

خطبات و مقالات

www.KitaboSunnat.com

ترقیب و تخریج:

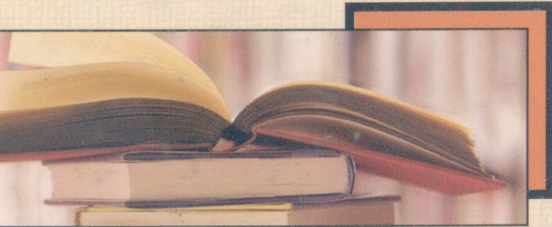
میان طاہر

فاضل مدینہ یونیورسٹی

تالیف:

سیدنا ابو بکر عظیمی

سابق وائس چانسلر بہاولپور یونیورسٹی

مركز المدینہ اسلامیہ

فیصل آباد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبات و مقالات

تالیف:

سیدنا ابو بکر صدیقؓ

سابق وائس چانسلر بہاولپور یونیورسٹی

ترتیب و تخریج:

میان طاہر

فاضل مدینہ یونیورسٹی

www.KitaboSunnat.com

مركز القرآن والسنة

فیصل آباد پاکستان

محفوظہ جمع احقون

ناشر _____ محمد جاوید ناصر
اہتمام _____ مولانا عبداللہ دانش
پبلشر _____ مسز راحت ندیم
طابع _____ رانا شہزاد افضل
ترجمین _____ فوزیہ احمد
کمپوزنگ _____ سکزہ الحسین الاسلامی
الحسین اڈیشن _____ اگست 2011ء

کتاب وسنت کی ترویج و اشاعت کیلئے
مصروف عمل

مركز الحسین الاسلامی

ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان

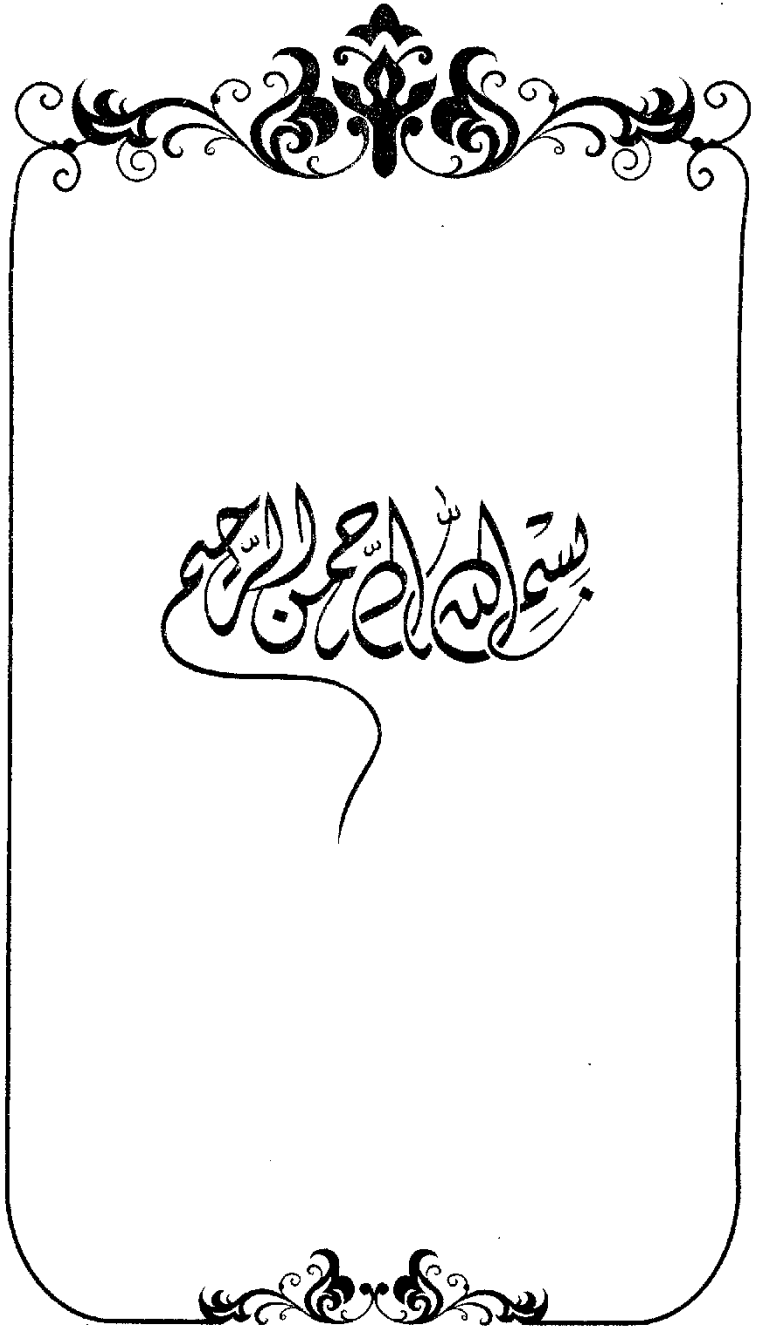
0314-3010777

alharmain777@gmail.com

www.al-harmain.webnode.com

www.youtube.com/alharmain

19696

فہرست

5	عرض ناشر	1
7	مقدمہ	2
11	توحید کے تقاضے	3
31	حقیقتِ ذکر الہی	4
53	مقامِ عبدیت	5
69	محمدی انقلاب	6
81	اسلام اور آدابِ معاشرت	7
97	ادب پہلا قرینہ ہے	8
165	عصرِ حاضر میں استاد اور شاگرد کا رشتہ	9
171	اسلامی ریاست کے چند ناگزیر تقاضے	10
193	جزا و سزا	11
219	اسلام میں گردشِ دولت	12
237	برکاتِ لیلۃ القدر	13
245	جماعتِ اہل حدیث سے خطاب	14
263	کتاہتِ حدیثِ عبد نبوی میں	15
283	خطباتِ جہاد	16
327	واقعہ کربلا	17

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جتنے بھی مسلمان علماء کرام اور دانشوروں نے لکھا ہے ان کے دو نقطہ ہائے نظر ہیں، دونوں گروہوں نے دین کا ایک ہی رخ بیان کیا ہے، ایک نقطہ نظر ان علماء کا ہے جن میں صوفیا بھی شامل ہیں۔ وہ فرد کی اصلاح پر زور دیتے ہیں۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ حکومت کیسی ہے؟ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فرد اپنی اصلاح کر لے، اسے معاشرے سے غرض نہیں ہونی چاہیے، اس گروہ کا نقطہ نظر اس لحاظ سے خام ہے کہ فرد اپنی کتنی بھی اصلاح کر لے وہ معاشرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ معاشرے میں اگر سودی کاروبار ہوتا ہے، لوگ لہو و لعب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حکومت سیکولر ہے، ان حالات میں نیک سے نیک آدمی اپنے گھر کی بھی پوری طرح اصلاح نہیں کر سکتا، چہ جائیکہ کہ دوسرے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلا سکے۔

دوسرا گروہ ایسے علماء کرام کا ہے جو فرد کی بجائے نظام کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت صراطِ مستقیم پر ہوگی تو افراد خود بخود اصلاح کر لیں گے۔ اس نقطہ نظر میں خامی یہ ہے کہ فرد کا اپنے رب سے اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے۔

ان دونوں گروہوں کے درمیان علماء کرام کا ایک قلیل طبقہ ایسا بھی ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کی بات کرتا ہے۔ برصغیر میں اس گروہ کے بانی اور سرخیل شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسلامی ریاست کے قائم کرنے کے لیے جہاد بھی کیا۔

اسی قلیل گروہ میں ایک نام سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جدید و قدیم علوم پر یکساں دسترس رکھتے تھے، آپ کی شخصیت مغربی علوم و فنون اور تہذیب و

خطبات و مقالات 6

تمدن سے خوب آگاہ تھی مگر اس کے باوجود اُن کا خمیر اسلامی تہذیب و تمدن میں گندھا ہوا تھا کہنا یہ چاہیے کہ آپ اسلامی تہذیب و شرافت کا بے حد حسین و جمیل پیکر تھے۔

سید ابو بکر غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جو کئی پشتوں سے خلق خدا کو رشد و ہدایت کے چشمے سے سیراب کر رہا ہے۔

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات اور تحریروں کے ذریعے دین کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ ان میں ادب و آداب، معاشرت، معیشت، سیاست و حکومت، جہاد اور عبادات سمیت زندگی کا کوئی بھی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا۔ ایک اعلیٰ انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ تحریریں ایسا سرچشمہ فیض ہیں، جو نئی نسل کی تربیت اور کردار سازی کے لیے رہنما کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ کی مختلف تحریروں اور تقریروں کو ”خطبات و مقالات“ کے نام سے اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اگر سکولوں اور مدارس کے نصاب میں شامل کر دی جائے تو نسل نو کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بکھرے ہوئے خطبات اور تحریروں کو برادر م میاں طاہر نے بڑی محنت اور سلیقے سے اکٹھا کر کے کتابی شکل دی ہے۔ انہی گل ہائے رنگارنگ کی طرح خوبصورت تحریروں کو شائع کرنے کی سعادت طارق اکیڈمی کے حصے میں آئی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور سید صاحب کے لیے باعثِ رفع درجات اور قارئین کے لیے موجبِ خیر و برکت بنائے۔

آمین
محمد یٰسین عمر

دیباچہ

آگے آنے والے صفحات حضرت سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں جنہیں ایک جلد میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، یہ دراصل ان کی تبلیغ تھی جسے، انہوں نے تحریر کر دیا تھا۔ یہ سطرین اس تحریر پر مختصر سا تبصرہ ہیں۔ میں یہ تبصرہ کیوں لکھ رہا ہوں، اس کی دو وجوہات ہیں..... ایک تو یہ کہ میں نے ان کتابچوں کو ایک سے زائد بار پڑھا ہے اور غور سے پڑھا ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ میں لکھنے والے سے بھی شناسائی رکھتا ہوں۔

مبلغوں کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جن سے فائدہ اٹھانے والے ان کی جماعت کے چند لوگ ہوتے ہیں، کچھ مبلغ ان سے اونچی سطح کے ہوتے ہیں اور اپنے فکری گھرانے کے بہت سے لوگ ان سے فیض یاب ہوتے ہیں، مبلغوں کی ایک تیسری قسم بھی ہے، جن کی تبلیغ مسلک کی حد بندی کو عبور کر جاتی ہے، ہر طبقہ ہر خیال اور ہر مسلک کے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے علمی اور روحانی فیض سے استفادہ کرتے ہیں، یہ لوگ مبلغوں میں چوٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تبلیغ ایک کشادہ دروازے کی طرح ہوتی ہے، ایسا دروازہ جس میں سے ایک ایک آدمی اپنی شناخت کروا کر نہیں گزرتا بلکہ عامۃ الناس جو درجہ اس دروازے سے گزرتے ہیں اور اس دروازے پر یہ صدا ہر وقت گونجتی ہے ”جو آئے، آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں۔“

یہ تحریریں فن تبلیغ کی سب سے اونچی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، پہلی دفعہ یہ کتابچے کئی سال پہلے شائع ہوئے ان کے طلب گاروں میں ہر طبقہ، فکر اور ہر مسلک کے لوگ شامل رہے۔ اس نکتہ کو آپ بھی سمجھ لیں گے، جب غور سے ان تحریروں کو پڑھیں گے۔

بِراق جیسا تیز ذہن، قلبی صلاحیت، طویل مطالعہ، وجیہہ خاندانی پس منظر ان عناصر کے ساتھ صاحب تحریر نے ایک مسلک کی تشکیل کی تھی اور یہ دراصل وہی مسلک تھا، جو ان کے آباؤ اجداد کی طرف سے ان تک نسل بعد نسل پہنچا تھا، جس کے بارے میں خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے آباؤ اجداد کا مسلک بے حد عزیز ہے اور میں اس کے پرچار کو اپنی زندگی کی سب سے

بڑی سعادت خیال کرتا ہوں، اب میں ان کے مسلک کی فصاحت کیلئے انہی کے الفاظ استعمال کرتا ہوں اس مسلک میں اعتدال کا ایک حسن ہے، یہاں بے داغ اور بے لچک تو حید بھی ہے، ائمہ کرام اور اولیاء عظام کی غایت درجہ تعظیم و تکریم بھی..... یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بے پناہ محبت بھی ہے اور اہل بیت سے والہانہ عقیدت بھی، یہاں حدیث صحیح کو ائمہ کرام کے اقوال پر ترجیح دینے کا ذوق بھی ہے اور فقہائے کرام کی مساعی جلیلہ کا حسن اعتراف بھی، یہاں شریعت کے ظاہری احکام کا التزام بھی ہے اور تزکیہ نفس اور روحانیت کا شغف بھی؟؟

آپ نے تو اوزن دیکھا، اعتدال کا حسن دیکھا، یہ تبلیغ اس مسلک کی بنیاد پر کھڑی ہے، اسی لیے اس میں اتنی جاذبیت اور کشادگی ہے۔

ان تحریروں میں ایک خود احتسابی بھی ہے، صاحب تحریر کا خیال یہ تھا کہ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، اس کتاب میں آپ کو کسی جگہ اپنے لوگوں سے یہ گلہ بھی لکھا ہوا ملے گا، تم دوسروں پر اعتراض کرتے ہو کہ اس کا رد و غیر مسنون ہے اور وہ بدعت کا مرتکب ہو رہا ہے لیکن یہ بتاؤ آج جمعہ کا دن تھا، خود تمہیں کتنی بار رد و شریف پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے اور تم نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن بھی رکھا ہے اَنْخَبِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔ یہ ایک حکیمانہ خود احتسابی تھی..... بہت سی باتیں ہیں جو ایک خاص مقصد سے کہی اور لکھی گئی ہیں، لیکن نام کسی کا نہیں لیا گیا براہ راست کچھ نہیں کہا گیا پھر بھی سب کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ یہ حدیث احسان والی تبلیغ ہے جس میں مَا الْإِيمَانُ، مَا الْإِسْلَامُ، مَا الْإِحْسَانُ والے سارے سوال جبرئیل امین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور ان کے جوابات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جبرئیل امین کو دیئے لیکن صحابہ کرام سے فرمایا يَعْزِمُكُمْ مِنْكُمْ فَرَأَىٰ اِيَّاهُمْ يَتَّقُونَ۔ یہ تو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے جب کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے براہ راست جبرئیل نے کوئی بات نہ کی اور نہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کوئی جواب دیا، پھر بھی فرمایا یہ سکھایا تمہیں جا رہا تھا، یہ ہے تبلیغ کا وہ انداز جس میں لٹھ مارے بغیر، پھاڑا چلائے بغیر کام ہوتا ہے..... ان کے کتابچے حقیقت ذکر الہی۔ تعلیم و تزکیہ یہ مین السطور اپنے لوگوں کا محاسبہ ہے کہ جب تک من کا کھوٹ نہ جائے بات بنتی نہیں اور من کا کھوٹ تزکیہ سے جاتا ہے کار نبوت يَتْلُوْا عَلَیْكُمْ اٰیٰتِنَا وَ يُزَكِّیْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ سے عبارت ہے، يَزَكِّیْكُمْ کے بغیر یہ کام ادا ہو رہا جاتا ہے۔

حضرت سید ابوبکر غزنوی رضی اللہ عنہ ساری زندگی اپنے اسی مسلک کا پرچار کرتے رہے، جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے اور میں نے اس قدر ماہر مبلغ آج تک نہیں دیکھا، جو اتنی فنی مہارت کے ساتھ اپنے خیالات لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہو اور انہیں اپنے سامعین کے دل و دماغ میں اتنی دور تک اتار دیتا ہو۔

میں نے اس تحریر کے باطن کی طرف ایک دو اشارے کیے ہیں کیونکہ میں نے اس تحریر کو صرف پڑھ کر ہی نہیں سمجھا بلکہ جیسا میں نے کہا کہ صاحب تحریر سے میری شناسائی بھی ہے اور اس شناسائی کی فصاحت یہ ہے کہ حضرت سید ابوبکر غزنوی رضی اللہ عنہ میرے والد، میرے استاد اور میرے شیخ بھی تھے اور یہ طریں میں نے تحدیثِ نعمت کے طور پر لکھی ہیں۔

سید جنید غزنوی بن سید ابوبکر غزنوی رضی اللہ عنہ

توحید

زندہ قوت ہی تھی جہاں یہی توحید کبھی
آج کیا ہے، فقط اک مسئلہ علمِ کلام
روشن اس ضو سے اگر ظلمتِ کردار نہ ہو
خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

توحید کے تقاضے

قرآن مجید میں ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

[البقرة: 165/2]

بعض لوگوں پر خدا یہ فرد جرم عائد کر رہے ہیں کہ یہ لوگ غیروں کو میرا سا جھی ٹھہراتے ہیں، میرا ہم پلہ اور ہم پایہ فرار دیتے ہیں، تو اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فرد جرم کیوں عائد کی ہے، فرماتے ہیں: يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ۔ یہ غیر خدا سے محبت کرتے ہیں، جیسے خدا سے محبت کرنی چاہیے تھی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

[البقرة: 165/2]

”اگر یہ مومن ہوتے تو انہیں شدید ترین محبت خدا کی ذات سے ہوتی۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر وہ ہستی، ہر وہ شے، جسے ہم اپنی محبتوں اور چاہتوں کا یوں مرکز و محور ٹھہرائیں، جیسے خدا کی ذات کو ٹھہرانا چاہیے، خواہ وہ ہمارا نفس ہو، ہماری قوم ہو، برادری ہو یا ہمارا وطن ہو، یا مال و دولت ہو یا جاہ و حشمت ہو، ان میں سے جس کو بھی اپنی محبتوں کا مرکز ٹھہرائیں اور یوں پیار کرنے لگیں جیسے خدا سے پیار کرنے کا حق ہے، وہی ہمارا بُت ہے اور ہم اس کے مُجاری ہیں۔

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”ریاض المشتاقین“ میں لکھتے ہیں: - وَهِيَ الْمَعْبُودَةُ الْمَشْرُوكِيَّةُ یہی وہ مشرک کا بُتِ محبت ہے، جو مشرکین عرب کرتے تھے اور جس سے روکا گیا ہے۔

یہ غلط خیال ہے کہ صرف پتھروں کے جُوں کی پوجا سے قرآن نے منع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهِمِ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ“ [1]

”درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہوا۔“

ان اَعْطَى رَضِيَ۔ وہ ہر بات کو پیسوں کی (TERMS) میں سوچتا ہے۔ اگر پیسے مل جائیں تو بہت خوش ہوتا ہے اِنْ لَمْ يُعْطَى۔ اگر نہ ملیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ستیاناس ہوا ایسے بندے کا۔ وہ تو عَبْدُ الدَّرْهِمِ ہے۔ عبد اللہ تو نہیں ہے۔ میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ حضور ﷺ نے دانستہ طور پر لفظ عبد استعمال فرمایا۔ ورنہ اس بات کو آپ ﷺ اور طریقوں سے بھی فرما سکتے تھے۔ چونکہ اس کا تعلق توحید سے تھا، اس لیے ”عبد الدرہم“ فرمایا، ”عبد الدینار“ کہا۔

دوستو! اس دور میں لوگوں کو میں نے دیکھا کہ دولت کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں اور بند یوں کے چکر میں بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر باز نہیں آتے اور اسی چکر میں مر جاتے ہیں۔ میں اپنے ڈاکٹر دوستوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ جب کسی مریض کی زندگی سے مایوس ہو کر 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 فیکٹری بنائی تھی، اس کا کیا ہو گا؟“ یہ درہم و دینار کی بندگی کی علامت ہے۔ اسے یہ خیال نہیں کہ آگے اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ وہ نتائج جو قیامت تک اور قیامت کے بعد ابد الابد تک اسے بھگتنے پڑیں گے، ان کی کوئی فکر اسے لاحق نہیں ہوتی۔

شیطان نے اسے مخلوط الحواس بنا دیا ہے۔ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ۔ اس وقت بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میں نے جو فیکٹری ابھی ابھی لگائی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دولت کی ایسی پرستش کرتے ہیں کہ لات و عُزْبِي کے مَنجاریوں کو بھی مات کر دیتے ہیں۔ اس قدر اس کے لیے ذلتیں برداشت کرتے ہیں، دنیا کے ہر ایرے غیرے اور نکلے نکلے کے آدمیوں کی کاسہ لیمیاں کرتے ہیں، حاشیہ برداریاں کرتے ہیں، اس کے لیے مصیبتیں اٹھاتے اٹھاتے ہیں۔ یہ ساری تذلیل ان چند سکوں کی خاطر برداشت کرتے

خطبات و مقالات

13

توحید کے تقاضے

ہیں جو کبھی ملتے ہیں اور کبھی نہیں ملتے۔

ہم یہاں یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ وائس چانسلر کی حاشیہ برداری اور کا سرہ لیسٹی کر کے تھک جاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وائس چانسلر ہی مرجاتا ہے یا بدل جاتا ہے اور اس آدمی کو روسیاء ہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

دوستو! بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جاہ اور چوہدراہٹ کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کو خدا سے اتنی محبت نہیں ہوتی، جتنی جاہ اور چوہدراہٹ سے ہوتی ہے حتیٰ کہ علماء میں بھی یہ بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تقریر اس لیے کرتے ہیں کہ اس علاقے میں میرا اثر ہو، کہتے ہیں بڑا متاثر کیا ہے میں نے اس علاقے کو، بعض علماء سے جب پوچھتا ہوں کہ تمہارا دورہ کیسا رہا؟ کہتے ہیں مجھ سے علاقہ بڑا متاثر ہوا ہے۔ تمام علماء جن کے دل میں حبّ جاہ سرایت کر چکی ہے، اس بولی میں بات کرتے ہیں۔

اے اللہ تو یہ کہتے ہیں: خدا کا وہاں بڑا کرم ہوا ہے، لوگ دین کی طرف مائل ہونے لگے ہیں۔ یہ حبّ جاہ کی بیماری ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا بت ہے دوستو!
حضور ﷺ نے فرمایا:

مَا ذُنُوبَانِ جَاءَا نِعَانَ ارْسَلَا لِيْ عَنِمَ بَا فَسَدٍ لَهَا مِنْ حِرْوَصِ الْمَرْءِ
عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ ﴿١﴾

”اگر دو بھوکے بھینڑیئے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے 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 سوچ ہی یہ ہو کہ پیسے کہاں سے زیادہ 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 ضروریات پوری نہیں ہوتیں، خدا کی قسم دولت ان کے دروازوں پر دھکے کھاتی ہے، وہ کبھی اسے قبول کرتے ہیں اور کبھی اسے ٹھکراتے ہیں۔ یہ بات حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔

﴿١﴾ ترمذی: 2376، موارد الظمان للہیثمی: 2472، مسند احمد بن حنبل: 3/456-457

خطبات و مقالات 14 توحید کے تقاضے

حضور ﷺ نے فرمایا: **اِنَّ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ**۔ ایسے لوگوں کے پاس دنیا ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے۔ وہی رَاغِمَةٌ۔ ناک خاک میں رگڑتی ہوئی ان کے پاس آتی ہے۔
زندگی مشن کے لیے بسر کرو و دستور زندگی خدا کے لیے بسر کرو۔

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مال اور جاہ یہ بھی دو بت ہیں۔ یہ مت خیال کیجئے کہ بُت صرف پتھر اور مٹی کے ہوتے ہیں۔ بُت نظریات کے بھی ہوتے ہیں۔ بُت تصورات کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا۔ **مَنْ شَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ صَنَمُكَ**۔ جو تمہیں خدا سے غافل کرتا ہے وہی تمہارا بت ہے۔

چیمت دُنیا از حُدا غافل شُدن
نہ قماش و نفرہ و فرزندوزن

بعض لوگ تقریر تو اچھی نیت سے کرتے ہیں، مگر جب ختم کرتے ہیں تو اس وقت شیطان آجاتا ہے۔ جس وقت بھی جاہ و حشمت 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 دُعاء مانگ رہا تھا یا اللہ میرے حج کو قیامت تک باقی رکھ۔ میں اس دُعاء سے وجد میں آیا۔ اس لیے کہ بعض عمل ایسے ہیں کہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اور بعد میں ڈنگلیں مارنے کی وجہ سے یا غیبت کی وجہ سے کاٹ دیئے جاتے ہیں۔ جب اپنے قلم 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 گھات میں رہنا چاہیے کہ یہ عمل میں نے خدا ہی کے لیے کیا ہے، اس میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ**۔ معنی یہ ہیں کہ جو لوگ صحیح معنوں میں مومن ہیں انہیں شدید ترین محبت خدا کی ذات سے ہوتی 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، مگر اؤ ہوتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آدمی اللہ کو چاہتا ہے یا غیر کو۔ اسی لیے قرآن نے کہا۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ..... الخ [التوبة: 24/9]

خطبات مقالات

15

توحید کے تقاضے

ان تمام محبتوں کا ذکر کیا، جن سے خدا 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۔

[النساء: 4/11]

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

کہ لڑکی کا حصہ 1/2 اس کو دے دو۔ قرآن نے ٹھوس کسوٹیاں بنائیں۔ کوئی نظر یاتی یا تخیلاتی باتیں نہیں ہیں۔

بیویوں کی محبت سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی خاطر ناجائز دولت تو نہیں کما رہا۔ بیوی کے ناجائز تقاضوں کو پورا کرنے کی خاطر ناجائز دولت تو نہیں کما رہا۔ جب محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آدمی خدا کی خاطر غیر اللہ کو چھوڑتا ہے یا نہیں۔ یہی خدا کی محبت کے شدید ہونے کی کسوٹی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حقوق بھی ادا کرتے تھے، دُنیا میں انقلاب بھی برپا کر رہے تھے۔ شدید مصروفیت کے باوجود بھی ہمیں وقت دیتے تھے، مگر جب اذان ہوتی تھی تو یوں معلوم ہوتا تھا، جیسے حضرت ہمیں جانتے ہی نہیں۔ *مَكَانَهُ لَا يَعْرِفُنَا*۔

یہ بڑی واضح کسوٹی ہے، جس سے کوئی دھوکہ نہیں لگ سکتا کہ محبتوں کے ٹکراؤ میں دیکھئے کہ خدا کے لیے فرعونوں، نمرودوں اور شدادوں کو چھوڑ سکتا ہے، وزیروں اور ریاست کے سربراہ کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا، یہ بڑی سخت کسوٹی ہے دوستو! ہوجن کا نعرہ لگانا آسان ہے، مگر جو کسوٹیاں اللہ نے بنائی ہیں، وہ بڑی انقلاب آفریں ہیں۔ اللہ سے دعاء کرتا ہوں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی محبت سے سرشار ہوں اور اس کی محبت تمام محبتوں پر غالب آجائے۔

توحید کے تقاضے

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

[البقرة: 165/2]

اس آیت کی تشریح میں پچھلی جمعرات کو کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جس کسی سے ہم یوں محبت کرنے لگیں، جس کسی کو ہم اپنی محبتوں اور چاہتوں کا محور ٹھہرائیں اور ایسی محبت کرنے لگیں جیسے خدا سے محبت کرنے کا حق ہے، وہی ہمارا بت ہے اور ہم اُس کے پیچاری ہیں۔ وہ ہمارا نفس ہو یا برادری ہو یا مال و دولت کی محبت ہو یا جاہ و حشمت کی چاہت ہو، جس کسی کو ہم یوں چاہیں جیسے خدا کو چاہنے کا حق ہے، وہی ہمارا بت ہے اور ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس آیت پر غور کیجئے۔ خدا نے لفظ مِنْ دُونِ اللَّهِ استعمال کیا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خدا سے ہٹ کر اس کے سوا اوروں کو سانبھی اور شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اس کا ہم پایہ اور ہم پلہ قرار دے لیتے ہیں۔

آپ نے غور فرمایا کہ جہاں کہیں اللہ شرک کی تردید فرماتے ہیں، وہاں بجائے اس کے بتوں کا لفظ مِنْ دُونِ اللَّهِ استعمال کرتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سے ہٹ کر، اس کے سوا۔ یہ ایسا بلوغ لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ ان میں تمام بت آجاتے ہیں، وہ پتھر کے ہوں، نظریات کے ہوں، علاقائی اور لسانی ہوں یا رنگ اور نسل کے بت ہوں۔

قرآن مجید پر غور کرنے کی بات ہے کہ صرف یہیں نہیں اکثر جگہوں پر لفظ مِنْ دُونِ اللَّهِ استعمال فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ

[الاعراف: 194/7]

اللہ سے ہٹ کر اس کے سوا جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندگان الہی ہیں۔ یہاں بھی لفظ مِنْ دُونِ اللَّهِ استعمال فرمایا۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
خدا سے ہٹ کر اس کے سوا جس کو بھی تم پکارتے ہو بھلا دیکھو تو سہی یہ خود کسی
چیز کے خالق ہیں؟ یہ تو خود مخلوق ہیں۔

[النحل: 20/16]

تم نے ان کو معبود ٹھہرا دیا ہے، جو خود کسی چیز کے خالق نہیں۔ یہ تو خود مخلوق ہیں۔ تم نے
ان کو معبود ٹھہرا دیا ہے، جو خود مخلوق ہیں، ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، تو مَنْ دُونِ اللَّهِ میں
زندہ مردہ، پتھر اور ہر چیز آگئی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لاکار تو کہا تم کس کام میں لگے ہو

مَا لَهُدِيهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ
[الانبیاء: 52/21]

”تم خود مورتیاں تراشتے ہو، پھر ان کے سامنے ماتھا ٹیک دیتے ہو۔“

کیا تمہاری انسانیت کی اس سے تو بہن نہیں ہوتی؟ اس وقت بھی آپ نے فرمایا:

أَقْبِ لَكُمْ وَلَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
[الانبیاء: 67/21]

”خدا کے علاوہ جس جس کی تم پوجا کرتے ہو، حیف ہے تم پر اور ان پر۔“

یہاں بھی لفظ مَنْ دُونِ اللَّهِ استعمال ہوا ہے۔ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں

بھی یہی فرمایا

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا
[البقرة: 165/2]

آپ یہ دیکھیں جو آدمی اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، قرآن نے اسے بھی کہا:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
[الفرقان: 43/25]

”کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، جس نے اپنی ہوا و ہوس کو خدا بنا لیا ہوا ہے؟“

تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی انسان اپنے نفس کو بھی خدا بنا لیتا ہے۔

أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
[الفرقان: 43/25]

آپ ایسے شخص کے ذمہ دار بنتے ہیں؟

اس ساری بات سے میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ قرآن نے ”مَنْ دُونِ اللَّهِ“ کے لفظ

استعمال کیے جن سے ہر بت کی نفی ہوگئی، 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!

خطبات و مقالات 18 توحید کے تقاضے

آپ دیکھیے خاوند بیوی کی تمام غزشوں 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 مُربی نہیں ہے، جیسا مُربی حقیقی خدا ہے۔ جیسے وہ رب العالمین ربوبیت فرما رہے ہیں، خاوند یوں ازلی اور ابدی طور پر ربوبیت نہیں کر رہا، مگر اس کے باوجود اس کی غیرت کا یہ حال ہے، اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ میری محبت میں کسی کو شریک ٹھہراتی ہے، تو اس کی سب خد متیں 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 سے ایسی محبت کیوں 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۔

خدا فرماتے ہیں:

[الاعراف: 54/7]

إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

ساری کائنات کو میں نے تخلیق کیا ہے اور کائنات میں حکومت بھی میری ہی چلے گی۔ میری ریاست میں ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، فرائض میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جواب طلبی کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس آدمی کے پاس دائر لیس ہے، دشمنوں کا حلیف ہے، ان کے ساتھ ساز باز کرتا ہے، انہیں خبریں پہنچاتا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا کہ وہ ریاست سے بیوفائی کر رہا ہے، یہی شرک کی حقیقت ہے۔

دوستو! وہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں اور میرے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے دوسروں سے ساز باز کرتے ہو۔ کوئی حکومت اپنے ملک و ملت کے غدار کو معاف نہیں کرتی۔ یہی معاملہ ہے شرک کا بھی، فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

”جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، انہیں بڑی محبت ہوتی ہے خدا کی ذات سے۔“

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ

”اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے، جس شخص کو محبت نہیں ہے۔“

اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق
 عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات
 فرماتے ہیں پورا مذہب کیا ہے، تصورات کا بت کدہ ہے، عقل کا اگر کوئی
 مرشد ہے تو عشق ہے۔ دل کا اگر کوئی رہنما ہے، تو عشق ہے اور عقل کو اگر کوئی
 پاک رکھتا ہے، تو عشق ہے۔

عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات
 ”فرماتے ہیں کہ اگر عشق کا جذبہ ختم ہو جائے تو سارا دین، ساری شریعت
 تصورات کا بتکدہ بن جاتا ہے۔“

حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔

شاد باش اے عشق خوش سوائے ما
 اے طیب جملہ علت ہائے ما
 فرماتے ہیں اے ہمارے عشق کی دیوانگی! زندہ باد، پائندہ باد، ہماری سب بیماریوں
 کی تو دوا ہے، اے عشق تو ہمارا طیب ہے۔

اے دوائے نخوت و ناموسِ ما
 اے تو افلاطون و جالینوسِ ما
 تو ہمارے جھوٹے وقار (FALSE PRESTIGE) کی دوا ہے اور یہ اس
 وقت تک نہیں جاتا، جب تک انسان کے اندر نہیں اترتا

اے دوائے نخوت و ناموسِ ما
 تو ہمارے تکبر کی بھی دوا ہے، تو ہمارے جھوٹے وقار کی بھی دوا ہے۔

اے تو افلاطون و جالینوسِ ما
 اگر ہمیں ذہنی پختگی حاصل ہوتی ہے، تو اے عشق یہ تیری وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔
 جالینوسِ ما۔ اے عشق ہماری صحت اور توانائی تیرے دم سے ہے، اگر خدا کے عاشق بڑھاپے
 میں بھی جذب و مستی کی حالت میں ہیں، تو اے عشق یہ تیرا ہی فیضان ہے۔
 عشق کو حاصل کرنے کا طریقہ میں نے عرض کیا تھا۔ ایک تو چند منٹ خدا کے ذکر میں

روز لگاتار رہے، ذکر کے علاوہ فکر 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 فکر کہتے ہیں دوستو! اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور جن کو خدا نے اپنا درد دیا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا اور اس سے محبت کی دُعا مانگنا۔ یہ چار (4) باتیں ہیں دوستو! جو یاد رکھنی چاہئیں۔

﴿ ذکر ﴾ ﴿ فکر ﴾ ﴿ صحبت ﴾ ﴿ دُعا ﴾

خدا سے دُعا کرنا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَلْکَ حُبْکَ۔ اے خدا میں تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں۔ وَحُبِّ مَنْ یُّحِبُّکَ۔ اور جن جن کو تو نے اپنا درد دے رکھا ہے، ان کی محبت عطا کر کہ ان کے پاس جایا تو کروں۔

دوستو! محبت کے راستے میں بعض باتیں ایسی بھی ہیں، جن سے محبت کمزور پڑتی ہے۔ خدا سے سوئے نظن پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے دُعا مانگتے ہیں، دُعا قبول نہیں ہوتی۔ ناقص العقل ہونے کی وجہ سے آدمی کہنے لگ جاتا ہے عجیب محبت ہے تیری کہ میری بات ہی نہیں سن رہا۔ یہ بات بھی تشریح طلب ہے 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 لگ جاتے ہیں۔ بعض کی زبان تو چپ ہوتی ہے، مگر دل بدگمان ہو جاتا ہے اس کی جہالت ہے، جیسے کوئی بچہ ہو اور وہ دیکھتے ہوئے انگاروں کی طرف بار بار لپکے اور ماں کی مانتا بیچ میں حائل ہو، وہی مانتا جو اس کی ہر نامعقول بات مانتی ہے اور باپ کے علی الرغم مانتی ہے، وہ بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور انگاروں تک نہیں پہنچنے دیتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دیکھتے ہوئے انگاروں کو موٹی سمجھتا ہے اور مانگتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت خدا کی شفقت بیچ میں حائل ہوتی ہے۔ انسان اندھا ہوتا ہے، جیسے بچہ ماں کو ظالم سمجھتا ہے کہ انگارے اتنے خوبصورت ہیں، وہ مجھے کیوں نہیں پکڑنے دیتی۔

دوستو! دُعا کی عدم قبولیت کی حقیقت یہی ہے اور میں نے کئی دفعہ اس کا مشاہدہ کیا

﴿ ضعیف، ترمذی: 3536، مستدرک حاکم: 433/2، ابن عساکر: 352/5 ﴾

ہے۔ اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑا کرم کیا، مجھے اس مصیبت سے نجات دی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو! ایک درویش آدمی دُعاء مانگتا ہے۔ کئی برس گزر جاتے ہیں، دُعاء قبول نہیں ہوتی اور حقیقت میں اس دُعاء کا قبول نہ ہونا خدا کی اس آدمی پر اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ وہ تمام ولایت کے درجات ان سالوں میں ہی طے کرتا ہے اور صرف دُعاء کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے طے کر جاتا ہے کہ جم کر دُعاء روز مانگتا ہے۔ عبدیت اور بندگی کی مہریں اس کے وجود پر ثبت ہوتی چلی جاتی ہیں اور خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو کہ دُعاء قبول نہیں ہے، مگر پھر بھی وہی حسن ہے، وہی عاجزی ہے، وہی نیاز ہے، پھر وہ مجھ ہی سے مانگتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ میں اسے دوں گا۔ کتنے انبیاء علیہم السلام ہیں کہ ساہا سال ان کی دُعاء قبول نہ ہوئی۔ وہ قُرب کی منزلیں محض دُعاء کی قبولیت روک کر تیزی سے طے کر داتا چلا جاتا 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 ناچسپگی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی بیماری ہوتی ہے وہ دُعا 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، دُعاء مانگتا ہے کہ یا اللہ میری مفلسی دور کر دے، دولت دے، دولت دے، نہیں ملتی۔ پھر سوئے ظن پیدا ہوتا ہے۔

”شرح السنہ“ میں علامہ بغوی نے حدیث قدسی لکھی ہے:

إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَكَوْأَخِيَّتُهُ لَا فَسَدَهُ ذَلِكَ [1]
 ”میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں، جن کو افلاس ہی راس آتا ہے اور افلاس ہی سیدھا رکھتا ہے (جب فقر کی حالت میں رہے، اسے میری طرف رجوع رہتا ہے، اس کی طبیعت ہی ایسی ہے) اگر میں اسے تو نگر کر دیتا، یہ اپنے مقام سے گر جاتا۔“

وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى [2]

[1] جامع المسانيد: 267/2

[2] العلل المتناهیة: 32/1

”میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر میں نعمتوں کی بارش کرتا رہتا ہوں، تو وہ میری طرف رجوع رکھتے ہیں۔“

وَلَوْ أَفْقَرْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ

”اگر میں انہیں قلاش کر دوں، تو وہ ملحد ہو جائیں، زندیق ہو جائیں اور مجھے گالیاں دیے لگیں۔“

وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَّا يُصْلِحُهُ إِلَّا السَّقَمُ وَلَوْ صَحَّحْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ۔

”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 رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ کی گیارہویں جلد میں اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے اور اس سے استشہاد کیا ہے۔

آپ نے غور کیا کہ سوئے نطن کی وجہ عقل کی ناپختگی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی تربیت رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کے راستے سے کی، بعض لوگوں کی تربیت نعمتوں اور نوازشوں کے راستے سے کی۔ یہی حال پیغمبروں کا تھا۔ خدانے حضرت ایوب علیہ السلام کی تربیت صبر کے راستے سے کی۔ زکریا علیہ السلام کی تربیت صبر کے راستے سے کی۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر نعمتوں کی بوچھاڑ کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انسانوں کی تربیت کس طرح مختلف طریقوں سے کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھجوریں کھا رہے ہیں اور کچھ پیٹ کر رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ! کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجوریں رکھ دی ہیں۔ پھر کام آجائیں گی فرمایا۔ اَنْفِصْ يٰ بِلَالُ۔ فقیر ہو کر کھجوریں رکھ رہے ہو۔

وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلًا لَا {22}

”اس عرش والے سے تمہیں مفلسی کا ڈر ہوا ہے؟“

جاؤ انہیں خرچ کر دو، یہ فقیری کے منافی ہے کہ انہیں پیٹ کے رکھ دو۔ یہ بات عثمان

خطبات مقالات 23 توحید کے تقاضے

عنی رضی اللہ عنہ سے کبھی نہ کہی۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کبھی 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 لائٹھی سے نہیں ہانکتا۔ کسی کو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی راہ سے لے جاتا ہے، کسی کو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے راستے سے لے جاتا ہے۔

میں عرض کر رہا تھا کہ خدا کے بارے میں سوء ظن ایسے ہی ہے، جیسے بچہ نادانی کی بنا پر اپنی ماں کی مامتا پر شک کرنے لگ جاتا ہے اور اگر ہزاروں ماؤں کی مامتاؤں کو اکٹھا کیا جائے تو خدا کی شفقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر سوء 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 ثابت رضی اللہ عنہ و بوسری رضی اللہ عنہ اور کعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے شعروں میں ڈھلا اور وہ بھی عشق ہی ہے، جو معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر الدین خسرو رضی اللہ عنہ کے شعروں میں ڈھلا اور یہ تفسیر، حدیث، فقہ کا لٹریچر، یہ ضخیم جلدیں اور جوان ضخیم جلدوں کی تحریر کا محرک ہوا:

صدقِ خلیلؑ بھی ہے عشق، صبرِ حسینؑ بھی ہے عشق

معرکہٴ وجود میں بدر جنینؑ بھی ہے عشق

کبھی عشق پھانسیوں پر لٹکتا ہے اور جو رقص حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے میدانِ کربلا میں کیا، وہ بھی عشق ہی کا ایک ظہور تھا۔

اللہ سے دُعا ہے کہ وہ اپنا عشق عطا فرمائیں، اپنا درد عطا فرمائیں، اور اس درد کو عمل کا خوگر بنائیں۔ اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محرک بنائیں کہ اصل مقصد تو محبت کا یہ ہے کہ عمل ہو، اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔

میں نے پچھلی دو جمعراتوں کو خدا کی محبت کے متعلق بعض مسائل کا ذکر کیا تھا اور

[البقرة: 2/ 165]

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

کی تفسیر عرض کی تھی۔

خدا کی محبت مومنوں کے جی میں تمام محبتوں پر غالب ہوتی ہے، قرآن مجید نے کہا:

www.KitaboSunnat.com

[التوبة: 24 / 19]

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے آباؤ اجداد، تمہارے بھائی بندے، تمہاری بیویاں، یہ مال جو تم نے کما رکھا ہے، یہ تجارت جس کے مندا پر جانے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ عمارتیں، یہ بودوباش کی جگہیں جو تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اگر خدا اور اس کے رسول ﷺ سے تمہیں زیادہ پیاری ہیں تو:

فَقَرَّبْصُورَاحْتَىٰ يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ

”تم انتظار کرو حتیٰ کہ خدا اپنا حکم نافذ کرے۔“

[التوبة: 24 / 19]

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

”فرمایا وہ لوگ سرکش ہیں، نافرمان ہیں اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں کرتا۔“

وہ تمام کمزوریاں انسان کی جو توحید کے بارے میں ہو سکتی ہیں، انہیں بیان فرمایا کہ دیکھو کبھی خدا کی محبت کی نگر باپ دادا کی محبت سے ہو سکتی ہے، کبھی برادری کی محبت سے ہوتی ہے، برادری کی ریتوں سے نکر ہوتی ہے، کبھی بیویوں کی خواہشات سے خدا کی محبت کا تصادم ہوتا ہے۔ کبھی تجارت کے فروغ کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں اور کتاب اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کبھی ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور آدمی عمارتوں کی طرف دیکھتا ہے کہ خدا کے لیے ان کو کیسے چھوڑ دوں، یہاں وونوں باتوں کا ذکر فرمایا:

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

معلوم یہ ہوا کہ خدا اور حضور ﷺ کی محبت کا تصادم ہو جائے، نکر اڈ ہو جائے تو دنیا کی تمام چیزوں کو انسان حضور ﷺ کی محبت کی خاطر چھوڑ سکے۔

یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور ﷺ کی محبت بھی جزو ایمان، بلکہ عین ایمان ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا سے حضور ﷺ تک پہنچتے ہیں، کچھ طالب، سالک اور عارف ایسے ہیں، جو حضور ﷺ سے خدا تک پہنچتے ہیں۔ یہ مزاج کا اختلاف ہے اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ جیسے رابعہ بصریؒ تھیں۔ وہ خدا سے حضور ﷺ تک پہنچی تھیں۔ یعنی خدا کی معرفت پہلے حاصل ہوئی اور پھر خدا کی معرفت سے حضور ﷺ کی معرفت ہوئی اور

ان سے محبت اس بنا پر ہوئی کہ وہ خدا کے محبوب ﷺ ہیں وہ خدا کے رسول ﷺ ہیں جیسا کہ خود حضور ﷺ نے فرمایا:

لَوْ كُنْتُ مَتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَ لَكِنَّهُ أَخِي
وَ صَاحِبِي وَ قَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا ﴿١﴾

”اگر تم لوگوں میں سے کسی کو محبوب بنانا ہوتا، تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا محبوب بنانا مگر وہ میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے، میں یہ کیسے کہوں کہ وہ میرا محبوب ہے۔“

قَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا

خدا 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 روا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو اپنا محبوب کہوں۔

اس سلسلے میں تصوف کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ (ABSTRACT) سے پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور ﷺ کی ذات سے خدا تک پہنچتے ہیں، جیسا کہ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ حضور ﷺ کی ذات سے خدا تک پہنچے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے واضح طور پر فرمادیا۔

يا رسول الله أو ينہاں و تو پیدائے من

اے رسول اللہ ﷺ، خدا تو نہیں ہے، اس کی ذات چھپی ہوئی ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ [الانعام: 103/6]

آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں وہی ہے جو آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔

فَلَا تُضَرُّهُ بُولُ اللَّهِ الْأَمْثَالَ [النحل: 74/16]

”خدا کے لیے مثال بھی مت دو کہ وہ ایسا ہے۔“

وہ اس جیسا ہے، اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں، او نہیں و تو پیدائے من۔ اس کی ذات تو چھپی ہوئی ہے، آپ کی ذات ظاہر و باہر ہے کہ مجھے نظر آرہی ہے۔ حضور ﷺ کی محبت کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کا راستہ آسان ہے۔ اس لیے کہ ان کی

خطبات مقالات 26 توحید کے تقاضے

صفات ظاہر ہیں، ان کا وجود ظاہر ہے ان کا جسم ظاہر ہے، ان کا کھڑا 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 ﷺ کی محبت، ان کے عشق اور ان سے والہانہ شیفٹنگی ہی سے آسانی سے طے ہوتا ہے، خود خدا کی محبت بھی اسی راستے سے سہولت سے ملتی ہے۔ حضور ﷺ کا عشق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سیکھنا چاہیے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی ﷺ فرماتے ہیں، نبوت کے بعد صدیقیت سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے۔ حضور ﷺ تو معصوم تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غیر معصوم تھے معصوم انسان ہوتے ہوئے کسی حد تک حضور ﷺ 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 اکرم ﷺ تو سید الاولین و سید الآخرین تھے، وہ تو سرور دنیا و دین تھے، وہ تو کبھی یہ بھی فرماتے تھے: اَيْكُم مِثْلِي؟ تم میں سے کون 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 لیے میں طالبوں سے کہا کرتا ہوں کہ ان کی سیرت کا مطالعہ غور سے کیا کرو، ہماری سرحدیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک ہیں، آگے تو وہ مقام ہے، جہاں بار بار فرماتے ہیں، اَيْكُم مِثْلِي؟ تم میں سے کون ہے، جو مجھ جیسا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے انہوں نے جو کچھ پایا، سب آنحضرت ﷺ کی ذات میں فنا ہونے سے پایا، جیسا کہ ”البدایہ والنہایہ“ میں حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، اسلام کا ابھی آغاز تھا، حضور ﷺ کی معرفت جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، اس کی بنا پر بار بار آنحضرت ﷺ سے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ مجھے اجازت دیں کہ میں بتاؤں کہ آفتاب رسالت ﷺ طلوع ہو چکا ہے اور یہ آفتاب رسالت ﷺ وہ ہے، جو اس سے پہلے کبھی طلوع نہ ہوا تھا اور جب یہ عالم برزخ کے آفتاب پر چلا جائے گا، تو پھر دنیا میں کبھی طلوع نہ ہو گا۔ مجھے خدا کے لیے اجازت دیں کہ میں یہ بات لوگوں کو بتا دوں۔

جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس وقت صرف 48 آدمی مسلمان ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے۔ **يَا اَبَا بَكْرٍ اَنَا قَلِيلٌ**۔ ابھی صبر سے کام لو، ہم بہت تھوڑے ہیں، وہ بار بار کہتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں۔

مکہ کا فروع سے بھرا ہوا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر عشق کا شدید غلبہ تھا۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو بتایا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ **اَوَّلُ مَنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ**۔ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں، جنہوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلایا، فرماتے ہیں۔

اَوَّلُ مَنْ وُطِئَ وَضُرِبَ فِي اللّٰهِ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پہلا انسان جس کو خدا کی خاطر روند گیا، پیٹا گیا اور لتاڑا گیا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 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 صدیق رضی اللہ عنہ پر سب لوگ ٹوٹ پڑے، آپ رضی اللہ عنہ کو بہت پیٹا، عقبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھپڑ مارے، آپ بے ہوش ہو گئے، ان کو گھراٹھا کر لے گئے۔ بنو تمیم کا تمام قبیلہ اکٹھا ہو گیا، سب اس انتظار میں تھے کہ یہ بہترین موقع ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کا، جب اس کو ہوش آئے گا، تو کہیں گے اس آدمی کے پیچھے پاگل ہو گئے ہو، کتنے معزز آدمی تھے تم، اب یہ حشر ہوا تمہارا، باز آ جاؤ اور اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب ہوش آیا، تو سب لوگوں پر نظر ڈالی اور پہلا فقرہ یہ فرمایا:

اَيْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَيْفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟

”حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ انہیں کوئی گزند تو نہیں پہنچی؟“

ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ شخص بالکل پاگل ہو چکا ہے، تو وہ مایوس ہو گئے اور کہا اس کا (SOCIAL BOYCOTT) کرنا چاہیے۔

لوگ جب چلے گئے، تو ام الخیر آپ کی والدہ نے کہا بیٹا روٹی تو کھا لو، سارے دن کے بھوکے اور پیاسے ہو۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فقرہ کہا:

”اِنَّ لِلّٰهِ عَلَقًا لَا اَذُوُقَ طَعَامًا وَلَا اَشْرَبَ شَرَابًا حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ
 ”ماں مجھے روٹی اچھی نہیں لگتی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کا ایک
 لقمہ نہیں کھاؤں گا، پانی کا گھونٹ میرے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، جب
 تک رسول اکرم ﷺ کو میں دیکھ نہ لوں۔“ ﴿۱۱﴾

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت بڑے غور سے پڑھا کرو۔ بڑی لطافتیں اور
 باریکیاں ہیں۔ اسے کاش کہ کوئی ان باریکیوں کو نکالے، کتنے آداب ہیں عشق کے جن کو وہ
 ملحوظ رکھتے تھے اور وہ یکاوتہا ان کو ملحوظ رکھتے تھے۔

مجھے خدا نے یہ معرفت بخشی ان کی سیرت پڑھتے ہوئے، ان کو جو مقام صدیقیت
 حاصل ہوا، ان میں بہت بڑا حصہ ان آداب کی لطافتوں اور باریکیوں کا ہے، جو بارگاہ
 رسالت ﷺ میں ملحوظ رکھتے تھے اور بعض کو ملحوظ رکھنے میں وہ یکاوتہا تھے اور کوئی صحابی ان کا
 سہیم و شریک نہ تھا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ دار ارقم میں ہیں۔ زخموں سے چور تھے،
 وہ کہہ سکتے تھے کہ ذرا خبر تو کرو ان کو، میری بیمار پرسی کے لیے آئیں، یہ نہیں کہا۔ ام الخیر سے
 نیک لگائے ہوئے اور گھسٹتے ہوئے دار ارقم میں پہنچے، اس کو خلاف ادب سمجھا کہ
 حضور ﷺ کو کہیں میری عیادت کے لیے آؤ۔ اس حالت میں بھی گھسٹتے ہوئے رسول
 اکرم ﷺ کے پاس پہنچ گئے۔ فَاصْكَبْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (وہ تمام ماؤں کی مامتا) وہ رحمۃ
 اللعالمین ﷺ، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر دار ارقم میں گر گئے، تو رسول اکرم ﷺ ان پر جھک
 گئے، فَقَبَّلَهُ۔ ان کو چومتے تھے۔ وَرَقًا لَهُ رِقَّةٌ شَدِيْدَةٌ۔ آپ ﷺ پر شدید رقت طاری
 ہوئی۔ آپ ﷺ پر گریہ طاری تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو چومتے چلے جاتے تھے۔

دوستو! یہ ہے محبت کا غلبہ، اس کے بغیر سلوک کا راستہ طے نہیں ہوتا۔ یہ معنی ہے علامہ
 اقبال رضی اللہ عنہ کے فرمان کا۔ یا رسول اللہ ﷺ او پنہاں وتو پیدائے من۔ تو ظاہر و باہر ہے، تو
 ہمیں نظر آتا ہے۔

مستند مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے چلے ہیں تو چلتے چلتے

خطبات و مقالات

یہ ایک حضور ﷺ سے پیچھے ہو گئے، پھر یہ ایک ان پر کیفیت طاری ہوئی اور ان کے آگے چلنے لگے۔ کچھ دیر تو حضور ﷺ چپ رہے، پھر کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ! یہ کیا کر رہے ہو، کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہٹتے ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے: حضور ﷺ جب مجھے خیال آتا ہے، کہیں دشمن آپ ﷺ پر پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے، تو آپ ﷺ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر جب خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ آور نہ ہو جائے، تو میں آپ ﷺ کے آگے آ جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ کو قتل کر دیں، کہیں تیرا آپ ﷺ کو نہ لگ جائے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: ابو بکر رضی اللہ عنہ! تم یہ چاہتے ہو کہ میں بچ جاؤں اور تمہیں قتل کر دیا جائے، فرمایا: اللہ کی قسم یہی چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں اور میں قتل کر دیا جاؤں۔ مولانا اور لیس کا ندھلوی رحمہ اللہ نے ”سیرت المصطفیٰ“ میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے تمام مستند تواریخ کے حوالے دے دیے ہیں (اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے)۔

کسی کے آنسوؤں پر مت جائیے، کسی کی لرزش اور کپکپی پر نہ جائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت ایسی نہ 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 پرکھا کریں اور جانچا کریں اور معاملات میں محبت کا درجہ حرارت بڑی آسانی سے متعین ہو جاتا ہے۔ آنسوؤں پر مت جاؤ۔ بزرگوں نے کہا آنسو تو برادران یوسف علیہ السلام نے بھی بہائے تھے، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ وہ عشاء کے وقت آئے اور سب رو رہے تھے:

وَجَاءُوا بِهَا هُمْ عَشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾

[یوسف: 16/12]

یہ نہیں فرمایا: يَبْكُونَ کہ جھوٹے آنسو بہا رہے تھے، سچ مچ رو رہے تھے۔ عین ممکن کہ گناہ کرنے کے بعد انہیں خجالت اور ندامت ہوئی ہو اور گنہگاروں کو بھی گناہ کرنے کے بعد خجالت ہوتی ہے اور آنسو ان کے نکل آتے ہیں۔ مگر آنسوؤں کے نکلنے سے کسی کے اخلاق کا پتہ نہیں چلتا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں پر دھنی چاہئیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ﷺ کی محبت کا ڈھنگ کیا ہے؟ کیسے اس کا اظہار ہوتا ہے؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا، جان، مال۔ غزوات کو پڑھیں، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں دم توڑ رہے تھے۔ اس وقت ان

خطبات و مقالات 30 توحید کے تقاضے

کے قبیلے کے لوگ آئے اور کہا سعد رضی اللہ عنہ بناؤ کیا چاہتے ہو؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا حضور ﷺ کو میرا اسلام پہنچا دینا۔ لوگوں نے کہا آخری نصیحت کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے حبیب ﷺ پر اپنی جانوں کو بچھا دو کرتے رہو۔ ﴿۱﴾

عمارہ بن زیاد رضی اللہ عنہ احد میں دم توڑ رہے ہیں، خود حضور ﷺ تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں، عمارہ رضی اللہ عنہ کوئی آرزو ہو تو کہو؟ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ اپنے زخمی جسم کو گھسیٹ کر قدموں پر رکھ دیتے ہیں اور وہیں جان دے دیتے ہیں۔ منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ گویا بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آرزو ہے تو یہی کہ میرا سر ہو اور آپ ﷺ کے قدم ہوں۔ ﴿۲﴾

بچہ ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے

کہ بہ وقت جاں سپردن بہ سرش 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 پر کھڑا ہو اور پوچھ رہا ہو کہ بتا تیری کیا آرزو ہے؟

عورتوں تک کا یہ حال تھا۔ غزوہ احد میں ایک عورت تھی، جس کو یہ خبر ملی کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا خاوند شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تینوں لاشے پڑے ہیں وہاں سے اٹھو لو۔ وہ پوچھتی تھی کہ حضور ﷺ کا کیا حال ہے؟ حضور ﷺ ٹھیک ہیں؟ اور جب حضور ﷺ کے چہرہ انور پر نظر پڑی تو فقرہ منہ سے نکلا، جسے ہر مستند مؤرخ نے نقل کیا ہے۔ اس نے وجد میں آکر کہا: كُئِلُ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ۔ یہ فقرہ لافانی ہو گیا۔

آپ ﷺ کے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں بچ ہیں، یا رسول اللہ ﷺ۔ ﴿۳﴾

یہ معنی ہیں کہ حضور ﷺ کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو جائے۔

اللہ سے دُعاء کرتا ہوں کہ توفیق عطا فرمائیں کہ حضور اقدس ﷺ 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 ﷺ کی محبت سے معمور فرمائے۔

﴿۱﴾ ابن سعد: 78/2، مستدرک حاکم: 624/2، اسد الغابہ: 433/2

﴿۲﴾ الدر المنثور: 371/4، کنز العمال: 1359، 3008، اسد الغابہ: 132/4

﴿۳﴾ ابن ہشام: 99/2

حقیقت ذکر الہی

اگر روحانی بیماریوں کا جائزہ لیا جائے تو حقیقت میں بیماریاں دو ہی ہیں:

- 1 عقیدہ و عمل میں تضاد کی بیماری..... اس بیماری میں عقیدہ درست ہوتا ہے، ذہن خیر و شر میں حدِ فاصل کھینچتا ہے، لیکن اعضاء و جوارح عقیدے کا ساتھ نہیں دیتے۔ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے، مگر عین اس وقت جب عقل یہ کہہ رہی ہوتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ حُبِ مال، حُبِ جاہ، حُبِ حُسن مجاز اللہ کی محبت پر چھا گئی ہے۔ انسان تسلیم کرتا ہے کہ غیر اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہونا چاہیے، مگر دل میں جھانکتا ہے، تو جھوٹے خداوندوں کے خوف سے اسے ملوث پاتا ہے۔ انسان مانتا ہے کہ حسد، بغض، کینہ، عناد، تکبر، نخل روحانی بیماریاں ہیں اور دل ان سے پاک ہونا چاہیے، مگر اس کے باوجود وہ دل میں ان سانپوں کو رہنے دیتا ہوا دیکھتا ہے۔ ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ عقیدہ و عمل کے اس تضاد کا علاج کیا ہے؟
- 2 کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود عقیدے کی چولیس ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ ذہن خیر و شر میں واضح طور پر حدِ فاصل نہیں کھینچتا ہے۔ عقل سرکش ہو کر چھوٹ جاتی ہے اور ہر وہ بات جو اس کی گرفت میں نہیں آتی، اس کے وجود ہی سے منکر ہو بیٹھتی ہے۔

اس بیماری میں سوچنے کا انداز یوں ہوتا ہے۔ جانے اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ وحی و تنزیل کی حقیقت کیا ہے، وحی غیر مرئی، ملائکہ کا وجود غیر مرئی، خدا کی ہستی ناقابلِ ادراک۔ رُوح کا کوئی مستقل وجود ہے یا حیات ماؤے ہی کا خاصہ ہے اور مادے سے ہٹ کر حیات کا کوئی وجود نہیں۔ پھر حیات بعد الممات کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اس کی گرفت میں نہیں آتی، انسان کے وجود میں متشکک (SUSPECTED) ہو جاتا ہے۔ اس

تشکیک کا علاج کیا ہے؟

عقیدہ و عمل میں تضاد:

عقیدے اور عمل میں تضاد کیوں ہوتا ہے؟ انسان کا وجود مختلف اور متضاد عناصر سے مرگب ہے۔ اس کے خمیر میں حیوانیت، بہیمیت، سبعیت، ملکیت، یہ سب کچھ گندھا ہوا ہے۔ جب ملکیت، بہیمیت و سبعیت سے مغلوب ہو جاتی ہے، عقیدہ و عمل میں تضاد رونما ہوتا ہے۔ جب نفسانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو اعضاء ذہن کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس آیت میں اسی حقیقت کی نشان دہی کی گئی ہے:

[یوسف: 53/12]

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

”دُفَسْ بِرَأَىٰ كَا بَهْتَ حَكْمَ وَيَنِي وَاللَّهِ“

قرآن مجید نے نفس کے علاوہ ایک اور دشمن کی خبر دی ہے، جو برائی پر اُکسانے والا ہے۔

[فاطر: 6/35]

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ط

”یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اسے (دل و دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ) دشمن سمجھو۔“

شیطان کی حقیقت:

شیطان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يَجْرِي كَمَجْرِي الدَّمِ

”وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔“

اور اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں، جیسے انسانی جسم میں ہوا کی آمد و شد جاری ہے، جیسے بجلی جسم میں سرایت کر جاتی ہے، شیاطین کی ارواح ہیں، ان کا جسم میں سرایت کر جانا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ شیطان بڑا گھاگ اور خُرانٹ ہے۔ وہ سرد و گرم عالم چشیدہ ہے، اُس نے چرخ کی اُن گنت گردشیں دیکھی ہیں، وہ ہر شخص کی کمزوریوں پہ نظر رکھتا ہے اور نفس کے کمزور ترین حصے کو چھوتا ہے۔ وہ ایسا احق نہیں کہ جس شخص کے خمیر میں فیاضی گندھی ہوئی ہو، جس کی ہڈیوں میں سخاوت رچی ہوئی ہو، وہ اسے بجل پر آمادہ کرے گا وہ

اسے اسراف پر آمادہ کرے گا، وہ اسے تہذیر پر مائل کرے گا، وہ اسے بے جا اور بے محل خرچ کرنے پر اُکسائے گا، وہ ایک نازک مزاج شاعر کو قتل و غارت پر آمادہ نہیں کرے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں دھینکا مٹھی کی صلاحیت نہیں۔ وہ اُسے شراب نوشی اور حسن پرستی پر اُکساتا ہے۔

پس نفس اور شیطان دو بڑے دشمن ہیں اور نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ آدم و حوا کو شیطان نے بہکایا فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ مگر خود شیطان کو کس نے بہکایا؟ اسے نفس ہی نے بہکایا، اس وقت تو کوئی شیطان نہ تھا۔

علاج:

اب سوال یہ ہے کہ نفس اور شیطان کو کیسے پچھاڑیں؟ انہیں پچھاڑنے کے لیے ناگزیر ہے کہ پہلے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی حقیقت معلوم کریں۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ حَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسَّوَسَ ﴿١٦١﴾

”شیطان آدمی کے دل پر جم کر بیٹھتا ہے۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو نبی انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے، جی میں وسوسے ڈالتا ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کو جو ابن آدم کے دل پر جم کر بیٹھتا ہے اور رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، آدمی کے جتنے سے باہر آنا پڑتا ہے اور جب تک آدمی ذکر میں مشغول رہتا ہے، ذکر کا نور اسے قریب نہیں آنے دیتا۔ آپ یقین کیجئے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، شیاطین نے ان کے سینوں کو اپنا نشیمن بنا رکھا ہے:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ [الزخرف: 36/43]

”جو شخص اس رحم کرنے والے آقا کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے، ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔“

وہ خدا جو ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور جس نے بتدریج ہمیں حد کمال تک پہنچایا، وہ خدا جو دن رات ہم پر جسمانی، ذہنی اور رُوحانی نوازشوں کی بارش کرتا ہے، ہم میں سے جو اس محسن اعظم کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کا قانون یہی ہے کہ اس احسان فراموش کی رُوحانی مناسبت شیاطین سے ہو جاتی ہے۔

ذکر الہی چونکہ شیطان کے حق میں بمباری سے کم نہیں، اس لیے وہ جس پر مُسلط ہوتا ہے، پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے:

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ
أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

”شیطان ان پر مسلط ہوا تو اللہ کا ذکر انہیں بھلا دیا۔ یہی لوگ شیطان کی ٹولی ہیں۔ دیکھو شیطان کی ٹولی ہی گھائے میں رہنے والی ہے۔“ [المجادلہ: 19/58]

جب بھی کوئی دشمن پر قابو پاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ دشمن سے ان ہتھیاروں کو چھینتا ہے، جو اس کے لیے ہلاکت کا سامان ہیں۔ اس آیت سے اور بھی وضاحت ہو گئی کہ ذکر الہی شیطان کے لیے حد درجہ ہلاکت آفریں ہے، جیسی تو انسان پر قابو پاتے ہی ذکر الہی سے غافل کرنے کی فکر سب سے پہلے اسے دامن گیر ہوتی ہے۔

پس یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نظر میں شیطان کا علاج ذکر الہی ہے۔

اب آئیے قرآن وحدیث کی روشنی میں نفس کا علاج تلاش کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لِكُلِّ شَيْءٍ صَفَاةٌ وَصَفَاةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ﷻ

”ہر شے کو چکانے کے لیے پالش ہوتی ہے، اگر دلوں کو تم صیقل کرنا چاہو تو خدا کے ذکر سے صیقل کرو۔“

پس اگر دل کو حسد، بغض، تکبر، بخل کے گرد و غبار سے صاف کرنا چاہو، تو اس کی تدبیر بھی ذکر الہی ہے:

کے دوا ست مدارالشفاء میدہ ہا
 ز ہر مرض کہ بنالد کے شراب دہید
 توحید کے شراب خانوں کے دارالشفاء میں ایک ہی دوا ہے۔ جس بیماری سے
 بھی کوئی کراہ رہا ہے، اس کے منہ میں ذکر الہی کی شراب انڈیلو۔

دوام ذکر:

چونکہ نفس اور شیطان دونوں کا علاج ذکر ہی ہے، اسی لیے قرآن نے دوام ذکر پر زور دیا:
 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قَلِيلًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
 ”جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو اللہ کا ذکر کرو، اُٹھتے، بیٹھتے، پہلو بدلتے
 ہوئے۔“

[النساء: 104/4]

اور اللہ والوں کے بارے میں فرمایا:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
 وہ خدا کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں۔
 اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ صلح ہو یا جنگ، بزم ہو یا رزم ہو خدا کا ذکر مسلسل اور پیہم کرو۔

سورۃ انفال میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ

[الانفال: 45/8]

”اے ایمان والو! جب کسی جتھے سے تمہاری ٹکر ہو جائے تو جم کر لڑو اور اللہ
 کا ذکر کثرت سے کرو، تاکہ تمہیں کامرانی حاصل ہو۔“

جب حضرت موسیٰ اور ہارون عليهما السلام سے کہا کہ فرعون سرکش ہو گیا، جاؤ اسے سمجھاؤ،
 تو ساتھ ہی کہا:

[طہ: 46/20]

وَلَا تَنِيَابَا فِي ذِكْرِ

”میری یاد میں سستی نہ کرنا۔“

حضور ﷺ کے بارے میں حدیث میں آیا:

كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ﴿١٦٦﴾
 ”وہ ہر آن، ہر لمحہ خدا کا ذکر کرتے تھے۔“

عبداللہ بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَرَاعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ
 عَلَيَّ فَأَخْبِرْ نِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهْتُ بِهِ
 ”اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے، جسے
 میں اپنا دستور العمل ٹھہرا لوں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ - ﴿١٦٧﴾
 ”تیری زبان ہر وقت خدا کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔“

پس دوام ذکر ہی عقیدہ و عمل میں تضاد کا علاج ہے۔ اسی سے ملکیت، بیہمیّت
 پر غالب ہو جاتی ہے، اسی سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اسی سے جذبات کی تطہیر ہوتی ہے۔
 وہ لوگ جنہیں اللہ کے راستے کی معرفت حاصل ہوئی، اللہ کی یاد سے پل بھر کی غفلت
 کو بھی معصیت سمجھتے ہیں:

صرف عصیاں ہوا وہ لحظہ عمر

جو تیری یاد میں بسر نہ ہوا

پس وہ تمام مذہبی جماعتیں جو ذکر الہی کی الٹی سیدھی تعبیریں کرتی ہیں اور ذکر الہی
 سے گریز کی راہیں ڈھونڈتی ہیں، ان کے نظریات و افکار میں شیطانی وساوس کو دخل ہوتا
 ہے۔ شیطان ان کے جی میں دوسو ڈالتا ہے کہ ذکر الہی سے مراد یہ کہ وہ یاد رہے..... یعنی
 اس کا خیال رہے اور خیال کی حقیقت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اس کے بتلائے ہوئے
 کاموں پر عمل کیا جائے۔ یوں شیطان بہرہ کا پھسلا کر ذکر الہی سے انہیں غافل کر دیتا ہے اور

﴿١٦٧﴾ مسلم: 373

﴿١٦٨﴾ ترمذی: 3375، ابن ماجہ: 3793، کنز العمال: 1841، بیہقی: 371/3

ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی سے گریز قرآن مجید کی نظر میں منافقت کی نشانی ہے۔

[النساء: 142/4]

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

”اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔“

جو فرقہ اللہ کی عبادت سے فرار کے بہانے تراشے اور یہ کہے کہ قرآن مجید میں تو پانچ نمازوں کا ذکر نہیں ہے، خود اللہ کی عبادت سے یہ فرار میری نظر میں ان کی ضلالت اور گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ عمل کہ جب سے فرض ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک پورے عالم اسلامی میں بلاناغہ پانچ وقت دہرایا گیا، اس عمل کے بارے میں ان کی یہ کٹھنیاں اور حیلہ سازیاں ان کے محجوب ہونے کی خبر دیتی ہیں۔

اللہ والوں کی تو یہ پہچان ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہونے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ پانچ نمازوں سے بھی ان کی محبت کی پیاس نہیں بجھتی۔ کبھی چاشت اور کبھی اشراق، کبھی صلوٰۃ اوابین اور کبھی صلوٰۃ تسبیح سے پیاس بجھاتے ہیں۔ وہ اَلَّذِينَ يَبْتِئُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کی مجسم تفسیر ہوتے ہیں۔ ان کی راتیں اس عالم میں بسر ہوتی ہیں کہ کبھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کہاں یہ نفوس قدسیہ کہ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، پہلو بدلتے ہوئے آٹھوں پہر چونٹھ گھڑی ان کی زبانیں اور ان کی رُو حیں ذکر الہی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور کہاں وہ بندگان غفلت شعار اور گم گشتگان راہ کہ ان کے لائحہ عمل میں ذکر الہی کا سرے سے مذکور ہی نہیں۔ شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا۔

اب سوال یہ ابھرتا ہے کہ آخر یہ کیا بات ہوئی کہ محض چند الفاظ کی تکرار سے شخصیت کے تمام گوشے متاثر ہونے لگتے ہیں اور قوت عمل جاگ اٹھتی ہے۔ محض زبان کو حرکت میں لانے سے جی کا غبار دھلنے لگتا ہے، روحانی بیماریاں چھٹنے لگتی ہیں اور عقیدہ و عمل میں ہم آہنگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ آخر اس کی علت کیا ہے؟

آئیے اس دانائے سبل سے پوچھیں اور اسی کے فرمودات کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کریں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ
وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ﴿١٦١﴾

”جب بھی کچھ لوگ اللہ کی خاطر میل کر بیٹھتے ہیں، فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور خدا بھی ان کا ذکر کرتا ہے، ان سے جو اس کے پاس ہیں۔“

آسمان سجدہ کند بہر زمین کہ برؤ
یک دو کس ، یک دو زماں ، بہر خدا بنیشند
”آسمان اس خطہ زمین کی تعظیم بجالاتا ہے، جس پر دو چار آدمی دو چار گھڑیوں کے لیے محض خدا کی خاطر بیٹھ جاتے ہیں۔“

اس حدیث سے واضح ہوا کہ جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو اللہ کے رسول ﷺ نے سمجھا دیے ہیں، ناگزیر ہے کہ ان پر رحمت و سکینہ کا درود ہو۔

رحمت کی حقیقت:

اس رحمت اور سکینہ کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک جوہر جس کا ورود قلب پر ہوتا ہے، وہ جوہر جو تمام روحانی بیماریوں کی دوا ہے۔ بجا کہا حضرت سلطان العارفين رضی اللہ عنہ نے نور الہدیٰ میں: ”مجرد نزول انوار ہمہ اوصاف ذمیرہ را از قلب برمی کند۔“ (انوار الہی کا محض دل سے لمس تمام روحانی بیماریوں کو اچک لیتا ہے)۔

وہ شخص ذکر کی حقیقت و روح سے یکسر محروم رہا، جس نے سکینت سے مراد ذہنی سکون سمجھا اور رحمت کے جوہر سے آشنا نہ ہوا۔

پس یہ رحمت تمام روحانی بیماریوں کی دوا بھی ہے اور اللہ والوں کی روحانی غذا بھی۔ یہ جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيُسْقِينِي ﴿١٦٢﴾

﴿١٦١﴾ مسلم: 6853، 6855، البوداؤد: 4946، ترمذی: 3378، ابن ماجہ: 3791، 225

﴿١٦٢﴾ بخاری: 6851، مسلم: 2566-2567

”میں رات اپنے رب کے پاس بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔“
تو اس سے مراد بھی رُوحانی رزق ہے، جسے عامۃ الناس کو سمجھانے کے لیے کھلانے پلانے سے تعبیر کیا۔

رحمت و سکینت میں فرق:

ذہن میں ایک استفہامیہ نشان یہ بھی ابھرتا ہے کہ رحمت و سکینت کے معانی میں حدِ فاصل کیسے کھینچی جائے۔ اگر یہ مترادف لفظ ہیں تو صرف غَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ کہنا ہی بس کرتا تھا اور نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ حُشُوْرًا وَاٰدَمِیْنَ سے ہوا اور اس اَفْح الْعَرَبِ صَلَوةً وَاٰدَمِیْنَ کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ فالتو بولتے تھے، بہت بڑی بدگمانی ہے۔ قرآن و حدیث میں اسی قبیل کے متعدد الفاظ آئے ہیں:

صلوٰۃ، سلام، رحمت، برکت، سکینت

ان کے معانی میں حد فاصل کھینچنے میں دقت ہوتی ہے۔

اگر چشمِ بصیرت وا ہو، تو عالمِ رُوحانی کی حقیقتوں پر یہ عالمِ آب و گل بھی دلالت کناں ہے۔ یہ مادی رزق جو اللہ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے پیدا کیا، جسے لُحْد، زندق، کافر، اسے گالیاں دینے والے، اس کے وجود سے انکار کرنے والے بھی کھاتے ہیں، اللہ نے اس میں کس قدر تنوع پیدا کیا، سبزیوں اور پھلوں کی اقسام پر غور کیجئے، آم پیدا کیے تو اس کی بیسیوں قسمیں بنائیں، خربوزہ پیدا کیا تو ساتھ سرد اور گرم پیدا کیا، مختلف اقسام و انواع، پھر ہر نوع میں تنوع در تنوع۔

پھر کیا اس رزق میں اللہ نے کوئی تنوع نہ رکھا، جو اس نے اپنے عاشقوں اور محبوبوں کے لیے پیدا کیا..... وہ رزق جو ان بندوں کے لیے پیدا کیا، جنہوں نے اس کی خاطر دو جہانوں کو خیر باد کہا اور اس کی ذات کے لیے وقف ہو گئے۔ کیا وہ ایک ہی قسم کی رحمت ہے، جو اہل ذکر کی روح پر وارد ہوتی ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے وہ انیسِ فطرت سے یکسر نا آشنا ہے۔

جب اس نے رحمت کی تخلیق کی تھی، تو اس کی صفتِ خَلْقِی بھر پور جوش میں آئی تھی اور اُس نے اُن گنت رحمت کی قسمیں پیدا کیں۔ اتنی قسمیں جنہیں تم جیلہ شمار میں نہ لاسکو۔ یہ

صلوٰۃ، یہ سلام، یہ رحمت، یہ برکت، یہ سکینت یہ سب اس کی رحمت کی انواع و اقسام ہیں، جو اہل اللہ کے سینوں پر وارد ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو اس لذت سے محروم ہیں، وہ لغت میں صلوٰۃ، سلام، رحمت، برکت اور سکینت کے معانی ڈھونڈتے ہیں اور جب ان کے معانی میں کوئی حدِ فاصل نہیں کھینچ سکتے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔

عاشق نہ عُدی ، محنت الفت نہ کشیدی
کس پیش تو غم نامہ ہجراں چہ کشاید

اور

مَنْ لَّمْ يَذُقْ حَرَقَ الْهَوَىٰ
لَمْ يَذُرْ مَا جَهَدَ الْبَلَاءُ

یہ بات تو سینے پر وارد ہونے کی ہے، زبانی سمجھانے کی نہیں ہے، کیفیتِ روحانی ہو، وحی ہو یا جسمانی۔ وہ محسوس تو کی جاسکتی ہے، مگر دوسرے کو سمجھائی نہیں جاسکتی۔ جیسے کسی آدمی نے آم نہ کھائے ہوں، آپ اُسے ہزار سمجھائیں کہ لنگڑے کی یہ لذت ہے، دسہری کی حلاوت ایسی ہے اور ٹپکے کا مزہ ایسا ہوتا ہے۔ وہ ان لذتوں کا فرق سمجھنے سے یکسر قاصر رہے گا۔

سب لذتیں بیچ ہیں :

پھر یاد رکھو کہ اس روحانی رزق کی لذت کے سامنے کائنات کی تمام لذتیں بیچ ہیں۔ یہ جو تم اہل اللہ کو دیکھتے ہو کہ رات بھر اس کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، یونہی خشک اور بے لذت تو نہیں بیٹھے ہیں :

دیدہ باشند از رُخ آں دوست اندک جلوہ

ورنہ از احیائے شب، شب زندہ داراں راچہ حظ

دوست کے مکھڑے کی کچھ جھلکیاں انہیں نظر آتی ہوں گی، وگرنہ رات بھر جاگنے کی انہیں کیا پڑی ہے۔

یہ جو صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اس کے حضور میں جم کر بیٹھے رہتے ہیں، جب کہ باؤسیم اور نمازیوں کو بھی تھپک تھپک کر سلا رہی ہوتی ہے، رُوحانی غذا کھاتے

■ جس نے عشق کی سوزش کا مزہ انہیں پکھا ہے، اسے کیا خبر کہ محبت کی تختیاں جھیلنے میں کیا مزہ ہے۔

ہیں اور شدید سرور و کیف کے عالم میں ہیں۔

یہ جو ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت پر لات ماری اور تخت و تاج اس سے چھوٹ گیا، تو یہ محض اس لیے کہ اللہ کا ذکر بادشاہت سے لذیذ تر تھا۔

سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دیوان کے مطلع میں اسی روحانی رزق کی لذتوں کا ذکر کیا ہے:

اندر بوئی مُشکِ مچایا جان بھلن پر آئی ہو

ذکر سے میرا سینہ مہک اٹھا ہے اور قریب ہے کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔

پس محروم اور کم نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس روحانی رزق سے کوئی حصہ نہیں ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بدبختی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارا رازش کارڈ ہی نہ بنا ہو۔ جب تک فیضان نہیں ہوتا ہے، عبادت طبعیت پر گراں گزرتی ہے۔

إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝ اور فیضان ہو تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور زندگی کی سب سے بڑی لذت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ﴿۱﴾

”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔“

خضیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے جا رہے تھے، تو کفار نے پوچھا کوئی آرزو ہو تو کہو، فرمایا: ”مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو۔“

جب انسان اس روحانی غذا کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نعمت و سکینت کے بغیر زندگی اسے پھینکی اور بے کیف معلوم ہوتی ہے۔ جیسے بھوکا بیتابی سے روٹی کی طرف لپکتا ہے اور پیاسا بے چینی سے پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اسی بے تابی اور بے قراری سے وہ اللہ کے ذکر و عبادت اور مخلوق کی خدمت کی طرف لپکتا ہے تاکہ بادۂ رحمت سے وہ روح کی پیاس بجھا سکے۔

وہ لوگ جو رحمت و سکینت کی فضا میں جیتے ہیں، وہ اگر اس کے احکام پر عمل نہ کریں اور اس کی منہیات سے نہ بچیں، تو وہ فیضانِ رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور فیضان

﴿۱﴾ نسائی: 3991-3992، مسند احمد: 128/3، مستدرک حاکم: 160/2، کنز العمال: 18913

رحمت کے بغیر ان کا دم گھٹتا ہے اور زندگی اُداس ہو جاتی ہے۔ یوں بغیر کسی کاوش اور مشقت کے زندگی نیکی اور بھلائی کے سانچے میں ڈھل گئی۔ عقیدہ و عمل میں ہم آہنگی پیدا ہوئی اعضاء و جوارح عقیدے کا ساتھ دینے لگے۔ ذکر الہی سے رحمت کا درود ہوتا ہے۔ وہ رحمت تمام رُوحانی بیماریوں کی دوا ہے اور اہل اللہ کی روحانی غذا ہے۔ وہ رحمت رات کے اندھیرے ہی میں نہیں دن کے اُجالے میں برستی ہے۔ وہ رحمت نیند کی حالت میں نہیں، ہوش و آگہی کے عالم میں برستی ہے۔ وہ دن دہاڑے برستی ہے اور عالم بیداری میں برستی ہے۔

نہ شہم ، نہ شب پرستم کہ حدیثِ خواب گویم □

آپ بھی جی میں کہتے ہوں گے کہ یہ کیا پہیلیاں ہیں، یہ کیا بھارتیں ہیں۔ ذکر تو کبھی کبھار ہم بھی کرتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ رحمت و سکینت کی بارش برسنے کا کوئی حادثہ ہمیں تو پیش نہیں آیا۔ وہ رحمت اگلے وقتوں میں برستی ہوگی:

اے شوقی منفعلی یہ تجھے کیا خیال ہے؟

اس کی صفت رحمان و رحیم بھی ازلی وابدی ہے، وہ پل بھر کے لیے بھی کبھی معطل نہیں

ہوئی۔ وہ سردی اور لمبیلی ہے۔ صفتِ رحمان کا اتنا ضا ہے کہ رحمت ہر دور میں بر سے۔

آپ کہیں گے یہ باتیں تو لذیذ ہیں مگر کیا تدبیر کریں کہ رحمت کا درود ہونے لگے۔

ورودِ رحمت کیسے ہو؟

یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ ذکر دنیوی اغراض کے لیے کیا جاتا ہے۔ کوئی ملازمت کے لیے ذکر کرتا ہے، کوئی شادی کے لیے تسبیح پھیرتا ہے، کوئی وظیفے پڑھتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں۔ کوئی اس لیے پڑھتا ہے کہ میرے ہاں لڑکیاں ہوتی ہیں اور لڑکا کوئی نہیں۔ دُنیا کے دھندے اور جنجال کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ ایک جھنجٹ سے انسان نکلتا ہے تو دوسرے میں گرفتار ہوتا ہے اور یہ سلسلہ لاتنا ہی ہے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کا مقصود ذکر الہی سے محض دنیوی خواہشات کی تکمیل ہے۔

ذکر لوجہ اللہ کرو:

اے طالب! تو اللہ کا ذکر اللہ ہی کے لیے کر۔ اس کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصود ٹھہرا

□ من غلام آقا مہم ز آفتاب گویم

اے طالب! تو اللہ کا ذکر اللہ ہی کے لیے کر۔ اس کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصود ٹھہرا لے۔ خود حضور ﷺ کو اصحاب صفہ کی دلجوئی اور پاس خاطر کی دو بار تلقین کی گئی۔ یہ جو اصحاب صفہ کو مقام حاصل ہوا، تو اس کا باعث قرآن نے یہ بتلایا کہ وہ خدا کو اس کی رضا کی خاطر یاد کرتے ہیں۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
 ”ان لوگوں کو اپنے سے پرے نہ ہٹائیے، جن کی صبحیں اور شامیں اپنے رب
 کی یاد میں بسر ہوتی ہیں (اور یاد اس لیے کرتے ہیں کہ) اس کے مکھڑے
 کے طالب ہیں۔“
 (الانعام: 52/6)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
 وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ
 [الکہف: 28/18]

”اور ضبط کے ساتھ بیٹھے رہیے، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں
 صبح و شام، اس کے مکھڑے کے طالب ہیں۔ ان سے نگاہ التفات نہ ہٹائیے۔“
 دونوں آیتوں میں اس بات پر زور دیا گیا کہ:

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ..... وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔

پس اے طالب! تو اپنی نیت کو سیدھا کر اور دل و دماغ کی ہم آہنگی سے کہہ:

إِلٰهِي أَنْتَ مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي

اے اللہ! میرا مقصود تو ہے اور تیری رضا مجھے مطلوب ہے۔

جہد کن تا ترک غیر حق کنی

دل ازیں دُنیاے فانی برکنی

کوشش کرو کہ تم غیر اللہ سے دامن جھٹک سکو اور اس دُنیاے فانی سے دل
 نکال سکو۔

چوں الف گر تو مجرد می شوی

اندریں رہ مرد مفرد می شوی

اگر تو الف کی طرح (دنیوی حرص و آرزو کی آلائشوں سے) الگ تھلگ ہو جائے

تو اس راستے کا ٹومر دیکھتا ہو۔

اگر کسی شریف آدمی سے تم وفا کرو، اس کے آستانے کے لیے وقف ہو جاؤ اور اس کی محبت کی بنا پر اس کی چاکری کرو، تو وہ بھی تمہاری حاجتوں کا خود خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے اسے کھانا دو، کہیں بھوکا تو نہیں؟ اسے لحاف دو کہیں سردی تو نہیں لگتی ہے، اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اسے کپڑے بنا کر دو۔

جب ایک شریف آدمی کی محبت کے یہ تقاضے ہیں، تو اس رب العالمین کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ تم اگر اس سے وفا کرو اور اس کی محبت میں اسے یاد کرو، تو وہ چن چن کر تمہاری ایک ایک حاجت پورا کرے گا۔ حدیث قدسی ہے:

يَا ابْنَ آدَمَ تَقَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَسَدًا فَقَرَّكَ

”اے ابن آدم! تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو بیٹھ، میں تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔“

کار سازِ ما بفکرِ کارِ ما
فکرِ ما در کارِ ما آزارِ ما

جبئی عمر تم نے دنیا کے دھندوں کے لیے وظیفے پڑھے، اے کاش اس کا عشرِ عشرت تم اللہ کی خاطر پڑھتے، تو تم اس کے مقبول بندوں میں شمار ہوتے۔ اے طالب! ذکر اللہ ہی کے لیے کرو اور دنیا کے دھندوں کے لیے دُعاء مانگ۔ دُعاء تیری عاجزی، تیری بیچارگی اور تیری در ماندگی کا اظہار ہے۔ یہی اعتدال کی راہ ہے اور یہی مسنون طریقہ ہے۔

دُعاء بھی اپنے جی سے گھڑ کر نہ مانگ، تیری عقل ناقص ہے، تیری معرفت ادھوری ہے، تو انگاروں کو ہول سمجھتا ہے اور ہول تجھے انگارے نظر آتے ہیں، تو سم قاتل کو شہد سمجھ کر مانگتا ہے، تیری دعائیں کچی اور بودی ہیں۔ دعائیں وہی مانگ جو سرورِ دنیا و دین مٹا دینے والے نے سکھلا دی ہیں۔ ان دعاؤں سے سرمو انحراف نہ کر۔

اہلِ ذکر کی صحبت اختیار کرو:

اے طالب! اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ پر رحمتوں کی بارش ہو اور تو انوار کی غذا کھائے، تو

اہلِ ذکر کی صحبت اختیار کر۔ ان کی صحبت اکسیر اعظم ہے۔ ان کی محفل کبریت احمر ہے تو اپنی انا نیت کو کچل کر ان کی مجلس میں جا بیٹھ۔

ابورزین رضی اللہ عنہ سے حضور ﷺ نے فرمایا:

”میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں تمہاری جھولی میں سمٹ آئیں۔“

عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ أَهْلِ الذِّكْرِ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ ﷻ

”اہلِ ذکر کی مجالس لازم پکڑو اور جب اٹھ کر وہاں سے جاؤ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبانوں کو حرکت میں لاؤ، جہاں تک تمہارا بس چلے۔“

وَاحْبَبْ فِي اللَّهِ وَابْغِضْ فِي اللَّهِ
اللہ ہی کی خاطر محبت کرو، اللہ ہی کی خاطر نفرت کرو۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

يَا أَبَا رَزِينٍ! أَهْلُ شَعْرَتِ إِبْنِ الرَّجُلِ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ زَائِرًا أَخَاهُ، شَيْعَةً سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا وَصَلْ فِيكَ فَصَلُّهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَافْعَلْ

اے ابورزین رضی اللہ عنہ! کیا تو نے محسوس کیا ہے کہ آدمی جب گھر سے اپنے دینی بھائی کی زیارت کی نیت سے نکلتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سب اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب! اس نے تیری خاطر یہ تعلق قائم کیا ہے، تو بھی اس سے تعلق قائم کر۔ اے ابورزین رضی اللہ عنہ! یہ ہے کام کرنے کا جہاں تک تمہارا بس چلے، اس میں اپنا جسم کھپا دو۔ اہلِ ذکر کی صحبت تمہیں ریاضتِ شاقہ سے بے نیاز کر دے گی:

آنکہ بہ تبریز یافت یک تمر شمس دین
طعنہ زند بردہا ، سخرہ کند بر چلہ

تاریخ دمشق: 234/4، الحاوی للفتاویٰ للسيوطی: 28/2۔

جس نے شمس تبریز ایسے مرد درویش کی اک نگاہ کو پالیا، وہ چلتہ کشی اور ریاضت کی کھلی اڑاتا ہے۔

تیسری بات یہ پلے باندھو کہ ذکر پیہم کرو، بلا ناغہ کرو:

کوک فریدا کوک توں، راکھا جویں جوار
جد تک نانڈا ناں پکے تو کردا رہ پکار

ان تین باتوں کو پلے باندھو۔

❖ ذکر لو جہ اللہ کرو۔

❖ بلا ناغہ کرو۔

❖ اہل ذکر کی صحبت اختیار کرو۔

ان تین باتوں پر اگر تو عمل پیرا ہو جائے، تو میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں، جس کے

قبضے میں میری جان ہے کہ تجھ پر انوار الہی کی بوچھاڑ ہو اور فیضانِ رحمت تیری رگ رگ اور
نس نس کو سیراب کرے، تمہارے دامن کے سب داغوں کو دھو ڈالنے کے لیے اس فیضان کا
ایک چھینٹا ہی بس کرتا ہے۔

تشکیک کا علاج

بعض لوگوں کو مابعد الطبیعیاتی حقائق کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وحی و تنزیل کی حقیقت کیا ہے؟ ملائکہ کا وجود ہے بھی کہ نہیں؟ خدا غیر مرئی، ملائکہ غیر مرئی، وحی کا نزول غیر مرئی، خدا حواس کی گرفت میں نہ آسکے۔

لَا تُدْرِ كُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ [الانعام: 103/6]

ملائکہ حواس کی گرفت میں نہ آسکیں، وحی کا نزول دکھائی نہ دے، عقل اپنا مواد حواس ہی کے ذریعے اکٹھا کرتی ہے۔ جو بات حواس کی گرفت میں نہ آسکے، عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے۔ عقل جب ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتی، تو وہ متشکک ہو جاتی ہے اور وہ باتیں جو ماوراء عقل ہیں، انسان انہیں خلاف عقل سمجھ بیٹھتا ہے۔ تشکیک کی بیماری میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ روح کا کوئی مستقل بالذات وجود ہے یا وہ مادے ہی کا خاصہ ہے اور جو ہر حیات کے سوا کچھ بھی نہیں اور جب روح کا کوئی مستقل بالذات وجود نہیں، تو حیات بعد الہمات کس سے عبارت ہے؟

تشکیک میں یہ دوسرے بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ شکوک و شبہات جو ذہن میں ابھرتے ہیں، ان کا باعث ذہانت اور عقل کی بڑاتی ہوتی ہے۔ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میری ذہنی سطح عام انسانوں سے بلند تر ہے۔ اس لیے یہ خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں۔ اگر آپ بات کا تجزیہ و تحلیل کریں، تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ محض روح کے کثیف ہو جانے سے اور روح میں ناسوتی خواص پیدا ہو جانے سے مابعد الطبیعیاتی حقائق کے بارے میں انسان متشکک ہو جاتا ہے۔ اس میں ذہانت و عبقریت کی کوئی بات نہیں۔ زمانہ جاہلیت کے بد بھی کہا کرتے تھے:

إِذَا مِنَّا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ [المؤمنون: 82/23]

”کیا جب ہم مرجائیں گے اور خاک ہو گئے ہوں گے اور ہڈیاں باقی رہ گئی

ہوں گی، کیا ہمیں اٹھا دیا جائے گا۔“

اور جیسا کہ ایک جاہلی شاعر نے کہا ہے:

أَمُوتُ ثُمَّ أَبْعَثُ، ثُمَّ أَنْشُرُ
حَدِيثُ خَرَّافَةٍ يَأْمُرُ عُمُرُو

کیا ہم مر جائیں گے، پھر ہمیں اٹھا دیا جائے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ یہ

سب خرافات ہے میری محبوبہ!

عقل سرکش ہے۔ وہ دلائل سے تو ان حقائق کو ماننے والی نہیں۔ وہ ہر دلیل کو کاٹ

ڈالتی ہے: عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے

میں نے عرض کیا کہ یہ حقیقتیں عقل سے ماوراء ہیں۔ عقل ان کے ادراک سے قاصر

ہے اور اگر عقل کبھی زور دلائل سے گھبرا کر ہتھیار ڈال دیتی ہے، تو یہ اسی بات کی دلیل ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ پھر تشکیک کا علاج کیا ہے اور یقین و اذعان کی دولت سے کیونکر بہرہ

یاب ہوں؟

عامۃ المسلمین کو تو یقین و اذعان وجدانی طور پر حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایک بار عقائد کی

چولیس ڈھیلی ہو جائیں اور شکوک و شبہات کے کانٹوں کی چھن محسوس ہونے لگے تو تشفی

مشاہدے کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ مشاہدہ ہر چند جزئی ہوتا ہے، لیکن جڑ و گل پر دلالت کتنا

ہوتا ہے اور مشاہدے کے لیے ذکر الہی سے بہتر کوئی راہ نہیں، جیسا کہ حضرت شاہ ولی

اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجة اللہ البالغة میں کہا ہے:

وَلَا أَفْضَلَ مِنَ الذِّكْرِ بِاعْتِبَارِ تَطَلُّعِ النَّفْسِ إِلَى لَجْبَرُوتِ

”عالم علوی سے آگہی حاصل کرنے کا ذریعہ ذکر الہی سے بہتر کوئی نہیں۔“

ذکر الہی سے مابعد الطبعیاتی حقائق کا منکشف ہونا خود احادیث سے ثابت ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ أَنَّ أَسِيدَ بْنَ حَضِيرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ

اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ

فَسَكَتَتْ فَفَرَأَ فَجَالَتْ فَسَكَتَتْ فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات کے

وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا۔ گھوڑا ایک ایک بدکا تو آپ ﷺ چپ ہو گئے، تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ آپ پھر تلاوت کرنے لگے، تو گھوڑا پھر بدکا، آپ چپ ہوئے، تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ آپ نے پھر تلاوت کی تو گھوڑا پھر بدکا اٹھا۔“

حضرت اسید ﷺ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا: **فَإِذَا مِنْهُ الطَّلَعُ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ** ”تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سا سماں سا ہے، جس میں چراغ سے جل رہے ہیں۔“

صبح رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: **تَدْرِي مَا ذَاكَ (تمہیں خبر ہے کہ یہ کیا تھا)**
تِلْكَ الْمَلِيكَةُ ذَنْتَ لِحُصْرَتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَا أُصْبِحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لِاتِّوَارِي مِنْهُمْ ﷻ

”یہ فرشتے تھے جو تیری آواز سن کر قریب آگئے تھے اور اگر تو تلاوت جاری رکھتا تو انہیں تیری آواز نے ایسا جذب کیا تھا کہ واپس نہ جاسکتے اور صبح کے وقت لوگ انہیں دیکھتے اور وہ فرشتے ان سے چھپ نہ سکتے۔“

یہ حدیث اس پر حجت قاطعہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید جو بحکم اِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ بدرجہ اولیٰ ذکر الہی ہے، مشاہدہ ملائکہ کا باعث ہوتی۔ پھر حضرت حنظلہ ﷺ والی حدیث سے اس کی اور بھی تائید ہوتی ہے۔ حنظلہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ﷺ مجھے مل گئے تو میں نے کہا: **نَافِقٌ حَنَظَلَةُ** ”حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔“ حضرت ابو بکر ﷺ کہنے لگے ”حنظلہ ﷺ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟“ میں نے کہا: ”ہم بارگاہ رسالت ﷺ میں ہوتے ہیں، تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جنت و دوزخ کا گویا آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ کی مجلس سے باہر آتے ہیں، تو بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں اور دنیوی دھندوں میں لگ جاتے ہیں اور وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔“

حضرت ابو بکر ﷺ کہنے لگے:

”یہ حالت تو مجھے بھی پیش آتی ہے، دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت بیان کی، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوُتَدُوْهُمُوْنَ عَلٰى مَا كُوْنُوْنَ عِنْدِيْ وَ فِي الدِّكْرِ
 لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلٰى فُرُشِكُمْ وَ فِي طُرُقِكُمْ وَ لَكِنْ يَا حَنْظَلَةَ
 سَاعَةً وَ سَاعَةً ﴿١١﴾

”میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں، جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تم
 مسلسل ذکر کرو اور پیہم تم پر وہ کیفیت طاری رہے، جو میری مجلس میں تم پر طاری
 ہوتی ہے، تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہاری راہوں میں (ادباً و احتراماً) تم
 سے مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ! کبھی یہ کیفیت ہے اور کبھی وہ کیفیت ہے۔“

در بزم عیش یک دو قدح نوش کن برو
 یعنی طمع مدار وصال دوام را

عالم ملکوت و لاہوت کا مشاہدہ نہ سہی، اگر محض سفلی ارواح ہی کا مشاہدہ ہو جائے تو
 ایک سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو یہ بصیرت و یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ رُوح جسم سے
 ہٹ کر مستقل وجود رکھتی ہے اور یہ عقل ہی کی در ماندگی تھی کہ وہ اس بات کے ادراک سے
 قاصر رہی کہ روح اپنے وجود اور بقا کے لیے جسم کا احتیاج نہیں رکھتی، محض سفلی ارواح کے
 مشاہدے سے وہ یہ نتیجہ مرتب کرتا ہے کہ وہ اللہ جس نے اس کائنات میں تقابلی رنگ بھرے
 ہیں۔ رات کے ساتھ دن بنایا ہے، اندھیرے کے ساتھ اجالا پیدا کیا اور خیر کے ساتھ شر کی تخلیق
 کی، ناگزیر ہے کہ اس نے سفلی اور خبیث ارواح کے مقابل ملائکہ اور ارواح طیبہ کو بھی پیدا کیا ہو۔
 حیات بعد الہمات کے بارے میں سب سے بڑا اشکال تو یہی تھا کہ جسم فنا ہو جانے
 کے بعد رُوح کا زندہ رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب ارواح کی زندگی کا شعور حاصل ہو گیا، تو
 ان پر عذاب و ثواب کا مرتب ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یوں محض سفلی ارواح کا
 مشاہدہ روح، ملائکہ، حیات بعد الہمات پر ایمان کا باعث ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں تو برٹرنڈ رسل
 اور اس کی ذریت کے نظریات و افکار کا بودا پین تو انسان پر کھل ہی جاتا ہے۔

ایک بات اور کل نظر ہے۔ مجرّ د عقل تو ذکر کی قائل ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے محض

کسی نام کی تکرار سے اور ہونٹوں کی جنبش سے کیا ہوتا ہے۔ اسے ذکر پر آمادہ کیسے کریں؟ عقل کو یہ سمجھائیے کہ جہاں حقیقت کی تلاش میں اتنے پازربیلے ہیں، اتنی وادیوں کی خاک چھانی ہے، اتنی ضخیم کتابوں کو کھنگالا ہے، اگر یہ سچ ہے کہ تو حقیقت کی متلاشی ہے اور محض بندھنوں اور قدغنوں سے گریز کی راہ نہیں ڈھونڈ رہی ہے، تو یہ بھی ایک راستہ ہے، جس پر لاکھوں انسانوں نے چل کر حقیقت کا سراغ پانے کا دعویٰ کیا۔

ایک عقلیت پسند، استقرائی منطق کو تو مانتا ہے۔ خود عقلیت پسندی کے اصول اسے یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ لاکھوں انسانوں کے تجربات و مشاہدات کو بیک جنبش قلم اپنے کمرے میں بیٹھ کر جھٹلا دے۔ ایک عقلیت پسند کے لیے واجب ہے کہ وہ کسی بات پر رد و قبول سے پہلے اس موضوع پر تمام مواد اکٹھا کرے اور وہ مآلہ اور مآعلیہ کو جانچے۔ جب تک وہ مآلہ اور مآعلیہ کو جانچ نہیں لیتا ہے، اس کے لیے زیبا نہیں کہ وہ کوئی رائے قائم کرے۔ وہ راستہ جس پر چل کر لاکھوں ذہین و فطین انسانوں نے یقین و اذعان حاصل کیا، اس کے وجود سے بلا تحقیق انکار نہ کر۔

وہ راستہ جس پر چل کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایسے نابغہ، مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ ایسے عبقری نے ما بعد الطبیعیاتی حقائق کی معرفت حاصل کی اور تشکیک سے نجات پا گئے، تو اس راستے پہ دوچار قدم چل کے تو دیکھ۔ عالم ارواح کی ہلکی سی جھلک ما بعد الطبیعیاتی حقائق پر ایمان لانے کے لیے تجھے بس کرتی ہے۔ عین اس وقت جب کہ تمہارا ذہن ان حقائق کے بارے میں متردد ہوگا، یہ مشاہدات عقل کی ساری ہرزہ سرائی کو ختم کر دیں گے۔

رخ کشوند و لب ہرزہ سرایم بستند
دل ربوند دو چشم نگرانم دادند

”میں اس کے وجود کے بارے میں واہی تباہی بک رہا تھا کہ اس نے چہرے کی جھلک دکھا کر میرے ہونٹوں کو سی دیا ہے۔ اُس نے دل چھین لیا (جھلک دکھا کر) اور دو آنکھیں بنائیں جو نکلی باندھ کر اسے دیکھ رہی ہیں۔“

تو	عطائے	کنی	زندہ
تو	فدائے	بکشی	ور
تو	بتلائے	شدہ	دل
تو	رضائے	کنی	ہرچہ

تو اگر مجھے زندہ رکھے گا، تیری مہربانی ہے، تو میرا آقا ہے۔
 ا مجھے قتل کر دے تو تو بہتر جانتا ہے کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔
 میرے جی میں تو کئی دفعہ آیا ہے کہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں۔
 میرا دل تیری محبت میں بتلا ہے۔ میں تو تیری رضا چاہتا ہوں۔

مقامِ عبدیت

یہ راستہ جس پر ہم گامزن ہیں اور جس راستے پر چلنے کے شوق میں ہم سب یہاں ایکٹھے ہوئے ہیں، یعنی خدا کا راستہ۔ اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس راستے میں بارگاہِ الہی میں سب سے اونچا مقام ”مقامِ عبدیت“ ہے۔ جب سالک اس راستے پر چلتا ہے تو کبھی اس کو خیال ہوتا ہے کہ خدا میرا یار 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۔ خدای صفت جلالیہ غلبہٴ محبت کی وجہ سے اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اس کے مشاہدے میں اس وقت یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کا تعلق رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ 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 مل 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 جذبے سے سرشار ہو کر وہ کشاں کشاں منزلیں طے کرتا رہے اور خدا کی ہیبت اور خوف سے اس کے اعضاء نہ معطل 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 جو 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 گوشہٴ چشم سے اپنے

آقا کو پیار سے دیکھتا ہے اور اس کی ہیبت بھی اس پر طاری ہوتی ہے اور اس کا جی بار بار کہتا 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 دفتر اول، مکتوب نہم میں مقام عبودیت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”لا جرم مقام عبدیت فوق جمیع مقامات باشد۔“

یعنی مقام عبودیت تمام مقاموں سے بلند و برتر ہے۔

آگے فرماتے ہیں:

کہ خدا نے مجھے یہ حقیقت بھی سمجھائی کہ یہ مقام سب سے اونچا کیوں ہے؟

آگے فرماتے ہیں:

”چہ دید نقص دریں مقام اتم و اکمل است۔“

”کیونکہ اس مقام پر آدمی کو اپنی عاجزی اور بے چارگی اور اپنے نقص کا احساس شدید تر ہوتا ہے۔“

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

جب مجھے مقام عبودیت کا مشاہدہ کروایا گیا تو میں نے دیکھا کہ:

”شہسوار یکہ تازی ایں میداں آں سرور دنیا و دین و سیدالاولین و سیدالآخرین حبیب رب العالمین است۔“

میں نے غور سے مشاہدہ کیا کہ ان میں وہ کون شہسوار ہے، جو سب سے آگے نکلا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔

جو تمام عباد صالحین اور مقام ”عبودیت“ پر سرفراز ہونے والوں سے آگے نکل گئے تھے۔ جب اللہ بہت پیار سے انسانوں کا ذکر کرتا ہے، جن کو اللہ نے بہت عطا کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ انہیں ”عبد“ سے یاد فرمایا مثلاً **وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا اٰیُوْبَ**۔

”وہ جس کو ہم نے مقام عبدیت 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 ﷺ نے تحریر فرمایا:

”لا جرم مقام 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:

وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ

[ص 17/38]

”وہ جن کو ہم نے مقام عبدیت پر سرفراز کیا تھا، داؤد، ان کا ذکر لوگوں سے کرو۔“

پھر وہ ختم المرسلین ﷺ تھے، اللہ نے جو اپنے عظیم احسانات و انعامات حضور اقدس ﷺ کی ذات گرامی پر کیے، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ لفظ ”عبد“ سے یاد فرماتا ہے:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی

[بنی اسرائیل: 1/17]

”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 ﷺ لکھتے ہیں کہ معراج بیداری کی حالت میں جسد اطہر کے ساتھ ہوا۔ غور فرمائیے کہ اس مقام پر لفظ محبوب یا محبت سے خطاب فرما سکتے تھے لیکن یہاں پر بھی لفظ ”عبد“ بولا جا رہا ہے۔ بلکہ مجدد صاحب ﷺ اس خط میں لکھتے ہیں کہ:

”محبوبان رابا ایں مقام مشرف سے سازند“

اللہ کے جو محبوب ہیں، اس دنیا میں جب ان کو محبوبیت کی منزل سے آگے لے جاتے ہیں تو مقام عبدیت پر سرفراز کرتے ہیں۔

اور یہ کہ وہاں لے جا کر گفتگو فرمائی، اللہ نے وحی نازل فرمائی، یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے جو حاصل ہوا، وہاں بھی فرمایا:

[53/النجم: 10]

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ

”پھر وہ ذاتِ گرامی جس کو وہ مقامِ عبدیت پر سرفراز فرما چکے ہیں، ان سے جو

اشارے ہوئے سو ہوئے۔“

پھر آپ دیکھئے کہ جب یہ فرمانا مقصود تھا کہ حضور ﷺ تمام جہانوں کی طرف اور تمام قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی عبد کے لفظ سے یاد فرمایا:

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

”با برکت ہے وہ ذات جس نے یہ آخری صحیفہ اپنے ”عبد“ پر نازل کیا تاکہ وہ

تمام اقوام و ملل کو ہدی کے نتائج سے خبردار کر دیں۔“ [الفرقان: 1/77]

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:

وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ

”یہ جن کو ہم نے اپنی وحی کا مہبط ٹھہرایا ہے اور یہ جن کو ہم آخری مقامِ عبدیت

پہ لے جا چکے ہیں۔ ان پر جو نازل کر رہے ہیں۔“ [البقرة: 23/2]

تم سب اپنے حمایتیوں کو بھی لے آؤ اور مل کر کوشش کرو، تم کبھی ایسی ایک بھی سورۃ نہ بنا سکو گے، یہاں بھی لفظِ عبد سے یاد فرمایا: اور جب دشمنوں کے زرعے میں رحمۃ للعالمین کی ذات گہر گئی تھی، اس وقت بھی یہ آیت نازل ہوئی:

[الزمر: 36/39]

الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

کہ میں جو تیری 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 اقبال رحمۃ اللہ علیہ 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

مقامِ بندگی دے کر نہ لوں شانِ خداوندی

سلوک کے دوران جو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، بعض سالک ”نعرہ انا الحق“ کہہ اٹھتے

ہیں کہ ”میں حق ہوں“ اور کوئی کہہ اٹھتا ہے:

سُبْحَانِي مَا اعْظَمَ شَأْنِي

کہ میری شان کتنی بلند ہے: فرماتے ہیں:

متاع بے بہا ہے درد و سوزِ آرزو مندی

یہ اپنے آقا سے جو آرزو ہے قرب کی اور وصل کی اور اس کے انعامات کی خواہش،
کہتے ہیں کہ بڑی بات ہے۔

مقامِ بندگی دے کر نہ لوں شانِ خداوندی

فرما رہے ہیں کہ اَنَا الْحَقُّ سے مقامِ عبدیت بہت بڑا ہے، 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 مرد فقیر پر اللہ کا عجیب کرم تھا کہ ہر جگہ عبدیت کا ذکر فرماتے ہیں۔

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

الْطَّرِيقُ الْمُعْبَدُ، جیسا کہ امام راعب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مفردات“ میں لکھا ہے، وہ
راستہ جو بالکل ہموار ہو اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو اس کو الطَّرِيقُ الْمُعْبَدُ کہتے ہیں اور وہ
اونٹ جو بدستی نہ کرے سیدھا چلے، ہموار (مطیع) ہو اس کو بھی اَلْبَعِيرُ الْمُعْبَدُ 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 ہموار ہو اور اس کے تمام احکامات پر سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہتا ہو اور بلا چون و چرا
اس پر عمل کرتا ہو۔

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

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

زندہ کنی عطاءے تو

و ر بکشی فدائے تو

دل شدہ بتلائے تو
 ہرچہ کنی رضائے تو
 تو اگر مجھے زندہ رکھے گا، تیری مہربانی ہے، تو میرا آقا ہے، تو جانتا ہے کہ
 میرے لیے زندگی بہتر ہے۔ اگر قتل کر دے گا، خدائے تو۔
 میرے جی میں تو کئی دفعہ آیا ہے کہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں۔
 دل شدہ بتلائے تو، میرا دل تیری محبت میں بتلا ہے۔
 ہرچہ کنی رضائے تو، میں تو تیری رضا چاہتا ہوں۔
 اللہ سے دُعا مانگنی چاہیے کہ وہ عباد صالحین کی جو تیاں سیدھی کرنے کی توفیق دے اور
 مقام عبدیت کی سمجھ عطا کرے۔ آمین

اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بزرگوار دوستو! اصل بات حضور ﷺ کی ذات اور ان کے اعمال میں فنا ہونا ہے۔ حضور ﷺ اللہ کے محبوب تھے۔ اتباع کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اس بات کو درویشانہ رنگ میں کہا جائے تو یوں کہیں گے۔ میرے محبوب ﷺ کا تشہہ اختیار کرو۔ میرے محبوب ﷺ کا روپ دھا رو۔ جتنا کوئی میرے محبوب ﷺ کا روپ دھا رے گا اتنا ہی مجھے عزیز ہوگا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [ال عمران: 31/3]

آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو خدا کی محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ یہاں ہر دعوے کی ایک کسوٹی رکھی گئی ہے، جس پر محبت پرکھی جاتی ہے۔ محض زبانی دعوؤں سے بات نہ چلے گی۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا سے سچ بیجا کررتے ہو تو، فَاتَّبِعُونِي میری پیروی کرو، میرا روپ دھا رو، میرے اعمال میں اور میری ذات میں فنا ہو جاؤ، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کے تم محبوب ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اصل بات حضور ﷺ کا اتباع ہے۔ محض یہ سمجھنا کہ اپنے آپ کو تکلیف دینے سے خدا خوش ہوتے ہیں، جتنا کسی نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا اور اذیت دی اپنی ذات کو، اتنا ہی خدا خوش ہوتے ہیں یہ نظریہ غلط ہے، یہ جو گیوں کا نظریہ ہے، یہ ہندومت اور بدھ مت کی بے راہ روی ہے۔ اسی کو ہم تعذیب نفس کہتے ہیں اور انگریزی میں (SELMORTIFICATION) کہتے ہیں، جیسا کہ صحاح ستہ کی حدیث ہے کہ:

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

جب امہات المؤمنین نے آپ ﷺ کے معمولات بتائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے اور حضور ﷺ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہ تو سرورِ کونین ﷺ ہیں، وہ سید الاولین و سید الآخرین ﷺ ہیں، وہ حبیب رب العالمین ﷺ ہیں۔ کہاں ان کا مقام؟

ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو رات بھر جاگا کروں گا اور نماز پڑھا کروں گا۔
دوسرے نے کہا میں بلا نادر روزہ رکھوں گا، صائم الدھر ہو جاؤں گا۔
تیسرے نے کہا، میں نکاح نہیں کروں گا۔

ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضور ﷺ تشریف لائے اور جب یہ بات ان کے سامنے دہرائی گئی تو فرمایا:

وَاللّٰهُ اِنِّىْ لَا اُخْشِئُكُمْ لَلّٰهِ وَ اَتَّقُكُمْ لَهُ

میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ خدا نے اپنی خشیت اور اپنا تقویٰ تم سب سے زیادہ مجھے عطا فرمایا، وَاِنِّىْ اَصُوْمُ وَاَفْطِرُ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہوں۔ وَاَنَا اُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ، اور میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، مَنْ رَغِبَ عَنِّىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ، جو شخص میری سنت سے روگرداں ہوتا ہے، اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ﴿۱﴾

حقیقت میں معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید ”تعذیبِ نفس“ سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز مقامِ صبر ہے اور نیند مقامِ شکر ہے۔ اسی طرح روزہ مقامِ صبر ہے اور افطار مقامِ شکر ہے۔ وہ آدمی جاہل ہے جو سمجھتا ہے کہ صرف مقامِ صبر ہی سے قرب کی راہ حاصل ہوتی ہے۔ صبر اور شکر سے یکساں خدا 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 ﷺ نے فرمایا:

تَسَحَّرُوا فَاِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً ﴿۲﴾

﴿۱﴾ مسلم: 3403، نسائی: 3217

﴿۲﴾ مسلم: 2549

سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔

اللہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا:

أَحَبُّ إِلَيَّ عِبَادِي أَعَجَلَهُمْ فِطْرًا

”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 خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اسی طرح

شکر سے بھی خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

علمائے حق نے کہا کہ حضور ﷺ کے بتائے ہوئے طریق پر سو رہنا، اس عبادت اور

ریاضت سے ہزار درجہ افضل ہے، جو ان کے طریق سے ہٹ کر کی جائے۔ خدا نے فرمایا:

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ مَسْبَاتًا

[النبا: 9/78]

”ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنا دیا ہے۔“

جو اس نیت سے سو رہتا ہے کہ نیند اللہ کی بڑی نعمت ہے، مستحق اجر ہے۔ خدا 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 حقوق ادا کروں گا، اس ریاضت سے ہزار درجہ افضل ہے، جو حضور ﷺ کے طریقے سے

ہٹ کر کی جائے، تو یہ کہنا کہ میں سوؤں گا نہیں، حضور ﷺ کا طریقہ نہیں ہے۔

اور تمام مقامات جو طے ہوتے ہیں، وہ حضور ﷺ کی ذات میں فنا ہونے سے

حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بار ہا عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے بارے میں

اولیاء کا اتفاق ہے بہت سے صحابی گئے جاسکتے ہیں، جو ان سے کہیں زیادہ ریاضت کرتے

تھے، وہ حضور ﷺ کی ذات میں فنا ہو گئے تھے۔ اس لیے مقام صدیقیت ان کو حاصل

ہوا، کسی دوسرے شخص کو حاصل نہ ہو سکا۔

اصل بات حضور ﷺ 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 ﷺ 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 ابْتَلَيْتَ بَيْنَا فَيِّنْ فَلْيُخْتَرْ أَهْوَاهُمَا

”جب دو آزمائشوں میں پڑ جاؤ تو جو آسان راستہ ہے اس کو چن لو۔“

خود اپنے آپ کو جان بوجھ کر اذیت میں نہ ڈالو۔ کبھی فرمایا: مَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ ﷻ

”جو آدمی اپنے آپ کو جان بوجھ کر اذیت دیتا ہے خدا اس پر مشقتیں لا دیتا ہے۔“

صحاح ستہ کی طرف پھر رجوع کیجئے۔ بخاری شریف اور ابوداؤد میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ ﷺ نے دیکھا کہ ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون ہیں اور کیسے کھڑے ہیں؟ عرض کیا گیا یہ ابوسرائیل ہیں۔ انہوں نے نذر 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 ﷺ نے فرمایا:

مُرُوهُ فَلْيَنْتَكِلْمْ وَلْيَتَّظِلْ وَيُتِمَّ صَوْمَهُ ﷻ

”ان سے کہو بات کریں، سایہ میں آئیں، بیٹھیں، البتہ روزہ پورا کریں۔“

مسلم شریف اور ابوداؤد میں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہما 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 ﷺ نے فرمایا اس سے کہو سواری پر جائے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عقبہ بن عامر کی بہن کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور ﷺ کے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں:

111 ترمذی: 1940، ابن ماجہ: 3242، مسند احمد: 453/3

112 بخاری: 6704، ابوداؤد: 3300، ابن ماجہ: 2136

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ نَذْرِهَا ﴿١١﴾

”اللہ کو اس کی نذر کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے کہو کہ سواری پر جائے۔“

ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما 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 بِشِقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً ﴿١٢﴾

”تیری بہن کے مشقت میں پڑنے کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے سواری پر حج کرنا چاہیے۔“

بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ انہوں نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ تَعْلِيزِ هَذَا نَفْسِهِ وَأَمْرَهُ أَنْ يَرْكَبَ ﴿١٣﴾

”خدا بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے نفس کو عذاب میں ڈالے، پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو۔“

دوستو! یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کی رضا اتباع سنت میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہونے سے خدا خوش ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس میں خدا کی نعمتوں کی بوچھاڑ 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 سے دُعاء کرتا ہوں کہ وہ اپنے حبیب کی معرفت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اس میں ہمیں فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

﴿١١﴾ ابوداؤد: 3297، بیہقی: 79/10

﴿١٢﴾ ابوداؤد: 3295

﴿١٣﴾ بخاری: 1، ابوداؤد: 3301

تبلیغ کا ایک بھولا ہوا اصول

حضور ﷺ نے دین کا کام جس انداز سے کیا اس کا مطالعہ بہت دقت نظر سے کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سی باریکیاں ہیں۔ ”محمدی سنی تنظیم 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، سجادہ ہوتی ہے، زیبائش و آرائش پر ہزاروں کی رقم خرچ کی جاتی ہے اور کچھ ایسا وسوسہ 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 علیہم السلام 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 اُبھری ہوئی مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہے، جب فرمایا:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ.....

[ابراہیم: 37/14]

”اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان (مکہ) میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت (واد) والے گھر کے پاس لابسائی ہے۔“

اے ہماری ربوبیت کرنے والے! تو یہی ہے جو سب سامان فراہم کرتا ہے، تو نے حکم دیا کہ سارے اسباب کی نفی کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام! تمام اسباب کو ”لا“ کی تیغ سے اڑا دو اور اس بے آب و گیاہ وادی میں اپنے بچوں کو آباد کرو۔ ہم یہاں دعوت الی خدا کا ایک زبردست

ہنگامہ گرم کریں گے، تو ربوبیت 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 علیہ السلام نے پہلے دعوت الی اللہ دی اور جب ایک آدمی اخلاص کے ساتھ خدا 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 خدا ڈال دیتے ہیں اور وہ خدا 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 ہونے لگتے تھے اور ان کے قدموں میں خدا اسباب کو ڈھیر کر دیتے تھے۔

جن لوگوں نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے، انہیں علم ہے کہ وہ علاقہ کیسا صحرا ہے۔ اس صحرا میں دعوت الی اللہ کا کام شروع کیا، تو ساری کائنات کے ہر گوشے سے خدا نے انسانوں کے دلوں میں القا کیا کہ اس صحرا کی طرف چلو۔ دنیا جہان کی جو نعمتیں ہیں، وہ اس صحرا میں لا کر ڈال دیں اور لوگوں کے دل اس صحرا کے ساتھ معلق کر دیئے کہ کائنات کبھی ہوئی اور کبھی ہوئی اسی صحرا کی طرف چلی آتی ہے۔ اصل بات دعوت الی اللہ کا ڈھنگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا۔

مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ

”مسجدیں 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 اور وہ خراب ہو جائیں گی۔“

یعنی للہیت نہ ہونے کی وجہ سے ویران ہو جائیں گی۔

صَبَّعَةَ اللَّهُ ”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 دعاء کرے:

اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ﴿١﴾

”یا اللہ میرے وجود کو میل کچیل سے پاک کر دے، جیسا کہ سفید کپڑے کی میل جب چھانٹ 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 کا خدا کی طرف بلانا ہے۔

یہ سمجھنا غلط فہمی ہے دوستو! کہ دعوت الی اللہ کا معنی وعظ ہے۔ یہ بڑی اہم باریک بات ہے۔ یہ نہ خیال کیجئے کہ دعوت الی اللہ کا معنی صرف وعظ کر کے لوگوں کو خدا کی طرف بلانا ہے۔ خدا کی طرف بلانے کا کام کبھی گفتگو سے ہوتا ہے، کبھی دوستی سے ہوتا ہے، کبھی یاری سے ہوتا ہے۔ محض چار دوستوں سے بے تکلف گفتگو سے ہوتا ہے اور کبھی خاموش اہل اللہ چراغ کی طرح جلتے ہیں اور زبانیں چپ ہوتی ہیں اور 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 دوسروں کی رو میں منور ہوتی چلی جاتی ہیں، یہ جو فرمایا:

دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

[الاحزاب: 46/33]

یعنی جب حضور ﷺ گویا ہوتے تھے، تو اس وقت دعوت الی اللہ لفظ و گویائی سے دے رہے ہوتے تھے اور جب چپ ہوتے تھے، تو آفتاب کی کرنوں کی طرح لوگوں کی میل کچیل کو چھانٹ 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 ہر چراغ کے فتیلے کو آگ لگتی چلی جاتی ہے اور وہ چراغ جلتے چلے جاتے ہیں۔ یہی سراجاً منیراً 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 سکے، تو دعوت کا کام ہی نہ ہو سکے گا۔ ایسے فقیر بھی ہیں جو چراغ کی طرح جلتے ہیں اور اس فقیر کے پاس بیٹھنے سے روح کے چراغ کا فتیلہ لودے اٹھتا ہے اور اصل کام تو دوستو اس فتیلے کا جلنا ہے۔ کتنے وعظ ہیں جنہیں سننے

کے بعد بھی فتیلہ گیلارہتا ہے۔ مجھ سے پوچھیے کہ کتنے علما کے وعظوں میں ہم گئے اور فتیلہ جو تھا جل نہ سکا اور کتنے فقیر تھے، جو خاموش تھے، ان کے پاس بیٹھے اور فتیلہ سلگنے لگا۔ روشن ہو گیا اور سر اجاؤ منیراگی تفسیر ان کی محفل میں بیٹھنے سے سمجھ میں آگئی۔

دوستو! خدا 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 ہوئی کہ کام شروع کرتے ہیں تو چندہ فراہم کرنے سے۔ دیکھیے کسی 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 ﷺ پڑھتا ہے، مگر بات الٹ شروع کرتا ہے۔

کتنے لوگ ہیں کہ فلاں پراجیکٹ بنایا ہے، دین کا کام کرنا ہے، لہذا چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمام انبیاء ﷺ کی تاریخ پڑھ کر دیکھئے، یہ انبیاء ﷺ کی سمت کے مخالف سمت چلنا ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار کہا گیا کہ ہر پیغمبر نے احیاء دین کا کام شروع کیا تو کہا:

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

”تم ناک بھوں میرے وعظ پر کیوں چڑھاتے ہو، تم سے کوئی اجرت مانگتے تو نہیں آیا ہوں، تم سے چندہ تو نہیں مانگتا ہوں۔“

[الشعراء: 109/66]

إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

[الشعراء: 109/66]

”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 پالے گا؟ دیکھیے عجب بات پلٹ گئی ہے، جو کام شروع کرتا ہے، پہلے کہتا ہے چندہ اکٹھا کیجئے۔

دوستو! یہ انبیاء ﷺ کے طریقے کے بالکل منافی ہے کہ کام کو چندہ کی فراہمی سے شروع کیا جائے۔ یاد رکھیے! مبلغ کا کام، داعی الی اللہ اور نائب رسول کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بنائے، ان پر محنت کرے، ان کی تراش خراش کرے، اس کا کام آدمی پیدا کرنا

ہے، ان کی تربیت کرنا 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 اثاثے کو ڈھیر کر دیتے ہیں۔ پھر چندے کی بھیک ذلت سے نہیں مانگنی پڑتی۔ پھر تو کہا جاتا ہے:

مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟

گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا سب کچھ ہی لیے چلے آ رہے ہو؟ دیکھیے یہ سب کچھ پڑھتے ہیں، مگر قلب پہ چونکہ حجاب ہے، اس لیے کام کا آغاز چندے کی فراہمی سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اہل اللہ کی کسوٹی ہے کہ وہ انسانوں کو سنوارتے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ سنورتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو وہ خود کہتے ہیں کہ اس کا رنیر میں ہمیں بھی خدا کے لیے شامل کر لیجئے۔ مبلغ کا کام یہ ہے:

يُزَيِّنُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [البقرة: 151/2]

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 دھو بی ہے اس کا کام تو کیڑے کو زور زور سے پٹخنا اور دیکھنا ہے کہ صاف ہوا ہے یا نہیں؟

يُزَيِّنُكُمْ کی حقیقت یہ ہے دوستو! ہم نے سارا زور عمارتوں کی تعمیر پر لگا دیا۔ آدمی ایک پیدا نہیں ہوتا مگر بڑے بڑے ہال بناتے ہیں، جب انسانوں پر محنت کی جاتی ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ و علی رضی اللہ عنہ 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 رحوں کی تربیت کرے۔

ان دو باتوں پر توجہ کو مرکوز کرتا چلا جائے۔ اسباب خدا چاہیں گے، تو اس کے لیے سہمتے چلے آئیں گے۔

محمدی انقلاب

وہ انقلاب جو حضور ﷺ 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 ﷺ نے اس رُوئے زمین پر برپا کیا، وہ اخلاقی بھی تھا، روحانی بھی تھا، ثقافتی بھی تھا، سیاسی اور اقتصادی بھی تھا، طبیعیاتی (PHYSICAL) بھی تھا، مابعد الطبیاتی (META PHYSICAL) بھی تھا۔

لینن اور ماؤ کا انقلاب محض اقتصادی اور سیاسی تھا، اخلاقی اور رُوحانی نہ تھا۔ لینن اور ماؤ جدلیاتی ماڈیت (DIALECTICAL MATERIALISM) کے قائل ہونے کی وجہ سے مابعد الطبیعات کے سرے سے منکر ہیں۔ پس لینن اور ماؤ کے برپا کیے ہوئے انقلاب بھی ناقص اور ادھورے ہیں۔ مختلف انقلابوں کے تقابلی مطالعہ سے یہ بات مجھ پر منکشف ہوئی کہ حضور ﷺ کے انقلاب سے جامع، ہمہ گیر اور بھرپور انقلاب اس رُوئے زمین پر آج تک برپا نہیں ہوا۔

محمدی انقلاب ابتدائی مرحلوں میں:

یہ کہنا حقائق کی سراسر تکذیب ہے کہ حضور ﷺ جو انقلاب لائے، وہ ابتدائی مرحلوں میں صرف اخلاقی اور رُوحانی انقلاب تھا اور معاشی مسائل پر توجہ بہت بعد میں منعطف 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 ہے، معاشی انقلاب کا آغاز بھی اسی مرحلے میں ہو گیا تھا۔

سورہ ہمزہ مکی سورہ ہے، اس کا آغاز یوں ہوتا ہے:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ
أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لِيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
الْحُطَمَةُ ۝

[الهمزة: 4-1/104]

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

سورہ تکوثر میں دیکھیے:

الْهٰكِمُ التَّكْوٰرُ ۝ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝
”مال کی بہتات کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا ہے اور یہ ہوس تمہیں مرتے دم تک لگی رہتی ہے۔ ہوش کرو (اس کا انجام) تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔“

[التكاثر: 3-1/102]

ابولہب بہت مال دار آدمی تھا۔ انقلاب کے ابتدائی مکی دور میں اس کا نام لے کر اعلان کیا گیا:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝
”ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ اس کا مال اور دولت جو اس نے سمیٹی تھی، اس کے کام نہ آسکی۔“

[لہب: 2-1/111]

پھر سورہ ماعون ملاحظہ فرمائیے:

اَرَءَيْتَ الَّذِي يُكٰدِبُ بِالذِّبٰنِ ۝ فذٰلِكَ الَّذِي يَدْعُ السَّيِّمَ ۝ وَلَا
يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِيْنَ ۝

[الماعون: 3-1/108]

”کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جھٹلاتا ہے ارتکا ز دولت کی سزا کو۔ یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو 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 حلیہ بگاڑا، حضور ﷺ نے معاشرے کو معاشی اعتبار سے شدت سے جھنجھوڑا اور اس انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے کیا:

لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب
آغاز اپنی ذات سے کیا:

اسبابِ راحت اور اسبابِ تیش کا تو وہاں گور نہ تھا، اپنی بنیادی ضروریاتِ زندگی بھی معاشرے کے حوالے کر دیں۔ خود فقر و فاقہ کی سختیاں جھیلنے رہے اور غریبوں، مسکینوں اور بے نواؤں کی چارہ سازی کرتے رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں پر چکی چلانے سے گئے پڑ گئے تھے، خود جھاڑ دیتی تھیں اور گرداؤ کران کے کپڑوں پر پڑتی تھی۔ خود پانی بھرتی تھیں اور مشکیزے کے پٹے کے نشان ان کے کندھوں پر پڑ گئے تھے۔ ایک دن اپنے بابا سے خادم مانگا تو حضور ﷺ نے فرمایا:

اتَّقِي اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ وَ أَدِي فَرِيضَةَ رَبِّكَ وَ اعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ،
هِيَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْخَادِمِ ﴿١﴾

”اے فاطمہ اللہ سے ڈرنی 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 بسر کر رہی ہو، تمہارے لیے بہتر ہے۔“

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

محنت کش اور مزدور کو عزت بخشی: www.KitaboSunnat.com

حضور ﷺ نے جھوٹے وقار (FALSE PRESTIGE) کے خلاف جہاد کیا، وہ گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ صحاح ستہ کی مختلف روایات، جو عائشہ رضی اللہ عنہا حسن بصری رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ﷺ بکری کا دودھ

خود دوہ لیتے تھے، کپڑے کے پوند خود لگا لیتے تھے۔ اپنی جوتیاں خود گانٹھ لیتے تھے۔ گھر میں جھاڑ دینے میں بھی عار نہ تھا۔ بازار سے سودا سلف خود اٹھالاتے۔

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

لَيْسَ قَعْدَنَا وَالنَّبِيُّ بِعَمَلٍ
فَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمَصْلُ

”اگر ہم بیٹھ جائیں اور حضور ﷺ کام کریں تو ہمارا بیٹھ جانا بہت ہی بُرا عمل ہوگا۔“ ﴿۱﴾

حضور ﷺ نے فرمایا:

خَيْرُ الْكَاسِبِ الْعَامِلُ إِذَا نَصَحَ ﴿۲﴾

”کسب معاش کرنے والوں میں سب سے بہتر محنت کش ہے، جب وہ اخلاص سے کام کرتا ہے۔“

حدیث میں ہم حضور ﷺ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْخَادِمِ۔ ”وہ اپنے خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔“ یہ اسلامی نظام حیات کی ابجد ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وہ عملی طور پر اس کی ابجد ہوز سے بھی محروم ہیں اور نوکرو 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 حامیان دین اور مفتیان شرع متین 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

﴿۱﴾ فتح الباری: 45/2

﴿۲﴾ مجمع الزوائد: 98-61/4

نے ذرا سی پس و پیش کے بعد نکالا، 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 (SLOGAN) کے طور پر استعمال ہوتا ہے:

رُخ پر نقاب مصلحتوں کے پڑے ہوئے
لَب پہ زمانہ سازی کی مہریں لگی ہوئیں
جیسے زبان و دل میں کوئی ربط ہی نہیں

موقف کی بنیاد ضد اور عناد پر نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دشمن اگر صاف سُتھرے کپڑے پہنتا ہے، تو آپ گندے اور غلیظ کپڑے پہننے لگیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کا دشمن سچ بولتا ہے، تو آپ اس کی ضد میں آکر جھوٹ بولنے 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 اقبال رحمۃ اللہ علیہ حقیقی معنوں میں حکیم الامت تھے۔ انہوں نے مزدور کسان کی حمایت میں بھرپور آوازہ بلند کیا۔ ایک ایسا آوازہ جس میں سب آوازیں مدغم ہونے لگیں:

آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا
دانہ تو، کھیتی بھی تو، ہاراں بھی تو، حاصل بھی تو

اپنی نظم ”سرمایہ و محنت“ میں کہا:

دستِ دولت آفریں کو مزدیوں ملتی رہی
اہلِ ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ

اور اپنی نظم ”الارض“ میں جاگیرداروں کو شدت سے جھنجھوڑا:

وہ خدا یا! یہ زمیں تیری نہیں، تیری نہیں
تیرے آباء 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 ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ اس خاص اعتبار سے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
[ال عمران: 103/3]

”اس کی نوازش سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔“

اس نعمت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ کسی قوم کے افراد صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے اخوان نہیں ہو سکتے، جب کہ 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 سرمایہ کی قوت کو مناسب حدود کے اندر رکھ کر مذکورہ بالا مساوات کی تخلیق اور تولید ہو۔ ﴿۱﴾

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:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
[ال عمران: 189/3]

”ارض و سماء کے ہم ہی مالک ہیں۔“

فَنَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ
[الانعام: 151/3]

”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:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
[الذاریات: 19/51]

”ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے۔“

اور فرمایا:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
[بنی اسرائیل: 26/51]

”قییموں اور مسکینوں کا حق انہیں دے دو۔“

اور حضور ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
”یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔“

حضور ﷺ نے بھی لفظ ”حق“ ہی استعمال فرمایا۔ ساری دقتیں اور دشواریاں دولت کو گردش میں لانے کے سلسلے میں اسی لیے ابھرتی 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 ہمیں 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 الہیات جدیدہ“ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا چھ بار ذکر کیا ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، اٹھائی کی چھٹی جلد میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا: کہ تم میں سے جس کے پاس فالتو سواری ہے وہ اسے لوٹا دے، جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد غذا ہے، وہ ان لوگوں کو لوٹا دے جن کے پاس غذا نہیں ہے۔

آپ غور کیجئے کہ حضور ﷺ نے یہ نہیں فرمایا: کہ عطا کر دیجئے یا بخش دیجئے بلکہ لوٹانے کا لفظ استعمال فرمایا: اس لفظ کے استعمال سے یہ وضاحت فرمادی کہ تم حقداروں کو ان کا حق لوٹا رہے ہو کوئی احسان تو نہیں کر رہے ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک ایک جنس اور مال کی ایک ایک قسم کا جُدا جُدا ذکر کیا حتیٰ کہ ہمیں یقین آ گیا کہ فالتو مال پر ہمارا کوئی حق نہیں رہا۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک سال، جب غلے کا شدید قحط ہوا، احکام صادر کیے کہ میں نے غلہ شاک کرنے کے مختلف مرکز بنا دیئے ہیں اور وہ تمام لوگ جن کے گھروں میں غلہ پڑا ہے، ان مرکروں میں اس غلے کو اکٹھا کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہر گھر کے افراد کے تناسب کے اعتبار سے اس غلے کو مساوی طور پر تقسیم فرماتے رہے۔

میں پوچھتا ہوں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان جاگیرداروں کو اس غلے کا کونسا معاوضہ دیا تھا۔ بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بڑا رقبہ حضور ﷺ نے عطا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 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 اسے بانٹ دیا۔ یہ واقعہ ”کتاب الخراج“ میں بھی لکھا ہے اور ”کنز العمال“ میں بھی ہے۔ میں پھر اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چھینی ہوئی 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 لٹا دیا:

ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حجاز کی ممتاز متمول خاتون تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال سے تجارت کرتے تھے۔ جب اس ہمہ گیر اور بھرپور انقلاب کو برپا کرنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، تو ان کا کاروبار منداپڑنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازہ بلند کیا کہ تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ سردار ان قریش سے افضل ہیں تو عربوں کی حمیت جاہلیہ کو سخت دھچکا لگا۔ پھر ہمہ تن انقلاب کے کام میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کا کام بند کر دینا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جس قدر اندوختہ تھا، اسلام پھیلانے کی خاطر خرچ کر ڈالا۔ تمام اثاثہ اس راہ میں لٹا دیا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، تو آپ کے پاس سواری کے لیے کوئی جانور بھی نہ تھا۔

سردار ان قریش نے جب اس تحریک کو شدت سے ابھرتے ہوئے اور چھوٹی قدروں کو مسمار ہوتے ہوئے دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، ہم دولت کے ڈھیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لگا دیں گے، بشرطیکہ آپ اسلامی نظریہ حیات کے پرچار سے باز آجائیں۔ مگر اس انسان صلی اللہ علیہ وسلم

نے جو تمام کائنات کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھا تھا اور جو دونوں جہان 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 ﷺ 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 ہٹاؤ تو ہم آکر بیٹھیں گے، مگر وہ انسان جو رنگ، نسل، خون اور خاک کے بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اُس 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 ﷺ نے اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے مفاد کو بنی نوع انسان کے مفاد پر ترجیح نہ دی۔ آپ ﷺ ہر قسم کی کنج پروری اور اقرباً نوازی سے برتر رہے۔ اسی بات نے دنیا والوں کو یقین دلایا کہ آپ تمام اقوام کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کی آواز پر ہر قسم کے انسانوں نے لبیک کہا۔ اگر آپ ﷺ اپنے گھرانے کی برتری کے لیے کام کرتے تو غیر ہاشمیوں کو کیا پڑی تھی کہ آپ ﷺ کا ساتھ دیتے؟

اگر آپ ﷺ کو یہ فکر لاحق ہوتی کہ قریش کی برتری اور اقتدار کو تو کسی طرح بچا لوں، تو غیر قریش عربوں کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ وہ اس کام میں شریک ہوتے؟ اگر آپ عرب کا بول بالا کرنے کے لیے اُٹھتے، تو بلال حبشیؓ اور صہیب رومیؓ اور سلمان فارسیؓ کو کیا پڑی تھی کہ آپ ﷺ کا ساتھ دیتے؟ وہ بات جس کی وجہ سے تمام بنی نوع انسان آپ ﷺ کی طرف کھینچتے چلے آئے، آپ ﷺ کی بے لوث توحید پرستی تھی اور آپ ﷺ کا تمام ذاتی، خاندانی اور سلسلی مفادات سے بلند و برتر ہونا تھا۔

جب آپ ﷺ نے یہ آواز بلند کیا کہ بلال حبشیؓ سردارانِ عرب سے افضل ہیں اور ہر طرح کی فضیلت اور شرف، تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے اور قریشی اور ہاشمی ہونے کی بناء پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تو قریش اور عرب کے سردار حضور ﷺ کے

خون کے پیاسے ہو گئے۔ آپ ﷺ کے قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ حضور ﷺ کو مکہ مکرمہ کو خیر باد کہنا پڑا۔ جب آپ ﷺ مکہ سے جا رہے تھے، تو آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: علی رضی اللہ عنہ! تم یہاں رہ جاؤ، یہ لوگ جو میرے قتل کے درپے ہیں، انہیں ان کی امانتیں واپس لوٹا دینا۔ حضور ﷺ اپنے جانی دشمنوں اور خون کے پیاسوں کی امانتیں لوٹا دینے والے اور ہم سیاست کی بنیاد ہی غنڈہ گردی اور شہدائین پر قائم کرنے والے، ہمیں حضور ﷺ سے کیا نسبت؟

جب مکہ فتح ہوا، تو آپ ﷺ کی راہ میں کانٹے بچھانے والے، آپ ﷺ پر اوجھڑیاں پھینکنے والے، آپ ﷺ کے قتل کی سازشیں کرنے والے سب سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

اِذْ هَبُوا اَنْتُمْ الطَّلَقَاءُ لَا تَشْرِبْ عَلَيْنِكُمُ الْيَوْمَ ﴿١١﴾

”جاؤ میں نے تم سب کو ہا 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 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 معاف نہیں کروں گا، ابو جہل اور ابولہب کی روح اس کے اندر حلول کر گئی ہے۔

منتشر اجزاء کو مرتب کیا:

محمدی انقلاب ﷺ کی ایک اُبھری ہوئی خصوصیت یہ ہے کہ حضور ﷺ نے معاشرے کے منتشر اجزاء کو مرتب اور مربوط کیا اور اسے باطل سے نکلوا دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جوانوں کو بوڑھوں سے نکلوا دیا ہو اور (GENERATION GAP) کا سوال پیدا کر دیا ہو، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ غریبوں کو امیروں سے بھڑا دیا ہو، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مزدوروں کو صنعتکاروں سے اور کسانوں کو زمینداروں سے نکلوا 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 جو انوں سے کہا کہ بوڑھوں کے سفید بالوں کا خیال کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں سے کہا کہ بچوں پر شفقت کرو۔

مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا ﴿١٦﴾

”جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

حضور ﷺ نے اپنا سب کچھ معاشرے کی فلاح و بہبود پر لگا دیا، تو اپنے قائد کے اس ایثار کو دیکھ کر معاشرے کے متمول افراد کے اندر غریب پروری کا جذبہ خود بخود ابھرنے لگا اور کسی جبر اور تشدد کے بغیر بلکہ شدید رضاء و رغبت کے ساتھ معاشرے کی خوشحالی پر بے دریغ خرچ کرنے لگے۔ حضور ﷺ 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 لے لو تو ادا دو۔ یوں حضور ﷺ 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 ﷺ نے فرمایا:

”وَاللَّهِ لَيَتَمَنَّاهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّأكِبُ مِنْ صَنْعَاءِ الْيَ حَضْرَ مَوْتٍ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ۔“

”اللہ کی قسم دعوت اسلام کا جو کام ہوا شروع ہے، پایہ تکمیل تک پہنچ کر رہے گا۔ یہاں تک کہ صنعاء یمن سے حضر موت تک مسافر چلا جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا کھنا نہ ہوگا لیکن تم جلدی کرتے ہو۔“

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى ﴿١٧﴾

”وہ وقت یقینی طور پر آنے والا ہے، جب کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں پر ڈھیر ہوں گے۔“

﴿١٦﴾ مسند ریح بن حبیب: 2 / 45، اکال فی الفعفاء لابن عدی: 2098/6، مسند احمد: 222/2

﴿١٧﴾ بخاری: 3595، 1413

حضور ﷺ 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 رضی اللہ عنہ ضبط نہ کر سکے۔ حیران ہو کر پوچھا: ”کون کسریٰ؟ کسریٰ بن ہرمز شہنشاہ ایران؟“ فرمایا: ”ہاں! وہی اور کون۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی:

لَئِنْ طَلَّكَ بِكَ حَيَاةً لَتَرَيْنَا الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ
يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا ﴿١﴾

”عدی رضی اللہ عنہ 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 ہوگا کہ ایک شخص ٹھٹی بھرسونا لے کر صدقہ و خیرات کے لیے نکلے گا مگر کوئی خیرات لینے والا نہ ملے گا۔ سب آسودہ حال ہوں گے۔“

عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں زندہ رہا اور میں ان لوگوں میں سے ہوں، جنہوں نے فتح ایران کے بعد کسریٰ کا خزانہ کھولا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسلامی معاشرے کی خوشحالی کا وہ دور دیکھا کہ صدقہ و خیرات لینے والا کوئی شخص نہ ملتا تھا۔ محمدی انقلاب امن اور سلامتی، آسودگی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 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، چیختہ زور اور دہجیاں۔

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 جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو کھپا دیں۔ نتائج تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تمام عواقب اور نتائج سے بے پروا ہو کر اس عظیم مقصد کے لیے جسم و جان کی بازی لگا دینی چاہیے۔

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

اسلام اور آداب معاشرت

دین محض نماز روزے کا نام نہیں۔ یہ سمجھنا غلطی ہے کہ جو زیادہ تسبیح پھیرتا ہے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، وہ زیادہ دیندار ہے۔ بعض لوگ اللہ کے حقوق کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں، جنہیں یہ فہم حاصل ہو کہ آداب معاشرت (MANNERS) کو دین میں ایک مقام حاصل ہے۔ آدھا دین تو تہذیب و شائستگی سے عبارت ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

عَلَّمَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَعْلِيمِي وَ أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي
 ”میرے رب نے علم عطا کیا اور بہت اچھا علم عطا کیا۔ میرے رب نے مجھے تہذیب سکھائی اور بہت اچھی تہذیب سکھائی۔“

اس حدیث میں حضور ﷺ نے علم کے علاوہ تہذیب و شائستگی کا ذکر جدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہذیب و شائستگی کو اسلام میں ایک مستقل مقام حاصل ہے۔

عزیزو! یہ بات یاد رکھیے کہ محض کتابیں رٹنے سے آپ کرم کتابی تو بن سکتے ہیں لیکن آپ کی شخصیت ادھوری اور آپ کا دین بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ بقول مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ ”ادھوری سچائیاں ہمیشہ خطرناک ہوتی ہیں۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا، جس میں مدعی کے پاس دو گواہ تھے۔ ایک گواہ کے بارے میں تو انہیں علم تھا کہ وہ قابل اعتماد ہے، لیکن دوسرے گواہ کی ثقاہت کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ آپ نے حاضرین سے پوچھا: تم میں سے کوئی شخص گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ثقہ آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ قابل اعتماد ہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

هَلْ جَاوَرْتَهُ أَمْ صَحِبْتَ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْفِرُ عَنِ الْحَقِيقَةِ أَمْ
عَقَدْتَ مَعَهُ عَقْدًا

”کیا تو اس کے پڑوس میں رہا ہے یا اس کے ساتھ سفر کیا ہے، جو انسان کی قلعی

کھول دیتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ کیا ہے؟“

اُس نے کہا: ”ان میں سے تو کوئی بات نہیں ہوئی۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

لَعَلَّكَ رَأَيْتَهُ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ ۚ

”شاید تم نے اسے نماز کے بعد مسجد سے باہر آتے دیکھا ہے۔ تم تو اسے

نہیں جانتے ہو۔“

کتاب اللہ اور احادیث رسول ﷺ میں آداب معاشرت کی تمام تفصیلات شرح و

بسط سے موجود ہیں۔ آئیے ہم اس کا ایک مختصر جائزہ لیں۔

مسکرانا نیکی ہے:

ارشاد نبوی ہے:

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ ۚ

”اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکرانا بھی نیکی ہے۔“

اسلام دینِ فطرت ہے۔ وہ اسے ایک غیر فطری اور غیر طبعی بات قرار دیتا ہے کہ اس

زندہ اور حسین کائنات میں جہاں چہچہاتے ہوئے پرندے، لہلہاتے ہوئے پودے، سرسبز و

شاداب وادیاں اور اُبلتے ہوئے چشمے ہیں، ہم ایک روکھا، پھیکا اور تجھا ہوا چہرہ لے کر

پھریں۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

مَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ۚ

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ مسکرانا ہوا چہرہ نہیں دیکھا۔“

شکر یہ ادا کرنا:

یہ جو ہم لوگ بات بات پر شکر یہ ادا کرنے کے عادی ہیں، تو یہ خالص اسلامی بات ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ ﴿١٦٦﴾
یعنی جو انسانوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا ہے، وہ انسان جو سامنے نظر آتے ہیں، وہ خدا کی نعمتوں کا کفران بدرجہ اولیٰ کرتا ہے، وہ خدا جس کی ذات ناقابلِ ادراک ہے۔

اسلام نے آداب معاشرت کے جو خطوط متعین کیے ہیں، ان کا مقصد دوسروں کو راحت پہنچانا ہے اور معاشرے میں خوشگوااری پیدا کرنا ہے۔ اسی غرض سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: أَفْشُوا السَّلَامَ سَلَامٌ پھیلاؤ۔ ﴿١٦٧﴾

ایک دوسرے کو سلام کرنے میں نکل نہ کرو۔ قرآن مجید میں ہے:

وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [4/النساء: 86]

”جب تمہیں سلام کیا جائے، تو تم اس سے زیادہ گرم جوشی اور تپاک سے جواب دو یا کم از کم اتنا تو ضرور لوٹا دو۔“

میں نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بعض اساتذہ کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی طالب علم انہیں سلام کرے تو وہ فیلٹ کے ساتھ گردن کو ذرا سا جھکادیتے ہیں اور ہونٹوں کو جنبش دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اُن کا یہ عمل غیر اسلامی ہے اور ہرگز لائقِ تحسین نہیں۔ یہ سب (COMPLEXES) کی باتیں ہیں۔ میں نے ایک بار امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفردات میں سلام کا معنی دیکھا، اس میں لکھا ہے:

السَّلَامُ التَّعْرِيفُ مِنَ الْآفَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ
یعنی ”ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہنا۔“

پس جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر عافیت میں رہو۔ میں جذبات سے ہٹ کر خالص لغوی اور معنوی اعتبار سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی قوم کے آداب بجالانے کا طریقہ مسلمانوں کے سلام کا لگانا نہیں کھاتا۔ جو

﴿١٦٦﴾ ترمذی: 1955، مسند احمد: 257/2

﴿١٦٧﴾ ترمذی: 1854، ابن ماجہ: 1334، کنز العمال: 25250، 25251

السلام علیکم کے مفہوم میں وسعت اور جامعیت ہے وہ (GOOD MORNING) یا (GOOD EVENING) میں کہاں؟

مصافحہ:

اسلام نے محبت کے اظہار کے لیے سلام کے علاوہ مصافحہ رکھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَا فَحَانَ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا ﴿١١﴾

”اگر دو مسلمان آپس میں ملتے ہوئے اخوت دینی کی بنا پر مصافحہ کریں تو وہ جُدا ہونے سے پہلے بخش دیے جاتے ہیں۔“

معانقہ:

جب کوئی شخص مُدّت کے بعد ملے یا لمبے سفر سے لوٹے، تو اس کے ساتھ اظہارِ محبت کے لیے معانقہ یعنی آپس میں گلے ملنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے اور حضور ﷺ میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور ﷺ نے اُس وقت گرتا اتارا ہوا تھا، آپ اسی حالت میں اُٹھ کھڑے ہوئے اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو گلے لگالیا اور انہیں چوما۔ اسی طرح جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حبشہ سے واپس آئے اور آپ سے ملے، تو حدیث میں آتا ہے:

فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ﴿١٢﴾

”حضور ﷺ ان سے چمٹ گئے اور آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔“

اسلام میں پرائیویسی کا تصور:

اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہوں۔ قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَ

تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

{النور: 27/24}

﴿١١﴾ ابوداؤد: 5212، ترمذی: 2727، ابن ماجہ: 3703، کنز العمال: 35340

﴿١٢﴾ ابوداؤد: 5220

”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں داخل نہ ہو کرو

جب تک کہ تم گھر والوں کو اطلاع نہ دو اور انہیں سلام نہ کرو۔“

انسان کبھی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کی نگاہ اس پر پڑے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے صرف اجازت لینے ہی کی تلقین نہیں کی، بلکہ اس بات پر بھی زور دیا کہ

کسی کے ہاں جاؤ، تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو کرو۔ دروازے سے ہٹ کر دائیں یا

بائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے۔ حضور ﷺ نے دروازے پر کھڑے ہونے کے آداب بھی

صحت یقین سے فرمائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے مستقل باب باندھا۔ بَابُ كَيْفَ

يَقُومُ عِنْدَ الْبَابِ یعنی انسان دروازے کے پاس کس طرح کھڑا ہو۔

ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کے حجرہ مبارک میں سے اندر جھانکا، نبی ﷺ ایک

کنگھے سے اپنا سر مبارک کھجا رہے تھے، آپ ﷺ نے اسے فرمایا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم

جھانک رہے ہو تو یہ کنگھا تمہاری آنکھ میں چھو دیتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصْرِ ﴿١﴾

”اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے دیا ہے کہ اندر نگاہ نہ پڑے۔“

یعنی جب تم اندر دیکھ رہے ہو، تو اس سے میری پرائیویسی میں تو تم نے خلل ڈال دیا

ہے۔ اب اجازت مانگنے سے کیا حاصل۔ پرائیویسی کا جو مفہوم حضور ﷺ نے متعین کیا

تھا، اس دور کی تمدن تو میں اس میں رتی بھرا ضافہ نہیں کر سکیں۔ ابوداؤد میں ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَنَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تَلْقَاءِ

وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنَ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ ﴿٢﴾

”جب حضور ﷺ کسی کے دروازے پر آتے تو دروازے کے سامنے

کھڑے نہ ہوتے بلکہ دروازے کی دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے۔“

قرآن مجید میں ہے:

وَأِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَ أَزْهَىٰ لَكُمْ

﴿النور 28/24﴾

﴿١﴾ بخاری: 5924، مسلم: 2156، ترمذی: 2709، مسند احمد: 330/5

﴿٢﴾ ابوداؤد: 5186

”اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جائیے، تو لوٹ جائیے۔ تمہارے معاملات کی صفائی کے لیے یہی بہتر ہے۔“

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی جنجال میں پھنسا ہوتا ہے یا بہت مضطرب ہوتا ہے یا اس پر کوئی ایسی افتاد پڑی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے آنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جھوٹے بہانے تراشنے کی بجائے معذرت کرنی چاہیے اور یہ حکم دیا کہ آنے والے کو بھی معذرت قبول کرنی چاہیے۔ اس آیت پر عمل کرنے والے لوگ عتقا ہوئے۔ آج کل کسی بڑے سے بڑے متشرع آدمی سے کہیے کہ دوسرے وقت ملنے آئیے، تو دیکھیے کیسے بھٹاتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں تلقین کی کہ تین اوقات ایسے ہیں کہ ان میں کسی کے ہاں جانا مناسب نہیں حتیٰ کہ بچوں اور غلاموں کو بھی، جو ہر وقت گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، اجازت لینی چاہیے:

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ [النور: 58/24]

”تین اوقات فجر کی نماز سے پہلے اور جب دوپہر کے وقت تم کپڑے اتار لیتے ہو اور نماز عشاء کے بعد، یہ تین تمہاری پردہ داری کے اوقات ہیں۔“

مکان کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینا:

آپ کسی سے ملنے جائیے، تو اسے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے آوازیں دینا اسلامی نقطہ نظر سے ناشائستگی ہے، قرآن کہتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
”وہ لوگ جو تمہیں کمروں سے باہر ہو کر زور زور سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل سے عاری ہیں۔“ [الحجرات: 4/49]

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہم احادیث اور مستند تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ حضور ﷺ کا دروازہ ناخنوں سے آہستگی کے ساتھ کھٹکھٹاتے تھے۔ ﴿۱﴾

آدابِ مجلس:

حضور ﷺ نے آدابِ مجلس کا بھی تعین اور توضیح فرمادی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب کسی مجلس میں جاؤ، تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بیٹھنے کی کوشش نہ کرو۔ محدثین نے مستقل باب باندھا:

باب: يَجْلِسُ الرَّجُلُ حَيْثُ انْتَهَى

”آدمی کو وہیں بیٹھ جانا چاہیے، جس جگہ مجلس ختم ہوتی ہو۔“

یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ محفل سے کوئی عارضی طور پر اٹھ جائے، تو واپس آ کر وہی اُس جگہ بیٹھنے کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ بات آج کل کی تہذیب کی پیداوار ہے، یہ تو حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ۱۱۱

”جب کوئی آدمی مجلس سے اٹھ جائے، پھر لوٹے تو وہی اُس کا زیادہ حق دار ہے۔“

اسلام نے مجلس میں بیٹھ کر سرگوشی کرنے کو بھی مذموم قرار دیا ہے، سورہ مجادلہ میں ہے:

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا [المجادلة 10/58]

”سرگوشی شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ مسلمان کو رنجیدہ کرے۔“

جب دو آدمی مجلس میں بیٹھ کر سرگوشی کرتے ہیں، تو دوسروں کو خیال آتا ہے کہ شاید ہماری ہی نسبت کچھ کہہ رہے ہیں۔ کم از کم یہ گمان تو ہوتا ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل نہ سمجھا کہ ہمیں اس راز میں شریک کریں، چونکہ اہل مجلس کو اس سے خفت ہوتی ہے، اس لیے مجلس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرنے کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے۔

آج کل کی مہذب اور تمدن قوموں کے افراد گفتگو دھیمی آواز میں کرتے ہیں اور چیخ چیخ کر بات کرنے کو ناشائستگی سمجھتے ہیں۔ یہ خیال نہ کیجئے کہ دھیمی آواز میں بات چیت کرنا ہی تہذیب کی پیداوار ہے۔ قرآن مجید نے انداز گفتگو کا سلیقہ بھی ہمیں سکھایا ہے:

وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

”اپنی آواز کو دھیمہ رکھ۔ سب سے بھڑی اور بھونڈی آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔“

[31/لقمان: 19]

مجلسِ نبوی ﷺ میں بیٹھنے کے آداب بھی قرآن مجید نے سکھائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ

[الحجرات: 2/49]

”اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچا مت ہونے دو اور ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات مت کیا کرو جیسا کہ تم آپس میں بے تکلفی سے کر لیا کرتے ہو۔“

اور یہ بھی فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

[الحجرات: 3/49]

”یقیناً جو لوگ اپنی آوازیں بارگاہِ رسالت ﷺ میں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے مجھ گئے ہیں۔“

یہ سمجھنا صریحاً خام کاری ہے کہ قرآن مجید نے مجلسِ نبوی ﷺ میں جن آداب کو ملحوظ رکھنے کی تلقین کی ہے، ان کا تعلق صرف مجلسِ نبوی ﷺ ہی سے تھا۔ کیا مجلسِ نبوی ﷺ کے اٹھ جانے کے بعد یہ آیتیں معطل ہو گئی ہیں اور ان کی کوئی افادیت باقی نہیں رہی.....؟ بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہمیں مجلسِ نبوی ﷺ ہی سے سیکھنا ہیں اور بزرگوں کو اہلِ محفل سے برتاؤ کا ڈھنگ بھی بارگاہِ رسالت ﷺ ہی سے سیکھنا چاہیے۔ ہم شاملِ ترمذی میں پڑھتے ہیں:

”آپ ﷺ اپنے ہم نشینوں میں سے ہر ایک کو اس کے حصے سے نوازتے ہیں یعنی ہر ایک کی طرف جِدِّ اِحْتِیاجِ التَّفَاتِ فرماتے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کا ہر ایک ہم نشین یہ سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ آپ ﷺ کو کوئی عزیز نہیں۔ آپ ﷺ کشادہ رُود اور نرم خُو تھے۔ سخت مزاج اور درشت گو نہ تھے۔ چلا کر نہیں بولتے تھے، نہ کسی کے عیب نکالتے تھے۔ کسی کی تعریف میں مبالغہ

نہیں کرتے تھے۔ کسی کی کوئی بات آپ ﷺ کو ناگوار ہوتی، تو اُس سے تغافل فرماتے یعنی اس پر گرفت نہ فرماتے اور صراحتاً اس سے مایوسی بھی نہ فرماتے بلکہ خاموش ہو جاتے۔“

بے جا مداخلت نہ کیجیے:

حضور ﷺ کا یہ ارشاد آداب معاشرت کا ایک زریں اصول ہے:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ﴿۱۱﴾

آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ غیر متعلق بات میں دخل نہ دے۔ دوسروں کے معاملات میں بے جا دخل دینے کی بیماری عورتوں میں نسبتاً زیادہ ہے۔ دوسروں کے ذاتی اور گھریلو معاملات کرید کرید کرہ چھنے میں انہیں لذت آتی ہے۔ چھپی ہوئی باتوں کی ٹوہ لگاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ چھوٹے ہی پوچھتے ہیں کہ تمہاری آمدنی کتنی ہے۔ بعض لوگ فریقین کی خواہش اور آمادگی کے بغیر خود بخود ہی ثالث بن بیٹھتے ہیں۔ یہ سب باتیں بے جا دخل اندازی میں داخل ہیں اور اسلام انہیں مذموم قرار دیتا ہے۔

قرآن ہمیں حکم دیتا ہے:

قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

[البقرہ: 83/2]

”لوگوں سے بھلی اور خوشگوار بات کہو۔“

اور مومنوں کا یہ وصف بھی بیان کرتا ہے:

وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

[المومنون: 3/23]

”وہ لغو اور بیہودہ بات سے پہلو تہی کرتے ہیں۔“

بات ٹھہر ٹھہر کر کیجیے:

میرے ایک عزیز چند روز ہوئے مجھے کہنے لگے کہ جدید رجحان (MODREN TREND) تو یہ ہے کہ بات کرتے وقت ہر لفظ بلکہ ہر حرف کا تلفظ صاف، واضح

(CLEARLY) اور جُدا جُدا (DISTINCTLY) کیا جائے۔ میں نے اُن سے کہا کہ یہ رُحمان جدید کیوں کر ہوا، اس کی تلقین تو خود حضور ﷺ نے کی ہے اور خود حضور ﷺ کے بارے میں ہم حدیث میں پڑھتے ہیں۔

كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ ﴿١١﴾
 ”حضور ﷺ گفتگو کرتے تو ہر لفظ جُدا جُدا ابولتے۔ تمام لوگ جو اسے سنتے وہ سمجھ جاتے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پہلو میں بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی کے ساتھ حدیث بیان کرنا شروع کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ٹوکا کہ حضور ﷺ تو اس تیزی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے کہ اگر کوئی شخص آپ ﷺ کے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔

کھانے پینے کے آداب

حضور ﷺ نے فرمایا:

”اگر آپ اکٹھے بیٹھ کر کھائیں، تو کسی شخص کو نہ چاہیے کہ وہ دو دو چھوہارے

اکٹھے کھائے جب تک اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے لے۔“

مجھے جلسوں اور کانفرنسوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ علماء اس تہذیب اور شائستگی سے یکسر تہی دامن ہیں، جو حضور ﷺ نے انہیں سکھائی تھی۔ بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں اور ملازم ڈونگے میں سالن لائے تو تمام سالن اپنی قاب میں نہایت چابکدستی سے الٹ لیتے ہیں، دن دہاڑے سب ساتھیوں کے سامنے، علی الرغم اور سمجھتے ہیں کہ دین سے آداب کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دین محض تسبیح آرائی ہی کا نام ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ ان آداب کو نظر انداز کرنا صریحاً بے دینی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

كُلْ مِمَّا يَلِيكَ ۝۱۱۱

”کھانے میں سے وہ کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔“

بعض لوگ دوسروں کے سامنے سے ہاتھ بڑھا کر چھپٹ لیتے ہیں۔ یہ نفس پر حرص و طمع کے غلبے کی دلیل ہے۔ بعض جاہل صوفیا کو دیکھا ہے کہ دسترخوان پر چند لقمے کھا کر پیچھے ہٹ بیٹھتے ہیں اور انہیں یہ زعم ہوتا ہے کہ یہ پارسائی کا تقاضا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”جب دسترخوان بچھا دیا جائے، تو کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ دسترخوان

اٹھانے سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہو اور نہ کسی کو اپنا ہاتھ کھینچنا چاہیے، اگرچہ وہ

سیر ہو گیا ہو۔“

اور اس کی علت حضور ﷺ نے یہ بتائی کہ اِنَّ ذَا لِكَ يُحِجِلُ جَلِيْسَةً ﴿۱﴾ اس بات سے اس کے ہمنشین کو خجالت ہوگی۔ اسے خیال ہوگا کہ شاید میں بسیار خوری کا ارتکاب کر رہا ہوں، وہ بھی اپنا ہاتھ سکیڑ لے گا اور ہو سکتا ہے کہ اُسے کھانے کی حاجت ابھی باقی ہو۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ لقمے جو ہم سیر ہونے کے بعد ساتھیوں کے پاس خاطر سے کھاتے ہیں، اُن میں سے ہر ہر لقمے پر بھی اجر اور ثواب مرتب ہوتا ہے۔

بعض مہمان دھرنا مار کر بیٹھ رہتے ہیں اور اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ صاحب خانہ بلول ہونے لگتا ہے۔ حضور ﷺ نے اسے غیر اسلامی حرکت قرار دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اَلضِّيَافَةُ ثَلَاثَةٌ اَيَّامٌ مَّهْمَانٌ كَوْ قِيَامٍ كَا حَقِّ تَيْنِ رَوْزٍ هُوَ۔

وَلَا يَحِلُّ لَهٗ اَنْ يَتَّوِي عِنْدَهٗ حَتَّى يُحَرِّجَهٗ ﴿۲﴾

”اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں اتنا قیام کرے کہ وہ تنگ آجائے۔“

آپ نے غور کیا کہ محفل میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرنا اسلام نے اس لیے مذموم قرار دیا کہ اس سے مسلمان بھائیوں کو رنجش ہوتی ہے اور کھانے سے ہاتھ کھینچنے کو اس لیے ناجائز قرار دیا کہ اس سے ساتھیوں کو خجالت ہوتی ہے اور لمبے قیام کو اس لیے ممنوع قرار دیا کہ صاحب خانہ کا دل تنگ نہ آجائے۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام نے آداب معاشرت کے خطوط اس اصول کی روشنی میں متعین کیے ہیں کہ کسی شخص کی کوئی حرکت دوسرے شخص کے لیے اذیت، رنجش، خفت، گرانی، انقباض، تکذ، رنجالت، تشویش، توہش یا کسی اور ناگواری کا باعث نہ ہو۔

عزیزانِ گرامی! یہ خیال نہ کیجیے کہ جیسے ایک خطیب تخیل کی رفتار سُست ہونے کی وجہ سے مترادف لفظوں کی بھرمار کرتا ہے، میں نے متعدد ہم معنی لفظ بول دیئے ہیں۔ میں ان میں سے ہر لفظ ایک جُدا مفہوم ادا کرنے کے لیے بول رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ تہذیب و شائستگی کی کیسی لطافتیں اور باریکیاں اسلام نے ہمیں سجھائی ہیں۔

ہزار تکتہ باریک تر ز مو ایجاست

یہی معنی ہے حضور ﷺ کے اس ارشادِ گرامی کا:

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ ﴿١١﴾
 ”صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔“
 اگر آپ ان ناگواریوں سے کسی ناگواری کا باعث ہوتے ہیں تو مسلمان آپ سے محفوظ اور سلامت نہیں ہیں۔ سنن نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ شب برات کو حضور ﷺ بستر سے اٹھے تو اس خیال سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نیند میں خلل نہ پڑے، آہستہ اٹھے۔ نعل مبارک آہستہ پہنا کہ اس کی آواز نہ ہو، کواڑ آہستہ سے کھولا، باہر آہستہ سے تشریف لے گئے اور کواڑ آہستہ سے بند کیا۔ ﴿١٢﴾

سونے والے کی کس قدر رعایت رسول اللہ ﷺ نے ہمیں سکھائی کہ کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے، جس سے سونے والا دفعتاً جاگ اٹھے اور پریشان ہو۔ دیکھئے یہ تہذیب و ثقافت کی کیسی تابناک روایات ہیں جو ہمارے حصے میں آئی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مرسلہ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ عیادت کے لیے جائے، تو بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ جائیے۔

آپ غور کیجئے کہ اس حدیث میں کس قدر دقیق رعایت ہے اس بات کی کہ کوئی کسی کی گرانی کا سبب نہ بنے۔ مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے کی اس لیے ممانعت فرمادی کہ آپ جب تک مریض کے پاس بیٹھے رہیں گے، اسے آپ کی طرف متوجہ رہنا پڑے گا اور آپ سے بات چیت کرنی پڑے گی۔ زیادہ گفتگو سے بیمار مضمحل ہوتا ہے۔ بعض عیادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں مریض کروٹ بدلنے میں اور پاؤں پھیلانے میں حجاب محسوس کرتا ہے، اور حضور ﷺ ہی کا ارشاد ہے:

مَنْ أَكَلَتْ نَوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا ﴿١٣﴾

”جو (کچا) لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے یعنی مجلس میں نہ بیٹھے۔“
 دیکھئے اس خیال سے کہ پیاز کی بو سے اہل مجلس کی طبیعت مکدر ہوگی، پیاز کھانے

نسائی: 3416، 3415۔

﴿١٢﴾

بخاری: 10، 6484، مسلم: 64۔

﴿١٣﴾

بخاری: 855، مسلم: 1253، ابوداؤد: 3822۔

والے کو مجلس سے بازرہنے کی تلقین فرمائی۔ میں نے جو آیات اور احادیث آپ کو سنائی ہیں، ان کی روشنی میں فقہائے کرام نے بہت سی تفصیلات مرتب کی ہیں۔ ان میں سے بعض عرض کیے دیتا ہوں:

1] اگر کسی کے ہاں آپ مہمان ٹھہریں اور آپ کھانا کھا چکے ہوں، تو دسترخوان بچھ جانے پر یہ اطلاع دینا کہ کھانا کھا چکا ہوں مذموم ہے۔ میزبان انتظام کی زحمت اٹھاتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام اور طعام دونوں اِکارت گئے۔

2] اگر کوئی صاحب بیمار ہوں اور پرہیزانہ کھاتے ہوں، تو دسترخوان بچھ جانے کے بعد ناک چڑھانا اور نخرے بگھارنا اور یہ کہنا کہ میں تو پرہیزانہ کھاتا ہوں، میزبان کے لیے خجالت کا باعث ہوتا ہے، آپ کسی کے مہمان ٹھہریں، تو جاتے ہی صاحب خانہ کو بتا دیجئے کہ آپ پرہیزانہ کھاتے ہیں۔

3] بعض لوگ کسی کے ہاں ٹھہرتے ہیں، تو دھڑلے سے اوروں کو بھی دسترخوان کی طرف بلا تے ہیں۔ مہمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اوروں کو دعوت دیتا پھرے، اسے کیا خبر کہ گھر میں کھانا کتنا ہے؟ پھر اسے اس بات کا استحقاق بھی تو نہیں، یہ غیر متعلق بات میں دخل دینا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس کا تلخ تجربہ ہے۔

میری ایک عزیزہ سفر پر جا رہی تھیں۔ بہت سے قرابت دار انہیں خیر باد کہنے کے لیے میرے ہاں آئے ہوئے تھے، میں نے عزیزہ سے کہا کہ تم کھانا کھا لو، گاڑی کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک بڑی بوڑھی خاتون نے اعلان کر دیا کہ ہم کھانا کھانے لگے ہیں، جو شریک ہونا چاہتا ہے، ساتھ کے کمرے میں آ جائے۔ کمرہ کھچا کھچ بھر گیا۔ سارے گھر کا کھانا دسترخوان پر لانا پڑا۔ عزیزہ کے لیے جو ز اور سفر تیار کیا تھا، وہ بھی لایا گیا۔ سب کے حصے میں دو دو لقمے آئے، سب شرمندہ ہوئے۔

4] بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کے ہاں مدعو ہو، تو کہتے ہیں کہ ہمارے بھی ان سے مراسم ہیں۔ چلیے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ ان سے مل کر دسترخوان بچھنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں گے۔ یہ عادت بھی مذموم ہے اور صاحب خانہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ اگر صاحب خانہ بٹھالے تو ان کے لیے یکا یک کھانا مہیا کرنے کی تکلیف ہوتی ہے اور کبھی تو سالنوں میں پانی اٹھیلنا پڑتا ہے۔

اگر صاحب خانہ رخصت کر دے، تو اسے شرمندگی اور خجالت ہوتی ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہونا یا خجالت کا باعث ہونا یکساں مذموم اور ممنوع ہے۔

حضرات! میں نے آپ کو سلام، مصافحہ اور معانقہ کے آداب بتائے۔ یاد رکھیے کہ سلام، مصافحہ، معانقہ اور ان تمام آداب کا مقصد دوسروں کا جی خوش کرنا اور انہیں راحت پہنچانا ہے۔ جب علت ساقط ہو جائے تو معلول بھی ساقط ہو جاتا ہے، اگر مصافحہ اور معانقہ سے کسی وقت دوسرے کو اذیت ہو تو شائستگی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ایسے وقت میں مصافحہ اور معانقہ سے اجتناب کیجئے مثلاً:

5 اگر کسی آدمی کا ہاتھ زخمی ہے تو اسے مصافحہ کی زحمت نہ دیتے۔

6 اسی طرح اگر کوئی آدمی نہایت تیزی سے قدم اٹھا رہا ہے اور اس کی رفتار کی تیزی صاف بول رہی ہے کہ اس کی گاڑی چھوٹنے والی ہے یا اسے دفتر پہنچنے میں دیر ہوگئی ہے، تو ایسی صورت میں اسے مصافحہ کے لیے ٹھہرانا اذیت کا باعث ہے، لہذا اسلامی نقطہ نظر سے ناقابل تحسین ہے۔

7 کسی مجلس میں اگر پچاس آدمی بیٹھے کسی مسئلے پر غور کر رہے ہوں اور آپ دیر سے آئے ہیں، تو تہذیب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ محض سلام پر اکتفا کیجئے۔ پچاس آدمیوں سے جدا جدا مصافحہ کرنا، سلسلہ گفتگو کا ثنا اور دیر تک اس میں خلل ڈالنا اہل مجلس کے لیے گرانی اور تکد رکاب کا باعث ہوتا ہے اور آپ کو اذیت جدا ہوئی۔

8 اسی طرح بعض لوگوں کو ہر وقت اور ہر جگہ معانقہ کی عادت ہوتی ہے۔ بیمار، ضعیف، ناتواں اور نازک مزاج لوگوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ معانقہ اسی وقت تک درست ہے، جب تک کہ وہ راحت اور آرام کا باعث ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے جہاں تہذیب و شائستگی کی یہ لطافتیں اور باریکیاں سکھائی ہیں، ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا:

الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُعْخِلُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَيْهِ إِذَا هُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُعْخِلُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِذَا هُمْ خَيْرٌ

”وہ مومن جو لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر اور تحمل سے

کام لیتا ہے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر و تحمل سے کام نہیں لیتا ہے۔“

انسان کے عقائد و عبادات میں خلل پڑے، تو اس میں انسان کا ذاتی نقصان ہے اور آداب معاشرت میں کوتاہی ہو، تو دوسروں کو ضرر پہنچتا ہے اور دوسروں کو ضرر پہنچانا اپنے آپ کو ضرر پہنچانے سے سنگین تر ہے۔ آخر کچھ بات تو ہے کہ سورہ فرقان میں جہاں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے، حسن معاشرت کا ذکر ان کی تہجد گزاری اور شب زندہ داری کے ذکر سے مقدم رکھا:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝

”اور رحمان کے بندے جو زمین پر تواضع سے چلتے ہیں اور جب بے سبھ لوگ ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ سلامتی اور آشتی کی بات کہتے ہیں اور ان کی راتیں اپنے رب کے حضور بسر ہوتی ہیں۔ کبھی سجدے کی حالت میں اور کبھی قیام کے عالم میں۔“

[الفرقان: 63-64]

اسلام نے جو آداب معاشرت ہمیں سکھائے ہیں۔ میں نے ان کا ایک اجمالی سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دوستو میرا یہ ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ اس کائنات کے سب سے مہذب اور متمدن انسان تھے۔ وہ تہذیب و ثقافت جو انہوں نے ہمیں بخشی ہے، اس قدر جامع اور ہمہ گیر ہے کہ ہر مقام اور ہر زمانے میں زندہ اور باقی رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ یقین کیجیے کہ زمانے کی لنبان گو کتنی آگے بڑھ جائے، دنیا کی مہذب اور متمدن قومیں اس سے بہتر تہذیب و ثقافت کو جنم دینے سے عاجز رہیں گی۔ عزیزو! انگریز یہاں سے رخصت ہوا اور تمہارے جسموں پر اس کی حکمرانی شاید باقی نہ رہی ہو، لیکن تمہارے ذہنوں پر وہ اب بھی چھایا ہوا ہے اور تمہارے دلوں پر وہ ابھی تک براجمان ہے۔ یہ کیسا احساس کمتری ہے، یہ کیسی رُلا دیے والی بدبختی ہے، یہ کیسا ہنگامہ زبونی ہمت ہے کہ تمہارے اپنے گھر میں ثقافت اور تہذیب کے یہ لعل و جواہر ہیں اور تم غیروں کے خذف ریزوں پر لچائی ہوئی نظر ڈالتے ہو؟

ادب پہلا قرینہ

بعض لوگ انبیاء اور صلحاء کا احترام ملحوظ رکھتے ہیں اور زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتے، جس سے ان کی تعظیم میں کوئی فرق آئے یا جس سے اُن کی توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہو، لیکن اللہ عزوجل و تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اُن کی زبانیں چھوٹ (بے لگام) ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ خدا کو جو جی میں آئے کہہ لو، مگر حضور ﷺ کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور ﷺ کی شان میں گستاخی موجب حرماں ہے، لیکن بارگاہِ الہی کے آداب ملحوظ نہ رکھنا بھی صریحاً گمراہی ہے۔

آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ آدابِ بارگاہِ الہی کے کیا سلیقے ہمیں سکھائے گئے ہیں۔

آدم و ابلیس کے قصے پر ایک نظر ڈالیے۔ ابلیس جب نافرمانی اور اکڑفوں کی وجہ سے راندہ درگاہِ الہی ہوا، تو اس نے کہا:

فِيمَا أَعْوَجْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ [الاعراف: 16/7]

”اے اللہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا ہے۔ میں تیری سیدھی راہ میں رکاوٹ بن کر بیٹھ جاؤں گا۔“

حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، مگر انہوں نے یوں نہیں کہا کہ تو نے مقدر کر دیا تھا، عرض کیا:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

”اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خائب و خاسر ہو جائیں گے۔“ [الاعراف: 23/7]

ابلیس نے اپنے جرم کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا اور یہ گستاخی کی بات تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام

با ادب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خود اپنے آپ پر زیادتی کی ہے۔
حضرت خضر علیہ السلام کا ادب دیکھیے۔ سمندروں میں کام کرنے والے مسکینوں کی کشتی کو
عیب دار کیا تو یوں کہا:

فَارَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا

[الکھف: 79/18]

”میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں“

اور وہ دو یتیم بچے جن کا باپ ولی اللہ تھا، ان کی گرتی ہوئی دیوار بنا کر ان کا خزانہ محفوظ
کرنے کا ذکر یوں کیا:

فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا

”تیرے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں۔“ [الکھف: 82/18]

بندگی کا تقاضا ہے کہ ہر عیب اور نقص اپنے نفس کی طرف منسوب کریں۔ اپنے دامن
کے داغوں کا ذمہ دار اپنے آپ کو ہی ٹھہرائیں اور تمام اچھائیاں اور بھلائیاں خداوند قدوس
کی طرف منسوب کریں اور تمام محاسن اور رعنائیوں کا سرچشمہ اسی ذات کو جانیں۔
انبیاء کو دیکھیے کہ بارگاہِ الہی میں کس قدر مودب تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا:

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ○ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ○

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ○ [النشوء: 80-78/26]

”وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرا ہادی ہے۔ وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور
جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔“

آپ نے غور کیا کہ اپنی تخلیق کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ اپنی ہدایت کو اسی کی طرف
منسوب کیا۔ کھلانے اور پلانے کو اسی کی طرف منسوب کیا۔ شفا کو بھی اسی کی طرف منسوب
کیا۔ لیکن جب بیماری کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ جب وہ بیمار کرتا ہے، بلکہ یوں کہا جب میں
بیمار پڑ جاتا ہوں۔

حضرت مسیح علیہ السلام کا ادب ملاحظہ کیجئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے جب اللہ نے پوچھا:

ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ [المائدہ: 116/5]

”کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خداوند ٹھہرا لو۔“

عرض کیا:

إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
[المائدہ: 116/5]

”اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، تو آپ کو اس کا علم ہوتا۔ آپ تو میرے جی کا سب حال جانتے ہیں اور مجھے آپ کے جی کی کوئی بات معلوم نہیں۔ یقیناً آپ سب پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہیں۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنی تو یہی بات تھی کہ لَمْ أَقُلْهُ، نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی، لیکن احترام بارگاہ الہی کا تقاضا تھا کہ اسلوب میں شائستگی ہو اور بات کو نہیں نہیں سے شروع نہ کیا جائے۔ پھر اللہ کے حضور میں ان کی سفارش کی تو یہ نہیں کہا لَاتُعَذِّبُهُمْ انہیں عذاب نہ دیجیے۔ بلکہ یوں کہا:

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
”اگر آپ ان کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور آپ کا حق ہے۔ نا فرمانیوں پر انہیں سزا دیں۔ اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو آپ غالب و دانا ہیں۔ یعنی کسی عجز کی بنا پر نہیں، بلکہ انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے انہیں بخشیں گے اور آپ کی صفت حکیم کا تقاضا ہے کہ آپ انہیں معاف فرمادیں۔“ [المائدہ: 118/5]

انبیاء اور اولیاء پر ادب کی ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، جس کیفیت میں وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے نہ امر کا صیغہ بولیں، نہ نہی کا صیغہ بولیں۔ نہ فقرے کی ابتداء لفظ نہیں سے کریں۔

ہزار نکتہ باریک تر ز مو ایں جاست

ادب کی یہی کیفیت کلیم اللہ علیہ السلام پر طاری تھی، جب انہوں نے کہا تھا:

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ
[القصص: 24/28]

”میرے پروردگار! آپ نے جو چیز میرے لیے مہیا کی ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔“

یہ نہیں کہ اطمینی، مجھے کھانا کھلاؤ۔ امر کے صیغے سے اجتناب کیا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی یہی کیفیت طاری تھی:

إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
 ”جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“
 [الانبیاء: 83/21]

یہ نہ کہا: عَافِيْنِي وَ اَشْفِيْنِي۔ مجھے عافیت دے اور مجھے شفا دے۔

حضور اقدس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا ادب ملحوظ رکھتے تھے، وہ انہی کے مقام ارفع و اعلیٰ کے مطابق اور انہی کے شان کے شایاں تھا۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الادب کا آغاز اس آیت سے کیا۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى..... جب تجلیات الہی بھر پور آپ کی ذات گرامی پر وارد ہوئیں، تو آپ کی نگاہ نہ دائیں نہ بائیں جانب اور نہ حدود سے متجاوز ہو کر آگے گزری اور یہ کمال ادب ہے کہ جو کچھ دکھلانا مقصود تھا، اسی پر نظریں جمی رہیں اور دائیں بائیں التفات نہ کیا۔

پھر عبودیت اور ادب کا حسن دیکھیے۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ”مدارج السالکین“ میں اس آیت کی توضیح یوں فرماتے ہیں:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَاهُ بَبَصَرِهِ بَلْ صَدَّقَهُ وَوَأَطَاعَهُ وَوَأَفْقَهُ۔

جو کچھ انہوں نے آنکھ سے دیکھا، دل نے اسے جھٹلایا نہیں، بلکہ اس کی تصدیق کی، اور اس کی موافقت کی، یعنی قلب و نظر میں ہم آہنگی ہوئی، روح اور جسم میں ہم آہنگی ہوئی۔ بصیرت اور بصارت میں ہم آہنگی ہوئی۔ یعنی ہمد تن، ہمہ دل ان تجلیات میں ڈوب گئے، جو ان پر نازل کی گئی تھیں اور جیسے نگاہ با ادب تھی دل نے بھی دائیں بائیں التفات نہ کیا اور جو کچھ دکھلانا مقصود تھا، اس سے زیادہ کی تمنا نہ کی۔ انسان کی عام حالت تو یہی ہے کہ جب اسے کوئی مقام عطا کیا جاتا ہے، تو وہ اس سے بلند مقام کی آرزو کرتا ہے۔

چوں نظر قرار گیرد بنگار خوبروئے

تہدآں زماں دل من پئے خوہتر نگارے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہمکلامی کا شرف حاصل ہوا، تو دیدار کی تمنا کی، ادب کا یہ ارفع و اعلیٰ مقام آپ ہی کے شان کے شایاں تھا۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ”مدارج السالکین“ میں لکھتے ہیں کہ بارگاہِ الہی میں حضور ﷺ کے اس ادب ہی کے باعث آپ ﷺ کا معراج تمام انبیاء سے اتم و اکمل ہوا اور وہ قرب کے اس مقام پر پہنچے، جہاں کوئی نبی اور ولی نہیں پہنچ سکا۔ پس بارگاہِ الہی کا ادب حضور ﷺ ہی کی ذاتِ گرامی سے سیکھیے۔

یہ جو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ خلوت میں بھی برہنہ نہ رہو، تو اس کا باعث بھی اللہ کا ادب و تعظیم ہے۔ یہ ستر عورہ بھی ادب ہے۔ یہ نماز سے پہلے وضو کرنا اور وضو کے دوران گلیاں کرنا بھی بارگاہِ الہی کا ادب ہے۔

ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ست
”ہزار بار بھی اگر مُشک و گلاب سے گلیاں کروں پھر بھی تیرا پاک نام لیتے
ہوئے شرم آتی ہے۔“

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نماز میں صرف ستر عورہ کا حکم نہیں، بلکہ اخذ زینت کا حکم ہے۔ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ۔ مسجد یہاں ظرفِ زماں ہے، تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو آراستہ کر لیا کرو۔

آہ! یہ کیسا المیہ ہے کہ تم دنیوی کاروبار کے لیے جاؤ تو بن سنور کر جاؤ۔ کسی ایرے غیرے افسر سے ملنے جاؤ تو سج دھج نکال کر جاؤ اور اس رب السموات والارض اور رزاق مطلق کی بارگاہ میں آؤ تو گندی بنیان اور غلیظ دھوتی باندھ کر چلے آؤ:

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا
[نوح: 13/71]

”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے اللہ کا وقار دل سے اٹھا دیا ہے۔“

بعض بزرگوں کے حالات میں پڑھا ہے کہ وہ اپنا بہترین لباس نماز کے لیے مخصوص رکھتے تھے اور کہتے تھے۔ الْعَبْدُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ أَزْيَنَ ثِيَابِهِ وَأَجْمَلَهَا فِي الصَّلَاةِ..... بندے کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنا حسین ترین لباس نماز میں پہنے۔ پھر

یہ جو حضور ﷺ نے رکوع و سجود میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا، تو اس کا باعث یہ ہے کہ رکوع و سجود تذل کی حالت ہے اور تذل کی حالت میں کلام الہی کا پڑھنا سوء ادب ہے اور یہ جو حضور ﷺ نے فرمایا کہ نماز میں آسمان کی طرف مت دیکھو، یہ بھی کمال ادب ہے کہ بندہ اپنے آقا کے سامنے سر جھکائے رکھے اور اوپر نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ:

اَللّٰدِيْنُ كُلُّهُ اَدَبٌ لِّكُلِّ وَقْتٍ اَدَبٌ وَّلِكُلِّ مَقَامٍ اَدَبٌ وَّلِكُلِّ حَالٍ اَدَبٌ

”دین سراسر ادب ہے۔ ہر وقت کا ایک ادب ہے، ہر مقام اور ہر حال کا ایک ادب ہے۔“

بارگاہِ الہی کے ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنی عبادت کو حقیر جانے۔ تمام انبیاء اور اولیاء جنہوں نے اپنی زندگیوں میں عبادت میں کھپادیں، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور سب روح کی گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں:

مَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا مَعْرِفَتِكَ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقًّا عِبَادَتِكَ

”تیری معرفت اور عبادت کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا۔“

حضور ﷺ رات کا بیشتر حصہ اللہ کے حضور کھڑے رہتے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں پر ورم آگیا، لیکن سر نیاز بارگاہِ الہی میں جھکا ہوا تھا۔ فرماتے تھے کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہ جاؤں گا، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ دے۔ ﴿۱۱﴾

یہ جو بعض مشائخ کی زبان سے اس کے برعکس بات نکلی، تو وہ اگر غلبہ حال میں نکلی تو ہم ادباً اور احتراماً یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ غلبہ حال کی وجہ سے وہ معذور تھے اور قابلِ عفو۔ مگر ان کی بات حجت تو نہیں ہو سکتی۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا:

نَحْنُ بِمَا لَوْ هَيَّئْنَا قَدْ جَعَلْنَاكَ اِلٰهًا وَنَحْنُ بِعِبَادَتِنَا قَدْ جَعَلْنَاكَ مَعْبُوْدًا
اَلَا تَشْكُرُوْنَ لَنَا رَبَّنَا اِلٰهَنَا۔

”ہم نے اپنی مالوہیت سے تمہیں اپنا الہ بنا دیا ہے۔ ہم نے اپنی عبادت سے تجھے معبود بنا لیا ہے۔ اے ہمارے خدا! اے ہمارے پروردگار! کیا تو ہمارا

شکر گزار نہیں ہے۔“

یہ بات غلبہ حال ہی میں کہی گئی ہے اور راہِ صواب سے ہٹی ہوئی اور قابلِ تقلید نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مشائخ اور بزرگوں کے اقوال بعض اوقات باہم متناقض ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی بات غلبہ حال میں کہتے ہیں، کبھی بشریت کا تقاضا ہوتا ہے۔ پس اللہ کے بعد حضور ﷺ ہی کی ذات گرامی ہے جن کی بات حجت قاطعہ ہے۔

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ [النجم: 53-4]

ان ہی کی ذات گرامی معصوم ہے، باقی سب غیر معصوم اور غیر معصوم سے لغزش کا ہر آن احتمال ہے۔ قول میں بھی اور عمل میں بھی۔ جب لغزش کا احتمال ہے، تو اسے حجت کیونکر ٹھہرا سکتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں:

مارہنص کاراست نہ نفص، مارا عربی مدنی درکاراست، عربی کی درکار نیست۔

ہمیں نص قرآنی سے کام ہے، شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی ”فصوص الحکم“ سے نہیں۔ ہمارے

لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہیں، محی الدین ابن عربی نہیں۔ (واجب الادب ضرور ہیں۔)

ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ اپنی عبادت کو حقیر جانے اور

جی کی گہرائیوں سے کہے کہ تیری عبادت کا حق مجھ سے ادا نہ ہو سکا۔ قرب الہی کی تمام منزلیں باادب ہونے سے ہی طے ہوتی ہیں۔

از ادب زندیق صدیقیے شود

بے ادب صدیق زندیقیے شود

”زندیق باادب ہو تو ایک دن ادب کی برکت سے مقام صدیقیت پر پہنچ جاتا

ہے اور مقام صدیقیت پر فائز ہو کر کوئی بے ادب ہو جائے تو زندیقیت کے

گڑھے میں جا گرتا ہے۔“

گر ادب در جملہ شے داری نگاہ

بیگماں گردی ز خاصان الہ

”اگر ہر بات میں ادب ملحوظ رکھو تو یقیناً خاصانِ خدا میں سے ہو جاؤ۔“

عصرِ حاضر کے شعراء کی گستاخیاں:

اس دور کے شعراء بے زمام ہوئے۔ خدا کی شان میں گستاخیاں کرنے میں بالکل چھوٹ ہو گئے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک ممتاز شاعر نے کہا:

اک فرصت گناہ ملی وہ بھی چار دن
دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے
”گستاخی کرنے کے لیے بھی ایک سلیقہ چاہیے۔ غالب نے بھی یہ مضمون
باندھا تھا، مگر اس کے ہاں یہ پھو ہڑپن تو نہ تھا۔“

ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی طے داد
یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے

دریائے معاصی ننگِ آبی سے ہوا خشک
میرا سرِ دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا
محض پھاوڑا چلا دینا تو شاعری نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک اور سربر
آوردہ شاعر نے کہا:

کر بھی دو معزول ان اربابِ عز و جاہ کو
آسمانوں سے خدا کو اور زمیں سے شاہ کو
”خدا نہ ہو امعاذ اللہ ان کے دفتر کا کوئی ملازم ہوا، جس کی معزولی کے احکام
صادر فرما رہے ہیں۔“

ہر وہ شخص جو تک بندی اور قافیہ پیمائی کے قابل ہوتا ہے، وہ خدا کے گریبان پر ہاتھ
ڈالتا ہے۔ ہمارے شہر کا ایک شاعر کہتا ہے:

ہماری کشتی دل ڈوبنے پہ جب آئی
خدا سے کچھ نہ ہوا، ناخدا نے کچھ نہ کیا
یہ سب ناشائستگی کی باتیں ہیں اور اس کا باعث اللہ کی عظمت اور جلال سے یکسر جاہل
ہونا ہے۔ وہ جن کے جی میں اللہ کی عظمت اور ہیبت سائی ہوئی ہوتی ہے، وہ شعروادب میں

بھی احترام بارگاہِ الہی ملحوظ رکھتے ہیں، بلکہ خدا کی عظمت کے اظہار کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت مولیٰ قلندر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

یک واقفِ اسرار نبودے کہ بگوید
از ہیبتِ رازِ تو فرو بستہ زبانہا
”کوئی واقفِ اسرار نہ تھا، جو تیری بات زبان پر لاتا۔ تیرے راز کی ہیبت سے
سب کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں۔“

یہ سمجھنا کہ فنِ شاعری کا تقاضا ہے کہ دامنِ یزداں چاک کیا جائے غلط ہے اور شاعروں میں غیر صحت مند اندازِ ریحان ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ کے ایک عظیم شاعر ہونے میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے، ادبِ بارگاہِ الہی میں فرماتے ہیں:

از خدا خواہیم توفیقِ ادب
بے ادب محروم ماند از فضلِ رب
”ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں۔ بے ادب اللہ کے لطف و کرم
سے محروم رہتا ہے۔“

بے ادب تھا نہ خود را داشت بد
بلکہ آتشِ درہمہ آفاق زد
”بے ادب خود تھا ہی بد حال نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک دُنیا کو اس کی بے ادبی
کی نحوست جلا دیتی ہے۔“

ماندہ از آسمان درمی رسید
بے شرا و بیج و بے گفت و شنید
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو رزق اللہ تعالیٰ بہم پہنچا دیتے تھے۔ نہ خرید و فروخت کی
رحمت انہیں کرنا پڑتی تھی، نہ کسی سے کچھ کہنا سننا پڑتا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوٰی
[البقرہ: 57/2]

”ہم نے تم پر من و سلوی نازل کیا۔“

درمیان قوم موسیٰ چند کس
 بے ادب گفتند کو سیر و عدس
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے چند بے ادب بول اٹھے کہ ہم سے ایک ہی کھانا نہیں
 کھایا جاتا اور کہا کہ ہمیں ساگ پات، گکڑیاں، گیہوں، مسور اور پیاز چاہیے۔
 منقطع غنہ خوان و نان از آسمان
 ماند رنج زرع و بیل و داسمان
 ”اس بے ادبی کی پاداش میں آسمان سے رزق موقوف ہو گیا اور کھیتی باڑی تیل
 اور پھاوڑے کا بکھیرا باقی رہ گیا۔“

باز عیسیٰ چون شفاعت کرد حق
 خوان فرستاد و غنیمت بر طبق
 ”پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، تو پھر اللہ کی
 جانب سے طبق میں رکھا ہوا کھانا ملنے لگا۔“

ماندہ از آسمان شد عائدہ
 چونکہ گفت آنزل علینا ماندہ
 ”جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہم پر رزق نازل فرما تو
 آسمان سے رزق آنے لگا۔“

باز گستاخاں ادب بگذاشتند
 چون گدایاں زلہا برداشتند
 ”گستاخوں نے پھر ادب کا دامن چھوڑ دیا اور گداؤں کی طرح بچا ہوا کھانا
 دوسرے وقت کے لیے رکھنے لگے، جس کی ممانعت کی گئی تھی۔“

کرو عیسیٰ لاپہ ایشاں را کہ ایں
 داکم است و کم نگرند از زمیں
 ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی تواضع سے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ رزق دائمی ہے
 یہ کم نہ ہوگا۔“

بد گمانی کردن و حرص آوری
 سلف باشد نزدِ خوانِ مہتری
 ”اللہ کے دستِ خوان پر بیٹھ کر یوں بد گمانیاں کرنا اور حرص و آزار کی باتیں کرنا
 سلفِ ان نعمت ہے۔“

زاں گدا رویانِ ندیدہ ز آرز
 آں درِ رحمت برایشاں شد فراز
 نان و خواں از آسماں شد منقطع
 بعد زاں خوانے نشد کس متنع
 ”ان ندیدے گداؤں کی حرص سے رحمت کا دروازہ ان پر بند ہو گیا اور آسانی
 رزق ایسا منقطع ہوا کہ پھر کوئی اس سے بہرہ یاب نہ ہو سکا۔“

ہر چہ بر تو آید از ظلماتِ غم
 آں زیبائی و گستاخی ست ہم
 ”غم کے اندھیرے جو تیری روح پر چھا جاتے ہیں، اُن کا باعث تیری
 پیبائیاں اور گستاخیاں ہیں۔“

ہر کہ گستاخی کند در راہِ دوست
 رہزنِ مرداں شد و نامردِ اوست
 ”جو راہِ یار میں گستاخی کرتا ہے وہ مرد نہیں ہے، مردوں کا راہزن ہے، اس کی
 نحوست مردانِ راہ کے لیے بھی سدِ راہ بن جاتی ہے۔“

آداب بارگاہ رسالتؐ

قرآن کے تیس پاروں میں کسی ہستی کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی اس قدر شدت اور شرح و بسط سے تلقین نہیں کی گئی، جس قدر حضور اقدس ﷺ کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔

خداوند قدوس کا ارشاد ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ
[الحجرات: 2/49]

”اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو پیغمبر ﷺ کی آواز سے اونچا مت ہونے دو اور ان کے ساتھ بلند آواز سے بات مت کیا کرو، جیسا کہ تم آپس میں زور زور سے بولتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس سوجادب کی پاداش میں تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔“

یعنی تمہاری نمازوں اور روزوں کو لے کے میں کیا کروں اور تمہاری عبادت اور ریاضت سے مجھے کیا حاصل، اگر میرے محبوب ﷺ کی بارگاہ میں بات کرنے کا سلیقہ تمہیں نہیں ہے۔

صحیح بخاری میں ہے:

كَأَدَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

”دو نیک آدمی یعنی ابو بکرؓ و عمرؓ ہلاک ہونے کو تھے کہ انہوں نے

رسول ﷺ کے پاس اپنی آوازیں بلند کیں۔“

جب آپ ﷺ کے پاس بنو تمیم کے سوار آئے۔ ایک نے کہا کہ اقرغ بن حابس جو قبیلہ بنی مجاشع سے ہے، امیر مقرر ہو۔ دوسرے نے کسی اور آدمی کے بارے میں اشارہ کیا۔ نافع بن عمر کہتے ہیں۔ مجھ اس کا نام یاد نہیں رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا:

مَا أَرَدْتُ إِلَّا خِلَافِي

”تیرا مقصد محض میری مخالفت کرنا ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا:

مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ

”میرا مقصد تمہاری مخالفت نہیں ہے۔“

ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ

[الحجرات: 2/49]

جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ اب میں رسول اللہ ﷺ سے بات اتنی دھیمی آواز میں کروں گا، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول ﷺ سے اس قدر آہستہ بات کرتے تھے کہ حضور ﷺ بار بار پوچھتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟

صحیح بخاری ہی میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں غیر حاضری کو محسوس کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں آپ ﷺ کو ان کی خبر لا دیتا ہوں۔ وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ پوچھا: کیا حال ہے؟

ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا:

سُرُّ كَمَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ۔

”حال بُرا ہے۔ ثابت اپنی آواز حضور ﷺ کی آواز سے بلند کرتا تھا، اس کے عمل غارت ہو گئے اور وہ دوزخی ہو گیا۔“

وہ شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ وہ یوں کہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے جا کر کہو:

إِنَّكَ لَسُتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴿۱﴾

”تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو، تم توجنت میں جانے والوں میں سے ہو۔“

یعنی آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو ثابت نے سمجھا۔ گستاخی سے حضور ﷺ کی موجودگی میں شور کرنا سوء ادب ہے اور جو پیدائشی طور پر پاٹ دار آواز رکھتا ہو، وہ معذور ہے۔ پھر اس آیت کے ساتھ ہی اگلی آیت میں وضاحت کی کہ تقویٰ اور پرہیزگاری تو یہ ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں تم شائستگی سے اور وہی آوازیں بات کرو۔

إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُؤْنَ أَسْوَأَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

[الحجرات: 3/49]

”یقیناً وہ لوگ جو بارگاہ رسالت ﷺ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں،

یہی ہیں جنہیں خدا نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے۔“

قبیلہ بنو تمیم کے چند لوگ حضور ﷺ سے دوپہر کے وقت مکان پر ملنے کی خاطر آئے۔ آپ اس وقت سو رہے تھے، وہ لوگ آپ ﷺ کا نام لے لے کر پکارنے لگے۔ آیت نازل ہوئی۔

إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

”وہ لوگ جو کمروں سے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں، ان میں

سے اکثر سمجھ بوجھ سے عاری ہیں۔“

[الحجرات: 4/49]

پہلی امتیں اپنے انبیاء کو نام لے کر پکارتی تھیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ بنو اسرائیل نے کہا:

يُمُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ

[البقرہ: 61/2]

اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک کھانے پر قناعت نہیں کریں گے۔

اور صحیح علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا:

يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
السَّمَاءِ

[المائدة 5/112]

”اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تیرا رب آسمان سے ہمارے لیے رزق اتار سکتا ہے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر انہیں خطاب کیا۔

مگر وہ تو سید الاولین و سید الآخرین تھے، وہ تو سرور دنیا و دیں تھے، وہ تو حبیب رب العالمین تھے۔ پس اللہ نے امت محمدیہ کو حضور ﷺ کا نام پکارنے سے منع فرمایا۔
سورہ نور میں ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، پیغمبر ﷺ کو یوں نہ پکارا

[النور 24/63]

”کو۔“

تفسیر درمنثور میں ہے کہ ابو نعیم، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں یوں رقمطراز ہیں کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے لوگ حضور ﷺ کو یا محمد یا ابا القاسم کہہ کر پکارتے تھے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کو ”یا نبی اللہ“ اور ”یا رسول اللہ“ کہہ کر پکارتے لگے۔

غور کیجئے کہ شریعت محمدیہ میں جیسے توحید کا تصور آخری ارتقائی منازل سے گزرا اور ہر اعتبار سے بے داغ، صاف ستھرا اور جامع ہو گیا اور شرک کی تمام راہوں اور تمام وسائل اور ذرائع کو بند کر دینے کے لیے وہ تمام اقوال و اعمال جو مجزئی الشریعہ ہو سکتے تھے، بھی ناجائز قرار دیئے گئے، اسی طرح انبیاء اور اہل اللہ کا ادب بھی آخری ارتقائی منازل سے گزرا۔ بارگاہ رسالت ﷺ کے آداب بھی نکھرے، تہذیب و شائستگی اور احترام کی کئی لطافتوں اور باریکیوں کو ملحوظ رکھنے کی تلقین کی گئی۔

اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے حبیب ﷺ کو نام لے کر نہ پکارا جائے، تو اس کی یہ مشیت عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ جب وہ خود خدا ہو کر انہیں نام لے کر خطاب نہیں کرتا ہے، تو بندوں کو کیا حق حاصل ہے کہ انہیں نام لے کر پکاریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء کو ان کے ذاتی ناموں سے خطاب کیا۔

[البقرة 2/ 35] يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
 ”اے آدم تو اور تیری بیوی بہشت میں رہو۔“

[هود 48/11] يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا
 ”اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جا۔“

[والصّٰلٰت: 105-104/37] يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا
 ”اے ابراہیم! تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔“

[طہ 12-11 / 20] يٰمُوسٰى ۝ اِنِّىۡ اَنْۡاَرَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ
 ”اے موسیٰ! میں ہوں تیرا پروردگار، تو اتار ڈال اپنی جوتیاں۔“

[ال عمران 55/3] يٰعِيسٰى اِنِّىۡ مُتَوَكِّفٌ وَّرَافِعُكَ اِلٰى
 ”اے عیسیٰ! میں دنیا میں تیرے رہنے کی مدت پوری کروں گا اور تجھے
 اپنی طرف اٹھالوں گا۔“

[ص 26/38] يٰۤاِدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً لِّىۡۤ اَلْاَرْضِ
 ”اے داؤد! ہم نے تجھے زمین پر اپنا نائب بنا دیا۔“

[مریم: 7] يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ نَّاسِمُهُ يَحْيٰى
 ”اے زکریا! ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔“

[مریم: 12/19] يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ
 ”اے یحییٰ! کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔“

قرآن مجید کو بسم اللہ سے لے کر والناس تک پڑھ ڈالنے، اللہ نے حضور ﷺ کو کہیں بھی ذاتی نام سے خطاب نہیں کیا۔ کہیں یا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ کے خطابِ عزت سے نوازا کہیں یا اَيُّهَا الْمَزْمَل کی صدائے محبت سے پکارا اور کہیں یا اَيُّهَا الْمَدَنُوْی کی ندائے شفقت سے سرفرازا۔

میں ان آیتوں کا ذکر کر رہا ہوں، جن میں بارگاہ رسالت ﷺ کے احترام کی تلقین کی گئی ہے اور جن میں ان کی تعظیم کے آداب سکھائے گئے ہیں، فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْدِمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَتَقُوا اللّٰهَ اِنَّ

[المحجرات: 1/49]

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے

” رہو، بے شک اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔“

اس آیت میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بات کے سامنے اپنی بات پیش نہ کرو۔ حضور ﷺ سے کسی قول یا عمل میں پیش قدمی نہ کرو۔ بعض لوگوں نے حضور ﷺ سے پہلے عید الاضحیٰ کے موقع پر قرآنی کی، تو ان سے کہا گیا کہ آپ سے پیش قدمی نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اگر روزے کے بارے میں شک ہو اور رسول اللہ ﷺ روزہ نہ رکھیں، تو روزہ رکھنے میں پہل نہ کرو۔

لوگ آپ ﷺ سے کوئی بات دریافت کریں، تو کوئی آپ ﷺ کے جواب دینے سے پہلے پوچھنے والے کو جواب نہ دے بیٹھے کہ یہ گستاخی ہے۔

بارگاہ رسالت ﷺ کے جو آداب قرآن مجید میں اللہ نے مومنوں کو سکھائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی لفظ جس میں ابہام یا ایہام ہو، کوئی لفظ جو دو معنیوں ہو اور ایک معنی اس لفظ کا توہین آمیز بھی ہو، حضور ﷺ کے ساتھ بات چیت کرتے وقت نہ بولے، فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

[البقرة 2/104]

”اے ایمان والو! تم راعینا (ہماری رعایت کیجئے) نہ کہا کرو۔ تم انظرنا

کہا کرو اور ان کی بات سنو اور جو بارگاہ رسالت ﷺ کے آداب ملحوظ رکھنے

” سے انکار کرو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بارگاہ رسالت ﷺ میں بیٹھے آپ ﷺ کے ارشادات سے جب مستفید ہوتے اور کوئی بات اچھی طرح سمجھ میں نہ آتی، تو راعینا کہتے تھے یعنی ہماری رعایت کیجئے۔ یہودی بھی یہی لفظ کہتے اور عین کے کسرہ کے اشباع کے ساتھ راعینا کہتے (یعنی اے ہمارے چرواہے)۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بات بھانپ لی اور ان شرارت پسند یہودیوں سے کہنے لگے:

اگر اب میں نے یہ لفظ تم سے سنا تو بخدا تم کو قتل کر ڈالوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ تم

خود بھی تو یہی کہتے ہو۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جس کے معنی یہ ہیں کہ تم اس لفظ را عسا ہی کو چھوڑ دو، جس میں اہانت کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے۔ تم انظرنا کہا کرو، تاکہ سوء ادب کا کوئی شائبہ نہ رہے۔

منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت ایک ایسی بات مشہور کی، جس کی حکایت بھی ذوق ایمانی پر گراں گزرتی ہے۔ جب منافقوں نے معاشرے میں یہ بات پھیلادی اور ہر طرف اس تہمت بیجا کا چرچا کیا، تو بعض سادہ مسلمان بھی اس بات کا ذکر کرنے لگے۔ غیرت کبریائی جوش میں آگئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر عتاب کیا:

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ
هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ○ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ
[النور: 16-17/24]

”جب تم نے یہ بات سنی تو یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے زبانیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں۔ سبحان اللہ! یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسی بات نہ کرنا، اگر تم مومن ہو۔“

اس سے پہلی آیت میں اس بہتان کے گھناؤنا پن کو یوں اجاگر کیا:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ
فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ
وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ○
[النور: 14-15/24]

”اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا، تو جس بات میں تم پڑ گئے تھے، اس کی پاداش میں تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ جب ایک دوسرے سے سن کر تمہاری زبانوں پر وہ تہمت آ رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے، جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات تھی۔“

یہ زجر و توبخ، یہ سرزنش صحابہ رضی اللہ عنہم کو محض اس لیے کی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی

ازواج مطہرات، جو اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم ہیں اور حضور ﷺ سے نسبت خاص رکھتی ہیں، کے بارے میں یہ بدگمانی کیوں کی گئی اور حضور اقدس ﷺ کے حرم کے بارے میں سوء ظن خود حضور ﷺ کے پاس ادب میں تسامح ہے۔

سورہ فتح کی اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کی تعظیم بجالائی جائے، فرمایا:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُقِرُّوهُ ۝ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ [الفتح: 8-9]

”ہم نے آپ کو بھیجا کہ آپ کائنات کے سامنے حق کی گواہی دینے والے ہیں، راہ حق پر چلنے والوں کو بشارت دینے والے اور راہ حق سے انحراف کرنے والوں کو برے نتائج سے ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تا کہ تم ان کی تعظیم اور توقیر بجالائو۔“

پھر سورہ اعراف کی اس آیت میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ فلاح و کامرانی ان ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، جو حضور ﷺ کی تعظیم بجالاتے ہیں:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الاعراف: 157/7]

”پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی، جو ان کے ساتھ اتارا گیا۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

صدقہ اکبر رضی اللہ عنہ باگاہ رسالت میں:

اصل بات یہ ہے کہ جسے حضور ﷺ کی جتنی معرفت ہے، وہ اتنا ہی اس بارگاہ میں مؤدب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ حضور ﷺ کی معرفت تھی، اسی لیے بارگاہ رسالت ﷺ میں سب سے زیادہ مؤدب تھے۔

صحیح بخاری میں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور ﷺ قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں مصالحت کی غرض سے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر اقامت کہی اور انہوں نے امامت کی۔ نماز کے

دوران حضور ﷺ بھی تشریف لے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آگاہ کرنے کے لیے نمازیوں نے دستک دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گوشہ چشم سے دیکھا کہ حضور ﷺ کھڑے ہیں۔ حضور ﷺ نے اشارے سے فرمایا: اپنی جگہ کھڑے رہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے یہ بات ممکن نہ پائی کہ وہ امامت کریں اور رسول اللہ ﷺ مقتدی ہوں۔ آپ پیچھے ہٹ کر صف میں کھڑے ہو گئے اور حضور ﷺ کو آگے ہونا پڑا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا:

”اے ابو بکر رضی اللہ عنہ! جب میں نے تمہیں خود حکم دیا تھا، تو اپنی جگہ پر کھڑا رہنے سے تمہیں کس چیز نے باز رکھا؟“

عرض کیا:

مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔ [1]
 ”ابوقحافہ کے بیٹے کے لیے یہ زیبا نہ تھا کہ وہ رسول ﷺ سے آگے کھڑا ہو۔“

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اونچی آواز سے بات کر رہی ہے، آپ نے داخل ہوتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پکڑ لیا کہ انہیں ماریں اور کہا:

أَلَا أَرَاكَ تَرْفَعِينَ صَوْتِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 ”کیا میں تجھے نہیں دیکھتا کہ تو اپنی آواز حضور ﷺ کی آواز سے بلند کرتی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے۔“ [2]

اپنی بیٹی سے خفا ہوئے کہ تم بارگاہ رسالت ﷺ کے آداب کو ملحوظ کیوں نہیں رکھتی ہو۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابوقحافہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور انہوں نے حضور ﷺ کی شان میں کوئی ناشائستہ کلمہ منہ سے نکالا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ پر طمانچہ کھینچ مارا۔ حضور ﷺ نے پوچھا، تو عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اس وقت میرے پاس تلوار نہ تھی، ورنہ ایسی گستاخی پر ان کی گردن اڑا دیتا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان

[1] بخاری: 684

[2] ابوداؤد: 4999

میں یہ آیت نازل ہوئی:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

”آپ نہ پائیں گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور روزِ آخرت پر کہ وہ
ایسوں سے دوستی کریں، جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے مخالف ہوئے، گو
وہ ان کے اپنے باپ دادا ہوں، یا ان کے اپنے بیٹے ہوں یا ان کے اپنے بھائی
ہوں یا ان کی اپنی برادری کے لوگ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ
نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنے فیضان سے ان کی تائید کی اور انہیں ایسی
بہشتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ وہیں
رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ خدائی لشکر ہے۔

خبردار! اللہ ہی کا لشکر فلاح پانے والا ہے۔“ [المجادلہ 22/58]

کنز العمال ہی میں ہے کہ ایک بدوی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور کہنے لگا:
أَنْتَ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔

”آپ رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ہیں؟“

آپ نے فرمایا: نہیں۔ اُس نے کہا، تو پھر آپ کیا ہیں؟ فرمایا: الْخَالِيفَةُ بَعْدَهُ۔

جوہری نے صحاح میں لکھا ہے کہ خالفہ گھرانے کے اس شخص کو کہتے ہیں جس میں کچھ
خیر نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو حضور ﷺ کا خلیفہ یا جانشین کہنا بھی سوء
اوب خیال کیا:

خسر و نسبت عشق تو بخود نکند زانکہ

شاهی و بفرآک تو مردار نہ بندند

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے، تو جس پائے پر

حضور ﷺ کھڑے ہوتے تھے، اس پائے پر کھڑا ہونا سوء ادب خیال کیا اور اس سے نچلے پائے پر کھڑے ہوئے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا زمانہ آیا، تو انہوں نے اس پائے پر کھڑا ہونا بھی سوء ادب خیال کیا، جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوتے تھے۔ وہ اس سے بھی نچلے پائے پر کھڑے ہوئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا ادب:

صلح حدیبیہ کی جو شرائط کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان ٹھہریں، بظاہر اہانت آمیز تھیں مثلاً یہ کہ اس سال مسلمان مکے میں داخل نہیں ہوں گے اور عمرہ نہیں کریں گے اور اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمانوں کے پاس چلا جائے، تو اسے واپس کر دیا جائے گا اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص قریش سے جا ملے، تو اسے واپس نہیں کریں گے۔

یہ شرائط بظاہر اہانت آمیز تھیں، خود حضرت عمر رضی اللہ عنہما مضطرب ہو کر تحریر معاہدہ سے پہلے حضور ﷺ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے: کیا آپ اللہ کے رسول ﷺ نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟

حضور ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً ہیں۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”پھر ہم ان ذلت آمیز شرائط کو کیوں منظور کریں؟“

حضور ﷺ نے فرمایا:

”میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں۔ میں اس کے حکم سے سرتابی نہیں

کروں گا اور وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں کرے گا۔“

گو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات ازراہ تحیر کہی تھی اور اس میں سوء ادب کا کوئی شائبہ نہ تھا، مگر اب وجہ اس ادب و تعظیم سے ہٹ گیا تھا جس کے وہ عادی تھے۔ زندگی بھر ڈرتے رہے کہ کہیں بارگاہ رسالت ﷺ میں سوء ادب نہ ہو گیا ہو۔ اس کی تلافی کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہے اور نوافل پڑھتے رہے۔ خود فرمایا کرتے تھے:

عَمِلْتُ لَهَا أَعْمَالًا۔ [۱]

”میں نے اس کی تلافی کے لیے کئی نیکیاں کیں۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ادب:

حضور ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کی طرف صلح حدیبیہ میں سفارت کے لیے بھیجا، تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو طواف کرنے کی اجازت دی، لیکن آپ نے طواف کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا:

مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 ”جب تک حضور ﷺ طواف نہ کریں، میرے لیے زیبا نہیں کہ میں طواف کروں۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ادب:

صحیح مسلم میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صلح نامہ حدیبیہ لکھا، تو اس میں یہ عبارت بھی تھی:

هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 ”مشرکوں نے کہا کہ لفظ رسول اللہ ﷺ نہ لکھو۔ اگر رسالت کے ہم قائل ہوتے تو جھگڑا کس بات کا تھا۔“

حضور ﷺ نے فرمایا: اس لفظ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

مَا كَانَ لِي أَنْ أَمْحُوَ هَذَا۔
 ”مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس لفظ کو مٹاؤں۔“

پھر حضور ﷺ نے خود اس لفظ کو مٹا دیا۔ ﴿١١﴾

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب:

ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: اَنَا أَكْبَرُ أَوْ أَنْتَ۔ میں عمر میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: أَنْتَ أَكْبَرُ وَ أَكْرَمٌ وَأَنَا أَسْنَنٌ مِنْكَ۔ آپ ﷺ مجھ سے بڑے ہیں (مرتبے کے اعتبار سے) اور مجھ سے زیادہ معزز ہیں۔ ہاں سن رسیدہ میں آپ ﷺ سے زیادہ ہوں (کنز العمال)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ”اکبر“ کا لفظ اپنے لیے استعمال کرنا مناسب خیال نہ کیا اس لیے مقام اور رتبے کے اعتبار سے جو دوسروں سے بڑا ہو، اسے بھی اکبر کہتے ہیں۔ لفظ اکبر میں سوء ادب کے کسی پہلو کے نکلنے کا احتمال نہ تھا۔

اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا، تو ان کے پاس صحابہ یوں بیٹھے ہوئے تھے، گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں یعنی ادباً اور تعظیماً سادگت و صامت اور غیر متحرک بیٹھے تھے اور حدیث شریف میں ہے:

إِذَا تَكَلَّمْتَ أَطْرَقَ جُلْسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ ﴿١﴾

”جب حضور ﷺ گویا ہوتے تھے، تو صحابہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے اور حرکت نہ کرتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے تھے۔“

عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب قریش نے صلح حدیبیہ کے سال، رسول ﷺ کے پاس بھیجا، تو اس نے دیکھا کہ صحابہ حضور ﷺ کی کس قدر تعظیم کرتے ہیں۔ اس نے یہ منظر دیکھا:

إِنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ، إِلَّا ابْتَدَرُوا وَضُوءَهُ وَلَا يَيْصُقُ بَصَاقًا إِلَّا تَلَقَّوهُ بِأَكْفِهِمْ وَلَا تَسْقُطُ مِنْهُ شَعْرَةٌ إِلَّا ابْتَدَرُواهَا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَكَلَّمْتَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحَدِّثُ النَّظْرُ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ

”حضور ﷺ جب بھی وضو فرماتے۔ صحابہ ان کے وضو کے پانی کی طرف لپکتے۔ (اسے بدن پر ملتے تھے۔) ان کا لعاب دہن صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا تھا اور ان کا ہر مومے مبارک جو گرتا، صحابہ اس کی طرف لپکتے اور جب وہ انہیں حکم دیتے تو فوراً بجا لاتے، جب وہ بات کرتے تو صحابہ اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرتے تھے اور ادباً اور احتراماً انہیں تیز نظروں سے نہ دیکھتے تھے۔“ ﴿١﴾

عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قریش سے جا کر کہا:

”اے قریش کے لوگو! میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے بھی دربار دیکھے ہیں خدا کی قسم کسی بادشاہ کی بھی ایسی تعظیم بجا نہیں لائی جاتی، جیسی صحابہ محمد کی بجا

لاتے ہیں۔“ ﴿١﴾

﴿١﴾ حاشیہ مشکوٰۃ ص: 142، بحوالہ مرقات

﴿٢﴾ بخاری: 2698، مسلم: 463، 462، بخاری: 2731، 2732

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کا ادب:

یہی حال ائمہ کرام کا تھا۔

حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے یا ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا، تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ سر اپنا تعظیم ہو جاتے، یہاں تک کہ ان کے بعض ہم نشینوں کو ان کی یہ غایت درجہ کی تعظیم گراں گزرتی۔ ایک دن آپ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے پر یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا:

لَوْ دَرَأْتُمْ مَا رَأَيْتُمْ لَمَا أَنْكَرْتُمْ عَلَيَّ مَا تَرَوْنَ

”اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان اور عظمت تم دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں، تو

تمہیں میری اس غایت درجہ کی تعظیم و تکریم برا چنہا نہ ہوتا۔“

حدیث شریف کا درس دینے سے پہلے آپ غسل فرماتے، نہایت عمدہ لباس پہنتے خوشبو لگاتے اور نہایت خشوع و خضوع سے حدیث بیان فرماتے۔ جب تک آپ درس دیتے رہتے، آپ کی مجلس میں خوشبو برابر سُلگتی رہتی۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں ایک دن امام مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت حدیث شریف کا درس دے رہے تھے۔ آپ کو بچھو نے کئی بار کاٹا۔ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، لیکن آپ پورے صبر اور ضبط کے ساتھ حدیث بیان کرتے رہے۔ جب آپ درس ختم کر چکے اور لوگ چلے گئے، تو میں نے پوچھا کہ آج درس دیتے وقت آپ پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی؟ آپ نے بتایا مجھے بچھو نے کئی بار کاٹا، لیکن میں حدیث کی عظمت و اکرام کے باعث ضبط کیے ہوئے بیٹھا رہا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ ”جذب القلوب“ میں لکھتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے گھوڑے پر سوار نہ ہوتے تھے۔ فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس زمین کو گھوڑے کے سموں سے پامال کروں، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں نے لمس کیا ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی حدود شروع ہوئیں تو جوتا اُتار لیتے تھے اور وہ اپنے وقت کے امام، وہ عظیم محدث اور فقیہ ننگے پاؤں مدینے کی سرزمین پر چلتے تھے کہ مبادا جس جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے ہوں، وہاں وہ اپنی جوتیاں نہ رکھ دیں۔

ادب کی یہ کیفیتیں حاصل نہیں ہو سکتیں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت نہ ہو، جب تک یہ معرفت حاصل نہ ہو کہ وہ تاریخ انسانیت کے مرکز و محور ہیں اور ازل سے لے کر آج تک جتنی مخلوق پیدا ہوئی ہے، ارض و سما میں اور مابین السموات والارض اور آج سے لے کر ابد تک جتنی مخلوق پیدا ہوئی ہے۔ ارض و سما میں اور مابین السموات والارض کوئی نہیں جو ان کی گرد پا کو چھو سکے۔

سب سے بڑا ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی اطاعت ہے۔ ان کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا۔ سزا اور چون و چرا کیے بغیر اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ہر وہ شخص جو ان کے نام پر لڑتا اور اُتو بہاتا ہے، مگر ان کے اتباع اور ان کی اطاعت سے گریزاں ہے، حقیقی ادب سے محروم ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت جب بھی آتا ہے، ہم اگر بتیاں سلگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنیوں سے ہر شہر بے نور بنا دیتے ہیں، مگر ان کے ہر حکم کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ شراب ملک میں درآمد بھی ہوتی ہے، کشید بھی ہوتی ہے اور سر عام فروخت بھی ہوتی ہے۔ سوڈن ملک کے تمام کاروبار میں سرایت کر گیا ہے۔ چکلے آج بھی ویسے ہی آباد ہیں جیسے آج سے کئی برس پہلے انگریز کے دور حکومت میں آباد تھے۔ نماز سرکاری طور پر دفنوں میں ہم آج تک قائم نہ کر سکے۔ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کرنے کے لیے ہم نے آج تک کوئی اقدام نہ کیا۔ ہم طلبہ کی تھاپ پر تالیاں پیٹتے ہوئے نہایت بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ، یا محمد، یا محمد کا شور مچا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقیدت کا حق ادا کر دیا۔ مگر میں اپنے اس سامعہ کو کیا کہوں جس سے خواجہ یثرب رضی اللہ عنہ کی یہ آواز یہم مکرار ہی ہے:

مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدہ 5/47]

”جو لوگ آئین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ نہیں کرتے ہیں، یہی لوگ فاسق۔ یہی

لوگ میری اطاعت سے باہر ہو گئے ہیں۔ یہی لوگ مجھ سے سرکش ہیں۔“

یہ سمجھنا فاش غلطی ہے کہ بارگاہ رسالت ﷺ کے جو آداب قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کے لیے تھے اور حضور ﷺ کی مجلس ہی کے ساتھ مخصوص تھے۔ نہ حضور ﷺ کی مجلس رہی، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم رہے، تو کیا ان آیات کی حیثیت محض تاریخی رہ گئی ہے؟

آج بھی رسول اللہ ﷺ کا نام لیتے ہوئے، حدیث شریف پڑھتے ہوئے، مسجد نبوی ﷺ میں حاضر ہوتے ہوئے حضور ﷺ کے ادب کو ویسا ہی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی ﷺ میں دیکھا کہ دو آدمی زور زور سے بول رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا:

أَتَدْرِي بَانَ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ تمہیں کچھ ہوش ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ پوچھا: تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: لَوْ كُنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَا وَجَعْتُكُمْ ضَرْبًا۔ اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت پیٹتا۔ یعنی تم باہر کے رہنے والے ہو اور مسجد نبوی ﷺ کے آداب سے واقف نہیں ہو، تمہیں معذور سمجھ کر معاف کرتا ہوں۔ ﴿۱﴾ اسی طرح عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے مسجد نبوی میں کسی مسئلے پر بحث کر رہا تھا۔ بحث کے دوران اس کی آواز بلند ہو گئی۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کو ڈانٹا اور فرمایا: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ۔ اس مسجد میں آواز بلند مت کیجئے اور سورہ حجرات کی آیتیں پڑھیں اور یہ بھی فرمایا:

إِنَّ حُرْمَتَهُ مِثْلًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا

”حضور ﷺ کی رحلت کے بعد ان کی حرمت یقیناً ویسی ہی ہے، جیسی

زندگی میں تھی۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ حضور ﷺ کے تعلق کی کئی نوعیتیں تھیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ان سے روحانی فیض بھی حاصل کرتے تھے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔

يُزَيِّنُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [البقرة: 151/2]

”وہ ان کا روحانی تزکیہ کرتے تھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔“
حضور ﷺ ان کے شیخ بھی تھے اور معلم بھی تھے۔ پس مشائخ کا ادب، اساتذہ کا ادب، بزرگوں کا ادب اور اس ادب کے سلیقے اور قرینے بھی ہمیں بارگاہ رسالت ﷺ ہی سے سیکھنا ہیں، کسی اور کے دروازے پر تو نہیں جانا ہے۔

پس اپنے مشائخ اور اساتذہ کی مجلس میں مؤدب ہو کر بیٹھے۔ ان کی آواز سے اپنی آواز پست رکھا کیجئے۔ ان کی مجلس میں چلا چلا کر بات مت کیا کیجئے، ان کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر انہیں آوازیں مت دیا کیجئے۔ اس بات کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اتاریئے کہ آپ نے ان سے فیض حاصل کیا ہے۔ یہ آپ کے محسن ہیں اور شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ جس سے فیض حاصل کیا جائے، اُس کے سامنے نگاہیں جھکی رہیں۔

آخر میں ایک بات کہتا ہوں۔ موحد ہو کر مؤدب ہونا بڑی بات ہے۔ موحد ہونے کے یہ معنی نہیں کہ انسان بے مہار ہو جائے، اہل اللہ کی شان میں گستاخیاں کرے، اپنے محسنوں کا گریبان پھاڑے اور یہ سمجھے کہ میں غیر اللہ کی نفی کر رہا ہوں۔ اسی طرح بزرگوں کے ادب کے یہ معنی نہیں کہ انہیں اٹھا کر اللہ بنا دیا جائے۔

کچھ لوگوں کو توحید کا مفہوم تو کچھ سمجھ میں آیا، مگر انہیں اہل اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوئی اور ان کا ادب و احترام ملحوظ نہ رکھا۔ کچھ لوگوں کو ادب کی توفیق ہوئی، مگر ان کی توحید میں خلل واقع ہوا۔ یہ دونوں بیماریاں بہت پرانی ہیں۔ مذاہب عالم کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب بھی کسی مذہب کے پیرو راہ راست سے منحرف ہوئے، یہی دو بیماریاں ان کی تباہی کا باعث ہوئیں۔ عیسائیوں کے بارے میں قرآن مجید میں ہے:

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

[التوبة: 31/9]

”انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے عالموں اور راہبوں کو خدا بنا لیا تھا اور مسیح ابن مریم کی الوہیت کے قائل ہو گئے تھے۔“

یہودیوں کو ایک اور بیماری بھی تھی، اپنے محسنوں کا گریبان پھاڑتے تھے، جن سے فیض حاصل کرتے تھے، ان ہی کے ساتھ بدتمیزی اور بد لٹاخی سے پیش آتے تھے، بلکہ نوبت

یہاں تک پہنچی تھی:

يَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ
 ”انبیاء کو ناحق قتل بھی کر ڈالتے تھے۔“

پس پھر ایک بار کہتا ہوں کہ موحد ہو کر مودب ہونا اور مودب ہوتے ہوئے موحد ہونا بہت بڑی سعادت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس سعادت کی بھیک مانگتے ہیں۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
 الْمَغضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○ [الفاتحة: 1/5-7]

”یا اللہ! ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے کرم کیا۔ ان یہودیوں کی راہ پر نہ چلانا، جو بے ادب اور گستاخ تھے، جو بد تمیز اور بدلچاظ تھے اور جن پر تیرا غضب نازل کیا گیا اور نہ ان عیسائیوں کی راہ پر چلانا جنہوں نے بندوں کو خدا بنا لیا تھا اور گمراہی میں مبتلا ہوئے۔“

صحابہ کرامؓ کا ادب

صحابہ کرامؓ کے سینوں پہ انوار رسالت براہ راست پڑے، یہ وہ سعادت ہے کہ تمام سعادتیں اس کے سامنے ہیج ہیں۔ آفتاب رسالت ﷺ کی کرنیں براہ راست صحابہ کرامؓ کے سینوں پر پڑیں، یہ وہ شرف ہے کہ امت محمدیہ کا کوئی گروہ اس شرف میں صحابہ کرامؓ کا سہم و شریک نہیں۔

صحیحین اور تمام کتب اصول میں حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَلَا أَدْرِي ذَكَرَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ۝۱۱

”سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے عہد کو پایا، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہوں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ متصل لوگوں کا ذکر دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ۔“

حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے، یہ نہیں فرمایا: خَيْرُ النَّاسِ هَذَا الْقَرْنُ۔ یعنی سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، جو اس دور میں ہیں، بلکہ یوں فرمایا: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي۔ یعنی سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے عہد کو پایا۔ یعنی اس دور کی تمام سعادتیں اور فضیلتیں میرے وجود کی برکت سے ہیں۔

صحابہ کرامؓ کے بعد تابعینؓ اگر امت میں سب سے افضل ٹھہرے، تو محض اس لیے کہ انہیں فیض یافتگان رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی اور تبع تابعینؓ کو اگر فضیلت حاصل ہوئی، تو محض اس لیے کہ انہیں فیض یافتگان رسول

اللہ ﷺ کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام (کتاب اللہ کی روشنی میں):

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور ﷺ اور امت کے درمیان ایک مقدس واسطہ ہونے کی وجہ سے ایک اہم مقام حاصل ہے اور یہ امتیاز ان کو کتاب اللہ اور احادیثِ رسول اللہ ﷺ کا بخشا ہوا ہے۔ سورۃ الفتح میں ارشاد ہے:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
سِيمًا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ط
[الفتح 29/48]

”محمد ﷺ، اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے صحبت یافتہ ہیں، کافروں پر سختی کرتے ہیں، آپس میں رحمدل ہیں، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ ریز ہیں۔ اللہ کے فضل اور خوشنودی کے متلاشی ہیں۔ کثرتِ سجود کے نشان ان کی پیشانیوں میں آپ دیکھیں گے۔“

فرمایا:

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
[التحریم: 8/66]

جس دن اللہ تعالیٰ نبی اکرم ﷺ کو اور جو اہل ایمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا۔

”وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ“ میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔

پھر یہ آیت ملاحظہ کیجئے:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
[النور: 100/24]

”اور مہاجرین و انصار میں سے جو سبقت لے جانے والے اور پہل کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان

سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔“
ان نفوسِ قدسیہ کے واجبِ التعظیم ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، جن کے مجد و شرف کا یہ عالم ہے کہ خدا خود ان کے بارے میں کہے کہ میں ان سے راضی ہوا اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔
قرآن مجید نے واقعہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں واضح طور پر اعلان فرمادیا:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُواكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
”اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔“

اسی لیے اس بیعت کا نام ”بیعت رضوان“ رکھا گیا، اور حدیث میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:
لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴿١﴾
”درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی، ان میں سے کوئی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔“

”بیعت رضوان“ میں تقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم شریک تھے اور ان سب کے بارے میں واضح طور پر اعلان کیا کہ خداوندِ قدوس ان سے خوشنود ہوا اور انہیں خدا کی رضا حاصل ہوئی، دوزخ کی آگ ان پر حرام ٹھہرائی گئی۔
سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے عہد رسالت میں موجود اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے تین طبقوں کا ذکر کیا ہے:

مہاجرین..... جن کے بارے میں فرمایا:

1] أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

یہی لوگ سچے ہیں۔

انصار..... جن کے اوصاف بیان کرنے کے بعد فرمایا:

2] **أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ**

یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو مہاجرین و انصار کے بعد قیامت تک آنے والا ہے۔

ان کے بارے میں فرمایا:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا

”اور ان کے بعد جو لوگ آئے وہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان مومن بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ہو

گزرے ہیں۔“

[الحشر: 10/59]

اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو تمام مہاجرین و انصار کے لیے استغفار کا حکم دیا ہے اور یہ حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان کے درمیان مقاتلہ ہوگا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت (احادیث کی روشنی میں):

صحیحین، ابوداؤد اور ترمذی شریف میں ہے۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَةً ﴿١٦﴾

”میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ میری اُمت سے کوئی آدمی اگر اُحد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے، تو صحابی کے ایک سیر بلکہ آدھا سیر کے برابر نہیں ہو سکتا۔“

اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت ایک

ایسی نعمتِ عظمیٰ ہے، جس کی برکت سے عمل کا ذرہ پہاڑ کے برابر وزن رکھتا ہے۔

اسی حدیث کی روشنی میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

﴿١٦﴾ بخاری: 3673، مسلم: 6476، 6487، ابوداؤد: 4658، ترمذی: 3861، ابن ماجہ: 161

وَاللّٰهُ لَمَشْهُدٌ رَّجُلٍ مِّنْهُمْ مَّعَ النَّبِيِّ ﷺ يُغَيِّرُ فِيهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ وَلَوْ عَمِرَ عُمَرُ نُوْحٌ ﴿١١﴾

”خدا کی قسم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کسی شخص کا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا، جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو گیا ہو، تمہاری مدت العمر کی عبادت و اعمال سے بہتر ہے، اگرچہ عمر نوح تمہیں عطا کی جائے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جیسا کہ مسند امام احمد رضی اللہ عنہ میں ہے:

مَنْ كَانَ مَتَابِيًّا فَلْيَتَّسَّ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُمْ أَبْرَأُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقْلَبُهَا تَكْلُفًا وَأَقْوَمُهَا هَدْيًا وَأَحْسَنُهَا حَالًا قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَاقَامَةَ دِينِهِ فَأَعْرِ فُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوا آثَارَهُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُوِيِّ الْمُسْتَقِيمِ

”جو شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی اقتداء کرے، اس لیے کہ ان کے دل ساری امت سے زیادہ نیک اور پاک تھے، ان کے علم میں سب سے زیادہ گہرائی تھی، وہ سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ وہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر تھے، ان کے حالات سب سے بہتر تھے، یہ وہ لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے چُن لیا تھا۔ پس تم ان کی قدر و منزلت پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو، اس لیے کہ سیدھی راہ پر گامزن یہی لوگ تھے۔“

پس صحابہ کرام وہ نفوسِ قدسیہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سید الاولین و سید الآخرین رضی اللہ عنہم کی صحبت کے لیے چُن لیا تھا اور جن کے بارے میں اللہ کی یہ مشیت ہوئی کہ وہ خاتم النبیین رضی اللہ عنہم سے براہِ راست فیض حاصل کریں اور حضور ﷺ خود ان کا روحانی تزکیہ کریں اور خود کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیں۔ ان کی شان میں گستاخی سراسر موجب حرمان ہے، ان کے بارے میں جی میں بغض رکھنا سراسر باعثِ خسران ہے۔

اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِيْ - میرے صحابہ رضی اللہ عنہم پر سب نہ

کرو۔ سب کا ترجمہ اردو میں عام طور پر گالی دینا کیا جاتا ہے، یہ اس لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے گالی کا لفظ اردو زبان میں فحش کلام کے لیے آتا ہے۔ لفظ ”سب“ عربی زبان میں اس سے زیادہ عام مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ ہر اس کلام کو عربی میں ”سب“ کہتے ہیں، جس سے کسی کی تنقیص ہوتی ہے۔ عربی زبان میں گالی کے لیے لفظ ”شتیم“ آتا ہے۔ پس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی لفظ نہ کہو جس سے اس کی تنقیص یا تحقیر کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ ترمذی

شریف میں ہے، عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحَبِي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ ۝ [1]

”اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے معاملے میں۔ میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا ہدف نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی، میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا، مجھ سے بغض کی بنا پر ان سے بغض رکھا اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اُس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے ایذا دی، اس نے اللہ کو ایذا دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی، قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کرے۔“

علماء اُمت کے ارشادات:

امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَطْعًا قَالَ تَعَالَى: لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولَئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى اُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝ [2]

علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ نے لوامع الانوار البیہہ شرح الدرۃ المضيئة میں امام

[1] ترمذی: 3862، جمع الغوائد: 491/2

[2] لوامع الانوار لابن حزم ص: 389

ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں:

تمام صحابہ رضی اللہ عنہم قطعی طور پر اہل جنت میں سے ہیں۔ (دلیل یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ بعد میں آنے والوں کے برابر تو نہیں ہیں۔ وہ لوگ رتبے کے اعتبار سے ان لوگوں سے برتر ہیں، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا اور اللہ نے سب کے ساتھ حسن انجام کا وعدہ کیا ہے اور اللہ فرماتے ہیں: یقیناً وہ لوگ جن سے ہم نے حسن انجام کا وعدہ کیا ہے، دوزخ سے دُور رکھے جائیں گے۔

حافظ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ استیعاب میں فرمایا:

فَهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَخَيْرُ الْأُمَّةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ نَبَتْ عَدَالَةٍ
جَمِيعِهِمْ تَنَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ وَتَنَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا
أَعْدِلَ مَنْ ارْتَضَاهُ لَصُحْبَةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَنُصْرَتِهِ وَلَا
تَزَكِيَّةَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا تَعْدِيلَ أَكْمَلَ مِنْهَا۔ [1]

پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر زمانے کے افراد سے افضل ہیں اور امت کے بہترین افراد ہیں، جنہیں اللہ نے لوگوں (کی ہدایت) کے لیے پیدا فرمایا۔ ان سب کا حق و انصاف پر قائم ہونا، اس طرح ثابت ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے ان کی ثناء کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی مدح و ثنا کی اور ان لوگوں سے بڑھ کر حق و انصاف پر کون قائم ہو سکتا ہے، جنہیں اللہ نے اپنے پیغمبر ﷺ کی صحبت اور نصرت کے لیے چُن لیا ہو۔ اس سے بڑھ کر تزکیہ اور عدل و شہادت کی کیا بات ہو سکتی ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ اصطخری کی روایت سے منقول ہے، اس میں فرمایا:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَذُكَّرَ شَيْئًا مِنْ مَسَاوِيهِمْ وَلَا أَنْ يَطْعَنَ عَلَى
أَحَدٍ مِنْهُمْ بِعَيْبٍ وَلَا نَقْصٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ تَأْذِيْبُهُ

اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور اس نے کئی مقامات پر ان کی مدح و ثنا کی ہے اور رسول اللہ ﷺ ان سے محبت فرماتے تھے اور آپ نے بہت سی احادیث میں ان کی تعریف کی ہے۔“

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ”العقیدۃ الواسطیۃ“ میں یوں رقمطراز ہیں:

وَمِنْ أَسْوَءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةٌ قُلُوبِهِمْ وَالسِّنِّيَّةِمْ
لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿١١﴾

”اہل سنت کے اصول عقائد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنے دلوں اور زبانوں کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے معاملے میں صاف رکھتے ہیں۔“

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حجرات کی آیت وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا كِ تشریح کرتے ہوئے اختلافات صحابہ رضی اللہ عنہم پر بڑی کام کی باتیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں:

”یہ جائز نہیں کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی طور پر غلطی منسوب کی جائے اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور ان کا مقصود خدائے بزرگ و برتر تھا۔ یہ سب ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کریں اور ان کا ذکر احسن طریق پر کریں۔ صحابیت کے احترام کی بنا پر اور اس لیے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور یہ خردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا ہے اور ان سے راضی ہے۔“ ﴿١٢﴾

اپنے اس موقف کی تائید میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف صالحین کے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ لکھتے ہیں: ”بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اس خون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جو صحابہ کرام کے باہمی اختلافات میں بہایا گیا، تو انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھ دی:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ

﴿١١﴾ العقیدۃ الواسطیۃ - اصول عقائد پر ایک مختصر جامع اور مستدرسہ سالہ ہے (ص 53)

﴿١٢﴾ جلد 16، تفسیر قرطبی

[البقرة: 134/2]

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

”یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے اعمال اس کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔“
کسی اور بزرگ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا:

تِلْكَ دِمَاءٌ قَدْ طَهَّرَ اللَّهُ مِنْهَا أَيْدِيَّ فَلَا أَخْضَبَ بِهَا لِسَانِي

”یہ ایسے خون ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو ان سے پاک رکھا، میں اپنی زبان کو ان کے خون سے آلودہ نہ کروں گا۔“

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے باہمی قتال کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا:

فَسَأَلَ شَهْدَةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ رضي الله عنهم وَغِبْنَا وَعَلِمُوا وَجَهَلْنَا،
وَاجْتَمَعُوا فَاتَّبَعْنَا، وَاخْتَلَفُوا فَوَقَفْنَا

”یہ ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے اور ہم غائب، انہیں حالات کا علم تھا اور ہم ناواقف ہیں۔ جن باتوں پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا اتفاق ہے، ہم ان باتوں میں ان کی پیروی کرتے ہیں اور جس معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہے، ہم اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔“

حضرت محاسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بھی وہی بات کہتے ہیں، جو حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جن امور میں دخل دیا، وہ ہم سے زیادہ ان امور سے آگاہ تھے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ جس پر وہ سب حضرات متفق ہوں، اس کی پیروی کریں اور جس میں ان کا اختلاف ہو، اس میں خاموشی اختیار کریں اور اپنی طرف سے کوئی رائے پیدا نہ کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ ان سب نے اجتہاد سے کام لیا تھا اور اللہ کی خوشنودی چاہی تھی، اس لیے کہ دین کے معاملے میں ان پر تہمت نہیں رکھی جاسکتی۔ [1]
پس مختصر یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا واجب ہے۔

[1] اس لیے کہ آفتاب نبوت کی شعاعیں براہ راست ان کے سینوں پر پڑی تھیں اور اس

سعادتِ عظمیٰ میں کوئی طبقہ امت ان کا سہم و شریک نہیں۔

2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا مال، اپنا گھر یا اپنی جانیں، اپنی اولاد، سب کچھ نچھاور کر دیا۔

3 حضور ﷺ اور امت کے درمیان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی وہ واسطہ اور رابطہ ہیں، جن کے ذریعے تمام اطراف عالم میں کتاب و سنت کی تمام تعلیمات کا ابلاغ ہوا۔ اگر ان کی ثقاہت بے داغ نہ ہوتی، تو دین کی حفاظت کا کوئی امکان نہ تھا۔

قرآن مجید کا ادب

سورۃ الواقعة میں ہے:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ○ وَأَنَّهُ لَقَدْ سَمِعْتُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمًا ○ إِنَّهُ
لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ○ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ○ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ○
”پس میں قسم کھاتا ہوں تاروں کی منزلوں کی۔ اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم
ہے کہ یہ قرآن مجید ہے۔ یہ مجد و شرف والا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں
ثبت ہے، اسے پاکیزہ نفوس کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔“ [الواقعة: 75/56 تا 79]

بعض مفسرین نے اس آیت میں لاکوئی کے معنی میں لیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ”کوئی ایسا شخص اسے نہ چھوئے جو پاک نہ ہو، یا کسی ایسے شخص کو اسے نہ چھونا چاہیے جو ناپاک ہو۔ اور بعض دوسرے مفسرین اگرچہ لاکوئی میں لیتے ہیں اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ”اس کتاب کو مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھوتا“ مگر ان کے نزدیک یہ نئی، نبی کے مفہوم میں ہے۔ مثلاً حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ

مُسْلِمَانٌ مُسْلِمَانٌ كَابْهَائِيٍّ هُوَ، وَهُوَ اس پر ظلم نہیں کرتا۔

اس ارشاد میں اگرچہ خیر دی گئی ہے کہ مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مگر حقیقت میں اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ مسلمان مسلمان پر ظلم نہ کرے۔ اسی طرح اس آیت میں اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ پاک لوگوں کے سوا قرآن کو کوئی نہیں چھوتا، مگر اس سے حکم یہ نکلتا ہے کہ جب تک کوئی شخص پاک نہ ہو، وہ اسے مس نہ کرے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ان آیات میں کفار کو خطاب کیا جا رہا ہے اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے محفوظ نوشتے میں ثبت ہے، جس میں شیاطین کی

در اندازی کا کوئی احتمال نہیں اور پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ آیت میں صراحتاً یہ حکم موجود نہ سہی کہ طہارت کے بغیر کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، مگر یہ آیت مومنوں کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کتاب کو صرف پاکیزہ فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، اسی طرح دُنیا میں بھی انسان جن کی ہدایت کے لیے یہ صحیفہ نازل کیا گیا ہے، اسے ناپاکی کی حالت میں چھونے سے اجتناب کریں۔

جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، حسب ذیل روایات سے اس کی تصدیق و توثیق ہو جاتی ہے:

1 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں عبد اللہ بن ابی بکر، محمد بن عمرو بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام عمرو بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ یمن کے سرداروں کو لکھ بھیجے تھے، ان میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ:

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ۝۱

قرآن مجید کو پاک صاف آدمی کے سوا کوئی نہ چھوئے۔

یہی بات ابو داؤد نے مرا سیل میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر محمد بن عمرو بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریر دیکھی تھی، اس میں یہ حکم بھی موجود تھا:

2 حضرت ابن عمر رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنْبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ۝۲

کوئی حیض یا جنابت کی حالت میں قرآن کا حصہ نہ پڑھے۔

3 حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُحِزُّهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، لَيْسَ الْجَنَابَةُ ۝۳

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز قرآن مجید کی تلاوت سے نہ روکتی تھی، جنابت کے سوا“ صحابہ و تابعین کے جو مسلک اس بارے میں منقول ہیں، وہ یہ ہیں:

1 موطا امام مالک: 233

2 ترمذی: 131، ابن ماجہ: 595

3 ابو داؤد: 229، ترمذی: 146، ابن ماجہ: 594، حمیدی: 57، ابن خزیمہ: 208

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانا ناجائز سمجھتے تھے۔ ہاں وہ البتہ وضو کے بغیر قرآن پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اور ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ بھی وضو کے بغیر مصحف کو ہاتھ لگانا مکروہ سمجھتے تھے۔ ﴿۱۱﴾

عطاء رضی اللہ عنہ، طاؤس رضی اللہ عنہ، شععی رضی اللہ عنہ اور قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ بھی وضو کے بغیر مصحف کو ہاتھ لگانا مکروہ سمجھتے تھے۔ ﴿۱۲﴾

جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں قرآن پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ اور امام زہری رضی اللہ عنہ کے نزدیک مکروہ تھا۔ حنفی مذہب کی تشریح امام علاء الدین اکاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”بدائع الصنائع“ میں یوں کی ہے، جس طرح بے وضو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ غلاف کے اندر ہو تو ہاتھ لگایا جاسکتا ہے۔ غلاف سے مراد بعض فقہاء کے نزدیک وہ بچردان ہے جس کے اندر قرآن رکھا جاتا ہے اور اس میں سے نکالا بھی جاسکتا ہے۔ اسی طرح تفسیر کی کتابوں کو بھی بے وضو ہاتھ نہ لگانا چاہیے، نہ کسی ایسی چیز کو جس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو۔ البتہ فقہ کی کتابوں کو ہاتھ لگایا جاسکتا ہے۔ اگرچہ مستحب یہی ہے کہ ان کو بھی بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اس لیے کہ ان میں بھی آیات قرآنی بطور استدلال درج ہوتی ہیں۔ بعض فقہائے حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ مصحف کے صرف اس حصے کو بے وضو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے جہاں قرآن کی عبارت لکھی ہوئی ہو۔ باقی رہے حواشی تو خواہ وہ سادہ ہوں یا ان میں بطور تشریح کچھ لکھا ہوا ہو، ان کو ہاتھ لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ حواشی بھی مصحف ہی کا ایک حصہ ہیں اور ان کو ہاتھ لگانا مصحف ہی کو ہاتھ لگانا ہے۔ رہا قرآن پڑھنا تو وہ وضو کے بغیر جائز ہے۔

شافعی مذہب کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المنہاج میں یوں بیان کیا ہے:

”نماز اور طواف کی طرح مصحف کو ہاتھ لگانا اور اس کے کسی ورق کو چھونا بھی

﴿۱۱﴾ احکام القرآن: بخصاص

﴿۱۲﴾ المغنی لابن قدامہ

وضو کے بغیر حرام ہے۔ اسی طرح قرآن کی جلد کو چھونا بھی ممنوع ہے اور اگر قرآن کسی خریدیے، غلاف یا صندوق میں ہو یا درس قرآن کے لیے اس کا کوئی حصہ تختی پر رکھا ہوا ہو تو اس کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں، ہاں اگر قرآن کسی کے سامان میں رکھا ہو یا تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہو یا کسی سکہ میں اس کا کوئی حصہ درج ہو، تو اسے ہاتھ لگانا جائز ہے۔ بچہ اگر بے وضو ہو تو وہ بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور بے وضو آدمی اگر قرآن پڑھے تو اسے ہاتھ نہ لگائے، بلکہ لکڑی یا کسی اور چیز سے اس کا ورق پلٹ سکتا ہے۔“

مالکیہ کا مسلک جو اَلْفِئْقَةُ عَلٰی الْمَذْهَبِ الْاَرْبَعَةِ میں نقل کیا گیا ہے، یہ ہے کہ جمہور فقہاء کے ساتھ وہ اس بارے میں متفق ہیں کہ مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے۔ لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے وہ استاد اور شاگرد دونوں کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ حائضہ عورت کے لیے بھی تعلیم کی غرض سے مصحف کو ہاتھ لگانا جائز قرار دیتے ہیں۔ ابن قدامہ نے اَلْمُغْنٰی میں امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں تو قرآن پڑھنا ممنوع ہے مگر حیض کی حالت میں عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ ایک طویل مدت تک ہم اسے قرآن پڑھنے سے روکیں گے تو وہ بھول جائے گی۔ حنبلی مذہب کے احکام جو ابن قدامہ رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں یہ ہیں:

جنابت کی حالت میں اور حیض و نفاس کی حالت میں قرآن یا اس کی پوری آیت کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ بسم اللہ، الحمد للہ وغیرہ کہنا جائز ہے۔ اگرچہ یہ بھی کسی نہ کسی آیت کے اجزاء ہیں، مگر ان سے تلاوت قرآن مقصود نہیں ہوتی۔ رہا قرآن کو ہاتھ لگانا تو وہ کسی حال میں وضو کے بغیر جائز نہیں۔ ہاں اگر قرآن کی کوئی آیت کسی خط یا فکتہ کی کسی کتاب یا کسی اور تحریر کے سلسلے میں درج ہو تو اسے ہاتھ لگانا ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن اگر کسی چیز میں رکھا ہوا، ہو تو اسے وضو کے بغیر اٹھایا جاسکتا ہے۔ تفسیر کی کتابوں کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے۔ نیز بے وضو آدمی کو اگر کسی فوری ضرورت کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا پڑے تو تیمم کر سکتا ہے۔

اَلْفِئْقَةُ عَلٰی الْمَذْهَبِ الْاَرْبَعَةِ میں حنبلی مسلک کا یہ مسئلہ بھی درج ہے کہ بچوں کے

لیے تعلیم کی غرض سے بھی وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے اور یہ ان کے سر پرستوں کا فرض ہے کہ وہ قرآن ان کے ہاتھ میں دینے سے پہلے انہیں وضو کرائیں۔
فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ قرآن مجید بچوں کے ہاتھ میں دیا جاسکتا ہے، خواہ وضو سے ہوں یا بے وضو۔

بہر حال یہ بات واضح ہوئی کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک وضو کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں بدرجہ اولیٰ قرآن کو ہاتھ لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ جو بعض ائمہ نے بے وضو تلاوت کی اجازت دی ہے، تو یہ محض جواز کی بات ہے۔ اس میں تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ با وضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ سورہ عبس میں ہے:

فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝
[عبس 16, 13/80]

”قرآن مجید لکھا ہوا ہے عزت والے صحیفوں میں۔ ان صحیفوں کو اُونچا رکھا جاتا ہے اور یہ صاف ستھرے ہیں۔ معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔“

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝
پر حاشیہ لکھتے ہیں۔

”یعنی کیا ان مغرور سر پھروں کے ماننے سے قرآن کی عزت و وقعت ہوگی؟ قرآن تو وہ ہے جس کی آیتیں آسمان کے اوپر نہایت معزز، بلند مرتبہ اور صاف ستھرے درقوں میں لکھی ہوئی ہیں اور زمین پر مخلص ایماندار بھی اس کے اوراق نہایت عزت و احترام اور تقدیس و تطہیر کے ساتھ اُونچی جگہ رکھتے ہیں۔“
(ص: 762)

اور بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝ پر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حاشیہ دیا ہے:

وہاں فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اسی کے موافق وحی اترتی ہے اور یہاں بھی اوراق میں لکھنے اور جمع کرنے والے دُنیا کے بزرگ ترین، پاکباز، نیکو کار اور فرشتہ

خصلت بندے ہیں۔ جنہوں نے ہر قسم کی کمی بیشی اور تحریف و تبدیلی سے اس کو پاک رکھا ہے۔ (ص: 762)

حضرت مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الدعاء المقبول المأثور عن القرآن و آحادیث الرسول“ میں لکھتے ہیں:

قرآن مجید کی ظاہری تعظیم بھی کرنی چاہیے۔ اس سے بہتر ثواب ملتا ہے۔ زمین پر قرآن مجید کے گرے ہوئے ورقوں کو اٹھانے والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے لکھے ہوئے کاغذوں کو زمین سے اٹھانے والا علیین میں بلند مرتبہ پائے گا۔

طبرانی کی معجم صغیر میں ہے:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ كِتَابٍ يُلْقَى بِمَضِيَّةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ مَلَائِكَتَهُ يَحْفَوْنَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَيُقَدِّسُونَهُ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِ نَبِيِّهِ فَيَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَنْ رَفَعَ كِتَابًا مِنَ الْأَرْضِ فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى رَفَعَ اللَّهُ اسْمَهُ وَخَفَّفَ عَنْ وَالدِّيهِ الْعَذَابَ وَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ ۝

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جب کوئی کتاب گر پڑتی ہے، تو اسے اٹھانے کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ وہ فرشتے اپنے پروں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اپنے ولیوں میں سے کسی ولی کو بھیج دیتا ہے، تو وہ اسے زمین سے اٹھا لیتا ہے اور جو زمین سے کسی ایسی تحریر کو اٹھائے جس میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اللہ اس کے نام کو بلند کرتا ہے اور اس کے ماں باپ کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہوں۔“

مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ ”الدعاء المقبول“ میں لکھتے ہیں:

المعجم الصغير للطبرانی: 1/144، مجمع الزوائد: 4/169، کنز العمال: 44265

”حدیث مذکور حضرت مولوی احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرما کر خاکسار کو مرحمت فرمائی تھی۔“

پس قرآن مجید کے ادب کا تقاضا ہے کہ اسے میل کچیل سے پاک رکھا جائے اور اونچی جگہ پر رکھا جائے۔ قرآن مجید کو زمین پر نہ رکھنا چاہیے، نہ پاؤں برابر رکھنا چاہیے۔ نہ قرآن مجید کی طرف پاؤں پھیلانے چاہئیں۔ نہ قرآن مجید پر کوئی دوسری کتاب یا چیز رکھنی چاہیے۔ نہ قرآن مجید سے اونچا بیٹھنا چاہیے۔ یہ سب سوء ادب کی باتیں ہیں۔ کتنے ہیں جن کو آیات قرآنی اور اسماء الہی کے ادب و تعظیم کی وجہ سے قرب و ولایت سے نوازا گیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، ان کی توبہ کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک روز مستی کی حالت میں جا رہے تھے۔ راستے میں کاغذ کا ایک پرزہ پڑا ہوا پایا۔ آپ نے اسے تعظیماً اٹھالیا۔ اس پر زے پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے مٹر لگایا اور پاک جگہ پر رکھ دیا اسی رات آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا:

يَا بَشْرُ طَيِّبَتِ اسْمِي فَبِعِزَّتِي لَا طَيِّبًا اسْمَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 ”اے بشر! تو نے میرے نام کو تعظیماً معطر کیا۔ میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں دنیا اور آخرت میں تیرے نام کو مہکا دوں گا۔“

پس اسی وقت حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا راستہ اختیار کیا اور قرب و ولایت سے نوازے گئے۔

حضرت مجذوف دلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بیت الخلاء گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک مٹی کا پیالہ نجاست سے آلودہ پڑا ہے اور اس پر لفظ ”اللہ“ منقوش ہے۔ آپ اس پیالے کو لے کر باہر آگئے اور پانی منگوا کر اسے دھویا اور خوب پاک صاف کیا۔ نیاز مندوں نے ہر چند عرض کیا کہ ہم اسے پاک کرتے ہیں، مگر آپ نے پیالہ ان کو نہ دیا اور خود ہی اسے پاک صاف کرتے رہے۔ پھر اس پیالے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھ دیا اور جب پانی پینا چاہتے تو اسی پیالے سے پیتے۔ اس تعظیم کی برکت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ جس طرح تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، اسی طرح ہم نے بھی تمہارے نام کو ونیا اور

کشف المحجوب: مرتبہ مولوی محمد شفیق مرحوم۔ ص 112

مولوی احمد اللہ صاحب، میان نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔

آخرت میں مکرم و محترم بنا دیا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اس عمل سے جس قدر فیض و برکات مجھے حاصل ہوئیں، ان کا حصول سو سال کی ریاضت سے بھی ممکن نہ تھا۔ ﴿۱﴾

حضرت مولانا محمد ہاشم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ”زبدۃ المقامات“ میں لکھتے ہیں، ایک روز میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا اور حضرت اس وقت معارف تحریر فرما رہے تھے۔ پیشاب کے تقاضے کے غلبے کی وجہ سے آپ نہایت تیزی سے وضو خانے کی طرف گئے مگر فوراً واپس آ گئے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آپ اتنی جلدی واپس کیوں کر آ گئے۔ باہر آتے ہی پانی کا لوٹا منگوایا اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن دھویا اور پھر وضو خانے میں چلے گئے۔ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں وضو خانے میں گیا ہی تھا کہ میری نظر ناخن کی پشت پر پڑی تو سیاہی کا وہ نقطہ نظر آیا جو قلم کی درستگی جانچنے کے لیے انگوٹھے پر میں نے لگایا تھا۔ وہ سیاہی کا نقطہ بھی حروف قرآنی کی کتابت کے اسباب میں سے تھا۔ اس نقطہ سیاہی کے ساتھ مجھے پیشاب خانے میں بیٹھنا ادب کے منافی معلوم ہوا۔ اگرچہ پیشاب کا تقاضا شدت کا تھا اور اس کی وجہ سے میں تکلیف میں تھا، لیکن ترک ادب کی تکلیف اس سے بھی زیادہ سخت تھی۔ ﴿۲﴾

آداب تلاوت:

اللہ تعالیٰ سورۃ المزمل میں فرماتے ہیں:

وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَدْرِيبًا
[مزمل: 4/73]

”قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔“

یعنی الفاظ کی ادائیگی درست ہو۔ تمام حروف کو صحیح مخارج سے ادا کرو۔ ہر ہر لفظ زبان سے صاف ادا کرو۔ ایک ایک آیت پر ٹھہرو، اس کے مفہوم و مدعا کو سمجھو، اس کے مطالب و معانی پر غور کرو۔ اس کے انوار کو محسوس کرو۔ جن آیتوں میں خدا کی صفات، جمالیہ کا ذکر ہے، اس کی محبت سے سرشار ہو کر پڑھو، جن آیتوں میں اللہ کی صفات جلالیہ کا ذکر ہے، انہیں پڑھتے ہوئے اس کی ہیبت اور خوف دل پر طاری کرو۔ اس کی نوازشوں اور رحمتوں کا ذکر آئے تو جذباتِ شکر میں ڈوب جاؤ۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر آئے، تو ان کے حصول کے لیے

﴿۱﴾ حضرات القدس، دفتر دوم۔ ص: 78

﴿۲﴾ زبدۃ المقامات۔ ص: 170

دعا کرو، جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر آئے تو خدا کی پناہ مانگو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کیسے پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ، رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ﴿۱۱﴾

یعنی بن مالک رضی اللہ عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا حال پوچھا تو، انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے اور ہر آیت پر ٹھہرتے جاتے تھے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ پڑھ کر رک جاتے۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پر ٹھہرتے پھر مَلِکِ یَوْمَ الدِّیْنِ کہتے۔ ﴿۱۲﴾

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں تہجد کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح فرماتے۔ جہاں دُعا کا موقع آتا وہاں دُعا مانگتے، جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا موقع ہوتا، وہاں پناہ مانگتے۔ ﴿۱۳﴾

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات تہجد کی نماز میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے:

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 ”اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غالب ہے۔“

تو اسی کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ﴿۱۴﴾

یہ جو حکم دیا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھو، اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ قرآن مجید کو یوں تیزی سے فرائے بھرتے ہوئے پڑھنا کہ پڑھنے والا آیت کے کئی الفاظ کھا جائے، ادب کے منافی ہے۔

بخاری: 5045-5046 ﴿۱۱﴾

ترمذی: 2927، ابوداؤد: 4001، ابن خزیمہ: 493، احمد: 302/6 ﴿۱۲﴾

مسلم: 1814، ابوداؤد: 817، نسائی: 1007، ابن ماجہ: 1351، ترمذی: 262 ﴿۱۳﴾

نسائی: 1010، مستدرک حاکم: 241 ﴿۱۴﴾

سورۃ الاعراف میں ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 ”اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان دھر کر سنا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم
 پر رور و رحمت ہو۔“

[7/الاعراف: 208]

حضرت شاہ عبدالقادر سید موضح القرآن میں لکھتے ہیں:

یعنی جب کوئی قرآن پڑھے اور وہاں پر واجب ہے کہ باتیں نہ کریں، دھیان سے
 سنیں، شاید دل میں ہدایت پڑے، لیکن پڑھنے والا باتوں کی مجلس میں پڑھنے لگے پکار کر تو
 اس کی خطا ہے۔ ﴿۱﴾

اس آیت پر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیے:

جب قرآن ایسی دولت ہے، علم اور ہدایت کی کان ہے تو اس کی قرأت کا حق سامعین
 پر ہے کہ پوری فکر و توجہ سے ادھر کان لگائیں۔ اس کی ہدایت کو سچ قبول سے سنیں اور ہر قسم
 کی بات چیت، شور و شغب اور ذکر و فکر چھوڑ کر ادب کے ساتھ خاموش رہیں تاکہ خدا کی
 رحمت اور مہربانی کے مستحق ہوں۔ اگر کافر اس طرح قرآن سنے تو کیا بعید ہے کہ خدا کی
 رحمت سے مشرف بہ ایمان ہو جائے اور پہلے سے مسلمان ہے تو ولی بن جائے یا کم از کم اس
 فعل کے اجر و ثواب سے نوازا جائے۔ ﴿۱﴾

﴿۱﴾ موضح القرآن، ص: 289

﴿۲﴾ تفسیر عثمانی، ص: 228

مسجد کا ادب

حدیث شریف ہے:

إِنَّ بَيْتَ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْأَرْضِ مَسَاجِدُهَا ﴿١٦﴾
 ”زمین پر مسجدیں خدا کے گھر ہیں۔“

پس جو مسجد میں جاتا ہے، وہ خدا کے گھر میں جاتا ہے اور اگر آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جائے تو خدا اپنی رمتوں سے نوازتے ہیں۔

مسجدیں اللہ کے گھر ہیں کا یہ مفہوم نہیں کہ خدا مسجد کی چار دیواری میں یوں بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہم اپنے مکان میں بیٹھتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص تجلیاں مساجد پر پڑتی ہیں اور ان میں جانے والے اپنی استعداد کے مطابق ان سے فیضیاب ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا

”جب جنت کے باغات پر تمہارا گزر ہو تو خوب لطف اندوز ہوا کرو“

عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا: مساجد جنت کے باغات ہیں۔ پھر عرض کیا گیا: ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! لطف اندوز ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے۔“ فرمایا:

سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ أَكْبَرُ ﴿١٧﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿١٦﴾ مجمع الزوائد: 22/2، المعجم الكبير للطبرانی: 199/10، کنز العمال: 20740
 ﴿١٧﴾ ترمذی: 3510، 3509، مسند احمد: 150/3، کنز العمال: 1884، 20739

”أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا“
 ”اللہ کو سب جگہوں سے زیادہ عزیز مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ بازار ہیں۔“

تخلیق جن و انس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور مسجدیں اس کی عبادت کا محل ہیں، اس لیے اسے عزیز ہیں اور بازار غفلت اور معصیت کا مقام ہے۔ جھوٹ، دھاندلی اور لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے، اس لیے خدا کو ناپسند ہیں۔
 مسجدوں کو پاک صاف رکھیے:

حضور ﷺ نے فرمایا:

”مسجدوں کو صاف رکھا جائے اور انہیں خوشبو لگائی جائے۔“
 حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں مسجدوں میں چھڑکاؤ کیا جاتا تھا اور جھاڑو دیا جاتا تھا۔
 حضرت یعقوب بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّبِعُ غُبَارَ الْمَسْجِدِ بِجَرِيدَةٍ“
 ”حضور ﷺ مسجد کے غبار کو کھجور کی ٹہنی سے صاف کیا کرتے تھے۔“

حضرت مطلب بن عبد اللہ بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک روز گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد قبا میں تشریف لے گئے، اس میں نماز پڑھی، پھر فرمایا: اے یرقا! (کسی شخص کا نام ہے) مجھے ایک کھجور کی ٹہنی لا دو۔ آپ نے ایک کپڑے سے اپنی کمر باندھی اور تمام مسجد میں جھاڑو دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

111 مسلم: 1528، ابن خزیمہ: 1293، کنز العمال: 20719

112 ابوداؤد: 455

113 مصنف ابن ابی شیبہ قلمی، جلد اول ص 266

114 مصنف ابن ابی شیبہ

115 مصنف ابن ابی شیبہ، جلد اول، صفحہ 267

عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَدَاةِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ
الْمَسْجِدِ ۱۱

”میری امت کے اعمال کے ثواب میرے سامنے پیش کیے گئے حتیٰ کہ وہ تکا
بھی جسے کسی آدمی نے مسجد سے نکال دیا ہو۔“

ایک عورت عہد نبوی ﷺ میں مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اس کا انتقال رات کے
وقت ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس خیال سے کہ حضور اقدس ﷺ کو اندھیرے میں زحمت
ہوگی، خود ہی نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ صبح کے وقت جب آپ ﷺ کو اطلاع
ہوئی تو فرمایا:

إِذَا مَاتَ لَكُمْ مَيِّتٌ فَأَدْنُونِي إِلَيْهِ رَأَيْتُهَا فِي الْجَنَّةِ لِمَا كَانَتْ تَلْقَطُ
مِنَ الْقَدَاةِ فِي الْمَسْجِدِ ۱۲

”جب تمہارے ہاں کوئی فوت ہو جائے تو مجھے خبر دیا کرو۔ میں نے اسے
جنت میں دیکھا ہے، اس لیے کہ وہ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھایا کرتی تھی۔“

پس مسجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے اور ہو سکے تو اس میں خوشبو بھی سلگانی چاہیے۔
حضور ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں مساجد میں خوشبو سلگائی جاتی تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھتے تھے، تو عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہ خوشبو سلگایا کرتے تھے۔ ۱۳

مسجد میں تھوکنے کا گناہ ہے:

مسلم شریف میں ہے:

الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ۱۴
”مسجد میں تھوکنے کا گناہ ہے۔“

- ۱۱ ابوداؤد: 461، ترمذی: 2916، ازکار اللئووی: 99، ابن خزیمہ: 1297
- ۱۲ مجمع الزوائد: 10/2، کنز العمال: 2048، المعجم الکبیر للطبرانی: 422/12
- ۱۳ احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ وابن حبان
- ۱۴ ابوداؤد: 474-475

ایک شخص نے حضور ﷺ کے زمانے میں کچھ لوگوں کو نماز پڑھائی اور قبلے کی طرف تھوکا۔ حضور ﷺ دیکھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو آپ ﷺ نے مقتدیوں سے کہا آئندہ یہ امام تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اس کے بعد اس شخص نے نماز پڑھانے کا ارادہ کیا، تو لوگوں نے اسے روک دیا اور اسے بتایا کہ حضور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس شخص نے حضور ﷺ سے بات کی تو انہوں نے فرمایا:

نَعَمْ إِنَّكَ أَدْبَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ

”ہاں تم نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا دی ہے۔“

بد بودار چیزیں کھا کر مسجر نہ جائیے:

جس شخص نے کوئی بد بودار چیز کھائی ہو، اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اپنے منہ سے بد بو زائل نہ کرے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكَرَّاتَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ
الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِنْهَا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ۖ

”جو لہسن، پیاز یا گندنا (ایک بد بودار ترکاری) کھائے، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔“

اس حدیث سے یہ سمجھنا درست نہیں کہ صرف مسجد نبوی ﷺ ہی میں لہسن پیاز یا کوئی دوسری بد بودار چیز کھا کر جانا ممنوع ہے، بلکہ تمام مساجد میں بد بودار چیز کھا کر جانا منع ہے۔ مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے۔ اس میں صاف طور پر فرمایا: فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ ۖ یعنی وہ مسجدوں میں نہ آئے۔ جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ کسی مسجد میں بھی لہسن، پیاز کھا کر نہ جانا چاہیے۔

111 ابوداؤد: 481

112 بخاری: 854، مسلم: 1254، ترمذی: 1806، نسائی: 706

113 بخاری: 853، مسلم: 1248، ابوداؤد: 3835

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے روز خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

”اے لوگو! تم لہسن اور پیاز کھاتے ہو۔ یہ دونوں ناپسندیدہ ہیں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ جب کسی آدمی سے ان کی بد بو آتی تو حکم فرماتے کہ اسے بقیع کی طرف نکال دیا جائے۔ جو ان کو کھانا چاہتا ہو، وہ ان کی بد بو مارے۔“ ﴿۱﴾

طبرانی کی روایت میں مولیٰ کو بھی لہسن پیاز کے ساتھ شمار کیا گیا ہے۔

حضور ﷺ نے وضاحت کر دی کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پس تمباکو پینے والے کے لیے بھی مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، جب تک تمباکو کی بد بو دور نہ کرے۔ جس شخص کے پڑے گندے، غلیظ اور بد بو دار ہوں، اس کو بھی چاہیے کہ بد بو دار کپڑے اتار کر مسجد میں داخل ہو۔ مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان نہ کیجیے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص سُنے کہ مسجد میں کوئی اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو وہ کہہ دے:

لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ”اللہ نہ کرے کہ تجھے یہ چیز واپس ملے۔“

اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے تو نہیں بنائی گئی ہیں۔ ﴿۲﴾

مسجد میں خرید و فروخت ناجائز ہے:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ لَا رِبْحَ لِلَّهِ تِجَارَتِكَ ﴿۳﴾

”جب تم کسی کو دیکھو وہ مسجد میں بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، تو اس سے کہو! خدا تمہاری تجارت کو نفع بخش نہ کرے۔“

﴿۱﴾ مسلم: 1227، نسائی: 707، ابن ماجہ: 1014

﴿۲﴾ مسلم: 1260، ترمذی: 1321، ابن ماجہ: 67

﴿۳﴾ ترمذی: 1321، ابن خزیمہ: 1305، شرح السنہ: 127/2

مسجد میں اشعار پڑھنا:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کی جائے، اشعار نہ پڑھے جائیں، گمشدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے اور جمعہ کے دن نماز سے پہلے حلقے بنا کر نہ بیٹھا جائے۔ ۱۱۱

مسجد میں ان اشعار کا پڑھنا ممنوع ہے، جن میں فحاشی ہو یا کسی مسلمان کی ہجو ہو یا کسی ظالم کی مدح و ستائش ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعر بھی نثر کی طرح ہے۔ اگر اس میں اچھے مطالب بیان کیے جائیں، تو وہ اچھا ہے اور اگر اس میں بُرے مطالب بیان کیے جائیں تو وہ بُرا ہے۔ ۱۱۲

اگر اشعار میں حمد الہی ہے یا نعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا موعظت ہے، تو ان کو مسجد میں پڑھنا جائز ہے۔ بشرطیکہ نماز پڑھنے والوں، ذکر کرنے والوں اور تلاوت کرنے والوں کو اس سے تشویش نہ ہو۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيُّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۱۱۳

”کفار کو میری طرف سے جواب دو۔ اے اللہ روح القدس (جبریل) سے

اس کی مدد فرما۔“

ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے منبر رکھوایا کرتے تھے اور وہ منبر پر کھڑے ہو کر کفار کی ہجو کہا کرتے تھے۔ ۱۱۴

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةٌ

”بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے۔“ ۱۱۵

باقی رہی جابر بن سرہ والی حدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سو سے بھی زیادہ مرتبہ

۱۱۱ ابوداؤد: 1079، ترمذی: 322، ابن ماجہ: 1133، احمد: 6676 ۱۱۲ طبرانی: ۱۱۱

۱۱۳ بخاری: 453، 3212، مسلم: 6384، ابوداؤد: 5013، نسائی: 715

۱۱۴ ابوداؤد: 5015، ترمذی: 2846، احمد: 72/6، نیل الاوطار: 135/2

۱۱۵ ترمذی: 2844، کنز العمال: 4852

دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو شعر سناتے تھے اور زمانہ جاہلیت کی باتیں یاد کرتے تھے۔ حضور ﷺ خاموش رہتے تھے۔ بعض اوقات مسکرا دیتے تھے۔ ﴿۱﴾

اس حدیث سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ فحش اور گندے اشعار پڑھنا مسجد میں جائز ہیں۔ فحش اشعار تو مسجد سے باہر پڑھنے بھی ناجائز ہیں۔ حضور ﷺ نے فحش اشعار کے بارے میں فرمایا:

لَا نَ يَمْتَلِي جَوْفَ أَحَدِكُمْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِي شِعْرًا ﴿۲﴾

”فحش اشعار کے ساتھ پیٹ بھرنے سے بہتر ہے کہ کوئی شخص اپنے پیٹ کو خون اور پیپ سے بھرے۔“

پھر مسجد میں کہ اللہ کے گھر ہیں اور ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، ان میں فحش اشعار پڑھنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو بارگاہ رسالت ﷺ میں اس قدر مؤدب تھے، حضور ﷺ کی موجودگی میں فحش اشعار کیوں کر پڑھ سکتے تھے؟ وہ اشعار جو صحابہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں ایک دوسرے کو سناتے تھے، یقیناً اسی قبیل کے ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے بھی سینکڑوں اشعار ایسے ہیں کہ ان میں حکمت، دانش اور بھلائی کی باتیں ہوتی ہیں، مثلاً امیہ بن ابی الصلت اور زہیر کے دیوان حکیمانہ اشعار سے بھرے پڑے ہیں۔ جب مسجد میں خرید و فروخت کی بات ناجائز ہے اور گندہ چیز کا اعلان ممنوع ہے تو فحش اشعار کا پڑھنا کیوں کر روا ہو سکتا ہے۔

مسجد کے آداب بھی یقیناً ارتقائی منازل سے گزرے ہوں گے۔ ان کی آخری ارتقائی شکل، تمام متعلقہ احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی معلوم ہوتی ہے کہ مسجد میں بذلہ سنجی نہ کی جائے، نہ اونچی آواز سے گفتگو کی جائے۔

موطأ امام مالک رحمہ اللہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے پاس ایک فراخ جگہ بنا

﴿۱﴾ ترمذی: 2850، ابوداؤد: 1294، نسائی: 1357، احمد: 86/5

﴿۲﴾ بخاری: 6155، مسلم: 5893، ابن ماجہ: 3759

دی تھی، جسے بطیحاء کہا جاتا تھا اور یہ کہہ دیا تھا، جو شور و شغب کرنا چاہتا ہے یا شعر پڑھنا چاہتا ہے یا اونچی آواز سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ مسجد سے نکل کر اس کشادہ جگہ میں آجائے۔
 اگر مسجد میں شعر گوئی اور بذلہ سخی میں کوئی مضائقہ نہ ہوتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شعر گوئی کے لیے مسجد سے باہر الگ جگہ مخصوص کرنے کی کیا ضرورت تھی۔
 مسجد میں دُنیا داری کی باتیں نہ کیجیے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک وقت آئے گا لوگ مسجد میں دُنیا کی باتیں کریں گے، ان کے پاس مت بیٹھو، اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں۔ (1)
 غور کیجئے کہ مسجد کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر البقاع (بہترین جگہ) فرمایا اور بازار کو شرُّ البقاع (بدترین جگہ) فرمایا، تو مسجد اور بازار میں ماہہ الامتیاز کیا ہے۔ ماہہ الامتیاز فقط یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہے اور بازار میں دُنیا کا ذکر ہے۔ پس جو مسجد میں دُنیا داری کی باتیں کرتا ہے، وہ مسجد کو شرُّ البقاع بناتا ہے۔

ہاں البتہ عیادت، خبر گیری اور مزاج پرسی میں کوئی مضائقہ نہیں کہ یہ سب حقوق شریعت کے بتائے ہوئے ہیں۔
 مسجد میں آواز بلند نہ کیجئے:

مسجد میں آواز بلند کرنا، جس سے نمازیوں کو تشویش ہو، ناجائز ہے۔ اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، تو اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت بھی ناجائز ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور بلند آواز سے قراءت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سرگوشی کرتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے آواز بلند مت کیا کرو۔“ (2)

ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ لوگ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور فرمایا:

(1) یعنی، منذری واہن حبان

(2) تاریخ بغداد للخطیب: 175/13

”أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مَنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعُ بَعْضٌ فِي الْقِرَاءَةِ ۝“

”دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ پس تم ایک دوسرے کو ایذا نہ دو اور قرآن پڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے آواز بلند نہ کیا کرو۔“
مسجد میں نیندا اور خورد و نوش مباح ہے:

عباد بن تمیم روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا۔ ۱۲۱
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب وہ جوان غیر شادی شدہ تھے اور ان کا کوئی گھر بار نہ تھا تو وہ مسجد نبوی ﷺ میں سو جایا کرتے تھے۔ ۱۲۲
مسند امام احمد رضی اللہ عنہ کے الفاظ یوں ہیں:

نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَنَقِيلُ فِيهِ

”ہم مسجد میں سو بھی جاتے تھے اور قیلولہ بھی کیا کرتے تھے۔“

جمہور علماء مسجد میں سونے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ یہ ہے کہ مسجد میں سونا مکروہ ہے۔ ہاں جو نماز کے انتظار میں سو جائے اس کے لیے جائز قرار دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ مسجد میں سونا مطلقاً مکروہ ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس شخص کے لیے مسجد میں سونا مکروہ ہے، جس کے پاس رہائش کی جگہ ہو اور اس شخص کے لیے سونا مباح ہے، جس کے پاس رہائش کی جگہ نہ ہو۔ ۱۲۳
عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے زمانے میں مسجد میں روٹی گوشت کھایا کرتے تھے۔ ۱۲۴

۱۲۱ ابوداؤد نسائی و بیہقی و حاکم

۱۲۲ بخاری: 475، 2969، مسلم: 2100، مالک: 87، شرح السنہ: 487

۱۲۳ بخاری: 440، 1121، شرح السنہ: 488

۱۲۴ نیل الاوطار ج: 2، ص: 136

۱۲۵ ابن ماجہ: 3300

بعض فقہاء کا خیال ہے کہ مسافر اور معتكف کے لیے مسجد میں کھانا اور سونا جائز ہے اور بلا ضرورت کھانے اور سونے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

مسجد جاتے ہوئے دل پر ہیبت اور ادب طاری کرے:
سورة البقرہ میں ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ [البقرہ 114/2]

”اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس بات سے روکے کہ اس میں اس کا نام لیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے اور ان کو ویران کرنے کے ڈر پہے ہو۔ ان کو تو بے ہیبت ہو کر مسجد میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا اور ان کے لیے زیبا یہ تھا کہ خدا سے ڈرتے ہوئے مساجد میں داخل ہوتے۔ ان کے لیے دُنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو بڑا عذاب ہوگا۔“

اس آیت کے شانِ نزول میں اختلاف ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصاریٰ نے اُن سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ طیطوس کی سرکردگی میں شام کے یہودیوں پر حملہ کیا اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ تورات کے نسخے جلا ڈالے۔ بیت المقدس کی بے حرمتی کی۔ اس میں نجاستیں ڈالیں۔ اور خنزیر لاکر اس میں باندھے۔ اس کی عمارت کو ویران کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بیت المقدس اسی طرح ویران اور برباد پڑا تھا۔ رومی عیسائیوں کی ان گستاخیوں اور بد اعمالیوں پر اس آیت میں ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔

حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ حدیبیہ میں مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تھا۔

ابن جریر رضی اللہ عنہ نے پہلی روایت کو اور ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے دوسری روایت کو ترجیح دی ہے۔ اس آیت کا شان نزول چاہے کچھ ہو، اس آیت کے الفاظ میں عمومیت ہے اور ایک عام قاعدہ اور ضابطہ بیان فرمادیا۔ اس آیت میں بیت المقدس یا بیت اللہ کا نام نہیں لیا، بلکہ ”مسجد اللہ“ کہا تا کہ تمام مسجدوں پر اس حکم کا اطلاق ہو جائے۔ پس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جو شخص کسی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے، تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔

اللہ کی مسجدوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص ان میں داخل ہو، اُس پر اللہ کی عظمت اور ہیبت طاری ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو۔ یہ اس بادشاہوں کے بادشاہ، اس رب السموات والارض کے دربار کی حاضری ہے۔

اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ آداب ملحوظ رکھنے کے اعتبار سے دنیا کی ساری مسجدیں برابر ہیں۔ جیسے بیت المقدس، مسجد حرام یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ظلم عظیم ہے، اسی طرح مساجد میں سے ہر مسجد کی بے حرمتی ظلم عظیم ہے۔

اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ مسجد میں ذکر اور نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، سب ناجائز اور حرام ہیں۔ ہر اس شخص پر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے جو کسی کو مسجد میں جانے سے یا دہاں نماز، ذکر اور تلاوت سے صراحتاً روکتا ہے یا مسجد میں شور و شغب کر کے لوگوں کی عبادت میں خلل ڈالتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ مسجد کو ویران اور برباد کرنا بڑے ظلم کی بات ہے اور اس کی سب صورتیں حرام ہیں۔ تخریب ظاہری ہو یا معنوی ہو۔ مساجد کی بے حرمتی کرنا اور ان کو منہدم کرنا ظاہری تخریب ہے اور مساجد میں اللہ کے ذکر کی بجائے دنیا کی باتیں کرنا یا شور و شغب کرنا یا ایسے اسباب پیدا کرنا کہ نمازی مسجد سے بھاگنے لگیں، تخریب معنوی ہے۔ وہ شخص بھی وَسَعَىٰ فِي خَوَابِهَا میں داخل ہے، جس کی بد مزاجی سے تنگ آ کر لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیں۔ مسجد کی آبادی درود یوار کے نقش و نگار سے نہیں، بلکہ اللہ کا ذکر کرنے والوں سے ہے اور ان کے اخلاص سے ہے اور ان انوار سے ہے، جو ان ذکر کرنے والوں پر برستے ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

[التوبة: 18/9]

وَأَتَى الزُّكُورَةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

”مسجدوں کی آبادی تو بس ان لوگوں سے ہے جو اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔“

حدیث شریف میں قرب قیامت کی یہ علامت بھی بیان کی گئی ہے:

مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ

”مسجدیں ان کی یوں تو آباد ہوں گی مگر حقیقتاً ویران ہوں گی۔“

یعنی مسجدوں کی عمارتیں تو عالیشان ہوں گی، درود یوار منقش ہوں گے، ظاہری رونق بھی ہوگی، مگر ریاکاری اور نام و نمود کی وجہ سے اور للہیت اور خلوص کی کمی کی وجہ سے ویران ہوں گی۔ پس مسجد میں جاتے ہوئے اللہ کی ہیبت اور ادب دل پر طاری ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے دربار کی حاضری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف جانا ممنوع قرار دیا گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے:

إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوها تَسْعُونَ وَاتُّوها تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ

السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا ﴿۱۱﴾

”اگر نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، سکون اور وقار کے ساتھ

چلتے ہوئے آؤ۔ جتنی رکعتیں مل جائیں باجماعت پڑھ لو اور جو رکعتیں رہ

جائیں وہ خود پوری کر لو۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب روکا کہ مسجد ضرار میں مت جائیے، مسجد قبا یا مسجد

نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں نماز پڑھیے تو اس کی تلقین یوں کی:

[التوبة: 109]

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّكِفُوا

اس مسجد میں ایسے آدمی ہیں، جنہیں اپنا ظاہر و باطن پاک صاف رکھنا عزیز ہے۔

پس مسجد میں جب تک رہے رُوح کی نظیر و تزکیہ میں لگا رہے۔

ماں باپ کا ادب

ماں باپ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مظہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

”تیرا رب قطعی حکم دے چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔“

[بنی اسرائیل: 23/17]

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پر یہ حاشیہ لکھا ہے:

”خدا تو حقیقتاً بچے کو وجود عطا فرماتا ہے۔ والدین اس کی ایجاد کا ظاہری ذریعہ ہیں، اس لیے کئی آیتوں میں خدا تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق ذکر کیے گئے۔ حدیث میں ہے کہ وہ شخص خاک میں مل گیا، جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ ایک حدیث میں فرمایا:

”جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔“ ﴿۱﴾ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ہے کہ زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت اور دل سے تعظیم و محبت کرے۔ مرنے کے بعد ان کا جنازہ پڑھے۔ ان کے لیے دُعا و استغفار کرے۔ ان کے عہد نامہ مقدور پورے کرے، ان کے دوستوں کے ساتھ تعظیم و حُسن سلوک سے اور ان کے اقارب کے ساتھ صلہ رُحی سے پیش آئے۔“

آگے فرمایا:

إِمَّا يَلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدَّلِّ

مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ○
 ”اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو انہیں
 اُن تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکیاں دینا اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو
 اور ازراہ نیاز مندی عاجزی کے کندھے ان کے لیے جھکائے رکھو اور دُعاء کیا
 کرو۔ اے میرے پروردگار! ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے رحم و شفقت کے
 ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔“
 [بنی اسرائیل: 24/17]

ساتھ ہی ارشاد فرمایا:

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ
 لِلَّهِ آيَاتٌ غَفُورًا ○
 [بنی اسرائیل: 25/17]

”تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن کر
 رہو تو وہ اپنی طرف لوٹنے والوں کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔“

یعنی والدین کی تعظیم اور ان کے سامنے تواضعِ خلوصِ دل سے ہونی چاہیے۔ خدا جانتا
 ہے کہ کون کیسے دل سے ماں باپ کی تعظیم بجالاتا ہے۔

فرشتوں کا ادب

ابن ماجہ اور ترمذی میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے کے ساتھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ سوار ہو کر جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِ
الدَّوَابِّ ۚ

”تمہیں شرم نہیں آتی، فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں اور تم سوار ہو۔“

یہ بھی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک شخص نے سواری پیش کی، تو آپ نے سوار ہونے سے انکار فرمایا اور واپس آتے وقت سواری پیش کی گئی، تو آپ سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي قَلَمٌ أَوْ كُنْ - لَأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا
ذَهَبُوا رَكِبْتُ ۚ

”فرشتے ساتھ چل رہے تھے، میرے لیے زیبا نہ تھا کہ میں سوار ہو جاتا۔“

جب کہ وہ پیدل جا رہے تھے، جب وہ چلے گئے تو میں سوار ہو گیا۔“

پس جن مقامات اور جگہوں پر جن اوقات میں کتاب و سنت سے ملائکہ کا موجود ہونا

ثابت ہے، ان اوقات میں وہاں با ادب رہنا چاہیے۔

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس کا احترام ملحوظ رکھنا ہو، وہ اگر پیدل چل رہا ہو

تو اس کے ساتھ سوار ہو کر جانا خلاف ادب ہے۔

1480، ابن ماجہ: 1012، ترمذی: 3177، بیہقی: 23/1، مستدرک حاکم: 255/1، جوامع الکلم: 5936

1480، ابن ماجہ: 1012، ترمذی: 3177، بیہقی: 23/1، مستدرک حاکم: 255/1، جوامع الکلم: 5936

جنازے کے لیے کھڑا ہونا

عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:
 إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تَخْلِفَكُمْ أَوْ تَوَضَّعَ ﴿١٦١﴾
 ”جب جنازہ آتے ہوئے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، حتیٰ کہ وہ آگے گزر جائے یا
 اپنی جگہ پر رکھ دیا جائے۔“

جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا، حضور ﷺ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! یہ جنازہ تو یہودی کا ہے۔“ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا:
 إِنَّ الْمَوْتَ فَرَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا ﴿١٦٢﴾
 ”موت سراسر گھبراہٹ ہے۔ جب کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔“
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی عمل تھا۔ وہ جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ مسند امام احمد

میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے:
 إِذَا رَأَى جَنَازَةً قَامَ حَتَّى تَجَاوَزَهُ ﴿١٦٣﴾
 ”جب وہ جنازہ دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ وہ گزر جاتا۔“
 سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہما بھی ایک جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان پر اعتراض ہوا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ بھی ایک یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی نے آپ ﷺ سے کہا تھا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا:

أَلَيْسَتْ نَفْسًا ﴿١٦٤﴾ ”کیا وہ انسان نہ تھا؟“

﴿١٦١﴾ بخاری: 1307، 1308، مسلم: 2217-2218، ترمذی: 1042، نسائی: 1914

﴿١٦٢﴾ بخاری: 1311، مسلم: 2222، ابوداؤد: 3174

﴿١٦٣﴾ مسند احمد بن حنبل

﴿١٦٤﴾ بخاری: 1312-1313، مسلم: 2225

قبر کی حرمت

صحیح مسلم میں ابو مرثد الغنوی سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَصَلُّوا إِلَيْهَا ۚ

”قبروں پر نہ بیٹھا کرو اور نہ ان کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھو۔“

یعنی قبروں پر بیٹھنے سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے اور ان کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے سے توحید میں خلل پڑتا ہے۔

عمر و بن حزم کہتے ہیں:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَتَكِنٌ عَلَى قَبْرِ فَقَالَ لَا تُؤْذِ

صَاحِبَ الْقَبْرِ ۚ

”مجھے حضور ﷺ نے دیکھا کہ میں ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا

ہوں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: صاحبِ قبر کو ایذا نہ دو۔“

117 مسلم: 2250، ابوداؤد: 3229، ترمذی: 1050، نسائی: 759

118 مستدرک، کنز العمال: 42990، مستدرک حاکم: 290/3

رزق کا ادب

اللہ کے دیئے ہوئے رزق کی قدر کرنی چاہیے اور ایک شکر گزار بندے کی طرح اللہ کے شکر میں ڈوب کر اسے کھانا چاہیے۔ کھانے میں عیب نہ نکالے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کبھی کسی کھانے میں نقص نہ نکالتے تھے۔ اگر کھانا پسند آتا تو کھا لیتے اور اگر پسند نہ آتا تو چھوڑ دیتے۔ ﴿۱۲۱﴾

رزق کے دانے دانے کی قدر کرے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللَّقْمَةُ فَلْيَمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى نَمِّ لِيَا كُلَّهَا وَلَا يَدْعََهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَّغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبُرْسَكَةَ ﴿۱۲۲﴾

”جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کرے اور کھالے اور شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے اور جب فارغ ہو تو اپنی انگلیاں چاٹ لے۔ اسے کیا خبر کہ کونسا لقمہ اس کے لیے باعث برکت ہے۔“

پس زمین سے روٹی اٹھا کر پھینک دینا بھی سوءِ ادب ہے۔ اگر روٹی کا ٹکڑا زمین پر گر رہا ہو تو اسے اٹھا لینا چاہیے۔

کھانے کے برتن کو صاف کرنا بھی سنت ہے اور کھانے سے فارغ ہو کر انگلیوں کا چاشنا بھی سنت ہے۔ برتن کا صاف کرنا اور انگلیوں کا چاشنا بھی رزق کی قدر دانی اور ادب ہے۔ جب اللہ کا بندہ برتن صاف کرتا یا انگلیاں چاشنا ہے تو وہ بزبانِ حال کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ! ہم تیرے رزق کے ہر ہر ریزے کے قدر دان ہیں۔

﴿۱۲۱﴾ مسلم: 5301، ابن ماجہ: 3270

﴿۱۲۲﴾ بخاری: 5409، مسلم: 2064

عصر حاضر میں اُستاد اور شاگرد کا رشتہ

www.KitaboSunnat.com

آئیے ہم غور کریں کہ عصر حاضر میں اُستاد اور شاگرد کے رشتے میں کیا گریں پڑ گئی ہیں، ان گریوں کی واضح طور پر نشاندہی کریں۔ یہ دیکھیں کہ الجھاؤ کہاں کہاں ہے اور عقدہ کشائی کی صورت کیا ہے؟ رشتے میں بگاڑ کیوں پیدا ہوا اور اسے از سر نو استوار کرنے کی کیا تدبیر کی جاسکتی ہے؟

مادیت سے جہاں ہماری اور بہت سی اخلاقی اور روحانی قدریں برباد ہوئی ہیں، اُستاد اور شاگرد کا رشتہ بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ یہ رشتہ جو محبت و تعظیم کا رشتہ تھا، یہ رشتہ جو تعلق خاطر کا رشتہ تھا، کاروباری سطح پر آ گیا ہے۔ جب ماحول مادیت سے متاثر ہو تو شاگرد کی منطق یہ ہوتی ہے کہ میں فیس ادا کرتا ہوں، اس لیے مجھے حق ہے کہ میں کلاس روم میں بیٹھوں اور لیکچر سنوں، میں اُستاد کا رہن منت نہیں ہوں۔

اساتذہ بھی اسی ماحول کی پیداوار ہیں۔ اکثر اساتذہ اور یہ میں معذرت چاہتے ہوئے کہتا ہوں، اس دور میں علم محض اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ کسب معاش کر سکیں۔ حصول علم کے لیے ایک لگن، ایک طلب، ایک پیاس جو ایک طالب علم کے اندر ہونی چاہیے، طالب علموں میں باقی نہیں ہے۔ جب علم محض کسب معاش کی خاطر حاصل کیا جائے تو ہڈیوں میں رچتا نہیں ہے۔

علم بڑا ہی غیور واقع ہوا ہے، وہ ان لوگوں کے سینے کو کبھی اپنا نشیمن نہیں بناتا جو غیر کی خاطر اس سے رسم و راہ رکھتے ہیں۔ جب استاد محض کسب معاش کے لیے پڑھاتا ہے تو اُسے اپنے مضمون پر دسترس نہیں ہوتی اور جب مضمون پر دسترس نہ ہو تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ لہادے اوڑھے، علم و فضیلت کے لہادے کہیں اس کے علمی بدن کے برص کے داغوں پر شاگردوں کی نظر نہ پڑے۔ وہ انہیں فاصلے پر رکھتا ہے۔ طالب علم سوال پوچھتے ہیں اُستاد

انہیں دباتا ہے، (SNUB) کرتا ہے اور رعب جاتا ہے۔

چمن میں تلخ نوائی مری گوارا کر

کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارِ تریاتی

جب استاد شاگردوں کو دباتا ہے، تو گو ان کی زبانیں چُپ ہوتی ہیں، مگر ان کے

چہرے صاف بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے زبیا نہ تھا اور ان کے جی میں استاد

کے لیے محبت و تعظیم باقی نہیں رہتی، تو شاگرد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فیس ادا کی ہے اور یہ

استاد یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اتنی تنخواہ کے عوض اتنے گھنٹے کام کرنا ہے اور اس معین مدت کے ختم

(BUSINESS TRANSACTION) ہے اور میں استاد کا رتبہ منت نہیں ہوں اور

ہو جانے کے بعد طالب علموں کا مجھ پر کوئی حق باقی نہیں رہتا۔

کچھ وہ کچھ رہے کچھ ہم تنے تنے

اس کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا

یوں یہ رشتہ کاروباری سطح پر آنے کی وجہ سے اپنی تمام جاذبیتیں کھو بیٹھا ہے۔

آئیے ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا علاج ڈھونڈیں۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ لَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا ﴿١﴾

”جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہے وہ ہم میں

سے نہیں ہے۔“

طالب علموں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اساتذہ سے فیض حاصل کرتے ہیں اور لفظ

فیض میں دانستہ طور پر بول رہا ہوں۔ اساتذہ ان کی ذہنی پرورش کرتے ہیں۔ وہ ان کے

حسن ہیں اور نجات کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے محسن کے سامنے انسان کی نگاہیں جھکی رہیں۔

انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ جس شخص سے انسان فیض حاصل کرتا ہو، اُس کے گریبان میں

ہاتھ نہ ڈالے اور استاد کا یہ سمجھنا کہ ان معین گھنٹوں کے بعد شاگرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ

وہ میرے دروازے پر دستک دے، صریحاً غیر اسلامی ہے۔ شاگرد ان کی معنوی اولاد ہیں۔

﴿١﴾ الكامل فی الضعفاء: 2098/6، صنن الربیع بن حبیب: 45/2، مسند احمد: 222۔

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شاگرد اپنی طالب علمانہ زندگی ہی میں نہیں، بلکہ عمر بھر یہ حق رکھتا ہے کہ جب کبھی اُسے کوئی اُلجھن پیش آئے، وہ استاد کے دروازے پر دستک دے اور اُس سے مشورہ چاہے اور اُستاد کا یہ فرض ہے کہ یوں تپاک اور گر جوشی سے اُس کا خیر مقدم کرے، جیسے اپنی اولاد آگئی ہو اور اس کے مسائل سلجھانے کی کوشش کرے۔

آدابِ مجلس:

اُستاد کی مجلس میں جو آداب شاگرد کو ملحوظ رکھنے چاہئیں، وہ آداب بھی اُسے مجلسِ نبوی ہی سے سیکھنے چاہئیں۔ حضور ﷺ اور صحابہ کرام کے تعلق کے جہاں اور کئی پہلو تھے، اُن میں اُستاد اور شاگرد کا رشتہ بھی تھا۔

[البقرہ: 129/2]

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

یعنی حضور ﷺ کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دیتے ہیں۔ وہ ان کے معلم ہیں۔ یہ سمجھنا کہ مجلسِ نبوی ﷺ کے جو آداب قرآن مجید میں مذکور ہیں، ان آداب کا تعلق محض مجلسِ نبوی ﷺ ہی سے تھا اور اب جب کہ وہ مجلس باقی نہیں رہی، وہ تمام آیات جو ان آداب سے متعلق ہیں، معطل ہو گئی ہیں اور ان کی افادیت ختم ہو گئی ہے، یہ سوچنا بڑی ہی خام کاری اور ناچنگی کی بات ہے۔

بس ایک مسلمان طالب علم کو اپنے اُستاد کے ساتھ برتاؤ کا ڈھنگ بھی مجلسِ نبوی ﷺ ہی سے سیکھنا چاہیے، اُس اُستادِ اکبر ﷺ سے بات کرنے کا سلیقہ قرآن مجید میں سکھایا گیا ہے:

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ

[الحجرات: 2/49]

كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ

”تم اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچا مت ہونے دو اور ان سے یوں زور زور سے باتیں مت کیا کرو، جیسے تم آپس میں کر لیا کرتے ہو۔“

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تہذیبات میں لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے اُستاد کی آواز سے اپنی آواز اونچا کرنا صریحاً ناشائستگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

وَ أَنَا عَبْدٌ مِّنْ عِلْمِنِي حَرْفًا وَاحِدًا

”جس سے میں نے ایک حرف بھی سیکھا ہے وہ میرا محسن ہے۔“

میں نے اُس سے فیض حاصل کیا ہے۔

آپ کہیں گے کہ تم اس نئے دور میں بہت پرانی باتیں کر رہے ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے ہزار برس پہلے اگر آگ جلاتی تھی، تو آج بھی اس سے جسم جلتا ہے اور اگر زہر آج سے کئی ہزار برس پہلے قاتل تھا، تو وہ آج بھی ویسا ہی ہلاکت آفریں ہے۔ بالکل اسی طرح بعض اخلاقی اور روحانی قدریں ایسی ہیں، جو زمان و مکان کے اختلاف سے بدلی نہیں جا سکتیں اور زمانے کی لمبائی گو کتنی آگے کو بڑھ جائے، اُستادوں کے ساتھ ناشائستگی کو تو کبھی قابلِ تحسین قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے مروتی اور بد لحاظی کا نام تو تجدید پسندی نہیں ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بجا کہا تھا:

زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک

دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم

شفقت و تعظیم باہم ملزوم (RECIPROCAL) ہیں۔ کبھی تعظیم سے شفقت پیدا ہوتی ہے اور کبھی شفقت تعظیم کو جنم دیتی ہے، شفقت وہ چیز ہے کہ اس سے برف کی سلوں کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے پگھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ شفقت میں بھی کمی آگئی ہے۔ اساتذہ کو دیکھا ہے کہ طالب علم کے سلام کا جواب بڑی نیم دلی سے دیتے ہیں اور بعض تو محض سر جھکتے ہیں اور زبان سے دو حرف کہنا بھی انہیں گراں گزرتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے:

وَ إِذْ أَحْبَبْتُمْ بِنِجْيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا [النساء: 86/4]

”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے زیادہ تپاک اور گرم جوشی سے

سلام کا جواب دو یا (کم از کم) ویسا ہی سلام لو ٹا دو۔“

اسلامی تہذیب میں تو طالب علموں کی تربیت کے لیے سلام میں خود پہل کرنے میں

بھی کچھ مضا لقمہ نہیں، بلکہ عین سنت ہے۔ حضور ﷺ کے بارے میں ہم نے حدیث میں

پڑھا ہے ”كَانَ يُسَلِّمُ عَلَي الصَّبِيَّانَ“ ﴿١٦٩﴾
 وہ بچوں کو خود سلام کرتے تھے۔ ہماری درسگاہوں میں طالب علم اُستاد کے کمرے
 میں جائیں تو وہ کھڑے رہتے ہیں اور بالعموم انہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ سب
 فرنگیوں کا اُڑایا ہوا غبار ہے۔

دل توڑ گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی
 یہ سب مغربی تہذیب کے برگ و بار ہیں۔

اور یہ اہل کلیسا کا نظامِ تعلیم
 ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شاگردوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اساتذہ کے پاس
 بیٹھیں، بات یہ ہے کہ جب تک اُستاد اور شاگرد میں اُنس و مواسات نہ ہو صحیح طور پر استفادہ
 نہیں ہو سکتا۔ اپنے شاگردوں اور عزیزوں کے لیے ازراہ شفقت کھڑا ہونے میں بھی کچھ
 مضائقہ نہیں، بلکہ عین سنت کا تقاضا ہے۔ کھڑا ہونا ایک تو تعظیماً ہوتا ہے، جیسے کہ رسول
 اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

قَوْمُوا السِّدَّ كُمْ ﴿١٧٠﴾

”اپنے بزرگ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔“

اور ایک کھڑا ہونا ازراہ شفقت بھی ہے جیسا کہ حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے بارے
 میں ہم حدیث میں پڑھتے ہیں:

كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا ﴿١٧١﴾

کہ جب بھی وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں، حضور ﷺ
 اُن کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔

فقہاء نے اس سے یہ نتیجہ مرتب کیا کہ کھڑا ہونا صرف تعظیماً ہی نہیں، بلکہ شاگرد یا عزیز
 کے لیے ازراہ شفقت کھڑا ہونا بھی مستحسن ہے۔

﴿١٦٩﴾ ابوداؤد: 5215

﴿١٧٠﴾ ابوداؤد: 5217

میں بات سمیٹتا ہوں، اگر شاگرد یہ بات پہلے باندھیں کہ اُستاد ان کے محسن ہیں، اور استاد اپنے مضمون سے وفا کریں اور اس پر دسترس حاصل کرنے کے لیے کاوش کریں اور اپنے شاگردوں کے سامنے بغیر لبادہ اوڑھے ہوئے آئیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح لا اذری! کہنے میں ان کو کوئی تاامل نہ ہو تو اُستاد اور شاگرد کے رشتے سے زیادہ جاذ بیت رکھنے والا کوئی رشتہ نہیں۔

اسلامی ریاست کے چند ناگزیر تقاضے

یہ بات ہمارے لیے باعثِ مُسرت ہے کہ پاکستان میں ہر طرف اسلامی نظام اور مساواتِ محمدی ﷺ کے قیام پر زور دیا جا رہا ہے۔ ہمارا ذہن اس بارے میں بالکل صاف ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اسلامی ریاست کو رکن بنیادوں پر استوار کیا جائے گا اور مساواتِ محمدی ﷺ کے خط و خال کیا ہوں گے۔ یوں تو اسلامی نظامِ حکومت سے متعلق بہت سے مسائل ہیں، لیکن اس مختصر نشست میں چند ناگزیر تقاضوں کا ذکر کروں گا۔

انبیاءِ کرام ﷺ نے زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح کے لیے جدوجہد کی اور وقت کی اجتماعی قوت کو خیر اور عدل کے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہے۔ قرآنِ شہاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضورِ اکرم ﷺ نے باقاعدہ اسلامی ریاست قائم کی اور اسلامی اصول و ضوابط کے ساتھ اسے چلاتے رہے۔ بائبل اور تلمود کے مطالعہ سے دوسرے انبیائے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی شہادت ملتی ہے کہ وہ ریاست کے ادارے کی اصلاح کے لیے کوشاں رہے اور غلط قیادت پر تنقید کرتے رہے۔

اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر احکامِ قرآنی کا اکثر و بیشتر حصہ ناقابلِ عمل ہو جاتا ہے۔ قرآنِ مجید اور احادیثِ رسول اللہ ﷺ میں جہاں نماز روزے کے احکام ہیں، آدابِ معاشرت اور اصولِ تمدن بھی بیان ہوئے ہیں۔ معیشت اور سیاست کے بارے میں بھی واضح ہدایات پائی جاتی ہیں۔

وہ تمام آیات اور احادیث جو اصولِ تمدن، معیشت اور سیاست سے متعلق ہیں، بیکسر معطل ہو کر رہ جاتی ہیں، اگر اسلامی ریاست کا قیام عمل میں نہ آئے۔ پس ہر مسلمان پر

واجب ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور غیر اسلامی نظام کو زیر و زبر کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ تگ و دو کرے۔

اسلامی ریاست میں حاکمیت کا حق:

قرآن مجید کا طرز استدلال یہ ہے، چونکہ اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا وہ اللہ ہے، جو کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی، لہذا امر کا حق (RIGHT TO RULE) بھی اسی کو پہنچتا ہے۔ اس کے ملک (DOMINION) میں اس کی مخلوق پر اس کے سوا کسی دوسرے کا حکم نافذ ہونا صریحاً غلط ہے۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے۔

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

[اعراف: 54/7]

”دیکھو مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔“

اور سورۃ الکہف میں ہے:

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

[کہف: 26/18]

”وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔“

اور سورۃ آل عمران میں ہے:

يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

”لوگ کہتے ہیں کیا حاکمیت میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ

حاکمیت تو بس خدا ہی کی ہے۔“

[آل عمران: 154/3]

انسان کو صرف اس قانون کی پیروی کرنا ہے، جو مالک الملک نے بنایا ہے اور اس کے قانون کو پس پشت پھینک کر جو شخص یا ریاست خود قانون بناتی ہے یا اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے بنائے ہوئے قانون کو تسلیم کرتی ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرتی ہے، قرآن مجید اسے طاغوت اور باغی قرار دیتا ہے اور اس کے فیصلے پر عمل کرنے والا بھی بغاوت کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دیتے یہی لوگ

خطبات و مقالات 173 اسلامی ریاست کے چند نگرہ ترقی

[5 الماندہ: 44/5]

ہیں جو کفر صریح کا ارتکاب کر رہے ہیں۔“

سورۃ النساء میں ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
”حضور ﷺ کو خطاب ہو رہا ہے۔ کیا آپ ﷺ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اس وحی و تنزیل پر جو آپ ﷺ پر نازل کی گئی اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ سے باغی اور سرکش انسانوں کو اپنا حاکم ٹھہرا دیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوتی قانون کو تسلیم نہ کریں۔“

[النساء: 60/4]

یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں حاکمیت کا حق اللہ ہی کو ہے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ اس سوال پر غور کریں کہ جو لوگ خدا کے قانون کو روئے زمین پر نافذ کرنے کے لیے اٹھے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہونی چاہیے، تو آپ کا ذہن بدیہی طور پر یہ جواب دے گا کہ وہ اس حاکم حقیقی کی نیابت کر رہے ہیں۔
سورۃ نور میں ہے۔

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

[النور: 55/24]

”تم میں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ انہیں یقیناً خلافت ارضی عطا کرے گا، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اُس نے خلافت عطا کی۔“

اس آیت میں دو باتیں غور طلب ہیں، ایک یہ کہ اسلام حاکمیت کی جگہ خلافت کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے حاکمیت چونکہ خدا ہی کی ہے، اس لیے اسلامی ریاست کا حکمران حقیقت میں اس حاکم اعلیٰ کا خلیفہ ہے، جو محض تفویض کردہ اختیارات (DELEGATED POWER) ہی کو استعمال کرتا ہے۔
دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ خلیفہ بنانے کا وعدہ تمام مومنوں سے کیا گیا ہے۔

یہ نہیں کہا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا دوں گا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سب مومن خلافت کے حامل ہیں۔ خلافت کسی شخص، خاندان، نسل یا طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ہر مومن اپنی جگہ خدا کا خلیفہ ہے اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے فرداً فرداً ہر ایک خدا کے سامنے جواب دہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ۚ ﴿۱۶۱﴾

”تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور تم میں سے ہر ایک کی اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہونے والی ہے۔“

اسلامی ریاست میں جو شخص حکمران بنایا جاتا ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ تمام مسلمان اپنی خلافت کو انتظامی اغراض کے لیے اس کی ذات میں مرکوز (CONCENTRATE) کر دیتے ہیں۔ وہ ایک طرف تو خدا کے سامنے جواب دہ ہے اور دوسری طرف تمام خلفاء کے سامنے جنھوں نے اپنی خلافت اسے تفویض کی ہے۔ معیارِ فضیلت صرف تقویٰ ہے:

ایسی ریاست جس میں ہر شخص خلیفہ ہو اور خلافت میں برابر کا شریک، پیدائشی، نسلی اور معاشرتی امتیازات تو گوارا نہیں کر سکتی۔ اس میں تمام افراد حیثیت اور مرتبے کے اعتبار سے برابر ہوں گے اور فضیلت کا معیار ذاتی قابلیت اور کردار کی مضبوطی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہی وہ بات ہے، جسے حضور ﷺ نے بار بار صراحت سے بیان فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْإِنِّ رَبُّكُمْ وَاحِدٌ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ﴿۱۶۲﴾

”اے لوگو! آگاہ رہو کہ تم سب کا پالنہار ایک ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں اور نہ کالے کو گورے اور نہ گورے کو کالے پر کوئی

فضیلت ہے۔ فضیلت اگر ہے تو تقویٰ ہی کی بنا پر ہے، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے، جو تم میں سب سے زیادہ نیک اور متقی ہو۔“
فتح مکہ کے بعد حضور ﷺ نے خود اپنے خاندان سے (جو عربوں میں معزز ترین خاندان خیال کیا جاتا ہے) خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَكْبِرَهَا النَّاسُ
رَجُلَانِ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلَى اللَّهِ النَّاسُ
كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ۝

”اس اللہ کا شکر ہے، جس نے تمہارے دامن سے جہالت اور تکبر کا داغ دھو ڈالا۔ اے لوگو! انسان تو بس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نیک اور پرہیزگار ہو، وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے۔ دوسرا وہ جو بد اعمال اور شقی ہو، وہ اللہ کے نزدیک فرومایہ ہے۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ لوگو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔“

ایسے معاشرے میں کسی فرد یا گروہ کے لیے اس کی پیدائش یا اس کا معاشی مرتبہ (SOCIAL STATUS) یا اس کا پیشہ اس کی ذاتی صلاحیتوں کی نشوونما اور اس کی شخصیت کے ارتقاء میں حائل نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاشرے میں غریب اور امیر کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوتے ہیں۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو آزاد شدہ غلام تھے۔ سردارانِ قریش کے پہلو بہ پہلو ان کا نام آتا ہے۔ خلافتِ راشدہ کا دور گواہی دیتا ہے کہ غلام اور غلام زادے، فوجوں کے سپہ سالار اور صوبوں کے گورنر بنائے گئے اور بڑے بڑے اُوچے گھرانوں کے شیوخ نے ان کے ماتحت کام کیا۔ جولاہے اور بزاز، مُفتی، قاضی اور فقیہ بنے۔ آج ان کے نام اکابرِ اسلام کی فہرست میں ہیں۔ حضور ﷺ کا یہ ارشاد مسلمانوں کے لیے مشعلِ راہ تھا کہ:

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ﴿١١﴾

”سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارا سردار ایک حبشی غلام کیوں نہ بنا دیا جائے۔“

سربراہِ ریاست عوام کی طرح جواب دہ ہیں:

قانونِ اسلام کی نگاہ میں حاکم و مخلو مین، امام اور عامۃ الناس یکساں ہیں۔ ریاست کے سربراہ کو بھی ایک عام آدمی کی طرح عدالت کے کٹھرے میں حاضر ہونا پوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میں ایک معاملہ کی نسبت نزاع ہوا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاں مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس گئے، تو انہوں نے تعظیم کے لیے جگہ خالی کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اتن ثابت! یہ پہلی بے انصافی ہے جو تم نے مقدمے میں کی۔“ یہ کہا اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ گئے۔

اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے حالات میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان کی زرہ چوری کی۔ آپ نے وہ زرہ یہودی کو پہنے ہوئے دیکھا اور پہچان لیا۔ اس یہودی نے کہا: یہ زرہ تو میری ہے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ قاضی شریح رضی اللہ عنہ کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گواہ مانگے، آپ نے اپنے غلام قنبر اور اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بحیثیت گواہ پیش کیا۔ قاضی عدالت کے نزدیک بیٹے کی گواہی معتبر نہ تھی، مقدمہ خارج کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گو وقت کے امیر تھے، مگر اسلامی عدالت کے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور گھر کو روانہ ہوئے۔

خلافتِ راشدہ کے عہد میں جب مسلمان جمہوریت کی ان قدروں کو استوار کر رہے تھے، مغرب اس وقت جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ شہنشاہیت اور پاپائیت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس دور کی قوموں کا کیا ذکر، چودہ سو برس گزر جانے کے بعد بھی موجودہ دور کی انتہائی مہذب اور متمدن قوموں کی تاریخ انسانی مساوات کی ایسی مثال پیش کرنے سے یکسر قاصر ہے۔ مغرب کی متمدن قوموں کی ان عدالتوں کا ابھی تک سراغ نہیں لگایا جاسکا، جن میں ریاست کا سربراہ عام شہری کے دوش بدوش ایک فریق کی حیثیت سے کھڑا ہو۔

خطبات مقالات 177

عہد عباسیہ میں حکومت اسلامیہ کی خصوصیات بہت کم تھیں، لیکن پھر بھی جب مدینہ کے قلیوں نے خلیفہ منصور پر دارالقضاء میں دعویٰ کیا، تو خلیفہ کو تہان قلیوں کے دوش بدوش قاضی کے سامنے آنا پڑا۔ ماہون کے دربار میں اس کے بیٹے عباس پر ایک بڑھیا نے نالش کی اور شہزادہ عباس کو برسر دربار بڑھیا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مقدمے کی سماعت کرنی پڑی۔

ایک عیسائی شہزادے نے عہد فاروقی میں اسلام قبول کیا، جس کا نام جبلہ بن اسہم غسانی تھا۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس کی چادر کا ایک گوشہ کسی شخص کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ جبلہ نے اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا۔ اُس شخص نے بھی جواباً ابن اسہم کے منہ پر بٹھانچہ تان کر رسید کیا۔ جبلہ سخت غضبناک ہوا اور حضرت عمرؓ کے پاس شکایت کی۔ حضرت عمرؓ نے کہا پہلے تم نے اُسے مارا، پھر اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ شکایت کس بات کی کرتے ہو؟ اُس نے کہا:

”ہمارے ساتھ کوئی گستاخی کرے، تو اس کی سزا موت ہے۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”ہاں جاہلیت میں ایسا ہی تھا، لیکن اسلام نے شریف و ذریع اور پست و بلند کو ایک کر دیا۔“ جبلہ اس ضد میں عیسائی ہو گیا۔ لیکن خلیفہ اسلام نے مساواتِ اسلام کی قانون شکنی گوارا نہ کی۔

فاطمہ بنت محمد ﷺ بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہ تھیں:

قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری میں پکڑی گئی۔ وہ ایک معزز گھرانے کی خاتون تھی۔ سردارانِ قریش نے سفارش کے لیے حضرت اسامہؓ کو بارگاہِ رسالت ﷺ میں بھیجا، جنہیں آپ ﷺ بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْوَضِيعُ،
أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحُدُودَ، أَيُّمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ
لَقَطَعْتُ يَدَهَا

فتح البلدان: 14، البدایہ والنہایہ: 63/3

بخاری: 6787.2648

”تم سے پہلی تو میں اس لیے ہلاک کی گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا، تو اسے چھوڑ دیتے تھے لیکن جب کوئی عام آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی، تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے مصر میں شراب پی۔ اس بات کی اطلاع عمر رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے امیر مصر حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص کو لکھا کہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو اونٹ کے کچاؤے میں بٹھا کر میرے پاس بھیج دو، حکم کی تعمیل ہوئی۔ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوڑے لگائے اور بادہ نوشی کی سزا جو ایک عام آدمی کو دی جاسکتی ہے، وہ خلیفہ کے بیٹے کو بھی دی گئی۔ ﴿۱﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مصر کے باشندے نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ دوڑنے میں بازی لگائی اور وہ آدمی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے آگے نکل گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا برہم ہو گیا اور اس آدمی پر تازیانے برسائے لگا۔ وہ اُسے پیٹتا تھا اور ساتھ یہ کہتا تھا ”میں اکابر کی اولاد ہوں۔“ وہ مظلوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجرا سنایا اور کہا میں ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف حکم نامہ بھیجا کہ وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ فوری طور پر حاضر ہوں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مصری سے کہا کہ ان کے بیٹے کو تازیانے سے پیٹ۔ اس مصری نے امیر مصر کے بیٹے کو کوڑے لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

مَالِكُمْ تَعْبَدْتُمْ النَّاسَ وَقَدْ وَاكَلْتُمْ اُمَّهَاتِهِمْ اَحْرَارًا

”تم نے انسانوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جتنا تھا۔“

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ دربار میں سفیر بن کر گئے تھے۔ رومی سردار نے قیصر کے جاہ و جلال اور تزک و احتشام سے ان کو مرعوب کرنا چاہا۔ معاذ بن

خطبات و مقالات (179) اسلامی ریاست کے چند نگریں تھانے

جبل ۱۱۱ جن کا سینہ خدا کے جلال کا نشین تھا، اس ظاہری طمطراق سے کہاں مرعوب ہونے والے تھے۔ روم کے دربار میں اسلامی خلافت کی تصویر جو حضرت معاذ بن جبل ۱۱۱ نے کھینچی ہے، وہ خلافت کے خدو خال کو نمایاں کرنے کے لیے بس کرتی ہے:

وَأَمِيرُنَا رَجُلٌ مِّنَّا إِنْ عَمِلَ فِينَا بِكِتَابٍ وَبَيْنَنَا وَسُنَّةٍ فِينَا قَرَرْنَا هُ
عَلَيْنَا وَإِنْ عَمِلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ عَزَلْنَاهُ عَنَّا وَإِنْ هُوَ سَرَقَ قَطَعْنَا يَدَهُ وَ
إِنْ زَنَا جَلَدْنَاهُ وَإِنْ شَتَمَ رَجُلًا مِنَّا شَتَمْنَاهُ بِمَا شَتَمَهُ ، وَإِنْ جَرَحَ
آتَادَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا يَحْجَبُ مِنَّا وَلَا يَتَكَبَّرُ عَلَيْنَا وَلَا يَسْتَأْذِرُ عَلَيْنَا
وَهُوَ كَرَجُلٍ مِّنَّا ۝۱۱۱

”ہمارا امیر ہم ہی میں سے ایک فرد ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے صحیفہ دینی اور ہمارے پیغمبر ﷺ کی سنت کے مطابق کام کرے، تو ہم اس کی خلافت کو برقرار رکھتے ہیں اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہم اسے معزول کر دیتے ہیں۔ اگر وہ سرقہ کرے تو ہم اس کا ہاتھ کاٹ ڈالیں، اگر وہ زنا کرے، تو ہم اسے تازیانے لگائیں، اگر وہ ہم میں سے کسی کو گالی دے، تو وہ بھی گالی دینے کا حق رکھتا ہے۔ اگر وہ کسی کو زخمی کرے، تو اس کا بدلہ اسے دینا پڑے گا۔ وہ ہم سے چھپ کر نہیں بیٹھتا اور نہ ہمارے ساتھ تکبر سے پیش آتا ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو ہم پر ترجیح دیتا ہے۔“

حضرت ابو بکر صدیق ۱۱۱ نے خلافت سنبھالنے کے بعد پہلی بار جب مسلمانوں کو

خطاب کیا تو فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ وُلِّيتُ أَمْرَكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرٍ كُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي مُتَّبِعٌ
وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ زِعْتُمْ فَقَوُّوا مُؤْنِي .....
فَإِنْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَطِيعُونِي وَإِنْ عَصَيْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا
طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ ۝۱۱۱

۱۱۱ توح الشام، ص: 105

۱۱۲ ابن سعد، ج: 3، ص: 129

”لوگو! میں تمہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں، حالانکہ میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اے لوگو! میں تو حضور ﷺ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ نظام حکومت کے کوئی نئے اصول اور ضوابط بنانے والا نہیں ہوں۔ اگر میں بھلائی کروں تو میری مدد کرو، اگر ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کرو، اگر میں خدا اور اس کے رسول ﷺ کا کہا مانوں، تو تم بھی میرا کہا مانو۔ اگر میں ان کے حکم سے سرتابی کروں، تو میری اطاعت نہ کیجئے۔“

دورِ حاضر کی متمدن قوموں کی عدالت گاہیں، اعلیٰ اور ادنیٰ میں اب بھی تفریق کرتی ہیں۔ حضرات! امریکہ، روس، چین اور دوسری متمدن ریاستوں میں کون سی ایسی ریاست ہے، جس کی عدالت گاہوں میں ایک عام شہری کے دعویٰ کی جوابدہی کے لیے بادشاہ وقت آکر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کیسی تابناک روایات ہیں جو ہمارے حصے میں آئی ہیں۔ ہم نہ صرف مدینے کی اس سادہ عدالت کدہ مسجد ہی میں نہیں، بلکہ دمشق و بغداد کے پر شوکت عدالت خانوں میں بھی ایسا ہی دیکھ رہے ہیں۔

اس متمدن دور کی اُن عدالت گاہوں کی خبر دیجئے، جنہوں نے چوری کی سزا سپاہی کے لڑکے کی طرح بادشاہ کی لڑکی کو بھی دینی چاہی ہو۔ وہ ریاستیں جن میں بظاہر بادشاہ کو قانون کا تابع کہا جاتا ہے یا عارضی مشورہ فرمائے حکومت کی حیثیت دی جاتی ہے۔ اگر ان ریاستوں کے واقعات اور نظائر کو اکٹھا کیا جائے، تو سینکڑوں ایسے واقعات پیش کیے جاسکتے ہیں۔ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، کہ اس آزادی اور مدنیت کے دور میں بھی اعلیٰ و ادنیٰ اور بادشاہ و رعایا کا ویسا ہی فرق قائم ہے جیسے دورِ مظلمہ کی ان انسانی پرمت گاہوں میں جن کو آج تاریخ لعنت اور نفرت کے ساتھ یاد کرتی ہے۔

زمانے کی رفتار جوں جوں آگے بڑھتی چلی گئی اسلام کی خصوصیتیں مٹی چلی گئیں اور نقوش دُھندلاتے چلے گئے، لیکن اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ آج بھی مہذب ترین ممالک میں سیاہ و سپید قوموں کے افراد اپنی عبادت گاہوں میں بل جُل کر ایک ہی صف میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن مسجدوں میں آج بھی ایک ادنیٰ مسلمان سربراہ ریاست کے دوش بدوش کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی اسے ایسا کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ اسلامی مساوات کے جو

واقعات میں نے بیان کیے ہیں۔ انہیں سننے کے بعد بھی کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں عدل اجتماعی نہیں ہے اور وہ مغرب سے درس حریت لینے کا محتاج ہے۔

عمال حکومت کا تقرر اور ان کا احتساب:

اسلامی ریاست میں عمال حکومت کا تقرر اہلیت اور استحقاق ہی کی بنا پر ہوتا ہے جیسا خلفاء راشدین کا طریق عمل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی مسلمانوں کا حاکم مقرر ہو اور وہ کسی کو اہلیت و استحقاق کے بغیر کسی عہدے پر فائز کرے، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ خدا اس کا کوئی عذر اور فدیہ قبول نہیں کرے گا۔

خلفاء راشدین حکام کی کڑی نگرانی کرتے تھے۔ اُن کا سخت احتساب ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہر عامل سے عہد لیتے تھے کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی سے اجتناب کرے گا، ریشمی لباس نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آنا نہیں کھائے گا اور اپنے دروازے پر دربان نہیں بٹھائے گا اور حاجتمندوں کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ امام بلاذری رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر حاکم کے مال و اسباب کی فہرست تیار کرواتے تھے اور جب کبھی کسی عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی اضافے کی خبر ان کو ملتی، تو جائزہ لے کر آدھا مال بیت المال میں داخل کر دیتے تھے۔

ایک دفعہ بہت سے عمال اس بلا میں مبتلا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی املاک کا جائزہ لے کر سب کے مال کا آدھا آدھا حصہ بیت المال میں جمع کر دیا۔ حج کے زمانے میں اعلان عام ہوتا تھا کہ جس عامل سے کسی کو شکایت ہو وہ فوراً خلیفہ کے پاس چلا آئے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی شکایتیں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لاتے تھے اور وہ پوری مستعدی کے ساتھ تدارک فرماتے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مزاج اگرچہ دھیما تھا اور حلم اُن کے ضمیر میں گندھا ہوا تھا، لیکن ان کے مزاج کا دھیما پن قومی اور ملی معاملات میں انہیں احتساب سے باز نہیں رکھتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے ایک خیر رقم لی جسے وہ ادا نہ کر سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہایت سختی سے باز پرس کی اور معزول کر دیا۔ ولید بن عتبہ نے بادہ نوشی کی، تو

معزول کر کے اعلانیہ حد جاری کی۔ خلفائے راشدین عمال کی کڑی نگرانی کرتے تھے۔ حتیٰ کہ کسی عامل کو رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی اور بددیانتی کی جرأت نہ ہوتی تھی اور سب سے سخت محاسبہ اپنی ذات کا کرتے تھے۔

سربراہ ریاست کے مصارف:

کسی ریاست کے لیے اس سے گھناؤنی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس میں چند افراد کے لیے تمام اسباب قییش مہیا ہوں اور آرام و آسائش کے تمام وسائل اور ذرائع میسر ہوں جب کہ اس ریاست کے ہزاروں باشندوں کو پیٹ بھرنے کے لیے خشک روٹی اور تن ڈھانپنے کے لیے موٹا جھوٹا لباس بھی میسر نہ ہو۔ اس سے زیادہ مکروہ بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ عمال حکومت عالی شان بنگلوں میں رہیں، جب کہ ہزاروں بندگان الہی کو سر چھپانے کے لیے جھوپڑی بھی میسر نہ ہو۔ یہ شرف اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اُس نے مصارف کے لحاظ سے عام رعایا اور والئی ملک کو ہم پلہ قرار دیا۔

مدینہ کا وہ قدوس فرمانروا ﷺ چٹائی پر سوتا تھا اور اس کے جسم مبارک پر داغ پڑ جاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، ہوئے کسبوں سے اپنا جسم ڈھانپے ہوتے تھے اور پتوں کی جھوپڑی کے نیچے سوتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مصارف:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر خود ہی اپنے مصارف بتلائے تھے:

أُخِرُّكُمْ بِمَا يَسْتَحِلُّ لِي مِنْهُ حُلَّتَانِ حُلَّةٌ فِي الشِّتَاءِ وَحُلَّةٌ فِي الصَّيْفِ ، وَمَا أَحْجَّ عَلَيْهِ وَأَعْتَمَرَ مِنَ الظُّهْرِ وَقَوَّتِ أَهْلِي كَقَوَّتِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَيْسَ بِأَغْنَاهُمْ وَلَا بِأَفْقَرِهِمْ ثُمَّ أَنَا بَعْدُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصْنِي مَا أَصَابَهُمْ ﴿١﴾

”میں خود تمہیں بتاتا ہوں کہ بیت المال سے مجھے کس قدر لینا جائز ہے۔ دو جوڑے کپڑے ایک موسم سرما میں اور ایک موسم گرما میں، ایک سواری جس پر حج اور عمرہ ادا کروں اور قریش کے ایک متوسط الحال آدمی کے اخراجات اپنے

لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے لے سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں عامۃ المسلمین میں سے ایک فرد ہوں۔ جن حالات سے انہیں سابقہ پڑے گا انہیں حالات سے میں بھی دوچار ہوں گا۔“

جیسا کہ ”منتخب الكنز“ میں ہے حضرت عقبہ بن فرقد کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کے پاس مٹھائی کا ٹوکرا لایا اور میں نے عرض کیا یہ ٹوکرا آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں کہ آپ دن بھر لوگوں کے کام میں لگے رہتے ہیں اور تھک کر نڈھال ہو جاتے ہیں، جب آپ کام سے واپس آئیں، تو اس میں سے کچھ مٹھائی کھا لیا کیجئے۔ ٹوکرا حضرت عمرؓ نے واپس کر دیا اور کہا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔

اقتدار کی طلب و حرص ممنوع ہے:

اسلامی ریاست کی ابھری ہوئی خصوصیت یہ بھی ہے کہ خلافت کے لیے یا حکومت کے کسی اور منصب کے لیے وہ لوگ سب سے زیادہ غیر موزوں خیال کیے جاتے ہیں جو خود عہدے حاصل کرنے کے طالب ہوں اور اس کے لیے تگ و دو کریں۔ ارشادِ الہی ہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا
فَسَادًا [القصص: 83/29]

”وہ آخرت کا گھر ہم اُن لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے جو زمین پر اپنی بڑائی کے آرزو مند نہیں ہیں اور نہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔“

إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤْتِي عَلَى عَمَلِنَا هَذَا أَحَدًا سَأَلَهُ أَوْ حَرَصَ عَلَيْهِ ﴿١٦﴾
”خدا کی قسم ہم حکومت کا کوئی منصب کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جو اس کا طلبگار یا حریص ہو۔“

اسی طرح سنن ابی داؤد میں ہے:

إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ ﴿١٧﴾

”تم میں سب سے بڑا خائن ہمارے نزدیک وہ ہے، جو منصب کو خود طلب

﴿١٦﴾ بخاری: 4923، مسلم: 4717، ابوداؤد: 3579، نسائی: 7

﴿١٧﴾ ابوداؤد: 2930

کرتا ہے۔“

عبدالرحمن بن شمرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی:

لَا تَسْئَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِذَا أُوْتِيَتْهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَهَائِهَا وَإِنْ
أُوْتِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أَعْنَتْ عَلَيْهَا ﴿١٨٤﴾

”امارت، عہدے اور منصب کا سوال نہ کرو کیونکہ اگر تجھے سوال کرنے سے
عہدہ مل گیا، تو تو اسی کے سپرد کر دیا جائے گا اور اگر بغیر سوال کے دیا گیا تو
تیری مدد بھی کی جائے گی۔“

صدر ریاست کو کاسٹنگ ووٹ کا حق نہیں ہے:

فتح شام کے بعد ایک مجلس شوریٰ میں کسی مسئلے پر اختلاف ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
ایک طویل خطبہ دیا، جس کے چند الفاظ ملاحظہ فرمائیے:

فَإِنِّي وَاحِدٌ كَأَحَدِكُمْ..... وَكَلْتُ أُرِيدَ أَنْ تَتَّبِعُوا الَّذِي أَهْوَى ﴿١٨٥﴾

”میرا بھی ایک ووٹ ہے اور اس کی حیثیت وہی ہے جو تم میں سے کسی ایک
فرد کے ووٹ کی ہو سکتی ہے۔ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ میری جو کچھ خواہش ہو تم
(اندھا دھند) اس کی پیروی کرنے لگو۔“

تَحَا أَحَدِكُمْ۔ کے لفظ پر غور کیجئے۔ آج کل کے صدارتی نظام میں بھی پریذیڈنٹ کی
رائے بعض حالتوں میں دو ووٹوں کے برابر ہوتی ہے، اسے ویٹو کا حق ہوتا ہے لیکن حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے صاف کہہ دیا، گو میں خلیفہ وقت ہوں، تاہم میری رائے عام ارکان شوریٰ کی
طرح صرف ایک ووٹ ہی کا وزن رکھتی ہے۔
ویٹو کا حق:

یہ کہنا صحیحاً غلط ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں
ویٹو سے کام لیا اور منکرین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے جہاد کا حکم دے کر صحابہ
کی رائے کو رد کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صرف دو فیصلے ہیں، جن سے اس معاملہ میں غلط

﴿١٨٥﴾ مسلم: 4715، کنز العمال: 29/4، ابوداؤد: 2929

﴿١٨٦﴾ کتاب الخراج، ص: 10

خطبات و مقالات

185

اسلامی ریاست کے چند ناگزیر تقاضے

منہی پیدا ہوئی ہے۔

ایک جمیٹ اسامہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ، دوسرے مرتدین کے خلاف جہاد کا مسئلہ۔ ان دونوں معاملات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے محض اپنی ذاتی رائے پر فیصلہ نہیں کر دیا، بلکہ اپنی رائے کے حق میں کتاب و سنت سے استدلال کیا تھا۔

جمیٹ اسامہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں اُن کا استدلال یہ تھا کہ جس کام کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد میں کر چکے تھے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انجام دینا میرا فرض ہے۔ میں اسے بدل دینے کے اختیارات نہیں رکھتا۔ مرتدین کے معاملہ میں ان کا استدلال یہ تھا کہ جو شخص یا گروہ بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے اور یہ کہے کہ میں نماز تو پڑھوں گا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، وہ مرتد ہے، اسے مسلمان سمجھنا ہی غلط ہے۔ یہی دلائل تھے جن کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔

یہ اگر ویٹو ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا ویٹو ہے نہ کہ سربراہ ریاست کا۔ حقیقت میں اسے ویٹو کہنا ہی غلط ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے استدلال کو تسلیم کرنے کے بعد اختلاف کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی صحت کے قائل ہو گئے تھے اور اپنی سابقہ رائے سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔

حزب مخالف کی کوئی گنجائش نہیں:

اسلامی ریاست کی پارلیمنٹ یا مجلس شوریٰ میں اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں کہ کچھ لوگ حزب مخالف بن کر بیٹھ جائیں اور ان کا کام صرف وزراء پر تار بڑ توڑ حملے کرنا ہو۔ اگر وزارت کے بچوں سے یہ آواز اٹھے کہ دن کا وقت ہے، تو حزب مخالف کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ اس کی تردید کریں اور کہیں کہ رات ہو چکی ہے، گو آفتاب کی کرنیں چھن چھن کر پارلیمنٹ کے ایوان میں پڑ رہی ہوں اور نہ اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی وزیر دن کو رات کہے، تو گورنمنٹ پارٹی کے تمام افراد بڑا خفش □ کی طرح سر ہلانے لگیں اور کہیں ہاں حضور

□ خفش کی بکری: خفش ایک نحوی تھا وہ عربی الفاظ کی گردانیں اپنی بکری کے سامنے دہرایا کرتا تھا وہ سر ہلا دیتی تو وہ سمجھ لیتا کہ مجھے سبق یاد ہو گیا ورنہ پھر دہرانا شروع کر دیتا بعد میں بے سوچے سمجھے کسی بات پر گردن ہلا دینے والے آدمی کو بڑا خفش کہتے ہیں۔

ستارے نکل آئے ہیں۔

اسلامی نظام حکومت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر امیر بھلائی کی بات کہے تو مجلس شوریٰ کے تمام ارکان پر واجب ہے کہ اس کی تائید و حمایت کریں اور اگر امیر غلط بات کہے اور باطل کی طرف جھک رہا ہو تو مجلس شوریٰ کے تمام ارکان کا فرض ہے کہ اُسے ٹوکیں اور سیدھی راہ پر لائیں، خود وزراء پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ امیر کی غلط باتوں پر اس سے اختلاف کا اظہار بر ملا کریں اور کسی مدعا منت سے کام نہ لیں۔

خلافتِ راشدہ کی تاریخ کا ہر ہر ورق گواہی دیتا ہے کہ اسلامی ریاست کا سربراہ صرف پارلیمنٹ ہی کے سامنے جوابدہ نہ تھا، بلکہ پوری قوم کے سامنے اپنے ہر کام کے لیے حتیٰ کہ اپنی شخصی زندگی کے معاملات کے لیے بھی جوابدہ تھا۔ وہ پانچوں وقت مسجد میں عوام کا سامنا کرتا تھا۔ ہر جمعہ عوام سے خطاب کرتا اور عوام اپنے گلی گلوچوں میں ہر روز اُسے چلتے پھرتے پاسکتے تھے اور ہر شخص ہر وقت اس کا دامن پکڑ کر اپنا حق مانگ سکتا تھا۔ ان کے ہاں یہ قاعدہ نہ تھا کہ حکومت سے کوئی سوال کرنا ہو تو پارلیمنٹ کا کوئی ممبر ہی نوٹس دے کر لگے بندھے قواعد کے مطابق پوچھ سکتا ہے، اس کا اعلان عام تھا۔

إِنْ أَحْسَنْتُمْ فَأَعِينُونِي وَإِنْ عَصَيْتُمْ فَعَنُونِي

”اگر میں بھلائی کے کام کروں تو میری امداد کرو اور اگر بدی کی راہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔“

ریاست میں فرد کے حقوق

1] جان و مال اور آبرو کی حفاظت

اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی ریاست میں فرد کے کیا حقوق ہیں۔ شہریوں کا اولین حق اسلام میں یہ ہے کہ ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی جائے اور جائز قانونی وجوہ کے سوا اور کسی وجہ سے ان پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ ﷺ نے لافانی خطبہ دیا تھا، تو اس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا ۝

”تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ویسی ہی حرمت رکھتی ہیں جیسی حج کے اس دن کی حرمت ہے۔“

اس حرمت میں استثناء صرف ایک ہے اور اسے حضور ﷺ ایک اور حدیث میں اَلَا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ کے الفاظ سے ادا فرماتے ہیں۔ یعنی اسلام کے قانون کی وجہ سے اگر کسی شخص پر جان، مال یا آبرو کا کوئی حق واجب ہوتا ہو تو وہ اس سے اسلام کے ٹھہرائے ہوئے قواعد و ضوابط کے ماتحت ہی وصول کیا جاسکتا ہے:

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ

[الحجرات: 11/49]

”تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا ٹھٹھانہ اُڑائے“:

وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَابِ

[الحجرات: 11/49]

”تم ایک دوسرے کو بُرے القاب سے نہ پکارو۔“

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

[الحجرات: 12/49]

﴿ مسلم ﴾ 2950، البوداؤد: 1905، 1906، ابن ماجہ: 3074

اور تم پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی بُرائی نہ کرو۔ ﴿1﴾
 الیکشن قریب آ رہا ہے اور اس اسلامی ریاست میں سیاسی دھڑے ایک دوسرے پر
 کچڑ اُچھال رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں، ایک
 دوسرے پر بہتان باندھ رہے ہیں، یہ سب کچھ صریحاً غیر اسلامی ہے اور ان آیتوں کی کھلم
 کھلا خلاف ورزی ہے۔

﴿2﴾ معاشی تحفظ

اسلام میں شہریوں کے اس حق پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ریاست اپنے حدود میں کسی
 شہری کو زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہنے دے:
 حضور ﷺ نے غیر مبہم لفظوں میں فرمادیا تھا کہ:
 اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وِلِيَّ لَهُ ﴿2﴾
 ”حکومت ہر اس شخص کی کفیل اور ذمے دار ہے جس کا کوئی کفیل اور
 ذمے دار نہ ہو۔“

ایک اور حدیث میں آپ ﷺ فرماتے ہیں: مَنْ تَرَكَ دُنْيَا فَاِلَيْنَا ﴿3﴾
 ”جو شخص کوئی بار (قرض یا بے سہارا کتبہ) چھوڑ کر فوت ہو جائے تو وہ
 ہمارے ذمے ہے۔“

اس بارے میں اسلام نے ذمی شہریوں اور مسلمان شہریوں کے درمیان کوئی حد
 فاصل نہیں کھینچی، وہ مسلمان کی طرح غیر مسلم شہریوں کو بھی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ
 اسلامی ریاست اس کو بھوکا، ننگا اور بے ٹھکانا نہیں رہنے دے گی۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھوکا
 آدمی ہر حالت میں مستحق ہے کہ اسے کپڑا دیا جائے، زخمی اور بیمار آدمی اس بات کا مستحق ہے
 کہ اسے علاج کی سہولت فراہم کی جائے۔ اس بات سے قطع نظر کہ وہ بھوکا، ننگا یا زخمی یا بیمار
 شخص مسلم ہے یا غیر مسلم، دشمن ہے یا دوست۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک ذمی کو بھیک مانگتے دیکھا، تو آپ نے فوراً اس
 ﴿1﴾ یہ تقریر الیکشن 1940ء سے پہلے کی ہے۔ لیکن آج بھی ہماری سیاست اور الیکشن کے ہنگاموں پر صادق آتی ہے۔

﴿2﴾ ترمذی: 1102، ابن ماجہ: 1879، 1880، بیہقی: 106/7، مسند احمد: 250/1

﴿3﴾ بخاری: 2298، مسلم: 2005، نسائی: 1577، ابن ماجہ: 45

کا جزیہ معاف کر دیا اور بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا اور خازن کو لکھا:

وَاللّٰهُ مَا أَنْصَفْنَا إِنْ أَكَلْنَا شَيْبَةً ثُمَّ نَخَذَلُهُ عِنْدَ الْهَرَمِ ﴿١٦١﴾
 ”خدا کی قسم ہم نے اس سے انصاف نہیں کیا۔ جوانی میں ہم اس سے کام لیتے
 رہے اور بڑھاپے میں ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔“

حضرت خالد بن ولیدؓ نے حیرہ کے غیر مسلموں کو جو وثیقہ لکھ کر دیا، اس میں صراحت تھی
 کہ جو شخص بوزھا ہو جائے گا یا کسی آفت کا شکار ہوگا یا مفلس ہو جائے گا، اس سے جزیہ
 وصول نہیں کیا جائے گا اور مسلمانوں کے بیت المال سے اس کی اور اس کے کنبے کی کفالت
 کی جائے گی۔ ﴿١٦٢﴾

3] شخصی آزادی کا حق

ایک اہم حق شخصی آزادی کی حفاظت ہے۔ اسلام میں کسی شخص کی آزادی اسلامی
 قانون کی رو سے اس کا جرم ثابت کیے بغیر اور اسے صفائی کا موقع دینے بغیر سلب نہیں کی
 جاسکتی۔ ابو داؤد میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ شبہ کی بنا پر گرفتار کیے گئے
 تھے۔ ایک صحابیؓ نے خطبہ کے دوران اٹھ کر نبی ﷺ سے سوال کیا کہ میرے ہمسایوں
 کو کس جرم میں پکڑا گیا ہے؟ نبی ﷺ نے دو مرتبہ ان کے سوال کو سن کر سکوت فرمایا، تاکہ
 کو تو الی شہر اگر گرفتاری کے لیے کوئی معقول وجوہ رکھتا ہے، تو اٹھ کر بیان کرے، لیکن جب
 تیسری مرتبہ ان صحابیؓ نے اپنے سوال کا اعادہ کیا اور کو تو ال نے کوئی وجہ بیان نہ کی، تو
 آپ ﷺ نے حکم صادر فرمایا: خَلُّوْا لَهُ جِيْرًا نَدَّ ﴿١٦٣﴾ ”اس کے ہمسایوں کو رہا کر دو“
 یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تک کسی شخص پر ایک متعین الزام لگا کر اس کو ثابت نہ
 کر دیا جائے اسے قید نہیں کیا جاسکتا۔ امام خطابیؒ معالم السنن میں اس حدیث کی تشریح
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسلام میں جس دو ہی قسم کا ہے۔ ایک جس عقوبت یعنی یہ کہ
 عدالت سے سزا پا کر کوئی شخص قید کیا جائے۔ دوسرے جس استظہار یعنی ملزم کو بغرض تفتیش

﴿١٦١﴾ کتاب الحراج لابن یوسف ص: 72

﴿١٦٢﴾ کتاب الحراج ص: 85

﴿١٦٣﴾ ابو داؤد: 3631

روک رکھنا، اس کے سوا جس کی کوئی صورت اسلام میں نہیں ہے۔ [1]

یہ بات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ ”کسی شخص کو محض تہمت کی بنا پر قید نہیں کیا جاسکتا۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مجرد الزام پر قید نہیں کیا کرتے تھے۔ ضروری ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ عدالت میں حاضر ہوں۔ مدعی اپنا ثبوت پیش کرے اور اگر وہ اپنا الزام ثابت نہ کر سکے، تو مدعا علیہ کو چھوڑ دیا جائے۔ [2]

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مقدمہ کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ:

لَا يُوسَّرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ عَدْلٍ [3]

”اسلام میں کسی آدمی کو ناحق گرفتار نہیں کیا جاسکتا۔“

اسلام اس بات کو واجب ٹھہراتا ہے کہ کسی کی آزادی سلب کرنے کے لیے اس پر متعین الزام لگایا جائے۔ کھلی عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا جائے اور دفاع کا پورا پورا موقع دیا جائے، اسلام اسے صریحاً انسانی قرار دیتا ہے کہ کسی کو پکڑ لیا جائے اور صفائی کا موقع دیئے بغیر قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔

آزادی اظہار رائے:

اسلامی ریاست میں فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار پوری آزادی سے کرے۔ اگر خلیفہ وقت یا عمال حکومت کتاب و سنت سے انحراف کریں، تو ان پر تنقید کا استحقاق شہریوں کو حاصل ہے۔ خلفائے راشدین پر تنقید ہوتی تھی۔ عوام ان کا محاسبہ کرتے تھے اور خلفائے راشدین تنقید اور احتساب کی محض اجازت ہی نہ دیتے تھے، بلکہ حوصلہ افزائی کرتے تھے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں علی الاعلان کہہ دیا تھا ”اگر میں سیدھا چلوں، تو میری مدد کرو، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔“ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار جمعہ کے خطبہ میں اس رائے کا اظہار کیا کہ کسی شخص کو نکاح میں 400 درہم سے زیادہ مہر باندھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایک عورت نے انہیں وہیں ٹوک دیا کہ آپ کو ایسا حکم دینے کا حق نہیں ہے، جب کہ قرآن مجید ڈھیر سا مال (تنتار) مہر میں

[1] کتاب القضاء [2] کتاب الخراج ص: 107 - [3] موطاً۔ باب شرط الشاہد۔

﴿ 191 ﴾

خطبات و مقالات

اسلامی ریاست کے چند ناگزیر تقاضے

دینے کی اجازت دیتا ہے، آپ اس کی حد مقرر کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور فرمایا: ”آج ایک عورت ایک مرد پر بازی لے گئی۔“ ﴿1﴾

اسی طرح ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا - ”سنو اور اطاعت کرو“

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جھٹ بول اُٹھے:

لَا نَسْمَعُ وَلَا نَطِيعُ ”ہم نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔“

پہلے یہ بتائیے کہ سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے اور آپ نے دو چادریں کہاں سے لیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے شہادت دلائی کہ دوسری چادر انہوں نے اپنے باپ کو مستعار دی ہے۔ ﴿2﴾

ایک دفعہ مجلس میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا۔ اگر میں بعض معاملات میں ڈھیل اختیار کروں، تو تم کیا کرو گے۔ حضرت بشیر بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ ایسا کریں گے، تو ہم آپ کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تب تو تم کام کے لوگ ہو۔ ﴿3﴾

سب سے کڑی تنقید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کی گئی، مگر انہوں نے کبھی کسی کا منہ جبراً بند کرنے کی کوشش نہ کی بلکہ ہمیشہ اعتراضات اور تنقیدوں کے جواب میں برسرِ عام اپنی صفائی پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں خوارج کی بدزبانیوں کو بڑے ٹھنڈے دل سے برداشت کیا۔ ایک مرتبہ پانچ خارجی ان کے پاس گرفتار کر کے لائے گئے، جو علی الاعلان ان کو گالیاں دے رہے تھے اور ان میں سے ایک برسرِ عام کہہ رہا تھا، خدا کی قسم میں علی کو قتل کروں گا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور اپنے آدمیوں کو فرمایا کہ ان کی بدزبانی کا جواب تم چاہو تو بدزبانی سے دے لو، مگر جب تک وہ عملاً کوئی باغیانہ کارروائی نہیں کرتے، مجھ زبانی مخالفت کوئی ایسا جرم نہیں جس کی وجہ سے اُن پر ہاتھ ڈالا جائے۔ ﴿4﴾

سب سے آخری اور اہم بات یہ ہے کہ حکام اور عوام دیا ننداری اور راستبازی کے ان

﴿1﴾ تفسیر ابن کثیر ج: 1، ص: 467

﴿2﴾ سیرت عمر بن الخطاب لابن الجوزی، ص: 127

﴿3﴾ کنز العمال جلد 5، ص: 2414 ﴿4﴾ المبسوط للسرخی ج: 1، ص: 125

اصولوں کو نہیں اپنا سکتے، جب تک اللہ سے ان کا تعلق نہ ہو اور جب تک وہی اور روحانی طور پر تعلیم و تربیت اور تزکیہ کے ان ارتقائی مرحلوں سے ہم نہیں گزرتے، جن سے خلفائے راشدین اور ان کے رفقاءے کار گزرے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جہاں بھی بتایا کہ مسلمان حکومت سنبھالنے کے بعد کیا کام کرتے ہیں، پہلی بات یہ کہی ہے کہ:

”وَمَا تَقَامُّوا الصَّلَاةَ“

”الَّذِينَ إِذْ مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ فَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ“

”اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار عطا کرتے ہیں، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ

کا نظام قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بُرائی سے روکتے ہیں اور تمام

باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔“ [الحج: 41/22]

ہم نے عظیم قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ ہم نے اس کو اپنے گرم لہو سے سینچا ہے، ہم نے اپنی ہڈیوں کی کھاد اس ملک میں ڈال کر اسے استحکام بخشا ہے، یہ قربانیاں محض اس لیے دی گئی تھیں کہ ہمارا ایک نظریہ حیات تھا اور ہم اس نظریہ زمین پر اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات انتہائی طور پر الم انگیز ہے کہ ایسے نازک اور اہم دور میں بھی اسلامی عناصر اپنے فروعی اختلاف اور دیرینہ رنجشوں کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے کاش! ان کی آنا ان کے مشن میں تحلیل ہو سکتی۔ اے کاش! ہم اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کو اپنی دھڑے بند یوں سے عزیز تر جانیں۔

حضرات! اگر حکام اور عوام اس سچ پر زندگی بسر نہیں کرتے، جس کا اجمالی خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور نظام حیات کو ان اسلامی اقدار کے سانچے میں نہیں ڈھالتے ہیں، تو محض ملک کا نام اسلامک ریپبلک (ISLAMIC REPUBLIC) رکھ دینے سے کیا ہوتا ہے، کسی بت کدے کی دیواروں پر حرم کا لفظ کندہ کر دینے سے بت کدہ بیت اللہ تو نہیں بن جاتا ہے۔

جزاوسزا

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 سخن ہو؟ طے یہ پایا کہ بات اس موضوع پر کی جائے کہ اس دنیا میں کیا خدا کا کوئی قانون جزاوسزا ہے؟ سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا 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 ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس دنیا میں اُس کے ساتھ تعلق جوڑنے میں کیا منفعت ہے؟ اور اس کے ساتھ تعلق توڑنے میں کیا گھاتا ہے؟ منبر و محراب سے یہ آواز تو بہت اٹھتی 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 دنیا میں اپنے دوستوں کو وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے؟ کیا اس دنیا میں اُن کے لیے ذلت و رسوائی ہے؟ اسی طرح وہ لوگ جو اس سے سرکش ہو گئے، وہ جو رسیاں تڑا بیٹھے ہیں، اُن کے بارے میں یہ گمان کہ انہیں آخرت میں ہی سرزنش 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:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

[بنی اسرائیل: 11/17]

کہ انسان کو بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جلد بازی تو انسان کے خمیر میں گندھی ہوئی ہے۔ وہ تو کہتا ہے، اس وقت جن اذیتوں اور کلفتوں میں میں مُتَمَلِّئًا ہوں، اُن سے نجات

”یہ تقریر رنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، لاہور میں ”مجلس فکر و عمل“ کے زیر اہتمام 4 فروری 1972ء کو کی گئی، تقریر کو موصوف بی بی نے خود قلمبند کیا ہے۔“

پانے کی کوئی راہ بتاؤ۔ اس وقت میری راحت کا کوئی سامان کرو۔ اُس سے یہ کہنا کہ یہاں ساٹھ برس تک تم بے سہارا جیو، تم اذیتیں جھیلو، تم ذلت و رسوائی گوارا کرو، مرنے کے بعد تمہیں بہشت ملے گی، بڑی غیر حکیمانہ 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 ایک طرفہ دوستی نبھاتے رہیں اور جب ہم مر جائیں اور قبروں میں چلے جائیں تو وہاں وہ ہمیں سُرخ رو کرے اور عزت عطا کرے، بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے کہتا 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 شُد بد مجھے ہوئی کہ کتاب اللہ کا براہ 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 کہتا ہے:

لَنْحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ [حلم السجده: 31/41]

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

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ [يونس: 64/10]

”وہ جو میرے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اس دُنیا کی زندگی میں انہیں بشارت دو میں اس دنیا کی زندگی میں اُن کو سُرخ رو کروں گا۔“

وہ اپنے دوستوں کا جہاں کہیں ذکر کرتا ہے کہ فلاں دوست نے میرے ساتھ دوستی نبھائی، وہ یوں کہتا ہے:

وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [ال عمران: 45/3]

”میں نے اس دُنیا میں اُس کو معزز کیا اور آخرت میں تو اسے باعزت ہونا ہی ہے۔“

انبیاء جب اس سے تعلق استوار کرتے رہے، تو دُعایوں مانگتے رہے:

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيٌّ لِّىْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

”اے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے! اے میرے خدا! میں تیرے ساتھ

دوستی کر رہا ہوں اور تو اس دُنیا میں میرا دوست ہے۔“ [یوسف: 101/12]

دُنیا کے معاملات سنوارنے اور سُلجھانے کے لیے میں کس سے مدد چاہوں۔ دین کا غلط تصور پیش کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام دین سے بھاگتے ہیں اور بدکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ اس دُنیا میں اس کا قانون جزاوسزا کیا ہے؟

یاد رکھیے کہ یہ سوال جو ذہنوں میں ابھرتے ہیں، ان کو (SUPPRESS) کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ان کو باہر لانا چاہیے، خود میرے ذہن میں بھی یہ سب سوال ابھرتے تھے اور قرآن مجید کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اُن کا جواب کتاب اللہ میں ڈھونڈتا رہا اور اب بھی ڈھونڈتا ہوں۔ قرآن مجید پڑھنے سے میرا ذہن صاف ہوا، قرآن نے بہت صاف اور واضح طور پر انفرادی ترقی اور انحطاط اور اقوام کے عروج و زوال کے تمام قاعدے اور ضابطے کھول کھول کر بیان کیے۔ قرآن نے بہت صاف طور پر بتایا کہ جو نبی ایک فرد میرے ساتھ دوستی کرتا ہے، میں اُسے کیا عطا کرتا ہوں، رسماً اور رواجاً مسلمان ہونے کی بات میں نہیں کر رہا اور نہ جغرافیائی اور نسلی اعتبار سے مسلمان ہونے کا ذکر کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں بار بار دوستی کا لفظ بول رہا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔

قرآن نے واضح طور پر کہا:

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ الْاٰلًا

تَتَخَفُوْا وَّلَا تَحْزَنُوْا وَّابْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنتُمْ تُوعَدُوْنَ ۝ نَحْنُ

اَوْلٰٓئِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ [حلم السجده: 30-31/41]

”دیکھو میرے ساتھ دوستی کرنے کے بعد اگر تم میری دوستی پر جسے رہے تو میں

تم پر فرشتے نازل کروں گا۔“

اور قرآن میں اپنے دوستوں پر فرشتوں کے نزول کا ذکر متعدد بار کیا ہے۔

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا [الاحزاب: 9/33]

اور ہم نے اُن پر زنائے کی آندھی بھیجی اور وہ لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور دوسری جگہ کہا:

[التوبة: 40/9]

وَأَيَّدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا

خوف اور غم سے نجات

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

الَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [يونس: 62/10]

خدا کے ذکر سے اور اُس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے پہلی بات یہ حاصل ہوتی ہے کہ یہ مال و دولت کا غم جس میں دُنیا 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 کوفت اور رُوحانی 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 رُوحانی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ لوگ جن کا خدا سے تعلق تھا، وہ کس طرح رقص کرتے ہوئے پھانسیوں کی طرف لپکتے رہے اور پھانسی کے پھندوں کو چومتے رہے۔

خضیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا واقعہ

حضرت خضیب رضی اللہ عنہ بن عدی کا واقعہ مجھے یاد آنے لگا۔ صحیح بخاری میں ہے اور حافظ ابن اثیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اُسد الغابہ میں لکھا کہ حضرت خضیب رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا اور فرمایا دیکھو کہ دشمن کی تیاری کا کیا حال ہے۔ وہاں حضرت خضیب رضی اللہ عنہ گرفتار کر لیے گئے۔ مقامِ تعیم پر پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ آج خضیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دی جائے گی۔ جب حضرت خضیب رضی اللہ عنہ لائے گئے، تو وہ وجد کی حالت میں یہ شعر پڑھ رہے تھے:

وَلَسْتُ بِمُبْدِلِ لَعْدٍ وَتَخَشُّعًا

وَلَا جَزَعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي

یعنی میں دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوں۔ میرے دشمنو! تم میرے چہرے پر آج گھبراہٹ کے آثار نہ دیکھ سکو گے، تمہیں تمنا تو ہوگی کہ تم خضیب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر،

جب وہ پھانسی کی طرف جا رہا ہو، گھبراہٹ دیکھ سکو، تمہاری یہ تمنا غلط ہے۔ اِنْسِيْ اِلٰسِيْ اللّٰهُ مَرْجِعِيْ میں تو اپنے محبوب کی طرف لوٹ رہا ہوں، میرے چہرے پر گھبراہٹ تم کہاں دیکھ سکو گے اور کہا:

وَلَسْتُ اَبٰلِيْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا
عَلٰى اَبِيْ جَنْبٍ كَانَ فِى اللّٰهِ مَصْرَعِيْ

مجھے اس جرم کی پاداش میں تم قتل کر رہے ہو کہ میں خدا سے تعلق رکھتا ہوں اور وہ میرا محبوب ہے، اگر میرا اثر مہی ہے تو مجھے کچھ پروا نہیں، جس پہلو تم چاہو، مجھے مارو۔ جس پہلو تم چاہو مجھے بچھاؤ۔ ﴿۱۱۱﴾

لَسْتُ اَبَالِيْ۔ (I CARE TWO HOOTS FOR IT) ذہن اور روح کی یہ کیفیت اسی دُنیا میں انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔

سب سے بڑا ڈر جو وقت کے فرعونوں اور نمودوں کو بھی ہوتا ہے، وہ موت کا ڈر ہے۔ یہ موت کا ڈر بھی خدا کے دوستوں کی رُوحوں سے اُچک لیا جاتا ہے؟ جیسا کہ اُس کے ایک دوست نے کہا:

حُرْمِ اَنْ رُوْزِ كَزِيْزِ مَنزَلِ وِيْرَايِ بَرُوْمِ
رَاحَتِ جَااِ طَلْعِمْ وَ زَيْطِ جَااِنَااِ بَرُوْمِ
وہ دن بھی کیا غضب کا دن ہوگا، جب اس دُنیا سے میں اپنے محبوب کی طرف جاؤں گا، میری روح کو قرار آ جائے گا۔

یہ پہلا انعام ہے، جو فرد کو اس دُنیا میں اللہ کے ساتھ تعلق سے حاصل ہوتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

لَا يَفْعُدُ مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ
الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ ﴿۱۱۲﴾

جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رحمت کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت

﴿۱۱۱﴾ اسد الغابۃ: 672/1

﴿۱۱۲﴾ مسلم: 6855، ترمذی: 3378، ابن ماجہ: 3791

انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت اُن پر نازل ہوتی ہے۔

آپ یہ مت خیال کیجئے کہ یہ جو اللہ والے رات بھر اُس کے حضور میں بیٹھے رہتے ہیں، یونہی خشک اور بے لذت بیٹھے ہیں۔ ان پر اللہ کی رحمتیں برسی ہیں اور انوار الہی کا رزق کھاتے ہیں، وہ رُوحانی رزق جس کی لذت کے سامنے کائنات کی تمام لذتیں بیچ ہیں۔ اگر فیضان الہی نہ ہو رہا ہو تو پانچ منٹ بھی مصلے پر نہیں بیٹھا جاتا، تسبیح ہاتھ سے چھوٹنے لگتی ہے، پھر ٹیک لگاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی لذت کو یوں بیان کیا:

الف اللہ چنے دی یوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو
نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو
اندر یوٹی مشک چایا جاں پھلن پر آئی ہو
جیوے مُرشد کامل باہو جیس اے یوٹی لائی ہو

فرماتے ہیں: کہ میرے شیخ نے میرے سن کی زمین میں لفظ ”اللہ“ جو چنبیلی کا پودا تھا لگایا اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے پانی سے میری رگ رگ اور سُس سُس کو سینچا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے میرا یہ نہ بہک اٹھا ہے اور اُس کی لذت سے یوں سرشار ہوا ہوں کہ آپے سے باہر ہوا جاتا ہوں۔

دوستو! یہ محض کہاوتیں 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 جھپٹاتا رہا، ان سب باتوں کو، تو اسی دنیا میں خدا کی رحمتوں کا ورود ہوتا ہے۔
خاقانی نے بجا کہا تھا:

پس از سی سال۔ ایں نکتہ محقق شد بہ خاقانی
کہ یکدم باخدا 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 قطعیت کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ ایک پل بھی اگر اللہ کی معیت حاصل ہو جائے، تو یہ تخت سلیمانی کے ملنے سے بہتر ہے۔

سچی اور دائمی عزت کے حاصل ہے؟

ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید کہتا ہے:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

[فاطر: 10/35]

یہ رحمتوں اور سکینوں کا ورد تو بجا ہے۔ یہ غم و اندوہ سے چھٹکارا بھی درست مگر یہ مت 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 کہتا ہے کہ عزت کا سرچشمہ اور منبع میں ہوں اور ایک دوسری جگہ کہا:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

[المنافقون: 8/63]

دیکھو ”سچی عزت خدا کو حاصل ہے اور اُس کے پیغمبروں کو حاصل ہے اور مومنوں کو حاصل ہے۔“

سچی عزت سے میری مراد وہ عزت ہے، جو روح کی گہرائیوں سے کی جائے، دل اور دماغ کی ہم آہنگی سے کی جائے، سچی عزت وہ ہے جو موجودگی اور عدم موجودگی میں یکساں کی جائے۔ سچی عزت وہ ہے کہ زمانے کی نلبان گو کتنی آگے کو بڑھ جائے، وہ چمکتی رہے، وہ نکھرتی رہے اور صاحبِ عزت کا نام مہکتا رہے۔

خدا کہتا ہے کہ میں حقیقی اور سچی عزت اس دُنیا میں اپنے پیغمبروں کو عطا کرتا ہوں۔ اس مادیت کے دور میں، اس الحاد و زندقیت کے دور میں، اس فسق و فجور اور کفران و معصیت کے دور میں بھی جو عزت محمد رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے، جو عزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، جو عزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، اس کا لاکھواں حصہ بھی برٹنڈرسل اور آئن سٹائن کو حاصل نہیں۔ تمام نئی نوع انسان کے دل آج بھی ان نبیوں کی محبت اور عقیدت سے آباد ہیں۔

پھر جو اُن کے دامن سے وابستہ ہوئے اور جنہوں نے اُن سے وفا کی، وہ سب معزز ٹھہرا دیے گئے۔ سچی عزت حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی، سچی عزت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی، سچی عزت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی، سچی عزت حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ جویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شافعی، مالکی،

حنبلی، حنفی، اہلحدیث آپس میں ہر بات پر جھگڑا کریں، مگر حضرت علیؓ جویریؓ کا نام آئے تو سب تعظیم بجالائیں۔ حضرت مجدد الف ثانیؓ کا نام آئے تو سب کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں۔ پس خدا سے تعلق رکھنے والوں کو عزت اسی دنیا میں بخشی جاتی ہے۔

بڑے بڑے دانشور اور سیاست دان حصولِ عزت کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں۔ کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ دن رات اندھا دُھند ایک ہی دُھن میں لگے ہیں کہ عزت حاصل ہو جائے، شہرت اور وقار حاصل ہو جائے، بس ہمارا ہی ڈنکا بجے۔ ایکشن لڑے جاتے ہیں اور ایکشن میں بھی، تفتن برطرف پہلے تو سات پشتوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، ایکشن لڑتے تو اس لیے ہیں کہ عزت حاصل ہو، مگر اس عزت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ تمام آباؤ اجداد کے شجرہ ہائے نسب پر حزب مخالف لعنیتیں بھیجتا ہے۔ اسمبلیوں کی رکنیت حاصل کی جاتی ہے، پھر وزارتوں کا چکر۔ غور کیجئے کہ پچھلے کئی برسوں میں کتنی کابیناں بنیں اور ٹوٹ گئیں، کتنے وزیر اور مشیر بنے۔ پھر اُن میں سے کتنے ہیں، جن کے نام بھی ہمارے حافظوں میں باقی رہ گئے۔ عجب مشیتِ الہی ہے کہ جو لوگ حصولِ عزت کے لیے دن رات ہلکان ہوتے ہیں، اُن کے نام بھی ذہنوں سے محو کر دیے جاتے ہیں اور ان کے اقتدار کے زمانے میں بھی اُن کی عزت محض حلق سے ہوتی ہے۔ عین اُس وقت جب لوگ اُن کے لیے تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، اُن کے دل اُنہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور دماغ لعنیتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ کیا عزت ہوئی؟ یہ کیسی توقیر ہے؟

آپ کہیں گے کہ خدا 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 اُن کے لاشے خاک و خون میں تڑپتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر اُس کے سب دوست ہوتے تو اُس کے دوستوں کے اخلاص اور وفاداری کا ثبوت کیا ہوتا، ہر ایرا غیر اس کی دوستی کا دم بھرتا، مرنا تو کبھی کو ہے، موت کا ایک دن معین ہے۔ یہ اُس کا کرم ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی عزت کو دوام بخشنے کے لیے شہادت کی مہر میں اُن کے وجود پر شہت کرتا ہے۔ وہ اگر اس کی راہ میں قتل نہ ہوتے تو ایریاں رگڑ رگڑ کر مرتے۔ یہ اُس کی نوازش ہے کہ وہ اُنہیں 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 آنی جانی ہے، اس جاں کی تو کوئی بات نہیں

اس کے حبیب ﷺ کے گھرانے کے لیے یہ مقدر ہوا کہ حق کی حمایت میں ان کے لاشے خاک و ٹوٹوں میں تڑپیں، حسین رضی اللہ عنہ ابن فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ کی مشیت ہوئی کہ اس کی خاطر اپنی جان نچھاور کرے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شان دائمی اور سرمدی طور پر سلامت رہ گئی، وہ مقتول ہو کر بھی معزز رہا اور اس کے دشمن قاتل ہو کر بھی ذلیل ہوئے۔

اسی طرح اگر اُس کے دوست ہر حالت میں دُنیوی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتے، تو ہر خود غرض اور نفس پرست بھی اس کی دوستی کا مدعی ہوتا۔ اگر اس کے سب دوست دنیوی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتے، تو دُنیا والوں کے لیے اس کا ثبوت کیا ہوتا کہ اس کے دوست محض اس کی رضا کے طالب ہیں۔ وہ دُنیا والوں کو یہ منظر دکھاتا ہے کہ اُس کے دوست گھاس پھونس کی جھونپڑیوں میں رہتے ہوئے، موٹا جھوٹا لباس پہن کر، فقر و فاقہ کی سختیاں جھیل کر بھی دوستی کی لاج رکھتے ہیں اور اس بے سرو سامانی کی حالت میں 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 ٹون بہہ رہا ہوتا ہے اور اُن کے لاشے خاک و خون میں تڑپ رہے ہوتے ہیں، اُن کی رُو میں اُس وقت بھی کلفت و اذیت سے محفوظ ہوتی ہیں اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، حدیثِ پیغمبر ﷺ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں:

مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ ۝

”شہید کو قتل ہوتے وقت ویسا ہی احساس ہوتا ہے، جیسے تم میں سے کسی کو چیونٹی چھسو جائے تو وہ محسوس کرتا ہے۔“

بلکہ شہید کو ایسی لذت آتی ہے کہ دُنیا و آخرت کی سب لذتیں شہادت کی لذت کے سامنے اُسے بیچ معلوم ہوتی ہیں۔ یہ دوست کی خاطر کٹ مرنے کی سعادت، یہ اُس کی خاطر مرینے کا شرف، یہ اُس کی راہ میں خوں بہانے کی لذت، یہ جاں سپاری و جانفروشی کی سعادت، یہ وہ سعادتِ عظمیٰ انسان کے حصے میں آئی ہے کہ اس میں فرشتے بھی اس کے سہیم و شریک نہیں۔ یہ وہ سعادت ہے، جس سے جبرائیل امین علیہ السلام بھی محروم ہے۔ یہ وہ شرف ہے کہ اسرافیل و میکائیل بھی اس سے لذت شناس نہیں۔ وہ بھی تخلیقِ آدم کے وقت کہتے تھے:

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ - وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

[البقرة: 30/2]

”یعنی آدم کو کیوں پیدا کرتے ہو، وہ رُوئے زمین پر فساد پھیلانے کا 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 معترض تھے۔ وہ میری دوستی کا حق اپنا لو بہا کر ادا کر رہا ہے۔

اقوام کے عروج و زوال کے بارے میں ضابطہ 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 عِيَالٌ** اللہ تمام مخلوق خدا کا گھرانہ ہے۔ زہر کا یہ خاصا ہے کہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلمان جو بھی اُسے کھائے، اس پر موت طاری ہوتی ہے۔ زہر ہلاکت آفرین ہے اور آگ سے جسم جلتا ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ باتیں ہیں، جو قوموں کے لیے سم قاتل ہوتی ہیں اور ہر وہ قوم جس سے وہ باتیں سرزد ہوں، زوال اور انحطاط کے گڑھے میں دھکیل دی جاتی ہے:

﴿﴾ کنز العمال: 16171، الکامل فی الصغاء: 2340/6، 1810/5

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا
تو تم سنت الہی میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے، اور نہ تم سنت الہی کو ٹلٹے ہوئے ہی
پاؤ گے [فاطر: 43/35]

خدا کا قانون انسانوں کے کسی گروہ کے لیے بدل نہیں سکتا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بجا کہا تھا:

حقیقتِ ازلی ہے رقابتِ اقوام

نگاہِ پیرِ فلک میں نہ میں عزیز نہ تُو

قوموں کی مادی ترقی کے بھی کچھ قاعدے اور ضابطے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَرْفَعُ بِهِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ﴿١١﴾

”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

أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [انفال: 60/8]

”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 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

”اور ہم نے لوہا پیدا کیا جو جنگ میں بہت کام آتا ہے اور انسانوں کے لیے

اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔“ [الحديد: 25/57]

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 زرمبادلہ اسبابِ راحت

اور اسبابِ تعیش کی درآمد پر ربا د کرتے ہیں۔

یہ ایک بڑا المیہ ہے، پچھلے کئی برس سے ہم پاکستان میں منافقت کی زندگی بسر کر رہے

ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جھگڑا گاندھی سے کیا تھا؟ گاندھی یہ کہتا تھا کہ قومیت کی بنیاد نقطہ زمین ہے، جو ہندوستان کا باشندہ ہے، وہ ہندوستانی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم خاک اور نسل 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 اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیت گئے، پاکستان معرض وجود میں آ گیا اور اس کا نام (ISLAMIC REPUBLIC) رکھا گیا۔

ہم نے دنیا جہاں کی ناپاکیاں، ارتکازِ دولت، علاقائیت پرستی، رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، اقربانوازی، کنبہ پروری، بوجہ شراب، سُود، اس خطہ زمین پر اکٹھی کیں اور اُس کا نام پاکستان رکھ دیا۔ کسی جگدے کی دیواروں پر حرم کا لفظ کندہ کر دینے سے کوئی جگدہ بیت اللہ تو نہیں بن سکتا ہے۔ ہم نے جس نظریہ حیات کو اپنانے کی خاطر اور جن قدروں کو پروان چڑھانے کی خاطر عظیم قُربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، ہم نے اس مُلک میں اُن قدروں کو نہایت بے دردی سے پامال کیا اور عوام کی آنکھوں میں دُھول جھونکنے کی غرض سے ہر حکومت یہ اعلان کرتی رہی ہے کہ ہمارا آئین قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ فقرے کے تیور دیکھیے کس قدر منافقانہ ہیں؟ اگر جی 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:

برسہا برس کی مسلسل اور پیہم بد اعمالیوں کی پاداش میں آدھا ملک ہم سے چھن گیا۔ جب مشرقی پاکستان کا سقوط ہوا تو اُس وقت بھی ہم نے اپنے آپ کو اور عوام کو دھوکا دیا۔ ہمارے ذرائع ابلاغ ریڈیو، ٹیلی ویژن نے کہا کہ یہ غزوہ احد ہوا ہے۔

یاد رکھیے کہ آزمائش کا تعلق مومنین قاسمین سے ہے، جنہیں عارضی طور پر بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ گندن ہو کر نکلیں۔ قرآن مجید ابتلاً کا لفظ اُن نفوسِ قدسیہ کے لیے بولتا ہے، جنہوں نے معاشرے کی تطہیر کی تھی۔ ابتلاً کا تعلق قرآنی نقطہ نظر سے اُن لوگوں سے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کرتے ہیں، جو شراب خوری، زنا کاری، سُود خوری، رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ اور تمام اجتماعی بُرائیوں کا

استیصال کرتے ہیں۔ چوری، زنا اور دوسری بد اعمالیوں کی سزا احکام قرآنی کے مطابق دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انبیاء اور اُن کے پیروؤں کی ہزاروں برس کی تاریخ اس بات کو جھٹلاتی ہے کہ خدا 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 اُس قوم کی ذلت و رسوائی کا اعلان کیا گیا ہو۔ آدھا ملک چھین جائے اور نوے ہزار سپاہی کافروں اور بُت پرستوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور ہم کہیں، یہ غزوہ اُحد ہوا ہے۔

یہ نئی پود، یہ نوجوان نسل، یہ غریب طالب علم، انہوں نے اپنے حکمرانوں کی زباں سے اسلام کا نام سنا ہے، انہوں نے اسلام کا نام بیچی خان کی زبان سے سنا، جو ملک و ملت 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 نشے میں ڈھت تھا اور زبان بھلا رہی تھی۔

آہ یہ ملک! اس میں کئی برسوں سے اسلام، خدا، رسول، جہاد ان سب لفظوں کو (EXPLOIT) کیا جا رہا ہے۔ ہماری نئی پود نے اسلام کی بات یا تو حکمرانوں کی زبان سے سنی ہے یا اپنے محلے کے نیم خواندہ مولوی سے سنی ہے۔ اس کا بد یہی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسلام یا تو (HALF EDUCATED) ہونے کا نام ہے یا (EXPLOITATION) کا نام ہے۔ میں اس بارے میں نئی پود 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 آیتیں منطبق ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں۔ ہم یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے:

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً [المائدہ: 13/5]

قرآن کہتا ہے کہ بعض قومیں ایسی ہیں، جو کہتی ہیں اے 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 وعدہ شکنی کرتے ہیں اور آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے:

فَمَا نَقِضَهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ
 ”اُن کی وعدہ شکنی کی پاداش میں ہم نے اسی دنیا میں ان پر لعنتیں بھیجیں۔“

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً

”اور ہم نے اُن کے دلوں کو کھور بنا دیا کہ خیر اور شر کی تمیز ہی ان سے اچک 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 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 ہر کربلا کے بعد

ثم اُس امام الشہداء عليه السلام کا ذکر کرتے ہو، جس کے سامعہ سے اُس کی سیاسی اور بلکیتی ہوئی بچپوں کی آوازیں نکل رہی تھیں، مگر اُس نے ہتھیار نہ ڈالے، وہ جس نے قاسم اور علی اکبر کے لاشے دیکھے مگر ہتھیار نہ ڈالے، وہ جس نے اپنے چھ مہینے کے شیر خوار بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے دیکھا، ہتھیار نہ ڈالے، وہ جس نے اپنے پورے گھرانے کو خاک و خون میں تر پتے ہوئے دیکھا۔ وہ عزم و ہمت کا پیکر، وہ صبر و استقامت کا ہمالہ، وہ عزت و ناموس کا سراپا، جو دشمنوں کے زرخے میں تنہا رہ گیا تھا مگر اس کے عزم اور ہمت کا دامن بے داغ رہا۔ ہاں! اُن کی بھی ناکہ بندی ہو گئی تھی، ہاں وہ بھی دشمنوں کے زرخے میں آگئے تھے، وہ دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے اور بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

تو بے ہزار تندرست و توانا آدمی ہتھیار ڈالیں اور کہیں کہ حادثہ کربلا ہوا ہے۔ خدارا اہل بیت اور حسین عليه السلام ابن فاطمہ عليها السلام کی توہین مت کیجیے۔ غزوہ احد اور حنین کا ذکر بے محل ہے۔ عادی و قوموں کے عذاب کا ذکر کیوں نہیں کرتے، جیسے ایک اناڑی وکیل تعزیرات کی غلط دفعہ لگاتا ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر آنے والے علماء نے بے محل آیتیں پڑھیں۔ یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے:

اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ
 ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

[البقرہ: 85/2]

”خدا کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ قرآن مجید کا جو حصہ تمہیں آسان نظر آتا ہے، اس پر تو عمل کر لیتے ہو اور قرآن کے جو حصے تمہیں مشکل نظر آتے ہیں، اُن سے تم عملاً انکار کرتے ہو۔ جو قوم ایسا کرے گی وہ کیا سمجھتی ہے کہ میں اُسے صلہ کیا دوں گا، میں اسی دنیا کی زندگی میں اُن کو ذلیل و رسوا کروں گا۔“

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 حل و عقد کی پیشانیوں پر شکن پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ تو تنگ نظری کی بات ہے۔

قرآن نے اس بارے میں واضح گاف لفظوں میں دو ٹوک بات کہی:

مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ [المائدہ: 47/5]

”جو وحی الہی کے مطابق آمین نہیں بناتے، یہی لوگ فاسق ہیں۔“

مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدہ: 45/5]

”جو وحی الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہی لوگ ظالم ہیں۔“

مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ [المائدہ: 44/5]

”جو وحی الہی کے مطابق حکومت نہیں چلاتے یہی لوگ کافر ہیں (گوزبانی

دعوے ہزار کریں)۔“

قرآن یہ کہتا ہے کہ مختلف قوموں کو جب اُن کی بد اعمالیوں پر ہم جھنجھوڑتے ہیں، تو بعض تو میں چونک اٹھتی ہیں اور وہ اپنی تمام توانائی کو خیر اور بھلائی کی راہ میں کھپا دیتی ہیں اور بعض تو میں ایسی ہیں کہ جب ہم نے انہیں جھنجھوڑا:

قَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا

يَشْعُرُونَ [اعراف: 95/7]

تو انہوں نے کہا قوموں کو کبھی (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 زیرِ لب طنزاً 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، 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 تھپڑ رسید کرتے ہیں اور اُس کے قومی وجود کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ ہماری پکڑ کا ایک ہوتی ہے، ہم انہیں سوچنے کا بھی موقع نہیں دیتے کہ اُن پر کیا بیت گئی ہے؟ سقوطِ مشرقی پاکستان کے ہولناک اور ذلت آمیز حادثے سے ہم نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ ہمارے ذرائع ابلاغ جن کا مقصد قومی اتنا کو بیدار کرنا اور ملی کردار کی تعمیر کرنا تھا۔ ”اکڑ بکڑ“ ایسے اُم غلم پر وگراموں پر وقت برباد کر رہے ہیں۔ وہ لامقصدیت جو ہماری نئی پود میں پیدا ہو گئی ہے، ہمارے ذرائع ابلاغ اُسے تیز تر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رقص سرود اور طاؤس و رباب کے ساتھ ان زخموں کو مندمل نہیں کیا جاسکتا۔ آپ یقین کیجیے کہ ہمارے غریب عوام اپنی بھوک بھول گئے ہیں، انہیں اپنی عریانی بھول گئی ہے، یہ زخم اتنے شدید اور اتنے گہرے ہیں کہ کوئی پائل کی کھٹک اور کوئی پازیب کی جھنکار اُن کا اندمال نہ کر سکے گی۔ ہمارے بعض دانشوروں اور سیاست دانوں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا آدھا ملک جھین گیا ہے اور ہماری افواج دشمن کی قید میں ہیں، مگر ہم سے نوحہ گری نہیں ہوتی ہے۔ نوحہ گری کے تو ہم بھی قائل نہیں، لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ کیا نوحہ گری اور رقص و سرود کے درمیان متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ملک و ملت کی تعمیر میں اپنی تمام صلاحیتوں کو کھپا دینے کی کوئی راہ نہیں ہے؟

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا [النساء: 78/4]
 ”آہ! ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی موٹی اور سیدھی بات بھی یہ نہیں سمجھتے۔“

حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بجا کہا تھا:

آتھھ کو بتاؤں میں تقدیر اُمم کیا ہے
 شمشیر و سناں اول، طاؤس و رباب آخر

میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کئی برس مسلسل اور پیہم منافقت کی زندگی بسر کرتے رہے اور یہ ایک ایسے ہے کہ سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد ہماری منافقت کے لبادے پہلے سے بھی زیادہ دیز ہو گئے ہیں:

رُخ پر نقاب مصلحتوں کے پڑے ہوئے
لب پر زمانہ سازی کی مہریں لگی ہوئیں
جیسے زبان و دل میں کوئی ربط ہی نہیں

میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ملک کا یہ بچا کھچا حصہ جو باقی رہ گیا ہے، خدا کا عذاب اس پر بھی منڈلا رہا ہے، وہ عذاب جو عوام اور خواص کو یکساں تہس نہس کرتا ہے، وہ عذاب جس کی زد میں بڑے بڑے ذاکر اور صوفی بھی آجاتے ہیں۔ خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کو بھی پٹو، ان کے آس پاس ملک میں آگ لگی ہوئی تھی اور یہ مسجدوں اور گھروں میں آرام سے بیٹھے ذکر و فکر کی لذتیں اٹھا رہے تھے۔ قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب صورت حال ایسی ہو تو اُس وقت عذاب سے بچنے کی کیا تدبیر ہے؟ اس ہمہ گیر عذاب سے وہی لوگ بچ سکیں گے، جو خیر اور بھلائی کے سانچے میں اپنی زندگیاں ڈھال کر عوام اور حکام کو امر بالمعروف کرتے ہیں، جو نبی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے:

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا

”جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہُوْدَ عَلِيْحُومٍ اور اُن کے ساتھیوں کو بچالیا اور یہ ہماری رحمت کا تقاضا تھا۔“

[ہود: 58/11]

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

[ہود: 66/11]

”جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح عَلِيْحُومٍ اور اُن کے ساتھیوں کو بچالیا۔“

وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب فقال بن جائیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنا وامن اؤس لیں اور کمر ہمت باندھیں اور اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنا مال، اپنا جسم، اپنی جان سب کچھ خدا کی راہ میں کھپاویں۔

اس دنیا میں عذاب الہی کی صورتیں

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 رُوح پر مرتب ہوتے ہیں۔ بد اعمالیوں سے رُوح بیمار ہو جاتی ہے اور کراہنے لگتی ہے۔ اگر مرضِ حدود سے متجاوز نہ ہو گیا ہو اور رُوح پر موت نہ طاری ہو تو مریض رُوح کے درد و کرب کو محسوس کرتا ہے اور اس کی کراہ سُننا ہے۔ رُوح کا درد و کرب بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ
[الرحمن: 46/55]

”جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے۔ اُس کے لئے دو جنتیں ہیں۔“

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر فرماتے تھے کہ:

إِنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّةً مَّن لَّمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْآخِرَةِ
اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس میں داخل نہ ہو، وہ آخرت کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔

حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جنتِ دبستانِ من در سینہ من است ہر جا کہ پنشینم بہارِ خوشتم۔“

یعنی میری بہشت میرے سینے میں ہے، جو درد و رحمت اور انوارِ الہی کے نزول

سے پیدا ہوئی ہے میں جہاں بیٹھ جاتا ہوں وہیں باغ و بہار ہو جاتی ہے۔

اگر رُوح کی یہاں تربیت نہ کی جائے، اس کا تزکیہ نہ ہو اور وہ بد اعمالیوں میں مُبتلا ہو کر بیمار ہو جائے، تو رُوحِ آخرت میں بھی بیمار رہے گی۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہیں:

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا
”جو اس دنیا میں راہ نجات سے اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ

اور زیادہ گم کردہ راہ ہو جائے گا۔“
[بنی اسرائیل: 17/72]

یعنی روح کے ہدایت پانے اور صحت مند ہونے کا تعلق اعمالِ صالحہ سے ہے اور اعمالِ صالحہ کا تعلق دارالعمل سے ہے۔ جب دارالعمل سے انسان دارالجزاء میں منتقل ہو گیا تو اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہوا۔ پھر روح کے لیے شفا پانا کیوں کر ممکن رہا! إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي۔ پس بد اعمالیوں سے جو عذابِ روح پر طاری ہوتا ہے، وہ عذاب اس دنیا میں، عالمِ برزخ میں اور آخرت میں مسلسل چلتا ہے۔ بد اعمالیوں کی سزا اس دنیا میں بھی ہم کو بھگتنی پڑتی ہے اور آخرت کا عذاب تو دردناک ہے۔ قومِ عاد نے جب ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اسی دنیا میں انہیں ملعون قرار دیا گیا:

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً
”اور اسی دنیا میں ان پر لعنتیں بھیجی گئیں۔“
[ہود: 40/11]

وہ لوگ جو خدا اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اسی دنیا میں خدا ان پر لعنتیں بھیجتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا
[الاحزاب: 57/33]

لعنت کی حقیقت:

لعنت کی حقیقت کیا ہے؟ لَعَنَهُمُ اللَّهُ کے معنی ہیں اَبَعَدَهُ عَنِ الرَّحْمَةِ، خدا نے اس پر لعنت کی یعنی اُسے اپنی رحمت سے دُور کیا۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ہماری ارواح خدا کی رحمت کے بغیر صحت مند اور توانا نہیں رہ سکتیں۔ جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، اسی طرح انسان کی رُوح بھی اُس رحمت کے بغیر تڑپتی ہے۔ انسان کا ملعون ہونا یہی ہے کہ اُسے خدا کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اُس کی رحمت سے سیراب نہ ہونے کی وجہ سے رُوح مُر جھا جاتی ہے۔ اس پر افسردگی اور پھر مردگی طاری ہو جاتی ہے اور وہ ایک درد و کرب محسوس کرتی ہے۔ بد اعمالیوں کی سب سے پہلی سزا جو اس دنیا

میں ملتی ہے، وہ ملعون ہونا ہے اور اس کی رحمت سے دُور ہونا ہے، رُوحانی اذیت میں مُتلا ہونا ہے، اندیشہ ہائے دُور و دراز میں گرفتار ہونا ہے، سر کا کھولنا، رُوح کا درد و کرب میں مبتلا ہونا ہے۔

ذلت و رسوائی:

جب نافرمانی اور بڑھے تو اس کا عذاب ذلت و رسوائی کی صورت میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت اُچک لی جاتی ہے۔ معاشرے میں اُسے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ اس کے گناہوں کی تشہیر کی جاتی ہے۔ اُس کے عیوب کا پردہ چاک کیا جاتا ہے۔ قرآن اس عذاب کو ”خِزْيٌ“ سے تعبیر کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا: تم قرآن کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض حصوں سے انکار کرتے ہو:

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

”اس کا صلہ تمہیں اس کے سوا کیا مل سکتا ہے کہ زندگی میں تمہیں ذلیل و رسوا

[البقرہ: 85/2]

کیا جائے۔“

ایک دوسری جگہ کہا:

”جو مسجدوں میں ذکرِ الہی سے روکتا ہے اور انہیں ویران کرنے میں کوشاں

ہے۔“ لَّهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ۔ اسی دنیا میں اُن کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔

حضور اقدس ﷺ کو ایذا دینے والوں کا حشر:

قرآن وضاحت سے کہتا ہے کہ جو لوگ حضور ﷺ کو ایذا دیتے ہیں، خدا اسی دُنیا میں اُن پر لعنتیں بھیجتا ہے۔

1] ابولہب جس کا نام عبدالعزّی تھا، حضور ﷺ کا حقیقی تایا تھا۔ حضور ﷺ نے جب

بعثت کے بعد قریش کو اکٹھا کیا اور خدا کا پیغام سنایا تو سب سے پہلے ابولہب ہی نے

تکذیب کی اور کہا:

يَا لَكَ الْهَذَا جَمَعْتَنَا

”تیرا ناس ہو۔ کیا اسی لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟“

اسی پر یہ سورۃ نازل ہوئی:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

[لہب: 1/111]

”ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہوا۔“

واقعہ بدر کے سات روز بعد ابولہب کو ایک زہریلا دانہ نکلا، بیماری متعدی تھی، کوئی قریب نہیں پھٹکتا تھا، سارے بدن میں زہر سرایت کر گیا، اسی حالت میں فوت ہوا۔ تین دن تک لاش پڑی رہی، فضا متعفن ہو گئی۔ اُس کے گھر والے اس اندیشے سے کہ اس کی بیماری کہیں انہیں نہ لگ جائے، اسے ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ چند حبشی مزدوروں کو بلا کر لاشے کو اٹھایا گیا۔ مزدوروں نے ایک گڑھا کھود اور لکڑیوں سے دھکیل کر اُس کے لاشے کو گڑھے میں ڈال دیا۔ ﴿۱﴾ یہ ہے اتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اُورِيهٖ خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔

2 ابو جہل اس اُمت کا فرعون تھا، اس کی انانیت کو اس طرح عذاب دیا گیا کہ دو بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ﴿۲﴾

3 عاص بن وائل سہمی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے والد تھے، آپ کا ٹھٹھا اُڑاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جتنے بیٹے ہوئے اُن کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ عاص نے کہا:

اِنَّ مُحَمَّدًا اَبْتَرٌ لَا يَعِيشُ لَهٗ وَّلَدٌ
”محمد مقطوع النسل ہیں اُن کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا۔“

اسی پر یہ آیت نازل ہوئی:

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

[کوثر: 3/108]

”آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہے۔“

ہجرت کے ایک ماہ بعد کسی جانور نے پیر پر کاٹا، اس قدر پھولا کہ اُونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا، اسی میں عاص کا خاتمہ ہوا۔ ﴿۳﴾

4 اسود بن مطلب اور اُس کے ساتھی جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

﴿۱﴾ روح المعانی، ص 262، ج 2

﴿۲﴾ بخاری شریف، کتاب الجہاد، ص 443، ج 1

﴿۳﴾ ابن الاثیر، ج 2

ساتھیوں کو دیکھتے، آنکھیں مٹکاتے۔ آپ نے بددعا فرمائی کہ اے اللہ اسود کو اس قابل نہ چھوڑ کہ یہ آنکھیں مٹکا سکے۔ اسود ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو آواز دی:

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

لڑکوں نے کہا ”ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔“ اسود چلا تارہا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی کانٹے چھو رہا ہے، یہ کہتے کہتے وہ اندھا ہو گیا۔ ﴿۱۱﴾

5] اسود بن عبد یغوث حضور ﷺ کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اُسے اپنی عقل پر بڑا ناز تھا۔ ایسی بیماری ہوئی کہ منہ سے پاخانہ آتا تھا۔ اسی بیماری میں فوت ہوا۔ یہ ہے تفصیل اس آیت کی:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

[الاحزاب: 57/33]

حضور اقدس ﷺ کو ایذا دینے والوں کی ہلاکت اور تباہی کی تفصیلات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہیں۔

عذاب کی انواع و اقسام:

جیسے اُس کی نوازشیں بے حد و حساب ہیں، اُس کے عذاب کی قسمیں بھی بے شمار ہیں۔ وہ بڑا لطیف اور حکیم ہے، وہ اس کائنات کی جس شے کو چاہے عذاب میں بدل دے، یہ ہوا جس سے انسان کے سانس کی آمد و شد جاری ہے، وہ جب چاہتا ہے اس ہوا کو طوفان اور آندھی بنا دیتا ہے۔

[الحافہ: 6/69]

وَأَمَّا عَادُ فَاهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

”قوم عاد کو زنائے کی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔“

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

”اس آندھی میں تم یوں انہیں چھڑا ہوا دیکھو گے، گویا وہ گھجوروں کے کھوکھلے

[الحاقہ: 7/69]

تے ہیں۔“

یہ پانی جو بقائے حیات کے لیے ناگزیر ہے، وہ جب چاہتے ہیں اسے طغیانوں میں بدل دیتے ہیں:

[ہود: 43/11] لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ

”نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب میں ڈوب گئی اور اُس کی زد سے کوئی نہ بچ سکا۔ ان کے سوا جن پر خدا نے کرم کیا۔“

یہ آواز جو مطالب کے اظہار کے لیے از بس ضروری ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں اُس آواز کو عذاب میں بدل دیتے ہیں۔

[العنکبوت: 40/29] وَمِنْهُمْ مَن آخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

”اُن میں سے کچھ ایسے تھے جو چنگھاڑ کی گرفت میں آ گئے۔“

یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جب اس کی مشیت ہوتی ہے، تو زمین انکار کر دیتی ہے کہ ہم اُس پر چل سکیں:

وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَعْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ

[العنکبوت: 40] لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

”ان 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 ڈھاتے ہیں۔“

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

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي

[التوبہ: 55/9]

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

”اُن کا مال و منال اور اُن کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے، یہ تو محض اس لیے ہے کہ خدا اس دُنیا کی زندگی میں اُنہیں عذاب میں مُجھلا کرے۔“

طُغیانیاں اب بھی آتی ہیں، طوفان اب بھی اُٹھتے ہیں، زلزلوں سے بستیاں اب بھی ویران ہوتی ہیں، زمین میں بستیوں کے دھنس جانے کی خبریں اب بھی اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں، مگر ایک ایسی غفلت ہم پر چھا گئی ہے، ایک ایسی قساوت دلوں پر طاری ہے کہ ان بربادیوں کو دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ محض اتفاقات ہیں، جو اس دُنیا میں رُو نما ہوتے ہیں۔ خدا کہتا ہے یہ محض اتفاقات نہیں ہیں:

[الاعراف: 96/7]

فَاَحْذَنَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

”ہم نے اُن کی بد اعمالیوں کی پاداش میں اُنہیں چتھاڑا“

مَا كَانِ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

”خدا کی شان کے تو یہ شایاں نہ تھا کہ وہ بے سبب لوگوں پر ہلاکت اور تباہی

[التوبہ: 70/9]

لاتا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم ڈھاتے رہے۔“

وہ لوگ جن کے مزاج پر بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے عذاب الہی کو اتفاق قرار

دیتے رہے ہیں۔ شیطان اُن کے جی میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم دانشور ہو، عبقری ہو، عذاب

و ثواب تو ہمت کی باتیں ہیں اور بے وقوف لوگ ان تو ہمت کو مانتے ہیں۔

قَالُوا اَنْؤْمِنُ سَمَّا اَمِنَ السُّفَهَاءُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا

[البقرہ: 13/2]

يَعْلَمُونَ

”انہوں نے کہا کیا ہم ان باتوں کو مان جائیں، جیسے یہ بے وقوف لوگ مانتے

ہیں، سُن لو یہ لوگ خود بے وقوف ہیں مگر انہیں وقوف نہیں کہ وہ بیوقوف ہیں۔“

بعض لوگوں کی عقل موٹی ہوتی ہے اور انہیں احساس اور اعتراف ہوتا ہے کہ وہ ذہنی

صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ اُن کی عاجزی اور فروتنی ان کے عیب پر پردہ ڈال دیتی ہے بعض

لوگ بے وقوف ہوتے ہیں اور انہیں اپنے آپ پر دانشور اور عبقری ہونے کا گمان ہوتا

ہے، ایسے بے وقوفوں کی حالت بڑی مضحکہ خیز ہوتی ہے۔ خدا اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ

یہ نام نہاد دانشوران بیوقوفوں میں سے ہیں، جنہیں یہ وقوف بھی نہیں کہ وہ بے وقوف ہیں۔

اس ملک کے دانشوروں سے بھی جب ہم آج کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کا سقوط خدا کا ایک دردناک عذاب ہے، تو وہ کہتے ہیں اس میں عذاب کی کیا بات ہے؟ قوموں کو کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے:

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ

[المؤمنون: 81/23]

”تاریخ گواہی دیتی ہے کہ فراستِ ایمانی سے محروم انسان ہمیشہ سے ایک

جیسی باتیں کرتے رہے ہیں۔“

سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد ہماری غفلت اور شقاوت شدید تر ہو گئی۔ ہم انفرادی اور اجتماعی بد اعمالیوں میں یوں چھوٹ ہو گئے ہیں، جیسے ہم خدا کی زد سے باہر ہو گئے ہوں یا جیسے اس ملک میں خدا کا قانون جزاوسزا معطل ہو گیا ہو، یہ کیفیت سخت ہلاکت آفرین ہے:

أَقَامِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ○ أَوْ آمِنَ

أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ○ أَقَامِنَا

مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ○

”بستیوں 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 بستیوں میں

رہنے والوں نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا عذاب دن دھاڑے ان

پر نازل نہ ہوگا، جب وہ کھیل کود میں لگے ہوں گے۔ کیا خدا کی چال سے وہ

محفوظ ہو بیٹھے ہیں؟ خدا کی چال سے اپنے آپ کو وہی لوگ محفوظ سمجھتے ہیں، جو

خائب و خاسر ہیں۔“

[اعراف: 97/7-99]

”اگر اربابِ ثروت ایسے عادلانہ معاشی نظام کو منظور نہ کریں، تو اسلامی سٹیٹ کا فرض ہے کہ اسلام کے اجتماعی معاشی نظام کے مطابق اربابِ ثروت کو قانوناً مجبور کرے اور اگر ملتی خزانے کا میزانیہ کافی نہ ہو تو محروم المعیشت انسانوں کو سنبھالا دینے کے لیے صنعت کاروں اور جاگیرداروں سے پیسہ اور غلہ بہ جبر حاصل کر کے حق معیشت کی مساوات بروئے کار لائے، خواہ اہل دولت مالیانہ اور سرکاری واجبات ادا کر چکے ہوں۔“

امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ

اسلام میں گردشِ دولت

1] میزبانِ مکرم اور معزز حاضرین!

تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی معاشرے میں نظمِ معیشت بگڑتا ہے اور دولت چند افراد کے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے، اس معاشرے کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ زندگی کی ضروریات کیسے میسر آئیں، روٹی کہاں سے کھائیں اور تن ڈھانپنے کو کپڑا کہاں سے لائیں؟

یہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ افلاس انسان کی اخلاقی اور روحانی قدروں کو برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

كَاذُ الْفُقْرَانِ يَكُونُ كُفْرًا ۱]

”قریب ہے کہ مفلسی انسان کو کفر تک پہنچادے۔“

وہ شخص جس کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہ ہو اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہ ہو، وہ اس بات پر نہیں کان دھر سکتا کہ زندگی کا مقصد اللہ کی محبت اور اس کی عبادت ہے۔ شیخ شیراز نے بجا کہا تھا:

چناں قحطِ سالے خُذ اندر دِشِق

کہ یاراں فراموشِ کردند عشق

(ایک سالِ دمشق میں ایسا قحط پڑا کہ یار لوگوں کو عشق و عاشقی کی سب باتیں بھول گئیں۔)

پاکستان میں بھی دولت چند افراد کے ہاتھوں میں سمٹ آئی اور معاشرہ بھوک اور تنگ کے ہاتھوں کراہنے لگا۔ عوام کی زبانوں پر ایک ہی سوال ہے:

”ہمارے معاشی مسائل کا حل تمہارے پاس کیا ہے؟“ اس سوال نے اس شدت کے ساتھ

سراٹھایا ہے کہ آپ اسے ٹال نہیں سکتے۔ اس کا جواب دیجئے اور واضح اور متعین جواب دیجئے۔
 اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ عبادت بھی ہے، روحانیت بھی، وہ تدبیر منزل بھی ہے اور اصول تمدن بھی، وہ ہماری سیاست بھی ہے اور ہماری معیشت بھی ہے۔ آئیے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے معاشی مسائل کا حل تلاش کریں۔
 سرمایہ کا چند ہاتھوں میں سمٹ آنا بدترین اور سنگین جرم ہے:
 یہ بات تو بالکل صاف اور واضح ہے کہ معاشرے میں دولت کا چند ہاتھوں میں سمٹ آنا، اسلامی نقطہ نظر سے ایک بدترین اور سنگین جرم ہے۔ خدا کہتا ہے:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِهِمْ بَعْدَآبِ الْآلِيمِ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝

[التوبة: 34-35]

”جو لوگ معاشرے کا خون چوستے ہیں اور سرمایہ سمیٹتے ہیں اور اللہ کی خاطر معاشرے پر اسے خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک سزا کی خبر دو جس روز دوزخ کی آگ میں اسے گرم کیا جائے گا اور اس 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۔“

اسلام یہ چاہتا ہے کہ سرمایہ معاشرے میں یوں گردش کرے، جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، وہ نظام جس میں چند افراد بے زمام اور بے مہار ہو کر کھل کھلتے ہوں اور معاشرے کا خون چوستے ہوں، اسلام اسے باطل نظام قرار دیتا ہے۔ وہ ہمیں خبردار کرتا ہے:

كُنِيَ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

[الحشر: 7/59]

”ایسا نہ ہو کہ دولت صرف سرمایہ داروں ہی میں گردش کرتی رہے۔“

اكتناز کی بدترین صورت سود کا کاروبار ہے۔ وہ سودی کاروبار ہی ہے، جس نے ساری اجتماعی معیشت کی باگ ڈور چند خود غرض سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بجا کہا تھا:

ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں بوجا ہے
 سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگِ مفاجات
 یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبیر، یہ سیاست
 پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات
 ذخیرہ اندوزی حرام ہے:

حضور ﷺ نے فرمایا:

الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ ﴿۱﴾

”احتکار کرنے والے پر اللہ کی پھینکا رہے“

شریعت کی بولی میں احتکار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص بعض اجناس کو بہت بڑی
 مقدار میں اس لیے خریدے کہ بازار میں وہ اجناس کمیاب یا نایاب ہو جائیں اور لوگ مجبور
 ہو جائیں کہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ وہ من مانی قیمت لگائے اور اجناس کے نرخ خود
 ٹھہرائے، لوگوں کو وہی نرخ قبول کرنا پڑے۔

ایسے شخص پر حضور ﷺ نے فرمایا: ”خدا کی پھینکا رہو۔“

اصول معاشیات قرآن مجید کی روشنی میں

قرآن مجید نے نظم معیشت کو متوازن کرنے کے لیے چند اصول انسان کو بخشنے، قرآن

مجید اس بات پر زور دیتا ہے کہ:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [بقرة: 29/2]

”وہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا جو روئے زمین پر ہے۔“

اور سورہ حم سجدہ میں ہے:

وَقَلَّبرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ آيَامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لَيَلِينَ [حلم سجدہ: 10/41]

”چار معتین مدتوں میں روئے زمین پر مختلف غذاؤں کو اندازے سے پیدا

کیا۔ تمام ضرورت مندوں کا ان غذاؤں پر برابر حق ہے۔“

اور سورۃ النحل میں فرمایا:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَقْبِنِعْمَةَ
اللَّهِ يَجْحَدُونَ ○

[النحل: 70/16]

”اور اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر رزق میں برتری عطا کی ہے، پھر جن کو برتری عطا کی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے زیر دستوں کو نہیں لوٹاتے ہیں کہ وہ اس میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ پھر کیا یہ اللہ کی نعمتوں کے صریحاً منکر نہیں ہو رہے ہیں؟“

ان آیتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن مجید اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ ہی نے رزق کی تمام انواع و اقسام پیدا کی ہیں، وہی ہر فرد کی کفالت کرنے والا ہے اور اللہ کی مخلوق کو اس کی پیدا کی ہوئی غذاؤں پر برابر کا حق ہے۔ خدا کہتا ہے:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْتُونُونَ ○ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ○

”یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو کیا تم نے اس پر نظر ڈالی ہے؟ کیا انہیں تم اُگاتے ہو یا ان کے اُگانے والے ہم ہیں؟“

[الواقفہ: 63-64/56]

یہ ہوا میں کون چلاتا ہے؟ کون ہے جو مینہ برساتا ہے؟ یہ دھوپ کس نے پیدا کی ہے؟ جس کی کرنوں سے تمہاری فصل پکتی ہے، اگر یہ سب کچھ ہمیں نے پیدا کیا ہے تو اسے ہماری خاطر معاشرے پر خرچ کرنے سے دریغ کیوں کرتے ہو؟

گردش دولت کا نظام

دولت کو گردش میں لانے کے لیے اور معاشرے کے تمام افراد میں پھیلانے کے لیے اسلام نے یہ ترغیب دی کہ:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

[البقرۃ: 267/2]

”جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا اس کا

بہترین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور روزی چیزیں چھانٹ چھانٹ کر اللہ کی راہ میں نہ دیا کرو۔“

زکوٰۃ و عشر

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور زکوٰۃ کو واجب ٹھہرایا اور مالداروں سے اڑھائی فیصد رقم جبراً وصول کرنے کا حکم دیا اور یہ اسلام میں کروڑوں کی رقم صرف مساکین کے لیے روزگار فراہم کرنے کے لیے وقف کر دی جاتی ہے۔

قانون وراثت

دولت کو گردش میں لانے کے لیے حکم دیا کہ ہر شخص کی وفات پر اس کے مال اور اس کی زمین کو اس کے قریب کے اور دور کے رشتہ داروں میں بانٹ دیا جائے۔ جائیداد کے حصے بخرے کر دیئے جائیں تاکہ دولت مرکوز نہ ہو، اولاد اکبر کی جانشینی کا قانون (LAW OF PRIMOGENITURE) اور مشترکہ خاندان کا طریقہ (JOINT FAMILY SYSTEM) اسلام نے اسی لیے ناجائز قرار دیا کہ اس سے دولت مرکوز ہوتی ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر کہ نظام معیشت غیر متوازن نہ ہو، حکم ہوا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء: 28/4]

”اے ایمان والو! ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو“

ہر وہ بات جس سے نظم معیشت کے بگڑ جانے کا خدشہ تھا اور اس کے غیر متوازن ہونے کا امکان تھا، ناجائز قرار دی گئی۔ سود خوری، رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، سٹاک (SPECULATION) اور تجارتی قمار بازی کو حرام ٹھہرایا گیا۔

یوں اسلام زکوٰۃ، عشر اور قانون وراثت کو نافذ کر کے اور سود خوری، ذخیرہ اندوزی اور تجارتی قمار بازی کو حرام ٹھہرا کر ایک متوازن نظام معیشت قائم کرتا ہے۔

یہ سمجھنا صحیحاً غلط ہے کہ زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے کے بعد سرمایہ دار کے مال پر معاشرہ کا کوئی حق باقی نہیں رہتا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ:

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ﴿١﴾

﴿١﴾ ترمذی: 659-660، کنز العمال: 16006

”یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی معاشرہ کا حق ہے۔“

قرآن مجید ہر قانون کی تمام ارتقائی کڑیوں کو محفوظ کرتا ہے تاکہ جب بھی کسی معاشرے میں اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے، وہ انہی ارتقائی منزلوں سے گزرا کریں۔ جیسے شراب کی حرمت کا قانون جن مرحلوں سے گزرا، قرآن مجید میں ان تمام مرحلوں کو محفوظ کیا، حرمت شراب کا پہلا مرحلہ یہ تھا:

[النساء: 43/4]

لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ

”نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔“

اور حرمت شراب کی آخری ارتقائی منزل کا ذکر اس آیت میں کیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

[المائدہ 5/90]

”اے ایمان والو! شراب، بھو، بت اور پانے شیطانی عمل کی نجاست ہے تم اس سے دُور ہٹ جاؤ۔“

اسی طرح اسلام کے نظام معیشت کی آخری ارتقائی منزل قرآن نے یوں بیان کی ہے:

[البقرہ: 219/2]

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

”یہ لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے، آپ ﷺ سے آکر پوچھتے ہیں کہ ہمیں

کس حد تک خرچ کرنا ہوگا۔ آپ ﷺ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری ضرورت

سے زائد جو کچھ ہے، وہ تمہیں معاشرے پر خرچ کر دینا چاہیے۔“

حکیم الامت اقبالؒ نے اسی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا:

جو حرفِ قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک

اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار

یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، مصر کے بہت سے علماء نے بھی یہ بات کہی ہے۔ میں

دانستہ طور پر ایک ثقہ عالم کا حوالہ دیتا ہوں اور کسی تجدد پسند کا حوالہ نہیں دیتا کہ آپ کے

نزدیک ان کی ثقاہت محل نظر ہو۔ میری مراد مولانا محمود حسنؒ سے ہے۔ ایضاً الادلة

میں ھُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”جملہ اشیاء بہ دلیل فرمان واجب الاذعان خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“ تمام بنی آدم کی مملوک معلوم ہوتی ہیں، یعنی غرض الہی تمام اشیاء کی پیدائش سے رفع حوائج جملہ ناس (انسان) ہے اور کوئی شے فی حد ذاتہ کسی کی مملوک خاص نہیں، بلکہ ہر شے اصل خلقت میں جملہ ناس میں مشترک ہے اور من وجہ سب کی مملوک ہے۔ ہاں بوجہ رفع نزاع و حصول انتفاع قبضہ کو علت ملک مقرر کیا گیا اور جب تک کسی شے پر ایک شخص کا قبضہ قائمہ مستقلہ باقی رہے، اس وقت تک کوئی اور اس میں دست درازی نہیں کر سکتا۔

ہاں خود مالک و قابض کو چاہیے کہ اپنی حاجت سے زائد پر قبضہ نہ رکھے، بلکہ اس کو اوروں کے حوالے کر دے کیونکہ باعتبار اصل اوروں کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مال کثیر حاجت سے بالکل زائد جمع رکھنا بہتر نہ ہو، اگر زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے اور انبیاء علیہم السلام اور صلحاء علیہم السلام اُس سے نہایت مجتنب رہے۔ چنانچہ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے بلکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم نے حاجت سے زائد رکھنے کو حرام ہی فرمادیا۔ ﴿۱﴾

قل العفو کا مفہوم حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث وضاحت سے متعین کرتی ہے۔
 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ ﴿۱﴾

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جس کے پاس فالتو سواری ہو وہ اسے کوٹا دے، جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد غذا ہے، وہ ان لوگوں کے حوالے کر دے، جن کے پاس غذا نہیں ہے۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ایک ایک جنس اور مال کی ایک ایک قسم کا جُدا جُدا ذکر کیا حتیٰ کہ ہماری یہ رائے

ہوگی کہ فالتو مال پر ہمارا کوئی حق نہیں رہا۔“

یہ ”رائسنا“ جو یہاں ہے اس کے یہ معنی نہ خیال لیجئے کہ ”ہم نے یہ خیال کیا۔“ یہ میں عربی کے طالب علموں سے کہہ رہا ہوں۔ فقہ کی بولی میں ہم ”رائسنا“ اس وقت کہتے ہیں جب ہم کوئی فتویٰ دے رہے ہوں اور اپنی علمی رائے کا اظہار کر رہے ہوں، پس یہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”حَتَّىٰ رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِيَا حَدِيٍّ مِنَّا فِي فَضْلٍ“

تو اس کا معنی یہ ہوا: ”حتیٰ کہ ہماری یہ فقہی رائے ہوگی کہ فالتو مال پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔“
کیا اسلامی حکومت جبراً چھین سکتی ہے؟

اس بارے میں ایک سوال بہت اہم ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، اگر دولت چند افراد کے ہاتھوں میں یوں سمٹ آئی ہو کہ خدشہ ہو کہ یہ اصولِ معاشیات جو میں نے بیان کیے ہیں، ان کو تدریجی اور ارتقائی طور پر نافذ کرنے سے پہلے ہی یہ معاشرہ دم توڑ دے گا اور کیفیت یہ ہو کہ:

”تا تریاق از عراق آوردہ شود مارگزیدہ مُردہ شود“ (کہ جب تک عراق سے تریاق لایا جائے گا اتنی دیر میں مریض مر جائے گا۔) تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک عظیم انقلابی مفکر ہیں، اٹھلی کی چھٹی جلد میں بہت فاضلانہ بحث اس پر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر نظم معیشت یکسر غیر متوازن ہو گیا ہو اور خدشہ ہو کہ تدریجی اور ارتقائی طور پر اصولِ معاشیات کے نفاذ سے پہلے ہی معاشرہ دم توڑ دے گا، تو اسلامی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سرمایہ داروں سے پیسہ اور غلہ جبراً وصول کرے:

اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو: آن مجید بار بار کہتا ہے کہ سرمایہ داروں کی دولت میں مساکین کا ”حق“ ہے۔ قرآن مجید لفظ ”حق“ بار بار استعمال کرتا ہے۔

[الذاریات: 19/51]

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

اور سورۃ اسراء میں ہے۔

[بنی اسرائیل: 26/17]

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ

وہ فرماتے ہیں کہ اس میں احسان کا کوئی سوال نہیں ہے اور جن کی طرف مال لوٹایا جا رہا ہے، وہ سرمایہ داروں کے رہن منت نہیں۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ المحلی کی چھٹی جلد میں یوں رقمطراز ہیں:

”اگر ارباب ثروت ایسے عادلانہ معاشی نظام کو منظور نہ کریں، تو اسلامی سٹیٹ کا فرض ہے کہ اسلام کے اجتماعی معاشی نظام کے مطابق ارباب ثروت کو قانوناً مجبور کرے اور اگر ملتی خزانے کا میزانیہ کافی نہ ہو تو محروم المعیشت انسانوں کو سنبھالا دینے کے لیے صنعت کاروں اور جاگیرداروں سے پیسہ اور غلہ بہ جبر حاصل کر کے حق معیشت کی مساوات بروئے کار لائے، خواہ اہل دولت مالیانہ اور سرکاری واجبات ادا کر چکے ہوں۔“ ﴿۱﴾

حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور تین سو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے باوثوق ذرائع سے بیان کیا ہے کہ ایک سال غلہ کا قحط ہوا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہم سب کو حکم دیا کہ ہم سب اپنا غلہ سٹاک کرنے کے مرکوزوں میں اکٹھا کر دیں، پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان مراکز میں سے خود ہر ایک فرد کو مساوی طور پر خوراک دیتے رہے۔

اس کے بعد امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فَهَذَا اِجْمَاعٌ مَّقْطُوعٌ بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ لَا مُخَالَفَ لَهُمْ مِنْهُمْ۔

”اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا طبعی اجماع ہے۔ ان میں سے کسی نے اس سے

اختلاف نہیں کیا ہے“

حکیمی بن آدم رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جلیل القدر محدث تھے، نے زراعت کے موضوع پر اپنی کتاب ”الخراج“ میں لکھا ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَاءَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَزْنِيُّ رضی اللہ عنہ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْتَقَطَعَهُ أَرْضًا فَاقْطَعَهَا لَهُ طَوِيلَةً عَرِيضَةً
فَلَمَّا وُلِيَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ قَالَ لَهُ يَا بِلَالُ رضی اللہ عنہ أَنْتَ اسْتَقَطَعْتَ رَسُولَ

اللَّهُ ﷻ أَرْضًا طَوِيلَةً وَعَرِيضَةً قَطَعَهَا لَكَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُ شَيْئًا لَيْسًا لَهُ، وَأَنْتَ لَا تَطِيقُ مَا فِي يَدَيْكَ فَقَالَ أَجَلٌ فَاَنْظُرْ مَا قَوِيَتْ مِنْهَا فَاْمَسِكْهُ مَا لَمْ تُطِقْ وَمَا لَمْ تَقْوِ عَلَيْهِ فَاَرْقَعَهُ اِلَيْنَا نَقْسِمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَا اَفْعَلُ وَاللَّهِ اَقْطَعَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ عَمْرُ وَاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ فَاَخَذَ مِنْهُ مَا عَجَزَ عَنْ عِمَارَتِهِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦﴾

”یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضور ﷺ کے محبوب صحابی رضی اللہ عنہ اور کفار مکہ کی سازشوں کی اطلاع دینے والے فداکار مسلمان، جنگ مکہ سے لے کر طائف کے لوگوں تک حضور ﷺ کے دوش بدوش لڑنے والے تھے، روایت کرتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ بن حارث المزنی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور ﷺ سے زمین کا ٹکڑا مانگا، آپ ﷺ نے ایک لبا چوڑا رقبہ عطا فرمادیا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا:

عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ: بلال رضی اللہ عنہ! تم نے رسول اللہ ﷺ سے زمین کا ایک لبا چوڑا قطعہ مانگا اور آپ ﷺ نے عطا فرمادیا اور حضور ﷺ کا تو یہ عالم تھا کہ مانگنے والے کی کسی بات کو رد نہ کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ! زمین کی جو مقدار تم نے حاصل کی ہے، وہ تمہاری بساط اور قوت کاشت سے زیادہ نہیں ہے؟“

بلال رضی اللہ عنہ: ہاں یہ ٹھیک ہے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ: دیکھو تم جتنی زمین آباد کر سکتے ہو اسے اپنے پاس رہنے دو اور جو تمہاری قوت کاشت سے زیادہ ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو تا کہ ہم اسے مسلمانوں میں بانٹ دیں۔

بلال رضی اللہ عنہ: میں ہرگز واپس نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم یہ قطعہ زمین تو خود رسول اللہ ﷺ نے مجھے بخشا تھا۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔

﴿١٦﴾ کتاب الخراج لابن یوسف

میں لڑائی ہو جائے، آپ دیکھیں کہ ایک مونا مسٹنڈا ہے اور دوسرا جو کمزور اور نحیف و نزار ہے، مجروح ہے، پش رہا ہے اور نزع کی حالت میں پنڈلی پر پنڈلی پنگ رہا ہے، اگر اس وقت کوئی آکر اس دم توڑنے والے کو یہ کہے کہ یہ ٹھیک ہے گو تم مر رہے ہو اور دم توڑ رہے ہو، مگر تم یہ نہ بھولنا کہ اس ہٹے کٹے بھائی کے بھی تم پر حقوق ہیں، یہ بات اس ملک میں کہی گئی۔

عین اُس وقت جب کہ غریب اور مزدور کے پیٹ میں بھوک سے قراقر اٹھ رہا تھا، ہم نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد پیٹ نہیں، دل ہے۔ وہ بھوکا تھا، وہ دل کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا تھا، عین اس وقت جب کہ وہ بھوک سے پیچ و تاب کھا رہا تھا، ہم خدا کی محبت کے گیت اس کو سنانے لگے، وہ بھوک سے نڈھال تھا، وہ محبت کے گیتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا، وہ ہم سے روٹی مانگتا رہا، ہم اسے محبت کے گیت سناتے رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سُرخ جھنڈیاں لے کر چوراہوں میں ناپنے لگا، وہ مذہب سے برگشتہ ہوا، وہ علماء سے برگشتہ ہوا حتیٰ کہ وہ خدا سے برگشتہ ہوا، وہ سُرخ جھنڈیاں لے کر چوراہوں میں ناچ رہا تھا، ہاں وہ غیروں سے اپنی وابستگی کا اعلان کر رہا تھا، میں نے جو اُسے دیکھا، تو میرے ذہن کو کڑی جھکا نہ لگا، اس لیے کہ میرے آقا ﷺ نے یہ کہا تھا کہ گَادُ الْفُقَرَاءِ يَكُونُ كُفْرًا (منلسی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔)

دیکھیے معاشی مسائل کا حل واضح اور متعین پیش کیجئے۔ مزدور اس ملک میں صدیوں سے مامتا سے محروم ہے، اس کے زخموں پر نمک مت چھڑکیں، اس کو مامتا بخشیں، اس سے جھگڑا نہ کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سوشلزم نہ آئے، تو اس کا یہ علاج تو نہ تھا۔ منبر و محراب سے غلط آوازیں اٹھتی رہیں، آپ یقین کیجئے کہ اگر مزدور اور غریب کے معاشی مسائل کا واضح اور متعین حل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیش نہ کیا گیا اور اگر مزدور کا غم کھانے میں ہم سوشلسٹوں سے آگے نہ نکل گئے (جیسا کہ حضور اقدس ﷺ کی تعلیمات کا تقاضا ہے) تو یہ عارضی بند جو سوشلزم کے اُمنڈتے ہوئے سیلاب پر باندھا گیا ہے، ٹوٹ جائے گا اور اس کی موجیں جو ابھی تک پایاب ہیں، ہمارے سروں سے گزر جائیں گی۔

کپٹلززم، سوشلزم اور اسلام

اسلام ہمارے تمام دُکھوں کا مداوا ہے، وہ ہر درد کا درماں ہے، وہی اعتدال کی راہ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ اس میں چند افراد جو بددیانتی، رشوت ستانی اور ذخیہ اندوزی سے دولت سمیٹ لیتے ہیں، وہ تمام معاشرے کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور ذہنی قابلیت رکھنے والے، محنت کرنے والے، کاروبار کو کاوش سے چلانے والے سب ان چند سرمایہ داروں کے سامنے بیچ ہو جاتے ہیں۔ اس نظام میں فرد (INDIVIDUAL) بے زمام، بے مہار ہوتا ہے، وہ پورے معاشرے کا خون چوستا ہے۔

سوشلزم کیا ہے؟ یہ اسی سرمایہ دارانہ نظام کا ردِ عمل ہے۔ سوشلسٹوں نے یہ سمجھا کہ یہ فرد (INDIVIDUAL) ہی تمام فساد کی جڑ ہے، اس کی تقریر پر پابندی لگا دو، اس کی تحریر پر قدغن لگا دو، اس کی رائے پر قدغن لگا دو، اس کی اقتصادی آزادی اس سے چھین لو، اور تمام ذرائع پیداوار (MEANS OF PRODUCITON) کو قومی ملکیت میں دے دیا جائے۔ ”نیشنلائزیشن آف مینز آف پروڈکشن“ یہ ترکیب بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک طالب علم کے ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرتا ہے کہ قومی ملکیت میں دے دینے سے کیا مراد ہے؟ کیا قوم کا ہر فرد اس پر قبضہ و اختیار رکھتا ہے؟ یہ تو ناقابلِ عمل ہے۔

تحقیق کی جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ سوشلسٹ حکمران پارٹی کے چند مخصوص افراد کے تصرف و اختیار میں تمام ملک کے ذرائع پیداوار دے دیئے جاتے ہیں، پس ملک کے وہی چند افراد جن کے ہاتھوں میں فوجی، سیاسی اور قانونی طاقت سمٹی ہوئی ہوتی ہے، ملک کے تمام ذرائع پیداوار بھی انہی کے قبضہ و اختیار میں چلے جاتے ہیں، یوں ملک کی تمام طاقتیں چند ہاتھ سمیٹ لیتے ہیں، تمام معاشی، سیاسی اور فوجی قوتوں کا یہ ارتکاز سرمایہ دارانہ نظام کی انتہائی بھیا تک صورت ہے، جو ایک خطرناک آمریت کو جنم دیتی ہے۔

بھائیو اور بزرگو! مقصد تو یہ تھا کہ ڈی سنٹرلائزیشن ہو، دولت اور قوت بکھرے۔ کپٹلزم کا جو رد عمل ہوا، اس میں تو پھر تمام قوتیں سمٹ کر چند ہاتھوں میں آگئیں اور ایسا شدید ارتکاز ہوا کہ اس نے انتہائی بھیانک آمریت کو جنم دیا۔ یہ دونوں افراط و تفریط کی راہیں ہیں۔ یہ دونوں نظام انسان کے ذہن کی پیداوار ہیں، وہ انسان جو جذبات کا بندہ اور خواہشات کا مجبوری ہے، اسلام شخصی ملکیت اور قومی ملکیت میں ایک حسین امتزاج پیدا کرتا ہے، وہ فرد کے حقوق و اختیارات اور حکومت کے حقوق و اختیارات میں ایک توازن قائم کرتا ہے۔

شخصی ملکیت:

بعض ہمارے بھائی جو اشتراکی نظام سے متاثر ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام بھی انفرادی ملکیت کو ناجائز قرار دیتا ہے اور حضور ﷺ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو یہ صنعتی، معاشی، انتظامی وسائل میسر ہوتے، جو اس دور کی حکومتوں کو حاصل ہیں، تو انفرادی ملکیت کو ختم کرنے کے لیے انہیں کوئی نامل نہ ہوتا۔ اس بات کے لیے ان کے پاس کوئی سند یا دلیل نہیں ہے۔ اس بحث میں بھی کچھ دھڑبندی کی بات پیدا ہو چلی ہے۔ کوئی پیغمبر اس رُوئے زمین پر ایسا نہیں گزرا، جس نے انسان کو کسی اقتصادی آزادی سے محروم کیا ہو، کوئی صحیفہ آسمانی ایسا نہیں، جس میں انسان کو اس کی شخصی ملکیت اور شخصی آزادی سے محروم کیا گیا ہو، پھر وہ سید الاولین و سید الاخرین، وہ سرور دنیا و دین ﷺ جن کی بعثت کا ایک اہم مقصد یہ بیان کیا گیا ہے:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ [الاعراف: 156/7]

یعنی وہ جو انسانوں کو بے جا بندھنوں اور غلامیوں سے آزاد کرانے کے لیے آیا تھا، یہ کیوں کر ممکن تھا کہ انسان کو اس کی اقتصادی آزادی سے محروم کر دیتا اور تمام معاشرے کے افراد کو ریاست کا بے دست و پا غلام بنا دیتا۔ اسلام انفرادی آزادی کو شخصی ارتقاء کے لیے ناگزیر سمجھتا ہے، وہ فرد کی آزادی پر اس وقت قدغن لگاتا ہے، جب مفاد عامہ کو اس سے دھچکا لگے اور معاشرے کے اجتماعی حقوق کو صدمہ پہنچے۔

ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت میں لینا:

قرآن و حدیث میں کسی صنعت، تجارت یا ذریعہ پیداوار کو قومی ملکیت میں لینے کے

خلاف ایک حرف بھی میری نظر سے نہیں گزرا۔ اگر مفاد عامہ اور ملی مصلحتوں کے پیش نظر اسلامی حکومت کسی صنعت یا تجارت یا ذریعہ پیداوار کو قومی ملکیت میں لینا چاہے، تو وہ ایسا کرنے کی مجاز ہے، اگر کوئی صنعت یا تجارت چند افراد کے ہاتھوں میں ہو اور اس کی شخصی ملکیت اجتماعی مفاد کے لیے نقصان دہ ہو، تو حکومت ان افراد کو معاوضہ دے کر وہ کاروبار اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے۔ لیکن اسلام اس بات کو ایک اصول کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا کہ دولت کی پیداوار کے تمام ذرائع حکومت میں چلے جائیں کہ ملک بھر کی تمام صنعتوں اور تجارت کی منڈیوں پر وہ تہا قابض ہو اور حکومت تمام اراضی کی واحد مالک ہو۔ پس اسلام شخصی اور اجتماعی ملکیت میں ایک توازن قائم کرتا ہے۔

دونوں نظام باطل ہیں:

سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت، یہ دونوں باطل ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بجا کہا تھا۔

ہر دو را جاں ناصُور و ناکسیب

ہر دو یزداں ناشناس آدم فریب

دونوں کی روحیں رُوحانی سکون سے نا آشنا، دونوں خدا سے غافل، دونوں خدا سے جاہل، دونوں اپنی ذاتی اغراض کے لیے ہر فریب، دھاندلی، بددیانتی، لوٹ کھسوٹ، مار دھاڑ اور قتل و غارت کو روار کھنے والے اور اپنی ادنیٰ سی خواہش کے لیے ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے والے:

غرق دیدم ہر دو را در آب و گل

ہر دو را تن روشن و تاریک دل

فرماتے ہیں: ”میں نے سرمایہ دارانہ نظام کو بھی دیکھا اور اشتراکی نظام کو بھی جانچا، دونوں مادیت میں ڈوبے ہوئے، دونوں کا منہجائے نظریہ جہان آب و گل، دونوں بدن سنوارنے میں لگے ہیں، دونوں کے دلوں پر ظلمت کا ستارٹا چھایا ہوا ہے۔“

اسلام اور اشتراکیت یکجا ہو سکتے ہیں؟

ایک اور سوال ہمارے بعض بھائیوں نے اٹھایا ہے، ہمارے جو بھائی اشتراکیت سے متاثر ہیں، کہتے ہیں: اسلام اور اشتراکیت کو یکجا کر دو، بات لہنی اور بحث طلب ہے، لیکن وقت

کی قلت کے پیش نظر بات سمیٹا ہوں۔ کارل مارکس کا ”داس کیپٹل“ جو کمیونزم کی بنیادی کتاب ہے، اگر اس کی پہلی جلد کے ابتدائی صفحات ہی آپ پڑھ ڈالیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اشتراکیت کا فلسفہ زندگی ”جدلیاتی مادیت“ کی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے، میں اس فلسفے کی تشریح اس وقت نہیں کر سکتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو فلسفے کی ابجد ہوز سے بھی واقف ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جدلیاتی مادیت کے نظریے میں خدا، رسول، وحی و تنزیل، حیات بعد الہیات، رُوح، ملائکہ اور دوسرے مابعد الطبیعیاتی (METAPHYSICAL REALITIES) حقائق کے تصور کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔

کارل مارکس کا فلسفہ زندگی جدلیاتی مادیت پر مبنی ہے، اس کے فلسفہ تاریخ کی اساس بھی جدلیاتی مادیت ہی پر ہے اور اس کا اقتصادی نظام بھی قطعی طور پر (DIALECTICAL MATERIALISM) کی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کارل مارکس کے اقتصادی نظام میں حلال و حرام میں کوئی حدِ فاصل نہیں کھینچی گئی۔ پس آپ یقین کیجئے کہ اگر اس ملک میں سوشلزم آتا ہے، تو ہماری اخلاقی اور روحانی قدروں کا برباد ہونا یقینی امر ہے، اگر سوشلزم اس ملک میں آتا ہے، تو ہماری اخلاقی اور روحانی قدروں کا یقیناً وہی حشر ہوگا، جو سمرقند و بخارا میں ہوا، جو مشرق وسطیٰ میں ہوا، ہم اس سے مختلف نتائج کی توقع اس ملک میں نہیں رکھتے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام اور اشتراکیت کو یکجا کر دو، یا تو وہ دونوں کے مفہوم سے ناواقف ہے یا وہ لوگوں کی آنکھوں میں قصداً اور اراداً دھول جھونک رہا ہے، وہ فلسفہ زندگی جس کی بنیادوں پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، آپ اس فلسفہ زندگی کو اس نظام سے کاٹ کر الگ نہیں پھینک سکتے۔

روٹی ہماری زندگی کا مقصد نہیں

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے ہمیں نہایت متوازن اقتصادی اور سیاسی نظام بخشا ہے، لیکن مسلمان کی زندگی کا مقصد محض روٹی نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ جس وقت مزدور بھوکا ہو، وہ خدا کی محبت اور عبادت کے گیتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اس کا پیٹ بھرنے کے بعد ہم اسے کہیں گے کہ دیکھو روٹی تمہاری زندگی کا مقصد تو نہیں ہے، مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی

صفات سے خود کو متصف ہونا ہے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھپا دینا ہے، مسلمان کی رُوح ہر آن اور ہر لمحہ نغمہ سرا ہے:

إِلٰهِي أَنْتَ مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي

انسان کی زندگی کا مقصد اس رُوعے زمین پر اللہ کی خلافت کا قائم کرنا ہے اور یہ معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی نظام جو اسلام نے ہمیں بخشا ہے، ان مقاصد کے حصول کے لیے محض وسائل اور ذرائع ہیں۔ میں علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خط کا اقتباس آپ کو سنا تا ہوں جو اخبار زمیندار میں 24 جون 1923ء کے شمارے میں چھپا تھا، میں اس وقت جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی تائید و تصدیق اور تشریح و توضیح کے لیے حکیم الامت کی شہادت بس کرتی ہے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ دلائل اور براہین پر مبنی ہے۔ انسانی جماعتوں کے اقتصادی امراض کا بہترین علاج قرآن نے تجویز کیا ہے، سرمایہ داری کی قوت جب اعتدال سے تجاوز کر جائے، تو دُنیا کے لیے ایک قسم کی لعنت ہے، لیکن دُنیا کو اس کے مضر اثرات سے نجات دلانے کا طریقہ یہ نہیں کہ معاشی نظام سے اس قوت کو خارج کر دیا جائے، جیسا کہ بالشویک تجویز کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس قوت کو مناسب حدود کے اندر رکھنے کے لیے قانون میراث اور زکوٰۃ وغیرہ تجویز کیا ہے، مغربی سرمایہ داری اور رُوسی دونوں افراط و تفریط کا نتیجہ ہیں، اعتدال کی راہ وہی ہے، جو قرآن نے ہم کو بتائی ہے، شریعتِ ھمہ اسلامیہ کا مقصود یہ ہے کہ سرمایہ داری کی بنا پر ایک جماعت دوسری جماعت کو مغلوب نہ کر سکے اور اس کے حصول کے لیے میرے عقیدے کی رُوعے وہی راہ آسان اور قابل عمل ہے، جس کا انکشاف شارع علیہ السلام نے کیا ہے۔ اسلام سرمایہ داری قوت کو معاشی نظام سے خارج نہیں کرتا، بلکہ فطرت انسانی پر ایک عمیق نظر ڈالتے ہوئے اسے برقرار رکھتا ہے اور ہمارے لیے ایک ایسا معاشی نظام تجویز کرتا ہے، جس پر عمل پیرا ہونے سے یہ قوت کبھی اپنے مناسب حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی۔

مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے اقتصادی پہلو کا مطالعہ نہیں کیا، ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ اس خاص اعتبار سے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا میں اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کسی قوم کے افراد صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے اخوان نہیں ہو سکتے، جب تک 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 مقصود سرمایہ کی قوت کو مناسب حدود کے اندر رکھ کر مذکورہ بالا مساوات کی تخلیق اور تولید ہو اور مجھے یقین ہے کہ خودروی قوم بھی اپنے موجودہ نظام کے نقائص تجربے سے معلوم کر کے ایسے نظام کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جائے گی، جس کے اصول اساسی یا تو خالص اسلامی ہوں گے یا ان سے ملتے جلتے ہوں گے۔ موجودہ صورت میں روسیوں کا اقتصادی نصب العین خواہ کیسا ہی محمود کیوں نہ ہو، ان کے طریق عمل سے کسی مسلمان کو ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان اور دیگر ممالک کے مسلمان جو یورپ کی سیاسی اقتصادیات پڑھ کر مغربی خیالات سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ اس زمانے میں قرآن کریم کی اقتصادی تعلیم پر نظر غائر ڈالیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی تمام مشکلات کا حل اس کتاب میں پائیں گے۔ ﴿۱﴾

ساتھیو! یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ملی انفرادیت (NATIONAL INDIVIDUALITY) کھو بیٹھے ہیں، ہم کبھی امریکہ اور کبھی روس کی طرف لپٹائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، کبھی چین کو دیکھ کر ہماری رال ٹپکتی ہے۔ ہر دور کے لات و عزّی ہوتے ہیں، امریکہ اور روس اس دور کے لات و عزّی ہیں:

اَفَرَأَيْتُمْ الْآلَاتِ وَ الْعُزَّىٰ وَ مَنَوَةَ الثَّالِثَةَ الْاٰخِرٰى ﴿النجم: 20، 19/53﴾

وقت کا سب سے عظیم انسان اور سب سے عظیم مسلمان وہ ہوگا، جو ان تازہ خداؤں کی وحشی غلامی سے انسانیت کو رہا کرے اور اسلام کے اقتصادی اور سیاسی نظام کو ایک مکمل اور باضابطہ صورت میں پورے یقین اور اذعان کے ساتھ کائنات کے سامنے پیش کرے اور اس کائنات میں اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایسا موثر اور گرجدار آواز بلند کرے کہ یہ کائنات اس آواز سے گونج اُٹھے۔

نشین رکھتے ہوئے کلام الہی پڑھنا چاہیے۔

حدیث میں آتا ہے کہ اَحْيٰ اَيْلَهُ کہ حضور ﷺ رات بھر جاگتے تھے، رات بھر آنکھوں میں کاٹ دیتے تھے۔

اَيْقَظْ اَهْلَهُ کا معنی گھر والوں کو بیدار کرنا ہے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ گھر والوں کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ میں چونکہ رات بھر جاگتا ہوں، اس لیے جبراً تم کو بھی جگاؤں گا، مختلف لوگوں کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ نفلی عبادت پر بچوں کو پینے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، نفلی عبادت پر جھڑکی دینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، نفلی عبادت پر پینے سے آپ بچوں کو دین سے بھگا دیں گے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو پیٹ رہا تھا کہ اس بے چارے کو تراویح میں نیند آرہی تھی، دین کو خدا کے لیے ہوا نہ بنائیے۔

اَلدِّينُ يُسْرُ دین ایک آسان چیز ہے۔

حضور اکرم ﷺ جب صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، تو نصیحت فرماتے تھے يَسْرًا وَاَوْ لَا تَعْسِرُوْا دین کو لوگوں کے سامنے آسان کر کے پیش کرنا، اس کو ہوا بنا کر لوگوں کو ڈرانا مت، کہ لوگ دین سے بھاگ جائیں۔

یاد رکھئے! اگر بچوں کو نفلی عبادت پر پیشیں گے تو وہ فرضی نمازوں سے بھی بھاگ جائیں گے، وہ رسیاں تڑائیں گے اور اس وقت آپ ان کا کچھ نہ کر سکیں گے۔

اس حدیث سے میں نے بین السطور بات نکال لی ہے کہ اپنے گھر والوں کو سونے کی اجازت دیتے تھے، خود لفظ اَيْقَظْ بتاتا ہے کہ امہات المؤمنین کو سونے کی اجازت دیتے تھے اور سونے ہوئے آدمی کو بیدار کیا جاتا ہے۔

رُوئے زمین پر اس سے اونچا کوئی گھر اندہ تھا، اس گھر نے کو رحمۃ للعالمین ﷺ سونے کی اجازت دیتے تھے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ایسی سختی کریں اور مار پیٹ سے کام لیں اور دین کو گھر والوں کے لیے ہوا بنا دیں۔

یہ تو پیار کی بات تھی۔ اَيْقَظْ اَهْلَهُ کہ گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ گھر والوں کو سلیقہ سے راہِ حق پر لگاتے تھے، اس لیے بچوں اور گھر والوں کو سلیقہ اور ادب سے سکھائیں، اگر پیار و محبت سے لوگوں کو اس طرف لایا جاتا تو بچے مسجد جانے کے لیے منتیں کرتے کہ جو لطف

یہاں آتا ہے، وہ باہر کسی دوسری جگہ میسر نہیں بشرطیکہ پیار و محبت سے ان کو یہ بات سکھائی جاتی۔

یہ عشرہ جو شروع ہوا ہے، اس میں ذکر اللہ کی توتیز کریں اور لیلة القدر بھی اسی عشرہ میں ہے، جس کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا:

تَحْرُوُ اللَّيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ [1]

کہ لیلة القدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو۔

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ [القدر: 3/97]

’ہزار مہینوں سے زیادہ اس میں رحمتیں برستی ہیں۔‘

وہ لوگ جو اس کی رحمت و بخشش کے بھوکے ہیں اور یہی ان کی غذا ہے، ان اللہ والوں کو ایسی غذا میں کھانے کا ایسا ہی چسکا ہوتا ہے اور ان روحانی غذاؤں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔

وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وَتْرٍ - [2] آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس شب کے لیے بے قراری سے تڑپتے تھے کہ روحانی دنیا میں ملائکہ، ارواح طیبہ اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں غسل کرنے کی تمنا انہیں بے تاب و بیقرار کرتی تھی، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جو لیلة القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ آخری عشرہ میں تلاش کرے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم تڑپتے تھے کہ رات ڈھونڈیں کہ انوار الہی میں غسل کریں، جیسے جون کے مہینہ میں تپش کے مارے جسم پر پانی پڑنے سے جگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ والے انوار الہی میں غسل کرنے کے لیے ویسے ہی تڑپتے اور ترستے ہیں اور جب انوار الہی کا نزول ہوتا ہے، تو روح انسانی کو بشارت نصیب ہوتی ہے، یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے قراری و بے تابی سے تڑپتے تھے کہ وہ رات کب آئے گی؟ یہ سب ہنگامہ بے سبب نہیں ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ ستائیسویں رات

[1] بخاری: 2017، بیہقی: 308/4۔

[2] فتح الباری: 271/4، مسند الربیع بن حبیب: 24/1۔

ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ خدا سے حسن ظن رکھتے ہوئے جو ستائیسویں رات کو جاگتا ہے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مسلک کو اختیار کرتا ہے، لیلۃ القدر کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ جمہور علماء اور ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کا مذہب یہ ہے کہ رمضان میں وہ رات بدلتی ہے، تاکہ عشق و عاشقی کا ہنگامہ تیز ہو اور مقصد بھی یہی ہے کہ اس ہنگامے کو تیز کیا جائے، اگر وہ رات متعین کر دی جاتی، تو عشق و عاشقی کا سارا ہنگامہ سرد پڑ جاتا۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تڑپنا اور نہ پہنچنا اور پھر اٹھ کر پیچھے بھاگنے میں کتنی لذت و فرحت ہے؟

بہر حال لیلۃ القدر کو اس آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈیے، کیونکہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے رہے، زندگی میں ایک دفعہ ناغذہ ہوا، تو اگلے رمضان میں بیس دن کا اعتکاف فرمایا اور ایک دفعہ رمضان میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال میں اعتکاف کر لیا۔

صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں منت مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد الحرام میں اعتکاف کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **أَوْفِ بِسُنْدِرِكَ** منت کو پورا کرو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کیا۔ ﴿۱۱﴾

اعتکاف کے لیے چادر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور جو لوگ دس دن تک اعتکاف نہ کر سکیں، وہ تین دن بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، تین دن نہ کر سکیں تو ایک رات کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔

محدثین نے لکھا ہے کہ عصر کے وقت اس نیت سے مسجد میں چلے جانا کہ شام تک بیٹھوں گا، تو یہ بھی اعتکاف ہے کیونکہ **الْبَيْتِ يُسْرٌ**۔ جمعہ کو دفتر سے چھٹی ہے، جمعرات کی شب بیٹھ سکتے ہیں، محکف تو ہو جاؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل تو ہو جائے گا۔

فَتَشَبَّهُواَ اِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ

دس دن کا اعتکاف نہ کر سکو تو معتکف بن کر چند گھنٹے ان اولیاء اللہ کا روپ دھا لو، یہ

بھی بڑی باعزت بات ہے۔

قرآن مجید بھی رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ
 الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَتَتَعَّعُ وَهُوَ
 عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهُ أَجْرَانِ ﴿۱﴾

قرآن میں مہارت ہو جائے، ہڈیوں اور رگ و پے میں رچ بس جائے، تو وہ مَعَ
 السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ۔ تو اس شخص کی روحانی مناسبت، مقدس اور ملاءِ اعلیٰ کے فرشتوں سے
 ہو جاتی ہے۔

اور یہ جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور لطف نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لاہوتی
 اور روحانی کلام ہے اور طبیعت پر بہیمیت اور نفسانیت کا غلبہ ہے اور جب انسان پر وہ روحانی
 اور ملکوتی رنگ نہ چڑھے، قرآن کا کیسے لطف و مزا آ سکتا ہے؟ کیا بات ہے کہ انسان سلطان
 باہو ﷺ کا کلام پڑھتے اور وجد میں آتے ہیں کیونکہ وہ ناسوتی اور کلام البشر ہے۔ طبعی
 مناسبت کی وجہ سے وجد میں آتے ہیں اور حضرت علیؓ جو میری پیروی فرماتے ہیں کہ اب تو یہ
 حالت و کیفیت ہے کہ قرآن پڑھتا ہوں، تو باقی سارے کلام کو بے کی کا میں کا میں معلوم
 ہوتے ہیں ﴿۲﴾ اور جب انسان میں ملکوتی اور لاہوتی صفات اور اس سے طبعی مناسبت پیدا
 ہو جائے، تو اس کی مناسبت فرشتوں سے ہو جاتی ہے۔ جیسی تو بعض لوگ ہر وقت کلام الہی
 میں مشغول رہتے ہیں۔

جیسا کہ حضور اقدس ﷺ کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اگر اتنی ہی بات
 کہی جاتی، تو ہم جیسے لوگ جن پر نفسانیت کا غلبہ ہے، ان کے منہ لٹک جاتے کہ ہمارے پلے
 کیا پڑا۔ ساتھ ہی فرمایا وَالَّذِي يَتَتَعَّعُ کہ تم میں سے جو انک انک کر پڑھتا ہے وَهُوَ عَلَيْهِ
 شَاقٌّ اور اس کا پڑھنا اسے گراں گزرتا ہے، بڑی دشواری ہوتی ہے، بڑی دقت سے انک انک کر
 پڑھتا ہے فَلَهُ أَجْرَانِ اس رحمان و رحیم کی بارگاہ کا تقاضا ہے کہ وہ اُسے دہرا اجر دے کہ میرا بندہ

﴿۱﴾ بخاری: 4937، ابوداؤد: 1454، ترمذی: 2904

﴿۲﴾ کشف النجب سید علیؓ جو میری پیروی ﷺ

کس مشکل سے انک انک کر صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ میرا کلام ہے۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ **دُلِّسْتُ عَلَيَّ أَقْرَبَ الطَّرِيقِ إِلَيْكَ** تم تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ کونسا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا **اقْرَأِ الْقُرْآنَ** کہ میرا کلام پڑھو۔ یہ میری صفت ہے، کہتے ہیں، میرا دوسرا سوال تھا کہ **فَهَمًّا أَوْ بَغْيًا فَهَمَّ** کیا صرف سمجھ کر پڑھے تو اسے تیرا قرب حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے، جو قرآن مجید کو میرا کلام سمجھ کر پڑھتا ہے، یہ عشق کی منزل ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر پیارا لگتا ہے اور گھنٹوں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے معبود کا کلام ہے **فَلَهُ أَجْرَانِ** اس کو اللہ کریم دہرا اجر دیتے ہیں۔

قرآن کو اس طریقہ سے پڑھنا چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں اس کو اسی کا کلام سنا رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ خدا اس شخص کی طرف بہت متوجہ ہوتے ہیں، جو شخص کلام الہی پڑھتا ہے اور جب ذہن میں ہو کہ کلام الہی پڑھ رہا ہوں اور خود خدا بھی اسے سن رہے ہیں، اس سے ایک خاص کیفیت و لطف حاصل کرنے میں سہولت ہوتی ہے اور جب اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں اور اس سے تعلق پیدا نہ ہو، زندگی اندھیرا اور بے مقصد ہے۔

خدا کی قسم! وہ قادر مطلق اور تمام جہانوں کا خالق ہے۔ تمام قوتیں اور طاقتیں اس کے دستِ قدرت میں ہیں اور اگر خدا سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے، تو اس کائنات کی تمام طاقتیں اور قوتیں ہماری پشت پناہی کریں، آندھیاں اور طوفان ہماری یاوری اور مددگاری کے لیے انھیں بجلیوں کے کوندے دشمن پر لپکیں اور اس دنیا کی ابلیسی طاقتوں کے خلاف آسمان سے فرشتے ہماری مدد کے لیے اتریں اور یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا [فاطر: 43/35]

اللہ کا قانون انسانوں کے کسی گروہ کے لیے کسی زمانہ میں نہیں بدلا جاسکتا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کتاب اللہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے:

وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا [الاحزاب: 9/33]

دشمن کے پاس لشکر جبار تھا، مگر کائنات کی تمام قوتیں اور طاقتیں میرے اختیار

میں ہیں، ہم نے اُن پر زنائے کی آندھی بھیجی اور ان کے خیموں کی طنائیں اکھاڑ ڈالیں اور ہم نے اُن پر لشکر بھیجے جو نظر نہیں آتے۔
تو میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس شاہِ امم ﷺ کے دامن سے وابستہ ہیں اور ان کی بہادری ہماری میراث میں آئی ہے کہ غزوہ حنین میں حضور اقدس ﷺ کے بہادر ساتھیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، تیروں کا مینہ برس رہا تھا، صحیح بخاری میں ہے:

فَادْبُرُوا عُنْهُ وَبَقِيَ وَحْدَهُ

بڑے بڑے بہادر اپنی جگہ سے ہٹ گئے، لیکن محمد رسول ﷺ تیروں کی بارش میں اکیلے جھے رہے اور آپ ﷺ نے اس وقت کہا تھا:
أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
میں نبی ہوں، مجھ کو مت جھٹلاؤ اور تمہیں میری صداقت و حقانیت کا یقیناً پتہ چلے گا اور تمہارے یہ تیر میرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کن کن کے دامن سے وابستہ ہیں؟ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی بہادری ہمارے ورثے میں آئی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جانفشانیاں اور جان فروشیاں ہمارے حصے میں آئیں، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی شجاعوتوں اور دلیریوں کے ہم وارث ہیں۔
اصل بات خدا سے تعلق ہے، اگر وہ پیدا ہو جائے، تو اس روئے زمین پر بسنے والی تمام ابلیسی اور طاغوتی طاقتوں کے مقابلہ میں آسمانی لشکر ہماری مددگاری کے لیے اتریں گے اور ان دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔

یہ کیسی رُلا دینے والی بدبختی ہے کہ کبھی ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی فرانس کی طرف ہماری نگاہ اٹھتی ہے، یہ لوگ ہمارے حلیف ہو سکتے ہیں، مگر دوستی تو ایمان کی بنیادوں پر ہوتی ہے، ان لوگوں کی طرف لچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا مشرکانہ بات ہے اور ہماری رال ٹپکتی ہے کہ کون روٹھ گیا ہے اور کون مان گیا ہے اور امریکہ ہے کہ بے وفا محبوب کی طرح کبھی روٹھتا ہے اور ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے۔

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي

جماعت اہلحدیث سے خطاب

بزرگانِ کرام، برادرانِ عزیز، عزیزانِ گرامی قدر!

پھر وضع احتیاط سے رُکنے لگا ہے دم
برسوں ہوئے ہیں چاک گریباں کیے ہوئے
آپ سے ملاقات کیے ہوئے اور آپ سے بات کیے ہوئے ایک مدت ہو گئی۔
جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے باوفا
میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

حضرات! جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے، جس کی سر زمین گواچ بنجر
ہو چکی ہے، مگر یہ وہی سر زمین ہے، جس سے کبھی مولانا حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ
امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الامام
مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے لعل اور یاقوت و گوہر پیدا ہوئے، تو یہ سوچ کر کہ شاید اس
راکھ میں کوئی چنگاری باقی ہو، یہ شعر پڑھتا ہوا تمہاری طرف کشاں کشاں چلا آتا ہوں:

أَرَى تَحْتَ الرَّمَادِ وَمِصْصَ جَمْرٍ
وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ لَهَا ضَرَامٌ

”خاکستر کے نیچے کچھ چنگاریاں دیکھ رہا 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 پچھم سے آتے تھے۔ جب آپ لوگوں کی اڑنگا منجی، دھینگا مشتی اور
سر پھنول دیکھتا ہوں تو جی جلتا ہے، ہر طرف خاک اڑائی جا رہی ہے، اتنی خاک کہ سب کے
سروں پر خاک پڑی ہوئی ہے، سب کے چہرے خاک سے یوں تھڑے ہوئے ہیں کہ
میرے لیے شکلیں پہچانی بھی مشکل ہو گئی ہیں۔ جب یہ صورت حال دیکھتا ہوں، تو آپ

لوگوں سے بھاگ جاتا ہوں اور سالہا سال آپ سے رُوپوش رہتا ہوں اور یہ شعر اُن دنوں پڑھا کرتا ہوں:

وَنَاوَلُونَا فَخَتْ بِهَا أَضَاءُ نَتِّ

وَلَكِنَ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي الرَّمَادِ

یہ راکھ جس میں تم پھونکیں مار رہے ہو، اگر اس میں کوئی چنگاری ہوتی، تو وہ یقیناً بھڑک اٹھتی، مگر تم 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 روحوں کی زمینیں اور ان زمینوں پہ بل چلاتا ہوں۔ دوستو! میں تولاری ہوں، میرا کام دلوں کو خدا کے رنگ میں رنگ دینا ہے:

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ [بقرہ: 138/2]

”خدا 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 دلوں کو رنگوانا چاہے، دیکھو! میرے دروازے پر گا بھوں کی بھینر لگی ہے۔

دوستو! میں تو دھوبی ہوں، میرا کام دلوں کی میل کچیل کو چھانٹ دینا ہے۔ دوستو میں تو سقہ ہوں، میرا کام روح کی پیاس بجھانا ہے، تم نے کہا کہ تمہیں دھونا نہیں آتا، میں نے ملک میں ہانک لگائی کہ کوئی ہے، جو دل کی سیاہی دھلوانا چاہے، تم نے کہا کہ ہم تیرے مشکیزے سے پانی نہیں پیتے، میں نے ملک میں ہانک لگائی کہ کوئی ہے جو دل کی پیاس بجھانا چاہے۔ دیوبندی آئے، بریلوی آئے، مولوی آئے، باؤ آئے، انجینئر آئے، ایڈووکیٹ آئے، پروفیسر آئے، سب نے کہا کہ ہم تیرے مشکیزے 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

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 دُعا دیتا ہے۔

دوستو! اگر مریض کو رُکام ہو اور طبیب اسے معدے کی دوا دے، تو اس کی نااہلی میں شک و شبہ کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ اپنی اور سامعین کی جو بیماریاں ہوں، انہیں ڈھونڈنا اور ان کی دوا دینا، یہ وعظ ہے، یہ طپت رُوحانی 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 منہ تہائے نظر فقط یہ ہو کہ دُھواں دھار 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 نظر میں وعظ تو یہ ہے کہ بیماریوں کو چُن چُن کر بیان کیا جائے اور ان کا علاج کیا جائے۔

توحید کے تقاضے

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

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا [بقرہ: 165/2]

”اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خدا سے ہٹ کر اوروں کو اس کا ہم پلہ بنا لیتے ہیں۔“

آپ غور کیجئے کہ قرآن نے جہاں بھی توحید بیان کی مِنْ دُونِ اللَّهِ کے الفاظ استعمال کیے:

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ [الاعراف: 194/7]

”خدا کے علاوہ جن کو تم پُکارتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح خدا کے بندے ہیں۔“

یہاں بھی لفظ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہا۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

”اور جو لوگ خدا کے سوا اوروں کو پُکارتے ہیں، وہ خود کسی چیز کے خالق نہیں

[البحر: 20/16]

بلکہ انہیں پیدا کیا گیا ہے۔“

مِنْ دُونَ اللّٰهِ 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 زندوں سے مرادیں مانگیں۔ افسوس! تم نے مل کر غیر اللہ سے مرادیں مانگیں، قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن کے تیس پاروں میں سب سے زیادہ زندہ فرعونوں کی نفی پر زور دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ نمرود جو الہ بن بیٹھا ہے اس کی نفی کرو۔ یہ قبر کی نفی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ زندہ جابر حکمران کی نفی کا حکم دیا جا رہا تھا۔

حکیم الامت علامہ اقبال، خدا ان کی قبر کو ٹور سے بھر دے، انہوں نے دو مصرعوں میں اس مطلب کو بیان کیا۔

اے کہ اندر حجرہ ہا سازی سخن

نعرہ لا پیش نمرودے بڑن

اے حجروں کے اندر بیٹھ کر باتیں بنانے والو! کسی نمرود کے سامنے جا کر لا کا
نعرہ لگاؤ۔

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

[طلہ: 24/20] اِذْهَبْ اِلَيَّ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی

”جاؤ جا کر فرعون کی نفی کرو اور اس کے زور و جا کر اس کی نفی کرو، وہ سرکش ہو گیا ہے۔“

اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ عزیز مصر کی نفی کر رہے ہیں، زندہ خداؤں کی نفی کرنا بڑی کٹھن منزل ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی توحید یہی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توحید یہی تھی، ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کی توحید یہی تھی۔ وہ تمام ضمیر فروش علماء جو دنیا دار، جاہ طلب، سرمایہ داروں کی زکوٰتیں کھا کر سال بھر ان کی کاسہ لیسے اور حاشیہ 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 اور ان کی

توحید کا حال یہ ہے کہ حقیر ترین ذنیوی اغراض کے لیے دُنیا دار سرمایہ داروں کے گھروں کا طواف کرتے ہیں اور اُن کی صحیحیں اور شا میں ان کی چاپلوسی میں بسر ہوتی ہیں۔ کیا مِنْ دُونِ اللہ میں صرف حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اجیمیری رحمۃ اللہ علیہ ہی شامل ہیں؟ کیا فاسق و فاجر حکام اور دُنیا دار سرمایہ دار مِنْ دُونِ اللہ میں شامل نہیں ہیں؟ یہ کیا منطوق ہوئی؟ توحید کا یہ تصور ان لوگوں نے اپنے جی سے گھڑ لیا ہے، کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید تو بڑی انقلاب آفرین ہے، وہ تو ساری دُنیا کے بادشاہوں کے نام انقلابی خطوط لکھنے والی توحید ہے:

”أَسْلِمُ تَسْلِمًا“

اسلام لاؤ تو محفوظ رہ سکو گے۔

اس توحید کے نتائج کا ظہور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان میں ہوا تھا:

هَلَكَ قَيْصَرٌ وَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، هَلَكَ كِسْرَى وَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ ﴿١٢١﴾

فرمایا کہ مری آمد کا بد یہی نتیجہ قیصر و کسریٰ کی ہلاکت ہے اور یہ انقلاب جو میں

برپا کر رہا ہوں، اس کا بد یہی نتیجہ قیصریت اور شہنشاہیت کی تباہی ہے۔

دوستو! وقت کے فرعونوں کی بھی نفی کرو، دُنیا داروں اور سرمایہ داروں کی بھی نفی کرو۔

لَا تَسْتَسْلِلُ النَّاسَ شَيْئًا۔ غیر اللہ سے کچھ نہ مانگو، نہ مُردوں سے مانگو، نہ زندوں سے کچھ مانگو۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ”فتوح الغیب“ میں توحید بیان فرماتے ہیں۔

مَا دُمْتَ قَائِمًا مَعَ الْخَلْقِ، رَاضِيًا لِعَطَايَاهُمْ، مُتَرَدِّدًا إِلَى

أَبْوَابِهِمْ، أَنْتَ مُشْرِكٌ بِاللَّهِ خَلَقَهُ ﴿١٢٢﴾

”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 لگائے بیٹھا ہے، جب تک ان کے

دروازوں پر تو دھکے کھا رہا ہے، تو خدا کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔“

بخاری: 3028، مسلم: 7327، 7328 ﴿١٢١﴾

﴿١٢٢﴾ فتوح الغیب

محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ 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 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

چو تیغ لا بدست آری بیا تنہا چہ غم داری
مخواز غیر حق یاری کہ لا فتاح إلا ہو
جب لاکئی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے، تو حق کے سوا کسی کا سہارا نہ لو کہ اس کے
سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔

اور شیخ شیراز رحمۃ اللہ علیہ سے توحید سنیے:

موحد کہ در پائے ریزی زرش
وگر تیغ ہندی نہی بر سرش
امید و ہراسش نہ باشد کس
ہمیں است بنیاد توحید و بس
”موحد وہ ہے، جس کے قدموں میں تم سونے کے انبار لگا دو مگر اس کی رال نہ
چپکے، جس کے سر پر آرا لگا دو، لیکن خدا کے سوا کسی کا خوف اس کے دل میں نہ
ہو۔ یہی توحید کی بنیاد ہے۔“

توحید اور ادب یکجا کرو

دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ موحد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بے مہار ہو
جائے، رسیاں تڑا بیٹھے، بے ادب اور گستاخ ہو جائے، اہل اللہ کی شان میں گستاخیاں کرے،
محسنوں کا گریبان پھاڑے اور سمجھے کہ میں توحید کے تقاضے پورے کر رہا ہوں۔
دوستو! میرا کام مرض کی تشخیص اور اس کا علاج ہے، گو مریض چیخے چلائے، ناک بھوں
چڑھائے۔ مشفق ڈاکٹر وہ ہے جو حلق میں دو انڈیل دے، آج تم کسمساؤ گے، مضطرب ہو
ہو کے زانو بدلو گے، مگر کچھ عرصے کے بعد تم مجھے دعاء 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
 مصلحت کے منافی سمجھتے ہیں۔ دوستو! احادیث میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ:
 إِذَا كَلَّمْتَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُا كَأَنَّمَا عَلَي رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ
 جب حضور ﷺ گفتگو فرماتے، تو آپ کے پاس بیٹھنے والے گردنوں کو جھکا لیتے
 تھے اور حرکت نہ کرتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے
 ہیں۔ یعنی حرکاتِ فاضلہ نہ کرتے تھے، فالتو حرکت سے بھی اجتناب کرتے، فالتو حرکت کو
 بھی خلاف ادب جانتے تھے۔

دوستو! یہ بھی صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ غروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر جب
 حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا تو ساتھیوں سے کہا عجب منظر دیکھا ہے وہاں،
 إِنَّهُ لَا يَتَوَضَّؤُ إِلَّا ابْتَدَرُوا وَضُوءًا
 وہ جب وضو کرتے ہیں، تو ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے، لوگ تبرکاً
 اور تیرنا سے جسم پر ملتے ہیں۔

وَلَا يَبْصُقُ بَصَاقًا إِلَّا تَلَقَّوهُ بِأَكْفِهِمْ
 اور ان کا لعاب دہن بھی گرتا ہے، تو صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا ہے۔
 وَلَا تَسْقُطُ مِنْهُ شَعْرَةٌ إِلَّا ابْتَدَرُوهَا
 ان کا کوئی بال بھی گرتا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر پلکتے ہیں۔ ﴿۱﴾
 قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں کہ وہ شخصیتیں جو خدا کی ربوبیت کی مظہر ہیں اور انسان کی
 تربیت کرتی ہیں، ان کا ادب ملحوظ رکھنے کی کس شدت سے تلقین کی گئی ہے۔
 آپ دیکھیں کہ والدین جسمانی تربیت کرتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا:
 فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
 دیکھو انہیں کبھی یہ بھی نہ کہو کہ نف ہے تم پر، یہ میری ربوبیت کے مظہر ہیں، ان

کے ذریعے سے میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں، ان کو کبھی نہ جھڑکنا، ان سے جب بات کرو، تو بات کو جانچ لیا کرو۔ [بنی اسرائیل: 23/17]

روحانی تربیت حضور ﷺ کی ذات گرامی کے ذریعے سے کی گئی۔ ان کے بارے میں حکم ہوا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
[الحجرات: 2/49]

”اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو پیغمبر ﷺ کی آواز سے اونچا مت 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 نامہ غارت کر دوں گا یعنی میں تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں کو لے کے کیا کروں، اگر میرے حبیب ﷺ 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 معیت میں حج کرنے کے بعد جب واپس آئے تو لکھنؤ میں اطلاع ملی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق تھے۔ یہ خبر سن کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سخت بے قرار ہوئے اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، فوراً دہلی جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ کیا حج میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ دُنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ذاتی گھوڑا دیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 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 رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس قدر باادب آدمی تھے کہ اس زین پر بیٹھنا بھی سُوئے ادب سمجھا، جس پر ان کے شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے۔

”ارواحِ ثلاثہ“ ہی میں لکھا ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں شاہ اسماعیل

شہید رضی اللہ عنہ تقریر نہ کرتے تھے، خاموش بیٹھے رہتے کہ میرے شیخ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں کیا کہوں؟ بعض لوگوں نے حضرت شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی کتاب ”تقویۃ الایمان“ ہی پڑھی ہے، کبھی صراط مستقیم بھی دیکھو، کبھی عبقات بھی پڑھو، وہ تو بہت لطیف آدمی تھے، وہ تجلیات سے آگاہ، وہ انوار سے آگاہ، سلوک کے مقامات سے آگاہ، اللہ کی محبت اور معرفت کے تمام رموز سے واقف، ان کی شخصیت میں توحید و ادب یکجا ہو گئے تھے، توحید و ادب کا یکجا ہونا تکمیل کی علامت ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے مکتوبات دیکھ رہا تھا، خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کو خط لکھتے ہیں:

”ایں فقیر از سر تا پا غرق احسان ہائے والد شماست“

”یہ فقیر سر سے پاؤں تک آپ کے والد کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے۔“

ایک خط میں خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کو لکھتے ہیں:

”اگر مدت العمر سر خود را پائمال اقدم خدمتہ علیہ شاکرہ باشم بیچ نہ کردہ باشم۔“

’فرماتے ہیں: ’آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر آپ کے آستانے کے

خادموں کی عمر بھر خدمت کرتا رہوں تو پھر بھی آپ کا حق تو ادا نہ ہو سکے گا۔“

دوستو! بھاگ تو ایسے لوگوں کو ہی لگتے 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 مر جی تھے، جنہوں نے زندگیاں ان کی تربیت کے لیے وقف کر رکھیں تھیں، ان ہی کو اپنا دشمن جانتے تھے، ان کے گریبان پھاڑتے تھے اور ان ہی کے قتل کے درپے تھے۔

يَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
[البقرة: 61/2]

”ناحق پیغمبروں کو قتل کیا کرتے تھے۔“

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

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُ وَابْغَضَ مِنَ اللَّهِ [البقرة: 61/2]

دوستو! یہ فقرہ غور سے سنیں، موحد ہوتے ہوئے مودب ہونا اور مودب ہوتے ہوئے

موحد ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ کچھ لوگوں کو توحید کی غدبہ ہوتی ہے، توادب کی لطافتوں

ریکیوں سے محروم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ادب کی شد بد ہوتی ہے، تو توحید کے معارف سے محروم ہوتے ہیں۔ مؤدب ہوتے ہوئے موحد ہونا اور موحد ہوتے ہوئے مؤدب ہونا، یہ بہت بڑی سعادت ہے دوستو! اور میں خدا سے اس سعادت کی بھیک مانگتا ہوں۔

آئین محمدی ﷺ کا نفاذ:

اگلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشن تھا کہ اس خطہ زمین پر آئین محمدی ﷺ کو نافذ کریں۔ اے کاش! کہ تم اسے اپنا مشن بناؤ۔ محض چند فروغی اور اختلافی مسائل پر اپنی تمام توانائی کو غارت کر دینا اور احیائے دین اور آئین محمدی ﷺ کے نفاذ کے کام سے یکسر غافل ہونا، میں جرم عظیم سمجھتا ہوں۔

اے کاش کہ آئین محمدی ﷺ 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 شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان تک کو نچھاور 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 پکڑتے ہیں:

خواہی اگر کہ عیب تو روشن شود خرا
یکدم منافقانہ نشین در کمین خویش

ہم جو اتباع سنت پر اس قدر زور دیتے ہیں، تو کیا سچ مچ سنت کی پیروی ہمارا شعار ہے؟ کیا چند فروغی مسائل پر جھگڑنا اتباع سنت ہے؟

اطاعت امیر

آپ غور کیجئے کہ احادیث میں اطاعت امیر پر کس قدر زور دیا گیا ہے۔ جماعتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے اور امیر کی اطاعت و انقیاد کی کس شدت سے تلقین کی گئی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ يَطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيُ وَمَنْ يَعْصِي الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِيُ ﴿١﴾
جو امیر کی اطاعت کرتا ہے، وہ حقیقت میں میری اطاعت کرتا ہے اور جو امیر کی

نافرمانی کرتا ہے، وہ حقیقت میں میری نافرمانی کرتا ہے۔ کچھ لوگ امیر کو بھیجنگی آنکھ سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی فرمادیا:

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ﴿١١﴾

دیکھو! امیر کی بات مانو، اگرچہ تم پر کالا بھنگک حبشی غلام ہی کیوں نہ مقرر کر دیا جائے۔

آپ غور کریں، آپ کس طرح مجلس شوریٰ میں امیر منتخب کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ باہر سے امیر آپ پر ٹھونس دیا جاتا ہو اور آپ دولتیاں جھاڑیں کہ کہاں سے آ گیا 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 کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، خود اس کی تذلیل و تحقیر کرتے ہیں۔

دوستو! یہ کتنی بڑی نحوست ہے، یہ تو ہم نے اسلام کی عمارت کی بنیادوں کو ڈھادیا، تم کون سے اتباع سنت کا ذکر کرتے ہو، یہ خلفشار، یہ انتشار، یہ انارکی، یہ طوائف الملوکی کہ ہر شخص خاک اڑا رہا ہے، امیر کے سر پر بھی خاک پڑی ہوئی ہے، سب کے چہرے لٹھڑے ہوئے ہیں، سب کے سروں پر خاک پڑی ہوئی ہے:

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

دوستو! کچھ لوگ تو ویسے ہی باغی ہوتے ہیں اور کچھ جماعت کے اندر رہ کر بھی امیر کو معطل کیے رکھتے ہیں اور حکم اپنا چلاتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نظر میں سنگین مجرم ہیں۔ یہ جماعت کے اندر رہتے ہوئے امیر کو معطل کیے رکھتے ہیں اور اسے اُلو بنا کر اپنا اُلوسیدھا 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 ابجد ہو زبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف حسد اور نفیض کا ہونا، یہ اڑنگا چٹنی، یہ دھول دھپا اور دھینکا مٹھی، کیا یہ دینی زندگی ہے؟

بزرگوں کی تصنیفات

دوستو! ہمارے بزرگوں کی تصانیف کو دیکھ چاٹ رہا ہے، ہم میں کوئی نہیں جو ان

غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

كَانَ مُسْتَغْرِقًا فِي ذِكْرِ اللَّهِ فِي جَمِيعِ أَحْيَانِهِ
وہ آٹھوں پہر، چونسٹھ گھڑی خدا کے ذکر میں ڈوبے رہتے تھے۔

شیخ لکھتے ہیں:

وَكَانَ لَحْمَهُ وَعِظَامُهُ وَأَعْصَابُهُ وَأَشْعَارُهُ مَتَوَّجِّهًا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي فِي
ذِكْرِ اللَّهِ۔

ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں، ان کے پٹھے، ان کا ہر ہر ذرہ خدا کی طرف متوجہ رہتا تھا اور خدا کے ذکر میں فنا ہو گیا تھا۔

یہ تھے ہمارے اسلاف، ہم تو دنیا کا 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 بھی تو ساکت و صامت تھی؟ مسنون درود پڑھنے کی آج ایک بار بھی تمہیں توفیق نہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَكْثَرُ وَأَعْلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿۱﴾

”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 غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی عجب کیفیت ہوتی تھی، جمعہ کے دن، اُن کی زبان درود سے رکتی نہ تھی، ان کی ایک عزیزہ نے جو ابھی زندہ ہیں اور معمر خاتون ہیں، مجھ سے ذکر کیا کہ ایک جمعہ کو عصر کے وقت میں مولانا عبدالواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ بیٹھی کہ آپ نے میری فلاں چیز بازار سے منگوائی ہے؟ ان کا چہرہ متغیر ہو گیا، کہنے لگے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو ساری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے درود فرشتے مدینہ منورہ لیے جا رہے 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 خاک اڑانا ہمارا کام رہ گیا۔

﴿۱﴾ مستدرک: 421/2، علل الحدیث: 589، اذکار لابن اسنی: 373، مصنف عبدالرزاق: 5338

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

اندر بوٹی مشک مچایا جان مہلن پر آئی ہو
 ”میرا سینہ ذکر سے مہک اٹھا ہے، میں آپے سے باہر ہوا جاتا ہوں۔“

خاقانی کہتا ہے:

پس از سی سال این نکتہ محقق شد بہ خاقانی
 کہ یکدم باخدا بُودن یہ از ملکِ سلیمانی
 ”تیس سال میں لذت کی تلاش میں پھرتا رہا۔ تیس سال کے بعد یہ بات پایۂ
 تحقیق کو پہنچی کہ ایک لمحہ خدا کی معیت میں گزار دینا تختِ سلیمانی کے ہاتھ آنے
 سے بھی بہتر ہے۔“

دوستو! خدا 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، اللہ پرست نہیں ہے۔ میرے ایک بزرگ کہا کرتے تھے:

یا بَم او را یا نیا بَم جستوئے میکنم
 حاصل آید یا نیاید آرزوئے میکنم
 ”میں اسی کی جستجو میں لگا رہتا ہوں، اُسے حاصل کر سکوں یا نہ کر سکوں، یہ کیا کم
 ہے کہ اپنی تمنا کا چراغ اس نے میرے سینے میں جلا دیا ہے، اپنی آرزو سے
 میرے سینے کو آباد کر دیا ہے، یہ کرم 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 بربط، اس کے آستانے پر جم
 کر بیٹھے رہو اور اللہ، اللہ کرتے رہو:

فراق و وصل چہ باشد رضائے دوست طلب
 کہ حیف باشد ازو غیر او تمنائے
 ”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 کیف اور لذت میں رہے، تو اس میں غرور اور رکبر پیدا ہو جائے اور ابلیس کی طرح راندہ درگاہ ہو۔ یہ بے کیفی بھی اس کی ربوبیت ہے کہ اس بے کیفی کی حالت میں انسان کو اپنی اوقات معلوم ہوتی ہے اور اس میں عجز و نیاز پیدا ہوتا ہے:

بہ دُرد و صاف ثرا حکم نیست دم درکش

ہر آنچہ ساقی ما ریخت عین الطاف است

”تم دم سادھے رہو اور ساقی سے مت کہو کہ مجھے تلخ پلاؤ یا مئے صافی

دو۔ ساقی کی شفقت پر ایمان لاؤ وہ جو کچھ تیرے 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:

ہمیںم بس کہ داند ماہ رُویم

کہ من نیز از خریدارانِ اُویم

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 جم کر بیٹھنا

ہے اور اس کے ذکر میں لگے رہنا ہے:

غالب کہتا ہے:

اس فتنہ خو کے در سے اب اٹھتے نہیں اسد

اس میں ہمارے سر پر قیامت ہی کیوں نہ ہو

دیکھو، غالب رند ہو کر کیسی استقامت کی بات کہہ گیا، ٹف ہے ہم پر اللہ کے عاشق

ہونے کا دعویٰ کریں اور اتنی استقامت بھی نہ دکھلائیں۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ امام صاحب تہجد کے وقت دُعا

فرماتے تھے:

رَحِمَ اللّٰهُ اَبَا الْهَيْثَمِ

يا اللّٰه! تو ابو الہیثم پر رحم فرما۔

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۔

یادِ رفتگان

یہ درس گاہ حضرت صوفی عبداللہ صاحب نَوْرَ اللہ مَرْقَدَہ کی یادگار ہے، وہ کس قدر اللہ، اللہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں کیسی عزت بخشی تم الیکشن لڑ کر ذلیل ہوئے، وہ اللہ کے ذکر میں فنا ہو کر معزز ہوئے۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے دل پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ جب میں یہاں تقریر کرنے لگا، تو اس وقت کوئی اور صاحب جلسے کی صدارت کر رہے تھے۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حال میں بھاگے ہوئے آئے اور صاحب صدر سے منت کی کہ اب میں صدارت کروں گا۔ کرسی صدارت پر بیٹھ گئے اور ان پر جذب کی حالت طاری تھی، میں گفتگو کر رہا تھا اور ان کا چہرہ تہمتار ہا تھا:

اس رُخِ آتشیں کی شرم سے رات
شعِ مجلس میں پانی پانی تھی

حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، تو ان کی عیادت کے لیے میں لاہور سے لائل پور (فیصل آباد) آیا۔ انہوں نے میرے ساتھ مل کر دعاء کی اور بہت دیر تک دُعاء کرتے رہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضرت سید مولا بخش کو موی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے، ان کے ساتھ الگ بیٹھ کر دُعاء مانگنے کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا۔ یہ آخری دُعاء تھی جو حضرت کو موی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ساتھ مانگی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان کے ساتھ میری یہ آخری دُعاء ہے تو میں دُعا کو اور لمبا کرتا۔

جب حرمین سے واپسی ہوئی تو جدہ میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دو منٹ کے لیے ملاقات ہوئی۔ خیریت پوچھی اور پھر دُعاء کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہ آخری دُعاء تھی

جو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں نے مانگی اور مجھے علم نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ آخری دُعا مانگ رہے ہیں۔

دیکھئے! یہ قافلہ کس تیزی سے رخصت ہو رہا ہے۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے، حضرت کوموی رحمۃ اللہ علیہ رحلت فرما گئے، مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ روڑی والے 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 مثبت انداز میں دین کا کام کرتے رہے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مشن میں فنا ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا
”آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے مختص کر دیا ہے جو روئے زمین پر

منصب کی بلندی اور فساد نہیں چاہتے ہیں۔“ [المقصص: 83/28]

آپ نے غور فرمایا کہ اس آیت میں لفظ **عُلُوًّا** استعمال کیا اور اب تو ہر شخص کو یہ لت پڑی ہے کہ وہ ناظمِ اعلیٰ ہو، ناظمِ اعلیٰ کا لفظ بھی **عُلُو** سے ہے اور یہ وہی بیماری ہے، جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، جن لوگوں کو ناظمِ اعلیٰ بننے کی ہوس ہے وہ **”يُرِيدُونَ عُلُوًّا“** کے زمرے میں شامل ہیں، اور جو اڑنگا پنچنی اور دھینگا مٹھی میں لگے ہیں، وہ **فَسَادًا** کے زمرے میں شامل ہیں۔ یاد رکھو جو اپنے آپ کو خدا کی راہ میں فنا کرتا ہے خدا سے بقا بخشتے ہیں، اس کو سچی اور دائمی عزت عطا فرماتے ہیں۔

آئیے! ہم اب سب مل کر دُعا کریں کہ خدا ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اور جو باقیں ہم نے کہی ہیں، ان پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

کتابت حدیث عہد نبوی میں

احادیث رسول ﷺ کے بارے میں دو اہم سوال ہمارے سامنے آتے ہیں:

[1] احادیث کی جمع و تدوین کا آغاز کب ہوا؟ احادیث کا یہ ذخیرہ کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے؟ وضاعین حدیث نے کیا کیا؟ اور محدثین احادیث کی چھان پھنگ میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ کتب احادیث جو اس وقت موجود ہیں، ایک غیر جانب دار شخص کے لیے کس حد تک شائستہ اعتماد ہیں؟

[2] احادیث کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فقہ اسلامی کے مآخذ میں انہیں کیا مقام حاصل ہے؟ جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ احادیث کی ثقاہت کا کیا حال ہے؟ ان کی شرعی حیثیت پر بات کرنا منطقی اعتبار سے غلط ہے۔ اس موضوع پر اکثر لکھنے والوں کا انداز موضوعی (SUBJECTIVE) ہے اور ان کی کتابیں تحقیق سے کہیں زیادہ ان کے ذاتی رجحانات اور جذبات کی آئینہ دار ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس موضوع پر معروضی (OBJECTIVE) انداز میں مقالے لکھے جائیں۔

تدوین احادیث کے بارے میں پہلا سوال جو ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ خود عہد نبوی ﷺ میں حفاظت و جمع احادیث کا اہتمام کس حد تک ہو سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب قوم کا حافظہ غیر معمولی تھا اور اس والہانہ عقیدت اور شہادت کی بناء پر جو وہ رسول اکرم ﷺ سے رکھتے تھے، ان کے ارشادات گرامی کو حفظ کرنے کا انہیں بڑا اشتیاق تھا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ہم لوگ رسول اللہ ﷺ سے حدیثیں سنتے اور جب آپ ﷺ مجلس سے تشریف لے جاتے، تو ہم آپس میں حدیثوں کا دورہ کرتے۔ کچھ بعد دیگرے ہم میں سے

ہر شخص ساری حدیثیں بیان کرتا، اکثر مجلس میں بیٹھنے والوں کی تعداد ساٹھ تک ہوتی اور وہ سب باری باری بیان کرتے، پھر جب ہم اٹھتے تو حدیثیوں یاد ہوتیں، گویا وہ ہمارے دلوں پر نقش ہو گئی ہیں۔“

مگر یہ کہنا سراسر حقائق کی تکذیب ہے کہ عہد نبوی ﷺ میں احادیث ضبط تحریر میں نہیں لائی گئیں اور کتابت و تدوین کا کام حضور ﷺ کی وفات کے نوے برس بعد شروع ہوا اور اس درمیانی عرصے میں محض زبانی روایتوں پر مدار رہا۔ حدیث اور تاریخ کی مستند کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے محض حافظے پر ہی اعتماد نہیں کیا، بلکہ وہ احادیث کو ضبط تحریر میں بھی لاتے تھے اور احادیث کا بہت بڑا سرمایہ عہد نبوی ﷺ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں مرتب ہو چکا تھا۔

احادیث کا یہ ذخیرہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں قلمبند ہوا، اس کی تعداد ان احادیث سے ہرگز کم نہیں، جو آج حدیث کی مستند اور مطبوعہ کتابوں میں موجود ہیں، ان احادیث کو جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں قلمبند ہوئیں، تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- [1] وہ احادیث، جو خود رسول اللہ ﷺ کے حکم سے لکھی گئیں۔
- [2] وہ احادیث، جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور ﷺ کی اجازت سے آپ ﷺ کی مجلس میں بیٹھ کر لکھا۔
- [3] وہ احادیث، جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مجلس نبوی ﷺ میں سنا اور مجلس برخواست ہونے کے بعد قلمبند کیا۔

جو احادیث آپ ﷺ کے حکم سے لکھی گئیں

صحیفہ عمر و بن حزم رضی اللہ عنہ:

- [1] نبی اکرم ﷺ نے زکوٰۃ، صدقات اور خوں بہا کے احکام پوری تشریح کے ساتھ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو اہل یمن کے لیے لکھوا کر دیے۔
- اس کی نقول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے خاندان میں اور متعدد اشخاص

کے پاس موجود تھیں۔ [1]

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے عہدِ خلافت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ صدقات کی تلاش کے لیے اہلِ مدینہ کے پاس قاصد بھیجا، تو وہ مجموعہ احکامِ صدقات عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ صحابی کے لڑکوں کے ہاں سے مل گیا۔ [2]

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ”صحیفہ ہمام بن منبہ“ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ نے اس قیمتی دستاویز کو نہ صرف محفوظ رکھا، بلکہ اکیس دیگر فرامینِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فراہم کیے جو بنی عادی اور بنی عریض کے یہودیوں، تمیم داری، قبائلِ جبینہ و حزامِ طوی و ثقیف وغیرہ کے نام سے موسوم تھے اور ان سب کی ایک کتاب تالیف ہوئی، جو عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی دستاویزوں یا سرکاری پروانوں کا اولین مجموعہ خیال کیا جاسکتا ہے۔ اس کی جو روایت تیسری صدی ہجری میں دیہل کے مشہور محدث ابو جعفر الدیہلی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور جن کے حالات انسابِ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ اور معجم البلدان یا قوتِ دیہل میں بھی ملتے ہیں، محفوظ ہے اور ہم تک پہنچی ہے، کتب خانہ ”المجمع العلمی“ دمشق میں محفوظ ہے نیز جو چھپ بھی گئی ہے۔ اس میں حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی یہ تالیف بطور ضمیمہ شامل اور محفوظ کر دی گئی ہے۔ [3]

قبیلہ جبینہ کے نام:

[2] عبداللہ بن الحکیم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریر ہمارے قبیلہ جبینہ کو پہنچی، جس میں مختلف احادیث تھیں اور یہ حدیث بھی تھی کہ مُردار جانوروں کی کھال اور پٹھے بغیر پکائے ہوئے کام میں نہ لاؤ۔ [4]

صحیفہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ:

[3] حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ حضرموت کے شہزادوں میں سے تھے۔ مدینہ منورہ حاضر ہو

[1] دارقطنی، کتاب الزکوٰۃ، ص: 209

[2] دارقطنی، ص: 451

[3] صحیفہ ہمام بن منبہ، ص: 29

[4] ترمذی جلد 1، ص: 206 طبرانی صغیر، ص: 217

کر مسلمان ہوئے، کچھ دن آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر رہے، جب وطن جانے لگے، تو آپ ﷺ نے ایک صحیفہ لکھوا کر انہیں دیا جس میں نماز، روزہ، شراب، سود وغیرہ کے احکام تھے۔ ﴿۱۱﴾
صحیفہ اہل یمن:

4] داری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے یمن والوں کو بھی ایک صحیفہ لکھوا کر بھیجا تھا، جس میں مختلف احکام تھے۔ داری کے الفاظ یہ ہیں:
”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا وَلَا طَلَّاقَ قَبْلَ مَلَائِكَةٍ وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ ﴿۱۲﴾“
”نبی کریم ﷺ نے یمن والوں کی طرف لکھ بھیجا کہ قرآن مجید صرف پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے، نکاح سے پہلے طلاق نہیں اور غلام خریدنے سے پہلے آزاد نہیں کیا جاسکتا۔“

کتاب الصدقہ:

5] حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری زمانہ میں اپنے عاملوں کے پاس بھیجنے کے لیے کتاب الصدقہ لکھوائی تھی، لیکن اسے بھیجنے سے قبل ہی آپ ﷺ رحلت فرما گئے۔ آپ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، تو وہ کتاب عاملوں کے پاس بھیجی گئی۔ کتاب الصدقہ میں جانوروں کی زکوٰۃ کے متعلق مسائل تھے۔ ﴿۱۳﴾
خطوط و وثائق:

6] احادیث کے ان کتابی ذخیروں کے علاوہ، سینکڑوں کی تعداد میں وہ خطوط اور وثیقے ہیں، جو رسول اللہ ﷺ نے مختلف اوقات میں بادشاہوں، قبیلوں، سرداروں اور دوسرے لوگوں کے نام لکھوائے اور خود ان پر مہر ثبت کی۔ اس قسم کے خطوط و وثائق کو

﴿۱۱﴾ طبرانی صغیر، ص: 241-242

﴿۱۲﴾ سند داری، ص: 393

﴿۱۳﴾ ترمذی، ج: 1، ص: 79

﴿ 267 ﴾ خطبات مقالات

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جمع کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ خطوط ووثائق ”مجموعۃ الوثائق السیاسیہ“ کے نام سے 1941ء میں قاہرہ سے شائع ہوئے اور اس وقت پیش نظر ہیں، اس مجموعہ میں وہ خطوط ووثائق بھی شامل ہیں، جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے لکھے، اس مجموعہ میں 281 خطوط ووثائق ایسے ہیں، جن کا تعلق فقط رسول اللہ ﷺ سے ہے، ان خطوط میں ایک خط وہ بھی ہے، جو رسول اللہ ﷺ نے مقوقش شاہ مصر کے نام بھیجا تھا، یہ خط مصر کے آثار قدیمہ کی کھدائی میں برآمد ہوا اور آج بھی مصر میں موجود ہے۔ ﴿۱﴾

یہ برآمد شدہ خط حدیث کی مستند کتابوں میں منقول ہے، اصل خط کتب حدیث کی روایت کے عین مطابق ہے اور یہ مطابقت کتب حدیث کے مستند ہونے کی دلیل ہے۔ اصل خط کا عکس بھی بارہا شائع ہو چکا ہے۔ ﴿۲﴾

اسی طرح نجاشی اور منذر بن ساوی کے نام جو آپ ﷺ نے تبلیغی خطوط لکھے ان کی اصلیں موجود و معروف ہیں۔ ﴿۳﴾

عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دستاویز:

رسول اکرم ﷺ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو وہاں طوائف المملوکی اور قبائلیت تھی۔ عرب اوس اور خزرج کے بارہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور یہودی بنو النضیر، بنو قریظہ وغیرہ دس قبیلوں میں منقسم تھے، جن میں نسلاً بعد نسل باہم لڑائی جھگڑا چلا آ رہا تھا۔ ہر قبیلے کا الگ راج تھا۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے سقیفہ یا سائبان میں اپنے امور طے کرتا تھا، کوئی مرکزی شہری نظام نہ تھا۔ آپ ﷺ نے ہجرت کے چند مہینے بعد ہی وہاں ایک حکومت اور شہری مملکت کی بنیاد رکھی۔ وہاں کے باشندوں یعنی مہاجرین، انصار، یہود اور غیر مسلم عربوں سے مشورہ کرنے کے بعد ایک دستور مملکت نافذ فرمایا، جس میں حاکم و محکوم

﴿۱﴾ مجموعۃ الوثائق صفحہ 50

﴿۲﴾ جرنل ایشیاٹک پریس 1854ء صفحہ 482-498 اسلامک ریویو جنوری، فروری 1917ء اور مجلہ

الہلال، اکتوبر، نومبر، دسمبر 1904ء، مصر، محلہ عثمانیہ حیدرآباد دکن جلد 9 جون 1936ء

﴿۳﴾ رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی۔ صفحہ 123، 136

دونوں کے حقوق و واجبات کی تفصیل ہے۔ یہ ایک اہم دستاویز ہے جسے ابن اسحاق رضی اللہ عنہ نے اپنی سیرت میں اور ابو عبید قاسم بن سلام رضی اللہ عنہ نے کتاب ”الاموال“ اور بعد کے مصنفین میں سے حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے ”الہدایہ والنہایہ“ میں اور ابن سید الناس رضی اللہ عنہ نے سیرت میں مکمل نقل کیا ہے۔ اس دستاویز میں ترپن جملے ہیں یا قانون کی بولی میں یوں کہیے کہ ترپن دفعات ہیں۔ اس زمانے کی قانونی عبارت اور دستاویز نویسی کا یہ بہترین مرقع ہے۔

اس دستور کے پہلے فقرے میں ایک اسلامی وحدت کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے جس میں مہاجرین مکہ، انصار مدینہ اور وہ لوگ جو ان کے تابع رہ کر ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لینے پر آمادہ ہوں، شامل تھے اور یہ سیاسی وحدت ”محمد النبی ﷺ“ کی اطاعت کرے گی۔ ترپن دفعات کے اس دستور میں پانچ مرتبہ ”اہل هذه الصحيفة“ کے الفاظ ہر ائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک لکھی ہوئی تحریر تھی ورنہ صحیفہ کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا تھا، اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ایسی ملتی ہیں جو آپ ﷺ نے حکماً لکھوائیں۔ اس مختصر مقالے میں ان سب کو حیطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔

وہ احادیث جو آپ ﷺ کی اجازت سے لکھی گئیں:

حدیث اور تاریخ کی مستند کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ نے کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کو احادیث قلمبند کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا تب حدیث اپنے ایک بیان کی ابتدا یوں فرماتے ہیں:

بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَكْتُبُ ﴿١﴾

جب ہم رسول اللہ ﷺ کے آس پاس بیٹھے لکھ رہے تھے۔

اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں کتابت حدیث کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ درمیان محفل تشریف فرما ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھی ہے اور جو کچھ آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم لکھتے جاتے ہیں، یہ تو بالکل املا کی شکل ہوئی، ساتھ ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو بھی پیش نظر رکھیے کہ رسول اللہ ﷺ ہر بات کو دو دو تین تین بار دہراتے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں سہولت ہو، اس

سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صحت تعین کے ساتھ احادیث قلمبند کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ:

آئیے، ہم ان احادیث کا جائزہ لیں، جو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ضبط تحریر میں لاتے رہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے انہیں ”العالم الربانی“ کا لقب دیا ہے، آپ نے انہیں ان کے والد پر فضیلت دی ہے۔ تحصیل علم کا انہیں بے حد شوق تھا، تورات اور انجیل کے بھی عالم تھے، پھر ان کا زہد و تقویٰ اور ان کی عبادت و ریاضت عہد رسالت ہی میں مسلم تھی۔ ۱۱۱

اب ان کی کتابت حدیث کا حال خود ان کی زبانی سنئے:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں سنتے ہیں جو ہمیں یاد نہیں رہتیں؟ کیا ہم وہ لکھ نہ لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بَلَىٰ، فَاكْتُبُوهَا ۱۱۲

”کیوں نہیں تم انہیں لکھ لیا کرو۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لینے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حدیث کی کتابت شروع کی اور انتہائی شغف اور انہماک کے ساتھ احادیث قلمبند کرنے لگے۔ وہ فرماتے ہیں، جو کچھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنتا تھا لکھ لیا کرتا تھا، بعض حضرات نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو کتابت حدیث سے منع کیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ قریش کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کی حالت میں بھی فرماتے ہیں، اس لیے احادیث نہ لکھا کرو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لکھ لیا کرو۔ پھر دہان مبارک کی طرف اُننگی سے اشارہ کر کے فرمایا:

۱۱۱ تذکرۃ الحفاظ ج: 1 ص: 356

۱۱۲ ابوداؤد: 3646، مسند احمد: 207/2

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقُّ ﴿١١﴾
 ”مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس منہ سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔“

الصحيفة الصادقة:

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کتابت حدیث کا سلسلہ برابر جاری رکھا اور لکھتے لکھتے ان کے پاس احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ حدیث کی اس کتاب کے متعلق حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

فَأَمَّا الصَّادِقَةُ فَصَحِيفَةٌ كَتَبْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ”صادقہ وہ کتاب ہے، جس میں رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے براہ راست میں نے حدیثیں سن کر لکھی ہیں۔“

صادقہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی اور اسے اپنی زندگی کا عزیز ترین سرمایہ سمجھتے تھے، فرمایا کرتے تھے:

مَا يَرُغْنِي فِي الْحَيَاةِ إِلَّا الصَّادِقَةُ ﴿١٢﴾

”صحیفہ صادقہ کے سوا کوئی چیز نہیں جو مجھے زندہ رہنے کی آرزو دلائے۔“
 اب رہا یہ سوال کہ حدیث کی کتاب صادقہ کتنی ضخیم تھی اور اس میں کتنی احادیث درج تھیں، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے احادیث کثرت سے مروی ہیں اور جن کی روایتوں کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوبتر ہے، فرماتے ہیں:

مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٍ أَكْثَرَ حَدِيثَنَا عَنْهُ مِنْي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَفَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ ﴿١٣﴾

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں نہ تھیں ہاں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس مجھ سے حدیثیں زیادہ تھیں، اس لیے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔“

﴿١١﴾ ابوداؤد: 3646، احمد: 162/2، حاکم: 106/1، جامع بیان العلم: 71/1

﴿١٢﴾ داری

﴿١٣﴾ بخاری: 113، مقدمہ تحفة الاحوذی، ص: 83، فتح الباری: 184/1

بلکہ عمرو کے پاس اپنے والد کی کتاب تھی، جس میں یہ حدیثیں انہیں ملی تھیں۔“
 عہد نبوی ﷺ میں حدیث کی کتابت تھا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ہی نہیں کرتے رہے
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت تھی جو حدیث کی کتابت کا کام سرانجام دیتی رہی۔
 اگر طبع نازک پر گراں نہ گزرے تو مشہور محدث مولانا عبد الرحمن مبارکپوری رضی اللہ عنہ کے
 ایک دو فقرے سن لیجئے:

قَدْ ظَنَّ بَعْضُ الْجَهْلَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنَّ الْأَحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ لَمْ تَكُنْ
 مَكْتُوبَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ كَتَبْتُ وَ
 جُمِعْتُ فِي عَهْدِ التَّابِعِينَ قُلْتُ ظَنَّ بَعْضُ الْجَهْلَةِ هَذَا فَأَسَدُ مَبْنِي
 عَلَى عَدَمِ وَقُوفِهِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَالِ ۱۱۱

”اس دور کے بعض جاہلوں کا گمان ہے کہ احادیث نہ تو عہد نبوی ﷺ میں
 لکھی گئیں، نہ عہد صحابہ بلکہ تابعین کے عہد میں اکٹھی کی گئیں۔ اس کے بعد
 حضرت مولانا فرماتے ہیں ”میں یہ کہتا ہوں کہ جاہلوں کا یہ گمان فاسد ہے اور
 حقیقت حال سے عدم واقفیت کی بناء پر وہ ایسا کہتے ہیں۔“
 تفنن برطرف ہو سکتا ہے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے گزارش احوال واقعی ہو لیکن مجھے
 تو معروضی انداز میں بات کہنی ہے جہلہ کا لفظ کہنے کی جسارت کیوں کرنے لگا۔

متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں حدیث اور تاریخ کی مستند کتابوں سے پتہ چلتا
 ہے کہ وہ احادیث کو ضبط تحریر میں لاتے تھے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے بھی بہت
 پہلے کتابت حدیث کا کام شروع ہو چکا تھا، وہ خود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت
 میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت حاضر تھی، میں بھی موجود تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ۱۱۲

”جو مجھ پر قصداً جھوٹ باندھتا ہے، وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بناتا ہے۔“

جب مجلس برخواست ہوئی اور ہم لوگ وہاں سے چلے، تو میں نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے

۱۱۱ مقدمہ تحفۃ الاخوانی، ص: 18

۱۱۲ بخاری: 6197، 110، مسلم: 4

خطبات مقالات 273 کتابت حدیث عہد نبوی میں

کہا کہ یہ وعید سن لینے کے بعد آپ لوگوں کو رسول ﷺ کی حدیث بیان کرنے کی جرأت کیسے ہوتی ہے؟ ان صحابہ جنہم نے جواب دیا، برادرزادے! رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ ہم نے سنا ہے، وہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ [1]

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دربار رسالت ﷺ میں عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ! ہم لوگ آپ کی زبان مبارک سے بہت سی باتیں سنتے ہیں اور انہیں لکھ لیتے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لکھ لیا کرو، اس میں کوئی مضائقہ نہیں“ [2]

کنز العمال اور مجمع الزوائد کی اس روایت کی تائید مسند امام احمد کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے:

ایک دفعہ مروان نے خطبہ میں بیان کیا کہ مکہ حرم ہے، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا اور مدینہ بھی حرم ہے اور یہ بیان میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اگر تم چاہو، تو پڑھ کر سنا دو۔ [3]

آپ کے آزاد کردہ غلام اور خادم ابورافع رضی اللہ عنہ نے بھی آپ ﷺ سے حدیث لکھنے کی اجازت مانگی تھی اور آپ ﷺ نے انہیں اجازت دے دی تھی۔ [4]

ابورافع رضی اللہ عنہ اصل میں مصری تھے اور پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے غلام تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے انہی حضور ﷺ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا، تو آپ ﷺ نے فوراً آزاد کر دیا۔ [5]

حضور ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو لکھنے کی محض اجازت ہی نہیں دی، متعدد صحابہ جنہم کو کتابت حدیث کی خود ترغیب بھی دیتے رہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

[1] مجمع الزوائد، ج: 2، ص: 152

[2] کنز العمال، ج: 5، ص: 223

[3] مجمع الزوائد، ج: 4، ص: 14

[4] طبقات ابن سعد، ج: 4، حصہ دوم، ص: 11

[5] الروض الانف للسہلی، ج: 2، ص: 78

خطبات و مقالات 274 کتابت حدیث عہد نبوی میں

آپ ﷺ نے فرمایا علم کو مقید کر لو، حضرت عبداللہ ﷺ نے عرض کیا کہ مقید کرنے سے آپ ﷺ کی مراد کیا تھی؟ فرمایا، لکھنا۔ [1]

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے شکایت کی کہ اسے حدیثیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ ارشاد ہوا اپنے ہاتھ کی مدد لو یعنی لکھ لیا کرو۔ [2]

حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے کہ آپ نے ہاتھ سے کام لینے کا حکم دیا۔ [3]

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہ صرف خود احادیث کو قلمبند کیا، بلکہ اپنے بچوں کو نصیحتیں کیں کہ احادیث لکھ لیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں سے کہا تھا:

يَا بَنِيَّ قِيدُوا هَذَا الْعِلْمَ [4]

”میرے بچو اس علم کو ضبطِ تحریر میں لاؤ۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا مجموعہ احادیث

حدیث کی روایت کرنے والوں میں ایک مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کا شمار اُن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے، جن سے احادیث کثرت سے مروی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ انصاری تھے۔ رسول اکرم ﷺ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انس رضی اللہ عنہ ابھی کسب تھے، کوئی دس برس کی عمر ہوگی، ان کے ماں باپ نے والہانہ عقیدت کی بنا پر حضور ﷺ کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا اور وقف کرتے وقت کہا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِهَذَا ابْنِي وَهُوَ عَلَامٌ كَاتِبٌ [5]

”یہ میرا بیٹا ہے وہ ابھی بچہ ہے مگر فنِ کتابت جانتا ہے۔“

محدثین کی ایک جماعت نے سعید بن ہلال کی زبانی روایت کی ہے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جب ہم زیادہ اصرار سے کہتے، تو ہمارے لیے ایک

[1] مجمع الزوائد، ج: 152

[2] مجمع الزوائد، ج: 152

[3] کنز العمال، ج: 5، ص: 226

[4] داری، ج: 491

[5] اسد الغابہ، ج: 1، ص: 128

چونگا نکالتے اور کہتے کہ یہ وہ حدیثیں ہیں، جو میں نے نبی ﷺ سے سنیں اور لکھ کر دربار رسالت ﷺ میں پیش کی ہیں۔ ۱۱۱

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان کتابت حدیث کے سلسلے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ صرف احادیث قلمبند ہی نہیں کرتے تھے، وہ اصلاح اور تصحیح کی غرض سے حضور کی خدمت میں پیش بھی کرتے تھے۔ ہم اس بیان کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو روایات ہیں، انہیں آنحضرت ﷺ کی تصدیق کی توثیق حاصل ہے اور وہ زمانہ نبوت ہی میں قلمبند ہو کر حضور ﷺ کو پیش کی جا چکی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ دن رات رسول اللہ ﷺ کے مکان پر رہتے تھے اور آپ ﷺ کے دنیا سے رحلت فرمانے تک آپ ہی کے ہاں رہے اور ان کے والدین کا بیان بھی یاد رہے کہ یہ ہمارا بیٹا ابن کتابت سے آشنا ہے۔ دس برس مسلسل حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ کی معیت کا شرف حاصل رہا، یہی وجہ ہے کہ موجودہ کتب احادیث میں آپ سے دو ہزار دو سو چھیالیس احادیث مروی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرویات مختلف لوگوں کے ہاتھوں قلمبند ہو کر پھیل چکی تھیں، ابان تابعی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کر حدیثیں لکھتے تھے۔ ۱۱۲

آپ ﷺ کے حکم سے یا آپ ﷺ کی اجازت سے جو مجموعہ ہائے احادیث ضبط تحریر میں لائے گئے، ان کی چند مثالیں میں نے عرض کی ہیں، اگر کریداجائے، تو حدیث اور تاریخ کی مستند کتابوں سے کتابت حدیث کا اور مواد بھی دستیاب ہو سکتا ہے۔ کتابت حدیث کی بعض اتفاقی صورتیں بھی پیش آتی رہیں۔

صحیح بخاری، سنن ابی داؤد اور ترمذی میں ہے کہ 8ھ میں فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ نے خطبہ دیا، تو ایک یمنی صحابی ابو شاہہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ اُكْتُبْ عَلَيَّ

”حضور ﷺ! مجھے یہ لکھ دیجئے۔“

۱۱۱ مستدرک حاکم

۱۱۲ دارمی ص: 28

آپ ﷺ نے حکم دیا:

اُكْتُبُوهُ لَا يَبِيْ شَاهٍ "ابوشاہ کو خطبہ لکھ دو۔" [1]

منع کتابت والی حدیث کی تشریح:

یہ بات واضح ہوئی کہ آنحضرت ﷺ حکماً احادیث لکھواتے رہے، کتابت احادیث کی ترغیب دیتے رہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی درخواست پر انہیں لکھنے کی اجازت مرحمت فرماتے رہے اور یوں آپ کی زندگی ہی میں کئی صحیفے مرتب ہو چکے تھے۔ اب یہ سوال بدیہی طور پر ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب کتابت حدیث کا یہ کچھ اہتمام ہوا تو اس حدیث کی توجیہ کیا ہوئی جو مسلم شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ [2]

"قرآن کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہ لکھو۔"

اس حدیث میں اور متعدد احادیث میں، جن میں کتب حدیث کی ترغیب یا اجازت دی گئی ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔ صورت حال یہ تھی کہ قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا، جو آیتیں نازل ہوتیں رسول اللہ ﷺ ان کا اعلان فرماتے اور ان آیات کی تبیین و توضیح فرماتے، آپ ﷺ جو کچھ ارشاد فرماتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ سب کچھ ایک ہی کاغذ پر لکھ لیا کرتے تھے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث سے واضح ہوتا ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَالِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فَعُوْدًا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا هَذَا تَكْتُبُونَ فَقُلْنَا مَا نَسْمَعُ مِنْكَ فَقَالَ: اِكْتَابَ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ؟ امْحَضُوا كِتَابَ اللَّهِ وَاخْلَصُوهُ فَقَالَ فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَاهُ فِي صَعِيدٍ وَاِحِدٍ ثُمَّ اَحْرَقْنَاهُ

"ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سنا

تھا اسے بیٹھ کر لکھ رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: یہ کیا

[1] بخاری: 112، 6880، مسلم: 3305، 3306، ابوداؤد: 2017، ترمذی: 2667، نسائی: 4799

[2] مسلم: 7510، ترمذی: 2665، شرح السنہ: 1/234

لکھ رہے ہو؟

ہم نے عرض کیا، وہی جو کچھ آپ ﷺ سے سنتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا خدا کی کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب بھی لکھی جا رہی ہے۔ اللہ کی کتاب علیحدہ کر دو اور اسے خالص رکھو۔ پس ہم نے جو کچھ لکھا تھا ایک جگہ اکٹھا کیا اور جلادیا۔”

آپ نے غور کیا کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ ﷺ نے پوچھا آپ کیا لکھ رہے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جو کچھ آپ سے سنتے ہیں یعنی وہ قرآن و حدیث میں کوئی امتیاز نہیں کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کو یوں خلط ملط کرنا کہ دونوں میں حدِ فاصل کھینچنا مشکل ہو، دینی مقاصد کے لیے سخت نقصان دہ تھا، آپ ﷺ نے روکا اس بات سے تھا کہ اللہ کی کتاب یوں مت لکھو کہ دونوں میں امتیاز باقی نہ رہے، آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسری کتاب مت لکھو۔ آپ ﷺ نے تو یہ کہا کہ اَمْحَضُوا كِتَابَ اللَّهِ وَاخْلَصُوا خُودًا كِتَابِ اللَّهِ کو علیحدہ کر دو اور اسے خالص و بے آمیز کر دو۔ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیث کی کتابت مطلقاً منع فرمادی تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو احادیث قلمبند کرنے سے ہی منع کر دیا تھا، اس بیان کی تائید حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے بیان سے بھی ہوتی ہے:

عَنْ أَبِي بَرَّةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ كَتَبْتُ عَنْ أَبِي كِتَابًا فَقَالَ لَوْ لَا أَنْ فِيهِ كِتَابَ اللَّهِ لَأَحْرَقْتُهُ

”ابو بردہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے ایک کتاب نقل کی تھی، تو انہوں نے فرمایا اگر اس میں اللہ کی کتاب نہ ہوتی، تو میں اسے جلادیتا۔“

اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کلام الہی اور احادیث و روایات کو ایک ہی کاغذ پر لکھ لیتے تھے اور یوں خلط ملط کر دیتے تھے کہ قرآن و حدیث میں امتیاز باقی نہیں رہتا تھا۔

مجمع الزوائد، ج: 1، ص: 59، مسند احمد: 12/3

مجمع الزوائد، ج: 1، ص: 60

پھر جب قرآن و حدیث کا فرق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر واضح ہو گیا اور وہ مسودے ضائع کر دیے، جن میں قرآن و حدیث کو خلط ملط کیا گیا تھا اور آپ ﷺ کو یقین ہو گیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن و حدیث کو ایک ہی مسودے میں خلط ملط نہیں کرتے ہیں اور اس سے یکسر احتراز کرنے لگے ہیں، تو آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کتابت حدیث کی اجازت دے دی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احادیث کو قلمبند کیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں منع کتابت والی حدیث اور اذن کتابت والی متعدد احادیث و روایات میں تطبیق دیتے ہوئے کئی احتمالات کا ذکر کیا ہے، مجھے مذکورہ بالا احتمال و قیوع معلوم ہوتا ہے۔

بہر حال حکم و اذن کتابت کی تمام احادیث و روایات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اور سیاق و سباق عبارت کو حذف کرتے ہوئے اور حکم کی علت پر پردہ ڈالتے ہوئے محض لا تَحْكُمُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ کے فقرے پر ہنگامہ پا کر نا علمی دیانت کے یکسر منافی ہے۔

یہ بات بھی محل نظر ہے کہ وہ لوگ جن کی نظر میں یہ مجموعہ ہائے احادیث ساقط الاعتبار ہیں، بدیہی طور پر یہ حدیث بھی ان کی نظر میں ساقط الاعتبار ہونی چاہیے اور انہیں یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس حدیث سے استدلال کریں۔ اپنے طبعی رجحانات کی تائید میں جو حدیث مل جائے اسے صحیح قرار دینا اور جو احادیث طبعی رجحانات کے خلاف ہوں، انہیں ناشائستہ اعتماد ٹھہرانا جذباتیت ہے اور علمی تحقیق اور معروضیت کے یکسر منافی ہے۔

فن کتابت کو ترقی اور فروغ دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساعی جمیلہ

اس مسئلے پر ایک دوسرے زاویے سے بھی نظر ڈالنی چاہیے، خود فن کتابت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رجحانات کیا تھے؟

فن کتابت کے خلاف کوئی تعتر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ تھا، جو اس زمانے میں ملک عرب کے اکثر باشندوں میں پایا جاتا تھا، تاریخ شاہد ہے کہ اسلام سے قبل باشندگان عرب میں لکھنے پڑھنے کا قطعاً شوق نہ تھا، بلکہ صحرائی قبائل لکھنے پڑھنے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور لکھنے پڑھنے کے خلاف حقارت کا یہ جذبہ آج تک صحرائی قبائل میں بدستور باقی ہے۔ ذوالرتمہ، وہ آخری محضرم شاعر اس بات کو چھپاتا رہا کہ وہ فن کتابت سے آشنا ہے، اس خیال سے کہ کہیں لوگ اسے ناپسند نہ کرنے لگیں۔ ﴿۱۳۱﴾

بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مدینہ میں دس بارہ سے زیادہ آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں انیس آدمیوں کا ذکر کیا ہے، شہر مکہ میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سولہ سترہ سے زیادہ آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ﴿۱۳۲﴾

عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فن کتابت کو یکا یک بہت فروغ ہوا، اس نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں لکھنے پڑھنے ہی کی ترغیب دی گئی تھی۔

وحی الہی میں ترغیب کتابت

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

”پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تخلیق کی۔ جس نے انسان کو سچے

﴿۱۳۱﴾ کتاب الاعانی، ج: 16، ص: 131

﴿۱۳۲﴾ فتوح البلدان، ص: 472

ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ کہ تیرا رب بزرگ و برتر وہ ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔“ (اعلق: 1/96-5)

یہاں اقرأ کے معنی محض پیغام پہنچانے کے نہیں ہو سکتے، یہاں اقرأ کے معنی پڑھنے ہی کے ہیں، جیسا کہ سیاق عبارت میں قلم کی تعریف کی گئی ہے اور اس کے ذریعے علم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔

ہجرت کے بعد جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی، وہ سورہ بقرہ ہے اور اسی میں یہ آیت بھی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ
 ”اے ایمان والو جب تم کسی مدت معینہ کے لیے ایک دوسرے کو قرض دو،
 تو اسے لکھ لیا کرو۔“
 [البقرہ: 282/2]

پھر آگے چل کر فرمایا:

وَلَا تَسْتَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
 ”اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے ضبط تحریر میں لانے سے نہ اکتاؤ، یہ خدا کے
 نزدیک زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔“
 [البقرہ: 282/2]

یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کا شغف فن کتابت سے بڑھ گیا۔

عبداللہ بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہما صحابی، حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کو لکھنا سکھاتے تھے، خود عبداللہ بن سعید رضی اللہ عنہما بڑے خوشنویس تھے اور زمانہ جاہلیت میں بھی کاتب کی حیثیت سے مشہور تھے۔ [1]

اس طرح عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہیں رسول اللہ ﷺ نے اس بات پر مامور کیا کہ صفحہ میں لوگوں کو لکھنا سکھائیں اور قرآن پڑھائیں۔ [2]

[1] اسد الغابہ لابن الاثیر، ج: 3، ص: 175

[2] الکتانی، ج: 1، ص: 48

خطبات و مقالات 281 کتابت حدیث عبد نبوی میں

مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی اکرم ﷺ نے پہلا کام جو کیا، وہ مسجد نبوی ﷺ کی تعمیر تھی، اس عمارت کے ایک حصہ میں سائبان اور چبوترہ بنایا گیا، یہ سب سے پہلی اسلامی درسگاہ تھی، آپ ﷺ نے اساتذہ مقرر کیے جو طلبا کو اس درسگاہ میں لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے اور مسائل دین کی تعلیم دیتے تھے۔

ہجرت سے تقریباً ایک سال بعد ماہ رمضان میں بدر کا معرکہ ہوا، مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت فتح یاب ہوئی اور بہت سے قیدی آئے، آپ ﷺ نے جنگ بدر کے بعد اعلان کیا کہ اسیران جنگ میں سے جو فدیہ دینے کی سکت نہیں رکھتا اور فن کتابت سے آشنا ہے، وہ دس مسلمان بچوں کو فن کتابت سکھا کر رہائی پاسکتا ہے۔ ﴿۱۲۱﴾

فن کتابت کو ترقی اور فروغ دینے کے لیے اس سے بہتر کیا تدبیر ہو سکتی تھی، جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، فن کتابت سے آشنا تھے اور رسول اللہ ﷺ نے ہی انہیں یہ فن سیکھنے کی رغبت دلائی تھی، حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے:

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

”مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔“ ﴿۱۲۲﴾

امام ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ نے اھ کے واقعات میں لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ناظر تعلیمات بنا کر یمن بھیجا تھا، جہاں وہ ایک ایک ضلع کا دورہ کرتے اور مدارس کے نظم و نسق کی دیکھ بھال کرتے تھے۔

چھٹی صدی عیسوی میں باشندگان عرب کی بدویت اور جہالت کا حال پڑھنے کے بعد رسول اکرم ﷺ کی علم نوازی، روشن خیالی اور وسعت ظرفی کا حال پڑھتے ہوئے تعجب ہوتا ہے، آپ ﷺ مردوں کو ہی نہیں عورتوں کو بھی پڑھنا لکھنا سیکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ خود رسول اکرم ﷺ نے ہفتہ میں ایک دن عورتوں کی تعلیم و تدریس کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ﴿۱۲۳﴾

﴿۱۲۱﴾ طبقات ابن سعد، ج: 12، ص: 140

﴿۱۲۲﴾ ابن ماجہ: 229 ﴿۱۲۳﴾ بخاری: 101

آپ ﷺ نے شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو ارشاد فرمایا کہ وہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو لکھنا سکھائے۔ ﴿۱﴾

روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ فن کتابت بعثت نبوی ﷺ کے بعد بڑی تیزی سے ملک عرب میں پھیلا اور اسے ترقی و فروغ دینے میں آپ ﷺ کا ہاتھ واضح طور پر نظر آتا ہے اور ملک عرب میں فروغ کتابت آپ ﷺ کی مساعی جمیلہ کا ربین منت ہے۔ پس وہ ذات گرامی ﷺ جس پر اللہ کی سب سے پہلی وحی یہ نازل ہوتی ہے کہ:

[العلق: 4/96]

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

وہ ذات گرامی ﷺ جن پر یہ وحی نازل ہوتی ہو کہ قرض کی بات ضبط تحریر میں لاؤ کہ یوں بات چکی ہوتی ہے، وہ ذات گرامی ﷺ جو علم کو حفظ و ضبط میں لانے کے لیے فن کتابت کو اس قدر اہم سمجھے کہ مردوں اور عورتوں، دونوں کو یہ فن سیکھنے کی تلقین کرے، وہ ذات گرامی ﷺ جس پر یہ وحی نازل ہو:

[النحل: 44/16]

لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

کہ کلام الہی کی تشریح و توضیح تمہارے ذمہ ہے، یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کلام الہی کی تشریح و توضیح کو ضبط تحریر میں لانے کو ممنوع قرار دے؟

خطبات جہاد

کشمیر میں صورت حال نازک ہو گئی ہے، کشمیر کے مسلمان حیات و موت کی آخری کش مکش میں مبتلا ہیں، ایک ہمسایہ مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے ہم پر واجب ہے کہ ہم غور کریں کہ آج جب کہ کشمیر کے جیل خانے مظلوم اور مقہور مسلمانوں سے بھر گئے ہیں اور کشمیر کے محاذ پر مسلمانوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں، خدا اور اس کے رسول ﷺ کا تقاضا ہم سے کیا ہے؟

مسلمانان کشمیر کی مظلومیت کی تاریخ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے، کشمیر کے مسلمانوں نے گلاب سنگھ کے مظالم سہے، پر تاب سنگھ کے جبر و تشدد کو برداشت کیا، ہری سنگھ کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔

14 اگست 1947ء کو ملک کا بٹورا ہوا اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ریاستوں کو عوام کی تائید سے پاکستان یا ہندوستان سے الحاق کی اجازت دی گئی۔ 15 اگست 1947ء کو مسلمانان کشمیر نے ایک عظیم الشان اجتماع میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، مگر ہری 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 قابضانہ قبضہ کر لیا، یوں کئی برس سے کشمیر کا مسلمان، ڈوگرہ راج اور بھارتی سامراج، ان دو غلامیوں کے بوجھ تلے دب کر کراہ رہا ہے، سختیاں جھیل جھیل کر ان کی رُو میں زخمی ہو گئی ہیں، ان کے جسم مضحل ہو چکے ہیں۔

دفاع کا فرض عظیم

اسلام کے شرعی واجبات و فرائض میں سے ایک نہایت اہم اور اکثر حالتوں میں ایمان و کفر تک کا فیصلہ کر دینے والا فرض دفاع ہے۔ دفاع سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان آبادی پر کوئی غیر مسلم گروہ یا حکومت حملہ آور ہو یا قابضانہ قبضہ کرے یا کسی مسلم آبادی

پر ظلم ڈھائے، تو یکے بعد دیگرے تمام دنیا کے مسلمانوں پر شرعاً فرض ہو جاتا ہے کہ دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس مسلم آبادی کو غیر مسلموں کے قبضہ و اقتدار سے لڑ کر بچائیں اور اس مقصد عظیم کے لیے اپنی ساری قوتیں اور طاقتیں صرف کر ڈالیں، اپنی تمام کوششوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیں، جو ملک 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 فریضہ دفاع کے بارے میں اتری، سورہ حج کی یہ آیت ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ
 اذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
 الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ

”خدا مومنوں پر سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کی دی ہوئی قوت اس کی راہ میں صرف کرنے میں خیانت کرتے ہیں اور حد درجہ کلمر ان نعمت کرتے ہیں، جن مسلمانوں سے لڑائی کی جارہی ہے، انہیں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ڈھایا گیا اور خدا 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 خدا ہی ہے۔“

(الحج: 22/38-40)

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 مسلمان بھائیوں کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے جنگ کریں:

وَمَا لَكُمْ لَاتَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خدا کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ نہیں کرتے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں اس بہستی سے نکال، جہاں کے لوگ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور اپنی خاص عنایت سے ہمارے لیے حامی اور مددگار بنا۔“

[النساء: 75/4]

اس آیت کا انداز صاف بول رہا ہے کہ وہ لوگ جو ان مظلوموں کی یاوری و مددگاری نہیں کرتے خدا ان کی بے حسی پر سخت برہمی کا ظہار کر رہا ہے۔

مَا لَكُمْ - تم کو کیا ہو گیا ہے؟

دوسری جگہ اور زیادہ وضاحت سے تاکید کی:

وَإِنِ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ

[انفال/72]

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

پس اے عزیز ان ملت! یاد رکھو کہ اسلامی احکام میں فریضہ دفاع جو اہمیت رکھتا ہے، خدا اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد کوئی فریضہ، کوئی عمل، کوئی عبادت اس اہمیت کی حامل نہیں، یہ فریضہ نمازوں سے افضل، یہ فریضہ روزوں سے افضل، یہ فریضہ تسبیح و تحمید و تحمیل سے افضل ہے اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، محض جذبات کی ترغیب میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ حضور ﷺ سے سوال کیا گیا:

أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ

کونسا عمل سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟

فرمایا:

إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرِسُوْلِهِ (خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانا
پوچھا: ثُمَّ مَاذَا۔ (پھر اس کے بعد؟)

فرمایا: الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (اللہ کی راہ میں جہاد کرنا) ﴿۱﴾

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 صحابہ کی ایک جماعت میں اس بات کا چرچا ہوا: اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ؟ (تمام اعمال میں خدا کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟)

اس پر سورہ صف نازل ہوئی:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا كَانْتَهُم بَنِيَانٌ
مَّرْضُوْصٌ۔
[الصافات: 4/61]

”خدا ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، جو اس کی راہ میں صف باندھ کر یوں
استقامت کے ساتھ جم کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔“

سب سے افضل عمل جہاد ہے:

پس آج ہر وہ مسلمان جو خدا 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، زاہدوں اور شب زندہ داروں سے افضل ہے، جن کے دل میں کبھی جہاد
کا خیال تک نہیں گزرتا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حَرَسُ لَيْلَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ لَيْلَةٍ يَقَامُ لَيْلَهَا وَيَصَامُ
نَهَارَهَا ﴿۱﴾

”جہاد کی ایک رات ہزار دنوں کے روزوں اور ہزار راتوں کی عبادت سے

بھی افضل ہے۔“

ایک شخص نے آپ ﷺ سے پوچھا، یا رسول اللہ ﷺ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ مجاہدین کا ثواب حاصل ہو؟ فرمایا:

هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَا تَفْتَرُوْا تَصُوْمَ فَلَا تَفْطُرُوْا؟

تم یہ طاقت رکھتے ہو برابر نماز پڑھتے رہو اور کبھی سُست نہ پڑو، برابر روزے رکھتے رہو اور کبھی بیچ میں افطار نہ کرو۔

عرض کیا: لَا أضعفُ مِنْ أَنْ أَسْتَطِيعَ ذَلِكَ (اس کی تو مجھے طاقت نہیں) فرمایا:

قَوْلَ الَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ طُوِّقَتْ ذَلِكَ مَا بَلَغَتْ فَضْلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔

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 فضیلت کہاں پاسکتے تھے، جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ﴿١٢٦﴾

پس اگر رسول اللہ ﷺ 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 مقہور و مظلوم مسلمانوں کی نصرت و حمایت میں سینہ سپر ہے، تم زہد و تقویٰ کی رعونت میں ہزار اسے معصیت آلودہ کہو، تمہاری مدت العمر کی عبادتیں، اس کے سینے کے ایک زخم خونچکاں، نہیں بلکہ اس زخم سے بہتے ہوئے خون کے ایک قطرے کی بھی عظمت نہیں پاسکتی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ یہ اشعار لکھ کر بھیجے تھے:

يَا عَابِدَ الْحَرَمِيْنَ لَوْ أَبْصَرْتَنَا
لَعَلِمْتَ أَنَّكَ بِالْعِبَادَةِ تَلْعَبُ

اے کبھی مکے اور کبھی مدینے میں عبادت کرنے والے! اگر تو ہمارا حال دیکھے تو تجھے یقین آجائے کہ تو نے عبادت کو ایک اٹھو کہ، ایک کھیل بنا رکھا ہے۔

مَنْ كَانِ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُمُوعِهِ
فَنُحُورُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ

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

رِيحُ الْعَيْرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَيْرُنَا
رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْقُبَارُ الْأَطْيَبُ

عطر کی مہک تمہارے لیے ہے، ہمارا عطر تو میدان جنگ میں گھوڑوں کی ناپوں سے اٹھا ہوا غبار ہے۔

حضرت فضیل رضی اللہ عنہ نے جب یہ اشعار پڑھے، تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ روتے تھے اور بار بار کہتے تھے:

صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں یہ اشعار نقل کیے ہیں۔

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

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْتُمْ
إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيتم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿38/9﴾

”اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل 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 رکتے ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں بالکل بیچ ہے۔“

ساتھ ہی فرمایا:

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
 ”یاد رکھو اگر تم نے خدا کے حکم سے سرتابی کی اور وقت آنے پر بھی حق کی راہ میں نہ نکلے تو خدا تمہیں غلامی کے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو حق کی حمایت کے لیے کھڑا کر دے گا، تم چھانٹ دیے جاؤ گے، حق تمہاری حمایت کا محتاج نہیں، تم ہی اپنی زندگی اور بقا کے لیے حق کے محتاج ہو۔“

[التوبة: 39/9]

اسلام کی مخالفت اور لا دین نظام حیات کی حمایت میں کافر ایک دوسرے کے ساتھی

اور حامی ہیں:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
 [انفال: 83/8]

جن لوگوں نے اسلام سے انکار کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں، پس مسلمانوں کے لیے بدرجہ اول ناگزیر ٹھہرا کہ وہ باہم یادری اور مددگاری کریں۔

فسادِ دنیویتِ اجر سے محروم کر دیتا ہے:

میں یہاں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کی یادری 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 مودت ہی کا رشتہ ہے، جس نے ہم پر یہ فرض عائد کیا ہے، میں وضاحت سے کہتا ہوں کہ جو شخص محض خون اور نسل کے رشتے کی بنا پر یاور و مددگار ہے، وہ اس اجر و ثواب کا ہرگز مستحق نہیں، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ ان آیات و احادیث مذکورہ کا ہرگز مخاطب نہیں، گواہی نے بھی وہ تمام معویتیں اور کلفتیں جھیلیں جو ایک مجاہد جھیلتا ہے، مگر فسادِ دنیویت کی بنا پر وہ اس اجر و ثواب سے محروم رہا۔

پس اسلامی اخوت و مودت کی بنا پر اسلام نے ہم پر واجب ٹھہرایا کہ کشمیری بھائیوں

کی مال و جان سے مدد کریں۔ اس دفاع میں شریک ہونا اس لیے بھی ضروری ہوا کہ کشمیر کا الحاق ہندوستان کے ساتھ غیر آئینی طور پر اکثریت کے فیصلے کے خلاف ہوا اور اس پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا ان دونوں میں کوئی تعارض 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:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْكُمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهٖ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ ﴿١﴾

”جو اس حالت میں دنیا 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 واردہ 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 اُفتق پر چھا گئی ہے، جنگ کی آگ بھڑک اُٹھی ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اس کے شعلے ہماری سرحدوں کی طرف لپکیں، 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 اُمنگ اور ایک ولولہ 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 رحمۃ اللہ علیہ و مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى بِهِ عَضُوهُ تَدَاخَلَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ﴿٢﴾

”مسلمانوں کی مثال باہمی موڈت، محبت اور ہمدردی میں ایسی ہے، جیسے ایک جسم واحد کی۔ اگر اس کے ایک عضو میں شکایت پیدا ہوتی ہے، تو سارا جسم پھٹکنے لگتا ہے اور تڑپ اُٹھتا ہے۔“

﴿١﴾ مسلم: 4931، ابوداؤد: 2502، نسائی: 3097

﴿٢﴾ بخاری: 6011، مسلم: 6586

پس اگر یہ سچ ہے کہ آج کشمیر کے مسلمان بھائی قید و محن کی سختیاں جھیل رہے ہیں اور ڈوگرہ راج اور بھارتی سامراج کے ظلم و تشدد کا شکار 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 کشمیر کے محاذ پر مسلمانوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں، تو خدا اور اس کے ملائکہ کی پھنکار ہو ہم پر اگر ہم ان کے زخموں کی ٹیسیں اپنی روح کی گہرائیوں میں محسوس نہ کریں۔

ملت اسلامیہ جسم واحد ہے، اگر ہاتھ کی انگلی زخمی ہو گئی ہے، تو تمام اعضاء کا بے قرار ہونا بدیہی سی بات ہے اور جب تک وہ اعضاء کٹ کر جدا نہیں ہو جاتے، ناممکن 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 پھوٹ رہی ہیں، وہ دن قریب آ گیا ہے، جب غلامی کی زنجیریں تڑیت پسندوں کی تیغ سے کٹ چکی ہوں گی اور کشمیر کی حسین، سرسبز و شاداب وادی:

قَطِيعَ ذَايِرِ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

[الانعام: 45/6]

کے دلنواز زم زموں سے گونج اٹھے گی۔ مقبوضہ کشمیر کے جیل خانوں کی تنگ و تاریک کوشٹریوں میں زندگی بسر کرنے والو! تم جیل کے روزنوں سے جھانک کر دیکھو! منزل قریب آ گئی ہے۔ زنجیروں کی جھنکار تیز کرو:

ان قید و سلاسل کو ہم تم سکھلا میں گے شورشِ برید وئے
وہ شورش جس کے آگے زبوں ہنگامہ طبلِ قیصر وئے

غزوہ تبوک میں ہمارے لیے سامانِ عبرت ہے

مولانا سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنَّ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [التوبة: 118/9]

اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہوگئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا (کے ہاتھ) سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں بیشک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔“

آج ہمارے ملکی حالات کا دھارا جس رُخ پہ بہہ رہا ہے، غزوہ 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 مسلمانوں پر دھاوا بولنے کی ٹھان لی ہے۔ شام کے قطیفی سوداگروں نے جو مدینہ میں روغن زیتون بیچنے آتے تھے، یہ خبر دی کہ رومیوں نے شام میں ایک بھاری لشکر اکٹھا کر دیا ہے، حضور ﷺ نے بھی جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا، صحابہ رضی اللہ عنہم میں کفار سے جنگ کرنے کے لیے عجب جوش اور ولولہ پیدا ہوا، جہاد کی تیاری کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور ﷺ کے قدموں پر مال و متاع کا ڈھیر لگا دیا، وہ یہی موقع تھا: جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا اثاثہ بارگاہ رسالت ﷺ میں پیش کر دیا تھا اور جب ان سے پوچھا گیا تھا:

مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا ہے؟

تو اس بیکرا بیٹار نے جواب دیا تھا:

أَبَقِيْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ

”خدا اور اس کا رسول ﷺ ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں!“
انہیں اس بات کی معرفت تھی کہ خدا اور اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی سب سے بڑا سرمایہ حیات ہے۔

جہاد میں شریک ہونے کے لیے منت وزارتی

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

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لِيَذْمِيَهمُ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ○
[التوبة: 92/9]

”ان لوگوں پر تو کچھ گناہ نہیں، جو آپ ﷺ کے پاس آئے کہ آپ ﷺ انہیں بھی سوار کر لیں، تو آپ ﷺ نے کہا، اب میرے پاس کوئی سواری باقی نہیں بچی جس پر تمہیں سوار کر سکوں۔ وہ (کلیجے پر پتھر رکھ کر) لوٹ گئے، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، اس غم کے مارے کہ ان کے پاس خرچ نہیں کہ وہ ساتھ جا سکیں۔“

ذرا غور کیجیے کہ یہ خدا اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کا کون سا مقام ہے۔ آپ ﷺ کی صحبت کے فیض سے وہ عشق الہی کے نشے میں کیسے سرشار تھے کہ وہ اپنا

سر خدا کی راہ میں کٹوانے کے لیے بے تاب تھے۔ جب اس کا موقع نہ ملا تو وہ رور و کر نڈھال ہو گئے۔ وہ روتے اس لیے تھے کہ جب اسلام کی عزت و ناموس کی خاطر مسلمان سختیاں جھیل رہے ہوں گے اور مسلمانوں کے لاشے خاک و خون میں تڑپ رہے ہوں گے، ہم بد بخت و نامراد اپنے گھروں کی چھتوں کے نیچے آرام و راحت کی نیند سو رہے ہوں گے۔

انتہائی بے سرو سامانی:

گرمی شدت کی پڑ رہی تھی، مسافت لمبی تھی، فصل پک چکی تھی اور کٹائی کا وقت آ گیا تھا۔ بے سرو سامانی کا یہ عالم کہ دو دو صحابیوں کے حصے میں ایک ایک کھجور آتی تھی، پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ کئی مجاہدین ایک ہی کھجور باری باری چوستے اور پانی پی کر گزر اوقات کرتے تھے، پھر پانی کا فقدان ہوا اور اونٹوں کی آلاش نچوڑ کر پینے کی نوبت آ گئی، سواریوں کی ایسی قلت کہ ایک ایک سواری پر دس دس آدمی اترتے چڑھتے جا رہے تھے، اس لیے اس لشکر کا نام ”جیش العسرة“ مشہور ہوا۔

[التوبة: 117/9]   الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

تین صحابی رضی اللہ عنہم جو جنگ میں حاضر نہ ہو سکے:

تین آدمی مقدر ہونے کے باوجود جہاد میں شریک نہ ہو سکے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سابقین انصار میں سے ہیں اور ان تہتر مخلصین میں سے ہیں، جو عقبہ کی بیعت میں حاضر ہوئے تھے، ان کے اخلاص میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ کوئی فسادیت نہ تھا۔ بس بشریت کا تقاضا غالب آ گیا اور نکلتے نکلتے دیر ہو گئی، حتیٰ کہ مسلمانوں کا لشکر واپس آ گیا۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی روایت خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ 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 کعب رضی اللہ عنہ 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 میسر تھا، ایک چھوڑ دو سواریاں میرے پاس

تھیں، خیال تھا کہ میں آج کل میں لشکر سے جا ملوں گا، اسی ادھیڑ بن میں وقت نکل گیا۔“

حضور ﷺ نے تبوک پہنچ کر فرمایا:

مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ كعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا؟

بنی سلمہ کے ایک آدمی نے کہا:

”اس کی عیش پسندی نے اُسے نکلنے کی اجازت نہیں دی۔“

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے، کہنے لگے:

”بَسْمًا قُلْتُ؟ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا“

”تو نے کتنی بری بات کہی؟ یا رسول اللہ ﷺ! خدا کی قسم ہم نے کعب رضی اللہ عنہ

میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔“

تو رسول اللہ ﷺ خاموش ہو گئے۔

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شہر خالی ہو چکا تھا، میں گھر سے باہر نکلتا تو پلے منافقوں اور چند پانچ مسلمانوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، میں سخت شرمندہ ہوا اور ابھی سفر کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ حضور ﷺ واپس تشریف لے آئے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی پریشانی اور بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضری

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ میں اپنے آقا ﷺ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ منافقین جھوٹے حیلے بہانے تراش رہے ہیں اور چونکہ شریعت میں حکم ظواہر پر ہوتا ہے، وہ ظاہری گرفت سے چھوٹ گئے، آپ ﷺ ان کے عذر قبول کر رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تمہارے دلوں کے حال سے آگاہ ہے، حتیٰ کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا:

تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ الْمُغْضَبِ

”آپ ﷺ نے غضب آمیز تبسم فرمایا۔“

میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبضِ کائنات

جب مزاجِ دوست کچھ برہم نظر آیا مجھے

غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔ کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے پاس غیر حاضری کا کوئی عذر نہیں، میں مجرم ہوں، اب

آپ جو فیصلہ چاہیں، میرے حق میں دیں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَمَّا هَذَا فَتَمَّذَ صَدَقَ فَقَمُّ حَتَّى يَفْضِيََ اللَّهُ فَيْكَ

”البتہ یہ شخص سچی بات کہہ رہا ہے۔ اچھا جاؤ اور وحی الہی کا انتظار کرو۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ’أَمَّا هَذَا‘ میں بہت کچھ کہہ دیا اور سب کچھ بین السطور کہا۔

فریضہٴ دفاع میں کوتاہی سنگین جرم ہے:

آپ نے دیکھا کہ فریضہٴ دفاع میں کوتاہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 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 اور ان کا

جرم بڑا ہی سنگین ہے کہ عین اس وقت جب کہ 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 رکھیں۔

کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس حکم کے ملتے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہم سے منہ پھیر لیا، کوئی ہم

سے بات تک کرنے کا روادار نہ تھا، ہم ایک ایک کا منہ حیرت سے تکتے تھے اور زمین اپنی

تمام تر وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی، میرے دونوں ساتھی گھر بیٹھ گئے، خدا کے حضور

گریہ و زاری کرتے رہے۔ میں اپنی قوم میں سخت جان تھا۔ میں جماعت کے ساتھ نماز میں

شریک ہوتا، نماز کے بعد میں بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم 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 کنکھیوں سے انہیں دیکھتا رہا، مولانا جامی کا شعر یاد آ گیا:

خوش آنکہ تو نشینی دمن پیش روئے تو
 سازم بہانہ بہر نگاہے نماز را
 ”آپ ﷺ کے دیدار کی تدبیر اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ آپ تشریف
 فرما ہوں اور آپ ﷺ کے چہرہ انور کے آس پاس کہیں آپ کے منگھڑے پر
 ایک بھر پور نظر ڈالنے کی خاطر میں کئی کئی رکعتیں پڑھوں۔“
 فرماتے ہیں، میں جو ان کی طرف منہ موڑتا، تو وہ مجھ سے رخ پھیر لیتے۔ زندگی
 اجیرن ہو گئی۔ میں تنگ آ کر اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔
 وَاللّٰهُ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ
 ”اللہ کی قسم اس نے مجھے سلام کا جواب تک نہ دیا۔“
 میں نے بہتیرا چاہا کہ وہ مجھ سے بات کرے، مگر اس نے ایسی چپ سادھی کہ مجھ سے
 کوئی بات نہ کی۔

غسان کے عیسائی بادشاہ نے یہ حال سنا، تو خوش ہوا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا
 خوب موقع ہاتھ آیا۔ کعب رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا:

فَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ صَاحِبِكَ قَدْ جَفَاكَ..... فَأَلْحِقْ بِنَانُوا اِسْلَمَكَ

”ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تیرا آقا تم پر سخت ظلم ڈھا رہا ہے، ہمارے پاس چلے
 آؤ۔ ہم تیری چارہ سازی کریں گے، ہم تیری عملگاری کریں گے۔“

حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے قاصد کی موجودگی میں خط پڑھتے ہی آگ میں جھونک دیا، اس
 اندھے کو کیا خبر تھی کہ وہ جو نبی اکرم ﷺ کی صحبت سے فیضیاب تھے، ان کی نظر میں رحمۃ
 للعالمین ﷺ کی جفائیں بھی غیروں کی وفاؤں سے ہزار درجہ افضل تھیں۔

اے جفا ہائے تو خوش تر از وفائے دیگران

ان مومنین صادقین پر یہ آزمائش پورے پچاس دن رہی، حتیٰ کہ خدا نے ان کی توبہ
 قبول فرمائی اور سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا

رَحِبْتُ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ
 ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿التوبة: 118/9﴾
 ”اور وہ تین آدمی جن کا معاملہ فیصلہ الہی کے لیے ملتوی کر دیا گیا، سوجب
 تمام مسلمانوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا، تو زمین اپنی ساری وسعتوں کے
 باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وہ اپنی زندگی سے بھی بیزار ہو گئے اور سمجھ گئے کہ خدا
 کے سوا کوئی نہیں، جو اس سے انہیں پناہ دے، پھر خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی،
 یقیناً خدا ہی ہے، جو توبہ قبول کرنے والا خطا کاروں پر مہربان ہے۔“ ﴿۱﴾

اس واقعہ سے فریضہ دفاع کی اہمیت و قطعیت ابھر کر ہمارے سامنے آ جاتی
 ہے، جب رومیوں نے حملے کی تیاریاں کیں، تو ہر مسلمان پر جہاد شرعاً واجب ہو گیا، گرمی
 ہدیت کی پڑ رہی تھی اور کہتے تھے:

لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ

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

خدا نے کہا:

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔

”آپ ﷺ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ تپش والی
 ہے، اے کاش کہ وہ سمجھ رکھتے۔“

سفر دور دراز کا تھا، بے سرو سامانی حد سے گزری ہوئی تھی، حجاز میں فصل پک چکی تھی
 اور کٹائی کا وقت آ گیا اور مکر اس سلطنت سے تھی جو آدھی دنیا پر چھائی ہوئی تھی، لیکن کوئی عذر
 قبول نہ ہوا، اگر مشکلات اور مجبور یوں کے عذر سنے جاسکتے، تو ان حالات سے بڑھ کر کون
 سے حالات عذر داری کے لیے مناسب ہو سکتے تھے، مگر دفاع کا فرض ایسا سخت اور اٹل تھا
 کہ کوئی عذر مسوع نہ ہوا حکم ہوا، کہ تمام سختیاں جھیل لو، مگر دشمن کو روکنے کے لیے بہر صورت،
 بہر کیف کھڑے ہو جاؤ۔

﴿۱﴾ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی تفصیل کے لیے درج ذیل حوالہ جات دیکھیں۔ بخاری: 2758،
 3556، 3889، 3951، 8814، مسلم: 7016، ابوداؤد: 2202، نسائی: 3423، 3425۔

پھر دیکھیے! وہ تین مسلمان جو جہاد میں شریک نہ ہو سکے، پکے مومن تھے۔ وہ ہر معرکے میں شریک ہوتے رہے، وہ زندگی بھر اللہ اور رسول کی خاطر قربانیاں دیتے رہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ السابقون الاولون میں سے تھے اور ان تہتر جاں نثاروں میں سے تھے، جو عقبہ کی بیعت میں شریک ہوئے اور اس دفعہ جہاد میں شریک ہونے سے اگر رہ گئے، تو کسی فسادِ نیت کی بنا پر نہیں، بلکہ محض بتقاضائے بشریت مستعدی سے کام نہ لیا، تاہم دیکھو! فریضہ دفاع میں کوتاہی خدا کی نظر میں ایسا سنگین جرم قرار پایا کہ زندگی بھر کی نیکیاں کام نہ آسکیں۔ اعترافِ جرم اور خجالت کے باوجود سخت سے سخت جو سزا دی جاسکتی تھی، دی گئی۔ اسلامی برادری سے نکال دیے گئے، پچاس دن مسلسل اور پیہم گریہ و زاری کرتے رہے، تب کہیں جا کر توبہ قبول ہوئی۔

بارگاہِ الہی میں توبہ کی قبولیت کا جو حاصل ہے، آپ کو معلوم ہے، بارگاہِ جہاں سے پیہم یہ صدا آتی ہے:

باز آ باز آ ہر آن چہ ہستی باز آ
گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
ایں در گہہ ما در گہہ نو میدی نیست
صد بار اگر توبہ نکستی باز آ

وہ بارگاہِ جس کا یہ عالم ہے:

لَوْ اَخْطِئْتُمْ حَتَّى تَمْلَأَ خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ
اسْتَغْفَرْتُمْ اللّٰهَ يَغْفِرْ لَكُمْ

”اگر تم زمین سے لے کر آسمان تک تمام خلا اپنی خطاؤں سے بھر دو، پھر آ کر مجھ سے بخشش مانگو، تو خدا سب کچھ بخش دے گا۔“

مگر دیکھو! اسلام اور ملتِ اسلامیہ کی عزت و ناموس کی حفاظت اور مدافعت — غفلت کرنا خدا کی نظر میں ایسا سخت جرم قرار پایا کہ ندامت اور خجالت کے باوجود انہیں مسلسل پچاس دن کی سزا بھگتی پڑی، تب کہیں جا کر توبہ قبول ہوئی۔

سامانِ عبرت

آج اس واقعہ میں ہمارے لیے بڑا ہی عبرت کا سامان ہے، جنگ ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، کشمیر میں کئی بستیاں نذر آتش کر دی گئیں، نیپتے اور کمزور مسلمانوں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود پاکستان کی سرحدوں کے اندر داخل ہو کر گجرات اور سیالکوٹ پر بھارتی طیاروں نے بم برسائے، حجت تمام ہو چکی۔

پس اگر ہندوستان سے ٹکڑے ہوتی ہے اور تمام سرحدوں پہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور (خاکم بدہن) پورا ملک اس آگ کی لپیٹ میں آجاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہر مسلمان پر شرعاً واجب ہوگا 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 فریضہ دفاع کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا، ہر وہ شخص جس کے دل پر موت کے خوف سے لرزہ طاری ہوگا اور جہاد سے گریز کے لیے حیلے بہانے تراشے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نظر میں سنگین مجرم ہے، وہ شخص اپنے زہد و تقویٰ، علم و فضل، تہجد گزاری اور شب زندہ داری کے باوجود خدا اور اس کے رسول ﷺ کی نظر میں سب سے بڑا سیاہ کار اور گنہگار ہوگا۔

قوم سے خطاب، وقت کی پکار

آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ جنگ کی وہ آگ جو کشمیر کے محاذ پر بھڑکی ہے، کچھ بعید نہیں کہ اس کے شعلے پاکستان کی سرحدوں کی طرف لپکیں، ان شعلوں کی لپیٹ میں آخر پورا ملک آگیا، لاہور پر ہندوستان کے ناگہانی حملے سے حالات کا دھارا یکا یک نئے رخ پر بہنے لگا ہے، ہمارے ملک کی تاریخ میں یقیناً ایک نہایت ہی نازک اور اہم دور کا آغاز ہے۔

تاریخ عالم اٹھا کر دیکھیے معزز قومیں باضابطہ جنگ کا اعلان کرتی ہیں، ہندوستانیوں نے حملہ اچانک کیا، کسی کو غافل پا کر، بے خبری کی حالت میں یکا یک حملہ کر دینا بزدلانہ حرکت ہے، یہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو تو زیبا ہے لیکن کسی معزز اور بہادر قوم کو یہ زیبائیں۔ ہندوستانیوں کو اپنی فوج کی تعداد اور جنگی ساز و سامان کی کثرت پر گھمنڈ تھا، اس نے مادی طاقت کے نشہ میں سرشار ہو کر ہم پر یلغار کی۔

وَلٰكِنْ تَغْنِيْ عَنكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ

”(اے دشمنانِ امت محمدیہ) تمہارا جتھا ہرگز تمہارے کچھ بھی کام نہ آسکے گا، چاہے تمہاری فوج کی تعداد کتنی بھی زیادہ ہو جائے۔ خدا ایمان رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔“

[الانفال: 19/8]

یہ محض توفیقِ الہی ہے:

یہ محض توفیقِ الہی ہے کہ دشمن کے ساز و سامان اور فوج کی کثرت کے باوجود تم نے انہیں اپنی سرحدوں سے باہر مار بھگا یا ہے، اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہوتی، تو ہم حالات پر قابو نہیں پاسکتے تھے۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے دامن سے وابستہ ہونے کے صدقے میں خدا

نے ہم پر یہ کرم کیا، ہماری تمام بد اعمالیوں اور معصیتوں کے باوجود خدا نے ہماری یاوری و مددگاری کی۔

پس خدا کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے گڑگڑاؤ، خدا نے آیت مذکورہ میں جہاں اپنی معیت و نصرت کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی کہا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتُّم
تَسْمَعُونَ

[الانفال: 20/8]

”اے ایمان والو! ہم نے تمہاری نصرت و اعانت کی اور شکست کی ذلت و نامرادی سے بچالیا، تو تم پر واجب ہے کہ تم خدا اور اس کے رسول کا کہا مانو۔“
پس خدا کے سامنے جھک جاؤ، اس کا شکر یہ بجالاؤ، سجدہ شکر ادا کرو، جنگ بدر میں مسلمانوں کی نصرت و حمایت کا ذکر کیا تو ساتھ ہی کہا کہ اب تو خدا سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

[ال عمران: 123/3]

”یقیناً خدا نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم ناتواں تھے، جنگی سامان بھی کم تھا اور فوج بھی نسبتاً کم تھی، پس تقویٰ اختیار کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔“
گویا خدا کے نزدیک شکرگزاری یہی ہے کہ تم پرہیزگار 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 خدا اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریق پر جنگ لڑے اور میدان جنگ میں کتاب و سنت ہی کو مشعلِ راہ بنائے، ہمارا ہر عمل خدا ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارا جینا اور مرنا سب خدا ہی کے لیے ہے۔

پاکستانی افواج سے خطاب:

اے لشکرِ اسلامی کے سپاہیو! جنگ بھی خدا کے لیے کرو، جنگ اس نیت سے کرو کہ خدا کا حکم ہے:

[البقرة: 190/2] وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ

جنگ اس نیت سے کرو کہ تم امت محمدیہ ﷺ کے افراد ہو، جنگ اس نیت سے کرو کہ تم محمد ﷺ کے دامن سے وابستہ ہو اور وابستگان محمد ﷺ کی رسوائی اسلام کی رسوائی ہے۔ قرآن نے جہاں بھی قتال کا حکم دیا ہے، فی سبیل اللہ کا لفظ التزام کے ساتھ بولا، پس جنگ اللہ کے لیے کرو، خون اور نسل کے رشتوں کی بنا پر جنگ مت کرو، محض ملک گیری کی ہوس میں یلغار نہ کرو، محض اپنی انانیت کو تسکین دینے کے لیے جنگ مت کرو۔ ترمذی شریف میں ہے:

مَا ذُنْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسِدَ لَهَا مِنْ حَرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ ۚ

”اگر دو بھوکے بھڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ 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 مسلم شریف کی وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اس حقیقت کی کن قدر وضاحت کرنے والی ہے:

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

كَذَّبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ الْيَقَىٰ فِي النَّارِ ۚ

”تو جھوٹ بول رہا ہے، تو تو اس لیے جنگ کرتا رہا کہ تو ہیر و کہلائے، تجھے لوگ بہادر اور دلیر کہیں۔ تو دنیا میں تم پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جا چکے، پھر اسے منہ کے بل

ترمذی: 2376، مسند احمد: 456/3، 457

مسلم: 4923، نسائی: 3135

اوندھا گھسیٹا جائے گا، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔“
 ان لوگوں کی بدنصیبی اور محرومی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، جو جنگ کی تمام صعوبتیں اور کافیتیں
 جھیلتے ہیں، لیکن فساونیت کی وجہ سے ان کا اجر و ثواب غارت ہو گیا۔ پس اسلام کاسب سے پہلا
 تقاضا یہ ہے کہ نبیوں کو سیدھا کر دو اور محض فساونیت 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۔ اے کاش وہ یہ بھی کہیں کہ ہماری جنگ اسلام کی عزت و ناموس کی جنگ ہے۔
 میں نے بارہا کہا اور آج پھر کہتا ہوں اور جب تک میری زبان میں قوتِ گویائی موجود
 ہے، میں یہ کہتا رہوں گا اور اس بات کے اعلان سے کبھی باز نہیں آؤں گا کہ یہ جاہ و حشمت
 اور ملک گیری کی ہوس یہ خون و نسل و کارشتہ و پیوند:

بتان وہم و گماں ، لا الہ الا اللہ

جم کر لڑو:

پس جنگ کے جو آداب خدا نے سکھائے ہیں، ان پر سختی سے کار بند ہو جاؤ:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمْ فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا وَأُذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ○ [انفال: 45/8]

”اے ایمان والو! جب کسی قوم سے تمہاری ٹڈ بھیسڑ ہو جائے، تو تم جم کر لڑو اور
 ڈٹ جاؤ۔“

تم یہ مت بھولو کہ تم اس شاہِ امم کے دامن سے وابستہ ہو جو عزم و ہمت کا سراپا، جو صبر
 و استقامت کا ہمالہ تھا، جو معرکہ خیزین میں تمہارہ گیا، تیروں کی بوچھاڑ ایسی زور کی تھی کہ سب
 اس مقام سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ ﷺ اس تیروں کی بارش میں تمہا کھڑے رہے۔
 صحیح بخاری میں ہے:

فَاذْبُرُوا عَنْهُ وَبِقِي وَحَدَهُ

کوہ نجل ماندہ از ثبات محمد

تیروں کا تینہ برس رہا تھا اور آپ لگا رہے تھے۔

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ﴿۱۶﴾
پس جم کر لڑو اور پیٹھ مت دکھاؤ کہ پیٹھ دکھانا تمہارے مذہب میں سب سے بڑا گناہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ
الْأَدْبَارَ ۚ وَمَنْ يُؤَلِّمُ يَوْمَئِذٍ ذُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا
إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

”اے ایمان والو! جب کافروں سے تمہاری ٹکڑ ہو، تو پیٹھ مت دکھاؤ اور جو شخص اس وقت کافروں کو پیٹھ دکھائے گا بھاگنے کی نیت سے، اس پر خدا کا غضب نازل

ہو اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت ہی بُری جگہ ہے۔“ (انفال: 15-16)

شیخ شیراز نے اسی آیت کی روشنی میں کہا تھا:

آں نہ من ہاشم کہ روزے جنگِ بنی پشت من

آں منم کاندرمیاں خاک و خونِ بنی سرے

میں وہ نہیں ہوں کہ تو جنگ کے دن میری پیٹھ دیکھے، میں وہ ہوں کہ تو میرا سر
خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھے گا۔

اللہ کا ذکر تمہاری زبانوں پر جاری ہو:

دوسری بات یہ کہی کہ خدا 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 ٹوٹ پڑو۔

فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ [انفال: 15-16]

ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پرزے اڑا دو، دشمن پر دھاوا بولو، تو تمہاری
زبانوں پر خدا کا ذکر جاری ہو۔

آسمانی لشکر تمہاری پشت پناہی کریں گے:

میں نے تمہیں ہدایت کی راہ نبھا دی ہے، اس راہ پر گامزن ہو کر خدا کی نصرت

حمایت کے کرشمے دیکھو، اگر اس راہ پر گامزن ہو جاؤ، تو دشمن اپنے تمام جنگی آلات اور شیطانی لشکروں کے باوجود تمہارا بال بیکانہ کر سکے گا، ایک بے پناہ قوت اور لازوال طاقت تمہیں حاصل ہوگی، کائنات کی تمام قوتیں اور طاقتیں سمٹ کر تمہارے دست و بازو بن جائیں گی، آندھیاں اور طوفان تمہاری یاوری و مددگاری کے لیے اٹھیں گے، بجلیوں کے کوندے تمہارے دشمنوں کی طرف لپکیں گے، آسمانی لشکر تمہارے دشمنوں پر چھٹیں گے اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے، اگر زمین کی پشت پر بسنے والی شیطانی قوتیں تمہارا ساتھ نہیں دیں گی، تو تم یقین کرو کہ آسمانی لشکر تمہاری پشت پناہی کے لیے آسمان سے اتریں گے

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا [الاحزاب: 9/33]

اور ہم نے ان پر زناٹے کی آندھی بھیجی اور وہ لشکر تمہیں نظر نہ آتے تھے۔

یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں، محض جذبات کی رو میں بہہ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ کتاب اللہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں وَايَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا [توبہ: 40/9] اور دوسری جگہ فرمایا وَانزَلْ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا [توبہ: 26/9] یاد رکھو، اس کائنات میں تو صرف اختیار خدا ہی کا ہے، پس اس کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج بھی تم میں وہ یقین اور لگہمیت پیدا ہو، تو اللہ کے فرشتے تمہاری مددگاری کے لیے اتریں گے:

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا [فتح: 23/48]

”یہ خدا کا اٹل اور غیر مبدل قانون ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے اور خدا کا قانون زمانے کی لبان چاہے کتنی بھی آگے بڑھ جائے بدل نہیں سکتا۔“

جب انسان کا تعلق اس قادر مطلق سے ہوتا ہے، تو اسے ایک ایسی قوت عطا ہوتی ہے جو ناقابلِ تسخیر ہوتی ہے، اسے ایک ایسا آہنی عزم عطا ہوتا ہے جو غیر متزلزل ہوتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بجا کہا:

دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا

سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رانی

ہمارا دشمن یقین و ایمان کی دولت سے محروم ہے:

وہ لوگ جن سے ہماری نگر ہے، یقین و ایمان کی دولت سے محروم ہیں، نہ ان کا کوئی

نظریہ حیات ہے، نہ زندگی کا کوئی نصب العین ہے، جس کی قربان گاہ پر وہ اپنے مال اور اپنی جان کی بھینٹ چڑھائیں۔ وہ شہادت کی جادواں زندگی کے تصور سے یکسر عاری ہیں، وہ جن کی ہزار سالہ تاریخ غلامی اور تعبد کی ایک لامتناہی حکایت ہے، وہ جن کی ہڈیوں میں غلامی کی حسیتیں رچی ہوئی ہیں، وہ جن کے ضمیر میں غلامی کی دناستیں گندھی ہوئی ہیں، وہ قوم اس ملت اسلامیہ سے ٹکر لینے کی جسارت کرتی ہے، جس کی تاریخ جو انمردی اور بہادری کے ولولہ انگیز کارناموں سے بھری پڑی ہے، جس کی تاریخ مسلسل اور پیہم غزوات کی تاریخ ہے۔

اے اسلامی لشکر کے سپاہیو! تم یہ مت بھولو کہ تم حیدر کرار رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے وارث ہو۔ تم یہ مت بھولو کہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سرفروشیوں اور جاں سپاریوں کی روایات کے تم حامل ہو اور طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی میراث تمہارے حصے میں آئی ہے۔ ان عظیم الشان روایات کو زندہ و سلامت رکھو اور اس ہندوستانی سامراج کے پُڑے اڑا دو جو خدا کی سر زمین پر فساد پھیلا رہا ہے۔

پاکستانی فوج کو خراج تحسین:

ہندوستان کے اس مڈی دل لشکر کے ناگہانی حملے کو ہماری فوجوں نے جس جوان مردی اور بہادری سے پسپا کیا اور جس بے جگری سے ملک و ملت کی آبرو پر اپنی جانوں کو حقیر ترین متاع سمجھ کر بے دریغ نچھاور کیا، اس کی یاد ہمارے دلوں سے کبھی ٹخنہ 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 بسالت نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں بلکہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں ایک درخشاں اور چمکتا ہوا باب بن گئی ہے۔ آنے والا مورخ مجبور ہوگا کہ اس عظیم الشان کارنامے کے لیے وہ ایک مستقل باب باندھے اور اگر کسی مورخ نے اپنی عصیئت کی بنا پر اس کارنامے کا ذکر نہ کیا، تو اس کی تاریخ نامکمل اور ادھوری رہ جائے گی۔

وہ مسلمان سپاہی جو ہندوستانی لشکر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، وہ لشکر جو ہماری سر زمین 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 بہادر نوجوانوں کی ہڈیاں اور گرم لہو ہے، جیسے چند ڈالیوں کے چھٹ جانے سے پودوں کی نشوونما ہوتی ہے، اور

چند پتوں کی تراش خراش سے باغ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح گردنیں کٹوا کر ہی قوم کو زندگی اور بقا حاصل ہوتی ہے۔

پاکستانی عوام سے خطاب:

جب لاہور پر تین اطراف سے یکا یک 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 بھگدڑ مچائی 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 معین ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مقدم یا مؤخر نہیں کر سکتی ہے۔

وَلَوْ جَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَضْرُوكَ بَشِيٍّ ؕ فَلَمْ يَضْرُوكَ
إِلَّا أَبَشِيٍّ ؕ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ

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

اللہ کہتا ہے:

إِنَّ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی اپنے آپ کو بند کر لو، تو موت تمہیں وہاں بھی جا

دبوچے گی، پھر تم اس سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟ [النساء: 77/4]

عرب لوگوں کا مقولہ ہے۔ الْمُسْقِيْتُ لَا يَمُوتُ۔ موت کے پینچے میں پیچڑا لے

والاکم مرتا ہے، موت سے بھاگنے والے کو موت زیادہ دبوچتی ہے، مسلمان تو موت کے پینچے میں پیچڑا لے کر مسکراتا ہے:

چو مرگ آید تبہم بر لبِ اوست

علماء سے خطاب:

قرآن مجید نے جہاں جنگ کے آداب سکھائے اور تعلیم دی کہ جم کر لڑو اور خدا کا ذکر تمہاری زبانوں پر جاری ہو، ساتھ ہی یہ تلقین کی

وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْسُكُمُ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتُ وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ

[الانفال: 46/8]

اور آپس میں جھگڑانہ کرو، ورنہ تم ہارتیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ گو اتحاد و یگانگت کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے، لیکن جنگ کے زمانے میں اتحاد و یگانگت کی ضرورت شدید تر ہو جاتی ہے۔

پس ہر وہ مولوی جو اس وقت قوم کو فروعی اور اختلافی مسائل میں الجھاتا ہے اور یوں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا باعث بنتا ہے، مُلک و ملت کا عدا ہے، وہ خدا اور اس کے رسول ﷺ کی نظر میں سنگین مجرم ہے، وہ ملی 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 فوجی 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۔

حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

[محمد: 4/47]

”یہاں تک کہ (فریقِ مقابل) لڑائی (کے) ہتھیار (ہاتھ سے) رکھ دے۔“

ہندوستانی سامراج کو چیلنج:

ہندوستانی سامراج کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سرفروشی اور جاں سپاری ہماری میراث ہے، ہم پاکستان کے چپے چپے کی خاطر جانیں نچھاور 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

پس کروڑ مسلمانوں کی خاک و خون میں لتھڑی ہوئی لاشوں پر سے گزر کر ہی پاکستان کی
سم حدود میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فربضہ جہاد کے تقاضے

جہاد کے موضوع پر یہ چوتھا خطبہ ہے، یہ بات نہیں ہے کہ میں دراز نفسی کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہا ہوں یا محض آپ کے جذبات و احساسات کے پیش نظر بات لمبی کر رہا ہوں، موضوع کی وسعتوں کا عالم ہے کہ ہر بار تقریر ختم کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ بات تشنہ 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 عین ہو گیا ہے اور فرض عین فقہ کی اصطلاح ہے، فقہاء کی بولی میں فرائض کی تقسیم یوں ہوئی ہے:

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

فرض عین 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 حکومت مسلمانوں کی آبادی پر حملے کا قصد کرنے، تو ایسی حالت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور جماعت 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 عین ہو گیا ہے اور وقت وہ آ گیا ہے کہ صاحب ہدایہ کے لفظوں میں یوں کہیے کہ:

تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَالْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى

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 مسئلہ نہیں جس پر علماء کی آراء باہم ٹکرائے گئی ہوں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس پر تلف جماعتوں اور گروہوں کے علماء باہم دست و گریباں نہ ہوئے ہوں، لیکن یہ مسئلہ کہ ن وقت جہاد ہر پاکستانی پر فرض عین ہو گیا ہے، ایسا ہے کہ اس پر تمام علماء، تمام فقہاء، تمام شائخ کا اتفاق ہوا، سب نے بیک زبان کہا کہ جہاد فرض عین ہو گیا ہے۔

جہاد کا شرعی مفہوم کیا ہے؟

یہ سمجھنا فاش 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:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا [العنكبوت: 69/29]

”جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں سجدایتیہ ہیں۔“

شریعت کی بولی میں ہر وہ مصیبت اور تکلیف جو حق و صداقت کے لیے برداشت کی جائے، جہاد ہے۔ سورہ فرقان میں ہے:

فَلَا تَطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا [العنكبوت: 69/25]

”کافروں کے خلاف سخت جہاد کرو۔“

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

جہاد کے مفہوم کی وسعتیں:

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

[النوبة: 41/9]

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

”اپنے مال سے جہاد کرو اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔“ دوسری جگہ فرمایا:

لَكِنَّ الرِّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
”لیکن رسول اکرم ﷺ نے اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اپنے مالوں

سے جہاد کیا، اپنی جانوں سے جہاد کیا۔“ [التوبہ: 88/9]

پھر ابوداؤد، نسائی اور دارمی کی اس حدیث کی روشنی میں بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَاللَّسْتُمْ كُمْ ۝

مشرکوں کے خلاف جہاد کرو، اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے۔

پس 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، تھیلیوں پر رکھ کر دشمن کے مقابل ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا [النساء: 95/4]

لیکن یاد رکھیے کہ جنگ محض جہاد بدنی سے جاری نہیں رہ سکتی ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر ہم ان سرفروش مجاہدوں کے لیے ضروریات زندگی فراہم نہ کر سکیں، تو ہم جنگ کیسے جاری رکھ سکتے ہیں؟ یہ آلات جنگ، یہ جنگی ساز و سامان، یہ پچاس میل لمبے محاذ پر ہزاروں مجاہدوں کے مصارف، کروڑوں کی رقم ہر روز صرف ہوتی ہے۔ پس آج اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ [الانفال: 60/8] پر عمل کرنے کے لیے ارب ہا، کھرب ہاڑوپوں کی ضرورت ہے۔

ایک وہ لوگ ہیں، جو آج ملک و ملت کی خاطر میدان جنگ میں سختیاں اور مشقتیں جھیل 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۔ حیف ہے ہم پر اگر ان مجاہدوں کے لیے ضروریات زندگی بھی فراہم نہ کر سکیں، حیف ہے ہم پر اگر اس وقت بھی جب

کہ قوم حیات و موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، ہماری تجزیوں کے قفل نہ ٹوٹیں، حیف ہے ہم پر کہ عین 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 خدا یہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، تمہاری تجوریاں بھری ہوئی تھیں، اسلام کی عزت و ناموس پر خطرہ منڈلا رہا تھا، مسلمان قوم حیات و موت کی کشمکش میں مبتلا تھی، مگر تم پر ایسی بے حسی چھا گئی تھی۔ تمہاری غیرت اسلامی پر ایسی سردنی طاری ہو گئی تھی کہ تمہاری تجزیوں سے بخل کے تالے نہ ٹوٹے۔ خدا تم سے کہے گا کہ تم نے ساحل پر کھڑے ہو کر ملت کی تباہی کا تماشا دیکھا، اگر بد قسمتی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو تم یوں سمجھو کہ اس حیات و موت کی کشمکش میں اگر تم نے مال بے دریغ صرف نہ کیا تو نہ تم رہو گے، نہ تمہاری یہ تجوریاں رہیں گی اور نہ مال و دولت کے یہ انبار رہیں گے، اگر قلب پر ایسا دبیز حجاب ہے کہ خدا کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو خود اپنے وجود کی خاطر، اپنے اس مال و دولت کی حفاظت کے لیے، جو تمہیں ملک و ملت سے عزیز تر ہے اپنا مال کھپا دو، یہ بات تو میں نے سرمایہ داروں سے کہی، ایک بات غریب اور متوسط طبقے کے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں:

یہ شیطانی وسوسہ ہے

جی میں یہ وسوسہ 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 نکلوں سے کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا جہاد میں فرض ہو چکا ہے، اپنے جی کو اس وقت سمجھاؤ کہ اگر اوروں نے لاکھوں کی رقم دی ہے، تو اس سے وہ فریضہ جو مجھ پر عائد ہوتا ہے، ساقط تو نہیں ہو جاتا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ تم کہنے لگو کہ لاکھوں مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک میں نے اگر نماز نہ پڑھی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔

یاد رکھیے! کہ حق اپنی نصرت و حمایت کے لیے تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اپنی بقا کے لیے حق کے محتاج ہو، حق کی نصرت و حمایت کا سامان تو بہر کیف اور بہر حال ہوگا، اگر خدا کو وابستگان

محمد ﷺ کی عزت و ناموس کی حفاظت منظور ہوئی، تو تمہاری روگردانی سے کیا ہوتا ہے:

إِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

”اگر تم نے روگردانی کی تو وہ حق کی نصرت و حمایت کے لیے تمہاری جگہ کسی

دوسری قوم کو لاکھڑا کرے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔“ [محمد: 38/47]

پس یہ مت کہو کہ میرے چند لکھوں سے کیا ہوتا ہے، خدا کی نظر میں حلال کی کمائی کے چند لکھے ان لاکھوں سے افضل ہیں جن سے اہل اللہ کو بدبو آتی 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 لسانی:

رسول اللہ ﷺ 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 عائد ہوتے ہیں، علماء کا فرض ہے کہ وہ تمام قوم کو سمجھائیں کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ جنہم کا طرز عمل جنگ میں کیا ہوتا تھا، ہر وہ عالم جو اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام سر انجام دے رہا ہے، مجاہد ہے اور جہادِ لسانی میں مصروف ہے، میں نے اخلاص کی شرط اس لیے لگائی کہ بعض مُردہ سیاسی جماعتیں ہنگامی حالات میں اپنی کھوئی ہوئی وجاہت کی تلاش میں نکلتی 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 سعی و کوشش ہے، وہ شخص جو خون کا عطیہ دیتا ہے، وہ بھی مجاہد ہے، اگر ہمارے خون سے زخمی یا جاں بلب مجاہد کی جان بچ جائے تو اس سے بہتر مصرف ہمارے خون کا کیا ہو سکتا ہے؟ مجھ جیسے ہزاروں ناکارہ انسان ایک مجاہد کی جان پر قربان کیے جاسکتے ہیں۔

کاروبار معمول پر رہے:

آخر میں یہ عرض کرنا ہے کہ ملک و ملت کی اس وقت ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ زندگی

کا کاروبار معمول پر رہے، دکانیں باقاعدہ کھولی جائیں، فیکٹریاں اور کارخانے برابر کام کریں، ہر وہ شخص جو کاروبار معطل کرتا ہے، قوم کا مورال گرانے کا باعث بنتا ہے، دکان بند کرنے سے ہراس پھیلتا ہے اور جو شخص ہراس پھیلاتا ہے، وہ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے اور ملک و ملت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔

پھر وہ شخص جو اس آزمائش کے دور میں ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے اپنے بھائی بندوں سے غداری کرتا ہے۔ پس بازار کے نرخوں کو معمول پر رکھنا بھی جہاد ہے، اس راہ میں ہر کوشش جو کی جائے، جہاد ہے مگر یہ نہیں کہ کوئی کروڑ پتی ایک لاکھ دے کر اکڑتا پھرے کہ ملک و ملت پر احسانِ عظیم کیا ہے۔ غالب کو تم رندو ہوسناک کہو، مگر کم ظرف نہ تھا:

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو

پس شرم سے آنکھیں جھکا کر رقم داخل کرو اور سمجھو کہ حق ادا نہ ہوا، گو مال، وقت اور زبان کا جہاد بھی جہاد ہے، مگر وہ جو سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں، ان کے سامنے تو مخالفت اور شرمساری ہی ہے:

گر حفظِ مراتب نہ کنی، زندیق

مالی اعانت اس لیے کرو کہ ارشادِ بانی ہے: جَاهِلُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ [التوبة: 41/9]

اس لیے نہیں کہ تمہارا نام اخبارات میں چھپے اور اس چھپے ہوئے نام کو دیکھ دیکھ کر اتراؤ کہ بڑی تشہیر ہوئی ہے۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ بعض لوگ سو کی رقم داخل کراتے ہیں اور ہزار کا اعلان اخبار میں چھپوا دیتے ہیں:

خاک دیتے ہیں جو یوں اہل کرم دیتے ہیں

سو بتاتے ہیں اگر ایک درم دیتے ہیں

اس طرح دینے کا ثواب عارت ہوا۔

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

یومِ تشکر

جذبات کے ہنگامے میں حقیقت حال ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں صحتِ تعین سے صورتِ حال کا جائزہ لینا چاہیے۔ گوفارنگ بند ہو گئی ہے، مگر فائرنگ بند ہو جانے سے وہ مسئلہ جو مابہ النزاع تھا ختم نہیں ہو جاتا، وہ مسئلہ کشمیر کے پچاس لاکھ مسلمانوں کو بھارت کے سامراجی چنگل سے نجات دلانے کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ خود پاکستان کے استحکام کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ جمود جو پچھلے کئی برس سے اس مسئلہ پر طاری تھا، اس جمود کی برف ٹوٹ چکی ہے، کشمیر کے انقلابیوں نے ڈوگرہ راج کو ایسے سخت جھٹکے دیے اور پاکستانی لشکر نے ہندوستانی فوج کو اس شدت سے جھنجھوڑا ہے کہ مسئلہ کا جمود ٹوٹ گیا ہے، یہ بات ڈوگرہ راج، بھارتی سامراج اور سلامتی کونسل سب پر واضح ہو گئی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی، اسے دفن نہیں کیا جاسکتا، اقوام متحدہ پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ برس ہا برس اس مسئلہ پر خاک ڈالنے کے باوجود اس مسئلہ کی چنگاریاں برابر سلگتی رہیں حتیٰ کہ وہ چنگاریاں بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بدل گئیں اور پورا ملک ان کی لپیٹ آ گیا، یہ بات اب بھر کر دنیا کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ مسئلہ ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ہے، یہ مسئلہ ایک دکھتا ہوا انگارہ ہے جو پورے عالم کے امن اور سلامتی کو جلا کر رکھ کر سکتا ہے۔

چُست و چاق رہیے:

فائرنگ بند ہونے سے ہم پر غفلت طاری نہیں ہونی چاہیے، یہ مت خیال کیجیے کہ خطرہ ٹل گیا ہے اور بات ختم ہو گئی ہے۔ ہمارا دشمن عیار ہے۔ اس کی شاطرانہ چالوں کی گھات میں رہو، چست و چاق رہو، متحد اور مستعد رہو، ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے، ایک آہنی عزم کہ جب تک کشمیر 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 استحکام کے لیے بھی کشمیر 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 مہیب آلات جنگ کے ساتھ لاہور اور سیالکوٹ کے محاذ پر جھونک دی تھی، لشکر کا وہ جم غفیر اور جنگی ساز و سامان کی وہ فراوانی۔ ہمیں اپنی روح کی گہرائیوں میں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ محض خدا کا فضل و کرم تھا کہ ہم نے انہیں پسپا کیا، یہ محض توفیق الہی تھی کہ ان کی طاقت کا نشہ ہرن ہو گیا، ان کی قوت کا گھمنڈ ٹوٹ گیا، یہ حقیقت پھر ایک بار ابھر کر دُنیا کے سامنے آگئی کہ محض افواج کی کثرت اور جنگی ساز و سامان کی فراوانی سے مسلمان قوم کی آزادی پامال نہیں کی جاسکتی۔

ہماری فوجوں نے جس شجاعت، بسالت، بے باکی اور جوانمردی 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 نچھاور کیا، اس کے نقش لافانی اور انمٹ ہو گئے، انہوں نے اپنے اسلاف کی جوانمردی اور بہادری کی تمام روایات کو زندہ اور درخشاں کر دیا ہے، اپنی فوجوں کے کارنامے دیکھ کر اپنے اسلاف کی روایات کا ایک ایک نقش ذہن میں ابھر آیا ہے:

وَجَلَّ السُّيُوفُ مِنَ الطَّلُوفِ كَانْتَهَا
زَبْرٌ رَجَدُ مَتُونَهَا أَقْلَامُهَا

ہم سر اپا سپاس ہیں:

ہم خدا کے حضور سر اپا سپاس ہیں، زبان قاصر ہے کہ اس کا شکر ادا کر سکے، خدا کے احسانات اور اس کی نوازشوں کا احساس ہونا بھی توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں، ہر نعمت میں منع حقیقی کو دیکھنا اور اس منع حقیقی کا نظر سے اوجھل نہ ہونا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے:

وَأَلْقَدْنَا لِقَمَنَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

[لقمان: 12/31]

”ہم نے لقمان کو یہ حکمت عطا کی کہ خدا کا شکر ادا کرو اور جو شکر ادا کرتا ہے، وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے اور جو کفرانِ نعمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اپنی قوت اور طاقت کے سہارے دشمن کو پسپا کیا، تو اس سے خدا کا کیا بگڑتا ہے، وہ تو بے نیاز ہے اور حمد کا سزاوار تو حقیقت میں وہی ہے۔“

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
 ”اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً تم پر اور نوازشیں کروں گا اور اگر تم کفرانِ نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔“
 [ابراہیم: 7/14]

ہماری منزل بہت دُور تھی، ہم نے پچھلے چند دنوں میں برسوں کی مسافت طے کی ہے، ہماری منزل قریب آگئی ہے، اس کے فضل و کرم پر شکر بجالاؤ، تو تمہارا منزل پہ پہنچنا ناگزیر ہے۔

تقویٰ اختیار کرنا حقیقی شکرگزاری ہے:
 یوم تشکر منانے کا ڈھنگ قرآن سے سیکھو۔ فرمایا:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 ”یقیناً اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم ناتواں تھے۔ (تمہاری فوج بھی کم تھی اور تمہارے پاس جنگی سامان بھی کم تھا) پس تقویٰ اختیار کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔“
 (ال عمران: 123/3)

پس اگر تم اپنی عزت و ناموس کی سلامتی پر یوم تشکر مناتے ہو، تو خدا نے طریق یہ بتایا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں اور معصیوں سے توبہ کرو۔ اگر ہم خدا کی برابر نافرمانیاں کرتے رہیں، اس کے احکام ٹھکراتے رہیں اور زبان سے کہیں کہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
 [البقرة: 9/2]

”پس یوم تشکر مناؤ کہ اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالو۔“
 الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ [حج 22/41]

”اللہ والوں کو اگر روئے زمین پر قبضہ و تصرف حاصل ہو تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، منکرات و فواحش سے روکتے ہیں۔“

پس یوم تشکر یوں مناؤ کہ خدا سے عہد کرو کہ ہم آج سے نماز باقاعدہ پڑھیں گے، زکوٰۃ باضابطہ ادا کریں گے، منکرات و فواحش سے ملک کو پاک کریں گے۔

قوم جاگ اٹھی ہے:

فَارْتَبِعْ بِنْدُ هُوْنِے پر یہ سوال بدیہی طور پر ہر شخص کے ذہن میں ابھرا کہ ہم نے کیا کھویا ہے؟ ہم نے کیا پایا ہے؟

1 بھارت کے اس حملے سے قوم جاگ اٹھی ہے، قوم کی رگوں میں زندگی اور حرارت ایمانی کی لہر دوڑ گئی ہے، وہ سیاسی دھڑے جو ایک دوسرے پر کچڑا چھالتے تھے اور ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے تھے، خدا نے انہیں توفیق دی کہ وہ متحد اور یک جان ہو جائیں، علماء ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے تھے اور قوم کو فروغی اور اختلافی مسائل میں الجھا کر مملت 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 شکر گزار ہیں کہ اس کے حملے سے قوم ایک سیسہ پلائی دیوار بن گئی، متحد اور ایک جان ہو گئی۔

2 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 اک متاع بے بہا ہے۔

3 ہمارے شعر و ادب پر ایک مدت سے افسردگی اور مردنی چھائی ہوئی تھی، ہمارا ادب واضح اور متعین مقصد سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ژولیدگی اور آوارگی کے مرض میں مبتلا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا ادب بانجھ ہو گیا ہے، بھارت کے حملے نے ہمارے شاعروں اور ادیبوں کے تخلیقی عمل پر ہمیز لگائی ہے۔

شاعروں کی نواؤں سے خون ٹپک رہا ہے۔

ادیب کا قلم غزال رعنا کی طرح چوڑیاں بھر رہا ہے۔

✘ مقرر کی زبان آگ برسا رہی ہے۔

✘ واعظ کا بیان تعمیر کے سانچوں میں ڈھل رہا ہے۔

آپ یقین کیجیے کہ وہ ارتقائی منازل جو قوم میں سالہا سال کی مسلسل تگ و دو سے طے کرتی ہیں، ہم نے چند دنوں میں ان ارتقائی منازل کو طے کر لیا ہے:

طے می شود این رہ بہ درخیدن برقی

ما بے خبراں منتظر شمع و چراغیم

ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے ریڈیوشین نے بھی ملتی کردار کی تشکیل میں ایک اہم پارٹ ادا کیا ہے، وہ قوم کو لوریاں دے دے کر سلا دینے والی عاشقانہ غزلوں اور فلمی گیتوں کی جگہ رزمیہ نظریں اور ملی ترانے نشر کر رہا ہے، وہ طاؤس و رباب کی جگہ تیر و سناں کا ذکر کرتا ہے۔ ہم پاکستان ریڈیو کے اربابِ حل و عقد کو تہنیت پیش کرتے ہیں کہ ان کے پروگراموں میں یہ صحت مندانہ تبدیلی ہوئی ہے۔ خدا اس روش پر ان کو قائم رکھے۔

میرے بھائیو! آئیے ہم یوم تشکریوں منائیں کہ خدا سے عہد کریں کہ:

✘ ہم اس ملی وحدت اور سالمیت کو برقرار رکھیں گے۔

✘ ہم اس جذبہ جہاد کو زندہ و قائم رکھیں گے۔

✘ ہم خیر اور بھلائی اس ملک میں پھیلائیں گے۔

✘ منکرات و فواحش کو ملامت کریں گے۔

جنگ کی غرض و غایت:

اسلام جنگ کی ایک واضح اور متعین غرض و غایت پیش نظر رکھتا ہے:

فَاتْلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كَلْمَةً لِلّٰهِ [الانفال: 39/8]

”دشمنوں سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور خدا ہی کا کلمہ نافذ ہو۔“

پس اگر فائرنگ بند ہوگئی ہے اور فتنہ سلگ رہا ہے، تو فائرنگ کا بند ہونا کچھ بھی سود مند نہیں، اصل بات تو فتنے کا مٹ جانا ہے اور فتنہ قتل و غارت سے شدید تر ہے۔

مستقل امن کے لیے جنگ ناگزیر ہے:

اسلامی نقطہ نظر سے جنگ اور خونریزی بہت بڑی برائی ہے اور انسانی قتل کو اسلام اکبر

خطبات جہاد

322

خطبات مقالات

الکباہر قرار دیتا ہے، لیکن اس جرم سے بھی زیادہ سنگین جرم یہ ہے کہ لوگ اپنی حکومت اور آبادیوں پر قانع نہ رہیں، خدا کی سر زمین 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

[البقرة: 191/2]

”فتنہ و فساد قتل سے بھی شدید گناہ ہے۔“

وہ قومیں جو طاقت کے نشہ اور گھمنڈ میں خدا کی سر زمین پر بغاوت اور سرکشی کرتی ہیں اور دوسری قوموں کا حق خود ارادیت پامال کرتی ہیں، جب تک ان قوموں کا سر کچل نہ دیا جائے فتنہ و فساد رُک نہیں سکتا ہے اور دنیا میں عالمگیر صلح و امن قائم نہیں ہو سکتا ہے، پس فتنہ و فساد کے عظیم شر کو ختم کرنے کے لیے اور صلح و آشتی کی فضا پیدا کرنے کے لیے اسلام ناگزیر سمجھتا ہے کہ مفسد اور جاہر قوتوں کو فنا کر دیا جائے، سورہ محمد میں قرآن کریم نے جوازِ جنگ کی علت بتلا دی:

حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

[محمد: 4/47]

”لڑتے رہو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ (یعنی جنگ بالکل موقوف ہو جائے)“

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

حَتَّى إِذَا أَنْخَسْتَهُمْ

[محمد: 4/47]

”یہاں تک لڑو کہ دشمن چور چور ہو جائیں۔“

تمہارا دشمن عیار ہے، اس کی شاطرانہ چالوں کی گھات میں رہو، پل بھر کی غفلت سے بھی پانسہ پلٹ سکتا ہے اور یہ مت سمجھو کہ جنگ ختم ہوگئی ہے۔

شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت

آئیے چند لمحے ان عزیزانِ ملت کی یاد میں بسر کریں، جنہوں نے اپنا وجود اسلام کی عزت و ناموس کی خاطر اور وابستگانِ محمد ﷺ 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 وجہ البصیرت ادا کریں۔

یہ قانونِ قدرت ہے کہ جس چیز کا بیج ہم بوتے ہیں، اسی کی فصل کاٹتے ہیں، ہم نے گندم بوئی، تو زمین نے گندم کے ڈھیر اُگل دیے، ہم نے سیب کا بیج بو یا تو ٹھنیاں سیبوں سے بھر گئیں، قدرت کا یہ قانون جو مادی دنیا میں نافذ ہے، اخلاقی اور روحانی دنیا میں بھی بالکل اسی طرح جاری و ساری ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی خوش حالی کا ضامن ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْ بَتَتْ
[البقرة: 261/2]

”جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ایک دانے سے سات سات بالیاں 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 جان دے ڈالتے ہیں اور خدا کی خاطر مر جاتے ہیں، سب سے پہلا انعام خدا نے ان پر یہ کیا، کہ انہیں دائمی زندگی بخشی۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا
تَشْعُرُونَ ○ [البقرة: 154/2]

”جو خدا کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ 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 مر گیا ہے، تو تمہارا یہ کہنا مجھے ناگوار ہوتا ہے:

پھر سورہ آل عمران میں کہا:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُورِثُونَ ○

[ال عمران: 169/3]

”یعنی صرف یہ نہیں کہ تم زبانوں سے انہیں مردہ کہو، بلکہ یہ خیال بھی تمہارے ذہن سے نہ گزرے کہ وہ مر گئے ہیں انہیں دائمی اورابدی زندگی حاصل ہوئی۔“

ایک عارف نے اسی آیت کی روشنی میں کہا تھا:

مردہ ہر گز نشود آنکہ بمیرد در عشق

کشتہ ناز ترا زندہ و دائم حُمریم

دوسری نوازش ان پر یہ ہوئی کہ عِنْدَ رَبِّهِمْ انہیں خدا 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 انوار الہی کا انہیں رزق دیا جاتا ہے اور خدا کی رحمتیں ان پر پیہم برستی ہیں۔ چوتھی نوازش ان پر یہ کی گئی کہ ان کے درجات مسلسل بلند ہوتے رہتے ہیں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ إِلَّا خْتِمَ عَمَلُهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مَرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَأَنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝۱۱۶

”ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، ہاں مگر جو شخص خدا کی خاطر دشمن کی گھات میں بیٹھے ہوئے دنیا سے گیا تو اس کا عمل قیامت تک برابر نشوونما پاتا رہتا ہے۔“

اس حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ عمل جہاد بھی حسنت جاریہ میں سے ہے اور اس کی علت بالکل واضح ہے، عمل جہاد کی بنیاد ہی یہ ہے، 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 اجر بھی مسلسل اور پیہم ہو۔

شہید کی شان سب سے نرمی ہے، بڑے سے بڑے ولی کے بارے میں حکم ہوا کہ اَغْسِلُوْا بَمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَّكَفْنُوْهُ فِیْ ثَوْبِیْنِ اسے پانی اور پیری کے پتوں سے نہلاؤ اور دو چادروں کا کفن اس پر ڈالو، مگر شہیدانِ حق کے لاشے غسل سے بے نیاز ہوئے، پانی اس قابل نہ رہا کہ ان مقدس زخموں کو دھو سکے، وہ اس کی راہ میں کھائے ہوئے زخم..... وہ ان زخموں سے بہتا ہوا خون..... وہ خاک و خون میں لتھڑا ہوا لباسِ خدا کو اتنا محبوب ہوا کہ حکم ہوا شہید کو اسی ہیئت میں دفن کرو، وہ آبِ غسل سے بے نیاز، وہ کفن کی چادروں سے بے نیاز، وہ میری اور تمہاری نمازِ جنازہ سے بے نیاز، وہ خونِ عشق کے سُرخ دھبے خدا کے ہاں اتنے مقبول ہوئے کہ اسی ہیئت میں دفن ہوا اور روزِ محشر اسی عاشقانہ ہیئت میں اٹھے گا۔ کھیسَنَةِ یَوْمِ کَلِمَہِ وہی ہیئت کہ زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا۔

چو	میرد	بتلا	میرد
چو	خیزد	بتلا	خیزد

مقام شہادت کی دلربائیوں کا اندازہ اس سے کیجئے کہ خود سرورِ عالم ﷺ فرمائیں:

وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیْدِہٖ لَوَدِدْتُ اَنْیُّ اُقْتَلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ ثُمَّ اُحْیَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْیَا ثُمَّ اُقْتَلُ ﴿۱﴾

”میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ممکن ہوتا تو میں یہ چاہتا کہ خدا 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 ایسی لذت ہے اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس سے بار بار بہرہ یاب ہونے کو جی چاہتا ہے۔“

مقام شہادت کی جاذبیت کا یہ عالم کہ وہ صلحاء جو اس جہانِ آب و گل میں ہیں، وہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اس کے حصول کی دعائیں مانگیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ

اور جو شہادت کا رتبہ پاچکے، وہ سب سے بڑی مراد جو خدا سے مانگتے ہیں، یہی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج کہ تیری راہ میں فنا ہونے کی لذت پھر ایک بار حاصل کریں۔

پس وہ قوم جس کا ہر فرد ملت کی آبرو کے لیے اپنی جان دینے کو سب سے بڑی سعادت سمجھے، وہ کبھی پسپا نہیں ہو سکتی اور اس دشمن سے کبھی ہزیمت نہیں کھا سکتی، جو شہادت کی جاوداں زندگی کے تصور ہی سے یکسر عاری ہے۔ خدا کی ان گنت رحمتیں ہوں، ان شہیدانِ ملت پر، جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کو اپنے خون سے سینچا اور مقدس وطن کی سر زمین میں اپنی ہڈیوں اور اپنے لہو کی کھاڈ ڈالی اور اس سر زمین کو استحکام بخشا۔

قوم ان کی رہن منت ہے، انہوں نے خود فنا ہو کر قوم کی رگوں میں زندگی اور حرارتِ ایمانی کی لہر دوڑادی، یہ انہیں کی بدولت ہے کہ آج قوم سیسہ پلائی 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، وہ ارتقائی منزلیں جو تو میں ساہا سال کی مسلسل تگ و دو سے طے کرتی ہیں، یہ لذت شہادت 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 جو شہیدوں نے اپنے لہو 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 محنت اور توانائی صرف کر ڈالیں۔

پیش لفظ

واقعہ کربلا پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مگر کوئی ایسی کتاب نظر سے نہیں گزری جس پر جذباتیت کی چھاپ لگی ہوئی نہ ہو۔ سب نے تعصب کی رنگین عینک چڑھا کر واقعہ پر نظر ڈالی، حامیان بنو امیہ نے امام حسین ؑ کے محاسن کو بھی قبائح بنا ڈالا اور حامیان بنو ہاشم کی عقیدت نے امام حسین ؑ کی لغزشوں میں بھی حسن و رعنائی کا رنگ بھر دیا۔

وَ عَيْنَ الرَّضَاءِ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ
كَمَا أَنَّ عَيْنَ السَّخَطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا

پھر دونوں نے اپنے اپنے دھڑے کی حمایت میں خانہ ساز روایات کے انبار لگا دیئے اور پروپیگنڈے کا غبار دونوں طرف سے اتناڑا یا گیا کہ حقیقت اس میں مستور ہو گئی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ غبار کی یہ دیز تہیں اُتار کر واقعہ کے اصل خدو خال اجاگر کروں اور جذباتیت سے ہٹ کر تاریخی حقائق متعین کروں۔ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ میں واقعہ کی شرعی حیثیت کی وضاحت کی ہے، یعنی:

کیا امام حسین ؑ نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی تھی اور کیا امام حسین ؑ کا قتل شرعاً روا تھا.....؟ دوسرے حصے میں تاریخی اعتبار سے روایات کی چھان پھٹک کی ہے۔ واقعہ کے قدیم ترین مآخذ تلاش کیے ہیں۔ راویوں کی ثقاہت کو جانچا ہے۔ راویوں کی ثقاہت جانچتے وقت جہاں ابن حجر عسقلانی ؒ اور ذہبی ؒ کی کتابوں سے کام لیا، وہاں شیعہ اساء الرجال کی کتاب ”تنقیح المقال“ بھی پیش نظر رہی، پھر ایک مستند روایت قلمبند کی ہے، یہ روایت عمار الدہنی کی ہے، یہی ایک ایسا راوی ہے جس کی ثقاہت پر شیعہ اور سنی علماء کا اتفاق ہے اور آخر میں اس روایت پر نقد و نظر ہے۔

کیم جولائی 1959ء

ابوبکر غزنوی

شیش محل روڈ لاہور

تمہید

مبسملاً و حامداً و مصلياً

حادثہ کربلا اسلامی تاریخ میں ایک المناک حادثہ ہے، مجھے اعتراف ہے کہ تاریخ کا یہ باب پڑھتے وقت ایک مسلمان اپنے جذبات کی سطح مشکل ہی سے پرسکون رکھ سکتا ہے۔ آئیے ہم آج کوشش کریں کہ اس حادثہ کی تاریخ پر محققانہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ واقعہ کے اصل خدو خال کیا ہیں۔ زیب داستاں کس حد تک ہوئی ہے اور ذوق داستاں سرائی کی تسکین کے لیے حقیقت حال میں خانہ ساز روایات کا امتزاج کس حد تک کیا گیا ہے؟ واقعہ کربلا کی تفصیلات کن راویوں سے منقول ہیں اور ان راویوں کی ثقاہت کا حال کیا ہے؟ اس حادثہ کی تاریخ پڑھتے ہوئے اور بھی بعض سوالات ہمارے ذہن میں ابھرنے لگتے ہیں اور بعض گریں ہمارے رشتہ فکر میں پڑنے لگتی ہیں۔ آئیے آج ہم فرقہ وارانہ جذبہ سے یکسر خالی ہو کر ان سوالات پر غور کریں اور ان گریوں کو سلجھانے کی کوشش کریں۔

1

بعض حامیان بنو امیہ کہتے ہیں کہ یزید منصب خلافت پر فائز ہو چکا تھا اور سیدنا حسین علیہ السلام پر شرعاً واجب تھا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اس کے خلاف خروج کرنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائز نہ تھا اور خروج کرنے والے کی سزا تو قتل ہی ہے، اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے وہ احادیث و اقوال کے انبار لگا دیتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ۞

”جب تم کسی شخص کی خلافت پر اکٹھے ہو جاؤ اور کوئی دوسرا مدعی خلافت تمہارا شیرازہ بکھیرنے کے لیے کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو۔“

مسلم: 4796، 4798، ابوداؤد: 4762، نسائی: 4034، 4036۔ ۞

پھر بعض حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں:

يَكُونُ بَعْدِي اِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي
 وَسَيَقُومُ فِيكُمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جِثْمَانِ اِنْسٍ
 قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ اَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنْ اُدْرَكْتُ ذٰلِكَ؟ قَالَ:
 تَسْمَعُ وَتَطِيعُ وَاِنْ صَرَبَ ظَهْرَكَ اَخَذَ مَالِكَ فَاَسْمَعُ وَاَطَعُ ﴿١٦﴾

”میرے بعد ایسے امام ہوں گے، جو میرا طور طریق چھوڑ دیں گے، میری سنت پر نہیں چلیں گے اور صہریب تم پر ایسے لوگ حکمران ہوں گے کہ ان کا جسم تو انسانوں کا ہوگا، مگر دل شیطان کا سا، حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اگر ہم نے ایسا پایا تو کیا کریں؟ فرمایا: سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہاری پیٹھ پر تازیانے لگائے جائیں اور تمہارا مال چھین لیا جائے، تب بھی ان کی سنو اور اطاعت کرو۔“

اس میں شک نہیں کہ ایسی احادیث کثرت سے ملتی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی خلافت پر امت کا اجماع ہو جائے تو جنگ و قتال سے بچنے کی خاطر اور ملی اتحاد و یگانگت قائم رکھنے کے لیے اس کی اطاعت سے روگردانی جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ خلیفہ اہلیت و استحقاق کے اعتبار سے اسلام کے ٹھہرائے ہوئے معیار پر پورا نہ اترتا ہو یا فقہی اصطلاح میں یوں کہیے کہ وہ جامع الشروط نہ ہو۔

آئیے اب ہم دیکھیں آیا یزید منصب خلافت پر فائز تھا؟

[1] کیا اس منصب پر خلافت کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے؟

[2] کیا اس کی حکومت پر امت کا اجماع ہو گیا تھا؟

[3] کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس پر خروج کیا تھا؟

خلفائے راشدین کے انتخاب پر ایک نظر

ہم خلفائے راشدین کے انتخاب اور یزید کے تقرر کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور

دیکھتے ہیں کہ کیا یزید کی حکومت پر خلافت کا اطلاق ہوتا ہے؟

1] حضور اکرم ﷺ نے اپنا جانشین خود مقرر نہیں کیا، بلکہ امت کی مرضی پر چھوڑ دیا۔

سقیفہ بنو ساعدہ میں صدہا صحابی اکٹھے ہوئے، مہاجرین و انصار کی آپس میں تیز تیز بحثیں ہوئیں اور آخر سب نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اگلے روز آپ مسجد نبوی ﷺ میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور عامۃ الناس نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

2] خلیفہ دوم کا انتخاب:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام ارباب حل و عقد کے سامنے پیش کیا، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، ابوالاعور رضی اللہ عنہ، اسید بن حفص رضی اللہ عنہ، اس شوری کے ممتاز افراد تھے اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں عوام اپنا نمائندہ سمجھتے تھے۔ ارباب حل و عقد نے پوری آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شوری کے بعد مجوزہ نام رائے عامہ حاصل کرنے کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا اور ان سے پوچھا اَقْتَرُ ضَوْنًا بِہ؟ کیا آپ ان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، تجویز پر غور کرنے کے بعد سب لوگوں نے کہا: قَدْ رَضِينَا، ہم اس تجویز کو منظور کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو لگا کر کہا تھا کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور شخص پر رضامند نہیں ہوں گے۔

ابن اشیر نے زید بن وہب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت کو خاندانی میراث نہیں سمجھا، ورنہ وہ اپنے بیٹے کو امیر نامزد کرتے۔ ۱۱۱

یہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، تو یہ محض ایک تجویز تھی قطعی حکم نہ تھا۔ اگر یہ قطعی حکم ہوتا تو شوری کو کیوں طلب کیا تھا اور عوام سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ..... اَقْتَرُ ضَوْنًا بِہ؟

۱۱۱] الہدایہ والنہایہ: 248/5

۱۱۲] اسد الغابہ، تاریخ الامم والملوک للطبری

۱۱۳] اسد الغابہ

3] خلیفہ سوم کا انتخاب:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب بھی استصواب رائے عامہ سے ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجوسی غلام کے خنجر سے زخمی ہوئے، تو فوراً مجلس شوریٰ کا انتخاب کیا، آپ نے مجلس شوریٰ کے ارکان سے فرمایا:

میں نے تمہیں مجلس شوریٰ کا رکن محض اس لیے بنایا ہے کہ تم عوام الناس کے سردار ہو اور انہوں نے اپنی قیادت کی زمام تمہارے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ مجھے اطمینان ہے کہ لوگ تم پر اعتماد رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ آگاہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر تم سے خوشنودر ہے ہیں۔ [1]

آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں صاف کہہ دیا تھا۔ لیسَ كَهْ مِنَ الْأُمُورِ شَيْءٌ خِلَافَتٍ فِيهِ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ [2]

مجلس شوریٰ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا کہ وہ استشارہ جمہور کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ تین دن اور تین راتیں مسلسل استصواب رائے عامہ کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا، ابن کثیر لکھتے ہیں:

إِزْدَحَمَ النَّاسُ يَبَايَعُونَ عَثْمَانَ حَتَّىٰ عَشَوْهُ تَحْتَ الْمِنْبَرِ [3]
بیعت کرنے کی غرض سے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ہجوم کیا حتیٰ کہ منبر کے پاس انہیں ڈھانپ لیا۔

4] خلیفہ چہارم کا انتخاب:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ منصب خلافت آپ سنبھالیے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے امیر مت بناؤ، بہتر یہی ہے کہ تم مجھے وزیر بنا لو، لوگوں نے جب یہ ہم اصرار کیا، تو آپ نے فرمایا: فِئِي الْمُسْجِدِ فَإِنَّ

[1] تاریخ طبری، ج: 5، ص: 34-35۔

[2] اسد الغابہ جلد 4 ص: 75۔

[3] البدایہ والنہایہ جلد 7 ص: 145-146۔

بِئَعْنِي لَا تَكُونُ خُفِيًّا وَلَا تَكُونُ إِلَّا عَن رَضِيَ الْمُسْلِمِينَ فَيُصَلِّهِمْ مَسْجِدِي فِيهِ هُوَ، مِيرِي

بیعت نہ چوری چھپے ہو سکتی ہے، نہ مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر ہی۔ ﴿۱۱﴾

پس خلافت راشدہ کا ہر ہر ورق یہ گواہی دیتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں خلیفہ کا انتخاب جمہور کے باہمی فیصلہ سے ہوتا ہے، اہلیت و استحقاق کی بنا پر ہوتا ہے، خاندانی وراثت کے اصول پر نہیں ہوتا۔

وہ ملوکیت ہی ہے، جو خاندانی وراثت کی بنا پر ملتی ہے اور وہ ولی عہدی ہی ہے، جس کا تقرر استشارہ جمہور کے بغیر ہوتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اعلان حقیقت:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو صاف کہہ دیا تھا لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَن مَشُورَةٍ ﴿۱۲﴾ یعنی عام مشورہ کے بغیر خلافت کا قیام نہیں ہو سکتا اور مَنْ بَايَعَ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا بِيْعَةَ لَهُ۔ (جس نے عامۃ المسلمین کے مشورہ کے بغیر بیعت کی تو اس کی، بیعت نہ ہونے کے برابر ہے)۔ ﴿۱۳﴾

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اظہار حقیقت:

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ تمہیں خلیفہ کس نے بنایا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا:

إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَيَّ مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَيَّ رَجُلٍ وَسَمُوهُ إِمَامًا كَانَ ذَٰلِكَ رَضِيَ ﴿۱۴﴾

جس قوم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی اور جن شرائط پر کی تھی، اسی

﴿۱۱﴾ تاریخ الامم والملوک طبری، ج: 5، ص: 152

﴿۱۲﴾ کنز العمال، ج: 3، ص: 129

﴿۱۳﴾ تاریخ طبری، ج: 2

﴿۱۴﴾ نوح البلاغ، ج: 2، ص: 7، مطبوعہ مصر

قوم نے انہی شرائط پر میری بیعت بھی کی ہے، جو مجلس انتخاب میں موجود ہو اُسے حق نہیں کہ (اکثریت کے خلاف) اپنی رائے پراڑ رہے اور جو غیر حاضر ہو اُسے حق نہیں کہ اپنی غیر حاضری کی بنا پر انتخاب عام کو رد کر دے۔“

ایک لمحہ کے لیے اگر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس جواب پر ہم غور کریں، تو بہت سے ماہہ النزاع مسائل کا حل ہم اس جواب میں ڈھونڈ سکتے ہیں اور سچ البلاغہ کا حوالہ عطا دے رہا ہوں۔ **فَبَآئِيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ؟**
یزید کا تقرر:

اس کے بعد بنو امیہ کے دور کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی حکومت کا وہ نظام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی پیہم کاوشوں سے تشکیل پایا تھا زیروزبر ہو گیا اور موروثی شہنشاہیت کی وہ لعنت، جسے اسلام دفن کر چکا تھا، از سر نو مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ایما پر ولی عہد بنایا اور افسوس کہ یہ تقرر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی میں اور ان کے علی الرغم ہوا۔ کاش وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ **لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ**۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ بیٹا خلافت کی اہلیت و استحقاق نہیں رکھتا اور لوگ آسانی سے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے وفات سے کئی سال قبل ہی اس کی حکومت کے لیے زمین ہموار کرنے لگے، ان کی وفات 60ھ میں ہوئی اور ابن اشیر اور طبری کے بیان کے مطابق چھین ہجری ہی میں اس کی جانشینی کے لیے تدبیریں سوچنے لگے **۱۱۱** اور ڈھسی کے بیان کے مطابق 51ھ ہی میں زمین ہموار کرنے لگے تھے۔ **۱۱۲**

جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو کچھ زیادہ قابل عمل نہ سمجھا تھا اور مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا: **مَنْ لِيْ بِهَذَا**۔ میرا کون ہے جو یہ کام انجام دے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا:

۱۱۱ طبری، ج: 4، ص: 234، کمال، ج: 3، ص: 249

۱۱۲ تاریخ الاسلام، ج: 2، ص: 258

أَكْفِيكَ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَيَكْفِيكَ زِيَادُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَلَيْسَ بَعْدَ هَٰذَيْنِ
الْمِصْرَيْنِ يُخَالِفُكَ أَحَدًا ۞

”کوفہ والوں کو میں سیدھا کر لوں گا اور بصرہ والوں سے زیادہ نبٹ لے گا اور ان
دو شہروں کے رام ہو جانے کے بعد کوئی تمہاری مخالفت نہیں کرے گا۔“

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کو خط بھیجا کہ میں یزید کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں اور مجھے
خدا ہے کہ اس کی جانشینی پر لوگ بدک جائیں گے۔ زیاد نے عبید بن کعب نمیری کو بلایا اور
کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں یزید کے کروت بتاؤ اور کہو کہ جلد بازی سے
کام نہ لیں۔ وہ تاخیر جس سے بات بن جائے، اس تعجیل سے بہتر ہے جس سے بات بگڑ
جاتی ہو۔ عبید نے کہا، باپ کی رائے بیٹے کے بارے میں کیوں خراب کرتے ہو، میں خود
انہیں سمجھا دوں گا۔ ۞

یہ تھا یزید کی اہلیت کا حال، جس سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور زیاد بھی آگاہ تھے، مروان
نے جب مدینہ میں اعلان کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفۃ المسلمین بنایا
ہے، تو عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور علانیہ کہہ دیا، اے مروان تم
جھوٹ بول رہے ہو۔ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خلیفہ نہیں چنا ہے، بلکہ
خلافت کو تم نے ہرقلیت (ملوکیت) سے بدل دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ
بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بھی کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔

ملوکیت کے اہم ترکیبی عناصر خاندانی وراثت اور شخصی اختیار ہی ہیں اور یہ دونوں عنصر
اس تقرر میں بدرجہ اتم موجود تھے، استصواب رائے عامہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
ارباب حل و عقد سے بھی مشورہ لینے کی ضرورت نہ سمجھی گئی اور محض قوت کے بل بوتے پر یزید
کی حکومت ٹھونس دی گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب احنف بن قیس سے پوچھا کہ یزید کے
بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، تو اس نے بڑی ہی خداگتھی بات کہی تھی:

نَخَافُكُمْ إِنِ صَدَقْنَا وَنَخَافُ اللَّهَ إِنْ كَذَبْنَا وَأَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

۞ ابن اثیر، ج: 3، ص: 249، نیز طبری، ج: 4

۞ ابن اثیر، ج: 2، ص: 250، نیز طبری، ج: 4، ص: 225

أَعْلَمُ بِيَزِيدَ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ وَسِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ
 سچی بات کہتے ہوئے آپ سے ڈر لگتا ہے اور جھوٹی بات کہتے ہوئے ہم خدا سے
 ڈرتے ہیں، اے امیر المؤمنین! آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یزید کے دن اور یزید کی
 راتیں کن کاموں میں بسر ہوتی ہیں اور اس کے ظاہر و باطن کا حال کیا ہے۔ ﴿۱۱﴾
 امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بستر مرگ پر یزید سے کہا تھا:

وَطَأْتُ لَكَ الْأُمُورَ وَذَلَّلْتُ لَكَ الْأَعْدَاءَ وَأَخْضَعْتُ لَكَ رِقَابَ
 الْعَرَبِ ﴿۱۲﴾

میں نے معاملات تیرے لیے ہموار کر دیے ہیں اور تیرے دشمنوں کو ذلیل کر
 دیا ہے اور عرب کی گردنیں تیرے سامنے جھکا دی ہیں۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد تو کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔

ملوکیت اور خلافت میں فرق صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھتے تھے؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملوکیت اور جمہوریت کے نظریے آج کل کی پیداوار ہیں،
 قرن اول کے مسلمانوں کو ان بحثوں کی کیا خبر تھی، یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے، جو تاریخ
 اسلام سے یکسر نا آشنا ہو۔

ایک دفعہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو دور ہی سے
 دیکھ کر رز نے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

هَوْنٌ عَلَيْكَ ، لَسْتُ بِمَلِكٍ ”ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔“ ﴿۱۳﴾

فتح مکہ سے قبل ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کا آہن پوش لشکر دیکھا تھا، تو بے ساختہ
 اس کی زبان سے نکل گیا تھا کہ کتنی عظیم بادشاہت ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بلاتامل اسے
 جواب دیا تھا، ابوسفیان یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ ﴿۱۴﴾

﴿۱۱﴾ کامل، ج: 3، ص: 251

﴿۱۲﴾ ابن اثیر، ج: 3، ص: 259

﴿۱۳﴾ ابن ماجہ: 3312

﴿۱۴﴾ سیرۃ ابن ہشام

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد پہلی بار جب قوم سے خطاب کیا تو آپ نے کہا تھا:

آج روئے زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، وہ فنا ہو چکے۔ ہم نے روئے زمین پر خلافت قائم کی ہے، اگر ہم نے ان کی روش اختیار کی، تو ہم بھی ان کی طرح نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ﴿۱﴾

عہد فاروقی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ تو مشہور و معروف ہے کہ جب روم کا سفیر مدینہ پہنچا اور اس نے دریافت کیا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو اس کو صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے جواب ملا تھا۔

مَالَنَا مَلِكٌ بَلْ لَنَا أَمِيرٌ۔ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں ہمارا امیر ضرور ہے۔ ان واقعات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ملوکیت اور خلافت کا فرق اچھی طرح سمجھتے تھے اور ملوکیت کے خلاف ایک شدید جذبہ ان میں موجود تھا۔

پس یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ یزید خلیفۃ المسلمین نہ تھا، یہ قیصریت تھی یا بقول حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ یوں کہیے کہ یہ ہرقلیت تھی اور بیعت کا تعلق قیصریت یا ہرقلیت سے نہیں ہے، خلافت سے ہے۔

2] کیا یزید پر امت کا اجماع ہو چکا تھا؟

1] حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم کا یزید کے خلاف احتجاج تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ان کی آواز کو محض تین آدمیوں کی آواز سمجھنا غلطی ہے، یہ قوم کے مختلف دھڑوں کی آواز تھی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کچھ خاندانی نجابت اور کچھ ذاتی خصائص کی بنا پر لوگوں کی نگاہوں کا مرکز و محور تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے جب حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے سفر سے باز رکھنے کے لیے خط بھیجا، تو اس میں لکھا تھا:

إِنْ هَلَكْتَ الْيَوْمَ طَفَى نَوْرُ الْأَرْضِ فَإِنَّكَ أَعْلَمُ الْمُهْتَدِينَ وَرَجَاءُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲﴾

اگر آپ شہید ہو گئے تو دنیا اندھیر ہو جائے گی، آپ ہدایت یافتہ لوگوں کے امام

﴿۱﴾ طبری، ج: 3، ص: 212

﴿۲﴾ ج: 3، ص: 277

ہیں، مسلمانوں کی امیدیں آپ ہی سے وابستہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے کہا تھا کہ:

أَقِمُّ فِي هَذَا الْبَلَدِ "اسی شہر میں قیام کیجئے"

فَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْحِجَازِ "کہ آپ باشندگان حجاز کے امام ہیں۔" ﴿۱﴾

پس یہ کہنا کہ محض دو تین آدمیوں نے مخالفت کی تھی، باقی ساری امت تو متفق ہو چکی تھی، حقائق کی سراسر تکذیب ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آواز ہزاروں انسانوں کی آواز تھی اور ان کا احتجاج ایک جم غفیر کا احتجاج تھا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بے زاری اور تنفر کے جذبات جو لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے تھے اور حکومت کی قہرمانیت کی وجہ سے بند گھروں میں بھی جن کا اظہار کرتے ہوئے ان کی زبانیں ہکلاتی تھیں، حسین بن فاطمہ رضی اللہ عنہما نے اپنی حق گوئی و بے باکی کی وجہ سے ان جذبات کا اظہار بے خوف و خطر اور برملا کیا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی زیر کی، سیاستدانی اور عزم کی پختگی سے کون واقف نہیں ہے، حجاز میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہی کا وجود تھا جو لوگوں کی نگاہیں اپنی طرف کھینچ سکتا تھا، اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مکہ سے رخصت ہو جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مزاحاً کہا تھا۔

خَالَكَ الْجَوْفِيُّ وَاصْفَرِي
وَنَقَرِي مَا شِئْتَ أَنْ تُنْقَرِي

یعنی فضا تمہارے لیے خالی ہو گئی ہے، خوب چچہاؤ اور جھٹی منقار چلانا چاہتے ہو چلا لو۔

زبیریوں کا دھڑا ایسا طاقتور دھڑا تھا جسے یزید شکست دینے سے قاصر رہا، پھر یہ سمجھنا

کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی آواز تھا ایک فرد کی آواز تھی، سادہ لوحی ہے۔

2] خود کوفہ والے بھی یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے دل سے آمادہ نہ تھے، مگر ان کی منافقانہ

چال سچی بات کہنے سے انہیں باز رکھتی تھی، اگر کوفہ والے یزید کے ساتھ تھے تو

پھر یہ خطوط کے انبار کون لکھتا رہا، جن سے دو خورجین بھر گئے تھے۔ جن لوگوں

نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھے، ان میں سے بعض کے نام تو آج

تک تاریخ میں محفوظ ہیں۔ مثلاً سلیمان بن صرد الخزازی، المسیب بن نجبه، رفاعہ بن شداد، حبیب بن مطاہر، شیدت بن ربیع، حجار بن ابجر، یزید بن الحارث، یزید بن رویم، عروۃ بن قیس، عمر بن ججاج الزبیدی، محمد بن عمیر انصاری۔

اگر کوفہ والے یزید کے ساتھ تھے تو ہزاروں آدمیوں نے حضرت امام حسین ؑ کے لیے مسلم بن عقیل ؑ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر لی تھی۔ [1]

[3] نعمان بن بشیر کی معزولی پر جب ابن مرجانہ کوفہ کا عامل بنا، تو وہ کوفہ شہر میں ڈھانا باندھے ہوئے داخل ہوا تھا، ان دنوں حضرت حسین ؑ کی آمد کی خبر بھی کوفہ میں گرم تھی، اس کا چہرہ ڈھانا میں چھپا ہوا تھا، لوگوں نے سمجھا کہ حسین بن علی ؑ آگئے، ان کے چہرے خوشی سے متمما اٹھے اور فضاء مَرَّحِبًا بِكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ؑ کی صداؤں سے گونج اٹھی، اگر کوفہ والے یزید کی خلافت پر مطمئن ہوتے، تو اس گرم جوشی سے امام حسین ؑ کا استقبال نہ کرتے۔

فرزدق نے کوفہ والوں کی نبض پر ٹھیک ہاتھ رکھا تھا، کوفہ جاتے ہوئے راستے میں حضرت حسین ؑ کی فرزدق سے ملاقات ہوئی، حضرت حسین ؑ نے پوچھا کہ بتاؤ کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے کہا:

قُلُوبُ النَّاسِ مَعَكَ سَيُوفُهُمْ مَعَ بَنِي أُمَيَّةَ [2]

لوگوں کے دل تمہارے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کی حمایت میں اٹھیں گی۔

[4] یہ تھا حال کوفہ و حجاز کا اور یمن میں شیعیان علی ؑ کی کثرت تھی ہی، حضرت ابن عباس ؑ امام حسین ؑ سے کہتے تھے:

فَإِنْ أُبِيَتْ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ فَيَسِرُ إِلَى الْيَمَنِ فَإِنَّ بِهَا حُصُونًا وَ شِعَابًا
وَهِيَ أَرْضٌ عَرِيضَةٌ وَ لَا بَيْكَ بِهَا شِيعَةٌ [3]

[1] کال، ج: 3، ص: 267

[2] کال، ج: 3، ص: 276

[3] کال، ج: 3، ص: 276

اگر تجھے مکہ سے جانا ہی ہے، تو یمن جاؤ، وہاں قلعے ہیں، وادیاں ہیں اور وہ ایک لمبی چوڑی سرزمین ہے اور وہاں تیرے بابا کے حامی موجود ہیں۔ ان تاریخی حقائق کی موجودگی میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یزید کی حکومت پر امت کا اجماع ہو چکا تھا؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منہاج السنہ کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک یزید مسند حکومت پر متمکن نہ ہوا تھا:

وَالْحُسَيْنُ اسْتَشْهَدَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَلَّى يَزِيدُ عَلَيَّ شَيْءٌ مِّنَ الْبِلَادِ ۱۱۱

پھر جب یزید کی حکومت ابھی تک جمی ہی نہ تھی، تو خروج کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟

3 کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید پر خروج کیا تھا؟

کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پے در پے خطوط روانہ کیے اور ان خطوط میں وہ لکھتے رہے:

لَيْسَ عَلَيْنَا اِمَامٌ فَاَقْبِلْ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّجْمَعَنَا بِكَ عَلَيَّ الْحَقِّ
وَالنُّعْمَانُ بِنُ بَشِيرٍ فَيُ قَصِّرَ الْاِمَارَةَ لَا نَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي جُمُعَةٍ
وَلَا عِيدٍ وَّلَوْ بَلَّغْنَا اِقْبَالَكَ اِلَيْنَا اَخْرَجْنَاهُ حَتَّى نَلْحِقَهُ بِالشَّامِ اِنْ
شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى ۱۱۲

ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے ہمیں امید ہے کہ اللہ آپ کے باعث ہمیں حق پر اکٹھا کر دے گا اور نعمان بن بشیر (والی کوفہ) شاہی محل میں ہے، ہم اس کے پیچھے نہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں نہ عید کی۔ اگر آپ کے آنے کی خبر ہمیں مل جائے، تو ہم اسے شہر سے نکال باہر کریں گے حتیٰ کہ شام تک اسے دھکیل دیں گے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں اور وہ یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ یزید کے اقتدار میں دین و ملت کی تباہی ہے، انہوں نے ایک نا اہل کے تسلط سے مسلمانوں کو بچانے کی غرض سے کوفہ

۱۱۱ منہاج السنہ، ج: 2، ص: 139

۱۱۲ کالج، ج: 3، ص: 266

والوں کی آواز پر لبیک کہا، یہ سمجھنا غلطی ہے کہ وہ خود خلافت کے مدعی تھے، کوفہ کی جانب ان کی روانگی محض لوگوں کی طلب و خواہش کا جواب تھا:

دَعَانَا وَالْأَيْمَنَةَ مُشَرَّرَاتٍ
فَكُنَّا عِنْدَ دَعْوَتِهِ الْجَوَابَا

حضرت حسین ؑ یزید کی فوجوں سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اگر جنگ ہی کا ارادہ ہوتا، تو وہ حامیان بنو ہاشم کا ایک جم غفیر اپنے ساتھ لے سکتے تھے، اگر جنگ و جدل ہی کا ارادہ تھا، تو یوں بے یار و مددگار عورتوں اور بچوں سمیت کوفہ روانہ نہ ہوتے، وہ سمجھتے تھے کہ زمین ہموار ہے اور لوگ میری آمد کے منتظر ہیں۔

جب ابن مرجانہ کی فوجوں نے مزاحمت کی، تو حضرت حسین ؑ نے خطوط کے وہ انبار ان کے سامنے بکھیر دیئے، جو کوفہ والوں کی طرف سے انہیں موصول ہوئے تھے کہ میری آمد تمہاری ہی دعوت کا جواب ہے اور جب وہ صاف مکر گئے کہ ہم نے کوئی خط آپ کے نام نہیں بھیجا، تو حضرت حسین ؑ نے فوراً کہا، اگر آپ لوگوں نے مجھے نہیں بلایا، تو میں واپس چلتا ہوں یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس سے معاملہ نمٹالوں گا، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو۔

اگر ابن زیاد سمجھتا تو حسین بن علی ؑ کی بات بڑی سیدھی اور صاف تھی، اس میں کوئی فتنہ و فساد کا شائبہ نہ تھا، مگر ابن زیاد نے حسین ؑ کو محض ذلیل اور رسوا کرنے کی خاطر ابن سعد کو حکم دیا کہ حسین ؑ کو پابند زنجیر میرے دربار میں حاضر کرو۔

سیدنا حسین ؑ جن کی رگوں میں فاطمہ ؑ بنت محمد ؐ کا خون دوڑ رہا تھا، اس ذلت کو کیونکر گوارا کر سکتے تھے؟ وہ پھر گئے اور غیرت و حمیت کا تقاضا بھی یہی تھا فرمایا:

الْمَوْتُ أَذْنِي مِنْ ذَلِكَ لَا أَقْرَأُ قَرَارَ الْعَيْدِ

موت اس سے قریب تر ہے، میں غلاموں کی طرح گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوں۔

پس حسین بن علی ؑ نے یزید کے خلاف خروج نہیں کیا، بلکہ ابن زیاد جان بوجھ کر ان سے الجھا اور لڑائی پر انہیں مجبور کیا۔

یہ بات ثابت ہوئی کہ یزید منصب خلافت پر فائز نہ تھا، نہ اس پر امت کا اجماع ہوا تھا

خطبات و مقالات

341

واقعہ کربلا

اور نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف خروج کیا تھا۔ تاریخی حقائق کی روشنی میں ان دعاوی میں سے کوئی دعویٰ بھی تو درست نہیں۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منہاج کی دوسری جلد میں یہی فتویٰ دیا ہے، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے۔ وہ مسئلہ خلافت میں یوں رقمطراز ہیں:

”یہ بالکل غلط ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس حالت میں لڑے جب کہ وہ یزید کی حکومت کے مقابلے میں خود مدعی امامت اور طالب خلافت تھے، جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں انہوں نے واقعہ کربلا کا دقتِ نظر سے مطالعہ نہیں کیا، حالات میں اچانک ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ اس غلط فہمی کا پیدا ہو جانا عجیب نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے چلے تو ان کی حیثیت دوسری تھی، جب کربلا میں حق پرستانہ لڑکر شہید ہوئے تو ان کی حیثیت دوسری تھی، دونوں حالتیں مختلف ہیں، اس لیے دونوں کا حکم بھی شرعاً مختلف۔“

جب وہ مدینہ منورہ سے چلے ہیں تو حالت یہ تھی کہ نہ تو ابھی یزید کی حکومت قائم ہوئی تھی، نہ اہم مقامات و مراکز نے اس کو خلیفہ تسلیم کیا تھا اور نہ اہل حل و عقد کا اس پر اجماع ہوا تھا۔ ابتداء سے معاملہ خلافت میں سب سے پہلی آواز اہل مدینہ کی رہی ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ کی جگہ کوفہ دارالخلافہ بنا، اہل مدینہ اس وقت تک متفق نہیں ہوئے تھے، کوفہ کا یہ حال تھا کہ تمام آبادی یک قلم مخالف تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کرنے کے لیے پیہم اصرار و الجاح کر رہی تھی، انہوں نے خود خلافت کی حرص نہ کی، بلکہ ایک ایسے زمانے میں جب تخت حکومت سابق حکمران سے خالی ہو چکا تھا اور نئے حکمران کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، ایک بہت بڑی مرکزی اور موثر آبادی (یعنی کوفہ اور عراق) کے طلب و سوال کو منظور کر لیا۔

البتہ اس منظوری میں یہ مصلحت ضرور پیش نظر تھی کہ یزید جیسے نااہل کی حکومت سے امت کو بچایا جائے، اگر کہا جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعاً اولاد کی ولی عہدی کوئی شے نہیں ہے، اصلی شرط خلافت کی انعقاد حکومت ہے، یزید کو گو ولی عہد مقرر کر دیا ہو لیکن جب تک اس کی خلافت بالفعل

قائم نہ ہو جاتی صرف یہ بات کوئی حجت نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ جب یزید کی ولی عہدی کے لیے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیعت طلب کی گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا ابابغ رضی اللہ عنہ میں دو امیروں سے بیک وقت بیعت نہیں کروں گا۔ یعنی خلیفہ کا اپنی زندگی میں ولی عہدی کے لیے بیعت لینا ایک وقت میں دو امیروں کی بیعت ہے جس کی شرعا کوئی اصل نہیں۔ ﴿۱۱﴾

لیکن جب وہ کوفہ پہنچے تو یکا یک نظر آیا کہ حالت بالکل بدل چکی ہے۔ تمام اہل کوفہ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کر چکے تھے اور سرزمین عراق کی وہ یوفائی و غداری جو حضرت امیر کے عہد میں بارہا ظاہر ہو چکی تھی بدستور کام کر رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ معاملہ خلافت سے دستبردار ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ مدینہ واپس چلے جائیں، لیکن ابن سعد کی فوج نے ظالمانہ محاصرہ کر لیا اور مع اہل و عیال کے قید کرنا چاہا، وہ اس پر بھی آمادہ ہو گئے تھے کہ مدینہ کی جگہ دمشق چلے جائیں اور براہ راست یزید سے اپنے معاملہ کا فیصلہ کرا لیں۔ مگر ظالموں نے یہ بھی منظور نہ کیا، اب امام رضی اللہ عنہ کے سامنے صرف دو راہیں تھیں، یا اپنے تئیں مع اہل و عیال قید کرا دیں، یا مردانہ وار لڑ کر شہید ہوں، شریعت نے کسی مسلمان کو مجبور نہیں کیا ہے کہ ناحق ظالموں کے ہاتھ اپنے تئیں قید کرا دے، پس انہوں نے دوسری راہ کمال عزیمت و دعوت کی اختیار کی اور خود فروشانہ لڑ کر حالت مظلومی و مجبوری میں شہید ہوئے۔

پس جس وقت کربلا میں میدان کا رزار گرم ہوا ہے، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدنی خلافت و امامت نہ تھے نہ اس حیثیت سے لڑ رہے تھے، ان کی حیثیت محض ایک مقدس اور پاک مظلوم کی تھی، جس کو ظالموں کی فوج ناحق گرفتار کرنا چاہتی ہے اور وہ اپنے آپ کو زندہ گرفتار کرا دینا پسند نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ طاقتور ظلم کے مقابلے میں بے سر و سامان حق کی استقامت کا ایک یادگار منظر دنیا کو دکھلا دے، تعجب ہے کہ یہ غلط فہمی صدیوں سے پھیلی ہوئی ہے۔

4 کیا قتل حسین رضی اللہ عنہ میں یزید کا ہاتھ نہ تھا؟

بعض مصری مؤرخین اور بعض مستشرقین کہتے ہیں کہ یزید کا دامن بالکل بے داغ ہے

﴿۱۱﴾ رواہ ابن حبان و تقدی فی الفتح

اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خون فقط ابن زیاد کی گردن پر ہے، یزید تو شام میں تھا اور اسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر تک نہ تھی، آئیے واقعات کی روشنی میں دیکھیں کہ حقیقت حال کیا ہے:

1 حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر جب کوفہ میں پھیل رہی تھی، وہاں کے والی اس وقت نعمان بن بشیر تھے، محض نعمان بن بشیر کے مزاج کی نرمی اور دھیما پن کی بنا پر یزید نے ان کی معزولی کے احکام صادر کیے تھے، عبداللہ بن زیاد والی بصرہ سے یزید ان دنوں خفا تھا لیکن محض اس کے مزاج کی شدت و غلظت کی بنا پر کوفہ بھی اس کے حوالے کر دیا، یزید آگاہ تھا کہ ابن زیاد کے دل میں پتھر کی سی صلابت و قساوت ہے اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ذلت آمیز برتاؤ کرے گا، کوفہ آکر ابن زیاد نے پہلی ہی تقریر میں صاف اعلان کر دیا تھا کہ امیر المؤمنین نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو ابھی تک ڈانوا ڈول ہے اور بیعت کرنے پر آمادہ نہیں ہے میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤں، میری تلوار اور تازیانہ اس پر برسے گا، جو بیعت نہیں کرے گا، اس کا خون اور مال ہمارے لیے حلال ہے۔

ہر وہ شخص جو ابن زیاد کے مزاج سے آشنا ہے، سمجھتا ہے کہ ابن زیاد کا تقرر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا قتل بالکل دو مترادف باتیں ہیں۔

2 مؤرخین متفق ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم خود یزید نے صادر کیا تھا، ابن عقیل رضی اللہ عنہ اور ہانی کے سر یزید کے دربار میں جا چکے تھے، اسے خبر تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہو چکے ہیں اور ابن زیاد ان کے ساتھ ابن عقیل رضی اللہ عنہ سے کچھ مختلف برتاؤ کرنے والا نہیں، پھر کیا یزید نے ابن زیاد کے نام کوئی ہدایات بھیجیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے باز رہنا حالانکہ اس کے بابا نے اسے وصیت کی تھی۔

انظر حسين بن فاطمة بنت رسول الله فانه أحب الناس إلى

النَّاسِ، فَصَلِّ رَحْمَةً وَارْفُقْ بِهِ ۱۲۱

”یعنی حسین بن فاطمہ رضی اللہ عنہما کا خیال رکھو، وہ لوگوں کے محبوب ترین زعیم ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور نرمی سے پیش آؤ۔“

فَإِنَّ خُرُوجَ وَظَفَرَتِ بِهِ فَاصْفَحْ عَنْهُ فَإِنَّ لَهُ رَحْمًا مَاسًا وَحَقًّا عَظِيمًا
وَ قَرَابَةً مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ ۱۲۲

”اگر وہ خروج کریں اور تو ان پر قابو پالے تو ان سے درگزر کرنا، تیرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا بڑا حق ہے، پھر وہ رسول اللہ ﷺ کے قرابت دار بھی ہیں۔“

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعتی یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کی دختر سیدہ ام محمود یزید کے نکاح میں تھیں۔ ۱۲۳

اس رشتہ کے اعتبار سے یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بھتیج داماد تھا اور دوسرے رشتہ کے اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے بہنوئی ہوتے ہیں، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ اولی آمنہ والدہ علی اکبر بن الحسین حضرت معاویہ کی حقیقی بھانجی یعنی میمونہ بنت ابوسفیان کی دختر تھیں۔ ۱۲۴

۱۲۵ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی سے قبل یزید نے حضرت ابن عباس کو ایک خط میں لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھاؤ اور اس سے کہو کہ وہ کوفہ نہ جائے۔ اس خط میں یزید نے کچھ شعر بھی لکھے تھے، ان سے بھی خون حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس صاف جھلک رہی ہے:

إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَوْظَنًا كَعَالِمٍ
وَالظَّنُّ يَصْدُقُ أَحْيَانًا فَيَتَّظِمُ
إِنَّ سَوْفَ يَنْزِلُكُمْ مَا تَطْلُبُونَ بِهَا
قَتْلِي مَقَادًا كَمِ الْعُقْبَانِ وَالرَّحْمِ

۱۲۱ البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 126

۱۲۲ کمال، ج: 3، ص: 259

۱۲۳ جہرۃ الأنساب، ابن حزم، ص: 62

۱۲۴ جہرۃ الأنساب، ابن حزم، ص: 255

”میں جانتا ہوں یا ایک خیر و عظیم انسان کی طرح گمان کرتا ہوں اور گمان بعض اوقات سچا بھی نکل آتا ہے۔ جس چیز کا تم تقاضا کرتے ہو وہ بہت جلد تم پر نازل ہوگی، عقاب اور کرگرس مقتولین کے لاشے تم سے تحفہ لیں گے اور دیں گے۔“ ﷻ

پھر یہ سوال بھی ہے کہ ایک صوبائی گورنر مرکزی حکومت سے مشورہ کیے بغیر ایک ایسی سربر آوردہ شخصیت کو قتل کرنے کی جسارت کیونکر کر سکتا تھا؟ فرض کیجئے اس نے یزید کی مرضی کے خلاف یہ سب کچھ کیا تو پھر کیا یزید نے اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کی؟ اس نے قاتلین حسین رضی اللہ عنہم کو قتل کرایا، نہ معزول کیا، حتیٰ کہ ملامت کا ایک حرف بھی انہیں لکھ کر نہیں بھیجا، ہاں بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک دیکھ کر تأسف کا اظہار کیا اگر یہ تأسف ازراہ مدافعت نہ تھا، تو قاتلین حسین رضی اللہ عنہم کے خلاف تادیبی کارروائی کیوں نہ ہوئی؟

واقعہ کربلا کی تفصیلات

راویوں کی ثقاہت

واقعہ کربلا کا مطالعہ کرتے وقت ان راویوں کی ثقاہت جانچنا بھی ناگزیر ہے، جن سے واقعہ کی تفصیلات منقول ہیں۔

یزید کے لشکریوں اور امام حسین ؑ کے ساتھیوں کی مبارزت کی ساری تفصیلات میدان کربلا میں امام حسین ؑ کے طویل خطبات، اہل بیت کے نالہ و شیون کی حکایات امام حسین ؑ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی تفصیلات ہمارے قدیم ماخذ ہیں، لوط بن سحلی ابوحنفہ (متوفی 175ھ) اور ہشام بن محمد الکلبی (متوفی 104ھ) ہی سے منقول ہیں: انسب الاشراف میں بلاذری (متوفی 289ھ) اور تاریخ الامم والملوک میں ابن جریر لبری (متوفی 310ھ) نے بھی واقعہ کی تفصیلات ان ہی راویوں سے نقل کی ہیں اور متاخرین مثلاً ابن اثیر، ذہبی اور سیوطی وغیرہم کاسب سے بڑا ماخذ تاریخ طبری ہی ہے۔

ابوحنفہ۔ اس کے غیر ثقہ ہونے پر خار جی شہادت:

[1] ابوحنفہ (متوفی 175ھ)۔ ابن کثیر ؒ نے بھی واقعہ کی تفصیلات ابوحنفہ ہی سے

اخذ کی ہیں۔ آپ واقعہ بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وَفِي بَعْضِ مَا أوردَ ذَنَاہُ نَظَرٌ وَكَوَلَا أَنَّ ابْنَ جَرِيرٍ وَعَیْرَهُ مِنْ
الْحَقَائِطِ وَلَا ائِمَّةَ ذَكَرُوهُ مَأْسُقَتَهُ وَأَكْثَرُهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُحَنَفٍ
لُوطِ بْنِ يَحْيَى وَقَدْ كَانَ شَيْعِيًّا وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَلَكِنَّهُ
أَخْبَارِيٌّ حَافِظٌ، عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ لِهَذَا
يَتَرَامَى عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ [2]

”اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اس کا بعض حصہ محل نظر ہے اور اگر ابن جریر اور ان کے علاوہ دوسرے حفاظ وائمہ نے وہ روایات بیان نہ کی ہوتیں، تو میں بھی نہ لاتا، ان میں سے اکثر ابوحنفہ ہی سے منقول ہیں اور وہ شیعہ تھا، ائمہ کے نزدیک وہ ضعیف راوی ہے، لیکن تاریخی حالات اسے بہت یاد تھے، اس سے ایسی روایات منقول ہیں، جو کسی اور کے ہاں موجود نہیں ہیں، اسی لیے مصنفین اس کی طرف پکتے ہیں۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ”لسان المیزان“ میں لکھتے ہیں: ”وَلَا يُوثَقُ بِهِ“ قابل اعتماد نہیں ہے۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف راوی کہا ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے غیر معتبر سمجھتے تھے۔ ایک بار ابوحنفہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ:

لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ تَوَكُّحٌ بَعْضِيٌّ

شیعوں کے ہاں ”تنقیح المقال“، فن رجال کی ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں ابوحنفہ کے بارے میں یہ تو لکھا ہے کہ وَكَانَ شَيْعِيًّا إِمَامِيًّا لیکن اس کی ثقاہت کے بارے میں علامہ مامقانی بالکل خاموش ہیں۔

داخلی شہادت:

ابوحنفہ کی بعض روایات کے تناقض سے بھی اس کے غیر ثقہ ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ ابوحنفہ سے مروی ہے کہ جس رات کی صبح امام حسین رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، آپ کی باتیں سن کر حضرت زینب کو آپ کی شہادت کا یقین ہو گیا، آپ بے قابو ہو گئیں، آپ نے اپنا چہرہ پیٹا، گریبان پھاڑا اور بے ہوش ہو گئیں، حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیئے اور فرمایا: بہن! خدا سے ڈرا اور توکل علی اللہ سے اطمینان حاصل کر اور سمجھ لے کہ اس روئے زمین پر بسنے والے سب فانی ہیں، آسمان والے بھی ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ کے سوا ہر شے فانی ہے، ہمارے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۂ حسنہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: بہن! میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد

﴿۱﴾ ج: 4، ص: 492

﴿۲﴾ تاریخ الامم والملوک، ج: 4، ص: 319، مقتل الحسین، ابوحنفہ، ص: 50۔ ۹۹۹

میری یاد میں گریبان نہ پھاڑنا، اپنا چہرہ نہ نوچنا اور واویلا نہ کرنا۔

ابوخنف کے بیانات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی نالہ و شیون سے منع کر رہے تھے۔

پھر یہ بھی ابوخنف ہی سے منقول ہے کہ جب حرب بن یزید شہید ہوا تو آپ نے واویلا کیا اور کہا:

وَاعْرُبْنَا وَاعْطُشْنَا وَاقْلَّةَ نَاصِرَاهُ أَمَّا مِنْ مُعِينِ أَمَّا مِنْ نَاصِرِ
يَنْصُرُنَا أَمَّا مِنْ مُجِيرٍ يُجِيرُنَا ﴿١٦١﴾

”ہائے غریب الوطنی، ہائے پیاس، ہائے انصار کی قلت، کیا کوئی مدد کرنے والا نہیں جو ہماری مدد کرے، کیا کوئی پناہ دینے والا نہیں جو ہمیں پناہ دے؟“

[2] ابوخنف شہادت امام حسین ؑ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب امام حسین ؑ کو تیراگا، تو آپ گر گئے اور آپ پر غشی طاری ہو گئی، جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے مبارزت کے لیے اٹھنا چاہا مگر آپ سے اٹھانہ گیا آپ دھاڑ مار کر روئے اور واویلا کیا۔

وَاجْدَانُهُ وَأُمِّحَمَّدَاهُ وَابْتَاهُ وَأَعْلِيَّاهُ وَأَخَاهُ وَأَحْسَنًا وَاعْرُبْنَا
وَاعْطُشْنَا وَاعْوَانُهُ وَاقْلَّةَ نَاصِرِهِ ﴿١٦٢﴾

”ہائے دادا، ہائے محمد، ہائے بابا، ہائے علی، ہائے بھائی، ہائے حسن، ہائے پردیس، ہائے پیاس کی شدت، ہائے مدد“

مذکورہ بالا روایات پر ایک ناقدانہ نظر ڈالیے۔ اول تو یہ محل نظر ہے کہ حضرت زینب ؑ نے گریبان پھاڑا، چہرہ پیٹا اور بے ہوش ہو کر گر گئیں، جن لوگوں نے عرب خواتین کی بہادری کے کارنامے پڑھے ہیں، وہ یہ باور نہیں کر سکتے کہ ایک ہاشمی، قریشی اور مطلبی خاتون یوں بے قابو ہو گئی ہوں۔

پھر حضرت حسین ؑ جیسا صابر و ضابط انسان جو تھوڑی دیر پہلے اپنی بہن کو

﴿١٦١﴾ مقتل الحسین ص: 79

﴿١٦٢﴾ مقتل الحسین ص: 89

صبر و استقامت کی تلقین کر رہا تھا خود دھاڑیں مار مار کے رونے لگا اور دشمن سے یوں منت سماجت کرنے لگا کہ هَلْ مَنْ يُجِيرُنَا كُوْنِيْ پناہ دینے والا ہے جو ہمیں پناہ دے۔

ابوحنفہ کی کتاب ”مقتلِ اَحْمَدِ بْنِ حَسَنِ“ ایسی روایات سے بھری پڑی ہے، جنہیں عقل تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے۔ ہم یہاں چند اقتباسات نقل کرتے ہیں، انہیں اصول و درایت پر جانچے اور دیکھئے کہ وہ کس حد تک شائستہ اعتبار ہیں؟

ابوحنفہ لکھتا ہے کہ: ”جب امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کا گھوڑا ہنہانے لگا، وہ میدان کر بلا میں مقتولین کی لاشوں کے پاس سے گزرتا ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے اپنی پیشانی خون میں ڈبوئی۔ وہ اگلے پاؤں زمین پر پٹختے لگا اور اس قدر زور زور سے ہنہانے لگا کہ اس کی ہنہانہٹ سے میدان کر بلا گونج اٹھا، ابن سعد کی نظر جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر پڑی، تو اس نے کہا اللہ کی سنوار ہو تم پر اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ ترین گھوڑوں میں سے ہے۔ لشکریوں نے اس کا تعاقب کیا، جب گھوڑے نے دیکھا کہ لوگ اسے پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں زمین پر پٹختے لگا اور اپنی مدافعت کرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے بہت سے آدمیوں کو ہلاک کر دیا اور کئی شاہسواروں کو گھوڑوں سے گرا دیا مگر لشکری اس پر قابو نہ پاسکے۔ [1]

ایک گھوڑے نے کئی مسلح شہسواروں کو ہلاک کر دیا اور لشکری اس پر قابو پانے سے عاجز آ گئے، صاف نظر آتا ہے کہ یہ بیان مبالغہ آمیز ہے۔

ابوحنفہ نے ایک اور مزے کی حکایت لکھی ہے، حضرت حسین کی شہادت رضی اللہ عنہ کے بعد طرمح بن عدی نے میدان کر بلا میں رات کے وقت دیکھا کہ بیس شہسوار آرہے ہیں، وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان سے عتبر کی مہک آرہی ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کے پاس آ کر ٹھہر گئے، ایک صاحب ان میں سے آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر بٹھا دیا، پھر کوفہ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر فوراً موجود ہوا، ان صاحب نے جسد مبارک میں آپ کا سر پیوست کر دیا، تو آپ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگے، میرے بچے! ان لوگوں نے تمہیں

پانی تک نہ پینے دیا اور تمہیں قتل کر ڈالا، اللہ کے خلاف ان لوگوں کی جسارت کس قدر بڑھ گئی ہے، پھر وہ صاحب اپنے ساتھیوں سے یوں مخاطب ہوئے۔ اے آدم، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے موسیٰ، اے عیسیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان سرکش انسانوں نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ خدا انہیں میری شفاعت سے محروم کرے۔ طرمح بن عدی کہتے ہیں، میں نے جو غور سے دیکھا تو وہ رسول اللہ ﷺ تھے۔ [1]

یہ روایت بھی ابو مخنف ہی کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس روز شہید ہوئے آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ [2]

ان اقتباسات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ابو مخنف زیب داستاں کے لیے کبھی تو بات بڑھا دیتا ہے اور کبھی پوری بات اپنی طرف سے بنا لیتا ہے۔

[3] ہشام بن محمد بن سائب الکلبی متوفی 204ھ سے بھی واقعہ کی بہت سی تفصیلات منقول ہیں۔ یہ راوی بھی ثقہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل، ابن عساکر اور دارقطنی سب اسے کذاب و متروک سمجھتے ہیں۔ [4]

ہشام اکثر ابو مخنف ہی سے روایت کرتا ہے۔ ہشام خود غیر ثقہ اس کلاماً خدا سے بھی زیادہ غیر ثقہ، لہذا اس کی روایات تو بالکل ساقط الاعتبار ہیں۔ علامہ مامقانی صاحب ”تنقیح المقال“ نے ہشام کی تاریخ وفات ذہبی ہی کے حوالہ سے نقل کی ہے۔ مگر ذہبی نے جو کچھ اس کی کذب بیانی کے بارے میں لکھا ہے علامہ مامقانی نے اس کی تردید نہیں فرمائی۔ [5]

امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ روایات کی جانچ پڑتال کا خاص ملکہ رکھتے تھے۔ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں:

أَبُو مَخْنَفٍ وَ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِنُ سَائِبٍ وَأَمْثَالُهُمَا مِنَ الْمَعْرُوفِينَ
بِالْكُذْبِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ [6]

[1] ابو مخنف، ص: 90

[2] ابو مخنف، ص: 119

[3] میزان الاعتدال، ذہبی، ج: 2، ص: 550

[4] ج: 3، ص: 303

[5] ج: 1، ص: 13

یعنی ”ابو مخنف ہشام اور ان جیسے دوسرے راویوں کی غلط بیانی علماء کے ہاں ایک جانی پہچانی بات ہے۔“

عمار الدہنی کی روایت (متوفی 133ھ)

ان کی روایت مختصر ہے مگر مستند ہے۔

4] عمار الدہنی اس واقعہ کے ایک راوی ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ’تقریب العہدیب‘ میں لکھتے ہیں (صدوق پیشین) یعنی وہ بہت ہی سچا راوی تھا اور شیعوں کے عقائد رکھتا تھا۔ [1]

صاحب تنقیح المقال نے بھی اس کی ثقاہت تسلیم کی ہے، لکھتے ہیں:

كَانَ شَيْعِيًّا ثَقَّةً [2]

عمار الدہنی ہی ایک ایسا راوی ہے، جس کی ثقاہت پر شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں۔ اس اعتبار سے یہ روایت بڑی ہی قابلِ وقعت ہے۔

تاریخ طبری کی چوتھی جلد میں یہ روایت موجود ہے مگر اس کے حصے مختلف مقامات پر بکھرے پڑے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ’تہذیب العہدیب‘ میں انہیں یک جا کر دیا ہے۔

ابو ولید احمد بن حباب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے خالد بن یزید بن اسد نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عمار الدہنی نے بیان کیا کہ میں نے امام ابو جعفر (امام محمد باقر) کی خدمت میں عرض کی آپ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا نقشہ میرے سامنے اس طرح کھینچے گویا میں خود وہاں موجود تھا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

حضرت معاویہ جب فوت ہوئے، مدینہ کا والی اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان (امیر معاویہ کا بھتیجا اور یزید کا چچا زاد بھائی) تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بیعت لینے کی غرض سے قاصد بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ

[1] ص: 152

[2] ج: 2، ص: 317

نے فرمایا: مجھے سوچنے کی مہلت دو اور جلدی نہ کرو، ولید نے ان کو مہلت دی، اسی اثناء میں حضرت حسین ؑ مکہ تشریف لے آئے، کوفہ والے ان کے پاس آئے اور بعض نے قاصدوں کے ہاتھ پیغامات بھیجے کہ ہم نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو بیعت سے روک رکھا ہے، ہم یزید کے والی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے کوفہ کے والی اس وقت نعمان بن بشیر ؑ تھے۔

حضرت مسلم ؑ کوفہ روانہ ہوتے ہیں:

حضرت حسین ؑ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب ؑ سے فرمایا کہ تم کوفہ جاؤ اور حالات کا جائزہ لو، اگر ان کے بیانات سچے ہیں تو ہم کوفہ جائیں گے، مسلم ؑ روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے، وہاں سے دورا ہبر ساتھ لیے جو انہیں ریگستانی علاقہ سے لے گئے، راستے میں انہیں پیاس لگی اور راہروں میں سے ایک پیاس کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا، مسلم ؑ نے حضرت حسین ؑ کو خط لکھا کہ مجھے اس خدمت سے سبکدوش کر دیا جائے، مگر حضرت حسین ؑ نے انہیں جواب دیا کہ آپ کوفہ جائیے، حضرت مسلم ؑ کوفہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اہل کوفہ میں سے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جس کا نام ابن عوجہ تھا۔

باشندگان کوفہ کی بیعت:

باشندگان کوفہ کو جب ان کی آمد کی خبر ملی تو وہ ان کے پاس چوری چھپے آتے اور ان کے ہاتھ پر امام حسین ؑ کے لیے بیعت کرتے رہے حتیٰ کہ کوفہ کے بارہ ہزار باشندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

نعمان بن بشیر ؑ کی حق گوئی و معزولی

یزید کے ہوا خواہوں میں سے ایک شخص نعمان بن بشیر کے پاس گیا اور اس سے کہا یا تو ٹوچ مچ کمزور ہے یا بن رہا ہے۔ ملک میں فساد پھیلا ہوا ہے، نعمان نے اس سے کہا اس قوت سے جس میں خدا سے سرکشی ہو مجھے وہ تو اتنا ہی عزیز تر ہے جو مجھے خدا کے حلقہ اطاعت

استحکام میسر نہیں آیا، ایسا نہ ہو کہ راز فاش ہو جائے۔ شیخ سرجون کو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے رقم اس سے قبول کر لی اور اسے بیعت بھی کر لیا، پھر وہ ابن زیاد کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنایا۔ جب ابن زیاد اس گھر تک پہنچا، جس جگہ مسلم رضی اللہ عنہ قیام فرما تھے، آپ ہانی بن عروہ کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج چکے تھے کہ بارہ ہزار کوفہ کے باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔

ہانی بن عروہ کی گرفتاری:

ابن زیاد نے سرداران کوفہ سے کہا، یہ کیا بات ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ہانی بن عروہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ محمد بن اشعث چند آدمیوں کے ہمراہ ہانی بن عروہ کے پاس گیا، وہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے کہا: امیر نے آپ کو یاد کیا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ ابھی تک ان سے ملنے کیوں نہیں آئے، آپ کو ان کے پاس جانا چاہئے۔

ہانی بن عروہ سوار ہو کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے اور وہ سب لوگ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ آپ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی شریح بھی اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ ابن زیاد کی نظر جو حضرت ہانی پر پڑی تو بولا۔ اس احمق کو اس کی قضاء ہمارے پاس کھینچ لائی ہے، حضرت ہانی نے سلام کیا، ابن زیاد بولا: ہانی! مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ سرجون کو حاضر کیا جائے، سرجون کو دیکھ کر ہانی کو خاموش ہو جانا پڑا، پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا، خدا کی سنوار ہو تم پر، میں نے انہیں اپنے گھر نہیں بلایا تھا، بلکہ وہ خود تشریف لائے تھے اور اپنا آپ میرے حوالے کر دیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا انہیں میرے پاس حاضر کرو۔ ہانی کہنے لگے خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان پر سے قدم نہ اٹھاتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو میرے قریب کرو۔ لوگ ہانی کو قریب لے گئے تو ابن زیاد نے ان کے ابرو پر چھڑی ماری، ان کا ابرو زخمی ہو گیا۔ آپ پہرہ دار کی تلوار کی طرف جھپٹے کہ اسے میان سے نکال لیں، مگر انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا، ابن زیاد بولا اب خدا نے تیرا خون حلال کر دیا

ہے، اس نے حکم دیا کہ محل کے فلاں حصے میں قید کر دیا جائے۔

قبیلہ مذحج کا احتجاج:

جونہی یہ خبر قبیلہ مذحج کو ملی، محل کے دروازے پر ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ابن زیاد نے شور مٹا تو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قبیلہ مذحج کے لوگ ہیں، جوہانی کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ابن زیاد نے قاضی شریح سے کہا، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں نے محض تحقیقات کی غرض سے انہیں روک رکھا ہے اور ایک غلام کو قاضی پر جاسوس مقرر کیا، شریح محل کے دروازے پر کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا: ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، امیر نے محض تحقیقات کی خاطر اسے قید کیا ہے، یہ سن کر لوگ منتشر ہو گئے۔

حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا لشکر شاہی محل کے دروازے پر:

حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو انہوں نے کوفیوں کو پکارا۔ چار ہزار کوفہ کے باشندے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے ہراول دستے تیار کئے، پھر میمنہ اور میسرہ کو ترتیب دی، خود لشکر کے قلب کی قیادت کرتے ہوئے ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔

حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے دعا دی:

ابن زیاد نے کوفہ کے سرداروں کو شاہی محل میں اکٹھا کیا، جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو سردار ان کوفہ نے اوپر سے جھانکا اور اپنے اپنے قرابت داروں کو سمجھانے بھانے اور لوٹ جانے کی تلقین کرنے لگے، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے سرکنے لگے حتیٰ کہ صرف پانچ سو آدمی رہ گئے اور جب رات کا اندھیرا چھایا تو وہ بھی نکل گئے۔

حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں، تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے اور ادھر ادھر پھرتے رہے حتیٰ کہ ایک گھر کے دروازے پر اترے، ایک عورت باہر آئی، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے پانی پلاؤ۔ وہ پانی پلا کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی، تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ دروازے پر ہی بیٹھے ہیں۔ عورت نے کہا: آپ کے یہاں بیٹھنے سے شک ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے اٹھ جائیے، انہوں نے کہا میں مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ ہوں۔ تیرے ہاں

کوئی چھپنے کی جگہ ہے؟ اس نے کہا: ہاں ہے، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشعث کا آزاد کردہ غلام تھا، اسے جوان کی آمد کی خبر ہوئی، تو اس نے ابن اشعث کو اطلاع کر دی۔

حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی گرفتاری

ابن اشعث نے ابن زیاد کو مطلع کیا، ابن زیاد نے عمرو بن حریت الحزرمی کو تووال اور ابن اشعث کے بیٹے عبدالرحمن کو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو خبر تک بھی نہ ہوئی اور ان کے گھر کا احاطہ کر لیا گیا۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ محصور ہو گئے ہیں، تو وہ تلوار لے کر باہر آگئے اور پولیس کے ساتھ مبارزت کی، عبدالرحمن بن محمد بن اشعث نے انہیں کہا آپ مبارزت نہ کیجئے، آپ میری پناہ میں ہیں، اس کے بعد وہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے آیا۔

حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اور ہانی کی شہادت:

ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم رضی اللہ عنہ کو محل کے اوپر لے جا کر اس کی گردن اڑا دو اور اس کا لاشہ بازار میں پھینک دو اور ہانی کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر کناسہ لے جایا جائے اور وہاں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔

امام حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی کوفہ کی جانب:

حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلم رضی اللہ عنہ کا خط دیکھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے حتیٰ کہ جب قادسیہ ان کے تین میل کے فاصلے پر تھا، حر بن یزید آپ سے ملا اور آپ سے پوچھنے لگا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حر نے کہا آپ لوٹ جائیے، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم! ہم اپنا انتقام لیے بغیر نہیں لوٹیں گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارے بعد جی کر مجھے کیا لینا ہے، یہ کہہ کر وہ کوفہ کی سمت روانہ ہوئے، راستے میں ابن زیاد کے ہراول دستے نظر آئے، تو وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرے ڈالے

خطبات مقالات

357

واقعہ کربلا

جہاں ایک ہی رخ سے دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ حضرت حسین نے خیمے گاڑ دیئے، ان کے ساتھ اس وقت پینتالیس سوار اور سو پیادہ تھے۔

ابن سعد کا تقرر

عمر بن سعد بن ابی وقاص کو ابن زیاد نے رے کا والی بنایا تھا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا: اس آدمی کا بندوبست کرو۔ عمر بن سعد نے کہا: اس خدمت سے مجھے معاف رکھیے۔ ابن زیاد نے اس کی معذرت قبول نہ کی۔ عمر بن سعد کہنے لگا۔ اچھی بات مجھے ایک رات کی مہلت دو: ابن زیاد یہ بات مان گیا۔ عمر بن سعد رات بھر سوچتا رہا اور صبح ابن زیاد کے پاس جا کر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تجویز:

ابن سعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا دیکھو تم ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ۔ یا تو مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں یا مجھے یزید کے پاس جانے دو یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔

اصل الفاظ یہ ہیں۔ اِمَّا اَنْ تَذْعُرُنِيْ فَاَذْهَبُ اِلَيْكَ يَزِيْدُ (طبری جلد 4 ص 293) یا مجھے چھوڑ دو کہ میں یزید کے پاس جا کر اس کی بیعت کر لوں۔

ابوحنفہ نے ایک روایت مجاہد بن سعید سے کی ہے، اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: اَنْ اَضْعَ يَدِيْ فِيْ يَدِيْ يَزِيْدُ (طبری جلد 4 ص 313) (میں وہاں جاؤں) تاکہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھ دوں۔ ابوحنفہ نے ایک دوسری روایت عبد الرحمن بن جندب سے کی ہے۔ عبد الرحمن بن جندب نے روایت کی ہے کہ عقبہ بن سمان کہتے تھے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شہادت تک رہا۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں نہ یہ فرمایا کہ مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو بلکہ فرمایا مجھے اس وسیع و عریض سر زمین میں جانے دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں۔

(طبری ج: 4 ص 313)

ان دونوں متناقض بیانات کا بیخ ابوحنفہ ہی ہے۔

ابن اثیر الجوزی، ابن کثیر اور سیوطی نے وضع پیری نی یزید کا اضافہ کیا ہے۔ حقیقت میں یہ چنگاری ابوحنفہ ہی کی اڑائی ہوئی ہے۔ (ابن اثیر جلد 4 ص 24، ابن کثیر جلد 8 ص 175، سیوطی ص 140)

حادثہ کربلا:

ابن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور ابن زیاد کو خبر دی، ابن زیاد نے کہا جب تک وہ اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کرتا ہے، کوئی شرط بھی قبول نہیں کی جاسکتی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم یہ بات ہرگز نہیں ہوگی، اس پر ابن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور ان میں دس کے قریب ان کے گھرانے کے نوجوان بھی تھے۔

شیر خوار بچے کی شہادت:

ایک تیر آیا اور ان کے اس بچے کو لگا جسے وہ گود میں اٹھائے ہوئے تھے، آپ اس کا خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے: اے اللہ! ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب وہی ہمارے قتل کے درپے ہیں۔

امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت:

پھر ایک یحییٰ چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے، وہ برابر مبارزت کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ خدا کی رحمتیں ہوں ان پر، انہیں جس شخص نے شہید کیا وہ قبیلہ مذحج کا ایک آدمی تھا۔^[1]

تاریخ طبری کی ایک دوسری روایت میں ہے، نسان بن انس النخعی نے شہید کیا اور خولی الاصحی نے سر کاٹا۔^[2]

[1] ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَقِيلَ إِنَّ الْأَيْدِي قَتَلَهُ شِمْرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ وَقِيلَ رَجُلٌ مِنْ مُذَحِّجٍ وَقِيلَ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَكَيْسٌ بَنِي ۚ وَإِنَّمَا كَانَ عَمْرُو أَمِيرَ السَّرِيَّةِ الَّتِي قَتَلَ الْحُسَيْنَ فَقَطُّ وَ الْأَوَّلُ أَشْهُرٌ۔

(البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 188)

اور کہا گیا ہے کہ جس شخص نے آپ کو شہید کیا وہ شمر بن ذی الجوشن تھا۔ ایک قول ہے کہ وہ قبیلہ مذحج کا کوئی آدمی تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عمر بن سعد نے شہید کیا اور یہ روایت ٹھیک نہیں ہے عمر تو شخص اس فوجی دستے کا سالار تھا جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور پہلا قول سب سے زیادہ مشہور ہے۔

[2] تاریخ طبری، ج: 4، ص: 246۔

امام ذہبی نے بھی تاریخ الاسلام میں یہی روایت اختیار کی۔ [۱]
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر وہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور یہ اشعار پڑھے:

أَوْ قَرُرَ رَكَابِي فِطْصَةً وَ ذَهَبًا
قَدْ قَتَلْتُ الْمَلِكَ الْمُحَجَّجًا
قَتَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ أُمَّا وَأَبَا
وَ خَيْرُهُمْ إِذْ يَنْسِبُونَ نَسَبًا

”میرے اونٹ پر سونا اور چاندی لادو، میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا جس تک رسائی مشکل تھی، میں نے ایسے انسان کو مارا جس کے ماں باپ ساری مخلوق سے افضل تھے اور حسب نسب کے اعتبار سے جو سب سے برتر تھا۔“

سر مبارک یزید کے دربار میں:

ابن زیاد نے یزید بن معاویہ کے پاس سے بھیج دیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک وہ ساتھ لے گیا، اس نے آپ کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا، ابو برزہ الاسلمی اس وقت یزید کے پاس تھے، یزید ان کے دہان مبارک کو چھڑی سے ٹھوکا دیتا تھا اور کہتا تھا۔

يَغْلِقُنَ هَامًا مِنْ رِجَالِ أَعَزَّتْ
عَلَيْنَا وَ هُمْ كَانُوا أَعْقًا وَ أَظْلَمًا

وہ تلواریں ان لوگوں کی کھوپڑیاں چنچ دیتی ہیں، جو ہم پر گراں گزرتے ہیں اور وہ بڑے ہی سرکش اور ظالم تھے۔

ابو برزہ نے کہا: چھڑی دہن مبارک سے اٹھاؤ، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہن مبارک اس دہن پر رکھا اور اسے چوما۔
عورتیں اور بچے یزید کے دربار میں:

ادھر ابن سعد نے شہداء کی عورتوں اور بچوں کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ آپ کے گھرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچا تھا، جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا (یہ امام زین العابدین ہیں جو امام ابو جعفر کے والد ماجد ہیں۔ جن سے یہ روایت منقول ہے۔)

ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان سے لپٹ گئیں اور فرمانے لگیں: خدا کی قسم! یہ ہرگز قتل نہیں ہوگا، پہلے مجھے قتل کرو، یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے قتل سے رک گیا، پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا، یزید نے دربار عام کیا، ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لایا گیا، لوگوں نے یزید کو فتح کی مبارک باد دی۔ ایک درباری نے جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور چہرہ سرخ تھا، یہ سمجھ کر کہ یہ لڑکیاں بھی اسیران جہاد میں سے ہیں، ایک لڑکی پر نگاہیں جمادیں اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین! یہ لڑکی مجھے بخش دیجئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا: خدا کی قسم! یزید ایسا حکم اسی صورت میں دے سکتا ہے کہ وہ خدا کے دین سے باہر ہو جائے۔ اس نیلی آنکھوں والے نے اپنی بات دہرائی تو یزید نے کہا: خاموش رہو، پھر ان خواتین کو اپنے حرم میں بھیج دیا۔ سفر کی تیاری میں ان کی مدد کی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔

خواتین مدینہ روانہ ہوتی ہیں:

جب یہ مظلوم قافلہ مدینہ پہنچا، تو بنو عبدالمطلب کی ایک خاتون جو بال بکھیرے ہوئے اور اپنی آستین سر پر رکھی ہوئے تھی، ان کے سامنے آئی، وہ روتی تھی اور یہ شعر پڑھتی تھی:

مَاذَا تَقُولُونَ إِذْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ
مَاذَا فَعَلْتُمْ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَّمِ
بِعُتْرَتِي وَبِأَهْلِي بَعْدَ مُفْتَقِدِي
مِنْهُمْ أَسَارِي وَمِنْهُمْ ضَرْجُوا بِدَمِ
مَا كَانَ هَذَا جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ
أَنْ تَخْلُقُونِي بِسُوءِ فِئِي ذَوِي رَحْمِ

”تم کیا جواب دو گے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا کہ تم نے آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان میں سے کچھ قیدی ہیں اور کچھ خون میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ میں جو زندگی بھر تمہیں نصیحتیں کرتا رہا، تو اس کی یہ جزاء نہ تھی کہ تم میرے قربات داروں کے

ساتھ ایسی بدسلوکی کرو۔“ ﴿۱﴾

عمار الدہنی کی روایت پر ایک نظر:

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عمار الدہنی کی یہ روایت ”الاصابة في تمييز الصحابة“ میں بھی لکھی ہے۔ روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وَقَدْ صَنَّفَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْقُدَمَاءِ فِي مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ تَصَانِيفَ فِيهَا الْغُثُّ وَالسَّمِينُ وَالصَّحِيحُ وَالسَّقِيمُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ الَّتِي سَقَتْهَا غُنَى

”مقتدین میں سے لوگوں نے شہادت حسین پر کتابیں لکھی ہیں، جن میں رطب و یابس بھر دیا۔ لیکن یہ روایت جو میں نے بیان کی ہے ان تصانیف سے بے نیاز کر دیتی ہے۔“ ﴿۲﴾

کیا سر مبارک یزید کے پاس گیا تھا؟

بعض علماء کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے سر یزید کے پاس بھیجا ہی نہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے۔ ﴿۳﴾

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب البدایہ والنہایہ اس بارے میں اپنے شیخ سے اختلاف رکھتے تھے، فرماتے ہیں:

وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَهَا فِي رَأْسِ الْحُسَيْنِ هَلْ سَبَّرَهُ ابْنُ زِيَادٍ اِلَى الشَّامِ، اِلَى يَزِيدَ اَمْ لَا، عَلَي قَوْلَيْنِ الْاَوْثَرُ مِنْهُمَا اَنَّهُ سَبَّرَهُ اِلَيْهِ وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ اَثَارٌ كَثِيرَةٌ فَاللَّهُ اَعْلَمُ ﴿۴﴾

مؤرخین کا اس پر تو اتفاق ہے کہ حضرت مسلم اور ہانی کے سر ابن زیاد نے یزید کے دربار میں بھیجے تھے۔ ظاہر ہے کہ مسلم اور ہانی کے سر یزید کے پاس بھیجنے سے ابن زیاد کا مقصد یہی تھا کہ وہ یزید پر ظاہر کرے کہ میں تیرے حریفوں کو سختی سے دبا رہا ہوں اور نعمان

﴿۱﴾ طبری، ج: 4، ص: 257: 292-294

﴿۲﴾ ج: 2، ص: 17

﴿۳﴾ رأس الحسين ص: 18

﴿۴﴾ ج: 8، ص: 192

بن بشر رضی اللہ عنہ کی طرح انہیں ڈھیل نہیں دے رہا۔ مسلم اور ہانی تو محض امام حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندے تھے، ان کے سر بھیجنے میں وہ محرک بدرجہ اولیٰ موجود تھا۔

آپ کے دہان مبارک پر چھڑی کس نے ماری تھی؟

عمار الدہنی کی روایت میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کے دہان مبارک پر یزید نے چھڑی ماری تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب سر مبارک ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو وہ ان کے گلے دانتوں پر چھڑی مارنے لگا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اسے روکا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت امام احمد، امام ترمذی، بزار، ابویعلیٰ رضی اللہ عنہم مختلف اسناد سے لائے ہیں۔ ان روایات کو دیکھ کر جو احادیث کی کتابوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ ابن زیاد نے آپ کے ہونٹوں پر چھڑی ماری تھی۔

یزید والی روایت صرف ابوحنیف اور عمار الدہنی ہی سے مروی ہے۔ ابوحنیف کا تو ذکر ہی کیا وہ تو ہر بات میں ڈرامائی رنگ بھرنے کا عادی ہے اور عمار الدہنی کی صداقت اگرچہ بے داغ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھول ہو گئی ہو اور بھول چوک سچے آدمیوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھڑی مارنے کا واقعہ کوفہ اور شام دونوں جگہ پیش آیا ہو۔

امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کہاں دفن ہوا؟

مؤرخین کے ہاں اس میں بھی اختلاف ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کہاں دفن ہوا۔

1] محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مدینہ کے والی عمرو بن سعید کے پاس بھیجا اور اس نے جنت البقیع میں آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس اسے دفن کیا۔ ۱۱۶

2] ابن ابی الدنیا کا بیان ہے کہ یزید بن معاویہ کی وفات تک آپ کا سر یزید کے خزانے میں محفوظ رہا۔ اس کی وفات کے بعد ان کے سر مبارک کو دفنایا گیا اور دمشق میں باب الفردیس کے اندر اسے دفن کر دیا گیا۔ ۱۱۷

ابن ابی الدنیا نے یہ روایت عثمان بن عبدالرحمان سے کی ہے اور عثمان نے محمد بن عمر

بن صالح سے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔

3] ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین ؑ کا سر تین دن تک دمشق میں لٹکائے رکھا پھر خزانے میں رکھ دیا۔ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں اسے نکالا تو محض ایک سفید ہڈی باقی رہ گئی تھی، سلیمان بن عبد الملک نے اسے کفنا یا، خوشبو لگائی اس پر نماز پڑھی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اکثر علماء کا رجحان اسی طرف ہے کہ آپ کا سر مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہوا اور ابن تیمیہ ؒ کی تحقیق بھی یہی ہے۔ [1]

امام حسین ؑ کا مزار:

جہاں تک آپ کے جسد مبارک کا تعلق ہے مؤرخین متفق ہیں کہ وہ نہر کر بلا کے پاس طف کے مقام پر دفن ہوا:

شدیم خاک ولیکن زبوائے تربت ما
توان شناخت کزین خاک مردی خیزو
یہ بھی قدرت کی بوالہی ہے کہ اس پر ستار حق کا سر کہیں دفن ہوا اور دھر کہیں دفن ہوا۔

مَنْ شَاءَ فَلْيَنْظُرْ أَلَيْ فَمَنْظَرِي
نَذِيرُ أَلَيْ مِنْ ظَنِّ أَنَّ الْهُوَى سَهْلٌ

یہ ہے وہ صلہ جو پر ستاران حق کو دنیا والوں نے دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ارباب جاہ اپنی طاغوتی نخوت کی پیاس ہمیشہ حق پرستوں کے خون سے بجھاتے رہے اور پر ستاران حق بھی ہمیشہ سچائی کی قربان گاہ پر اپنی جانوں کو حقیر ترین متاع سمجھ کر بے دریغ نچھاور کرتے رہے، حق ان کی نگاہ میں جان سے عزیز تر ہوتا ہے:

آنکس کہ ترا خواست جاں راچہ کند
فرزند و عیال و خان ماں راچہ کند
دیوانہ کنی ، ہر دو جہانش بخشی
دیوانہ تو ہر دو جہاں راچہ کند

شہیدانِ حق کی دنیا میں امام حسینؑ کا مقام ایک اعتبار سے بہت ہی ابھرا ہوا ہے کسی نے حق کی خاطر خود زہر کا پیالہ پی لیا، کوئی قید و محن کی سختیاں زندگی بھر جھیلتا رہا، کوئی تنہا پھانسی پر لٹک گیا، مگر حسینؑ کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔

اس نے اپنے گھرانے کا ایک ایک فرد اپنی آنکھوں کے سامنے کٹوا دیا۔ اس نے اپنے بچوں کے لاشے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھے۔ اس کی پیاسی اور بلکتی ہوئی بچیوں کی آوازیں اس کے سامعہ سے ٹکر رہی تھیں، مگر وہ صبر و انضباط کا پیکر، وہ استقلال کا ہمالیہ، وہ عزت و ناموس کا سراپا دشمن کے سامنے گردن جھکانے پر آمادہ نہ ہوا وہ دشمنوں کے جم غفیر میں تہارہ گیا، مگر اس کے صبر و وقار کا دامن یکسر بے داغ رہا۔ وہ دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑا اور بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔

تم اعتراف کرو یہ ایک رلا دینے والی بدبختی ہے کہ پیغمبر ﷺ کا گھرانہ خود اس کی اُمت کے ہاتھوں ویران ہوا:

مَا كَانَ هَذَا جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ
أَنْ تَخْلُقُونِي بِسُوءٍ فِي ذَوِي رَحِمٍ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
وَعَلَى ذُرِّيَّتِهِ وَعَتَرَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ وَخُصُوصًا عَلَى سَيِّدِنَا
الْحُسَيْنِ الْكَلْبِيِّ قَتْلَ بَكْرُبَلَا، بَغْيًا وَظُلْمًا وَعُدْوَانًا

کچھ مصنف کے بارے میں

سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 22 مئی 1927ء کو امرتسر میں پیدا ہوئے، آپ کے والد سید داؤد غزنوی آپ کے دادا سید عبدالجبار آپ کے پرداد مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ تمام حضرات علم و معرفت کی دولت سے مالا مال تھے اس خانوادہ عالی قدر کے تمام افراد علم و عمل اور تصوف و سلوک کے اوصاف سے متصف ہونے کی بنا پر مرجع خلائق تھے اور لوگ کسب فیض کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم امرتسر اور لاہور سے حاصل کی پنجاب یونیورسٹی سے عربی میں ایم اے کیا اور پورے پنجاب میں اوّل آئے اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ بعد ازاں لاء کالج سے ایل ایل بی کا امتحان پاس کیا۔

تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں عربی کے لیکچرار مقرر کئے گئے۔ اسی کالج میں عربی اور اسلامیات کے شعبوں کے سربراہ بھی رہے۔

دینی تعلیم انہوں نے باقاعدگی سے حاصل نہیں کی تھی اس کا انہیں بہت احساس تھا چنانچہ 1960ء میں گرمیوں کی تعطیلات میں جامعہ سلفیہ میں حافظ محمد گوندلوی، مولانا شریف اللہ خان اور پروفیسر غلام احمد حریری رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔

1963ء میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے منسلک ہوئے اور انہیں شعبہ علوم اسلامیہ کی سربراہی کا منصب عطا کیا گیا۔ اس یونیورسٹی میں بڑی محنت کی جس کے نتیجے میں اسلام سے قلبی تعلق رکھنے والے طلبہ کا اچھا خاصا حلقہ قائم ہو گیا۔

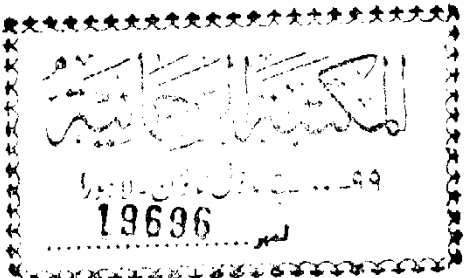
ستمبر 1975ء میں انہیں اسلامیہ کالج بہاولپور کا پہلا وائس چانسلر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑی تگ و دو کی۔

وہ علم و فضل، تحریر و تقریر، دین داری اور زہد و تقویٰ میں اپنے اسلاف کے صحیح ترین جانشین تھے۔ وہ نہایت ذہین اور قدیم و جدید علوم سے باخبر تھے، تقریر و خطابت میں ان کا اپنا ایک اسلوب تھا جو لوگوں کو متاثر کرتا تھا۔ نہایت باحیثیت اور خوددار تھے صاف ستھرا لباس پہنتے اور نفاست پسند تھے۔ 1960ء کے بعد ان کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ یہ ذکر الہی، وظائف و اوراد، مجالس و ذکر کے انعقاد، عبادت و تصوف، وعظ و تقریر اور خطبات جمعہ کے التزام کا عہد تھا اس دور میں انہوں نے بڑی شہرت پائی اور ان کے ان اشغال سے بے شمار لوگوں نے فیض حاصل کیا۔

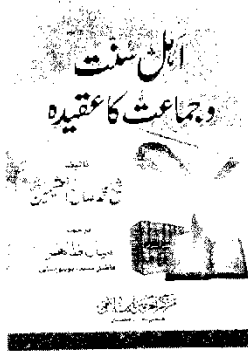
16 دسمبر 1963ء کو سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد دارالعلوم تقویہ الاسلام کا انتظام بھی ان کے سپرد ہوا جسے انہوں نے کامل توجہ سے سرانجام دیا۔ علم و معرفت کا یہ روشن چراغ اور خاندان غزنویہ کا یہ گلیں سرسبز 15 اپریل 1976ء کی درمیانی شب کولنڈن کی ایک سڑک عبور کرتے ہوئے کار کی زد میں آ گئے۔ 26 اپریل 1976ء کولنڈن کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون انہیں میانی صاحب کے قبرستان میں ان کے والد کرم سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ

www.KitaboSunnat.com

ہماری مفید اور علمی کتب

گھر بیٹھے دینی رہنمائی حاصل کریں

ہر اتوار
عصر
تا
مغرب

نکاح، طلاق، میراث اور دیگر دینی، روحانی، کاروباری
مشکلات و مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل

فتاویٰ القرآن

مزید رابطہ

0800-11777

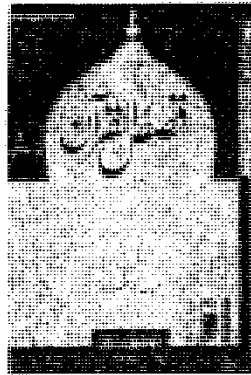
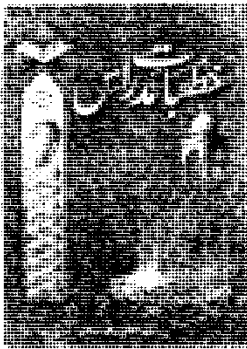
میاں طاہر

0314-3010777

پورے ملک سے کال کرنا مفت

ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان

مرکز القرآن ایشیائی

- ◀ سیرت النبی ﷺ پر سب سے منفرد اور تحقیقی کتاب
- ◀ محبت اور عشق رسول ﷺ میں تحریر کردہ ایک حسین اور منفرد تحفہ
- ◀ 1400 سے زائد مستند حوالہ جات سے مزین

- ◀ اصلاح، اخلاق اور قابل عمل کردار کا زندہ و جاوید شاہکار
- ◀ آستانہ نبوت سے براہ راست فیض یاب عورت کی خواہشورت اور تابندہ داستان حیات
- ◀ ممتاز اور یگانہ روزگاری کی علمی، فقہی اور اجتہادی صلاحیتوں کا باکمال تذکرہ
- ◀ خواتین عالم کے لیے یادگار اور قابل عمل نمونہ، جسے اپنا کر اپنی زندگی کو پرست اور روشن مثال بنا سکتی ہیں۔

- ◀ اسلامی اخلاق و کردار سنوارنے کے لیے ایک رہنما کتاب
- ◀ اسلام علم و حکمت اور بہترین تہذیب و تمدن کا دین ہے۔
- ◀ اسلام دہشت گردی اور فرقہ پرستی سے پاک محبت و ہمدردی کا دین ہے۔
- ◀ اسلام عبادت کے ساتھ معاملات اور طرز زندگی میں مکمل رہنمائی کا نام ہے۔

MARKAZ

Al-Harmain-ul-Islami

Cell: +92-314-3010777

alharmain777@gmail.com

www.al-harmain.webnode.com www.youtube.com/alharmain