

جدید اضافہ شدہ

تقریر سکھائیے

اول

مکمل لانا مفتی جمیل احمد ندوی

فیصل پبلیکیشنز دیوبند

فہرست مضامین

”تقریر سیکھئے“ حصہ اول

۶۷	فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم	۵	کچھ بات ہماری بھی
۷۲	پیارے نبیؐ کیسے تھے؟	۶	طلوع اسلام
۷۶	اتباع رسولؐ		حقوق سے متعلق تقریریں
۸۵	مکی زندگی	۷	حقوق اللہ
۹۲	ہجرت	۱۲	حقوق العباد
۹۹	فتح مکہ	۱۸	حقوق مسلم
۱۰۵	درگاہ رسولؐ اور درس انسانیت	۲۴	حقوق والدین
	فضائل صحابہ پر تقریریں		حالات انبیاء سے متعلق تقریریں
۱۰۹	عظمت صحابہ رضی	۳۰	تخلیق آدمؑ
۱۱۹	صدیق اکبر رضی	۳۷	حضرت نوح علیہ السلام
۱۲۷	فاروق اعظم رضی	۴۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام
۱۳۲	عثمان غنی رضی		سیرت پر تقریریں
۱۳۷	علی مرتضیٰ رضی		حقوق رسولؐ
	مختلف مواقع کی تقریریں	۶۰	
۱۴۲	واقعہ معراج		

عام اصلاحی تقریریں

۱۴۹	شب قدر
۱۵۲	شب برأت
۱۵۸	۱۰۔ محرم الحرام (یوم عاشوراء)
۱۶۸	یوم جمعہ
۱۷۳	فضائل مساجد
۱۷۸	حفظ ناولوئی اور ان کے شاگردوں کا
۱۷۸	عظیم کارنامہ، قیام مدارس
۱۸۴	ہمارے خوابوں کا پسند وستان
۲۲۹	{ مسلمانوں کی موجودہ مشکلات اور ان کا حل
۲۳۷	مسلم پرسنل لا
۲۴۲	دعوت و تبلیغ
۲۴۹	قرآن مجید
۲۵۶	کسبِ حلال کی فضیلت
۲۶۱	اخلاصِ نیت
۲۶۷	سلام و مصافحہ
۲۷۱	طہارت
۲۷۴	ملکی مسائل کا حل تعلیماتِ رسول کی روشنی میں
۲۷۸	توبہ
۲۸۲	بھیک مانگنا
۲۹۰	خودکشی حرام ہے
۲۹۸	{ حوادثِ زمانہ اسلام کی راہ میں حائل نہیں ہوتے
۳۰۷	جنت کے راستے
۱۸۹	موت کی یاد
۱۹۴	آخرت
۱۹۹	قبر کی منزل
۲۰۵	میدانِ حشر
۲۱۱	جنت
۲۱۴	دوزخ
۲۱۷	کامیاب کون ؟
۲۲۴	اور ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

فکرِ آخرت سے متعلق تقریریں

کیا ہوا ہم کو اگر دوچار موجیں چھو گئیں
ہم نے بدلا ہے نہ جانے کتنے طوفانوں کا رخ

کچھ بات ہماری بھی

طلبہ مدارس، ائمہ مساجد اور خطباء و مبلغین کے لئے مولانا مفتی جمیل احمد صاحب ندوی مہتمم جامعہ عربیہ عین الاسلام نواہ کی تصنیف ”تقریر سیکھتے“ کافی عرصہ سے چھپی ہی ہے، اور الحمد للہ دینی و علمی حلقوں میں بیک وقت مقبول ہے۔

موضوعات کے تنوع، آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ سے مزین، غیر مستند واقعات سے پاک، زندگی کے ہر گوشے سے متعلق عمدہ، سلیس، رواں دواں اور شگفتہ تقریر کا دلکش مجموعہ ہو کی وجہ سے تقریر سیکھانے والی کتابوں میں یہ ایک الگ حیثیت رکھتی ہے۔ جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تھی تو ایک ہی کتاب تھی، اس کے حصے نہیں بنائے گئے تھے اور اس کا تصور بھی نہیں تھا، اسی لئے کسی نسخے میں حصہ اول لکھا ہوا نہیں ملے گا، لیکن جب قارئین کے اصرار پر دوسرا لکھ گیا اور چھپ گیا تو زیر نظر تقریر سیکھتے“ جو اب تک چھپی رہی ہے، کو حصہ اول کا نام دیدیا گیا اور درج ذیل تبدیلیاں بھی کر دی گئیں۔

(۱) تمام تقریروں پر نظر ثانی کی گئی (۲) سائز بدل دیا گیا، پہلے سائز ۲۰×۳۰ تھا، اب ۱۸×۲۲ کر دیا گیا، حصہ دوم کا بھی یہی سائز ہے۔ (۳) دس تقریروں کا اضافہ کیا گیا جو کہ یہ ہیں ————— پیار نبی کیسے تھے؟، اتباع رسول، حضرت نانوتویؒ اور ان کے شاگردوں کا عظیم کارنامہ، قیام مدارس، ہمارے خوابوں کا ہندوستان، کامیاب کون؟ اور ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر، بھیک مانگنا، خود کشی حرام ہے، حوادثِ زمانہ اسلام کی راہ میں حائل نہیں ہوتے، جنت کے راستے، بہر حال تقریر سیکھتے حصہ اول کا اضافہ و نظر ثانی شدہ ایڈیشن حاضر خدمت ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی حسبِ سابق قبولیت سے نوازے (آمین)

ادارہ

۶ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ یومِ بدھ
۲۱ جون ۱۹۹۹ء

طلوعِ اسلام

تو را ز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا
 خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا تر جماں ہو جا
 ہو س نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوحِ انساں کو
 اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا
 یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی
 تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا
 غبارِ آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے
 تولے مرغِ حرم اڑنے سے پہلے پر نشاں ہو جا
 خودی میں ڈوب جا غافل یہ سیرِ زندگانی ہے
 نکل کر حلقہٴ شام و سحر سے جادواں ہو جا
 مصافِ زندگی میں سیرتِ فولادِ پیداکر
 شبستانِ محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا
 گذر جا بن کے سیلِ تند رو کوہِ دیباہاں سے
 گلستاںِ راہ میں آئے توجہ نہ خواں ہو جا
 ترے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی
 نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر سازِ فطرت میں نوا کوئی
 علامہ اقبال

حقوق اللہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
أَمَّا بَعْدُ:

اندازِ بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جلتے ترے دل میں مری بات
محترم بزرگوار در دوستو!

آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالتے، لوگوں کی آوازوں کو سننے، اس پاس
کی صداؤں پر دھیان دیکھتے، آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے
حقوقِ طلبی کی آواز، ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے۔ ہر شخص کی زبان پر
شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا۔ اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا
استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آقا کو شکایت ہے
کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت
کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا شاک
ہے۔ گھر، باہر، شہر، دیہات، امیر و غریب، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، ہر طبقہ اور
ہر ماحول میں حقوقِ طلبی کی صدا میں گونجتی نظر آئیں گی۔

دوستو! ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے کس قدر
تنگ و مضطرب ہیں، کتنی محنت اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ ہمیں جب ہمارا حق نہیں
ملتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے اور ہم شکایات کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں

مگر احکام الحاکمین جس کے قبضہ و قدرت میں ہماری ذات، ہماری جان و مال اور دنیا کا یہ سارا کارخانہ ہے ہر لحظہ، ہر ساعت جس کے ہم پر بیشمار احسانات و انعامات ہیں، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی، کیا اس کے جو حقوق ہم پر عائد ہیں وہ ہم نے ادا کر دیئے۔ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے وہ بھی اس کے فائدے کے لئے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدہ کیلئے، کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی اور کب کب توجہ کی؟

اگر ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہے گا، کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق تلف کرنے کے بعد ہم اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

محترم دوستو! ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں پھر اس کے حقوق کو پہچانیں اور حقوق پہچاننے کے بعد جان و دن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اے یکتا و بے نیاز تسلیم کریں، ارشاد باری ہے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ إِنَّ اللَّهَ أَحَدٌ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ اے نبی! کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک و سا جی قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ربانی

ہے
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا
 بیشک اللہ نہیں بخشنے گا اس بات کو کہ اُس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اور بخشدے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔

جس طرح اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ سمجھیں، اسی طرح ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ جانیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو دور و نزدیک کی خبر ہے ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے۔ کسی اور کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو جس طرح اللہ تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، وہ اس میں جیسے چلتا ہے بناتا اور بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں، اس نے اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو دین اسلام بھیجا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھتے مگر اس میں کیا شک و شبہ ہے کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہماری ہر حرکت و سکون اس کی نگاہ میں ہے۔ ہمارا ہر قدم اس کے ارادہ و مشیت کا مرہون بنتا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
 اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنْتَ تَرَاهُ
 اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو بیشک
 فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ

یَزَالَہٗ دُبَّارِی، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ ہی رہا ہے
محرم بزرگوار دو ستوا! اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و پرستش
کریں۔ اور اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو شریک نہ کریں، اگر ہم نے ایسا نہ کیا
تو ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے نہ بنیں گے بلکہ حق مارنے والے بن جائیں گے۔ اور حق
مارنے کا جو خوفناک انجام ہو گا وہ کون نہیں جانتا۔

اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم سر اُسی کے آگے جھکائیں، کسی اور کے آگے
نہیں، سجدہ اُسی کی ذات کو کریں، کسی قبر کو نہیں، طواف اُسی کے گھر خانہ کعبہ کا
کریں، کسی مزار کا نہیں، نذر اور قربانی اُسی کے نام کی ہو، کسی پیر اور فقیر کیلئے نہیں۔
حقیقی وحدانیت اور سچی حقوق اللہ کی ادائیگی اُسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ
ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھیں، کسی اور کو خواہ
وہ خدا کا کتنا ہی مقرب کیوں رہا ہو، اس کا اہل نہ سمجھیں۔

سوچتے! کتنی نا سمجھی اور نادانی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی
بزرگوں کی قبروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے، مزارات کو
چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر متیں ماننا، چادر و گاگر اور اس
طرح کی بہت سی خرافات میں مبتلا ہیں۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ان
امور کو توحید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ اُسے کارِ ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ مولانا
حالی نے اپنی مسدس میں ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے

کرے غیر گزبت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کو اکب میں مانے کر شمشہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
پرستش کریں شوق سے جسکی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
مزاروں کا جا جا کے نذریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جلے

آج عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی ”دنگاہ“ یا ”مزار شریف“ پر جا کر دیکھ لیجئے
وہاں مزار پر جو رونق نظر آئے گی، مزار پر جو سج دھج دکھائی دے گی وہ اسی کے نفل
میں مسجد کو حاصل نہ ہوگی۔ عرس کے موقع پر زائرین کے ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا
دشوار ہوگا۔ کندھ سے کندھا چھل رہا ہوگا۔ مگر وہیں نماز کے وقت مسجد دیوان و
سنان نظر آئے گی دو چار اللہ کے بندے پہنچ گئے تو پہنچ گئے ورنہ ”مزار
شریف کو چھوڑ کر مسجد کون جاتا ہے۔ کسی شاعر نے یہ کہنا ہے

رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لئے

ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام

بزرگو! اور دوستو! ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے
کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر اللہ کا بھی حق
ادا کر رہے ہیں یا نہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کا تقاضا ہے کہ
ہم اس کے حقوق کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو
توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر
جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر
وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْإِسْلَامُ

حقوق العباد

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ اِنْكَرَيْمُ اَمَّا بَعْدُ
 آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو
 پیکرِ عمل بن کر غیب کی صدا بن جا

محترم بزرگوار دوستو!

آج دنیا میں ظلم کا دور دورہ ہے، ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب
 ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہتھیا کر میں اپنی جائیداد
 میں اضافہ کر لوں گا، میری دوکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی بڑی بڑھ جائے گی
 میرے بود و باش اور رہن سہن میں تبدیلی آجائے گی، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ
 دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ
 اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا
 کھیت غصب کر کے اس نے اپنے کھیت کی مقدار میں اضافہ کر دیا، حالانکہ حقیقت
 میں اس نے اپنے کھیت کی مقدار نہیں بڑھائی، بلکہ اپنے لئے جہنم کے انگاروں کی
 مقدار بڑھالی، وہ باور کئے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے روپے پیسے نہ دیکر اس نے
 اپنے آپ کو ظاہری نقصان سے بچا لیا ہے حالانکہ اُس کی اس حرکت کی وجہ سے ابدی
 دنیا کا نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسروں پر ظلم و زیادتی
 کر کے میں اپنے جاہ و شہم اور اقتدار میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنا معیار زندگی بلند سے

بلند تر کر رہا ہوں۔ حالانکہ اس کے یہ افعال دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنا رہے ہیں۔
 آہ آج کا یہ انسان کس قدر نادان ہے۔ جن چیزوں کو وہ اپنے فائدہ کا سودا سمجھتا ہے وہ سراسر گھلے کا سودا ہے مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے لطف آتا ہے، وہ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے۔ وہ دوسرے کی جائیداد غصب کر کے اپنی عقلمندی کی داد حاصل کرنا چاہتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس کی یہ حرکتیں کتنی خطرناک ہیں اور کتنا خوفناک ہے وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے۔

آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر، مقدمات لڑ کے، جھوٹی سچی گواہیاں دلو کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر، دوسروں کی جائیداد کو اپنی بنا لیتا ہے۔ دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون کی مدد سے جو چیز میری ہو گئی تو خدائی قانون میں بھی میری ہو گئی۔ حالانکہ یہ اس کی بھول ہے قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی، اُسے اُس چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے وہ اُس کے ذریعہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے سب حرام ہے۔ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے جھوٹی گواہیاں دلو کر اور رشوت دے کر حاصل کیا ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ارشاد فرماتے ہیں

میں ایک انسان ہی ہوں، تم لوں اپنے جھگڑے	إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ
میرے پاس لے کر آتے ہو، ہو سکتا ہے کہ تم میں کا	إِلَى دَلْعَلٍ بَعْضُكُمْ أَن يَكُونَ
کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات کو زیادہ	الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضَى
بنا سنوار کر پیش کرنے کا ماہر ہو، لہذا میں اُس	لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ
کو سچا سمجھ کر اُسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، پس	قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ

اَخِيهِ فَلَا يَأْخُذُكَ فَاِنَّمَا
اَقْطَعُ لَكَ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ
سُن لو جس کے لئے میں اس کے بھائی کے حق سے فیصلہ
کر دوں تو وہ اُسے ہرگز نہ لے۔ کیونکہ وہ جہنم کا
ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے کاٹ کر دے رہا ہوں۔
(متفق علیہ)

ایک دوسری حدیث میں ہے
مَنْ ادَّعى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ
مِنَّا وَلَيَقْبَوْا مَفْعَدَةً مِّنَ
النَّارِ (مسلم)
جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو،
وہ ہم سے نہیں، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانا جہنم میں
ڈھونڈ لینا چاہئے۔

مترم حضرات! یہ ظلم و زیادتی اور دوسروں کی جائداد پر ناجائز قبضہ کرنا،
حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد، حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک
ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہے گا تو معاف کر دے گا مگر بندوں کا حق بندے ہی
معاف کریں تو کریں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ قیامت کے دن بڑے خطرناک
طریقے سے وصول کیا جائے گا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ
عَرَضٍ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ
الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ
وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ
أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ
لَمْ تَكُنْ لَهُ مَحْسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ
سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ (بخاری)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے
اپنے بھائی کی کوئی چیز ظلماً لے لی ہو یا اس سے
تعرض کیا ہو تو چاہئے کہ وہ دنیا ہی میں معافی تلافی
کرا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن
دھرم و دینار نہ ہوں گے، اگر عمل صالح ہو گا تو
اُس سے اُس کے ظلم کی مقدار لے لیا جائے گا
اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ، ظالم
کے اوپر لا دیئے جائیں گے۔

بھائیو! آج موقع ہے ہم کو چلے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ ہم سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوتی ہوں، ان کی یہیں معافی تلافی کرا لیں، ہم میں سے جس نے اپنے کسی دوسرے بھائی کی جائیداد خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ سہی، ظلمًا لے لی ہو وہ اسے واپس کر دے، اگر وہ بھائی زندہ نہ ہو تو اس کے ورثا کو دیے اگر بالفرض وارث بھی نہ ہوں تو اسے صدقہ کر دے، لیکن بہر حال اسے اپنے پاس نہ رکھے اور اللہ سے صدق دل سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگے، اللہ غفور رحیم ہے، امید ہے کہ معاف کر دے گا۔

لیکن اگر آج ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا اور معافی تلافی نہ کی تو قیامت کے دن ہماری یہ ڈھیر ساری نمازیں، روزے اور حج و زکوٰۃ ہمیں کام نہ آئیں گے ہم خواہ وہاں نیکیوں کے انبار لے کر جائیں مگر ان سے ہماری گلو خلاصی نہ ہوگی۔ ہماری یہ عبادات، حقوق العباد کے سامنے بالکل بے حیثیت ہو کر رہ جائیں گی اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اس دن ہم سے زیادہ بے چارگی اور مفلسی میں کوئی نظر نہ آئے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اَتَذَرُونَنِي مِنَ الْمُفْلِسِ (کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا فَيَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِينَ لَهُمْ وَلَا مَتَاعَ (ہم تو مفلس اُسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، حضور نے فرمایا

الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا مِيرِ امْتِ كَا مُفْلِسٍ دِه هُو كَا جُو قِيَامَتِ كِي دِنِ بِيَت سِي نَمَازِيں، رُو زِي اُو ر زَكَاةٍ وَغِيَرِه لِي كَر آي كَا مَكْر حَالِ يِي هُو كَا كِي كُو كَالِي دِي هِي كِي

وَقَدْ تَ هَذَا وَ أَكَلَ مَالَ هَذَا
 وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا وَ ضَرَبَ هَذَا
 فَيُقْعَدُ فَيُقْتَصُّ هَذَا مِنْ
 حَسَنَاتِهِ وَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ
 فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ
 يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا
 أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُورِحَ
 عَلَيْهِ ثُمَّ طُورِحَ فِي النَّارِ

کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا
 کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا،
 لہذا وہ سمٹا دیا جائے گا اور ہر شخص اپنا بدلہ
 لینے آجائے گا، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر
 دی جائے گی، یہاں تک کہ نیکیاں سب
 ختم ہو جائیں گی مگر دعویٰ اور باقی رہ جائیں گے
 لہذا ان دعویٰ اور دن کے گناہ اس پر لاد دیے
 جائیں گے، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

آج ہم غیبت اور خلیفہ خوری میں لگے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے پر طعن و
 تشنیع کرتے ہیں۔ اتہام و بہتان لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو ستانے اور بچا دھانے
 کی فکر میں رہتے ہیں، ذرا سوچئے! جب قیامت کے دن ان کے عوض ہماری نیکیاں
 لی جائے لگیں گی تو ہم کس لائق رہ جائیں گے، ہمارے اوپر جب ہمارے ظلم کے
 بدلے مظلوموں کی برائیاں لادی جائے لگیں گی تو ہم اپنی بے چارگی کی فریاد کس
 سے کر سکیں گے؟ خدا بھی ہماری کوئی فریاد نہ سنے گا کیونکہ یہ سب اسی کے حکم
 سے ہوگا اور خدا بھی حق والوں کو حق لینے سے نہ روکے گا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْنَعُ
 ذَا حَقٍّ حَقَّهُ (بیہقی)

سچ بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں بھی مظلوموں کو اپنا حق نہیں ملے گا تو کہاں
 ملے گا؟ اگر وہاں بھی انصاف نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اسی نے حدیث شریف میں ہے
 لَتُؤَدَّنَ الْحَقُّوْقُ اِلٰی اَهْلِهَا يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ حَتّٰی يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلُجَامِ
 مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ (مسلم)

قیامت کے دن حقوق، خدا روں تک ضرور باغفر
 پہونچائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ بے سینک والی
 بکری کے لئے سینک والی بکری سے بدلہ لیا جائیگا

یعنی جانوروں تک میں مظلوموں کی داد دہی ہوگی اور حق داروں کو ظالموں سے حق دلایا جائے گا۔ پھر بھلا انسان اشرف المخلوقات ہو کر وہ بڑی ذمہ داریوں کا اہل ہو کر اس قانون سے مستثنیٰ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی گرفت تو سب سے پہلے ہوگی۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ حُلْمًا
كَأَنَّهُ يُطَوِّقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ
سَبْعِ أَسْوَاطِينَ (متفق عليه)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بالشت زمین بھی غلامی لے لی ہوگی وہ قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔

بزرگو! اور دوستو! ہمیں ان وعیدوں سے ڈرنا چاہئے اور ظلم و زیادتی اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنے سے باز آجانا چاہئے ورنہ ہماری ساری زندگی کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، قیامت کے دن ان اعمال کا ہمیں کوئی فائدہ نہ پہونچے گا۔ اس دن ہم افسوس سے ہاتھ ملیں گے مگر اُس دن کا ہاتھ منہ کاٹ دیا جائے گا۔

وہ غیرتیں، وہ صبر، وہ ایمان ہیں کہاں
حسنِ عمل کے دل میں وہ ارمان ہیں کہاں
اک فل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہیں خستہ حال
پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہیں کہاں
اکبر الہ آبادی

حقوقِ مسلم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَفْضَلِ
 الْمُرْسَلِينَ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدْيِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَا بَعْدُ
 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
 مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ
 وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْقُسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ج وَ
 مَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا
 مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا
 أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

صدرِ محترم! حاضرینِ مجلس

میں نے ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی جو آیات کریمہ
 تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے

”اے ایمان والو! نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہئے، کیا عجیب ہے کہ
 جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں
 کو عورتوں پر ہنسنا چاہئے، کیا عجیب ہے کہ وہ اُن سے بہتر ہوں۔ اور نہ ایک دوسرے

طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو بے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام
 لگنا ہی بُرا ہے۔ اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے
 ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور سرِ
 مت لگایا کرو۔ اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات
 کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے؟ اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو
 اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تو بہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔
 بزرگوار اور دوستو! ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے
 باہمی تعلقات کی تصویر کھینچی ہے اور بتایا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان
 کے ساتھ کس قدر ہمدردی اور یہی خواہی کا سلوک کرنا چاہیے اور اس کو اذیت دینے
 والی اور تکلیف پہنچانے والی باتوں سے بچنا چاہیے۔ آیات کریمہ کے علاوہ احادیث
 نبویہ میں بھی یہ ہدایات جا بجا وارد ہوئی ہیں، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ
 عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ مَسْلَمَانُ كَوَالِي دِينَاسٍ هُوَ اَوْ اُسُ مِنْ
 قَتَلَهُ كُفْرٌ قَتَالَ كَرْنَا كُفْرُہ۔

دوسری حدیث میں ہے

لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ
 يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعْ
 اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهَ
 عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جُوفِ
 سَاحِلِهِ۔
 (اپنے) مسلمان بھائیوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، انکی
 برائی نہ بیان کرو اور ان کے عیوب نہ تلاش
 کرو، ورنہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب
 تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب تلاش کرتا
 ہے اور جس کا عیب اللہ تعالیٰ تلاش کرے گا اسے روا
 کر دے گا خواہ وہ عیب کتنا ہی پوشیدہ ہو۔

میرے بھائیو! اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کریں، ہماری عظمت رفتہ اور کھویا ہوا وقار ہم کو واپس مل جائے تو ہمیں دیکھنا ہو گا کہ ہمارے آپسی تعلقات کس قسم کے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں یا بد خواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد و غم گسار ہیں یا جانی دشمن؟ — بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو زیر کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جائداد کو ہڑپ کرنا ایک دوسرے کی جائداد کو لوٹنا، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع، اتہام و بہتان اور نینیت و چغل خوری کرنا، آج ہم مسلمانوں کا شیوہ زندگی بن گیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ سچا پکا کامل الایمان مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

اَلْمُسْلِمُ مِّنْ سَلِمِ الْمُسْلِمُونَ
مِنْ لِّسَانِهِ وَبَيْدِهِ
کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے
اُس کے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔
قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے جو آپسی حقوق بیان کئے گئے ہیں اُن سے
اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لئے سراپا خیر ہونا چاہئے، ذیابھر
میں جتنے مسلمان ہیں، قرآن نے سب کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ سورہ حجرات میں ہے
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ
تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اَلْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ
اِنْ اَشْتَكَى عَيْنُهُ اَشْتَكَى
كُلَّهُ وَاِنْ اَشْتَكَى رِاسَهُ
اَشْتَكَى كُلَّهُ
تمام مومنین فرد واحد کی طرح ہیں، اگر آنکھ میں
تکلیف ہو تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے
اگر سر میں تکلیف ہو تو بھی پورا بدن تکلیف
محسوس کرتا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور اتحاد و تعاون کو

عمارت کے مثل کہا گیا ہے، جس طرح کسی عمارت کا ہر جز، دوسرے جز کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے اور ہر جز کو دوسرے جز کے ذریعہ استحکام پہنچتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کا معائنہ اور بھی خواہ ہونا چاہئے، اپنی ہمدردی اور مدد کے ذریعہ آپسی اتحاد و اتفاق کی عمارت کو مضبوطی اور استحکام عطا کرنا چاہئے تاکہ کوئی اُسے گرا نہ سکے، تباہ و برباد نہ کر سکے۔

ہر مسلمان کو چاہئے کہ اپنے مسلمان بھائی کیلئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرے اور جو اپنے لئے ناپسند ہو، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی ناپسند ہونا چاہئے ایسا نہ ہو کہ اپنے لئے خواہش ہو کہ میں دولت مند بن جاؤں، آرام و راحت سے گزر بسر کروں، کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، مگر دوسرے مسلمان بھائی کی دولت ایک آنکھ نہ بھائے۔ مسلمان بھائی کا چین و سکون اور آرام و راحت سوہان روح بن جائے اور یہی فکر رہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو مگر دوسرا مسلمان خوب پریشان رہے۔

سوچ بچار کا یہ طریقہ اور غور و فکر کا یہ انداز سچے اور پکے مسلمان کا نہیں ہے۔ سچا اور کامل مسلمان وہ ہے جو حضور کے اس فرمان کے مطابق ہو۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى
يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ
لِنَفْسِهِ

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کامل مسلمان نہ ہو دوسرے مسلمان پر ظلم کر سکتا ہے نہ اس پر ظلم کرنے والے کی مدد کر سکتا ہے۔ نہ ہی اس کی تحقیق و تذلیل کے درپے ہو سکتا ہے۔ جو مسلمان

دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔
 جو مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے گا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب یعنی گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔

مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر مسلمان کی، دوسرے مسلمان پر تین چیزیں حرام ہیں

حَمَّةٌ مَّالِكُهُ دَعْرُ حُضَّةٍ اُس کا خون، اُس کا مال، اُس کی عزت۔
 مسلمان کو دھوکہ دینا اور اُسے نقصان پہونچانا بہت بڑا گناہ ہے۔

ارشاد نبوی ہے

مَلْعُونٌ مِّنْ صَّامِتٍ مُّؤْمِنًا ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو ضرر پہونچائے
 اَوْ مَكْرِبٍ یا اس کے ساتھ مکر کرے۔

مسلمان بھائی کو ہنسی مذاق میں بھی ڈرانے دھمکانے یا اس کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ دو مسلمانوں کے درمیان تین دن سے زیادہ سلام و کلام اور بول چال بند رکھنا حرام ہے اور اُن میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام و کلام میں پہل کرے اور یہ سوچے کہ

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر

ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارا

محترم بزرگوار دوستو! مسلمانوں کے آپسی تعلقات اور حقوق کی کہاں تک تفصیل بیان کی جاتے، بے شمار قرآنی آیات و احادیث نبویہ میں ان باتوں کو بہت کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے۔ اُن ہدایات کے بعد بھی

اگر ہم مسلمان، ایک دوسرے کے ہمدرد نہ بنے، ہم نے آپسی رنجشوں کو ختم نہ کیا، ایک دوسرے کو ایذا دینے سے باز نہ آئے اور تعلقات کو سدھانے اور مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کی فکر نہ کی تو کیا ہم سچے اور پکے مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟!

اثر کرے نہ کرے، سن تو لے مری فریاد
نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد

بنائیں کیا سمجھ کر شاخِ گل پر آیشاں اپنا
چمن میں آہ! کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا
اقبال

حقوق والدین

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِدِينِهِ الْقَوْلِ لِمِ مَنْ عَكَيْنَا
بِعُثَّةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ
مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمَاهُمَا بِنَبِيٍّ صَغِيرٍ ۝

عہ ارجمہما

صدر محترم، حاضرینِ جلسہ!

میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی ابھی سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے — اور حکم دیا ہے آپ کے رب نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اُف بھی نہ کہنا اور ان کو نہ جھڑکنا، اور ان سے نرم بات کہنا، اور ان کے آگے عاجزی کا بازو جھکا دو، اور کہو کہ اے میرے پروردگار! ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انھوں نے مجھ کو چھوٹے سے پالا ہے۔“

حضرات! اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو بیان

یسا ہے۔ لیکن یہی ایک آیت نہیں ہے بلکہ قرآن میں دیگر مقامات پر بھی یہی احکام موجود ہیں، مثلاً سورہ لقمان میں ہے

وَصَبِّئْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اسْكُرْ
لِي وَلِيًّا بِدَيْكَ ط إِلَى الْمَصِيرِ
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ
بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
تَطْعَمَا وَمَا كَانَ لِمَا فِي
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

ہم نے تاکید کر دی انسان کو اُس کے ماں باپ
کے واسطے، اُس کی ماں نے اُس کو اپنے پیٹ میں
رکھا تھک تھک کر، اور دودھ چھڑانا دوسرے
میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا حق مانو اور تمہیں
میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اگر وہ کوشش کریں
کہ تم میرے ساتھ اُس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا
تمہیں علم نہیں ہے تو تم ان کی بات نہ ماننا، اور دنیا
میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ گناہ اور معصیت کے علاوہ ہر کام میں والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسکی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور! کس کی ناک خاک آلود ہو، آپ نے فرمایا مَسْرَدُ أَدْرَاكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (اُس شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا) حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں آکر دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول! مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ (والدین کا حق کیا ہے؟) حضور نے فرمایا هُمَا لَجَنَّتِكَ وَنَارُكَ (وہی تمہاری جنت بھی ہیں، وہی تمہاری دوزخ بھی) مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرمانبرداری

کر دے توجنت کے ساتھ بن جاؤ گے اور اگر اُن کے ساتھ بُرا سلوک کر دے تو جہنم میں چلو گے۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے ایک حج مبرورہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ دن میں سو مرتبہ نظر ڈالے؟ حضورؐ نے فرمایا لَعَلَّ أَحَدَهُمْ أَنْ يَرُدَّ أَطْعِمَهُ (ہاں! اللہ کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے)

محرم و دوستو! غور کرنے کا مقام ہے کہ ماں باپ کو صرف محبت کی نظر سے دیکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ لہذا جو لوگ ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں، ہر دم اُن کا حق ادا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اُن کے آرام و راحت کا خیال رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کتنے بلند مقام کے مستحق ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے حضورؐ سے دریافت کیا مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي (میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟) حضورؐ نے فرمایا أُمَّكَ (تمہاری ماں) اس نے کہا ثُمَّ مَنْ؟ (پھر کون؟) حضورؐ نے جواب دیا ثُمَّ أُمَّكَ (پھر تمہاری ماں) اس نے تین مرتبہ یہی سوال کیا، تینوں مرتبہ حضورؐ نے یہی جواب دیا۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا ثُمَّ مَنْ؟ (پھر کون؟) تو حضورؐ نے فرمایا ثُمَّ أَبُوكَ (پھر تمہارا باپ)

نیک اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی خبر گیری کرے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كَرِهُنِي الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَتَحَطُّ الرَّبِّ

فِي سَخَطِ الْوَالِدِ (باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے) دوسری روایت میں ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سب سے بچ کا دروازہ ہے، خواہ تم اُسے محفوظ رکھو یا ضائع کر دو۔
 بزرگوار و دوستوار والدین کی خدمت گزاری صرف آخرت کے ہی اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیا میں بھی رحمتِ الہی کا سبب ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ تینوں آدمی کہیں جا رہے تھے، راستہ میں بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لئے تینوں ایک غار میں چھپ گئے۔ غار ایک پہاڑ کے نیچے واقع تھا۔ موسلا دھار بارش میں پتھر کی ایک بھاری چٹان اوپر سے پھسل کر غار کے منہ پر گری، غار کا منہ بند ہو گیا اور یہ تینوں اس میں قید ہو کر رہ گئے۔ چٹان اتنی بھاری تھی کہ تینوں مل کر بھی اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ بڑی مصیبت کی گھڑی تھی غار کا منہ اس طرح بند ہو گیا کہ باہر کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ تینوں نے اللہ کو یاد کیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا کوئی ایسا نیک عمل یاد کرے جو اس نے خالص اللہ کی رضا مندی کے لئے کیا ہو، اور ہر ایک اپنے اسی عمل کا حوالہ دیکر اللہ سے دعا کرے شاید اللہ ہماری مشکل کو حل فرمادے اور یہ چٹان غار کے منہ سے ہٹ جائے۔

ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ! میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چرا کر ان سب کی خبر گیری کرتا تھا۔ جب میں شام کو واپس آتا تو دودھ دودھ کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو، ایک دن بکریاں چراتے ہوئے میں دور نکل گیا تھا جب واپس آیا تو رات ہو چکی تھی، میرے والدین سوچکے تھے، میں نے اپنی عادت کے مطابق

دودھ دوبا اور دودھ کا برتن لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ والدین کو جگھاؤں اور ان کی نیند میں خلل ڈالوں اور یہ بھی پسند نہیں تھا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں، بچے بھوک کے مارے میرے قدموں کے پاس روتے اور چیختے رہتے، مگر میں نے انہیں دودھ نہ پلایا، اور ماں باپ کے سرہانے دودھ کا برتن لئے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا تو اس چٹان کو اس غار سے اتنا ہٹا دے کہ آسمان نظر آنے لگے چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائی اور چٹان اتنی کھسک گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔

دوسرے نے کہا اے اللہ! میری ایک چچا زاد بہن تھی، جس سے میں محبت کرتا تھا۔ ایسی ہی شدید محبت جیسی مرد، عورت سے کرتا ہے، میں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے کہا تو اس نے جواب دیا کہ اگر میں اسے سو دینار لا کر دیدوں تو وہ میری خواہش پوری کر دے گی۔ چنانچہ میں نے محنت اور کوشش کر کے سو دینار جمع کئے اور اسے لا کر دیتے وہ خواہش پوری کرنے کے لئے تیار ہو گئی، مگر عین وقت پر اس نے کہا اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈر اور یہ حرکت نہ کر۔ چنانچہ میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بھی دعا قبول فرمائی، اور چٹان کچھ اٹھ بیٹ گئی۔

تیسرے نے کہا اے اللہ! میں نے ایک شخص کو اجرت پر رکھا تھا اس کی اجرت سولہ رطل دھان طے ہوئی تھی، جب اس نے کام پورا کر لیا تو اس نے اپنی اجرت مانگی، میں نے اجرت اس کے سامنے رکھ دی، مگر اس نے اس کو لیا نہیں بلکہ جھوٹ کر چلا گیا، میں اس دھان کو برابر بوتارہا یہاں تک کہ اس کی خرید و فروخت سے بہت سی گائیں اور چرواہے جمع کرتے، پھر ایک دن وہی شخص آیا اور اس نے

کہا اللہ سے ڈرو! مجھ پر ظلم نہ کرو اور میرا حق دیدو۔ میں نے کہا جہاؤں گائیں اور
چرواہے لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور مجھ سے مذاق نہ کرو، میں نے کہا کہ میں
تم سے مذاق نہیں کرتا، جاؤ! گائیں اور چرواہے لے جاؤ، وہ شخص ان گاہیوں اور
چرواہوں کو لے گیا۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا
کے لئے کیا تھا تو باقی ماندہ چٹان بھی بٹا دے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول
کی اور چٹان غار کے منہ سے بٹ گئی اور تینوں صحیح سالم نکل آئے۔

محترم حضرات! یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اعمال صالحہ کی
برکت کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کتنی بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی،
آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے والدین کا
فرمانبردار اور اطاعت شعار بنائے اور اعمال صالحہ کی دولت عطا فرمائے۔
(آیت)

فدا کے پاک بندوں کو حکومت میں، غلامی میں
نذرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغفار
اقبال

تخلیقِ آدمؑ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ
الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ
يَتَّبِعُهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

صدرِ محترم! حاضرینِ جلسہ!

تصور کیجئے اُس وقت کا جب دنیا میں انسانوں کی آبادی نہ تھی، نہ آدمؑ
تھے نہ آدم زاد، نہ تو انھیں نہ تو ان کی اولاد، یہ دنیا کتنی دیران اور اداس رہی ہوگی
نہ چہل پہل نہ رونق، نہ شور و غل، نہ ہنگامہ، سارا ماحول بے کیفی اور بے لطفی میں
دوبا ہوا، نہ محبت نہ عداوت، نہ اتحاد، نہ اختلاف، نہ فکر معاش، نہ فکر آخرت،
ہر چیز سے عاری اور ہر چیز سے خالی دنیا، نہ زندگی کی بہار، نہ زندگی کی رنگینیاں،
جب دنیا میں آدمی ہی نہیں تھا تو یہ چیزیں کہاں سے ہوتیں، یہ ساری بہار لو
انسان ہی کے دم سے ہے۔ انسانی وجود نے دنیا کے ماحول کی کاپیا پلٹ دی
دنیا کی اداسی اور دیرانی کو رونق و ہنگامہ میں بدل دیا، دنیا میں انسان کے
آتے ہی زندگی کی تلک و دو شروع ہو گئی، کائنات کی کھوج کریدا اور تحقیق و تفتیش
کا سلسلہ چل پڑا۔ اس ہنگامہ ہستی نے جہاں ہزاروں فتنوں کو جنم دیا، وہیں
کائنات کے راز بابتے سر بستہ کھولے، زندگی کے عقدہ لائیل کی گتھیاں سلجھائیں
جہاں اس نے اپنی گمراہی و ضلالت کے اسباب فراہم کئے وہیں حق و صداقت کے

رہن مینار بھی تعمیر کئے، انسان نہ سراپا خیر تھا، نہ سراپا شر، اس میں شر اور خیر دونوں تھا۔ لہذا دونوں فطرتوں کا ظہور ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک نے انسان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، دوسرے نے اسے گمراہی پر ڈال دیا۔

ذرا اور پیچھے ہٹ کر سوچتے! جب یہ دنیا بھی نہ رہی ہو دنیا کا کارخانہ نہ رہا ہو، یہ کائنات نہ رہی ہو۔ کائنات میں پانی جلنے والی مخلوقات نہ رہی ہوں۔ تب کیسا لگتا ہوگا، اور خالق کائنات کیا سوچتا رہا ہوگا۔ ؟ !

ایک حدیثِ قدسی ہے جو اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر ہمارے اس تصور کے لئے معین و مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے

كُنْتُ كَنْزًا خَفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ يُبَشِّرَ بِي فِي بَيْتِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي
اَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ جَاوُونَ، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔

گویا مخلوقات کی پیدائش کا مقصد خالق کائنات کو پہچاننا ہے، لہذا جو مخلوق اپنے خالق کو نہ پہچانے وہ اپنے مقصد تخلیق اور مقصد آفرینش سے ناواقف و بیگانہ ہے۔ خالق کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق، خالق کی مطیع و فرمانبردار ہو، اس کے حکموں پر چلنے والی ہو، اس کی عبادت میں منہمک رہنے والی ہو۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھیں۔ مگر ان کے ذریعہ دنیا میں وہ رنگارنگی نہ پیدا ہو سکی جو حضرت انسان کا مقدر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ بارِ الہا! اگر ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد آپ کی تسبیح و تہلیل ہے تو اس کے

لے ہم تو ہر وقت حاضر ہی رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مخلوق زمین میں فساد پھیلانے، خون خرابہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مخلوق مفسد ہوگی یا مصلح، اچھی ہوگی یا بُری، خون خرابہ کرے گی یا امن و آشتی کی پیامبر، ان سب کے بارے میں حقیقت کا علم مجھے ہے، تمہیں نہیں۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ
جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْا
اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ
یَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ
اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ط

اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنایا ہوں تو فرشتوں نے کہا کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلانے اور خون بہانے والا نہ ہو تو میری سبج و تقدیس میں لگے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسٰی جاننا ہوں تم نہیں جانتے۔

آدم کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا جب مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح کھنکھانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسدِ خاکی میں روح پھونکی، دفعۃً وہ جسدِ خاکی گوشت پوست کا ایک انسان بن گیا ساتھ ہی تمام انسانی اوصاف و خصائل کا حامل بھی فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تاکہ فرشتوں پر آدم کی برتری ثابت ہو جائے۔ فرشتے حکم الہی کے پابند تھے، فوراً آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس لعین نے سجدہ سے انکار کر دیا اور مردودِ بارگاہ ہوا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوْا اِلَّا الْاِبْلِیْسَ اَبٰی وَ
اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِیْنَ ه

اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ (علم الہی میں) پہلے ہی کافروں میں تھا۔

اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم سے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، ابلیس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے اونچی مخلوق ہوں، پھر اپنے سے نیچی

مخلوق آدم کو کیوں سجدہ کروں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے حکم سے بھی اونچے تھے کہ میرے حکم کے بعد تم نے نافرمانی کی، نکل جاؤ یہاں سے، تم ہمیشہ کے لئے رائے درگاہ ہو گئے۔ سورہ اعراف میں ہے۔

مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اُمِرْتُكَ ۚ
قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۚ قَالَ فَاهْبِطْ
مِنْهَا فَهَآءَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَكْبُرَ
فِيْهَا فَاهْجُرِ الْاَشْجَرَيْنِ
کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں حکم دیکھا
تھا، ابلیس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے
اُگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا تیری یہ سستی نہیں ہے کہ یہاں رہ کر کشتی کرے
یہاں سے نکل دو رہو، بیشک تو ذلیلوں میں سے ہے۔

شیطان نے کہا اسی آدم کی وجہ سے مجھے تیرے دربار سے نکالا گیا، لہذا تو مجھے
مہلت دے کہ میں آدم اور آدم کی اولاد کو بہکاؤں، انھیں گمراہ کروں، ان کے سامنے
دنیا کو مزین کر کے پیش کروں، طرح طرح سے دل میں دوسو سے ڈالوں، اللہ تعالیٰ نے
فرمایا جا! میں نے تجھ کو مہلت دیدی اور قیامت تک کی مہلت دی۔ لیکن یاد رکھو!
جو تیرے بہکا دے میں آئیں گے، جو تیری راہ اختیار کریں ان کو اور تجھ کو، سب کو
جہنم میں جھونک دوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میرے مخلص بندے تیرے پھندے میں
نہ آئیں گے، تیرا کوئی داؤ اور فریب ان پر نہ چلے گا۔

قَالَ هَذَا اِصْرٌ اَطْعَمَ عَلٰی مَسْتَقِيمٍ ۚ
عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ
اِلَّا مَنْ اَتٰبَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۚ وَ
اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدٌ لَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۚ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ تک
پہونچانیوالی ہے۔ جو میرے مخلص بندہ میں ان پریرکھ
زور نہ چلے گا مگر انھیں چلے گا جو بندگی کی راہ سے بھٹک
گئے۔ ان سب کے لئے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے

بزرگوار دوستو! اس وقت سے لے کر آج تک شیطان انسان کے
پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ انسانوں کو طرح طرح کے حیلوں، قسم قسم کی تدبیروں سے گمراہ

کرتا رہتا ہے مگر اللہ کے مخلص اور نیک بندے شیطان کے فریب میں نہیں آتے، وہ انبیاء کرام کے ذریعہ بھی ہوتی ہدایت پر چلتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شیطان کے مکر و فریب میں آگئے، ان کا ٹھکانا وہیں ہے جہاں شیطان کا ٹھکانا ہے یعنی جہنم اور اس کے دہکتے ہوئے انگارے، جہنم اور جہنم کے سانپ، بچھو اور طرح طرح کے عذاب۔ لیکن قصہ آدم کا یہ باب ہمیں بند نہیں ہوتا، فرشتوں کے سامنے آدم کی برتری دکھانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ تاکہ فرشتے انسان کو سراپا شرنہ سمجھیں، وہ انسان کو فتنہ و فساد اور خوں خرابے کا ہی آلہ تصور نہ کریں۔ بلکہ اس کی مخفی صلاحیت اس کی قوت ادراک اور اس کے علمی تفوق کا بھی جائزہ لے سکیں۔ اور انسانی علم کے آگے اپنی عاجزی و در ماندگی کا اعتراف کریں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی دولت عطا فرمائی، پھر فرشتوں سے بھی علم اسماء کے متعلق استفسار ہوا اور آدم سے بھی۔ فرشتے نہ بتا سکے، حضرت آدم نے فوراً بتا دیا۔ اور آدم کا استحقاق خلافت ثابت ہو گیا۔ فرشتوں نے اعتراف کیا کہ انسان علم میں ان سے بڑھ کر ہے وہ ان سے زیادہ حقائق اشیا کی دریافت پر قادر ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ هَ قَالَوا أَبْجَانُكَ
لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ
يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
أَوَّلُ اللّٰهِ نَعَمْ آدَمُ قَالَ لَهُمْ
أَسْمَاءُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْبَرَهُمْ
كُلَّ شَيْءٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَكَذَّبَ
بِأَسْمَاءِ الشَّيْطَانِ فَجَعَلَهُ
سَقِيمًا

اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھادیئے
پھر انھیں فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا کہ ان چیزوں
کے نام بتاؤ، اگر تم درستگی پر ہو۔ فرشتوں نے کہا
اے پروردگار! تیری ذات پاک ہے ہمیں بس
وہی علم ہے جو تو نے سکھایا۔ تو ہی جاننے والا،
حکمت والا ہے۔ کہا اے آدم! ان چیزوں کے نام
بتاؤ، پس جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتلادیئے

فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝
 تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں میں ہی جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

بہر حال آدم کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی اور فرشتوں نے بھی اس کا اعتراف و اقرار کیا، اس کے بعد حضرت آدمؑ کو حکم ہوا کہ وہ جنت میں رہیں، جنت کے میوے اور پھل کھائیں، آرام و راحت سے گزر بسر کریں۔ لیکن تنہا رہتے ہوئے آدمؑ کو وحشت ہو رہی تھی، کسی ساتھی کی تلاش تھی، جس کو اپنا ہم دم و ہم نفس اور مونس و غم خوار بنائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا اور حضرت حواؑ علیہا السلام کو حضرت آدمؑ کی باتیں پسلی سے پیدا فرمایا و خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی کے نفس سے اس کا جوڑا بنایا) آدمؑ و حواؑ دونوں، سنسی خوشی جنت میں رہنے لگے، جنت میں ہر طرح کی آزادی تھی مگر ایک چیز کی پابندی تھی۔ پابندی یہ تھی کہ جنت کے فلاں درخت کا پھل نہ کھانا، پھل کھانا درکنار اس کے قریب بھی نہ جانا مگر انسان کا ازلی دشمن شیطان تاک میں تھا، اس نے آدمؑ و حواؑ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے وہ ”شجرہ قلد“ ہے۔ اسکے پھل کا کھانا جنت کے سرمدی آرام اور ہمیشہ کی راحت کا ضامن ہے، شیطان نے نفسیں کھا کھا کر باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چنانچہ آدمؑ و حواؑ پر لازمہ بشریت یعنی خطا و نسیان کا ظہور ہوا اور ممانعت کے باوجود ممنوعہ درخت کا پھل کھایا۔ پھل کھاتے ہی جنت کا لباس اتر گیا دونوں کا ستر کھل گیا۔ آدمؑ و حواؑ پتوں سے اپنا بدن چھپانے لگے۔ گویا انسانی تمدن کی ابتدا ہو رہی تھی کہ انسان ستر پوشی کے لئے سب سے پہلے درخت کے پتوں کو استعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا اے آدم! مخالفت کے باوجود یہ حکم ولی کیسے ہوتی؟ آدم پھر آدم تھے
 سراپا اطاعت شعار و فرمانبردار، شیطان کی طرح اپنی غلطی کی تاویل کرنے والے
 یا اپنی غلطی پر جرم جلنے والے نہ تھے، انہوں نے صاف صاف اپنی خطا کا اقرار کیا
 کہ یا رب الہا! یہ حکم عدولی تیرا دوسرے کشتی کا نتیجہ نہیں، یہ ذہول و لیسان کا نتیجہ ہے
 پھر بھی اے اللہ! میں اپنی خطا پر نادم ہوں، عفو و مغفرت کا طلبگار ہوں۔
 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ ۖ هَمَّ أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُ يَدَايِهِ ۖ فَخَرَّ سَاجِدًا ۖ فَكَفَّرْنَا عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ۖ وَكَلَّمْنَا نَادِمًا ۖ هَمَّ أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُ يَدَايِهِ ۖ فَخَرَّ سَاجِدًا ۖ فَكَفَّرْنَا عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ۖ وَكَلَّمْنَا نَادِمًا ۖ
 اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کی غلطی معاف فرمادی لیکن حکم ہوا کہ زمین
 میں اترو تاکہ نسل انسانی آباد ہو، دنیا کی ویرانی دور ہو، انواع و اقسام کی
 تحقیقات و انکشافات سے دنیا کی رونق دو بالا ہو، یہ خاموشی اور بے کیف ماحول
 کیف و سرور اور رنگ و نور میں تبدیل ہو۔

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۚ
 اور ہم نے کہا یہاں سے اتر دو، تم میں کابعض بعض
 کا دشمن ہو گا۔ اور تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا
 ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک
 کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ
 اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ
 بیتاب نہ ہو معرکہ بیم ورجا دیکھ

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضا میں
 یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تجھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی داییں
 آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ

حضرت نوح علیہ السلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
مُحَمَّدٍ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ - آمَّا بَعْدُ

صدر محترم حاضرینِ جلہ

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے یا نوح انت اول الرسل الى الامم من بعد ادم (اے نوح! تم ہمیں زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا)

حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسی قوم میں مبعوث کئے گئے تھے جو توحید سے یکسر نا آشنا تھے، خدائی تعلیمات و احکام کو بالکل بھلا بیٹھی تھی۔ خدائے واحد کی جلہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش و پوجا میں مصروف تھی، قوم نوح کے پانچ مشہور بت تھے جن کا نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ پانچوں قوم نوح کے مباحین کے نام تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس زمانہ کے لوگوں نے ان کی یادگار میں ان کی مورتی بنا کر رکھ لی، ان لوگوں کے بعد جب دوسری نسل آئی تو اس نے ان مورتیوں کا احترام کرنا شروع کر دیا، جب وہ بھی چلے گئے اور تیسری نسل کے لوگ آئے تو انھوں نے احترام سے بڑھ کر پوجا شروع کر دی اور انھیں پانچوں مورتیوں کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے اور اس طرح بت پرستی شروع ہو گئی۔

گویا دنیا میں بت پرستی کی ابتداء اولیاء پرستی سے ہوئی ہے۔ دنیا میں پہلے
بت پرستی کا وجود بھی نہ تھا۔ سب سے پہلے بزرگوں کی یادگار کے لئے مورتیاں بنیں
اور وہی مورتیاں بعد میں پوجی جانے لگیں۔

نوح علیہ السلام نے جب قوم کو اللہ کی طرف بلایا، شرک کو چھوڑ دینے کی تلقین
کی، حق و راستی کی راہ اختیار کرنے کی تبلیغ کی تو قوم کی اکثریت نے بات ماننے سے انکار
کر دیا۔ بہت کم لوگوں نے حضرت نوح کی دعوت پر لبیک کہا، وہ بھی بیچارے معمولی
حیثیت رکھنے والے اور کمزور لوگ تھے، قوم کے بڑے لوگوں نے حضرت نوح کا مذاق
اڑایا۔ ان کی دعوتی کوششوں کا استہزا کیا اور اس بات کا بھی طعنہ دیا کہ تمہارے
ساتھ معمولی لوگ ہیں، غریب اور کمزور طبقے کے افراد ہیں۔

وَمَا نَدْعُكَ إِلَّا الَّذِينَ
هُمْ أَمْ آذِنَا بِأَدَى الرَّأْيِ وَ
مَا نَدْعُ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ۝

ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اتباع کرنے والے
ہم میں ذلیل و حقیر لوگ ہیں اور بے سوچے
سمجھے تمہارے پیچھے ہوئے ہیں ہم تو تم لوگوں میں
اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ سمجھتے ہیں تم جھوٹے

حضرت نوح علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ اے رؤسائے قوم! تم
لوگ میری دعوت کو مانو نہ مانو، تم میری آواز پر لبیک کہو یا نہ کہو، میں ایمان لانے
والوں کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا (میں
انہیں دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے)

نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو طرح طرح سے سمجھایا، رات میں بھی، دن
میں بھی، کھلم کھلا بھی، پوشیدہ طور پر بھی مگر قوم نہ مانی، حضرت نوح کے سمجھانے
پر اور بھی برگشتہ ہو گئی۔ کانوں میں انگلیاں ادرک پڑے ٹھونس لئے، نوح علیہ السلام
نے عذاب الہی سے ڈرایا تو کہنے لگے اے نوح! تم اپنے رب کا عذاب کیوں نہیں

لے آتے، روزانہ دھمکاتے کیا ہو۔

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَاءَ لَنَا كَثْرَةٌ قَوْمٌ نَعْبُدُكَ أَكْثَرُ
جَدِّ النَّفَاكِتَيْنَا بِمَا نَعْبُدُ نَا إِنَّ
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝
قوم نے کہا اے نوح! تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور
بہت جھگڑا کیا، پس جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے
اُسے لے آ، اگر تو سچا ہے۔

ان سب باتوں کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے،
لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم بہت ہی ہٹ دھرم اور سرکش تھی، وہ
حضرت نوح کی بات کسی طرح ماننے کے لئے تیار نہ تھی، دن بدن اس کی سرکشی میں
اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سارے نوسو برس تک دعوت دینے کے بعد جب حضرت نوح
علیہ السلام بالکل ناامید اور مایوس ہو گئے تو بارگاہ الہی میں یوں دعا فرمائی۔

سَبِّ لَا تَذَرُ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا
إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا
عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا
فَاجِرًا كَفَّارًا ۝
اے پروردگار! تو کافروں میں سے کسی کو بھی
زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ
دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور
ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔

بارگاہ الہی میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قوم کے حق میں بددعا تھی
اور ہر طرح کی کوششوں کے بعد وہ اس بددعا پر مجبور ہوئے تھے، پیغمبر کی بددعا
رہبانوں کیوں جاتی، فوراً قبول ہوتی اور حکم ہوا کہ اے نوح ایک کشتی تیار کرو،
ایک طوفان آنے والا ہے، یہ سرکش و نافرمان قوم اسی طوفان میں غرق ہو جائے گی
اور جو اہل ایمان ہوں گے وہ کشتی میں محفوظ رہیں گے۔

وَأَصْنَعُ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَدَحْنَاهَا
وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا
إِنَّهُمْ مُعْرِقُونَ ۝
اے نوح! ہماری حفاظت میں اور ہماری وحی
کے مطابق کشتی بناؤ اور مجھ سے ظالموں کے متعلق
کچھ نہ کہو، یہ لوگ غرق ہونے والے ہیں۔

نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، قوم نے دیکھا تو مذاق اڑایا کہ نہ پانی، نہ پانی برسے گا کوئی امکان، کیا خشکی پر کشتی چلا سکیں گے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان سب سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف رہے اور کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اب عذاب الہی آگیا، آسمان سے بھی ٹوٹ کر پانی برسنے لگا اور زمین بھی اپنے چشمے اُبلنے لگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے نوح! اپنے اہل و عیال اور دیگر ایمان والوں کو لے کر کشتی میں بیٹھ جاؤ اور ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا بھی ساتھ رکھو۔ اب وہی لوگ عذاب الہی سے بچیں گے جو کشتی میں ہوں گے۔ انکے سوا کوئی نہ بچ سکے گا۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ
قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا
مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ
إِثْمًا وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور نے جوش مارا ہم نے کہا چڑھاؤ کشتی میں ہر قسم سے جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور سب ایمان والوں کو بھی، اور ایمان نہ لائے تھے ان کے ساتھ مگر تھوڑے،

آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے کتنے ہیں؟ صرف چالیس افراد یا بقول بعض اسی کے قریب یعنی ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کا نتیجہ چالیس یا اسی نفر اہل ایمان۔ بہر حال ناکام حضرت نوح علیہ السلام نہیں تھے۔ انھوں نے اپنی کوشش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ناکام تو وہ قوم تھی جس نے دعوت الہی کو ٹھکرا دیا اور گمراہی اور ضلالت پر تکیہ کر کے بیٹھ گئی۔

عذاب الہی آچکا تھا، نافرمان اور سرکش قوم عذاب الہی کے شکنجے میں کسی جاچکی تھی اور اہل ایمان کی کشتی موجوں کے درمیان بڑی شان و شوکت اور اطمینان و سکون کے ساتھ تیز رہی تھی وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ (وہ کشتی انھیں اُن موجوں کے بیچ لے چل رہی تھی جو پہاڑوں کے مانند تھیں) پہاڑوں کی

طرح اٹھتی ہوئی طوفانی لہروں میں سرکش قوم غرق کی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کانفریٹے کنعان کو دیکھا کہ وہ طوفانی موجوں میں تھپڑے کھا رہا ہے، نوح علیہ السلام دعوت حق کے جذبے سے بیتاب ہوا اٹھے، پکار کر کہا یا بُنَّیَّ اُرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (اے میرے بیٹے! آپہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو) مگر آہ وہ بدنصیب بیٹا جو آب بھی نہ سمجھ سکا، جو عذاب الہی میں گرفتار ہو کر بھی نہ سنبھل سکا۔ کہنے لگا کہ میں ابھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ وہ مجھے موج سے بچالے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ آجَ الْيَوْمَ كَرَّمَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی نہ بچا سکے گا) ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی تب تک ایک موج آئی اور باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، سکندروں میں بیٹا نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ عذاب الہی کی غضبناک طوفانی لہروں نے اسے دبوچ لیا تھا۔ وَحَالِ بَيْتَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا)

سوچتے! کنعان کون تھا؟ حضرت نوح کا بیٹا، ایک جلیل القدر پیغمبر کا لخت جگر، ایک برگزیدہ رسول کا نور نظر، مگر انجام کیا ہوا؟ عذاب الہی کے شکنجے میں گرفتاری، ہمیشہ کی ذلت و رسوائی۔

جب بیٹا ڈوبنے لگا اور عذاب الہی کی تیز و تند موجوں میں ہچکولے کھانے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کی محبت پدری نے جوش مارا اور بارگاہ رب العزت میں یوں التجاری کی
 نَبِّإِ اِنَّ اَبْنٰی مِنْ اَهْلِیْ وَابْنٌ اے میرے رب! میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے
 وَعَدَّكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِیْنَ ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح! یہ کنعان اگرچہ تمہارا اصلی بیٹا ہے مگر مومن

نہیں ہے۔ تمہارا متبع اور فرمانبردار نہیں ہے۔ ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، بلکہ کفر و شرک کی آلائشوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس لئے حقیقت میں تمہارے اہل و عیال میں شامل نہیں۔ صرف صلبی بیٹا ہونے سے اہل و عیال میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے اوپر ایمان نہ لائے۔ اس کے اعمال، گناہ و معصیت کے اعمال ہیں، نیکی اور عمل صالح سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہذا اے نوح! اس کے بارے میں سفارش نہ کرو۔ یہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا۔

قَالَ يُنوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ فرمایا اے نوح! وہ تیرے گھروالوں میں نہیں ہے۔ اس کے
إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا اعمال اچھے نہیں ہیں۔ پس مجھ سے ایسی چیز کے بارے
تَسْأَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي میں سوال نہ کرو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے میں نہیں
أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں نہ بنو۔

نوح علیہ السلام نے فوراً معافی مانگی اور کہا کہ واقعی مجھ سے بھول ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے نافرمان بیٹے کے لئے سفارش کی۔ حقیقت میں اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور اے اللہ! اگر تو میری اس غلطی کو معاف نہ کرے گا تو میں بڑے خسارے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔

حضرات! غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک سگایا بھی ایمان نہ لانے اور عمل صالح نہ کرنے کی وجہ سے نبی کے اہل و عیال میں داخل نہ رہا۔ تو وہ لوگ اچھی طرح سوچ لیں جو حسب نسب کے بیجا فخر میں مبتلا ہیں اور اعمال صالحہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، یاد رکھئے! اللہ تعالیٰ کے یہاں بزرگی اور بڑائی کا معیار تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، ایمان و یقین اور اعمال صالحہ کی دولت ہے نہ کہ خاندان کی بڑائی اور عظمت سورۃ حجرات میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت پر کیا

ذَكَرَ رَأْسِي وَجَعَلْتُكُمْ سُجُودًا
قَبَائِلَ لِّتَعَارَفُوا إِنَّ الْكُرْهُمُ
هِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ

ہے اور تمہارے قبیلے اور خاندان اسلئے بنائے تاکہ ایک
دوسرے کی شناخت کرو۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ
عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ مَخُوَّةَ
الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعْظَمُهَا بِالْأَبَاءِ
النَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے منکرۃ الآراء خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا
جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔
تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی
سے بنے تھے۔

میرے دوستو! قیامت کے دن اعمال تو لے جائیں گے، حسب نسب نہیں
تو لے جائیں گے، عمل کا پلڑا اگر بھاری نہ ہو تو اونچے خاندان سے ہونا کچھ کام نہ آئے گا۔
اس لئے حسب نسب اور ذات برادری پر فخر و مباہات کے بجائے اعمال صالحہ میں لگ جانا
چاہئے اور تقویٰ و پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنی چاہئے۔

عَرَجَ نَسْلٍ وَنَسَبٍ بِمَعْنَى
بِهِرْهَالِ قَوْمِ نُوحٍ
کھیل سکتے تھے وہ حقیقت کا روپ دکھا کر انھیں نکل چکا تھا۔ طوفان نوح تھم گیا۔
آسمان کو حکم ہوا اب نہ برس، زمین سے کہا گیا کہ پانی کو جذب کر لے۔ سفینہ نوح صلیح و سلا
جھڑی پہاڑ پر لگ گیا۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ منفسد قوم کیسے تباہ
و برباد ہوتی ہے اور ایمان لانے والے کس طرح کامیاب و بامراد ہوتے ہیں۔

يُنْصَحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ
بَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ
مِمَّنْ مَعَكَ

اے نوح! ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ
اتر و اور برکتوں کے ساتھ تم پر بھی اور ان پر
بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنًا

آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے
کیا کسی کو پھر کسی کا امتحاں مقصود ہے

صدرِ محترم حاضرین جلسہ !

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام، خدائے بزرگ و برتر کے ایک جلیل القدر
پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات، دنیا کے تین بڑے مذاہب کی سرچشمہ ہے
اسلام، یہودیت اور عیسائیت، حضرت موسیٰؑ و عیسیٰؑ کا سلسلہ نسب بھی حضرت
ابراہیمؑ تک پہنچتا ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
حضرت ابراہیمؑ کے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کا باپ آذر بہت بڑا بت پرست اور بت ساز تھا۔ خدا کی قدرت
دیکھتے کہ اس نے بت ساز کے گھر میں بت شکن پیدا کر دیا۔ مشرک باپ کا بیٹا موحّد،
بتوں کے آگے سر جھکانے والے کا لخت جگر، خدائے واحد کے آگے سر بسجود ہونے والا، اپنے
ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر مورتیاں بنانے والے کا نورِ نظر مورتیوں کا دشمن۔

سچ ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی چیز سچ نہیں، وہ چاہے تو نبی کے گھر میں
شیطان پیدا کر دے اور چاہے تو شیطان کے گھر میں نبی کو پیدا فرمادے۔ حضرت نوح
علیہ السلام نبی تھے مگر ان کا بیٹا بت پرست و مشرک تھا۔ آذر بت پرست و بت ساز

تھا مگر اُسی کے بیٹے حضرت ابراہیمؑ بت شکن و خدا پرست تھے۔

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولیں تو گھر کے ماحول کو دیکھا کہ ان کا باپ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتا ہے۔ اُن کی تراش تراش کرتا ہے۔ پھر بازار میں لے جا کر فروخت کر دیتا ہے، لوگ اُسے خریدتے ہیں، ان مورتیوں کو خدا سمجھتے ہیں، اُن کے آگے سر جھکاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، انھیں ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کو یہ باتیں بہت عجیب لگتی تھیں، وہ سوچتے تھے کہ میرا باپ اور یہ سارے لوگ کس قدر گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ظاہر میں آنکھیں رکھتے ہوئے دل کی بینائی سے محروم ہیں۔ بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں، کان تو ہیں لیکن گوش حق نشین نہیں، اُن کے پاس دل بھی ہے، دماغ بھی ہے۔ بظاہر عقل و شعور بھی ہے مگر کتنے بے شعور ہیں کہ اپنے سے کمزور کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، جو اتنے کمزور ہیں کہ مکھی بیٹھ جائے تو اُسے بھی نہیں بھگا سکتے، سامنے رکھی ہوئی چیز کو کھا نہیں سکتے، ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، کسی کی طرف قدم اٹھا کر چل نہیں سکتے۔ کہنے کو ان بتوں کے پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، آنکھ بھی ہیں، زبان بھی ہے چہرہ مہرہ بھی ہے۔ بظاہر تو سبھی کچھ ہے، مگر صرف دیکھنے اور دکھانے کے لئے حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں صرف ایک بے جان اور بے حیثیت پتھر ہے۔ جس کو عقل کے اندھوں اور شعور و فہم سے لابلہ انسانوں نے اپنا خدا تصور کر رکھا ہے کتنی بڑی بھول میں انسان مبتلا ہے، کتنی بڑی گمراہی میں غرق ہے ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشادِ ربانی ہے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا
اُن کے دل ہیں پر وہ سمجھتے نہیں۔ اُن کے آنکھیں
ہیں پر دیکھتے نہیں۔ اُن کے کان ہیں پر سنتے نہیں

لَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بَعَا
أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ
أَخْلَا أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ه

یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے بھی زیادہ
بے راہ ہیں۔ یہی ہیں جو غفلت میں سرشار
ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، اپنی قوم کو نصیحت کی اور
انھیں بت پرستی چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی
مکھن کی، قرآن عزیز میں ہے

وَلَقَدْ أَنبَاكَ إِبرَاهِيمَ رُسُودًا مِّنْ
قَبْلُ وَكُتِبَ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ
لَهَا عَاقِبُونَ ه قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا
لَهَا عَاقِبِينَ ه قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ وَ
آبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ه

بلاشبہ ہم نے ابراہیم کو اول ہی سے رشد و ہدایت
عطا کی تھی اور ہم اس کے جلتے والے تھے جب
انھوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مجھے
کیا ہیں؟ جن کو تم نے بیٹھے ہو، کہنے لگے ہم نے
اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے پایا ہے، ابراہیم نے
کہا بلاشبہ تم اور تمہارا باپ اگلی گمراہی میں ہیں۔

سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبرَاهِيمَ إِنَّهُ
كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ
لَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا
يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ
مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ
صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ
الشَّيْءَ إِنَّا الشَّيْطَانُ كَانَ

اے پیغمبر! کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یقیناً وہ
مجسم سچائی تھے اور اللہ کے نبی تھے، اس وقت
کو یاد کرو جب انھوں نے اپنے باپ سے کہا اے
میرے باپ! تم کیوں ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو
نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، نہ تمہارے کوئی کام آسکتی
ہے، اے میرے باپ! مجھے علم کی ایسی روشنی
مل گئی ہے جو تمہیں نہیں ملی، پس میری اتباع کرو
میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا، اے میرے باپ!

لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَابَتْ اِنِّيْ اَخَافُ
 اَنْ يَّمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ
 الرَّحْمَنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ
 وَدِيْعًا

شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان تو خدائے رحمن کا
 نافرمان ہو چکا ہے۔ اے میرے باپ! میں ڈرتا ہوں
 کہیں ایسا نہ ہو کہ خدائے رحمن کی طرف سے کوئی عذاب
 تمہیں آگھرے اور تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان نصیحتوں کا نہ باپ آزر نے مانا، نہ قوم نے
 بلکہ سبھی ابراہیمؑ کے دشمن بن گئے۔ آزر نے تو حضرت ابراہیمؑ کو سنگسار کر دینے کی دھمکی
 دی اور کہہ دیا کہ تم گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیمؑ نے باپ کو سلام کیا، گھر سے نکل
 گئے، اور جلتے جاتے باپ سے یہ بھی کہہ گئے کہ میں اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی
 دعا کرتا رہوں گا۔ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، ممکن ہے تمہیں بخش دے۔ اب میں
 تم کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے ان تمام معبودوں کو بھی جنہیں تم خدا کے سوا تم پوجتے ہو۔
 حضرت ابراہیمؑ کی قوم کو اکب پرست تھی، چاند تاروں کو بھی اپنا معبود سمجھتی
 تھی۔ حضرت ابراہیمؑ نے چاند ستاروں سے بھی اپنا دامن چھڑایا اور معبود واحد سے
 اپنا رشتہ سجدیت جوڑا، لیکن اس کے لئے انداز اتنا عجیب و غریب اختیار کیا کہ چاند،
 سورج اور ستاروں کے آگے سر بسجود ہونے والی قوم کی گمراہی کھل کر سامنے آگئی۔

تاروں بھری رات تھی۔ ایک ستارہ نہایت روشن و تابناک تھا۔ حضرت ابراہیمؑ
 نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ هَذَا رَبِّيْ (یہ میرا رب ہے) جب وہ وقت مقررہ پر ڈوب
 گیا تو حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا لَا اُحِبُّ الْاٰخِلِيْنَ (میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا)
 جو ڈوب جائے اور اتنا مجبور ہو کہ وقت مقررہ سے ایک دو گھڑی بھی نہ ٹھہر سکے
 وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

اب چاند چمکتا ہوا نظر آیا، چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت
 ابراہیمؑ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر کو اکب کو ہی خدا ماننا ہے تو یہ چاند زیادہ مستحق ہے

کیونکہ تمام ستاروں کے مقابلے میں یہ زیادہ روشن ہے اور اپنی ٹھنک روشنی سے سارے جہان کو منور کئے ہوئے ہے، مگر جب سحر قریب آئی تو چاند بھی دھندلا پڑنے لگا اور جب اُجالا ہوا تو اس کی بھی روشنی غائب ہو چکی تھی حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا
 لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (اگر میرے پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں سے ہو جاتا جو راہ راست سے بھٹک گیا)
 اب دن نکل چکا تھا اور آسمان پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ سورج اب چاند سے بھی زیادہ کائنات عالم کے لئے روشنی کا منبع و مرکز تھا۔
 حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبَرُ (یہ میرا پروردگار ہے، کہ یہ سب سے بڑا ہے) مگر دن بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا اور شام کے سائے قریب آرہے تھے، شبِ دیگور آ رہی تھی، سورج بھی اپنا منہ چھپا کر مغرب میں روپوش ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ یہ مجبور و بیکس چاند، تارے اور سورج خدا نہیں ہو سکتے، لہذا

يَقَوْمِ اِنِّي بِرَبِّي مُمَّا تَشْرِكُونَ اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
 اے میری قوم! میں ان تمام سے جنگ و تمنا کرتا ہوں جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو نیز اہم ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اس ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان و زمین کی بنانیوالی ہے اور میں کسی گمراہیوں میں سے نہیں ہوں۔

معبودان باطل کو لاچار و بے بس ثابت کرنے کے لئے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو ایک اور موقع ہاتھ آیا اور وہ تھا قوم کے میلے کا دن، قوم نے حضرت ابراہیمؑ سے کہا آپ بھی میلے میں چلیے، مگر حضرت ابراہیمؑ نے قوم کی گمراہی سے اپنی افسردگی اور رنج و ملال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اِنِّي سَقِيمٌ (میں کچھ بیمار ہوں)

قوم حضرت ابراہیمؑ کو چھوڑ کر میلے میں چلی گئی۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام اٹھ، کلہاڑی ہاتھ میں لی اور قوم کے سب سے بڑے بُت خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کے چڑھا دے کے کھانے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں بتوں کو خطاب کر کے فرمایا یہ سب موجود ہے۔ تم کھاتے کیوں نہیں، میں تم سے بات کر رہا ہوں تم جواب کیوں نہیں دیتے اَلَا تَاْكُلُوْنَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ (کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں نہیں بولتے) پھر بڑے بت کو چھوڑ کر سبھی کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ کر چلے آئے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذًا اِلَّا كَبِيرًا اَلْهَمُّ د پس ابراہیمؑ نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر بڑے بت کو چھوڑ دیا)

جب لوگ میلے سے واپس آئے اور بت خانے کا یہ حال دیکھا تو بہت برہم ہوئے اور تحقیق شروع کی یہ کس نے کیا ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے۔ آخر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیمؑ کی ہی حرکت ہوگی کیونکہ وہی ہمارے معبودوں کو بُرا بھلا کہتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام بلائے گئے اور اُن سے سوال کیا گیا اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا يَا اِبْرٰهِيْمُ (اے ابراہیمؑ کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟)

حضرت ابراہیمؑ سے جس وقت یہ سوال ہو رہا تھا، قوم کا ایک مجمع کثیر موجود تھا۔ کاہن، مذہبی پیشوا اور سردارانِ قوم بھی کھڑے تھے، اور سب کے کان حضرت ابراہیمؑ کے جواب کی طرف لگے ہوئے تھے، حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کو بے حیثیت اور بے وقعت ثابت کرنے کا اس سے بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ آج سبھی لوگ دیکھ لیں گے کہ ہمارے یہ مٹی اور پتھر کے معبود کتنے بے جان، کتنے کمزور اور کتنے لاچار و بے بس ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے فرمایا

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ ۖ بَلْكَ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، پس اگر یہ بتا دیتے
اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۝ ہوں تو انہیں سے پوچھ لو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دارنشانہ پر لگ چکا تھا، وہ بتوں سے کیا پوچھتے
بھلا بت بھی بولتے ہیں، سب کو شرمسار اور نادام ہونا پڑا، مذہبی پیشواؤں اور
کاہنوں کا بُرا حال تھا، اُن کی بڑی ذلت و رسوائی ہو رہی تھی کہ جن بتوں کو وہ
حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے اور ساری قوم کو جن کے آگے سرنگوں ہونے پر مجبور
کرتے تھے وہ اتنے بے حیثیت و بے وقعت نکلے کہ اپنی حفاظت بھی نہ کر پاتے اور نہ ہی یہ
بتا سکتے ہیں کہ اُن کو کس نے توڑا، ٹوٹے ہوئے بت کیا بتاتے، بُرا بت جو محفوظ تھا
وہ بھی نہ بتا سکتا تھا۔ شرمندگی اور ندامت سے عرق عرق ہو کر سر جھکا لیا، پھر کہنے لگے۔
لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ۝ اے ابراہیم! تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔
گویا بتوں کی عاجزی و درماندگی کا اعتراف خود اُن کے پرستاروں اور بجا ریوں
نے کر لیا۔ حضرت ابراہیمؑ کی حجت قائم ہو چکی تھی کہ یہ بت جب بولنے تک کی طاقت نہیں
رکھتے تو نفع و نقصان کی کیا طاقت رکھیں گے، وقت آگیا تھا کہ اللہ کی ربوبیت اور قدرت
و حاکمیت کا اظہار کرتے ہوئے قوم کو ”ایمان باللہ“ کی دعوت دیدی جائے، چنانچہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا

اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۚ كَمَا لَمْ يَنْفَعْكُمُ وَاَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ
کیا پس تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تم کو کوئی نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان، تم پر افسوس
ہے اور تمہارے اُن معبودوں پر بھی جن کو تم خدا کو
مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ چھوڑ کر پوجتے ہو، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔
لیکن وہ قوم جو عقل و ہوش کو معبودانِ باطل کے پاس رہن رکھ چکی ہو، جو
سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے یکسر محروم ہو، جس کے پاس بصارت تو ہو مگر دل بصیرت

سے عاری ہوں وہ حضرت ابراہیمؑ کی اس روشن دلیل کو کیسے قبول کر سکتی تھی، چنانچہ سب لوگ اعتراف و اقرار کرنے کے بجائے حضرت ابراہیمؑ کے ہی دشمن ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنا ہے تو اس مجرم کو سخت سزا دو، اسے دکھتی ہوئی آگ میں جلا دو تاکہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے اور اس کی دعوت و تبلیغ کا قصہ بھی تمام ہو جائے۔

شدہ شدہ یہ بات بادشاہ وقت نمرود تک پہنچ گئی، جو خدائی کا دیوار تھا اور ساری رعایا سے اپنی پرستش کراتا تھا اس نے سوچا کہ اگر یہ شخص اپنی تبلیغ کرتا رہا اور اس کی دعوتی سرگرمیاں یوں ہی جاری رہیں تو میری بادشاہت و اقتدار میرا جاہ و جلال اور میری رُبوبیت و خدائی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے حکم دیا کہ ابراہیمؑ کو ہمارے دربار میں حاضر کر دو۔

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تم باپ دادا کے دین کی کیوں مخالفت کرتے ہو؟ اور مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے جواب دیا۔ میں خدائے واحد کا پرستار ہوں۔ اس کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں، ساری کائنات اور سارا نظام عالم اسی کے قبضہ و تصرف میں ہے، ساری کائنات اُسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ کوئی انسان یا مٹی اور پتھر کا بت خدا نہیں ہو سکتا۔ میں سیدھی راہ پر ہوں، تم لوگ غلط راہ پر ہو، میں صحیح راہ کو چھوڑ کر باپ دادا کا خود ساختہ دین نہیں اختیار کر سکتا۔

نمرود نے کہا کہ اے ابراہیمؑ! کیا تیرے خدا میں کوئی ایسی قدرت ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا۔ میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ و قدرت میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے وہی زندگی عطا کرتا ہے۔

موت و حیات کے مفہوم سے نا آشنا اور نابلد نمرود کہنے لگا کہ ”زندگی اور

موت تو میرے اختیار میں بھی ہے، اس کے بعد دو قیدیوں کو بلایا، جب بے قصور تھا اس کے متعلق جلاؤ کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو، جلاؤ نے حکم کی تعمیل کی، بے قصور قتل کر دیا گیا۔ اور دوسرے شخص کے متعلق جو واجب القتل مجرم تھا، حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو! میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ موت حیات کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ بے قصور کو مار ڈالنے اور مجرم کی جان بخش دینے کا نام موت و حیات عطا کرنا نہیں ہے بلکہ موت و حیات کا مالک ہونے کا نام موت و حیات عطا کرنا ہے، جس کے قبضہ و قدرت میں ہست کو نیست کرنا اور نیست کو ہست کرنا ہو، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ نمرود یا تو بات کو سمجھتا نہیں، یا قوم کو مغالطہ میں ڈالنا چاہتا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ نے سوچا کہ اس کے سامنے کوئی ایسی دلیل لانی چاہیے جس سے آسانی سے زیر ہو جائے اور کوئی جواب نہ بن پڑے۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے فرمایا
 فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ
 الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ
 الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ
 پس اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو اُسے
 مغرب سے نکال کر دکھلا، پس وہ کافر مبہوت
 ہو کر رہ گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے دلائل و براہین کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مگر اس کے باوجود وہ لوگ راہ مستقیم پر گامزن نہ ہوئے بلکہ سب نے مل کر حضرت ابراہیمؑ کے لئے ایک سزا تجویز کی اور وہ تھی آگ میں زندہ جلا دینے کی سزا، چنانچہ ایک مخصوص مقام پر کئی روز تک مسلسل آگ دہکائی گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں میں پھینک دیا۔

نمرد اور ساری قوم مطمئن تھی کہ اب ابراہیم بچ کر نہیں جاسکتا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، حضرت ابراہیمؑ کا بال بیکانہ ہوا، دہکتی ہوئی آگ، لپکتے ہوئے شعلے اللہ کے حکم سے گل و گلزار بن گئے، جس اللہ نے آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، اُسی نے اُس آگ کی صلاحیت کو بے اثر کر دیا اور حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے حق میں ”بَرَدًا وَسَلَامًا“ بنادیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ (ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر سرد اور سلامتی بن جا)

دشمن اگر قویست، نگہیاں قوی تر است

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام صحیح و سالم مامون و محفوظ آگ کے شعلوں سے ہوتے ہوئے ترغہ اعداء سے نکل گئے۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام ان لوگوں سے مایوس ہو چکے تھے، انھوں نے دعوت و تبلیغ کا نیا میدان تلاش کیا اور ایسے لوگوں کی طرف چلے جو حق بات سننے والے اور حق پر ایمان لانے والے ہوں۔ چنانچہ کلدانیوں کی جانب ہجرت کرتے ہوئے فلسطین پہنچے اور فلسطین سے مصر گئے۔ تینوں مقامات پر حضرت ابراہیمؑ کی بیوی حضرت سارہؑ اور حضرت لوطؑ علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ بادشاہ مصر نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہؑ کو حضرت ابراہیمؑ کے نکاح میں دیدیا۔ یہی وہ حضرت ہاجرہ ہیں جن سے ذبیح اللہ حضرت اسمعیلؑ علیہ السلام تولد ہوئے اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بنے۔ محترم بزرگوار دوستو! اگر ہم حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں تو ہمیں شروع سے آخر تک ابتلاء و آزمائش کے دور سے بھری ہوئی ملے گی۔ باپ آزر کا دشمن بن جانا، قوم کا عداوت پر کمر بستہ ہو جانا، نمرد کا حضرت ابراہیمؑ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوادینا، پھر سب سے مایوس ہو کر وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دینا یہ ساری باتیں ابتلاء و آزمائش نہیں تو اور کیا ہیں۔

لیکن امتحان کے مراحل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ بیوی ہاجرہ سے حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے حضرت اسماعیلؑ پیدا ہوئے۔ بڑھاپے کے عالم میں پہلی اولاد پیری اور ضعیفی کا سہارا آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سردر، حضرت ابراہیمؑ کو کیا خوشی نہ ہوتی ہوگی۔ مگر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیلؑ کو وادی غیر ذریعہ میں چھوڑ آؤ۔ یعنی اُس جنگل و بیابان میں جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ آب و دانہ، جو چٹانوں اور پتھروں کا دیس ہے، جہاں کھیتی باڑی کا سوال ہی نہیں، ریت ہی ریت، ریگستان ہی ریگستان دور تک پھیلا ہوا، تا حد نگاہ کسی آدم زاد کا نہ نشان نہ تھ۔ مگر وہ وادی جو اللہ کی سب سے محبوب وادی تھی، جہاں ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی تھی، جہاں صفا و مردہ پہاڑیاں ہیں، جہاں زمزم کا چشمہ اُبلنا تھا، جس وادی کو ایک دن ساری دنیا کا مرکز نگاہ اور مرکز توجہ بننا تھا۔ ہاں ہاں! وہی وادی جو دنیا کی سب سے مقدس وادی تھی۔ جہاں تجلیاتِ الہی کا خاص فیضان تھا۔

خدا کے حکم سے مرسلؑ نے جیب رخت سفر باندھا
جناب ہاجرہؑ نے دوش پہ لخت جگر باندھا
خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر
معزز جس کو ہونا تھا زمینوں و آسمانوں پر
چلا جاتا تھا اس پتے ہوئے صحرا کے سینے پر
جہاں دیتا ہے انساں موت کو ترجیح جینے پر
وہ صحرا جس کا سینہ آتشیں کرنوں کی بستی ہے
وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے

وہ صحر جس کی وسعت دیکھنے بھول آتا ہے
وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے

بالا چلتے چلتے آخری منزل پہ آٹھہرے
پے آرام زیر دامن کوہ صفا ٹھہرے

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جانے لگے اور چلتے چلتے
ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب جہاں
خانہ کعبہ ہے رخ کیا اور یوں دعا مانگی

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
بُوعَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ هَآءِهِمَا يَتِيمَا الصَّلَاةِ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ
تَهْوِي إِلَيْهِمَا وَارْزُقْهُمَا مِنَ
الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی بعض اولاد وادی
غیر ذی زرع میں تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی
ہے۔ خدایا! تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ پس تو لوگوں
کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور تو انھیں
زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے
تاکہ یہ تیرے شکر گزار ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور ننھے اسمعیلؑ کے پاس پانی
کا ایک مشکیزہ اور ایک تھیلی کھجور چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ کچھ دن تک اسی
سے گزر بسر کرتی رہیں، آخر کار پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی، اب بڑی سخت
پریشانی کا سامنا تھا، چونکہ بھوک پیاسی تھیں اس لئے دودھ بھی نہیں اترتا تھا کہ
اسمعیلؑ کو پلا سکیں۔ جب بھوک و پیاس سے حالت دگرگوں ہونے لگی اور ننھا
اسمعیلؑ بیتاب ہونے لگا تو حضرت ہاجرہؑ، اسمعیلؑ کو وہیں چھوڑ کر قریب کی صفا
پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید کہیں پانی نظر آجائے یا کوئی اللہ کا بندہ دکھائی دے
جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ بچے کی محبت میں دوڑ کر پھر بچے کے پاؤں آگئیں۔ مگر بچے کو

بھوک دپیاس سے تڑپتا اور بلکتا دیکھ کر دوسری پہاڑی مردہ پر پہنچیں مگر وہاں
 سے بھی کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کا خیال آیا، دوڑ کر واپس آگئیں، شاعر کہتا ہے
 صفاد مردہ پر ہر سو تلاش اب میں دوڑیں بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑیں
 کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں
 تڑپتے دیکھ کبچے کو بڑھ جاتی تھی بے تابی ٹپک پڑتی تھی اشک یاس سے پانی کی نایابی
 بہت ڈھونڈا نہ کچھ اتار پانی کے نظر آئے جدھر اٹھی نظر، جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے
 اسی طرح سات مرتبہ صفاد مردہ کے درمیان آئیں گئیں، یہی وہ سنت ہاجرہ
 ہے، جسے آج بھی حاجی فریضہ حج کے دوران ادا کرتے ہیں، اور جسے سعی بین الصفا
 المردہ کہا جاتا ہے

آخر میں جب حضرت ہاجرہؓ مردہ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی، جیسے کوئی
 پکار رہا ہے۔ کان لگایا تو آواز آئی اے ہاجرہ! تمہاری درد بھری صدا سن لی گئی۔
 جاؤ ذرا اسمعیلؑ کے پاس جا کر قدرت خداوندی کا تماشا دیکھو، حضرت ہاجرہؓ، شیر خوار
 اسمعیلؑ کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت جبریلؑ علیہ السلام موجود ہیں اور جس
 جگہ ننھا اسمعیلؑ ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہیں ایک چشمہ شیریں جاری ہے۔ حضرت ہاجرہؓ
 جلدی جلدی اُس کے چاروں طرف باڑ بنا کر اُسے پھیلنے سے روکنے لگیں۔ یہی وہ چشمہ
 شیریں، چشمہ زمزم ہے، جسے حجاج کرام، حج بیت اللہ سے واپسی پر بطور تبرک لاتے
 ہیں اور ہم اود آپ عزت و احترام کے ساتھ پیتے ہیں۔

اسی دوران عرب کا ایک قبیلہ بنی جرہم ادھر سے گزرا اور وادی کے قریب
 پڑاؤ ڈال دیا۔ اور حضرت ہاجرہؓ کی اجازت سے وہیں مستقل بود و باش اختیار کر لی
 اس طرح یہ وادی غیر ذی زرع آباد ہو گئی اور انسانی قدموں کی چہل پہل اور خوشنما
 چٹریوں کی چیمپا ہٹ ہر طرف سنائی دینے لگی۔

کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے حکم سے پھر واپس آئے تاکہ اپنی بیوی ہاجرہؑ اور بیٹے اسمعیلؑ سے ملاقات کریں اور دادی غیر ذی زرع کا نقشہ دکھیں چنانچہ بیوی و بچے اور قبیلہ جرہم کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجالائے۔

مگر اب حضرت ابراہیمؑ کا ایک اور امتحان ہونا تھا، سب سے آخری امتحان مگر سب سے کٹھن اور سب سے دشوار امتحان، ایسا امتحان اور ایسی آزمائش جو دنیا کی تاریخ میں سب سے انوکھی اور سب سے عجیب تھی، جس کا نقشہ اور جس کا منظر دنیا نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ امتحان تھا امیدوں کے مرکز، بڑھاپے کی لاشی لاڈلے، چھپتے اور اکلوتے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین دن تک لگاتار خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیمؑ! تم ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے اسمعیلؑ کی قربانی دو۔ انبیاء کرام کا خواب روایات صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ پیکر تسلیم و رضا تھے، فوراً حکم کی تعمیل کے لئے تیار ہو گئے، مگر اس امتحان و آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جسے راہِ خدا میں قربان کرنا تھا۔ اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو اپنا خواب سنایا، بیٹا آخر کس کا بیٹا تھا، حضرت ابراہیمؑ کا بیٹا، پیکر تسلیم و رضا کا بیٹا، ہر آزمائش میں گھرے اُترنے والے باپ کا بیٹا، ایک جلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبر کا بیٹا جس کی پیشانی سے خود ہی نور نبوت نمایاں تھا۔ بیٹے نے بھی سر جھکا دیا۔ اے میرے پیارے باپ! آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے، کر گزریئے انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔

سعادت مند بیٹا جھک گیا فرزانِ باری پر زمین و آسمان حیراں تھے اس طلعت گزاری پر

رضا ہوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک یہ جرات پیشتر انساں نے دکھائی نہ تھی اب تک
عجب بشاش تھے دونوں رخسارِ عزت پر تامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر
اب دونوں باپ اور بیٹے قربانی پیش کرنے کے لئے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔
منزل پر پہنچ کر باپ نے مذبح جانور کی طرح بیٹے کے ہاتھ پر باندھے، چھری کو تیز کیا اور
پیشانی کے بل پچھاڑ کر چھری حلقوم اسمعیل پر رکھ دی۔

ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آلیٹا
پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا چھری تھرپہر گڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا
زمیں سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بچاؤ نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ
لیکن فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم! تم نے اپنا خواب سچ
کر دکھایا، اب اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور اس مینڈھے کو بیٹے کے عوض قربان کرو۔ حضرت
ابراہیم نے پیچھے ہٹ کر دیکھا تو ایک مینڈھا کھڑا نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا
کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے اسمعیل کی جگہ مینڈھے کو قربان کر دیا۔ یہ پورا واقعہ سورہ صافات
میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے! میں نے خواب دیکھا
ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو تیری کیا رائے ہے؟
اسمعیل نے کہا اے میرے باپ! آپ کو جس بات کا
حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ
مجھے صبر کر سوا لوں میں سے پائیں گے۔ پس جب دونوں نے
تسلیم و رضا اختیار کر لیا اور ابراہیم نے پیشانی کے
بل اس بیٹے کو پچھاڑ دیا اور ہم نے اس کو پکارا
اے ابراہیم! تم نے خواب سچ کر دکھایا، بیشک ہم

قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ
أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ
قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ
لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَّاكُ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا

لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُ مِنُ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

اسی طرح نیکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں بلاشبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور بدلہ دیا ہم اسکو ذبح عظیم کا۔ اور باقی رکھا ہم نے اس پر انبیو الی نسلوں میں کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو یونہی بدلہ دیتے ہیں۔ بیشک ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔

یہی وہ قربانی ہے جو آج تک امت مسلمہ کا شعار ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِيَ الْأَضَاحِيُّ (اے اللہ کے رسول! یہ قربانی کیا ہے؟) حضورؐ نے فرمایا سَنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ (تمہارے باپ حضرت ابراہیمؑ کی سنت ہے) صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ ہم کو اس قربانی کے عوض اللہ کے یہاں کیا بدلہ ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَخْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطَبِّبُوا بِهَا نَفْسًا

قربانی کے دن اللہ کے نزدیک، انسان کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ لہذا قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔

خلیلؑ مستی جنون تھے مگر میں تم سے پوچھتا ہوں: رضا حق کی چھری نیچے حیات آئی کہ موت آئی
وَإِخْرَجُوا أَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حقوقِ رسول

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْقَدِيرِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ الْأَكْمَنِ
وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ
وَاتَّقَى أَشْرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ آمَّا بَعْدُ

صدرِ محترم، حاضرینِ جلہ !

میری آج کی تقریر کا موضوع ہے ”حقوقِ رسول“ یعنی آپ حضرات
کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا کیا
حقوق ہیں؟

بزرگوار دوستو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دو قسم کے
ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق دنیا کے ہر انسان سے ہے۔ دوسرے وہ جن کے مخاطب ہم
اور آپ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ پہلا حق جو دنیا کے
ہر فرد بشر پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی رسول
مانیں اور دل و جان سے آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کریں حضور کا یہ حق کسی مخصوص
ملک یا علاقے یا مخصوص قوم و برادری پر عائد نہیں بلکہ تمام بنی نوع بشر اس کے جواب دہ
ہیں۔ کیونکہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص ملک اور کسی مخصوص خطہ کے
نبی بن کر نہیں آئے تھے، کسی مخصوص قبیلہ اور خاندان کے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ
آپ کی رسالت عام تھی، آپ کو دنیا کے سارے انسانوں کے لئے نبی و رسول بنا کر مبعوث

کیا گیا تھا، خواہ وہ دنیا کے کسی ملک کے باشندے اور کسی خطے کے رہنے والے ہوں، خواہ کسی بھی زبان کے بولنے والے اور کسی بھی خاندان اور قبیلہ سے تعلق رکھتے ہوں، ارشاد باری ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا رِسُولَ اللَّهِ
إِنِّي أَخافُ أَنَّ يُسَاءَلَ بِالنَّاسِ
الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَوْلَا إِلَهُ إِلَّا
هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَلَا تُغْنُوا بِاللَّهِ
وَرِسُولِهِ (سورۃ اعراف)

دیکھئے! اس آیت کریمہ میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول کا کتنا سرچ حکم ہے اور یہ حکم مخصوص افراد کے لئے نہیں ہے بلکہ صاف طور پر **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** (اے لوگو) کہہ کر خطاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
يَوْمَ مَوْتِهِمْ وَبِمَا جِئْتُ بِهِ

مُجِئْتُ النَّاسَ مِنْ كُلِّ مِزْبَعٍ
يَوْمَ يَشْهَدُونَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

مُجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور مجھ پر اور میں باتیں کر آیا ہوں اُن سب ایمان لائیں حضور کا یہ حق ہے جو تمام انسانوں کے لئے عام ہے مگر دوسرے قسم کے حقوق وہ ہیں جو اس سے پہلے حق کی ادائیگی کے بعد عائد ہوتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، اور وہ حق ہے محبت و اطاعت کا، حضور کے ساتھ محبت اور حضور کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔

سورۃ توبہ میں ارشاد ربانی ہے
قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے

وَإِخْوَانَكُمْ دَارَ دَارِكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ دَافَتْ فُتُوها وَتِجَارَةٌ
تُخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ
تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَمِنْ سُلُوبِهِ وَجْهًا دَفِي سَبِيلِهِ
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ
اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں
نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھرجن کو تم
پسند کرتے ہو، تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی
راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم انتظار
کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم (عذاب) بھیج دے
اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

اس آیت کریمہ میں ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا حکم دیا
جا رہا ہے اور جو لوگ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے
ان کے لئے عذاب کی دھمکی ہے۔

بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت پائی جس کے
نزدیک اللہ اور رسول، اُن کے ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ ایک اور حدیث میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ
إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ جِبْتًا كَمَا مِی اُس کے نزدیک اُس کے والد، اس کی
اَجْمَعِينَ (بخاری مسلم) اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اُس کا اندازہ
اس واقعہ سے ہوتا ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا مَتَى السَّاعَةُ (قیامت کب
آئے گی؟) حضور نے فرمایا مَا أَعَدَدْتَ لَهَا (قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے
کہ یہ سوال کر رہے ہو؟) اس شخص نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول! قیامت کے

دن کے لئے بہت سی نمازیں، بہت سے روزے اور بہت سے صدقات تو میرے پاس نہیں ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں وَلَکِنِّیْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ۔ حضورؐ نے فرمایا اَنْتَ مَعَ مَنْ اُحِبَّتَ رَتُو قِیَامَتِ کے دن اُسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی (

اللہ اکبر! حضورؐ سے محبت کتنی عظیم دولت ہے کہ قیامت کے دن جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ حضورؐ سے محبت کرنے والے کو حضورؐ کی معیت و رفاقت نصیب ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے خوفناک دن اور حشر کی ہنگامہ خیزیوں میں حضورؐ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔

ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مَنْ اَحَبَّنِیْ کَانَ مَعِیْ فِی الْجَنَّةِ جس نے مجھ سے محبت رکھی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن میرے بزرگوار و دوستو! ہمیں یہاں ٹھہر کر یہ بھی سوچنا ہے کہ حضورؐ سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ اور کونسی چیز حضورؐ کی محبت میں داخل ہے، کون داخل نہیں۔ حضورؐ سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضورؐ کے مقام و مرتبہ میں افراط و تفریط کریں اور غلو کے شکار ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کے جوش میں ہم حضورؐ کی ذات کے متعلق ایسے عقیدے گڑھ لیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہو اور جو حضورؐ کے ساتھ ہماری محبت کے بجائے عداوت بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حضورؐ کی بشریت کا انکار کر بیٹھیں حالانکہ قرآن شاہد ہے کہ تمام انبیاء کرامؑ بشر تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کے جوش میں ہم حضورؐ کو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک کہنے لگیں۔ حالانکہ یہ تو بس خدایہی کی شان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حضورؐ کو ذرہ ذرہ کا علم رکھنے والا، ماضی و مستقبل سے خبردار اور ہر جگہ حاضر و موجود بادر کرنے لگیں کہ یہ تو صرف رب کا سنات ہی کی صفت ہے۔

دوستو! خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں ان باتوں سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہم ذات نبوی کے متعلق غلو سے بچیں اور افراط و تفریط کے شکار نہ ہوں۔ اور »باخدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار« کے اصول پر کار بند رہیں۔ سوچئے! کیا ہم حضور کا مقام و مرتبہ اُس سے زیادہ کر سکتے ہیں جو اللہ نے حضور کے لئے متعین کر دیا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ظاہری محبت کے جوش میں غلط عقیدوں کے ڈھیر لگا دیں گویا ہم اللہ سے بھی زیادہ (نور اللہ) حضور کی شان و مرتبہ کو پہچاننے والے بن گئے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی خصوصیات و صفات میں بیان نہیں فرمائیں ہم انھیں اپنی طرف سے بیان کرنے لگیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

لَا تَرْفَعُونِي فَوْقَ حَقِّي فَإِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى اتَّخَذَنِي عَبْدًا قَبْدَ
أَنْ يَتَّخِذَنِي رَسُولًا (کنز العمال)

مجھ کو میرے مرتبہ سے نہ بڑھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ
نے رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے، مجھے اپنا
بندہ بنایا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

مَا أَحَبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي
الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ (کنز العمال)

میں نہیں پسند کرتا کہ تم مجھ کو میرے اُس مرتبہ سے
اوپر اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے۔

بخاری شریف کی حدیث ہے

لَا تُطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصَارَى
عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ

میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جیسا
نصاری نے حضرت عیسیٰ کی شان میں کیا۔

کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر کیا راز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو
شان اقدس میں مبالغہ سے روک رہے ہیں، حضور یہ ضرور فرماتے ہیں کہ میری شان
کو بڑھانا مت، مگر یہ نہیں فرماتے کہ دیکھو میری شان کو گھٹانا مت، ایسا کیوں ہے؟

اسلئے کہ خطاب امت سے ہے، اور امت کے کسی ادنیٰ ایمان والے کے بارے میں بھی تصور نہیں کیا سکتا کہ وہ شانِ اقدس کو گھٹائے گا، اور مقام و مرتبہ کے بیان میں کمی کرے گا۔
ہاں اس کے برخلاف اس بات کا غالب گمان تھا کہ عقیدت و محبت کے جوش میں کہیں امت، شانِ اقدس میں مبالغہ نہ کرنے لگے جیسا کہ ائمہ سابقین (یہود و نصاریٰ) نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا اور گمراہ ہوئے اور جیسے ائمہ سابقہ کی محبت، محبت کے بجائے عداوت بن گئی، کہیں امت کے کچھ افراد بھی اُسی راہ پر نہ چل پڑیں۔ چنانچہ اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگادی اور فرمایا کہ میرے مقام و مرتبہ اور اوصاف و فضائل کے بیان میں غلو نہ کرنا۔

بزرگو اور دوستو! حضور کا حق محبت، نہ شانِ اقدس میں مبالغہ کرنے سے ادا ہوگا نہ صرف زبانی دعوائے محبت کرنے سے۔ بلکہ دعوائے محبت کی عملی دلیل بھی ہونی چاہئے اور وہ ہے اطاعت رسولؐ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَن ذِكْرِ اللَّهِ
اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اور اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو۔

سورۃ نسا میں ہے

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللَّهَ
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت کی۔ اس نے اللہ کی اطاعت کی

سورۃ حشر میں ہے

وَمَا أَمَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا
رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کرو اور
جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔

ایمانِ کامل کی علامت یہ ہے کہ ہماری ساری خواہشات و مرضیات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ
هُوَ أَتَّبِعًا لِمَاجُتٍ بِهِ۔

تم میں کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں
ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری
لائی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں

اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا حق ادا
کرنے والا اور سچی اتباع کرنی والا بنائے۔ (آمین)
وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

ہوس پرست کہاں، امتحانِ عشق کہاں
جو با وفا ہیں وہی آزماتے جاتے ہیں
روشِ صدیقی

فضائلِ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أُنْعَمَ عَلَى الْخَلْقِ بِبُعْثَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ - آمَّا بَعْدُ

صدرِ محترم، معزز حاضرینِ کرام! انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کیلئے دنیا میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام تشریف لائے، سب اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندے تھے۔ سب اللہ کے نزدیک عام لوگوں سے بہت اعلیٰ و افضل تھے۔ نبی و رسول کے درجے کو کوئی صحابی بھی نہیں پاسکتا۔ بڑے سے بڑا ولی اور بزرگ بھی نہیں پاسکتا۔

لیکن انبیاء کرام میں بھی فرقِ مراتب ہے، کوئی زیادہ افضل ہیں، کوئی کم، کسی کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہے کسی کا ان سے کم، سورۃ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّزِيًّا كَلَّمَ
اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ
وَآتَيْنَا عِيسٰى بَنَی مَرْیَمَ الْبَيِّنٰتِ
وَآیَّدْنَا نَاۤءُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ۔
یہ سب رسول، فضیلت دی ہم نے ان میں کے بعض کو
بعض پر، کوئی تو وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا
اور بعضوں کے درجے بلند کئے اور ہم نے عیسیٰ بن
مریم کو صریح معجزے دیئے اور روح القدس
یعنی جبریلؑ سے ان کی مدد کی۔

اس آیتِ کریمہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے درمیان درجۃ

کافر ہے، کسی کو کسی پر زیادہ فضیلت حاصل ہے، کسی کو کم، لیکن ہمارے لئے سارے انبیاء کرام اور سارے رسول برابر کے لائقِ صدا احترام اور لائقِ صدا توقیر ہیں، کسی کی شان میں ادنیٰ گستاخی کا شائبہ بھی ایمان کے لئے زہرِ قاتل ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم سبھی پر ایمان لائیں۔ سبھی کی صداقت و حقانیت اور مبعوث من اللہ ہونے کا عقیدہ رکھیں، تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانے کے بارے میں ہمارا معاملہ اس آیت کے مصداق ہونا چاہئے کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ سَلَامٌ (ہم کسی نبی اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے) مسلمان یہودی کی طرح نہیں ہیں کہ وہ صرف حضرت موسیٰ کو مانیں اور باقی سب کا انکار کر دیں، یا عیسائیوں کی طرح نہیں کہ صرف حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں اور ان کے علاوہ ہر ایک کی تکذیب کریں۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان ہو۔

محترم حضرات! یہ ایمان لانے کی بات تھی لیکن جہاں تک انبیاء کرام کے درمیان فرق مراتب کا تعلق ہے وہ ایک حقیقت ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ بالکل واضح ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی۔

تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل داعی سید الاولین والآخرین افضل الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے۔ آپ کا درجہ سب سے بلند ہے۔ آپ اولین اور آخرین کے سردار ہیں، آپ خیر البشر ہیں، آپ سید الانبیاء اور سید المرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعتبار اور کئی حیثیت سے سارے انبیاء کرام سے افضل ہیں۔

جس صدی میں آپ کی ولادت ہوئی وہ صدی انسانی تاریخ میں سب سے افضل صدی تھی۔ جس خاندان میں آپ تولد ہوئے وہ خاندان تاریخ بنی آدم میں سب سے معزز و مکرم خاندان تھا۔ بخاری کی حدیث ہے۔

بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ میں بنی آدم کی سب سے بہتر صدی میں مبعوث
قُرْنَا فَقَرْنَا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقُرْنِ کیا گیا ہوں۔ صدی در صدی گزرتی رہی یہاں
الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ کہ وہ صدی آگئی جس سے میں ہوں۔

ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اولاد ابراہیم میں اسمعیلؑ کو چنا، اولاد اسمعیل میں کنانہ کو، کنانہ میں قریش کو، قریش میں
بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں مجھے منتخب فرمایا۔ میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰؑ کی بشارت
ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ
اُن سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔

حضور سے پہلے جتنے نبی آئے وہ مخصوص علاقوں اور مخصوص خطوں کے لئے تھے،
مخصوص قبیلوں اور مخصوص خاندانوں کے لئے تھے۔ ارشاد باری ہے
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی کی قوم کی
زبان میں۔

لیکن حضور کی نبوت عام تھی۔ حضور کسی مخصوص خطے اور مخصوص علاقے کے نبی
نہیں تھے۔ کسی مخصوص قبیلے یا خاندان کے نبی نہیں تھے، حضور کو ساری دنیا کے انسانوں
کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ حضور جن دانس سب کے نبی تھے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ہم نے تم کو سبھی کیلئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔
مسلم شریف کی روایت ہے۔

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ مجھے تمام انبیاء کرام پر چھ باتوں میں
أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ نصیحت دی گئی۔ مجھے جوامع الکلم عطا کئے گئے
بِالرُّغْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَ
جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ رعب میری مدد کی گئی، میرے لئے مال غنیمت
حلال کیا گیا، میرے لئے تمام زمین کو مسجد گاہ اور

طَهُورًا أَوْ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ اور سبب طہارت بنایا گیا مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول
كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ ۝ بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور دوسرے انبیاء کرام کی مثال ایسی
ہے جیسے ایک خوبصورت محل جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو، دیکھنے والے
اُس کے چاروں طرف گھومتے ہیں، اس کے حُسن، اس کی خوبصورتی اور اس کی مضبوطی
و عمدگی کی تعریف کرتے ہوں مگر یہ بھی کہتے ہوں کہ کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ بھی پُر ہو گئی
ہوتی تو اس کا حسن اور دوبالا ہو جاتا۔ پس سن لو کہ وہ اینٹ میں ہی ہوں۔ اَنَا
مَسَدٌ دُتْ مَوْضِعَ اللَّيْنَةِ خُتِمَ بِي الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِي الرَّسُولُ،
(میں نے وہ جگہ پُر کر دی، میں نے عمارت نبوت مکمل کر دی، مجھ پر رسولوں کا سلسلہ
ختم ہو گیا)

حضور کا ایک اور ارشاد ہے

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں قیامت کے دن اولادِ آدم کا سردار ہوں، سب
وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَ سے پہلے میں ہی قبر سے اٹھوں گا میں ہی سب سے پہلا
أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ - شفاعت کر نیوالا ہوں، اور سب سے پہلے میری ہی
شفاعت قبول کی جائے گی۔

مسلم شریف میں ہے

أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا لِيَوْمِ قیامت کے دن میرے ہی متبعین سب سے زیادہ
الْقِيَامَةِ فَإِنَّا أَوَّلُ مَنْ يُفْرَعُ ہوں گے۔ میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ
بَابَ الْجَنَّةِ کھلے گا۔

ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے
کسی نے کہا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دوسرے نے کہا موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا،

تیسرے نے کہا عیسیٰ کو اپنا کلمہ اور روح بنایا، چوتھے نے کہا آدم کو اپنا برگزیدہ اور منتخب بندہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے اُن کی باتیں سُن لی تھیں، آپ نے فرمایا، تم نے ابراہیم کو خلیل اسد کہا صحیح کہا، تم نے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا درست کہا، تم نے عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا ٹھیک کہا، تم نے آدم کو اللہ کا منتخب اور برگزیدہ بندہ کہا، سچ کہا۔ مگر سُن لو میں حبیب اللہ ہوں مگر اس پر فخر نہیں کرتا، قیامت کے دن لوئے حمد میرے ہاتھ میں ہوگی اور آدم اور تمام انبیاء کرام اس کے نیچے ہوں گے، مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، میں قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کر نیوالا اور سب سے پہلا مقبول شفاعت ہوں، لیکن مجھے غرور نہیں، میں ہی سب سے پہلے جنت کے دروازوں کو حرکت دوں گا اور اللہ تعالیٰ انھیں میرے لئے کھول دے گا اور مجھے اور میرے ہمراہ فقرائے مسلمین کو اس میں داخل فرمائے گا، لیکن مجھے کوئی گھمنڈ نہیں، میں ہی اللہ کے نزدیک اکرم الاولین والآخرین ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی ناز نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے عرش کے دائیں جانب اس مقام محمود میں کھڑے ہونے کی جگہ ملے گی جو مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہ ملے گی، میں قائد المسلمین ہوں، میں امام النبیین ہوں، میں خطیب الانبیاء ہوں لیکن مجھے ان مراتب پر کوئی گھمنڈ اور غرور نہیں ہے۔

بزرگوار دردستو کیا اپنے مدنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ انداز لگایا؟ سوچئے اور غور کیجئے! کتنے جلیل القدر، کتنے رفیع الذکر، کتنے عظیم الشان نبی کی امت میں ہونے کا ہم کو شرف حاصل ہے۔ ہم اپنی خوش قسمتی پر جتنا ناز کریں کم ہے۔ ہم اپنے آپ کو جتنا بڑا خوش قسمت تصور کریں تھوڑا ہے۔ ہم جتنا بھی خود کو حضور پر قربان کریں کچھ نہیں ہے۔ ہمک پاس اپنی نیک بختی اور خوش قسمتی کو بیان کرنے کے لئے الفاظ نہیں ملتے۔

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمالِ بے ادبی ست

پیارے نبی کیسے تھے؟

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

اصابع

صدر محترم! حاضرین جلسہ !

میری تقریر کا عنوان ہے ”پیارے نبی کیسے تھے؟“ میں حیران ہوں بات کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں، کیا نہ بیان کروں، کسے بیان کروں، کس طرح بیان کروں، وہ زبان و طاقت، وہ صلاحیت، وہ استعداد کہاں سے لاؤں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصافِ کاملہ، اخلاقِ فاضلہ اور خصائلِ حمیدہ کے بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب
ہنور نام تو گفتن کمال ہے ادبیت

آپ کا حلیہ مبارک بیان کروں، آپ کے قامتِ زیبا کا تذکرہ کروں، آپ کی انگلیاں، آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کے بال و پوست کی ریش مبارک کا تذکرہ کروں، آپ کی مہرِ نبوت بتاؤں، آپ کی چال، آپ کی رفتار اور انداز گفتگو بیان کروں، آپ کے سونے جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے اور رہن سہن کو بتاؤں، اپنوں اور غیروں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کی بات کروں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے آپ کی

بے چینی، اضطراب اور محنت و کوشش کا تذکرہ کروں، آپ کے ذوق عبادت اور شوق شہادت کو بتاؤں۔ آپ کے امام الرسل، سرتاج ادلیا، سید الاولین والاخرین اور افضل کائنات ہونے کو بیان کروں؟

زفرق تا بہ قدم ہر کجا کہ می نگر م
کر شمع دامن دل می کشد کہ جا اینجاست

بیان کرنے کی تو ہر چیز ہے اور بیان کی بھی کتنی ہے اور قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے، نہ پست قد، بلکہ درمیانہ قد کے تھے لیکن مجمع عام میں سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے، رنگ نہ بالکل سفید چوڑے کی طرح نہ بالکل گندم گوں کہ سانولا پن آجائے، بلکہ چودھویں رات کے چاند سے زیادہ روشن، پر نور اور ملاحیت لئے ہوئے تھا۔ آپ کے بال نہ بالکل سیدھے، نہ بالکل پیچ دار بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھنگھریالا پن تھا۔ چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی، ۱۳ سال مکہ مکرمہ میں رہے، دس سال مدینہ منورہ میں اور ۶۳ سال کی عمر میں وفات ہوئی۔

آپ کی چال میں پھر تیلاپن اور جماؤ تھا، جھک کر چلنے کی عادت تھی، سینہ نکال کر، متکبرانہ کبھی نہیں چلے، آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان، دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ فاصلہ تھا، گویا سینہ مبارک چوڑا تھا، آپ نہ موٹے بدن کے تھے، نہ گول چہرہ کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرہ انور میں تھی۔ دونوں آنکھیں نہایت سیاہ اور پلکیں دراز تھیں۔ جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی اور پر گوشت تھیں جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو صرف گردن نہیں گھماتے بلکہ رخ بھی اسی کی طرف کر کے پورے بدن سے اس طرف ہو جاتے تھے، آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، صحابہ کرامؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے پسینہ سے زیادہ

کوئی چیز خوشبودار نہیں تھی اور ہم نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔

آپ سب سے زیادہ سخی اور دریا دل تھے، سب سے بہادر، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، سب سے زیادہ شریف گھرانہ والے، جو آپ کو اچانک دیکھتا آپ کے جمال و جلال سے ہیبت وہ اور مرعوب ہو جاتا۔ آپ جیسا صاحب کمال نہ دیکھنے کبھی دیکھا ہے نہ دیکھے گی۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی بے مثال پاکیزہ زندگی تھی اور نبوت کے بعد اس پاکیزگی میں جو حسن و کمال پیدا ہوا اسے بیان ہی نہیں کیا جاسکتا **فَقَدْ لَبِثْتُ فِیْکُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ** (میں تم میں اس سے پہلے ایک بڑی عمر گزار چکا ہوں کیا تم سمجھتے نہیں)

حضور سب سے زیادہ غیرت دار تھے، سب سے بڑے عابد و زاہد تھے، اس الاتیقار تھے، سراج السالکین تھے، سب سے زیادہ حیا دار بنا اخلاق و باکردار تھے سادگی اور قناعت کی زندگی گزارنے والے تھے، سب پر شفیق، رحم دل تھے، مظلوموں بیکسوں، کمزوروں اور لاچاروں کے لمبا و ماویٰ تھے، سب کے دادرس اور سب کی فریاد کو پہنچنے والے تھے، نہ کسی پر الزام لگایا، نہ طعنہ و تشنیع کی، نہ کسی کا برا چاہا، نہ کسی کے ساتھ برا برتاؤ کیا، نہ کبھی کسی کو ڈانٹا اور مارا، وعدہ کے پیکے، عہد کے پابند امانت و دیانت میں بیٹھا، سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے منتظم، سب سے بڑے مدبر، سب کے حقوق ادا کرنے والے، ساری دنیا کی بھلائی کے لئے بے چین و بے قرار

فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسُکَ عَلٰی اَنَّا رِہْمُ پس شاید کہ آپ ان کے پیچھے، اگر وہ ایمان نہ **اِنْ لَّمْ یُؤْمِنُوْا** (کہتے - ۶) لائے اپنے کو ہلاک کر ڈالیں گے۔

آپ کے اخلاق کریمانہ، قرآنی تعلیمات کا مظہر اتم اور نمونہ کامل تھے، قرآن میں جو کچھ ہے وہ آپ کی زندگی میں موجود تھا، گویا، قرآن آپ کی حیات مبارکہ کی

شکل میں مجسم ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں
كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ آپ کے اخلاق قرآن تھے۔

خود حضورؐ فرماتے ہیں
بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ میں اس لئے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ حسن
اخلاق کی تکمیل کروں

بزرگانِ محترم! کیا بیان کروں، کیسے بیان کروں، کہاں تک بیان کروں، وقت کی
تنگ دامانی تو ہے ہی، اپنی بے مانگی، کم علمی، بے بضاعتی اس سے بڑھ کر
ہے۔

دامانِ نگہ تنگ و گل حسن تو بیار
گلچین توارِ تنگیِ داماں گلہ دارد
وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ

اتباع رسول

نَحْمَدُ اللَّهَ شَاكِرًا لِّسَائِغِ فَضْلِهِ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ
نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى هَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفَرْقَانِ الْحَمِيدِ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

نفس کو آئینہ پر اور وہ بھی عمر بھر رکھنا
بڑا محال ہے، ہستی کو معتبر رکھنا

صدرِ محترم! حاضرینِ جلسہ!

محبت انسان کی فطرت ہے، وہ اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے، اپنی
چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، محبت کبھی دینی رشتوں
کی بنیاد پر ہوتی ہے، کبھی خونی و خاندانی رشتوں کی بنیاد پر، کبھی احسانات
کی وجہ سے، کبھی مفادات کے تحت، کبھی عقیدت کے سبب۔

ظاہر ہے کہ جو ہمارا روحانی باپ ہو، جس سے ہمیں زندگی کا سلیقہ ملے
جس سے روح کو بالیدگی ملے، دل و دماغ کی نشوونما ہو، ذہن کے دریچے کھلیں
عقل و فکر میں گہرائی اور گیرائی پیدا ہو، سوچ کو ایک رخ اور سمت ملے،

نگاہوں کو اعتبار حاصل ہو، اس سے عقیدت و محبت ہونی ہی چاہئے، اس کے
دامانِ شفقت و رحمت کے لئے گلبائے الفت و محبت پیش کرنا ہی چاہئیں۔

فرزندانِ ملتِ اسلامیہ! ہمیں اپنے والدین، اساتذہ اور بزرگوں سے
محبت کیوں سوتی ہے؟ اسی لئے تاکہ ان سے محبت رکھیں ہمارا فائدہ ہے
وہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے احسانات سے دبے ہوئے ہیں، محسن کی احسان
شناسی اور اس سے عقیدت و محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے، محسن کے سلسلے
خود کو کمتر سمجھنا، اس کی خوشامد کرنا، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اس کے
آگے بازوئے محبت جھکا دینا، اس سے عقیدت کا مظاہرہ کرنا، خود سپردگی اور تسلیم
و رضا انسان کی طبیعت اور مزاج میں داخل ہے۔

پھر وہ ذات جو منعمِ حقیقی ہو، جس کے احسانات و انعامات کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔
حساب و کتاب نہ ہو، قطار و شمار نہ ہو، جسے نہ کوئی گن سکے، نہ بتا سکے، جس کے احسانات
سب پر ہوں، امیر و غریب کی تقسیم نہ ہو، حاکم و محکوم کی تفریق نہ ہو، شہری و دیہاتی
کا امتیاز نہ ہو، عورت، مرد، جوان، بوڑھے، بچے، جس کے بیکراں انعامات و احسانات
سے فیض یاب ہوں، جس کا ابر کرم جھونپڑوں پر بھی برسے اور بلدِ نگوں پر بھی،
جنگلوں پر بھی، آبادیوں پر بھی، صحرا، ویرانے اور شہر و آبادی جس کی نگاہ میں برابر
ہوں، جو بے پایاں عنایات، بے انتہا لطف و کرم سے صبح و شام، دن و رات، ہر
لمحہ، ہر لحظہ، سب کو نواز رہا ہو، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہو
بیماروں کو شفا دیتا ہو، بے قراروں کو قرار عنایت کرتا ہو، پریشان حالوں کو پریشانیوں
سے نجات دیتا ہو، مجبوروں، لاچاروں اور بیکیسوں کی پناہ گاہ ہو، بے آسراؤں کا
ملجا و ماویٰ ہو، غرضیکہ کسی فرد، کسی شخص، کسی انسان، کسی مخلوق کی کوئی ساعت
یا ساعت کا کوئی حصہ جس کی عنایات سے خالی نہ ہو، اس سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہئے

اس کے ساتھ عقیدت کا کس قدر مظاہرہ کرنا چاہئے، کیا کوئی بتا سکتا ہے، کیا اس کی مقدار کا کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں، وہ ذات ہے خالق ارض و سما کی، وہ ذات ہے احکم الحاکمین کی، وہ ذات ہے رب کائنات کی، وہ ذات ہے مالک الملک کی، وہ اللہ ہے رحمٰن ہے رحیم ہے شہتوح ہے قدوس ہے و تعالیٰ ہے رزاق ہے غفار ہے ستار ہے سمیع و بصیر ہے عزیز و عظیم ہے کبیر و عظیم ہے کریم و حلیم ہے رقیب و مجیب ہے جلیل و وکیل ہے قادر و مقتدر ہے مخفی و منعم ہے حی و قیوم ہے۔

ایسی ذات سے محبت کون نہ کرے گا، ایسی ذات وحدہ لا شریک کو کون نہ چاہے گا معدودے چند دہریوں اور ملحدوں کو چھوڑیے، انھیں کون پوچھتا ہے، ان کی کون سنتا ہے، ان کی کیا اہمیت وہ کس گنتی میں ہیں، انسانوں کی بھاری اکثریت بلکہ کہنا چاہئے کہ سارے انسان اپنے اپنے عقیدہ کے اعتبار سے اللہ کو مانتے ہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔

کوئی دیوی دیوتاؤں کو پوج کر اظہار محبت کرتا ہے کوئی سورج اور چاند کے آگے ماتھا ٹیک کر، کوئی مدختوں اور پتھروں کے آگے سر جھکا کر، کوئی آگ کی پرستش کر کے، کوئی مٹی کی مورتیاں بنا کر، دعویٰ سب کا یہی ہے کہ یہ محبت الہی کے مظاہر ہیں۔ ہم انھیں پوجتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کو ہی پوجتے ہیں۔ انھیں پوج کر اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتے ہیں، ہمارے یہ چڑھا دے، ہمارا ہاتھ جوڑنا، ڈنڈا کرنا، سجدہ ریز ہو جانا اسی لئے ہے کہ اللہ خوش ہوگا، یہ سب قرب خداوندی کے راستے ہیں، اس کی نزدیکی تلاش کرنے کے ذریعے ہیں، مشرکین کہتے تھے، وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ہم ان معبودانِ باطل کی عبادت اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، بیشک

فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اُن لوگوں کے درمیان اُن
(پ ۲۲) چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

بزرگوار دوستو! انسان نے اللہ سے اظہارِ محبت کے بہت سے طریقے
ایجاد کئے ہیں اور اپنی دانست میں محبتِ الہی کا حق ادا کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ
پیدا ہوتا ہے کہ محبت کا وہ طریقہ جو انسان نے بنایا، برتا، سمجھا اور بادور کیا ہے اور
وہ طریقہ جسے خود انسانوں کے خالق و مالک نے بتایا اور سمجھایا ہے، کیا دونوں برابر
ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں کو ایک حیثیت دی جاسکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔
انسان کا بنایا غلط، اللہ کا بنایا صحیح، انسان کا بتایا جھوٹ، اللہ کا بتایا
سچ، انسان کا طریقہ باطل، اللہ کا طریقہ حق۔ آئیے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت
کے دعویداروں کو کون سا طریقہ بتا رہا ہے اور کس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔
قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي آپ فرمادیجئے! اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریگا اور تمہارے گناہوں
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران ۳۱) کو بخشتیگا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے
اعلان کر دیا گیا، محبتِ الہی کے دعویدارو! اپنے طریقے چھوڑ دو، محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر آجاؤ، اپنے پروگرام بند کرو، رسول کے پروگراموں
کو اپنالو، اپنی سوچ چھوڑ دو، سرکارِ مدینہ کی سوچ لے لو، اپنے خیالات نکال دو
سردارِ دو جہاں کے خیالات سمو لو، اتباع کا یہی مطلب ہے، تابعداری اور
کہنا ماننا اسی کو کہتے ہیں، اللہ کی محبت کا حق تبھی ادا ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی اطاعت ہوگی۔

دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانو! تم کوئی بھی ہو، محمد عربی کی اتباع کرو
مصلح ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، قائد ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، سپہ سالار ہو تو

محمد عربی کی اتباع کرو، قاضی و جج ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، عابد ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، مجاہد ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، باپ، نانا، شوہر، بھائی، بیٹا، بھتیجا خاندانی رشتوں میں تم کسی بھی حیثیت کے حامل ہو محمد عربی کی اتباع کرو، جنگ کرو تو محمد عربی کی اتباع کرو، صلح کرو تو محمد عربی کی اتباع کرو، فتیحاں ہوتے ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، شکست کھاتی ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، تاجر ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، حیر و اہم ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو۔

سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، بھوک و پیاس، شکم سیری، و شکم پری، رنج و مصیبت، خوشی و شادمانی ہر حالت میں سرکارِ مدینہ کی پیروی کرو، زندگی کے ہر مرحلہ اور ہر گوشہ میں انہیں کی اتباع کرو، تمہاری حیات مستعار کے لئے فخر کائنات کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں، سید الاولین و الآخرین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام لو انہیں کی دگر چل پڑو، انہیں کی راہ اختیار کر لو۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں
بہترین نمونہ ہے اس شخص کے واسطے جو اللہ
اور یوم آخرت سے ڈرتا ہو، اور کثرت سے
ذکر الہی کرتا ہو۔ (احزاب - ۲۱)

ایک مرتبہ ایک مشرک نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بطور

استہزا کہا

إِنِّي لَأَرَىٰ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ
حَتَّى الْخُرَاءَةَ
میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے نبی تم کو پیشاب
پاخانہ کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔

حضرت سلمان فارسیؓ نے جواب دیا اَجَلُ ہاں! حضورؐ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، کسی اور کی طرف دیکھنے کا محتاج نہیں رکھا، ہر قدم پر ہماری رہنمائی کر دی، معمولی معمولی چیزوں کے آداب بھی سکھا دیئے، یہاں تک کہ یہ بھی سکھا دیا کہ ہم پیشاب پاخانہ کیسے کریں۔

اَمَرْنَا اَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَجِیْ بِاَیْمَانِنَا وَلَا نَلْتَفِیْ بِدُوْنِ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ لَّیْسَ فِیْهَا رَجِیْعٌ وَلَا عَظْمٌ (مسند احمد)

ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف منہ نہ کریں اور نہ اپنے دائیں ہاتھوں سے استنجاء کریں، اور نہ تین پتھروں سے کم ہوں، ان میں نہ لید ہو نہ ہڈی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیوں نہ سکھاتے، جبکہ حضورؐ ساری امت کے باپ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لَوْ كَدِدْتُ اِنِّیْ اُولَادُكُمْ لَكُنْتُ لَكُمْ لَیْسَ اَبَاكُمْ (ابن ماجہ)

میں تمہارے لئے ایسا ہوں جیسے باپ اپنی اولاد کے لئے۔

باپ اپنی اولاد پر سب سے زیادہ شفقت ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی باتیں تک سکھا دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہر طرح سلیقہ مند اور زندگی کی دوڑ میں ہر طرح کامیاب ہو۔

نبی کی شفقت باپ کی شفقت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ دنیا و آخرت ہر جگہ اپنی امت کو کامیاب بنانا چاہتا ہے۔

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ یہ مذاق اڑانے کی چیز نہیں، عبرت کی چیز ہے، عقل ہو تو عبرت پکڑو، لاپچار و مجبور کون ہوا؟ تم کہ ہم، تمہاری زندگی بے سلیقہ بے طریقہ، تمہیں نہ کھانے کا طریقہ معلوم، نہ پینے کا، نہ پیشاب پاخانہ کا، نہ سونے جاگنے کا، نہ اٹھنے بیٹھنے کا، نہ تمہیں حلال و حرام کی تمیز، نہ جائز و ناجائز سے واسطہ،

جانوروں کی سی زندگی تمہاری ہے جسے صرف پیٹ بھرنے سے مطلب ہے، خواہ کسی طرح بھرے، پیشاب، پاخانہ کر لو، جس طرح بھی کر لو، جیسے چاہو رہو سہو، نہ زندگی کا کوئی مقصد نہ زندگی کی کوئی راہ، جانوروں کی طرح بے سمت سفر جاری ہے زندگی تو گزر ہی جائے گی جس طرح گزرے۔ بتاؤ! رسم منزل سے نا آشنا اور بے خبر کون ہوا؟ تم کہ ہم، بے نام و نشان کون ہوا؟ تم کہ ہم، ہر شعور سے عاری، ہر ایک سے نابلد کون ہوا؟ تم کہ ہم۔

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (آل عمران - ۱۶۴)

حقیقت میں اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ انہیں میں سے ایک ایسا رسول انہیں مبعوث کیا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے بلاشبہ وہ لوگ اس سے پہلے مرتد گمراہی میں تھے۔

یہ طریقہ بتاتے ہیں منعم حقیقی نے، جس کی محبت و اطاعت کا دعویٰ ارکانات کا ذرہ ذرہ ہے، اس ذات وحدہ لا شریک نے انہیں طریقہ ہائے زگی کی تعلیم کے ساتھ اپنے سب سے برگزیدہ پیغمبر کو مبعوث فرمایا جو امام الانبیاء ہے، سرتاج اولیاء ہے، فخر اصفیاء ہے، جو محمد احمد ہے، حامد و محمود ہے، شفیع و خلیل ہے رحمۃ للعالمین ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔

ان کی اتباع، اللہ کی اتباع ہے، ان کی محبت، اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کے دعویٰ اردو! اگر دعوے میں سے ہو تو انہیں کی اتباع کرو، یہ تمہاری سچائی کی دلیل ہوگی، یہ تمہارے دعوے کی صداقت کو پرکھنے کا معیار ہے، یہ کسوٹی ہے جس سے تمہارا کھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے گا۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا (نساء - ۸۰)

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (نور - ۵۴)

آپ کہئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کر دو گے تو سمجھ لو کہ رسول کے ذمے وہی تبلیغ ہے جن کا ان پر بار ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جس کا تم پر بار ڈالا گیا ہے۔ اگر تم نے انکی اطاعت کر لی تو ہدایت پا جاؤ گے اور رسول کے ذمے صرف اتنا ہے کہ وہ صاف طور پر پہنچا دیں۔

فرزندان ملت اسلامیہ! محبت، طاعت کا مطالبہ کرتی ہے اور طاعت اتباع کا، یہ سب ایک سلسلہ کی سنہری کڑیاں ہیں، جنہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ایک ساتھ رہنے میں حسن ہے۔ الگ کر دینے سے حسن ختم ہو جائے گا۔ جس طرح دنیا میں یہ تینوں چیزیں ساتھ اور مرافقت کا مطالبہ کرتی ہیں، ان کا یہی نتیجہ قیامت میں بھی برآمد ہوگا، محبت، طاعت اور اتباع کو ساتھ لے کر چلنے والے ان کے ساتھ رہیں گے جن سے محبت ہوگی، جن کی طاعت و فرمانبرداری کا دم بھرا، جن کی اتباع اور پیروی کی۔

اللہ و رسول کی محبت و طاعت کے دعویدار اور رسول عربی کے نقش قدم پر چلنے والے جنت میں بھی رسول عربی کے ساتھ رہیں گے، دنیا میں ساتھ دالے طریقے، آخرت میں ساتھ والی زندگی، یہاں کی رفاقت بھی مبارک، وہاں کی رفاقت

مبارک، سبحان اللہ

رب کائنات فرماتا ہے

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
رَفِيقًا (نساء — ۶۹)

جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لے گا
تو ایسے لوگ ان حضرات کیساتھ ہوں گے جن پر
اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء،
صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات
بہت اچھے رفیق ہیں۔

برادرانِ اسلام!

اس رفاقت پر قربان، اس رفاقت پر فدا، دل چاہتا ہے جس سے
محبت ہو، اس کا ساتھ ہو، رسول سے محبت ہوگی، رسول کا ساتھ ملے گا، رسول
کی پیروی ہوگی، رسول کی رفاقت ملے گی۔ رسول کا ساتھ ملا، دنیا جہان کی نعمتیں
مل گئیں، رسول کی رفاقت ملی، کائنات مل گئی، دامن طلب میں طلب کئے
کچھ باقی نہ بچا، اب کیا چاہئے، رہ ہی کیا گیا ہے جسے مانگا جائے، بچا کیا ہے جسے
چاہا جائے۔

وہ آشنا اگر ہے تو عالم ہے آشنا

وہ آشنا نہیں تو کوئی آشنا نہیں

وَأُخْرَدَعُوا أَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مکی زندگی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى التَّسْلِيمِ آمَّا بَعْدُ
محترم بزرگوار دوستو!

وہ شام کیا شام دل نواز تھی جو اُس صبح کی آمد کی خبر دے رہی تھی، جس میں
نبیوں کا امام اور رسولوں کا سرتاج پیدا ہونے والا تھا، وہ صبح کیا صبح جانفزاتھی جو
نویں بہار لے کر آتی کہ غریبوں کا والی، یتیموں کا مولیٰ، ضعیفوں کا ملجاء، ہادیوں کا ہادی
روشنی کا پیامبر، ظلمتوں کا پردہ در یعنی وہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہو چکے ہیں، وہ رسول جس کی دعا ابراہیمؑ نے مانگی
تھی جس کی بشارت عیسیٰؑ نے دی اور جس کی آمد کی خبر ہر زمانہ کے انبیاء اپنی اپنی
امتوں کو دیتے آئے تھے۔

دو شبہ کا دن، ربیع الاول کا مہینہ اور اس مہینے کی۔ (باختلاف روایت)
نویں بارہ تارِ منج وہ انقلاب آفریں تاریخ تھی جو دنیا میں ایک نئے انقلاب کا پیش
خیمہ تھی، جو ایک نئے دور کے آغاز کا مشرکہ تھی۔ جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ کفر و
شرک کی سیاہی کا فور ہونے والی ہے، ظلمتوں کا دور اپنی موت مرنے والا ہے۔
ہدایت و حقانیت کا آفتاب روشن ہو چکا ہے، دنیا نورِ الہی سے جگمگانے والی ہے
موسم خزاں رخصت ہوا، موسم بہار اچھا ہے۔ سسکتی اور دم توڑتی انسانیت

کو حیاتِ نو ملنے والی ہے۔

وہ رسول جس کی صداقت و امانت بچپن ہی سے ضرب المثل بن چکی تھی جس کے پابندی عہد اور صفائی معاملہ کے اہل دنیا شروع سے ہی گرویدہ تھے جس کے خصائل حمیدہ اور اوصاف فاضلہ کا سکہ نبوت ملنے سے پہلے ہی سارے عرب میں چلنے لگا تھا، جسے اپنے پرانے بھی ”صداقِ دامن“ کے لقب سے پکارتے تھے۔ جو راست بازی، ایفائے وعدہ اور عدل پروری کی وہ مثالیں چھوڑ گیا جن کا جواب نہ پہلے تھا نہ آئندہ مل سکے گا، وہ اپنے کمالات و صفات میں خود اپنا جواب تھے۔

کیا آپ کو عبداللہ بن ابی الحس کا واقعہ یاد نہیں، جنہوں نے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا کچھ بات ہو چکی تھی، کچھ باقی تھی وہ پھر آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے اور بھول گئے کہ حضور کو روک کر آیا ہوں، تین دن کے بعد یاد آیا، دوڑے ہوئے اس مقام پر پہنچے، دیکھا کہ حضور وہیں کھڑے ہیں، دوسرا ہوتا کیا کچھ نہ کہتا، مگر حضور نے صرف اتنا فرمایا تم نے مجھے رحمت دی، میں تین دن سے یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔

کیا خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کا واقعہ آپ کی فہم و فراست اور عدل پروری کی روشن مثال نہیں۔ جب خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کے وقت حجر اسود نصب کرتے وقت سخت نزاع ہوا، ہر قبیلہ اس سعادت سے خود بہرہ ور ہونا چاہتا تھا۔ بات اتنی بڑھی کہ تلواریں کھینچ گئیں، قریب تھا کہ حدودِ حرمِ خون سے لالہ زار ہو جائے، چار دن گزر گئے جھگڑا طے نہ ہوا۔ آخر پانچویں دن قریش کے ایک سب سے معمر شخص کی رائے پر بیٹے پایاکہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں آئے اسی کو حکم مقرر کر دیا جائے۔ قدتِ خداوندی کا کرشمہ دیکھئے کہ دوسرے دن سب سے پہلے حرم میں پہنچنے والا کوئی اور نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کو دیکھنا تھا کہ لوگ خوش ہو کر پکار اٹھیں

هَذَا الْأَمِينُ رَضِينَاهُ (امین آئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں)
حضورؐ چاہتے تو یہ ظرف خود ل کر لیتے اور کسی کو موقع نہ دیتے مگر حضورؐ
نے ایسا نہیں کیا، ایک چادر منگائی، اس میں اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھا
پھر سرداران قبائل سے کہا کہ سب لوگ چادر پکڑ کر اٹھائیں اور خانہ کعبہ کے پاس
لے چلیں، جب چادر موقع کے برابر آگئی تو آپؐ نے حجر اسود اٹھا کر نصب کر دیا، اور
آپؐ کی حسن تدبیر سے ایک خوفناک جنگ ٹل گئی۔

عمر مبارک کے اکتالیسویں سال غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو منصب نبوت
سے سرفراز فرمایا، مالک ارض و سما کے فرستادہ فرشتے نے اسرار نبوت کے لئے
آپؐ کا سینہ کھول دیا اور کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (پڑھئے اس
خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا)

حضورؐ نے پیغام نبوت لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا، سب سے پہلے
ایمان و اسلام کی دولت سے مشرف ہونے والوں میں حضرت خدیجہؓ، حضرت ابوبکرؓ
حضرت علیؓ، حضرت زید بن حارثہؓ، اور حضرت ام ایمنؓ ہیں۔ پھر ان حضرات
کی کوششوں سے اسلام کا دائرہ پھیلنا شروع ہوا، مگر ابھی تک کھلم کھلا تبلیغ کا
حکم نہیں تھا۔

لیکن وہ مرحلہ بھی آگیا اور ارشاد ہوا قَاصِدَ عِمَا تُوْمَرُ (جو حکم
تم کو ملا ہے اسے علی الاعلان کہہ دو) دوسری جگہ ارشاد ہوا (وَأْمُرْ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبِينَ) (اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو)

آپؐ کو مصفا پر تشریف لے گئے اور پکار کر کہا اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے
بنی عبد مناف، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک شکر کھڑا ہے جو تم پر
حملہ آور ہونے والا ہے اَکُنْتُمْ مُصَدِّقِي (تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب

نے جواب دیا ہاں، ضرور تصدیق کریں گے کیونکہ مَا جَزَّ بِنَا عَلَيْنِكَ الْاِحْدُ قَا (ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے)

حضورؐ نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (پس یہ سمجھ لو کہ میں تم کو اس سخت عذاب سے آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے) سوچئے! وہ قوم جو ابھی ابھی حضورؐ کے ہمیشہ سچ بولنے کا اقرار و اعتراف کر چکی ہے، اُسی کے لبوں پر اس اعلانِ حق کے بعد سکوت طاری ہو گیا، کوئی بھی اس اعلانِ حق پر لبیک کہنے والا نہ ملا، بلکہ انھیں میں سے سگاپچا ابوہب آگے بڑھ کر گستاخانہ لہجے میں کہتا ہے، تَبَالُكَ سَائِرُ الْيَوْمِ إِلَهَذَا أَجْمَعَتْنَا سَارَے دن تمہارے لئے سخرابی ہو، کیا اسی کے لئے تم نے ہم نے بلایا تھا)

کیا حضورؐ کو ان باتوں سے تکلیف نہیں ہوتی تھی، کیا حضورؐ کو ان حرکتوں سے صدمہ نہیں پہنچتا تھا، یقیناً پہنچتا تھا، مگر حضورؐ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دعوت و تبلیغ کا مشن ان صدمات و تکالیف سے کہیں زیادہ فوقیت رکھتا تھا۔ اس لئے مشرکین مکہ کی پیہم ایذا رسانیوں کے باوجود دعوتِ حق کی راہ میں آپ کے قدم متزلزل نہیں ہوئے۔

مخالفت کا یہ عالم تھا کہ جب آپؐ تبلیغ کے لئے نکلے تو مخالفین کی ٹولیاں ساتھ ہو جاتیں، جب آپؐ تقررہ کے لئے کھڑے ہوتے تو آپؐ پر فقرے کستے، آپؐ کا مذاق اڑاتے ہنستے، قہقہے لگاتے اور اتنا شور و غل کرتے کہ بات کرنا مشکل ہو جاتا، ابوہب لوگوں سے کہتا کہ اس کی بات مت سنو، اسے جنون ہو گیا ہے، کوئی کہتا محمد شاعر ہو گئے ہیں یہ سب ان کی شاعری ہے۔

آپؐ کے راستے میں کانٹے پھاتے، جسمِ مبارک پر نجاست ڈالتے، آپؐ کو گالیاں دیتے، بُرا بھلا کہتے، ایک مرتبہ آپؐ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نے

پچھلے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے، ابوہریرہ نے آپ کے سر پر پتھر کھینچ مارا، ایک مرتبہ سجدہ میں گئے تو آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی ادھیڑی رکھ دی، کئی مرتبہ حضرت ابوبکرؓ بیچ میں آگئے اور رو رو کر کہنے لگے اَقْتُلُونِ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ سَاقِيَ اللّٰهُ وَهَذَا جَاءَ كُفْرًا بِالْبَيِّنَاتِ (کیا تم ایک شخص کو صرف اتنی بات پر قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس کچھ دلائل لے کر آیا ہے) لیکن کفار مکہ حضورؐ کو چھوڑ کر ابوبکرؓ پر ٹوٹ پڑے۔

جو لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو جاتے ان کو بھی طرح طرح سے ستایا جاتا، مشرکین تنہائی میں پا کر انھیں مارتے پیٹتے، ذلیل و رسوا کرتے، حضرت بلالؓ کے گلے میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مکہ کی گرم ریت پر لٹا کر پتے ہوتے پتھر سینے پر رکھے گئے، حضرت خبابؓ کو انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت عثمانؓ کو ان کے چچا نے کھجور کے تنے میں باندھ کر مارا، حضرت زبیرؓ کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا گیا، سعید بن زیدؓ کو رسیوں میں جکڑا گیا، مصعب بن عمیرؓ کو ان کی والدہ نے گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابو فکیہؓ کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھا گیا کہ اُنکی زبان نکل پڑی، حضرت عمارؓ، ان کے والد، ان کی والدہ سبھی نے سنگدل کفار مکہ کے ہاتھوں ایسی ایسی اذیتیں اٹھائیں کہ جنھیں سنکر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود جو جام توحید ایک مرتبہ پی لیتا تھا، وہ ہمیشہ کے لئے محمدؐ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا تھا، یہ نشہ ایک ایسا نشہ تھا جس کے اترنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ یہ خمار وہ خمار تھا جو کفار مکہ کے ظلم و ستم اور جور و جفا سے گھٹنے کے بجائے اور بڑھ جاتا تھا۔

کفار مکہ نے ابوطالب سے کہا آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں کہ وہ ہمارے دین کی مخالفت نہ کرے اور اپنا نیا دین پھیلانے سے باز آجائے۔ ابوطالب نے

حضور کو بلایا اور کہا میرے بھتیجے! تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، ذرا میری جان کا لحاظ کر دو، اور اپنی جان کا بھی، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو میں اٹھانہ سکوں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا! خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دلبہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی میں اس سے باز نہ آؤں گا۔

اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ طائف تشریف لے گئے کہ شاید یہی لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں اور اسلام کو طاقت ملے، مگر افسوس کہ اہل طائف کا سلوک بھی اہل مکہ سے مختلف نہ تھا۔ کسی نے آپ کی بات توجہ سے نہ سنی، بلکہ بُرا بھلا کہا اور مذاق اڑایا۔ جب واپس جانے لگے تو ادبаш لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ جو آپ کو گالیاں دیتے اور پتھر مارتے تھے۔ جسم اطہر زخموں سے لہو لہان ہو گیا۔ لیکن پھر بھی آپ نے کسی کے لئے بد دعا نہ کی، اور کی بھی تو ہدایت کی ہی دعا کی۔

مکہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کو دین کی راہ میں جتنا ستایا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ثبات قدمی اور استقامت کی بھی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ کفار کی لاکھ مخالفت کے باوجود اسلام کا قافلہ سرگرم سفر رہا۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ اسلام کے نام لیواؤں میں اضافہ ہوتا رہا۔ اور آج چار دانگ عالم میں اسلام کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ
اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ
إِلَّا أَن يَكُونَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ
وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں
سے بجھا دیں۔ لیکن اللہ اس کو مکمل ہی کرنا
چاہتا ہے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو، وہی وہ

الْكَافِرُونَ . هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .
ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور
دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو سارے
دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں
کو ناگوار ہو۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت
احساسِ مروت کو کچل دیتے ہیں آلات

اقبال

ہجرت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اِما بعد

صدرِ محترم، حاضرینِ جلسہ!

دنیا میں حق کی آواز بلند کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ ان سے پوچھئے جو اس
راہ کے راہی ہیں، جنہوں نے کلمہ حق کی خاطر اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ جان
کو جان اور مال کو مال نہ سمجھا، بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کرنا گوارہ کیا مگر کلمہ حق
پر آئینہ آنے دی، گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن کو چھوڑ دیا، عزیزوں سے ناطہ توڑ لیا
مگر کیا مجال کہ اعلان حق اور سر بلندی حق کے مقصد میں ذرا بھی رکاوٹ آئے۔ یہ دنیا
بڑی ظالم ہے، یہ دنیا حق و صداقت کی آواز کو آسانی سے برداشت نہیں کرتی۔ یہ ظالم و جابر دنیا اور
اس دنیا میں بسنے والے ظالم و جابر افراد اہل حق کو آگے بڑھتا اور صدائے حق
کو پھیلتا نہیں دیکھ سکتے۔

مکہ میں جب دین کا غلغلہ بلند ہوا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی صدائے دل نشیں بلند کی، تو وہ لوگ
جو دل حق پرست اور گوشِ حق نبوش رکھتے تھے انہوں نے اس آواز پر لبیک
کہا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے مگر وہ لوگ جن کے دل کفر و ضلالت کی
تاریکیوں سے مانوس تھے جنہیں اجالا نہیں اندھیرا پسند تھا۔ جو حق و راستی کے

الفاظ تک سننا پسند نہیں کرتے تھے، وہ بوکھلا اٹھے، اور اس صدائے ایمانی کو دبانے کی کوششیں شروع کر دیں۔

انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کو جو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دیں ان کا حساب و کتاب ہی کیا، وہ یہ بھی نہ برداشت کر سکے کہ اہل حق کا وجود مکہ میں باقی رہے۔ ان ایذا رسانیوں کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ یا تو انہی کی طرح گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیں یا مجبور ہو کر مکہ چھوڑ دیں۔

حضورؐ نے اور صحابہ کرامؓ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا۔ اپنے اس دطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا جس میں پلے اور بڑھے تھے، وہ ارض مکہ جس کے ذرہ ذرہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی بے شمار یادیں ثبت تھیں، اس سرزمین کو چھوڑ کر جانا تھا۔ بظاہر یہ ہجرت بڑی کس میرسی کے عالم میں تھی۔ بڑی بیچارگی اور پریشانی کے عالم میں تھی، نہ کوئی ہمدردی، نہ کوئی غم گسار، نہ کوئی دکھوں میں شریک، نہ غم کا مدا کرنے والا، سب نے آنکھیں پھیر لیں۔ سبھی دشمن بن گئے۔

مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا، ظاہر بین نگاہوں کے لئے اسلام اور مسلمانوں کی شکست تھی، گویا مسلمان بالکل بے وقار اور بے حیثیت ہو چکے ہیں۔ اور انھیں ان کے گھر میں بھی پناہ نہ ملی۔ مگر حقیقت میں یہ ہجرت اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا پیش خیمہ تھی۔ اس شجرہ طوبیٰ کے اور زیادہ برگ و بار لانے کے موسم کا اعلان تھی۔ یہ ہجرت اس بات کی اطلاع تھی کہ اب اہل حق نئے غزم و ارادہ کے ساتھ میدانِ عمل میں اتریں گے، کامیابی ان کے قدم چومے گی اور دنیا دیکھ لے گی کہ جنہیں لاچار و مجبور سمجھا گیا تھا، جن پر زندگی کی راہیں مسدود کی گئیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔

یہ اُس مقامِ یثرب کی طرف ہجرت تھی جسے مدینۃ النبی کا شرف حاصل ہونے

والا تھا۔ یہ وہی ”دارالہجرۃ“ تھا، جو ہجرت سے قبل حضور کو خواب میں دکھایا گیا تھا
رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ (میں نے
خواب دیکھا ہے کہ میں مکہ سے اس زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جو کھجوروں کے
باغات والی ہے)

یہ ہجرت اس شہر کی جانب تھی جسے لوگ یثرب کہتے تھے، مگر نبی صادق و
مصدق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان نے اسے مدینہ کے مقدس لقب سے
سرفراز فرمایا تھا اُمِرْتُ بِقَرَابَةِ تَاكُلُ الْقَرْيَ يَقُولُونَ يَثْرِبٌ وَرِى
الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حُبَّتِ الْحَدِيدِ (مجھے اس بستی
کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر غالب آجائے گی، لوگ اسے یثرب
کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے۔ وہ برے لوگوں کو ایسے ہی نکال پھینکتی ہے جیسے
لوہار کی بھٹی، لوہے کے میل کو۔)

یہ ادس و خزر ج کے اُن قبائل کی طرف ہجرت تھی جنہیں انصار کا قابلِ صد
ر شک لقب ملنے والا تھا اور جن کے بارے میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوں ارشاد فرمایا تھا۔ كَوْلَا الْهَجْرَةَ لَكُنْتُ اِمْرًا مِّنَ الْاَنْصَارِ (اگر ہجرت
نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا)

یہ ہجرت کس شہر سے ہو رہی تھی، مکہ المکرمہ سے، یعنی اُس شہر سے جو
روئے زمین کا سب سے مقدس شہر تھا، جہاں خدائے وحدۃ لاشریک کی
عبادت کے لئے سب سے پہلے خدا کا گھر بنا تھا وہ حرمِ کعبہ اور وہ بلدِ حرام جس سے
جدا ہوتے وقت حضور نے بڑی حسرت کے ساتھ فرمایا تھا

مَا أَطْيَبَكَ مِنْ بَلَدٍ وَاجِدَكَ
إِلَى وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي
تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا عزیز ہے
اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں

مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ تَجھے چھوڑ کر کسی اور جگہ سکونت نہ اختیار کرتا لیکن راہِ حق میں ان مراحل سے آخر کار گزرنا ہی تھا، حضورؐ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں، دھیرے دھیرے جس کو جب موقع مل جاتا مدینہ کی طرف چل پڑتا۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں سے ناٹھ توڑ کر، اعزہ و اقربا سے منہ موڑ کر، مال و اسباب اور زمین و جائداد سے بے فکر ہو کر، آخر سب کو کیوں چھوڑا جا رہا تھا، کیا انھیں اپنے رشتہ دار عزیز نہ تھے، کیا انھیں اپنے وطن، اپنے گھر بار سے محبت نہ تھی، کیا ان کے دل میں اپنے مال و جائداد کی چاہت نہ تھی؟

تھی اور ضرور تھی، مگر ان سب چاہتوں سے بڑھ کر اللہ کے دین کی چاہت تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی مطلوب تھی، جو سب چاہتوں پر غالب آگئی۔ یہ چاہت یہ طلب جب بھی جس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ پھر اُس کے قدم دین کی راہ میں آگے بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکی ہے۔ نہ آل و اولاد، نہ مال و اسباب، نہ زمین و جائداد، نہ رشتے اور ناٹے، یہ تو ایک نشہ ہے جو چڑھ جانے کے بعد اترنے کا نام نہیں لیتا، یہ وہ دیوانگی ہے جس پر ہزاروں فرزانگیاں قربان، یہ وہ جنون ہے جس پر ہزاروں دامائیاں فدا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے لئے کمر بستہ ہو گئے۔ رفاقت کے لئے بچپن کے ساتھی اور اب تک کے ہر موڑ پر حق و دوستی و رفاقت ادا کر نیوالے صدیق اکبرؓ سے زیادہ اور کون موزوں ہو سکتا تھا، ہجرت کے لئے رات کا وقت طے ہوا، کفار کو بھٹک لگ گئی تھی، انھوں نے اپنے دارالمشورہ میں حضورؐ کے قتل کی سازش کی اور مکان گھیر کر کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ آپؐ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ

آپ کے بستر پر سو جائیں، آپ نے یہ بھی فرمادیا تھا کہ تمہیں کوئی گزند نہ پہنچے گی، تم کفار کی یہ امانتیں جو انھوں نے میرے پاس رکھوائی ہیں، امانت داروں کو لوٹا کر مدینہ آجانا۔

حضور مکان سے نکلے، تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی اور کفار کے سروں پر پھینکتے ہوئے **فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ** پڑھتے ہوئے صاف نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی قوتِ بصارت بھیج لی، حضور ان کے سامنے سے گزر گئے اور وہ دیکھ نہ سکے۔ صبح تک منتظر کھڑے رہ گئے۔ صبح حضرت علیؓ کو بستر سے اٹھتے ہوئے دیکھ کر بہت نادام و شرمسار ہوئے۔

حضور نے حضرت ابوبکرؓ کو ساتھ لیا، دونوں دوا دنوں پر سوار ہوئے اور مدینہ کی جانب چل پڑے، سفر کی پہلی منزل غارِ ثور تھا، حضرت ابوبکرؓ نے غار کو صاف کیا، پھر دونوں اندر داخل ہو گئے، خدا کی قدرت دیکھئے کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالاتن دیا اور دو کبوتر آکر بیٹھ گئے اور اندادے دیا۔ مکڑی کے جالے اور کبوتروں کی وجہ سے کسی کا تصور بھی نہ جاسکتا تھا کہ اس غار میں کوئی انسان روپوش ہوگا۔

کفار مکہ حضور کے تعاقب میں غار تک آئے مگر مکڑی کے جالے کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے۔ حالانکہ وہ اتنے قریب آچکے تھے کہ صرف قدموں کے نیچے دیکھنے کی دیر تھی، مگر اللہ کی قدرت ان کے ارادوں پر غالب آگئی **فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمْ وَاَيَّدَا بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا** (خدا نے ان پر سکینہ نازل فرمائی اور انہیں ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے)

حضرت ابوبکرؓ کفار کو اتنے قریب دیکھ کر گھبرا اٹھے، حضور نے تسلی دی وہ فرمایا **لَا تَحْزَنُ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا** (غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے)

نار میں تین دن قیام کرنے کے بعد آگے کا سفر شروع ہوا، قریش نے اعلان کیا کہ جو محمد کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو سوا دسٹیاں انعام دی جائیں گی۔ سراقہ بن مالک بن جشم انعام کی لالچ میں تعاقب میں نکلا، مگر اس کا ٹھوڑا ٹھوکر کھا کھا کر گرنے لگا۔ تعاقب کرتے کرتے وہ اتنا قریب آگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ نظر آنے لگے، لیکن عین اس وقت گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور اُس کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے، سراقہ گر پڑا۔ آخر کار وہ سمجھ گیا کہ حضورؐ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور وہ حضورؐ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ اپنے ارادے سے باز آگیا اور لوٹ گیا۔

انصار کو اطلاع ہو چکی تھی کہ حضورؐ مدینہ کی جانب چل پڑے ہیں۔ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد شہر کے آخری کنارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور اس وقت تک انتظار کرتے رہتے جب تک کہ دھوپ میں شدت نہ آجاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ پہنچے، انصار انتظار کرنے کے بعد اپنے گھروں کو جا چکے تھے، ایک یہودی کی نظر آپؐ پر پڑ گئی، وہ روزانہ انصار کو آپؐ کا انتظار کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس نے پکار کر انصار کو آواز دی کہ تمہیں جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ یہ سننے ہی انصار اپنے گھروں سے نکل پڑے اور آگے بڑھ کر حضورؐ کا استقبال کیا، اور ادب کے ساتھ عرض کیا حضورؐ! تشریف لے چلیں۔ آپؐ ہر طرح مامون و محفوظ ہیں۔ ہر بات میں آپؐ کی اطاعت کی جائے گی۔ لوگ راستوں، گزرگاہوں، مکانوں کی چھتوں اور دروازوں پر جمع ہو گئے

خوشی و مسرت کا کوئی ٹھکانا نہ تھا۔ مدینہ کے بام و در و در و مسرت سے جھوم رہے

تھے، انصار کی پیچیاں سرور و مستی کے عالم میں یہ اشعار پڑھتی تھیں

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوُدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَىٰ إِلَهُ دَاعٍ
آيَهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ

(پہاڑی کے اس موڑ سے جہاں سے قافلے رخصت کئے جاتے ہیں، آج چودھویں کا چاند نکل آیا۔ جب تک دنیا میں اللہ کا ایک نام لینے والا بھی رہے گا، ہم پر شکر ادا کرنا واجب رہے گا۔ اے وہ پاک ذات جس کو ہمارے درمیان مبعوث کیا گیا آپ واجب الاطاعت حکم لے کر آئے ہیں۔)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامِ قبا میں چار روز قیام فرمایا، وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجدِ قبا کہلاتی ہے۔ وہاں سے آگے روانہ ہوئے اور بنیِ نجر کے محلہ میں حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کو آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا اور تاریخِ اسلامی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ وہ دور جس کی تابناکی کو ظاہر بین نگاہیں نہ دیکھ سکتی تھیں، وہ عہد جو ہر عہد سے نرالا تھا، جس کے پہلو بہ پہلو وہ عظیم کامرانیاں تھیں جو انسانی تصور سے بھی ماورا تھیں، وہ عہد زریں جس سے دنیا کی تقدیر بدلنے والی تھی، اور کائنات عالمِ زندگی کے ایک نئے سانچے میں ڈھلنے والی تھی۔ وہی مبارک عہد، وہ مبارک دور شروع ہو چکا تھا۔

فتح مکہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَصَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ
عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ
الَّذِي شَرَفَ اللَّهُ الدُّنْيَا بِعِثَّتِهِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَالْمُصْطَفَى
الْمَبْعُوثُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ آمَنَّا بَعْدُ

عجب کیا ہے یہ بڑا غرق ہو کر پھرا بھرا آئے
کہ ہم نے انقلاب چرخ گردوں یوں بھی دیکھے ہیں

صدرِ محترم، حاضرینِ جلسہ!

ایک دن وہ تھا جب شہر مکہ کفر و شرک کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ہر طرف ظلم
جور، شقاوت و بربریت کا دور دورہ تھا، انسان خدا کو بھول چکا تھا، عدل و
انصاف نام کی کوئی چیز نہ تھی، کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہ تھی معبودانِ
باطل کی پرستش کی جاتی تھی، وہ کعبہ مکرمہ جو صرف خدائے واحد کی عبادت
کے لئے تعمیر ہوا تھا اس میں ایک مذہب نہیں، پورے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔
اسی مکہ میں ایک نبی امی نے صدائے انقلاب بلند کی، لوگوں کو خدائے واحد کی
طرف بلایا۔ دین حق کی دعوت دی، مگر کیا ہوا؟ لوگ دشمن بن گئے، اپنے پرانے
ہوئے۔ صدائے حق کو دبانے کی کوشش کی گئی، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے
ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انھیں اتنا مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنا

پیارا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جاتیں۔

مگر وہی مجبور و بے کس مسلمان آج مکہ کی طرف لوٹ رہے تھے، وہی آٹھ سال قبل مکہ سے نکالے گئے تھے، آج پوری شان و شوکت اور پورے کروڑوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہ جو اتنی لاچاری اور بے بسی کے عالم میں گھربار چھوڑنے پر مجبور کئے جا رہے ہیں وہی زیادہ دن نہیں، صرف آٹھ سال بعد پوری آن بان کے ساتھ مکہ واپس آجائیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جنہوں نے ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا۔ گلے میں پھانسی کا پھندہ لگایا تھا اور عدل و انصاف کے سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر شقاوت و بربریت کے سارے حربے استعمال کر ڈالے، اور اتنا ستایا کہ مکہ میں رہنا تک دو بھر کر دیا اور مکہ سے جانے کے بعد بھی چین سے رہنے نہ دیا، وہی ہاں وہی مشرکین مکہ اور کفار قریش، گردن جھکاتے ہوئے اپنی نذر اسنے کے لئے مجرموں کے کھڑے میں کھڑے نظر آئیں گے، ان کی طاقت ختم ہو چکی ہوگی، ان کی شان و شوکت ان کا اقتدار ماضی کی ایک داستان پارینہ بن چکا تھا، وہ نبی امی جیسے مکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ جس کے قتل کی سازشیں کی گئیں۔ وہ مکہ کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے صاف کرنے کے لئے مکہ واپس آجائے گا۔ کس نے سوچا تھا یہ سب، اور کون ان سب باتوں کا تصور کر سکتا تھا۔

مگر سن ہجری کے آٹھویں سال اور ماہ رمضان المبارک نے ان تصور آ کو حقیقت کے روپ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ دنیا ان مجبوروں، دلیس سے نکالے ہوؤں اور دین کی خاطر مصائب و آلام کی بھیڑ میں تپ کر کندن ہونے والوں کو دیکھ لے کہ جیت کس کی ہوئی اور ہار کس کی، کون فتح یاب ہوا؟ کون شکست سے ہمکنار۔

حدیبیہ کی صلح جو بظاہر ایک مغلوبانہ صلح تھی، وہی فتح مکہ کی بنیاد بن گئی،

اور اس صلح کے متعلق مالکِ ارض و سما کا یہ ارشاد اِذَا فَتَحْتَ اِلَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا
(ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی) آج ایک حقیقت ثابت تھی جس کے
انکار کی کسی میں مجال نہ تھی۔

آئیے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پر دانوں کا قافلہ مکہ مکرمہ
کی طرف کس طرح کوچ کرتا ہے۔

رمضان المبارک سن آٹھ ہجری کی دس تاریخ ہے۔ شیعہ نبوت کے جلو میں
دس ہزار پرولنے مکہ مکرمہ کی طرف سرگرم سفر ہیں، ابوسفیان جو غزوہ احد سے لیکر
اب تک اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے پیش پیش رہے، لیکن آج
اسلامی لشکر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں جھرت
عباس کے ساتھ ایک پہاڑی پر چڑھ کر اسلامی فوج کے مکہ میں داخل ہونے کا منظر
دیکھ رہے ہیں، مختلف قبائل کے دستے اپنے جھنڈوں کے ساتھ اپنے سپہ سالار
کی قیادت میں آگے بڑھ رہے تھے، نعرہ تکبیر کی صداؤں سے فضا گونج رہی ہے سب
سے پہلے قبیلہ غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جُبَیْنہ اور سُکَیْم کے قبیلے ہتھیاروں میں ڈوبے
ہوئے نکل گئے، سب کے بعد انصار کا قبیلہ اس شان و شوکت اور ساز و سامان
کے ساتھ آیا کہ پہاڑی گونج اٹھی، ابوسفیانؓ اسلامی لشکر کے رعب و داب اور آن
بان سے دہل گئے، انصار کے دستے کے امیر حضرت سعد بن عبادہؓ تھے جیب انھوں
نے ابوسفیانؓ کو دیکھا تو فرمایا اَلْیَوْمَ یَوْمُ الْمَلْحَمَةِ اَلْیَوْمَ تَسْحَلُ الْکَعْبَةُ
(آج مار کاٹ کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا) حضورؐ کو معلوم ہوا تو آپ
نے حضرت سعد کا جملہ ناپسند کیا اور فرمایا اَلْیَوْمَ یَوْمُ الْمَرْحَمَةِ (آج رحم و
کرم کا دن ہے) اور جھنڈا سعدؓ سے لے کر ان کے صاحبزادے حضرت قیسؓ کو دیدیا۔
اسلامی لشکر کے سب سے آخر میں فخر موجودات نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم

بنفس نفیس جاں نثاروں کے جلو میں تشریف لائے۔ حضرت زبیرؓ کے ہاتھوں میں اس کا جھنڈا تھا۔ یہ انصار و مہاجرین کا ایسا آہن پوش دستہ تھا جس کی صرف آنکھیں نظر آرہی تھیں، ابوسفیانؓ یہ منظر دیکھ کر مبہوت رہ گئے اور حضرت عباسؓ سے فرمایا خدا کی قسم! اے ابوالفضل! تمہارے بھتیجے کا اقتدار آج کی صبح کتنا عظیم ہے۔

مکہ میں داخل ہونے کا عالم بھی عجیب و غریب تھا، نہ غرور و تمکنت، نہ بڑائی کا اظہار، بلکہ نہایت تواضع اور انکساری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ سر مبارک عبدیت کے غلبہ سے بالکل جھک گیا تھا۔ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔

حرم کعبہ میں داخل ہونے کے وقت آپ کے دست مبارک میں ایک کمان تھی، کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ اس کمان سے بتوں کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے جَاءَ الْحَقُّ وَنَهَى الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوًّا (حق آگیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کی چیز ہے) اسی کے ساتھ ہی سارے بت ایک ایک کر کے منہ کے بل گرتے چلے جاتے تھے۔ یہاں تک کعبہ کفر و شرک کی آلائش سے پاک و صاف ہو گیا۔

آج صحن حرم میں وہ سب سردار ان مکہ موجود ہیں جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی انتھک کوششیں کی تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مسلمانوں کے قاتل اور اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ حضورؐ نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے مکہ کے سردارو! آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا۔ سب نے کہا ہاں آپ جوانوں کے شریف بھائی اور بوڑھوں کے شریف بھتیجے ہیں“ آپ نے فرمایا

لَا تَتْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ إِذْ هَبُوا
فَأَنْتُمْ الطَّلَقَاءُ
آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب
آزاد ہو۔

یہ اعلان معافی اس قدر عام ہے کہ آپ نے فرمایا جو ابوسفیان کے گھر میں
پناہ لے وہ مامون ہے، جو مسجد حرام میں چلا جاتے وہ مامون ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ
بند کر لے وہ مامون ہے۔

سو چئے یہ کتنا خلاف توقع اعلان تھا، کفار تو اس لائق تھے کہ انہیں
جو سزا بھی دی جاتی کم تھی، وہ خود بھی اپنے جرم کو اچھی طرح جانتے تھے، اس
لئے اگر انہیں سزا دی جاتی تو وہ اُن کی امید کے خلاف نہ ہوتی۔ لیکن یہ جو اعلان
معافی الفاظ کا مجموعہ نہیں، حقیقت کا پیکر تھا۔ یہ آواز دل کی گہرائی سے اٹھی اور
دل کی گہرائیوں میں اتر گئی، اور وہی جو آج تک اسلام کے دشمن تھے، اسلام
کے دامن میں پناہ لینے کے لئے بے تاب ہو گئے، ہندو نے اسلام قبول کر لیا۔ وحشی
دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور کفار مکہ کی ایک کثیر تعداد دامن اسلام سے وابستہ
ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدودِ حرم میں موجود مجمع کے سامنے
تائید میں دُوبی ہوئی تقریر فرمائی، آپ نے فرمایا

”ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کوئی شریک
نہیں۔ اُسی نے اپنا وعدہ سچا کیا، اُس نے اپنے بندے کی مدد کی
اور کفر کے سارے جھوٹوں کو تنہا شکست دی۔ یاد رکھو! کفر کے
سارے مفاخر، خون کے سب پرانے کینے اور جاہلیت کے سارے
بدلے میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبہ کی تولیت اور حاجیوں
کو پانی پلانے کی خدمت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اے
قریش کے لوگو! جہالت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا

تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔
 بزرگوں اور دوستو! توحید حق تعالیٰ اور وحدت انسانیت کی یہ
 وہ صدائے دل نشیں تھی جو صحنِ حرم میں گونجی تھی اور دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئی
 تھی اور ساری دنیا کل کی طرح آج بھی اس کی محتاج ہے۔
 سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا عدالت کا
 لیا جائے گا۔ سمجھ سے کام دنیا کی امامت کا

غافل خدا کے قہر سے دیتی نہیں پناہ
 سہ سکندری ہو کہ دیوار چین کی

مولانا محمد علی جوہر

درسگاہِ رسولؐ اور درسِ انسانیت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

صدرِ محترم! حاضرینِ جلسہ!

ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ حضرت آدمؑ کی اولاد کو آدمی یا انسان کہا جاتا ہے۔ لیکن انسان ہونا ایک الگ چیز ہے اور انسانیت ایک الگ چیز، یہ فسروری نہیں کہ کوئی انسان ہو تو اس میں انسانیت بھی ہو۔ اگر کوئی آدمی ہو تو اس میں آدمیت بھی ہو۔ جاندار ہونے میں سب برابر ہیں۔ انسان بھی، جانور بھی، لہذا جان رکھنے میں انسان کو جانوروں پر کوئی فوقیت اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ انسان کو جانور پر اس وقت فضیلت حاصل ہوگی۔ جب اُس میں انسانیت اور آدمیت ہو۔ یہی انسانیت اور آدمیت ہی انسان کو یا تو جانوروں سے بڑھا دیتی ہے یا جانوروں کے برابر کر دیتی ہے۔ یہی وہ حوصلہ خیر و شر ہے جو انسان کو اٹھاتا بھی ہے گراتا بھی ہے۔ بقول شاعر

اٹھے تو شہپرینزداں، گرے تو شیطان ہے

بشر کے حوصلہ خیر و شر کو کیا کہتے

یہی انسانیت اور آدمیت نہ ہو تو ہم ایک شخص کو دیکھیں گے کہ وہ آدمی ہے، آدمؑ کی اولاد ہے، وہ انسان ہے، انسانوں کی بستی میں رہتا سہتا ہے۔ مگر پھر بھی ہم اُسے انسان نہیں کہہ سکتے، آدمی نہیں سکتے، اور کہیں گے بھی تو یوں کہیں گے۔

آدمی، آدمی کے پیکر میں

اور کچھ ہوگا، آدمی نہ رہا

سوال یہ ہے کہ آدمیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ انسانیت کا تصور کہاں سے آتا ہے؟ آج ہر شخص اس سوال کا جواب اپنے اپنے طور پر دیتا ہے۔ ہر شخص کے کچھ تصوراتی محل اور خیالی خاکے ہیں جن میں وہ مگن ہے اور انھیں کو انسانیت کی معراج سمجھتا ہے۔ لیکن یاد رکھتے! انسانیت کا مکمل تصور ہمیں اُن برگزیدہ شخصیات سے مل سکتا ہے جو انسانوں میں اکمل ترین افراد تھے، جنھیں ہم انبیاء کرامؑ کے مقدس لقب سے یاد کرتے ہیں۔

آج کے اس دور میں جبکہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اور اس مقدس گروہ کے آخری فرد نبی اکرم، شفیع اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے سوا کسی نبی اور رسول کی تعلیم صحیح حالت اور اصلی شکل میں موجود نہیں، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ہم انسانیت کا تصور اور انسانیت کے درد کا مداوا فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تلاش کریں، ہمارے غموں کا علاج، ہمارے دکھ کی دوا، ہماری بیماریوں کی شفا اگر کہیں ممکن ہے تو صرف تعلیمات نبویؐ میں، اس کے سوا کہیں ممکن نہیں۔

ہمیں انسانیت کے اصول اس در سگاہ میں ملیں گے جس کے معلم نے بتا دیا تھا کہ میری بعثت کا مقصد ہی گم گشتہ راہ انسانوں کو انسانیت کی راہ دکھانا اور انسانیت پر گامزن کرنا ہے اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا (میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں) ہمیں انسانیت کے طریقے اس در سگاہ سے ملیں گے جس نے اپنے جلیل القدر صحابہ حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ کو گور زربناتے وقت حکم دیا تھا کہ یَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا بَشَرًا وَلَا نَفْسًا، دیکھو آسانی پیدا کرنا، سختی

نہ کرنا، لوگوں کو قریب، اپنے سے دور نہ کرنا۔

انسانیت سیکھنا ہو تو اس درسگاہ میں جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان سب آپس میں برابر ہیں۔ ان میں کوئی اونچ نیچ اور بھید بھاؤ نہیں، ان میں کوئی چھوٹ چھات نہیں، ان میں ذات برادری اور حسب نسب کی کوئی تفریق نہیں، ان میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی امتیاز نہیں، ان میں بزرگی اور بڑائی کا معیار صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے تقویٰ، وہ ہے خدا ترسی، دینداری، پرہیزگاری اور خدائے وحدہ لا شریک سے زیادہ سے زیادہ قربت و نزدیکی۔ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَبِيٍّ وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِبَيْضَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَىٰ أَبْيَضَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ (کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل نہیں، سوائے تقویٰ کے)

ارشادِ ربانی ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (حجرات)

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورتِ آدم و حوا سے پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے مختلف خاندان و قبائل بناتے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے

انسانیت کی راہیں ہیں اُس نبی امی کی درسگاہ میں ملیں گی۔ جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا) جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ (اللہ اس پر رحم نہیں کرنا جو لوگوں پر رحم نہ کرے)

انسانیت کے متلاشی آؤ ہم تمہیں اس درسگاہ میں لے چلتے ہیں جس نے بتایا ہے کہ یتیموں کی خبر گیری کرنے والا جنت میں میرے اتنے قریب ہو گا جیسے دو انگلیاں جس نے بتایا ہے کہ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا کہ جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتے۔ جس نے تعلیم دی کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کر دو، جو چیز تم ناپسند کرتے ہو، اسے اپنے بھائی کے لئے بھی ناپسند کر دو، وہ درسگاہ جس میں والدین اور اولاد، شوہر و بیوی، اعزاء و اقرباء، دوست و احباب اور ایک دوسرے کے حقوق بتاتے گئے۔ یہاں تک کہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے۔

سوچتے اور غور کیجئے! کیا انسانیت کے یہ بلند پایہ اصول، یہ مقدس تعلیم کسی اور درسگاہ میں ممکن ہے؟! یوں دعویٰ داروں کی بھیڑ تو بہت ملے گی۔ لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ

پروانہ ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں

کر گس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

بلاشبہ انسانیت کا تصور درسگاہ رسول کی تعلیم کے بغیر ناقص ہے اور ناقص ہی نہیں بلکہ میں تو بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ درسگاہ رسول کی تعلیم کے بغیر انسانیت کا تصور ممکن ہی نہیں۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

عظمت صحابہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
الْكَامِلِينَ أَمَّا بَعْدُ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ أَمَّا كَمَا سَجَدَ أَيْتَنُّونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآوَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَاقِهِ لِيُعْجِبَ الزُّرْعَاءَ لِيَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا هَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمَ

صدرِ مقرر، حاضرینِ جلسہ!

میں نے ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی جو آیات کریمہ تلاوت
کی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے ”محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں
کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، دیکھتے ہو تم ان کو رکوع کرتے ہوئے
اور سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کے مقبول

ہونے کی علامت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدہ کے اثر سے۔ ان کی مثال توریت میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے، جیسے کھیتی نے اپنا پٹھان نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا پھر وہ موٹا ہوا، پھر اپنے تنے کے بل کھڑا ہو گیا، اچھا لگتا ہے وہ کھیتی کرنے والوں کو (یہ مثال بیان کی) تاکہ غصہ دلائے ان سے کافروں کو، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے مغفرت کا اور مغفرت کا اور بڑے اجر کا، محترم حضرات آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کی عظمت اور عند اللہ اُن کی مقبولیت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ آیات سورہ فتح پارہ چھبیس کی ہیں۔ سورہ فتح کا نزول صلح حدیبیہ کے بعد ہوا ہے۔ ان آیات میں صحابہ کرامؓ کی دلجوئی کی گئی ہے۔ کیونکہ حدیبیہ کی بظاہر مغلوبانہ صلح سے صحابہ کرامؓ افسردہ خاطر اور مغموم تھے۔

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے دالہانہ انداز میں حضورؐ کے ساتھ صحابہ کرامؓ کی رفاقت، کفار کے مقابلے میں ان کی سختی، آپس میں نرم دلی اور ان کی عبادت و ریاضت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان کو بھی اُن کے مقبول بارگاہ ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ کھیتی کی مثال اس لئے دی گئی کہ جس طرح کھیتی بتدریج ترقی کرتی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرامؓ بتدریج ترقی کے منازل کو طے کریں گے، اور جس طرح کھیتی کے پھلنے پھولنے سے کسان خوش ہوتا ہے اسی طرح صحابہ کرامؓ کے ترقی منازل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ آخر میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ صحابہ کرامؓ جس طرح دنیاوی ترقی سے نوازے جائیں گے، اخروی ترقی بھی انھیں حاصل ہوگی اور وہ بخشش اور اجرِ عظیم سے سرفراز کئے جائیں گے۔

سورہ توبہ میں ہے

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ سَبَقَتْ كَرْنِے والے اگلے مہاجرین اور انصار

وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ اور جن لوگوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی۔ اللہ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اُن سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔
 بیعت رضوان سے مشرف ہونے والے صحابہؓ کے بارے میں ارشادِ خداوندی
 ہے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اذْیَبَا یَعُونَا فَاَنْزَلَ الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِیْنَةَ عَلَیْهِمْ وَاَقَامَ بَهُمْ فَتْحًا قَرِیْبًا وَ مَغَانِمَ کَثِیْرَةً مَّا خُذُوْنَهَا وَكَانَ اللَّهُ غَزِیْرًا حَکِیْمًا (فتح)

بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اُس درخت کے نیچے آپؐ سے بیعت کر رہے تھے۔ پس اللہ نے جانا جو اُن کے دلوں میں ہے تو ان پر سکینہ و اطمینان اتارا اور بدلے میں ان کو فتح قریب اور بہت سی غنیمتیں دیں جنہیں وہ لیں گے اور اللہ غالب، حکمت والا ہے۔

صحابہ کرامؓ، حضور کے ہمراز و دم ساز تھے، دن و رات حضورؐ کی مصاحبت میں رہتے تھے، اسی شرفِ مصاحبت کی وجہ سے اُن کو صحابی کا لقب ملا۔ صحابہ کرامؓ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالست اختیار کی، جس طرح گوشِ حقِ نبوتؐ سے فرمانِ نبویؐ کو سنا اور عمل کیا، جس طرح اپنے تن من دھن کو حضورؐ کے لئے نثار کیا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بلاشبہ جیسے ساتھی حضورؐ کو ملے، نہ موسیٰؑ کو ملے نہ عیسیٰؑ کو ملے اور نہ ان سے پہلے کسی نبی اور رسول کو ملے جس طرح انبیاء کرامؓ میں سب سے بلند رتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح انبیاء کرامؓ کے حواریوں اور ساتھیوں میں سب سے اونچا مقام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں نثارِ صحابہ کرامؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ جس طرح حضورؐ کے ہم رتبہ اور ہم فضیلت کوئی نبی اور رسول نہیں، اسی طرح انبیاء کرامؓ کے صحابہ میں حضورؐ کے صحابہ کی ہمسری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔

ان حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ
فَنَظَرَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ تَحَقَّى
قُلُوبَ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ
قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ
فَاخْتَارَهُمْ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَ
نُصْرَةِ دِينِهِ

اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ان سب
قلوب میں بہتر پایا لہذا ان کو اپنی رسالت کے
لئے مقرر کر دیا۔ پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد دوسرے قلوب پر نظر ڈالی تو اصحاب
محمد کے قلوب کو دوسرے بندوں کے قلوب سے
بہتر پایا۔ پس ان کو اپنے نبی کی صحبت اور
دین کی نصرت کے لئے پسند کر لیا۔

صحابہ کرامؓ کو یہ رتبہ بلند ان کے ایمان و اخلاص کی وجہ سے ملا۔ ان کے اعلیٰ
اخلاق و کردار کی وجہ سے نصیب ہوا۔ دین کی خاطر مرٹے اور جان و تن لگا دینے
کے جذبے سے حاصل ہوا، دین کی خاطر دنیا چھوڑنے اور اللہ اور اس کے رسول کا
دامن مضبوطی سے تھامنے کی وجہ سے ملا۔

صحابہ کرامؓ کی ان باتوں کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا بلکہ اس کا اقرار تو
غیر مسلمین بھی کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کی انتھک جدوجہد اور پیہم کوششوں
کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارے پاس بالکل محفوظ شکل میں
موجود ہے۔ خدا کی آخری کتاب قرآن مجید کی دولت لازوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کے ارشادات کے ذخائر، ہم تک ہرگز نہ پہنچ سکتے تھے اگر صحابہ کرامؓ نے
بعد کی نسل کو یہ سرمایہ پوری حفاظت اور ذمہ داری کے ساتھ منتقل نہ کیا ہوتا۔ یہ
صحابہ کرامؓ کا امت پر احسانِ عظیم ہے، اور قیامت تک پوری امت مسلمہ کا
سر صحابہ کرامؓ کے اس بار احسان سے جھکا رہے گا۔ صحابہ کرامؓ کے احسان کا بدلہ کوئی

وَأَسْرَأُنِي إِلَّا بُعِثَ قَائِدًا أَوْ تُورَثُ
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ترمذی) نور اور قائد بنا کر اٹھایا جائے گا۔

صحابہ کرامؓ سے محبت رکھنے اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حضورؐ فرماتے ہیں اَكْرِمُوا أَصْحَابِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ (میرے اصحاب کی تعظیم کرو، وہ تم میں سب سے اچھے ہیں)

صحابہؓ کو بُرا کہنا، ان کی تحقیر کرنا، ان پر زبانِ طعن دراز کرنا، اللہ اور اس کے رسولؐ سے دشمنی مول لینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کی روایت ہے۔ سرکارِ

مدینہ فرماتے ہیں

اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي
لَا تَتَّخِذُوا هُمْ مِنْ بَعْدِي
غَرَضًا قَمَرًا أَحَبَّهُمْ
فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ
أَبْغَضَهُمْ فَبِابْغَضِي أَبْغَضَهُمْ
وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي
وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهِ
وَمَنْ أَذَى اللَّهِ فَيُوشِكُ
أَنْ يَأْخُذَهُ

میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے اُن سے محبت کی، اور جس نے اُن سے بغض رکھا، میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے اُن سے بغض رکھا، جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی عتق رب اللہ اس کو عذاب میں پکڑے گا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی راہِ خدا میں سونا خرچ کر ڈالے تو بھی ان کے مرتبہ کو پہنچنا درکنار، ان کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا

اِذَا مَا اٰتٰهُمْ الَّذِيْنَ يَسْتَبُوْنَ
اَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللّٰهِ
عَلٰى شَرِّكُمْ (ترمذی)

تمہارے بُرے فعل پر۔

نہ کر تو ہیں پیغمبر، نہ بن شاتم صحابہ کا

اسی سے کفر پھیلے گا، یہی ہیں کفر کے آلے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہؓ کو ستاروں کے مانند قرار دیا
ہے اور اُن میں سے کسی کی بھی اتباع و پیروی کو نجات کا ذریعہ فرمایا ہے۔ ارشادِ
نبویؐ ہے

اَصْحَابِيْ كَالنَّجْمِ فَاَيُّهُمْ
اِقْتَدَيْتُمْ اَهْتَدَيْتُمْ (رزین)

میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم اُن میں سے جس
کی بھی اقتدار کرو گے۔ ہدایت پانچاؤ گے۔

صحابہ کرامؓ کا طریقہ زندگی ہمارے لئے مشعل راہ ہے۔ ہم کو اپنی زندگی اسی
سانچے کے مطابق ڈھال لینی چاہئے جو صحابہ کرامؓ کی صورت میں ہمیں ملے۔ کیونکہ
صحابہ کرامؓ کو زندگی میں ہی عند اللہ مقبولیت کی سند مل چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ
ان سے بڑھ کر معیارِ حق اور نمونہ عمل اور کس کی زندگی ہو سکتی ہے؟ اسی لئے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ”پیروی کے لائق اصحاب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس امت میں سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ
نیک دل، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے، سب سے کم تکلف کرنے والے،
اللہ نے اُن کو اپنے نبیؐ کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لئے پسند فرمایا،
لہذا تم بھی اُن کی فضیلت کو پہچانو اور اُن کے نقش قدم کی پیروی کرو اور اپنی
استطاعت کے مطابق ان کے اخلاق، ان کے طور و طریق کو منسوبی سے پکڑے
رہو۔ کیونکہ وہ لوگ راہِ مستقیم پر تھے۔“

صحابہ کرامؓ نے حق کے معاملے میں کسی کے کہنے سنانے کی پروا نہیں کی، وہ دین کی راہ پر چلتے رہے، خواہ انہیں دنیا کچھ بھی کہتی رہی، انہوں نے دنیا والوں کو خوش کرنے کی فکر نہیں کی، ان کا مدعا اور مقصد صرف یہ تھا کہ خالق ارض و سما اور مالک عرش و کرسی راضی ہو جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، خواہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، وہ دنیا کو خوش کر کے خدا اور رسولؐ کی ناراضگی مول لینے کے لئے تیار نہیں تھے۔ اس کے برعکس خدا اور رسولؐ کی رضا جوئی کی خاطر ساری دنیا کی ناراضگی اور ساری دنیا کا نقصان برداشت کرنے کے لئے ہمہ وقت آمادہ رہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے

لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۖ صَاحِبَةُ كَرَامٍ حَقِّكَ الْمَعَالِي مِیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔

صحابہ کرامؓ نے ایمان و عمل کی جو مشعل روشن کی اور دین کی راہ میں جو قربانیاں دی ہیں وہ اتنی ظاہر و باہر ہیں کہ اپنے تو اپنے، غیروں تک نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ایثار و قربانی اور سعی پیہم کے جولا زوال نقوش صحابہ کرامؓ نے چھوڑے ہیں وہ جریدہ عالم پر ہمیشہ کے لئے ثبت ہو چکے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر جان قربان کرنے کی ادا اور آپؐ کے ہر حکم پر اُمتنا و صدقنا کہنے کا انداز ایسا مثالی ہے کہ غیر تک، عظمت صحابہؓ کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، شام کی جنگ میں جب پادریوں نے اصحابِ رسولؐ کو دیکھا تو پکار اُٹھے ”خدا کی قسم! یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بہتر ہیں۔“

صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے شرائط صلح طے کرنے کے لئے عروہ بن مسعودؓ ثقفی آئے تھے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ شرائط صلح

طے کرتے وقت انہوں نے بنظر غائر صوابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات کا جائزہ لیا۔

واپس جانے کے بعد انہوں نے کفار مکہ کے سامنے صحابہ کرام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا: "اے قریش کے لوگو! میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباریوں کو بھی دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم! میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اور اس کے ماننے والے اُس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسی تعظیم، محمد کی محمد کے ماننے والے کرتے ہیں۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پڑ جائے وہ اسے اپنے بدن اور منہ پر مل لیتا ہے۔ جو بات محمد کے منہ سے نکلتی ہے اس کو پورا کرنے کے لئے سب کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کے دھوکا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اگر کسی کو قطرہ نہ ملے تو وہ دوسرے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے ملا کر اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ اُن کے سامنے زور سے نہیں بولتے، اگر بولتے ہیں تو بہت آہستہ اور نیچی آواز سے، ادب کی وجہ سے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، ہمیشہ ان کے سامنے نظریں جھکائے رہتے ہیں۔ اگر اُن کے سر یا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو تبرکاً اٹھا کر نہایت اہتمام کے ساتھ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا اور رہبر سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جتنی محبت یہ لوگ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کرتے ہیں۔

میرے لب پہ ذکر صحابہؓ ہے اسی ذکر سے ہے یہ برتری
نظر آئی دیدہ قلب سے مجھ آج محفلِ سکروری
وہ نبی کے عاشق زار تھے، وہی صاحبانِ وقار تھے
کوئی فاتحِ عرب و عجم، کوئی قاطعِ سکرِ عنتری

وہ رسول پاک کے ہم نشینِ فلکِ اساسِ ملکِ جبین
 وہی جن کے نعروں سے ہل گئی تھی بنائے قلعہ قیصری
 وہ شہیدِ راہِ وفا ہیں یہ، وہ قتیلِ تیغِ جفا ہیں یہ
 کہ لہو سے ان کے ہزار ہا شجرِ ریاضِ پیمبری
 روشِ صحابہؓ ملے ہمیں، کہ جہاں میں آج بھی زندہ ہیں
 وہی بولہب کی شرارتیں، وہی مرجئی وہی غنتری
 وَأُخِرْ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

آج بھی سر سے گزر جاتی ہیں : مراجِ بدلا
 آج بھی اپنے ابھرنے کے نشاں ملے ہیں
 معین الحسن جدتی

حضرت صدیق اکبر رضی

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ الْقُدْوَةَ بِالْمُهْتَدِينَ أَحْمَدُهُ بُحَانَهُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
وَأَصْحَابِهِ الْكَامِلِينَ أَمَّا بَعْدُ
بزرگو اور دوستو!

امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرم
میں سب سے اعلیٰ و افضل تھے۔ سفر ہویا حضر، ہر جگہ حضور کے ساتھ رہنے والے
دنیا میں بھی حق رفاقت ادا کرنے والے، اور آخرت میں بھی رفاقت کی سعادت
سے بہرہ ور ہونے والے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ہے۔

أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي
عَلَى الْحَوْضِ (ترمذی) تم میرے غارِ ثور کے بھی ساتھی ہو اور حوض
کوثر کے بھی۔

ایک دوسرے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے ہم پر احسانات
تھے، ہم نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا۔ لیکن ابوبکرؓ کے احسانات کا بدلہ قیامت کے
دن اللہ تعالیٰ ہی پورا پورا عطا فرمائے گا۔ ابوبکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا
کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو
ابوبکر کو بناتا، اب یہ خلقت تو نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں مگر میرے

اور ابوبکر کے درمیان اسلامی اخوت و محبت بہر حال موجود ہے۔

مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کو کس کس طرح ستایا گیا، وہ کس مسلمان کو معلوم نہیں؟ آپؐ اور آپؐ کے صحابہ پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، مکہ میں رہنا دو بھر کر دیا گیا، ہر ہر طرح سے اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی گئیں، کفار مکہ کو سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت حضورؐ کی ذات سے تھی۔ جب موقع پاتے کوئی نہ کوئی گستاخی کر بیٹھتے۔ حضرت ابوبکرؓ نے کئی مرتبہ آپؐ کو نرغہ اعداء سے بچایا اور اس کوشش میں خود بھی بار بار کفار کے ہاتھوں مصائب برداشت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ صحن کعبہ میں بیٹھ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہمارے معبودوں کی مذمت کرتے ہیں، اتنے میں حضورؐ وہاں تشریف لے آئے، سب نے آپؐ کو گھیر لیا اور آپؐ کے گلے میں چادر لپیٹ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ کسی نے جا کر حضرت ابوبکرؓ کو خبر دی کہ اَدْرَاکَ صَاحِبُکَ (اپنے ساتھی کو بچائیے) وہ بیتا بانہ پہونچے اور کہنے لگے اے کفار مکہ تمہاری خرابی اور بربادی ہو

اَلْقَتُلُوْنَ رَاجِلًا اَنْ یَّقُوْلَ
سَاقِ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَکُمْ
بِالْبَیِّنَاتِ

کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو
جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے
پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے۔

یہ سن کر قریش مکہ نے حضورؐ کو چھوڑ دیا مگر حضرت ابوبکرؓ پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ بے ہوش ہو گئے، کئی دن تک بے ہوش رہے۔ درمیان میں اگر کبھی ہوش آتا تو پوچھتے کہ حضورؐ کا کیا حال ہے۔ آخر جب مکمل ہوش آ گیا تو لوگوں سے کہا کہ مجھے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ لوگوں کے سہارے سے کسی طرح حضورؐ کی خدمت میں پہونچے۔ ملاقات کے وقت دونوں کی

کیا کیفیت تھی۔ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

بلند تر ہے شہیدوں سے مرتبہ ان کا
کہ تیغِ عشقِ نبیؐ کے قاتل ہیں صدیقؑ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ صحابہ کرامؓ کے لئے قیامت
کبریٰ سے کم نہ تھا۔ اس سانحہ کا اثر کسی پر، کسی طرح تھا اور کسی پر کسی طرح۔ ہر
ایک کے حواس مختلف تھے، کوئی بے چین دبے تاب تھا، کسی کے لبوں پر مہر سکوت
لگ گئی تھی۔ کوئی وفاتِ رسول کا ہی منکر تھا۔

حضرت عمر فاروقؓ جیسے جلیل القدر صحابی تک کا یہ عالم تھا کہ وہ وفاتِ
رسولؐ کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ انھوں نے ننگی تلوار نکال لی اور جوش
و غضب کے عالم میں فرمایا جو شخص یہ کہے گا کہ ”حضورؐ کی وفات ہو گئی، اس کی
گردن اڑا دوں گا۔“

صرف ایک صدیق اکبرؓ تھے جنھوں نے اس اندوہناک گھڑی میں اپنے آپ
پر قابو رکھا۔ ہوش دھوا اس کو جانے نہ دیا۔ کیا حضورؐ کی وفات کا انھیں غم نہیں
تھا؟ کیا حضورؐ کے رحلت فرما جانے کا انھیں صدمہ نہیں تھا؟ تھا، بلا شک و شبہ
تھا اور سب سے زیادہ تھا۔ لیکن وہ اپنا غم کیسے ظاہر کر سکتے تھے؟ اگر وہ ہوش
کھو بیٹھتے تو دوسروں کو ہوش میں کون لاتا، اگر وہ نہ ڈھال ہو جاتے تو دوسروں
کو قابو میں کون رکھتا۔

اسی ماحول غم میں اور بھی اک غم کا پسیر تھا کہ جس کا نام نامی حضرت صدیق اکبرؓ تھا
نہ تھا عشقِ رسول اللہؐ میں اس کا کوئی ہمر
جو غمِ صدیقؑ کو تھا اس کو کوئی یا نہیں سکتا
اگر وہ ہوش کھو دیتا تو دنیا ہوش کھو دیتی
فراقِ یار کا غم تھا اسے ہر ایک سے بڑھ کر
رفاقت میں کوئی اس کے برابر آ نہیں سکتا
اگر وہ بیٹھتا تو دنیا روٹی ہی رہتی

اگر وہ گریہ کرتا ڈوب جاتی قوم کی کشتی ذرا سی دیر میں تاراج تھی اسلام کی کھیتی
 صدیق اکبرؓ سب سے پہلے حجرہ مقدسہ میں تشریف لے گئے، رخ انور سے
 چادر ہٹائی، جبین مبارک کو بوسہ دیا۔ **وَإِنِّيَأُكَا وَآخِلِيلَا وَاصْفِيَا**
 (اے میرے نبی، اے میرے دلی دوست، اے میرے برگزیدہ رفیق) کہہ کر باہر آگئے
 اور مسلمانوں کو خطاب کر کے تقریر شروع کی، وہ تقریر جس کا ایک ایک لفظ آبِ
 حیات تھا۔ جس کا ایک ایک جملہ انمول خزانہ تھا۔

آپ نے فرمایا جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے انھیں
 معلوم ہو جانا چاہئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور جو لوگ اللہ
 کی عبادت کرتے تھے وہ جان لیں کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔

اس کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
 مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ
 أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
 وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ
 فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي
 اللَّهُ الشُّكْرَ بَيْنَ -
 محمد ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی
 بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ
 وفات پا جائیں یا شہید کر دیئے جائیں تو تم
 اٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور یاد رکھو جو کوئی
 ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور
 اللہ عنقریب شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا۔

اس خطبے نے سب کو سوتے سے جگا دیا، آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور سب
 کو یقین کر لینا پڑا کہ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں
 رہے۔ اور تجہیز و تکفین اور انتخابِ خلیفہ کا کام شروع ہو گیا۔

خلافت کا بار سنبھالتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو
 کارہائے نمایاں انجام دیئے ان میں سرفہرست قتال مرتدین، لشکرِ اسامہ کی

روانگی اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی شامل ہے۔ حضورؐ کی وفات کے بعد بہت سے قبائل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مرتد ہو گئے، بہتوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جن میں سلیم بن کذاب اسود غنسی اور سجاح نام کی ایک عورت تھی۔ ان فتنوں کے علاوہ ایک اہم مسئلہ لشکرِ اسامہؓ کی ملک شام کی طرف روانگی کا تھا، اس لشکر کی روانگی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی دے چکے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے بھی حکم دیا کہ لشکرِ اسامہؓ اپنی مہم پر روانہ ہو جائے۔

مگر بڑے بڑے صحابہ کرامؓ جن میں حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ بھی تھے، اس لشکر کی روانگی کے مخالف تھے، پر آشوب حالات، ارتدادِ قبائل بغاوت کے ماحول اور مدعیان نبوت کے فتنوں کی وجہ سے یہ لوگ اس لشکر کو اتنے دور دراز کے مقام پر بھیجنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح یہ حضرات قتالِ مرتدین کے حق میں بھی نہیں تھے۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی فہم و فراست اور ذکاوت و دانائی سے حالات پر ان سے زیادہ گہری نظر رکھتے تھے اور مصالِحِ شریعت سے بھی ان سے زیادہ واقف تھے، انھوں نے کسی کی مخالفتِ ملامت کی پروانہ کی اور حکم دیا کہ میری اونٹنی لاؤ میں خود قتالِ مرتدین کے لئے جاتا ہوں اور فرمایا کہ لشکرِ اسامہؓ ابھی روانہ ہو۔ خدا کی قسم! اگر چیل کوٹے میرا گوشت نوچ ڈالیں تب بھی میں اس لشکر کو نہ روکوں گا جس کی روانگی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ چنانچہ لشکرِ اسامہؓ فوراً روانہ ہو گیا اور آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھ گئے، حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے آگے بڑھ کر اونٹ کی مہار پکڑ لی اور فرمایا اے خلیفہ رسول اللہ! ہمارا مقصد آپ کی حکم عدولی نہ تھا، ہم نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ صرف مشورہ تھا۔ ورنہ آپ جو حکم دیجئے ہم اطاعت

کے لئے حاضر ہیں۔

چنانچہ قتالِ مرتدین کے لئے بھی فوجیں روانہ ہو گئیں اور مدعیانِ نبوت کی سرکوبی کے لئے بھی، اور ایک سال کے اندر اندر سارے فتنے فرو ہو گئے، لشکرِ اسامہؓ کامیاب و بامراد واپس آگیا، اور مخالفینِ اسلام پر اسلام اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔

حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ کسی نے ان کے سامنے حضرت ابوبکرؓ کا ذکر کیا، حضرت عمرؓ رونے لگے اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا سارا عمل، اجر و ثواب میں حضرت ابوبکرؓ کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کے برابر ہو جائے۔ رات وہ تھی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غارِ ثور پہنچے تھے ابوبکرؓ نے فرمایا **وَاللّٰهِ لَا يَدْخُلُهُ حَتّٰی اَدْخُلَ قَبْلَكَ فَاِنْ كَانَ فِيْهِ شَيْءٌ اَصَابَنِيْ دُوْنَكَ** (خدا کی قسم! آپ پہلے نہ داخل ہوئیے، پہلے میں داخل ہوں گا تاکہ اگر کوئی چیز ہو تو مجھے نقصان پہنچائے نہ آپ کو) چنانچہ حضرت ابوبکرؓ اندر گئے، اسے صاف کیا، غار کے ایک طرف بہت سے سوراخ نظر آئے، اپنی لنگی کو بھاڑا، اور اس کے ٹکڑوں سے سوراخ کا منہ بند کر دیا، مگر دو سوراخ باقی رہ گئے تھے تو ان پر اپنے دونوں پیر رکھ دیئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ تشریف لائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابوبکرؓ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ایک سوراخ سے ایک سانپ نے حضرت ابوبکرؓ کے پیر میں ڈس لیا۔ حضرت ابوبکرؓ تکلیف سے بے چین ہو گئے مگر اس خوف سے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں اور آپ کے آرام میں خلل واقع ہو، اپنے بدن کو حرکت نہ دی۔ مگر درد کی شدت کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ آنسوؤں کے قطرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے۔ حضورؐ کی نیند کھل گئی

حضور نے فرمایا مَالِكُ يَا أَبَا بَكْرٍ (اے ابو بکر کیا ہو گیا؟) حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا لَدَغْتُ فِدَاكَ ابْنِي وَابْنِي (میرے ماں باپ آپؓ پر فدا ہوں، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک زخم کی جگہ پر لگا دیا، لعاب مبارک لگاتے ہی سانپ کے کاٹنے کی تکلیف فوراً ختم ہو گئی بعد میں زہر کا وہی اثر لوٹ آیا تھا اور وہی ان کی وفات کا سبب بنا۔

اور دن وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے، اُن لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا كَوْضَعُوْنِيْ عِقَالًا لِّجَاهِدِ تَهُمَّ (اگر وہ زکوٰۃ کی ایک رستی بھی نہیں دیں گے تو میں اُن سے جہاد کروں گا) میں نے کہا اے خلیفہ رسول! لوگوں کے ساتھ نرمی کیجئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے غضبناک ہو کر فرمایا اَجَبًا رَّيُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَارِئِي الْإِسْلَامِ إِنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَتَمَّ الدِّينُ أَيْنَقُصْ وَأَنَا حَيٌّ (اے عمر! تم جاہلیت میں بڑے خونخوار تھے، اسلام میں ایسے نرم ہو گئے، سن لو وحی بند ہو چکی، دین کامل ہو گیا۔ کیا میرے جیتے جی دین میں کمی ہوگی؟ میں گوارہ نہیں کر سکتا)

ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صدقہ لانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام لا لا کر رکھنے لگے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ اس وقت میرے پاس بہت مال تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب تک تو میں ابو بکرؓ سے نہیں بڑھ سکا مگر آج صدقہ دینے میں ابو بکرؓ سے بازی لے جاؤں گا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي (لہذا میں اپنا آدھا مال لے کر آیا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ (اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا؟) میں نے جواب دیا آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب حضرت ابو بکرؓ کی

باری آئی تو وہ اپنا سب کچھ لے کر آگئے، گھر میں کچھ نہ چھوڑا، حضورؐ نے اُن سے بھی دریافت کیا کہ اپنے اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا اَبَقِیْتُ لَهُمُ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہُ (اُن کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں) حضرت عمرؓ فرماتے ہیں قُلْتُ مَا اَسْبَقُہُ اِلٰی شَیْءٍ اَبَدًا (میں نے دل میں سوچا کہ میں ابو بکرؓ سے کسی چیز میں کبھی نہیں بڑھ سکتا) سچ ہے یہ پردانے کو چراغ ہے، بلب کو پھول بس صدیقؓ کے لئے ہے خدا کا رسول بس

اے کسی کی جستجو کرتی ہے ادارہ بیت
راہ تو راہی بھی تو راہی بھی تو راہی بھی تو
اقبال

حضرت فاروق اعظمؓ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ - أَمَّا بَعْدُ

حضرات سامعین کرام! بزرگو! اور دوستو!

فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عظمت اسلام کے
ستون تھے۔ آپ کی خلافت اسلامی فتوحات و ترقیات کا نشان تھی عمر فاروق
کا اسلام لانا، مکہ سے ہجرت کرنا اور عہدہ خلافت پر متمکن ہونا، مسلمانوں کے لئے
خیر و فلاح کا ضامن تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
كَانَ إِسْلَامُهُ فَتْحًا وَكَانَتْ هِجْرَتُهُ عُمْرًا فَارُوقٌ كَمَا إِسْلَامُ لَنَا فَتْحٌ تَحَا انْ كِي هِجْرَتِ
نُصْرَةً وَكَانَتْ إِمَامَتُهُ رَحْمَةً نصرت تھی، ادران کی خلافت رحمت تھی۔
فاروق اعظمؓ کے مسلمان ہونے کی حضورؐ نے دعائیں مانگی تھیں۔ انہیں
دعاؤں کا کرشمہ تھا کہ عمرؓ کشاں کشاں در اقدس پر چلے آئے، اور دولت
ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے
تھے۔

اللَّهُمَّ اعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَبِي جَهْلٍ بَنِ اَللّٰهُ! الْبُجْهَلِ بْنِ هِشَامٍ يَاعُمَرُ بْنُ خَطَّابٍ
هِشَامِ أَوْ بَعْزِ بْنِ الْخَطَّابِ دُيُودِمْ كِي ذَرِيْعَةِ اِسْلَامٍ كُوْعَزَتْ دِي۔
حضورؐ کی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔

فَاسْلَمَ ثُمَّ صَلَّٰ فِي الْمَسْجِدِ ظَاهِرًا (پس اسلام لے آئے اور خانہ کعبہ میں علی الاعلان نماز ادا کی)

جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا وقت آیا تو حضرت عمرؓ سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا پھر مجمع کفار کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو! میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر ہجرت کر گیا اور ہم کو اطلاع نہ دی۔ سنو! جو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو وہ آتے اور مجھے روکے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمرؓ کی طرف قدم بڑھانے کی بھی جرأت کرتا۔

حضرت عمرؓ کا دور خلافت اسلامی آن بان اور شان و شوکت کا دور تھا، فتوحات کا ایک سیل رواں تھا جو برابر بڑھتا جا رہا تھا، اور مخالفین اسلام خس و خاشاک کی طرح بے جا رہے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسلامی حکومت سے ٹکر لے سکے، جس نے ٹکرانے کی کوشش کی اس کے پیچھے اڑ گئے، اس کا وجود پارہ پارہ ہو کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔

حضرت عمرؓ کو خلافت سپرد کرنے کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کس کو خلیفہ بنا کر آتے ہو تو میں جواب دوں گا کہ اے اللہ! اس وقت تیری مخلوق میں جو سب سے بہتر تھا اسی کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَّكَانَ عُمَرُ
بُنَ الْخَطَّابِ (ترمذی) اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔

دوسری حدیث میں ہے

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ هَلَا
لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ (ترمذی)
اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔

حضرت عمرؓ کے رعب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ شیطان بھی حضرت عمرؓ کے نام سے بھاگتا تھا۔ ایک مرتبہ قریش کی چند عورتیں حضورؐ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور حضورؐ سے بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں، اتنے میں حضرت عمرؓ نے اندر آنے کی اجازت مانگی حضرت عمرؓ کی آواز سن کر وہ ساری عورتیں جلدی سے پردے میں چلی گئیں اور سناٹا چھایا حضرت عمرؓ اندر آئے تو حضورؐ مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ (اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ اس وقت کیوں مسکرا رہے ہیں؟) حضورؐ نے فرمایا مجھے ان عورتوں کی حرکت پر ہنسی آئی کہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور تیز تیز بول رہی تھیں، جب تم آئے تو جلدی سے پردے میں چلی گئیں اور خاموش ہو گئیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے اپنی نفس کی دشمنو! تم مجھ سے ڈرتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں؟ عورتوں نے جواب دیا ہاں! تم بہت سخت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے

فرمایا

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقَيْكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجَا غَيْرَ فَجِكَ (بخاری مسلم)
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے شیطان جب تم کو کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے
اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ حبشی بچے اپنا کھیل تماشا دکھا رہے تھے، تماشا دیکھنے کے لئے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور شور و شغب ہو رہا تھا، اتنے میں حضرت عمرؓ آگئے۔ حضرت عمرؓ کو دیکھتے ہی سارا مجمع ترتیب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اِنِّیْ لَا اَنْظُرُ اِلٰی شَیْاطِیْنِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ قَدْ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ (میں شیاطین جن و انس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمرؓ کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے)

حضرت عمرؓ دین کے معاملے میں بہت ہر کھرے اور بے میل تھے، اللہ اور اس کے رسولؐ کے حکم کی خلاف ورزی بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق اپنا جھگڑا لے کر حضرت عمرؓ کے پاس آئے، یہودی نے بتایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں مگر یہ شخص راضی نہیں ہے اور آپ سے فیصلہ چاہتا ہے، اس لئے ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کئے دیتا ہوں۔ گھر میں گئے اور تلوار لا کر منافق کی گردن اڑادی اور فرمایا جو شخص اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو، اس کے لئے میرا یہ فیصلہ ہے۔

قرآن کی بہت سی آیتیں حضرت عمرؓ کی رائے کی تائید میں نازل ہوئیں مثلاً اسیرانِ بدر اور منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے کا معاملہ، اسی طرح از داجِ مطہرات کا پردہ، شراب کی حرمت اور مقامِ ابراہیم کو مصلیٰ بنانے کے متعلق جو آیات کریمہ نازل ہوئیں وہ سب حضرت عمرؓ کی تائید میں تھیں۔

سادگی کا یہ عالم تھا کہ سال بھر میں دو جوڑے ہی بیت المال سے لیتے تھے اور وہ بھی کسی موٹے کپڑے کے، جب وہ پھٹ جاتے تو اس میں پیوند لگاتے پیوند کبھی ٹاٹ کا ہوتا، کبھی چمڑے کا، اور پیوند بھی ایک دو نہ ہوتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اُن کے لباس میں سترہ پیوند لگے ہوئے دیکھے۔

کپڑے کے ساتھ کھانے کا عالم بھی یہی تھا۔ حضرت عمرؓ کا کھانا کوئی ادنیٰ شخص بھی رغبت سے نہ کھا سکتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین روٹیاں آپ کے لئے آتی تھیں جن میں کبھی روغنِ زیتون ملا ہوا ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی گھی اور کبھی خشک روٹیوں کے ساتھ دودھ ہوتا

تھا۔ کبھی سوکھا گوشت اور کبھی تازہ گوشت ہوتا تھا۔

حضرت عمرؓ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں اور انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہاں تک پہنچائیں۔ حضرت عمرؓ کا عدل و انصاف ضرب المثل تھا۔ انصاف کے معاملے میں اپنے، پر اے، دوست و دشمن کے درمیان فرق کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔

آپ نے اپنے دس سالہ دور خلافت میں بے شمار کارہائے نمایاں انجام دیئے آخر کار وقت موعودیوں آیا کہ آپ کی شہادت کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک بد بخت مجوسی ابولولو کے ذریعہ دولت شہادت سے سرفراز فرمایا۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ دعا باب استجابت کو پہنچی۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي
سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي
بِكَ دَرَسًا وَسُؤْلًا
اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت
عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کے شہر میں موت دے۔

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ

ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت، فانی
زندگی نام ہے مَرَمَر کے جتے جانے کا

حضرت عثمان غنی رضی

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَعَثَ اِلَيْنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ دَاعِيًا اِلَى الْكَمَلِ
الْاَدْبَانِ وَهَادِيًا اِلَى الشَّرْعِ الْمَمْنُنِ فَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَبَارَكَ وَسَلَّمْ
عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ الْمُهَدِيْنَ وَوَفَّقَنَا
لِاِمْتَابِهِمْ وَحَشَرْنَا فِيْ رُؤُوسِهِمْ يَوْمَ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ

صدرِ محترم! حاضرینِ جلسہ!

دنیا میں ایسی بہت سی شخصیتیں گزری ہیں، جنہوں نے اپنے زریں
کار ناموں سے خالق کائنات کی بھی رضا حاصل کی اور مخلوق خدا کو بھی راضی کیا
جن کا مقام و مرتبہ قابل رشک اور لائق تحسین تھا۔ مگر کیا ایسی شخصیات
بھی ہیں جن کا مقام اس قدر بلند ہو اور جن کی عظمت کا یہ حال ہو کہ اللہ کے
کسی نبی اور رسول نے ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں دی ہوں
اور دوسری کے انتقال کے بعد فرمایا ہو کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں
اُس کا نکاح بھی فلاں کے ساتھ کر دیتا۔

تاریخِ عالم ایسی ایک شخصیت کے سوا، کسی اور کا نام پیش کرنے سے
قاصر ہے اور وہ نام نامی، اسمِ گرامی ہے شہیدِ مظلوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ
عنه کا، حضرت عثمان غنیؓ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، آپ کا لقب ذوالنورین ہے
ذوالنورین کا معنی ہے دو نور والا۔ حضرت عثمان غنیؓ کا یہ لقب اس لئے پڑا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہؓ اور حضرت ام کلثومؓ
یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔

حضرت عثمان جب اسلام لاتے تو ان کے چچا حکم بن عاص نے انھیں پکڑ کر رستی
سے مضبوط باندھ دیا اور کہا کہ تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے
میں تمہیں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک تم نئے دین کو ترک نہیں کرو گے
حضرت عثمانؓ نے جواب دیا خدا کی قسم! دین اسلام کو کبھی ترک نہ کروں گا۔ آخر
ظالم ظلم سے خود ہی عاجز آ گیا اور انھیں رہائی ملی۔

حضرت عثمانؓ کی جیسا مشہور تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی
ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، دونوں
پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکرؓ تشریف لائے اور اندر آنے کی
اجازت مانگی، حضورؐ نے اجازت دے دی، وہ اندر آ گئے اور حضورؐ جس طرح
لیٹے تھے لیٹے رہے اور گفتگو کرتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمرؓ آئے، ان کو
بھی حضورؐ نے اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی اور گفتگو کرتے رہے
اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، حضورؐ اٹھ کر بیٹھ گئے،
اپنے کپڑے برابر کئے۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ کو اندر بلایا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی
ہیں کہ جب سب لوگ واپس چلے گئے تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے عرض کیا کہ ابوبکرؓ آئے تو آپ دیسے ہی لیٹے رہے۔ حضرت عمرؓ آئے تو بھی آپ
کے لیٹنے کے انداز میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ مگر جب حضرت عثمانؓ آئے تو آپ
اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے برابر کئے کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا

أَلَا أَسْتَنْحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَنْحِي مِنْهُ كَيْسَ اِيْسَى اَدَمِيْ سَے حِيَانَهْ كَرْدَنِ جِسَّ

الْمَلَائِكَةُ (مسلم) فرشتے تک جیا کرتے ہیں۔

دوسری روایت میں ہے کہ اے عائشہ! حضرت عثمان بہت شرمیلے ہیں مجھے خوف ہوا کہ اگر میں انھیں اسی حالت میں اجازت دیدیتا تو وہ اپنی بات مجھ سے کہے بغیر واپس چلے جاتے۔

غزوہ تبوک کی تیاری میں حضرت عثمانؓ نے دل کھول کر چندہ دیا تھا، اور اتنا زیادہ دیا تھا کہ کسی نے اتنا نہیں دیا۔ مسلمان اس وقت بہت مفلس اور اور پریشاں حالی میں تھے، اسی لیے اس غزوہ کو بَشِيرُ الْعُسْرَةِ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شکر کا انتظام کر دے، اسے جنت ملے گی، حضرت عثمانؓ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول! میں سوا دنٹ مع ساز و سامان دوں گا۔ حضورؐ نے پھر ابھارا تو حضرت عثمانؓ نے فرمایا میں دو سوا دنٹ دوں گا۔ تیسری مرتبہ ترغیب دینے پر تین سوا دنٹ مع ساز و سامان دینے کا وعدہ کیا، پھر جب حضورؐ نے چوتھی بار رغبت دلائی تو اپنے گھر گئے اور ایک ہزار اشرفیاں لا کر حضورؐ کے دامن مبارک میں ڈال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمانؓ سے اس قدر خوش ہوئے کہ اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ڈالتے تھے اور فرماتے تھے مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ (آج کے بعد عثمانؓ جو چاہیں کریں کوئی کام ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا)

اللہ اکبر! یہ ہے حضرت عثمان غنیؓ کا مقام و مرتبہ

لیکن بیعت رضوان کا واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے سب سے زیادہ اعزاز و اکرام کی چیز ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضورؐ نے انھیں اپنا نمائندہ بنا کر کفار سے گفتگو کرنے کے لئے مکہ بھیجا تھا، کفار مکہ نے انھیں قید کر لیا اور مشہور کر دیا کہ عثمان قتل کر دیئے گئے۔ حضورؐ کو اس خبر سے بے حد صدمہ ہوا اور حضرت

عثمانؓ کا انتقام لینے کے لئے صحابہ کرامؓ سے موت کی بیعت لی۔ اور حضرت عثمانؓ کی طرف سے خود ہی اس طرح بیعت لی کہ اپنے دائیں ہاتھ کو عثمانؓ کا ہاتھ قرار دیا اور بائیں کو اپنا۔ دورانِ بیعت ہی اطلاع ملی کہ شہادت عثمانؓ کی خبر غلط ہے، وہ صحیح سلامت موجود ہیں۔

حضرت عثمانؓ نے اسلام اور مسلمانوں کے لئے کتنی عظیم الشان خدمات انجام دیں ہیں اور آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کا اندازہ حضرت عثمانؓ کی اس تقریر سے ہوتا ہے جو انھوں نے باغیوں کے محاصرہ کے دوران مکان کی چھت سے فرمائی تھی۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا اے لوگو! میں تم کو اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم لوگ جانتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں سوائے بیرر و مہ کے کوئی میٹھ پانی کا کنواں نہ تھا۔ اور بیرر و مہ بھی ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ حضورؐ نے فرمایا کون ہے جو بیرر و مہ کو خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کرے کہ اس کو جنت میں اس سے زیادہ بہتر بدلہ ملے۔ چنانچہ میں نے اسے اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا اور آج تم مجھے اُسی کنویں سے پانی پینے سے روک رہے ہو، حالانکہ اس میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگوں نے جواب دیا آپ صحیح کہتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے پھر فرمایا اے لوگو! تم کو اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ مسجد نبویؐ تنگ تھی، حضورؐ نے فرمایا کون ہے جو آلِ فلاں کی زمین خرید کر مسجد میں شامل کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اُس سے کہیں اچھا بدلہ دے گا۔ چنانچہ میں نے وہ زمین خرید کر مسجد نبویؐ میں شامل کر دی، آج تم اسی مسجد میں مجھے در رکعت نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہو۔ لوگوں نے جواب دیا، آپ سچ فرماتے ہیں۔

حضرت عثمانؓ نے فرمایا اے لوگو! اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ حبش العسہ کا میں نے اپنے مال سے انتظام کیا تھا۔ لوگوں نے جواب دیا ہاں آپ صحیح فرماتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے پھر کہا اے لوگو! میں تم کو اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شبیر پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ ابو بکرؓ، عمرؓ اور میں بھی تھا۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ پتھر نیچے گرنے لگے۔ حضورؐ نے پہاڑ کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا شبیر رک جا! تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا ہاں ہم جانتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں یہی جملہ حضرت عثمانؓ نے تین مرتبہ دہرایا۔

حضرت عثمانؓ کی یہ فضیلت کیا کم ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اپنی جان ویدی مگر مسلمانوں میں تلوار نہیں چلنے دی۔ مظلومانہ شہید ہو گئے مگر باغیوں سے قتال نہ کیا۔ یہ معمولی بات نہیں۔ بہت دل گردے کا کام ہے۔

یہ رتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا
ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں

میاں تو عمر گزری ہے اسی موج و تلاطم میں
وہ کوئی اور ہوں گے سیر ساحل دیکھنے والے
آصغر گونڈی

حضرت علی مرتضیٰ رضی

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَمَنْ
وَالَاةُ أَمَّا بَعْدُ -

صدرِ محترم، حاضرینِ جلسہ!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ حق پر لبیک کہنے والے سابقین
اولین میں مردوں میں حضرت ابوبکرؓ تھے، عورتوں میں حضرت خدیجہؓ، غلاموں
میں حضرت زیدؓ، باندیوں میں حضرت ام ایمنؓ اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ
تھے، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا
حضرت ابوطالب کے بیٹے تھے۔ ابوطالب کی وفات کے بعد حضورؐ کی تربیت میں رہے
حضورؐ نے انھیں مثل اولاد اپنے پاس رکھا، مستقل طور پر ان کی پرورش و پرداخت
کی اور بڑے ہونے پر اپنی سب سے چھوٹی اور چھپتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ
عنها سے شادی کر دی۔ حضرت فاطمہؓ سے نکاح کے لئے بڑے بڑے صحابہ کرامؓ کے
پیغام آئے۔ مگر حضورؐ نے کسی سے ان کی شادی نہ کی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ
کو ہی اس شرف سے سرفراز فرمایا۔

ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اپنی چادر اڑھا کر
حضرت علی کو ہی لٹایا تھا۔ کفار مکہ کی جو امانتیں حضورؐ کے پاس تھیں۔ وہ بھی حضرت
علیؓ کو دیدیں کہ امانت والوں کی امانتیں دے کر مدینہ منورہ آجائیں۔ چنانچہ لوگوں

کی امانتیں واپس کر کے حضرت علیؓ بہت جلد مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ صحابہ کرام میں جو لوگ اعلیٰ درجہ کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجہ کے خطیب تھے، ان میں حضرت علیؓ کو بہت نمایاں مقام حاصل تھا۔ شجاعت و بہادری اور جفاکشی و پامردی میں آپ کا جواب تھا۔ قوت فیصلہ اور صلاحیت قضا میں بھی آپ کی نظیر نہ تھی۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد خلافت راشدہ کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہوئی اور آپ نے اسے بحسن و خوبی نبایا۔

غزوہ خیبر کے موقع پر جب مسلسل محاصرہ کے باوجود فتح نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر الشرف فتح دے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسولؐ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو ہر ایک یہی امید کرتا تھا کہ جھنڈا اسے دیا جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیؓ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اُن کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا انھیں بلاؤ۔ حضرت علیؓ جلتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگا دیا فوراً تکلیف دور ہو گئی اور حضرت علیؓ اچھے ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علیؓ کو دیدیا۔ چنانچہ حضرت علیؓ کی سرکردگی میں اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کرا دیا۔

غزوہ تبوک کے موقع پر حضورؐ نے حضرت علیؓ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنایا، خود غزوہ میں تشریف لے گئے اور حضرت علیؓ کو مدینہ میں ہی چھوڑ گئے، اللہ حضرت علیؓ کی تمنا تھی کہ وہ بھی حضورؐ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ

تم میری طرف سے اس مرتبہ پر جو جس مرتبہ

مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَكُنَىٰ بَعْدُ ۖ پہا روٹن موسیٰ کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔
(بخاری و مسلم)

مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ریت لینے کے لئے جانے لگے تو اپنی غیوبت کی مدت میں حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا کر گئے، اسی طرح میں اپنی غیر موجودگی کی مدت میں مدینہ منورہ میں تم کو اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت ہارون نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

ہجرت کے بعد حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر و انصار صحابہ کرام کے درمیان رشتہ موافات کا قائم کیا تو حضرت علیؓ، حضورؐ کے پاس تشریف لاتے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، انھوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اَخِيْنْتَ بَيْنَ اَصْحَابِكَ وَلَكَ تَوَاحُجٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اَحَدٍ (آپؐ نے اپنے اصحاب کے درمیان موافات قائم کر دی لیکن میرے اور کسی کے درمیان موافات نہیں قائم کی) حضورؐ نے فرمایا اَنْتَ اَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی) یعنی میرے اور تمہارے درمیان رشتہ موافات ہے۔

ترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ عَلِيًّا مَيِّتٌ وَاَنَا مَيِّتٌ وَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلِيٌّ مَيِّتٌ (میں مر رہا ہوں اور علیؓ مر رہے ہیں اور میں علیؓ سے ہوں) اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ علیؓ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا اور علیؓ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔

بزرگو! یہ بات ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ حضرت علیؓ کرم اللہ

روافض حضرت علیؑ کی محبت میں غلو کا شکار ہیں، یہاں تک کہ روافض کے ایک فرقے نے حضرت علیؑ کو خدا مان لیا، جو فرقہ کم سے کم غلو کرنے والا ہے وہ بھی حضرت علیؑ کو صفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل قرار دیتا ہے یعنی اثنا عشری فرقہ۔

اور خوارج عداوت علیؑ میں یوں گمراہ ہوئے کہ انھوں نے حضرت علیؑ کے ایمان کا ہی انکار کر دیا۔

بہر حال سب سے صحیح شاہراہ وہی ہے جو اہل سنت کی ہے، وہی امت کا سوادِ اعظم ہیں۔ انھیں کا طریقہ معتدل بین الافراط والتفریط ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی راہِ حق پر ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سمیت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں کر دے۔ (آمین یا رب العالمین)

مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیائے حوادث میں
کہ اک ٹھوکر لگے، اور آدمی ہشیار ہو جائے
ماہر القادری

واقعہ کراچ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ؛
فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ أَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ
الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
صَدَقَ اللَّهُ مُؤَلِّينَا الْعَظِيمِ

محترم بزرگوار دوستو!

سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے
تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ

”پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کو ہماری
برکت نے گھیر رکھا ہے تاکہ اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں
دکھلائیں، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔“

بزرگوار دوستو! اس آیت کریمہ میں حضورؐ کی معراج کا ذکر ہے۔

واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے نکام
وایوس واپس آگئے تھے۔

طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، آپ کو اس کا بہت صدمہ تھا، واقعہ معراج انھیں صدموں اور زخموں کو مندمل کرنے کی ایک تدبیر تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے پاس بلا کر یہ بتایا ہے کہ کفر و شرک میں بھٹکنے والے یہ بد بخت انسان خواہ آپ کے مرتبہ کو پہچانیں یا نہ پہچانیں، آپ کی اطاعت کریں یا نہ کریں، ہمارے نزدیک آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب و غریب اور حیرتناک طریقے سے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا اور بہت سے عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ واقعہ معراج خواہ عقلی اعتبار سے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت و طاقت کے آگے کوئی عجیب نہیں ہے۔ جب دنیا بھر کے تیز رفتار ہوائی جہاز اور راکٹ انسان نے ایجاد کر رکھے ہیں تو انسان کے خالق کے لئے کون سی تعجب کی بات ہے کہ وہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شب میں اتنی لمبی مسافت طے کرادے۔ زمین یا سورج چوبیس گھنٹے میں کتنی مسافت طے کر لیتے ہیں روشنی کی شعاع ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی اور مغرب میں گرتی ہے۔ جس خدا نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ قادر مطلق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو برق رفتار کیوں نہیں بنا سکتا، اور راتوں رات ملکوت السموات والارض کی سیر کر کے واپس کیوں نہیں لاسکتا۔ تقریباً تیس سال صحابہ کرامؓ نے واقعہ معراج کی روایت بیان کی ہے۔ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانیؓ کے گھر تھے، وہیں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کو لے کر مقام حطیم گئے۔ وہاں انھوں نے حضور کے سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر قلب مبارک کو زمرم سے دھویا

اور ایک سونے کا طشت لاتے جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا وہ سب سینہ مبارک میں ڈال دیا، پھر براق حاضر کیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا۔ طول و عرض میں گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ منتہائے نگاہ پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ حضورؐ اس پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ تشریف لائے، یہاں تمام انبیاء کرامؑ منتظر موجود تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے انبیاء کرامؑ نے دو رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دو پیالے لے کر آئے جن میں سے ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لے لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریلؑ نے فرمایا اِخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرتِ سلیمہ کو اختیار کیا) پھر حضرت جبریلؑ آپ کو لے کر آسمان کی طرف چلے، سب سے پہلے آسمانِ دنیا یعنی پہلا آسمان آیا۔ حضرت جبریلؑ نے آسمان کا دروازہ کھلوا دیا۔ آسمان کے خازن نے دریافت کیا، کون ہے؟ حضرت جبریلؑ نے اپنا نام بتایا، پھر سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریلؑ نے فرمایا مَعِيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں) خازن نے پوچھا کیا حضورؐ کو یہاں بلوایا گیا ہے، حضرت جبریلؑ نے جواب دیا ہاں انھیں بلوایا گیا ہے۔ خازن نے یہ کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیا مَرَحَبًا، فَنُخِصَ الْمَجِيئُ جَاءَ (مر جا خوش آمدید آپ کا آنا مبارک ہو) حضورؐ آسمان کے اوپر پہنچے، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے آگے بڑھے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے اور آخر میں ساتویں آسمان پر پہنچے، ہر آسمان پر اسی طرح کے سوالات و جوابات ہوتے رہے جو پہلے آسمان پر ہوئے تھے اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ، حضرت ابراہیمؑ

حضرت یحییٰؑ، حضرت ادریسؑ، حضرت ہارونؑ، غرضیکہ بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ سب نے حضورؐ کو خوش آمدید کہا اور آنے پر مبارکباد پیش کی۔ ساتویں آسمان کے بعد مقام سدرة المنتہی آیا، یہ ایک بزرگ درخت ہے اس کے پھل مٹکے کے برابر تھے اور پتے ہاتھی کے کان کے برابر۔ یہیں سے حضورؐ نے بیت معمور بھی دیکھا۔ بیت معمور وہ مقدس مقام ہے کہ جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت معمور میں داخل ہو گیا اسے دوبارہ داخل ہونے کا قیامت تک موقع نہیں ملتا۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سبھی اوپر گئے اور اتنے مقام قربت میں پہنچے کہ حضورؐ فرماتے ہیں اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ (میں وہاں قلموں کے چلنے کی آواز سنتا تھا)

حضورؐ نے معراج میں جنت و دوزخ کو بھی دیکھا اور بے شمار عجائبات خداوندی کا مشاہدہ کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضورؐ کو معراج میں بلا کر تین تحفے عطا فرمائے (۱) پانچ وقت کی نمازیں (۲) سورۃ بقرہ کا آخری رکوع (۳) شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ۔

یہ نماز جو ہم اور آپ دن و رات میں صرف پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں! کیا آپ کو معلوم ہے کہ معراج کی رات سب سے پہلے کتنے وقت کی نمازیں فرض ہوتی تھیں؟ میرے دوستو! پچاس وقت کی نمازیں فرض ہوتی تھیں اور حضورؐ یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے، جب آپ کا گذر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہوا تو حضرت موسیٰؑ نے دریافت فرمایا بِمَا اَمَرْتُ (آپ کے کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟) حضورؐ نے فرمایا بِخَمْسِيْنَ صَلَوةً كُلَّ يَوْمٍ (ہر دن میں پچاس وقت

کی نمازیں، حضرت موسیٰؑ نے فرمایا

إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ
صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي وَاللَّهِ جَزَيْتُ
النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَلَجْتُ بَنِي
إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ
فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَدِّدْ لِّتَخْفِفَ
لَا أُمَّتَكَ

آپ کی امت ہر دن پچاس وقت کی نمازیں
نہیں پڑھ سکے گی خدا کی قسم! میں آپ سے
پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو
لجھی طرح آزمایا چکا ہوں۔ آپ باری تعالیٰ کے
پاس دوبارہ تشریف لے جائیے اور اپنی امت
کے لئے تخفیف کی درخواست کیجئے۔

چنانچہ حضرت موسیٰؑ کے کہنے پر حضور واپس گئے اور باری تعالیٰ سے تخفیف
کی درخواست کی۔ چنانچہ دس نمازیں کم ہوئیں اور چالیس باقی رہ گئیں، لیکن
حضرت موسیٰؑ نے حضور کو پھر واپس بھیجا۔ یہی کئی بار ہوا، نمازوں میں تخفیف
ہوتی رہی یہاں تک کہ پانچ وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰؑ نے پھر
واپس بھیجنا چاہا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّىٰ اسْتَجِيبْتُ
وَلِكُنِّي أَرْضَىٰ وَأَسْلِمُ
میں نے اللہ سے (بار بار) تخفیف کا سوال کیا
اب مجھے سوال کرتے ہوئے شرا آتی ہے، میں اسی
پر راضی ہوں اور اسی حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں۔
(متفق علیہ)

بہر حال اس طرح پچاس وقت کی نمازیں کم ہوتے ہوتے پانچ وقت کی
ہو گئیں مگر امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم دیکھئے کہ نماز میں
پانچ وقت کی ہو گئیں مگر ان پانچ وقت کی نمازوں پر ثواب پچاس وقت کی نمازوں
کا ملے گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے

هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ
یہ ادائیگی میں پانچ وقت کی نمازیں ہیں مگر
ثواب میں پچاس وقت کی ہیں۔

بزرگوں اور دوستوں! جب آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور آپ نے آکر لوگوں کو بتایا کہ میں آج راتوں رات فلاں فلاں مقام پر ہوا یا ہوں اور یہ واقعات پیش آتے ہیں تو اہل ایمان نے فوراً اس کی تصدیق کی، ان میں بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ نے تصدیق کی اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول! آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ میں اس کی صداقت پر ایمان رکھتا ہوں، مگر کفار مکہ نے حضورؐ کو جھٹلایا اور آپؐ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ امتحان کی غرض سے کہنے لگے کہ اگر آپ بیت المقدس ہو آتے ہیں تو ذرا بیت المقدس کی فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ کہاں ہیں اور کتنی ہیں، ستون کتنے ہیں کڑیاں اور دروازے کتنے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اس لئے تشریف لے گئے تھے کہ وہاں کے ستون اور کڑیاں شمار کریں؟ کیا آپ جس مکان میں رہتے ہیں اس کی کڑیوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ جس مسجد میں نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں اس کی تراش و خاش، اس کے کونے اور اس میں بنی ہوئی پھول پتیوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ حالانکہ آپ انھیں زندگی میں نہ جانے کتنی بار دیکھ چکے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے، وجہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو شمار کرنے کی طرف کبھی کسی کی توجہ نہیں ہوتی اور یہ کوئی شمار کرنے اور تعداد یاد رکھنے کی چیز بھی نہیں ہے۔

پھر بھلا بتلائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنھوں نے بس ذرا ہی دیر بیت المقدس کو دیکھا تھا وہ ان چیزوں کو کیسے شمار کر سکتے تھے اور کیسے بتا دیتے چنانچہ کفار و مشرکین کے سوالات سے حضورؐ کو بے حد پریشانی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ فَكُرْتُ بِتُكْرًا مَّا كَرُّتُ بِتُكْرٍ مِثْلَهُ، لیکن حضورؐ کی یہ مشکل اللہ

نے آسان کر دی۔ درمیان سے حجابات اٹھا دیتے، بیت المقدس سامنے نظر آنے لگا۔ اب جو سوال بھی کرتے حضور اس کا فوراً جواب دیتے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے **فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِيْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتَهُمْ**۔

آخر کفار کو منہ کی کھانی پڑی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلا کر حضور کا اعزاز و اکرام فرمایا اسی طرح معراج سے واپس آنے پر بھی کفار مکہ کے سوالات کا جواب دلا کر بتا دیا کہ محمد عربیؐ ایک سچے رسول ہیں اور رسولِ برحق کو دنیا کی کوئی طاقت نپا نہیں دکھا سکتی۔

سُكْرَش وَمَعْرُور كَسْرُ كَوْجَهْكَاسْكُتَا هُوَ لِيْ	ظلم و استبداد کی بنیاد ڈھا سکتا ہوں میں
نُورِ اِيْمَانٍ سَهْ مِثْلَا سْكُتَا هُوَ لِيْ تَارِيْكَى دَهْر	دو زرخِ نمرود کو جنت بنا سکتا ہوں میں
اَسْمَانٍ تَكْبِ اِطْنِ وَا بِنِ مَجْهْ كُوْ ذِلْتٍ سَهْ نِيْ دِكْه	یہ فلک کیا ماورائے عرش جاسکتا ہوں میں
كِيَا جَلَالِيْنَ كِيَا جَهْلَا مِيْرَانِ شِيْمِنْ بَجَلِيَا	خرمن بجلی یہ بھی بجلی گرا سکتا ہوں میں

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا
غواص کو مطلب ہے گہر سے، نہ صدق سے

شب قدر

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَبْدَعَ الْأَفْلاكَ وَالْأَرْضَيْنِ وَالصَّلَوةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَأَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَعَلَى الْإِبْرَاهِيمِ
أَجْمَعِينَ آمَنَّا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
صَدَقَ اللهُ مُوَلِينَا الْعَظِيمُ

حاضرین جلسہ بزرگوار دوستو!

میں نے آج شب قدر کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے سورۃ
لیلۃ القدر تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ”ہم نے قرآن کو بزرگی والی رات
(شب قدر) میں اتارا ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ بزرگی والی رات کیلئے ہے، یہ
بزرگی والی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس
اپنے رب کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراپا سلامتی ہے اور طلوع
صبح صادق تک رہتی ہے۔“

سورۃ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ
مُبَارَكَةٍ (ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے) حضرت انس

رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور جس بندے کو بھی کھڑے بیٹھے ذکر اللہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ نمازیں پڑھیگا۔ اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ (جو شب قدر کی بھلائی سے محروم رہا وہ بہت بڑی بھلائی سے محروم رہا)

شب قدر کب ہوتی ہے، اس کے متعلق کوئی متعینہ تاریخ یقین کے ساتھ نہیں بتائی جاسکتی۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتانے کے لئے نکلے، پس دو مسلمان اُسی کے متعلق آپس میں جھگڑا کرنے لگے، حضورؐ فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو شب قدر کے متعلق بتانے کے لئے نکلا تھا مگر چونکہ فلاں فلاں جھگڑا کرنے لگے، اس لئے اس کا تعین اٹھایا گیا۔ اب متعینہ طور پر نہیں بتائی جاسکتی کہ کس ماہ کی کس تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے۔ البتہ شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے تاکہ اسی بہانے سے زیادہ سے زیادہ راتوں میں عبادت ہو سکے، اور بندہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بن سکے۔ زیادہ تر روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی کسی رات میں ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں بھی آخری عشرہ میں، اور آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹ دیں شب میں شب قدر کا زیادہ امکان ہوتا ہے، بلکہ ان طاق راتوں

میں بھی ستائیسویں رات کو سب سے زیادہ شب قدر کا احتمال وامکان ہے۔
 چونکہ شب قدر کا زیادہ احتمال رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی کسی رات
 میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادت کا
 بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ فِي عِبَادَاتٍ فِي اسِ قَدْرٍ وَجِدَ وَجْهَهُ كَرْتَهُ
 لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ (مسلم) اتنی دوسرے عشروں میں نہ کرتے تھے۔
 دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادات
 کے لئے کمر بستہ ہو جاتے تھے، رات رات بھر جاگتے، نماز و ذکر میں مشغول رہتے اور اپنے
 گھر والوں کو بھی جگاتے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہوں۔
 محترم بزرگو! اور دوستو! شب قدر کی بہت اہمیت ہے۔ کسی رات کی اتنی
 زیادہ فضیلت قرآن و حدیث میں بالصرحت نہیں بیان کی گئی جتنی اس رات کی
 بیان کی گئی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم مسلمان شب قدر کی تلاش و جستجو میں کوشش
 نہیں کرتے، جن راتوں میں شب قدر کے ہونے کا امکان بتایا گیا ان راتوں میں بھی
 عبادت کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کرتے حالانکہ ہم کو کم از کم تمام ممکنہ راتوں میں عبادت
 کا خوب اہتمام کرنا چاہئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور زیادہ سے
 زیادہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عطایا و بخششوں سے مالا مال ہو سکیں۔ خدا ہم سب مسلمانوں
 کو توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

جرات ہو نمو کی توفضاتنگ نہیں ہے
 اے مردِ خدا ملکِ خدا تنگ نہیں ہے
 علامہ قبائل

شبِ برات

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِيَدِهِ تَصْرِيفُ الْأَحْوَالِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى سَيِّدِ الْهَادِينَ إِلَى الْحَاسِنِ الْأَفْعَالِ - أَمَّا بَعْدُ
محترم بزرگوار دوستو!

ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ شبِ برات، شعبان المعظم کی پندرہویں شب کا نام ہے۔ یہ رات بہت بزرگی اور برکت والی رات ہے مگر اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس رات کے فضائل و برکات کا ذکر کروں، یہ بتادینا چاہتا ہوں کہ یہ رات جس ماہ میں آتی ہے یعنی شعبان المعظم، خود اس ماہ کی بھی بہت فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شَعْبَانُ شَهْرِيَّ وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ (شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔)

ام المومنین حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا
شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
سوائے شعبان اور رمضان کے کبھی دو مہینے
لگاتار روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ ماہ شعبان میں ہی روزہ رکھتے تھے کبھی تو پورے شعبان کا روزہ رکھتے، کبھی شعبان کے کچھ دنوں میں روزہ رکھتے،

ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیں۔ یعنی رمضان المبارک کی طرح شعبان میں بھی لگاتار پورے ماہ روزہ رکھیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ شعبان کی تادینوں کو یاد رکھنے کا اس قدر اہتمام کرتے کہ کسی اور ماہ میں اتنا اہتمام نہ کرتے تھے۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ شعبان کے چاند کو اچھی طرح دیکھو تاکہ رمضان المبارک کے روزوں میں کوئی فتور نہ پڑے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا مانگا کرتے تھے۔

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي سَجَبٍ وَ اے اللہ! ہمارے لئے رجب اور شعبان میں
شُعْبَانَ وَبَلِّغْنَا مَاضَانَ برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے،
یعنی ہماری عمروں میں اتنی برکت دے کہ ہم رجب اور شعبان کے مہینے گزار کر
رمضان المبارک کے فیوض و برکات سے بھی مالا مال ہو سکیں۔

محترم بزرگو! یہ تھے شعبان المعظم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، مگر اس کے ساتھ آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ ہم لوگوں کو بھی شعبان کے مہینے میں عبادات کے اہتمام کا حکم ہے، رمضان المبارک کی تیاری کا حکم ہے، لیکن ہم کو لگاتار دو ماہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ہم کو شعبان کے پورے مہینے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے رمضان المبارک کے روزوں کے رکھنے میں ضعف و نقاہت کی وجہ سے اثر پڑ سکتا ہے، جبکہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اور شعبان کے روزے نفلی ہیں۔ البتہ ماہ شعبان میں بکثرت روزہ رکھنے کی ہم کو بھی اجازت ہے۔

اسی ماہ شعبان کی پندرہویں رات ”شب برات“ کہلاتی ہے۔ اس

رات کے بڑے فضائل و برکات میں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار شعبان کی پندرہویں رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا میں نے تلاش کیا تو حضور مدینہ منورہ کے قبرستان میں تھے حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے عائشہ! کیا تم یہ سمجھتی تھیں کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر کوئی ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول! میں یہ سمجھی کہ آپ ازواجِ مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا آج شعبان کی پندرہویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے (ترمذی) دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هَذِهِ تَدْرِي مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ (کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟) حضرت عائشہ نے جواب دیا مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (آپ ہی فرمائیں اے اللہ کے رسول! کہ اس میں کیا ہوتا ہے) حضور نے فرمایا

فِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودٍ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَتُنَزَّلُ أَسْرَاقُهُمْ (یعنی) اسی رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے۔ اسی رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھا جاتا ہے، اسی رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جلتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔

حضرت عکرمہ اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک سورہ دخان کی آیت کریمہ وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا (اس رات ہر حکمت والا کام فیصلہ پاتا ہے ہمارے حکم سے) کا تعلق شبِ برات سے ہی ہے۔ روایت میں ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت

فرمادیتا ہے سوائے مشرک، چغل خور، کینہ ور، ظالم، شرابی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور جادوگر اور قاتل کے۔ اس رات کی فضیلت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا أَيُّومَهَا فَإِنَّ
اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا الْغُرُوبِ الشَّمْسِ
إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مَنْ
مَسْتَغْفِرٌ فَأَغْفِرُ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ
فَأَرْزُقُهُ أَلَا مُبْتَلى فَاغْفِرْ لَهُ أَلَا
كَذَّابٌ كَذَّابٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

جب شعبان کی پندرہویں رات ہو تو اسکی رات
میں نوافل پڑھو اور دن میں روزہ رکھو اسلئے کہ
اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس رات آسمان دنیا
پر تشریف لاتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کیا کوئی
بخشش کا طلبگار ہے؟ کہ میں اسکے گناہ بخشہ دوں
کیا کوئی رزق چاہنے والا ہے کہ میں اسے روزی
عطا کروں، کیا کوئی مصیبت کا گرفتار ہے؟ جسے میں
مافیت عطا کروں! ایسے ہی صبح صادق تک اعلان ہوتا رہتا ہے

(ابن ماجہ)

محترم بزرگوار دوستو! احادیث کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ شبِ برات کے موقع پر صرف تین کام کرنے کے ہیں ایک یہ کہ اس رات قبرستان جا کر مردوں کے لئے دعائے مغفرت اور ایصالِ ثواب کیا جائے۔ دوم یہ کہ رات میں عبادت کی جائے یعنی نوافل، ذکر و فکر اور تلاوت قرآن میں رات گزاری جائے۔ سوم یہ کہ دوسرے دن روزہ رکھا جائے۔

ان تین کاموں کے علاوہ جو بہت سی غلط رسمیں مسلمانوں میں پھیل گئی ہیں ان کو فوراً ترک کر دینا چاہئے۔ مثلاً آتش بازی کی رسم جس میں مسلمانوں کے لاکھوں روپے ہر سال برباد ہوتے ہیں۔ یہ سراسر فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والوں کے متعلق ارشادِ خداوندی ہے إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْسَافًا

الشَّيَاطِينِ (فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھاتی ہیں)

اسی طرح ایک دوسری رسم حلوہ بنانے کی ہے خواہ پیسے ہوں یا نہ ہوں
خواہ روپے ادھار لینے پڑیں یا سامان ادھار آئے بہر حال حلوہ ضرور بننا چاہئے
بھلا شب برات پر حلوہ نہ بنے گا تو کب بنے گا؟

بزرگوار اور دوستو! حلوہ تو کبھی بھی بنا کر کھایا جاسکتا ہے۔ شب برات کی
کیا تخصیص ہے؟ جو لوگ شب برات کے موقع پر حلوہ بنانا ضروری سمجھتے ہیں، اور
قرض، ادھار لے کر اس کا انتظام کرتے ہیں، وہ دین میں نئی بات پیدا کر رہے ہیں
جسے بدعت کہتے ہیں، شب برات کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں کسی میں بھی یہ نہیں
بتایا گیا کہ اس موقع پر حلوہ بھی ضرور بننا چاہئے۔ ورنہ شب برات سوئی گزر جائیگی
شب برات کا حق ادا نہ ہوگا۔

میرے بھائیو! اس قسم کی خرافات و بدعات سے پرہیز کیجئے۔ احادیث
کریمہ میں بدعت اور بدعتی کے لئے بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے ہیں مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ
رَدٌّ (جو ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو دین میں نہ ہو وہ مردود
ہے) دوسری حدیث میں ہے

مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بَدْعَةً إِلَّا رُفِعَ
مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَمَسْكُ بِسُنَّةٍ
خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بَدْعَةٍ
کسی قوم نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی مگر اسی
کے مثل اس سے سنت اٹھالی گئی، پس کسی
سنت پر عمل کرنا کوئی بدعت ایجاد کرنے سے بہت
بہتر ہے۔

تیسری حدیث میں ہے
مَنْ وَقَعَ صَاحِبٌ بِدْعَةٍ فَقَدْ
جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین

أَعَانَ عَلَى هَذِهِ السُّلَامِ کی بنیاد ڈھانے میں اعانت کی۔

حاضرین جلسہ! اتنی سخت وعیدوں کے باوجود کیا کوئی مسلمان ایسا عمل گوارہ کر سکتا ہے، جس سے بدعت پھیلتی ہو یا بدعت و اہل بدعت کو تقویت ملتی ہو؟ نہیں ہرگز نہیں۔ کوئی مسلمان اسے کبھی بھی گوارہ نہیں کر سکتا تو آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس رات کے فیوض و برکات سے لکاحقہ مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائے اور ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ

بگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی
کہ دل کو حق نے کیا ہے بگاہ کا پیر و
اقبال

یوم عاشوراء (۱۰ محرم الحرام)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَهَبُ الْحِكْمَةَ لِمَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَيُضِلُّهُمْ هَا عَمَّنْ يَشَاءُ وَالصَّادِقُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الْمُجْتَبَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

صدر محترم، حاضرین جلہ!

آج میری تقریر کا موضوع ”یوم عاشورہ“ ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں
یوم عاشوراء یعنی ۱۰ محرم الحرام کی بہت اہمیت ہے۔ اس اہمیت کی بہت سی
وجہیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی وجہ عام مسلمان کی سمجھ کے مطابق شہادت
حسینؑ ہے۔ عام مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ محرم الحرام کی دس تاریخ کو جو اہمیت حاصل
ہوتی ہے اُس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسینؑ
رضی اللہ عنہ اس تاریخ میں مظلومانہ شہید ہوئے۔

بلکہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ۱۰ محرم الحرام کی جو بھی اہمیت ہے وہ
صرف شہادت حسینؑ کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ حالانکہ صحیح بات
یہ ہے کہ ۱۰ محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء شہادت حسینؑ سے بہت پہلے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ سے ہی اہم دن مانا گیا تھا۔ بلکہ یوم عاشوراء کی اہمیت حضور کی
ولادت سے پہلے سے ہے۔

یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔

محرم حضرات! یوم عاشوراء محرم الحرام کی دس تاریخ کا نام ہے۔ خود ماہ محرم کو اسلام میں بہت فضیلت اور بزرگی حاصل ہے۔ اس مہینہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرہ اللہ (اللہ کا مہینہ) فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے
أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ كَبَعْدِ سَبْعٍ مِنْ أَفْضَلِ رُوزَةِ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ
اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔

ہجری سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسی مہینہ سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ کی دس تاریخ یوم عاشوراء کہلاتی ہے، اس تاریخ کو قیامت آئے گی، یہی وہ یوم عاشوراء ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَرِي صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کے روزہ کی فکر میں جس کو دوسرے پر فضیلت دی ہو اتنا زیادہ مبالغہ کرنا نہ سنا، نہ دیکھا جتنا کہ عاشوراء کے روزہ کی فکر میں
مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صوم عاشوراء سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہی صوم عاشوراء ہے جو رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا۔ مگر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کا روزہ نفل بن گیا جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيُحْتَنِنُ عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُ نَاعِنْدَهُ فَلَمَّا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزہ کا حکم دیتے تھے اور ہم کو اس پر ابھارتے تھے اور وہ تاریخ آنے پر ہم کو دھیان دلاتے تھے چنانچہ رمضان المبارک

فُرِضَ رَمَضَانَ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا كَارِزِہ فرض ہو گیا تو حضورؐ نے نہ ہمیں حکم دیا نہ ہمیں
وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَكَ (مسلم) ابھارا اور نہ اس کے آنے پر ہمیں دھیان دلایا۔
یعنی چونکہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشوراء کا فرض
روزہ نفل بن گیا تھا اس لئے حضورؐ نے صوم عاشوراء کا نہ حکم دیا اور نہ اس کی ترغیب
دی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ
منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ ۱۰ محرم الحرام کو روزہ
رکھتے ہیں، حضورؐ نے ان سے پوچھا
مَا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَ؟ یہ کیسا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟

یہودیوں نے جواب دیا
هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أُنْجِيَ اللَّهُ
فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغُرِقَ
فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ
مُوسَى شُكْرًا فَتَحَنَّنَ
نَصُومُهُ
یہ بہت عظیم دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ
علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی
اور فرعون اور اس کے لاؤشکر کو غرق کر دیا پس
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر یہ روزہ رکھا لہذا
ہم لوگ بھی انھیں کی اتباع میں اس تاریخ کو روزہ رکھیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ
مِنْكُمْ (بخاری و مسلم) ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ کی موات
میں عاشوراء کا روزہ رکھیں۔

چنانچہ حضورؐ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم
دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ یوم عاشوراء
کا روزہ یہود کے علاوہ نصاریٰ بھی رکھتے تھے۔ یہ دونوں فرقے صرف ۱۰ محرم کو

ہی روزہ رکھتے تھے لہذا حضورؐ نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا
 لَئِنْ بَقِيتُ لَكَ صَوْمَنَّ التَّاسِعَ (اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ۹ محرم کو بھی
 روزہ رکھوں گا) اسی نے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ عاشوراء کا روزہ رکھیں وہ صرف
 دس تاریخ کو نہ رکھیں بلکہ نو، دس، یا دس و گیارہ دو دن لگاتار رکھیں، تاکہ یہود
 و نصاریٰ کی مشابہت نہ ہونے پائے۔

محترم سامعین کرام! میں نے آپ حضرات کے سامنے جو احادیث کریمہ پیش کی
 ہیں کیا ان سے یہ حقیقت واضح نہیں ہوتی کہ یوم عاشوراء کی اہمیت و فضیلت شہادت
 حسین سے بہت پہلے سے ہے۔ غور کیجئے! دس محرم الحرام کو حضرت حسینؑ کے واقعہ
 شہادت پیش آنے سے پہلے ہی حضورؐ کے زمانہ میں خود حضورؐ اہل صحابہ کرامؓ روزہ
 رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضورؐ سے بھی بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے اس دن روزہ رکھا اور پہلے ہی سے یہود و نصاریٰ اس تاریخ کو روزہ رکھتے
 آئے تھے۔

گویا عام مسلمانوں کا یہ سمجھنا کہ ۱۰ محرم الحرام کو جو بھی اہمیت و فضیلت
 حاصل ہے وہ صرف حضرت حسینؑ کی شہادت کی وجہ سے ہے، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ
 اس دن کی اہمیت اس واقعہ سے بھی پہلے سے ہے۔ البتہ اتفاق سے حضرت حسینؑ
 کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ بھی اسی تاریخ کو پیش آگیا۔ لہذا اس کی وجہ سے مسلمانوں
 میں اس تاریخ کو ادب بھی زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔

چونکہ عام مسلمان اس تاریخ کی اہمیت کو اسی واقعہ سے جانتے اور پہچانتے
 ہیں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس پس منظر میں بھی کچھ باتیں عرض کر دوں۔

حاضرین کرام! بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت حسینؑ کے واقعہ شہادت
 کی وجہ سے صرف محرم کی دس تاریخ ہی نہیں بلکہ محرم کا پورا مہینہ غم کا مہینہ سمجھا

جانے لگا ہے، لوگ نہ اس میں شادی بیاہ کرتے ہیں نہ کوئی اور خوشی کا کام کرتے ہیں، حالانکہ نہ محرم، غم کا مہینہ ہے، نہ محرم کی دس تاریخ، غم کی تاریخ — میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محرم کا مہینہ، غم کا مہینہ اور محرم کی دس تاریخ، غم کی تاریخ کیوں ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ اسی مہینے کی دس تاریخ کو نواسہ رسول کریم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدانِ کربلا میں شہید کر دیئے گئے؟ اگر یہی وجہ ہے اور بلاشبہ لوگوں کے خیال کے مطابق یہی وجہ ہے تو میں زور دے کر کہتا ہوں کہ اس واقعہ کی وجہ سے نہ محرم کو غم کا مہینہ کہا جاسکتا ہے نہ محرم کی دس تاریخ کو غم کی تاریخ۔

راہِ حق میں شہادتِ مومن کے لئے غم کی بات نہیں۔ بلکہ خوشی کا سودا ہے شہادت تو مومن کا عین مطلوب ہے۔

شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن
نہ مالِ غنیمت نہ کشورِ کشانی

شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا حضورؐ نے کی تھی، فرمانِ رسالت ہے
لَوَدِدْتُ اَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں پھر
ثُمَّ اُحْيٰی ثُمَّ اُقْتَلَ ثُمَّ اُحْيٰی ثُمَّ
زندہ کیا جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں
اُقْتَلَ ثُمَّ اُحْيٰی ثُمَّ اُقْتَلَ
پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤں
شہادت تو وہ چیز ہے جس کی دعا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ نے یوں مانگی تھی

اَللّٰهُمَّ اَرِنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے
وَاَجْعَلْ مَوْتِيْ بِكَدِّ سُوْلِكَ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے
شہادت تو وہ چیز ہے کہ جب خلیفہ چہارم حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہؓ پر

قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ گریے تو زبان مبارک پر یہ کلمات تھے۔

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ کعبہ کے رب کی قسم! میں کامیاب ہو گیا۔

سوچتے اور غور کیجئے! کیا اتنی عظیم شے جس کی تمنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس کی دعا مانگی ہو اور جس کے حاصل ہونے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا ہو۔ کیا وہ بھی غم کی چیز ہو سکتی ہے۔ کیا اس کی وجہ سے کوئی دن، کوئی تاریخ اور کوئی مہینہ، غم کا دن، غم کی تاریخ یا غم کا مہینہ بن سکتا ہے؟! نہیں، ہرگز نہیں۔

اگر شہادت ہی کی وجہ سے کوئی تاریخ غم کی تاریخ یا کوئی مہینہ غم کا مہینہ بن جاتا ہو تو پھر حکیم محرم کو غم کی تاریخ کیوں نہ کہا جائے کہ اسی تاریخ کو خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے اسی طرح ماہ ذی الحجہ اور اسی ماہ کی اٹھارہ تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کیوں نہ قرار دیا جائے کہ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان ذی النورین ماہ ذی الحجہ کی اٹھارہ تاریخ کو ہی شہید ہوئے ہیں۔ اور سوال کو بھی غم کا مہینہ کیوں نہ کہا جائے کہ اسی ماہ میں حضور کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا اور ان کی نعش کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ اسے دیکھ کر حضور بے چین ہو اٹھے اور فرمایا عَمِّي سَيِّدُ الشَّهَدَاءِ (میرے چچا شہیدوں کے سردار ہیں)

یہ تو چند مثالیں ہیں ورنہ اسلام کی تاریخ میں کون سا مہینہ اور کون سی تاریخ اور کون سا دن ایسا ہوگا جس میں کسی نہ کسی عظیم اسلامی شخصیت کی شہادت نہ ہوتی ہو۔ اسلام کی تاریخ تو کفن بردوش مجاہدوں، شہادت کے متوالوں اور سرفروشنوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔

سوچئے کیا ربیع الاول غم کا مہینہ نہیں ہے؟ کہ اسی ماہ کی بارہ تاریخ کو کافکا
 دہلی فداہ ابی دہلی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ عظمیٰ پیش آیا، کیا حضورؐ
 کی وفات کا واقعہ کسی شہید کی شہادت کے واقعہ سے کم غم کی بات ہے؟
 پھر آخر کس کس کا غم منائیے گا۔ کس کس ماہ و تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی
 تاریخ کہئے گا۔ اور کس کس ماہ و تاریخ میں خوشی کے کام شادی بیاہ موقوف کر دیجئے گا۔
 اگر مسلمان اسی طرح غم مناتا رہے اور شہادت و وفات کی تاریخوں کو غم کی تاریخ قرار
 دیتا رہے تو پھر مسلمان کے لئے خوشی کا نام لینا بھی حرام ہو جائے گا۔ اُسے کوئی مہینہ
 کوئی تاریخ اور کوئی دن خوشی منانے کے لئے خالی نہ ملے گا۔ گویا مسلمان کی ساری
 زندگی غم ہی غم ہو کر رہ جائے گی جہاں خوشی کا کوئی گزر نہ ہوگا۔

محترم بزرگوار دوستو! حقیقت یہ ہے کہ شہادت خواہ کسی کی ہو، غم کی بات
 ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی مہینے یا کسی تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ بنا کر
 خوشی کا ہر کام روک دیا جائے، اسی طرح ماہ محرم یا محرم کی دس تاریخ کو بھی غم کا
 مہینہ اور غم کی تاریخ کہنا اور شادی بیاہ کو موقوف کر دینا غلطی اور نادانی ہے
 یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق اور جوڑ
 نہیں ہے۔

بعض نادان غم حسینؑ میں تعزیر بنا تے ہیں، ماتم و نوحہ خوانی اور طرح طرح
 کی خرافات کرتے ہیں۔ بھلا اسلام میں اس قسم کی چیزوں کی گنجائش کہاں سے
 نکل سکتی ہے۔ اسلام انسانوں کو دنیا کے بھیلوں اور رسموں سے نکال کر سادگی
 پسند بنانے آیا تھا نہ کہ اس قسم کی خرافات میں مبتلا کرنے، غم حسینؑ کے نام پر
 جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی اجازت اور اس کا ثبوت نہ اہل سنت کی کتابوں سے ملتا ہے
 نہ اہل تشیع سے۔ اہل سنت کے تمام فرقے تعزیر داری کے حرام و بدعت ہونے کے

قائل ہیں۔ کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ خود شیعی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صبر و ضبط اور حلم و بردباری کی تلقین کی تھی اور نالہ و فریاد اور آہ و بکا سے منع فرمایا تھا۔ بقول ایک مرثیہ نگار، حضرت حسینؑ نے حضرت زینبؑ سے فرمایا تھا

ماتم میں مرے چاک گریبان نہ کرنا
گردوں کے تلے بال پریشان نہ کرنا
جب حضرت زینبؑ نے اس وصیت پر عمل نہ کیا تو حضرت حسینؑ نے فرمایا
اس بین سے کچھ پوش میں آئے تھے نہا
پھر دیکھا جو زینبؑ کو تو گھبرا گئے مولیٰ
چپکے سے یہ فرمایا کہ اے ثانی زہرا
سرسنگے چلی آئیں یہاں تم، یہ کیا کیا؟

بربادی عزت و حرمت ہوئی زینب
مرتے ہوئے اعلا سے خجالت ہوئی زینب
ان تمام لوگوں کو جو غم حسینؑ میں تعزیر داری اور ماتم و نوحہ خوانی کرتے
ہیں سوچنا چاہئے کہ وہ حضرت حسینؑ کی رضا کا سبب بن رہے ہیں یا خجالت کا۔
حضرت حسینؑ راہ حق میں شہید ہوتے تھے۔ شہیدوں کے متعلق اللہ تعالیٰ

ارشاد فرماتا ہے
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (بقرہ)
جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیئے جاتے
ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن
تم سمجھتے نہیں۔

دوسری جگہ سورہ آل عمران میں ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ يُرِزُّهُمْ يُرِزُّهُمْ قُوًى .
 ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیئے گئے، انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس رزق دیتے جلتے ہیں۔
 اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شہید اپنے پروردگار کے مقرب بھی ہوتے ہیں اور انہیں پروردگار کے پاس رزق بھی ملتا ہے، لہذا وہ زندہ ہیں۔ انہیں مردہ نہ گمان کرو۔

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہیدوں کے زندہ ہونے اور رزق دیتے جانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مسروقؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے پوچھی، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ ہم نے اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تھی، حضورؐ نے فرمایا تھا کہ شہیدوں کے زندہ ہونے اور رزق دیتے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روئیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں، ان کے لئے قندیلیں ہیں جو عرش سے لٹکی ہوئی ہیں وہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، پھر انہیں قندیلوں میں واپس آجاتے ہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر ڈالی اور فرمایا هَلْ تَسْتَهْوُونَ شَيْئًا (کیا تم کچھ چاہتے ہو؟) انہوں نے جواب دیا۔ ہم کیا چاہیں گے؟ جبکہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی سوال ان سے تین مرتبہ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہی سوال بار بار ہو رہا ہے تو انہوں نے عرض کیا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ نَمُوتَ وَأَحْنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى (اے ہمارے پروردگار! ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کئے جائیں)

ظاہر ہے کہ یہ تمنا پوری ہونے کا سوال ہی نہیں تھا کیونکہ جو دنیا سے چلا گیا اسے دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے، لہذا باری تعالیٰ نے انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔
ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص دنیا میں لوٹنے کی تمنا نہ کرے گا مگر شہید کو شہادت کی وجہ سے جنت میں جو اعزاز و اکرام ملے گا اس کی بنا پر وہ تمنا کرے گا کہ وہ شہید ہونے کے بعد بار بار دنیا میں بھیجا جائے اور بار بار جام شہادت نوش کرے۔

یہ ہے شہیدوں کا اعزاز و اکرام اور یہ ہے شہیدوں کا مقام و مرتبہ، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق کی خاطر، حق کی راہ میں شہید ہو گئے تو وہ بلا شک شبہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے مطابق زندہ ہیں، اور زندہ پر ماتم و بکا اور نالہ و شیون کیا معنی؟
ماتم وہ کہیں جو منکر ہوں حیات شہداء کے
ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے

محرم بزرگوار دوستو! جب ۱۰ محرم اکرام (یوم عاشوراء) آتا ہے تو ہر طرف سے ماتم و نوحہ کی صدا اٹھنے لگتی ہیں اور یہ ماتم و نوحہ خوانی کرنے والے، غم حسینؑ میں گریبان چاک اور سینہ کوبی کرنے والے، بسیلیں لگانے اور تعزیر بنانے والے، بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک شہید کا ماتم کر رہے ہیں جو زندہ ہے وہ ایک عظیم دارِ نعمت "شہادت" پر گریہ کناں ہیں جو رونے دھونے، غم منانے اور گریہ و ماتم کی چیز نہیں ہے، وہ عاشوراء محرم کی ساری عظمت و اہمیت کو صرف شہادت حسین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور یہ فراموش کر جاتے ہیں کہ عاشوراء محرم اس واقعہ سے پیشتر بھی اہمیت کا حامل رہا ہے۔

فدا کر دے جو بہر دین و ایمان سر بھی سینہ بھی
مبارک اُس کا مرنا بھی، مبارک اُس کا جینا بھی

یوم جمعہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَ
أَصْحَابِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَذَا كُ. أَمَّا بَعْدُ

حاضرین مجلس، سامعین کرام !

جمعہ کا دن ہفتہ کی عید ہے، سال میں دو عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ

تو آتی ہیں مگر جمعہ کی صورت میں مسلمان کے لئے ہر ہفتہ عید آتی ہے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو یَوْمَ اَنْزَلْنَاهُ (روشن دن) اور جمعہ کی
رات کو لَيْلَةُ اَنْزَارٍ (احلی رات) فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ وَ جُمُعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، اور اللہ کے
اَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ اَعْظَمُ نزدیک سب سے بڑا دن ہے۔ یہاں تک کہ اللہ
عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحٰی وَ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی
يَوْمِ الْفِطْرِ (ابن ماجہ) بڑا ہے۔

پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی پانچ خصوصیات ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ
نے حضرت آدمؑ کو جمعہ کے دن پیدا کیا، دوم جمعہ کے دن ہی آدمؑ کو زمین پر اتارا۔ سوم
حضرت آدمؑ کی وفات بھی جمعہ ہی کو ہوئی۔ چہارم: جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی
ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگے قبول ہوگی، بشرطیکہ حرام دعا نہ مانگے

پنجم: اسی دن قیامت آئے گی۔ چنانچہ تمام مقرب فرشتے، آسمان وزمین، ہوا، بلول سمندر، سبھی جمعہ کے دن ڈرتے رہتے ہیں (کہ کہیں قیامت نہ آجائے)
مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو ہی جنت میں داخل کیا تھا اور اسی دن جنت سے نکالا تھا، اسی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ سب سے اچھا دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ کا دن ہے۔

ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ قیامت کا نغمہ اولیٰ اور نغمہ ثانیہ دونوں جمعہ ہی کے دن ہوگا اور جمعہ کے دن بکثرت درود پڑھنا چاہئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔
فَاكثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ (نسائی) جمعہ کے دن درود کی کثرت کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے آیت کریمہ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا) تلاوت کی۔ ایک یہودی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہوتی تو ہم اس کے نزدل کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا نزدل عید کے دن ہی ہوا ہے اور وہ دوسری عید تھی یعنی جمعہ کے دن اور وہ بھی عرفہ کے دن۔

جمعہ کا دن مسلمانوں کو نصیب ہوا، یہ مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے ورنہ

اہم سابقہ کو بھی یہ دن ملا تھا مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو اللہ نے ان سے لے لیا اور ہمیں عطا کر دیا، اب اگر ہم احسان شناسی نہ کریں، اس دن کو اس کے حق کی طرح نہ گزاریں تو ہماری بہت بڑی بد نصیبی اور بد قسمتی ہوگی۔

اس دن کا کیا حق ہے؟ اور یہ دن کیسے گزارنا چاہئے، آئیے آپ حضرات کے سامنے کچھ اس پر روشنی ڈالوں۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلْمُصَلِّينَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔

اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جمعہ کے دن، نماز جمعہ کی تیاری کرنی چاہئے اور اذان ہوتے ہی ہر کام چھوڑ کر جامع مسجد کا رخ کرنا چاہئے، جمعہ کی تیاری یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے، جو خوشبو عطر وغیرہ میسر ہو کپڑوں میں لگائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر جامع مسجد آئے، مسجد میں آنے کے بعد جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے، لوگوں کو چیر کر اور ہٹا کر اپنی جگہ نہ بناتے۔ پھر سنتیں پڑھے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے خواہ خطبہ کی آواز کان تک پہنچے یا نہ پہنچے، خاموشی کے ساتھ اسی طرف مہیاں لگائے رہے، پھر امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے۔ پھر اس کے بعد کی سنتیں پڑھے مسلم شریف میں ہے کہ جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا۔ اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور مزید تین دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قسربانی کا

ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آئے، اُسے گانے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح بعد والوں کا ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مینڈھا، پھر بکری، پھر مرغی اور آٹو میں آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب لکھنے کا یہ سلسلہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ ثواب لکھنے کا یہ سلسلہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے طَوُّدًا صُحُفَهُمْ وَكَيْسُ مِعْوَنَ الذِّكْرِ (اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں) اس کے بعد جاتا ہے اس رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا۔

جو لوگ جمعہ کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور جمعہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لئے شدید وعیدیں آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا عذر تین جمعہ چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا شخص اللہ کے یہاں منافقوں کی فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو بلا عذر جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے، فرمایا

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمْرَ جُلْدًا
يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحْرِقَ
عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ
الْجُمُعَةِ بَيُوتَهُمْ (مسلم)

میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی شخص کو نماز جمعہ پڑھانے کا حکم دوں، پھر جا کر ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جمعہ میں نہیں آتے اور گھروں میں بیٹھے رہ گئے۔

ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ اس لئے نہیں پہنایا کہ گھر میں عورتیں اور بچے بھی تھے، جو بے گناہ تھے، آگ لگانے کی وجہ سے گنہگاروں کے ساتھ بے گناہوں کے جل جانے

فضائلِ مساجد

نَحْمَدُ اللَّهَ الْعَزِيزَ الْوَهَّابَ الْقَاهِرَ الْغَلَّابَ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى
رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ - اما بعد

صدرِ محترم، حاضرینِ جلہ !

مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، عبادت کا مقام ہے، مسلمان نماز پنجگانہ مسجدوں
میں آکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا ایمان
کی علامت ہے، مسجدوں کو اہل ایمان ہی آباد کرتے ہیں کوئی اور نہیں، سورۃ
توبہ میں ہے

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا
مَسَاجِدَ اللَّهِ - مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو
آباد کریں۔

آگے چل کر فرمایا جا رہا ہے۔

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَ
لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ
أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ (توبہ)

وہی آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدیں جو ایمان لایا
اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور قائم کیا
نماز کو اور دیتا ہزار کوۃ اور اللہ کے سوا
کسی اور سے نہ ڈرا، پس قریب ہے کہ وہی
ہدایت یافتہ ہو۔

آیت کریمہ کے بموجب مساجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان

اور اعمال صالحہ مثلاً نماز، زکوٰۃ وغیرہ سے سرفراز ہوں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جس شخص کو مسجد میں آتے جاتے، مسجد کی خدمت کرتے اور اسے آباد رکھتے ہوئے دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمادیا ہے کہ مسجد کو آباد کرنا اہل ایمان ہی کا کام ہے۔

وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کے درپے ہو اور ان میں ذکر الہی سے روکے، سورۃ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ صَلَاتٍ
اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا (بقرہ)

اس سے بڑا ظالم کون ہو گا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔

دنیا کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے اور دوسری مسجد، مسجد اقصیٰ ہے اور دونوں کی تعمیر کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے، کعبہ کی سب سے پہلی بنا، حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اور انھیں کی بعض اولاد نے چالیس سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک نماز کا ثواب رکھتی ہے اور اس کی وہی نماز محلہ کی مسجد میں پچیس نمازوں کا ثواب رکھتی ہے اور وہی نماز جامع مسجد میں ادا کی جائے تو پانچ سو نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اسی نماز پر مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے اور وہی نماز اگر مسجد حرام میں پڑھی جائے تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔

محترم حضرات! اسلام میں سب سے پہلی مسجد، مسجد قبلہ ہے، اس مسجد کا قرآن مجید میں یوں ذکر آیا ہے

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ
أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
(توبہ)

جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی
گئی وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں
نماز کیلئے کھڑے ہوں، اس میں کچھ لوگ ایسے
ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور
اللہ خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے

محترم بزرگوار دوستو! یہ تو خاص مساجد کی بات تھی، ورنہ اسلام میں
ہر مسجد کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے خواہ عمارت کے نام پر پھوس کی جھونپڑی
بھی نہ ہو، مسجدوں کی آبادی ان کی شاندار عمارت سے نہیں ہوتی بلکہ ان میں
نماز پڑھنے، اللہ کا ذکر کرنے اور تلاوت قرآن سے ہوتی ہے۔ مسجدوں کو مزین کرنا
ان کی عالیشان عمارتیں بنانا، اپنی اپنی عالیشان مسجدوں کو فخریہ بیان کرنا اور
ان کی حقیقی آبادی کی فکر نہ کرنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔

آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجدیں تو ہم بڑی عالیشان بنا ڈالتے ہیں، مسجدوں
کو حسین سے حسین تر اور خوبصورت سے خوبصورت بنانے اور ہر طرح آراستہ و
پیراستہ کرنے میں ہم پوری کوشش صرف کر دیتے ہیں مگر لوگوں کو نماز کے لئے مسجدیں
لانے کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ مسجد کی حقیقی زیب و زینت یہی ہے کہ وہ نمازیوں سے
بھری ہوئی ہو، اور اللہ کا ذکر و فکر کرنے والے کثیر تعداد میں آتے رہتے ہوں۔ اگر یہ نہیں
ہوا تو ہمارا حال بقول شاعر یہی ہو کر رہ جائے گا کہ

مسجد تو بنادی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے

من اپنا پرانا پانی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا

دنیا کی آبادیوں میں مسجدیں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں، رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَ أَبَادِيُونِ فِي سَبْعِ مَجُوبِ الْجَنَّةِ الشَّرِّكَ نَزْدِيكَ
 أَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا رَسْمٌ مَسَاجِدُهَا أَوْ سَبْعٌ مَبْنُوعٌ جُكَّةً بَازَارِهَا
 حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 إِذَا مَرَّ مَرْءٌ بِمَسْجِدٍ بِيَاضِ الْجَنَّةِ كَأَنَّهَا رُتَبُورٌ جِبْتِمْ جَنَّتِ الْبَاغُونَ سَعْدٌ دَوْلُو خَرِيَا كَرُو
 صحابہ کرامؓ نے دریافت کیا جنت کے باغ کیا ہیں، حضورؐ نے فرمایا مساجد، پھر صحابہ
 کرامؓ نے دریافت کیا کہ اس میں چرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضورؐ نے فرمایا کہ جب
 مسجد میں آؤ تو سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 کہہ لیا کرو۔

بلاشبہ مساجد جنت کا باغ ہیں، مساجد میں آکر جو سکون ملتا ہے وہ دنیا
 کے کسی گوشہ میں نہیں ملتا۔ انسان دنیا کے تفکرات اور رنج و آلام سے گھبرا کر اللہ
 کی طرف لو لگانے کے لئے مسجد میں آتا ہے، مسجد سے سکون قلب اور طمانینت روح
 کا سامان فراہم کرتی ہے۔ بازار انسان سے سکون کی دولت چھینتا ہے۔ ہجوم افکار
 میں مبتلا کرتا ہے۔ مساجد سکون قلب کی دولت بخشی ہیں، طمانینت روح سے
 مالا مال کرتی ہیں، اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

مَسَاجِدُهَا أَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبَقَاعِ بَدْرَيْنِ جَنَّاتِ بَازَارِهَا أَوْ سَبْعٌ مَبْنُوعٌ جُكَّةً
 مَسَاجِدُهَا (ابن حبان) مسجدیں ہیں۔

محترم حضرات! ہم سب لوگوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ
 اللہ کے گھروں کی تعمیر کریں، جہاں مسجدیں نہ ہوں وہاں مسجدیں بنوائیں، جہاں
 مسجد خستہ حالت میں ہو یا تو سیع کی ضرورت ہو، اس کی تعمیر و توسیع کی فکر کریں
 مسجد کی تعمیر و آبادی کے لئے جان و مال کی قربانی دیں، روپے پیسے خرچ کریں، اپنا
 وقت لگائیں، ہاتھ پاؤں کی طاقت صرف کریں۔ مساجد کی تعمیر کے لئے ہماری محنت

رہیں گے نہ جائے گی۔ اللہ نے اس پر بہت اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ جَنَّاتٍ فِي الْجَنَّةِ (بخاری و مسلم) جس نے اللہ کے لئے مسجد تعمیر کی، اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔

مساجد کا بنوانا صدقہ جاریہ میں سے ہے یعنی اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات جاریہ میں مسجد کی تعمیر کو بھی شمار فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں اَوْ مَسْجِدًا اَبْنَاكُمْ يَا مَسْجِدُ بَنُو اَكْرَمِيَا اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد تک ملتا رہے گا مسجد بنوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری مسجد تنہا بنوائی ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہو اور حتی المقدور خود بھی مسجد بنوانے میں شریک رہا ہو۔

مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کا یہ بھی فریضہ ہے کہ ہم مسجدوں کو صاف ستھار رکھیں، اسے گندی ہونے اور کوڑا کرکٹ سے بچائیں، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں اور سب بڑا فریضہ جس کی طرف میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں یہ ہے کہ ہم خود بھی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں اور نماز نہ پڑھنے والوں کو مسجدوں میں لائیں تاکہ حقیقی معنوں میں مسجدیں آباد ہو سکیں اور ہم اپنے مومن ہونے کی عملی شہادت پیش کر سکیں۔ ایک نماز ادا کر نیلے بعد دوبارہ مسجد میں جانے کے لئے ہمارا دل بے چین ہو تاکہ قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ میں ہمیں جگہ نصیب ہو، ہم رات کی تاریکیوں میں مسجد میں جانے والے نہیں تاکہ یہ جانا ہمارے لئے قیامت کے دن نور بنے، ہم مسجدوں میں انتظارِ صلوٰۃ میں بیٹھنے والے نہیں تاکہ ہمارا بیٹھنا اسلامی رہبانیت کا نمونہ ہو، ہم صبح و شام مسجد میں آنے جانے والے نہیں تاکہ اللہ ہماری سلامتی کا ذمہ دار ہو جائے

واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی
رہ گئی رسمِ اذان، روحِ بلائی نہ رہی فلسفہ رہ گیا، تلقینِ غزالی نہ رہی
مسجدیں مرنیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے

یعنی وہ صاحبِ اوصافِ مجازی نہ رہے

حضرت نانوتویؒ اور ان کے شاگردوں کا عظیم کارنامہ قیام مدارس

بزرگو! اور دوستو!

بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ، ان کے رفقاء اور شاگردوں کے ذریعہ غیر منقسم ہندوستان میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور اچلہ کا جو عظیم کارنامہ انجام پایا ہے وہ ہمہ جہت بھی ہے اور فقیہ المثال بھی، ہر دور کے حق شناس و حق پرست اس کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہیں گے ان کا حق بھی ہے کہ انھیں زیادہ سے زیادہ سامنے لایا جائے، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا رہے کیونکہ وہ مسلمانان ہند کی تاریخ کا نہایت روشن اور تابناک حصہ ہے جسے کسی دور کا مورخ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔

میں آج حضرت نانوتویؒ، ان کے رفقاء، شاگردوں اور فیض یافتگان کے صرف ایک کارنامے کا ذکر کر رہا ہوں، میرے خیال میں یہ کارنامہ، ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، دوسرے کارنامے اسی کارنامے کی جزوی شکلیں ہیں۔ اور وہ کارنامہ ہے قیام مکاتب و مدارس کا۔

حضرت نانوتویؒ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں تذکرہ نگاروں نے عام طور پر لکھا ہے کہ انھوں نے، ان کے رفقاء اور ان کے شاگردوں، فیض یافتگان نے مکاتب، مدارس کے قیام کو تحریک کی شکل دی، انھوں نے ہندوستان

کے گوشے گوشے میں مکاتب و مدارس کا جال پھیلا دینے کا منصوبہ بنایا۔ صرف منصوبہ نہیں بنایا بلکہ اس پر اول دن سے عمل شروع کر دیا۔

دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد دوسری جگہوں پر مدارس قائم کرنے کے لئے کیا کوششیں ہوئیں؟ ان کا ذکر کرتے ہوئے ایک تذکرہ نگار کہتے ہیں،

”مغربی یوپی میں زیادہ تر مدارس دینیہ حضرت نانوتویؒ

کے ہی قائم کردہ ہیں، گلا دھنی کا مدرسہ، تکیہ کا مدرسہ،

مظفرنگر کا مدرسہ اور اسی طرح مدرسہ شاہی (مراد آباد)

سب اسی سلسلہ کی سنہری کڑیاں ہیں، حضرت نانوتویؒ کے

تلامذہ کی صف میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتویؒ

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، حضرت مولانا

احمد حسن صاحب امر وہوی، حضرت مولانا منصور علی خاں صاحب

مراد آبادی، حضرت مولانا رحیم اللہ صاحب بجنوری، حضرت

مولانا عبدالعلی صاحب میرٹھی، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب

گنگوہیؒ اور دوسرے علماء نمایاں تھے۔“

علم حدیث کا سلسلہ انھیں علماء کرام سے پھیلا جن کے نام اوپر آئے۔

یہی تذکرہ نگار ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ”ہندوستان میں اکثر مقامات

پر مدارس دینیہ جناب مولانا محمد قاسم صاحب کی رائے اور مشورہ سے جاری

ہیں۔“ اسی طرح مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کا قیام بھی اسی منصوبے کا حصہ تھا

جو حضرت نانوتویؒ اور ان کے متوسلین کے ذریعہ مختلف شہروں میں انجام پایا

تھا۔

قیام مدارس کے منصوبے اور تحریک کو آج کے حالات اور تاریخ کے تناظر میں

دیکھتے تو یہ ایک الہامی منصوبہ اور الہامی فیصلہ نظر آتا ہے۔
کوئی قوم جو طویل عرصہ تک برسرِ اقتدار رہی ہو، اقتدار کا چھن جانا اس کے
لئے موت کا سامان ہوتا ہے۔ اقتدار سے بے دہلی، اس کی حیات و بقا کے مسائل
کھڑے کر دیتی ہے۔

دوسری طرف جو قوم طاقت کے نتیجہ میں اقتدار پر آتی ہو، اس کی رعونت،
اس کا نشہ قوت، حد سے فزوں ہوتا ہے، وہ مغلوب قوم کی ساری عظمتیں، سارے
کمالات ختم کر دینا چاہتی ہے، اس کی تہذیب و تمدن کو تاراج کر دیتی ہے، اس کے
تشخصات مٹا دیتی ہے، اپنا تمدن، اپنا کلچر پھیلاتی ہے، مفتوح قوم جو ہر طرح دبا دی گئی
ہو، وہ احساسِ کمتری میں ایسا مبتلا ہوتی ہے کہ فاتح قوم کی ہر چیز اچھی لگتی ہے
اور اپنی ہر چیز دُقیانوسیت اور بیکار محض لگنے لگتی ہے۔
تاریخِ انجم کا یہ ایسا کلیہ ہے جس سے استثنائے مثالیں بہت کم
ملیں گی۔

فدر ۱۸۵ء کی ناکامی اور انگریزوں کے پنجہ تسلط کے مستحکم ہو جانے کے بعد
ہندوستانی مسلمان تاریخ کے سب سے خطرناک موڑ پر تھے، وہ مفتوح تھے، انگریز
فاتح، فاتح بھی ایسا جو مسلمانوں سے ازلی بیر رکھتا تھا، صلیبی جنگوں کا زخم خوردہ
تھا۔ اسے انتقام کا موقع ہاتھ آیا تھا۔ وہ آہر بھی اور طوفان کی طرح پورے کروفر، جلاو
حشم، رعب و دبدبہ کے ساتھ دہلی کے اقتدار پر قابض ہوا تھا
یہ سنہرا موقع کیسے جانے دیتا، عیسائیت کو پھیلانے اور اسلام کو مٹانے،
اسلامی شخصیات کو ختم کرنے کے منصوبے لہرن سے بن کر آنے لگے، پادریوں کی
پوری ایک فوج ہندوستان بھیج دی گئی۔ جو ترغیب و ترہیب کے ہر قسم کے سامان
سے آراستہ تھی۔ حکومت کی پشت پناہی تھی، دولت کا انبار تھا، پولیس کا

دستہ ساتھ رہتا تھا، ضلع کلکٹر کو حکم تھا کہ وہ پادریوں کی مدد کرے۔
حکومت داقتدار کا چھین جانا اتنا خطرناک نہ تھا جتنا مسلمانوں کو عیسائی
بنانے، کافر بنانے اور شدید ہی کرنے کے منصوبے، دین سے دور کرنے اور ان کا تشخص
داقتدار چھین لینے کے پروگرام۔

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور ان کے رفقاء نے
اپنے خداداد نور بصیرت سے حالات کے رخ کو سمجھ لیا اور قیام مکاتب و مدارس
کی تحریک چلا کر مرض کا علاج اور زہر کا تریاق تلاش کر لیا۔
اگر اس منصوبے کے ذریعے اچھے اسلام کی کوشش نہ ہوتی ہوتی تو
مسلمان اپنے دین سے کوسوں دور ہو جاتے، اپنی دینی شناخت کھو بیٹھتے، مساجد
اپنی کثرت، بلند و بالا میناروں اور عمارتوں کے باوجود ویران ہو جاتیں اور ہندوستان
دوسرا اسپین بن جاتا۔

دنیا میں جہاں جہاں مسلمان غلبہ و اقتدار والی باعظمت زندگی گزارنے
کے بعد پستی اور ذلت و خواری کا شکار ہوئے، دین سے دور ہو کر کفر و ارتداد
میں مبتلا ہو گئے وہاں اس علاج پر عمل نہیں ہوا جو حضرت نانوتویؒ اور ان کے
رفقاء و تلامذہ نے اختیار کیا۔ وہاں قیام مدارس کی منظم کوششیں نہیں ہوئیں
وہاں اسلام کے خشک سوتوں کی آبیاری کا انتظام نہیں ہوا، انھیں تازہ دم
رکھنے اور حرکت و عمل میں باقی رکھنے کے لئے گرم اور تازہ لہو کا بندوبست نہیں
کیا گیا۔

ہر اسلام دشمن طاقت، مدرسوں کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ دور جانے
کی ضرورت نہیں، روس اور چین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، وہاں کے مسلمانوں
پر جو اذکار و نکتہ آیا، تشکیک و تذبذب اور ارتداد کا جو طوفان اٹھا۔ ان میں

وہاں گنتی کے جو مدارس تھے وہ ختم ہو چکے، کوئی ایسا شخص کھڑا بھی نہیں ہوا جو محاذ جنگ کا رخ موڑ کر قیام مدارس کی طرف کر دیتا، اسے تحریک بنا کر ہر بستی میں مکاتب و مدارس کا جال بچھا دیتا۔

مدرسے ختم ہو جائیں تو مسجدیں باقی رہ کر بھی مسلمانوں کی دینی زندگی باقی نہیں رہ سکتی، اپنے آپ کو تشخص، اپنی شناخت کا احساس قائم نہیں رہ سکتا۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں سے آئیں گے، اذان کون دے گا، نماز کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا، مسجدوں کو زندگی مدرسوں سے ملتی ہے، انہیں آباد کرنے والے مدرسوں سے آتے ہیں مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں۔

مدرسے نہ رہیں تو بچہ پیدا ہونے پر کان میں اذان دینے والا کوئی نہ ملے گا، مرنے پر غسل دینے والا، کفن پہنانے والا اور نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا لاشیں بے گور و کفن پڑی رہیں گی۔ مدرسے نہ رہیں تو قرآن پر ایمان رکھنے والے کیف قرآن سے محروم رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعویدار کلام رسول نہ سن سکیں گے۔

ہندوستان کے حالات کا جائزہ لیجئے، ان علاقوں کو دیکھئے جہاں مکاتب و مدارس کم ہیں یا بالکل نہیں ہیں، وہاں دینی بیداری کم ملے گی۔ لوگوں کو اپنا نام رکھنے تک کا شعور نہیں ہے۔ وہ گرد و پیش کے ماحول میں گم ہو گئے ہیں، اپنی کوئی پہچان نہیں رکھتے بعض مراسم کی حد تک ہی ان کا ایمان و اسلام باقی ہے، مسجدیں ہوں گی بکثرت ہوں گی پھر بھی آباد نہ ہوں گی۔

۱۸۵۷ء میں مسلمانوں پر جو افتاد پڑی تھی، اسپین، چین اور روس سے کم خطرناک حالات نہ تھے، وہی سب کچھ یہاں بھی ہوتا۔ لیکن حضرت نانوتویؒ اور ان کے رفقاء و تلامذہ نے دور رس نگاہوں سے مستقبل کو بھانپ لیا اور مسلمانوں کی دینی و ملی

بقا کا انتظام کر دیا۔ اقتدار گیا تو گیا، دین نہیں گیا، ارتداد کی عام ہر نہیں پھیلی، جہاں پھیلی، اس کا تدارک کیا گیا، شکوک و شبہات دور کئے گئے، حالات کا مقابلہ کیا گیا۔

احمد لٹریٹری مدارس کے قیام سے دین اس طرح آیا کہ ہندوستان کے علماء و فضلاء، دینی تحریکات و جماعتیں، دیگر بہت سے مسلم ممالک کیلئے رہنما بن گئیں، وہاں بھی دین کی نشاۃ ثانیہ کا آغاز انھیں خطوط پر پورا ہوا ہے جو ہندوستانی مسلمانوں نے متعین کئے ہیں۔

قیام مدارس کی تحریک میں حضرت نانوتویؒ نے ایک انقلابی تبدیلی یہ کہ مدرسوں کو عوامی بنادیا، اس طرح دینی تعلیم عام ہو گئی، مغل دور حکومت ۱۸۵۷ء تک تعلیم کا نظام یہ تھا کہ روسا و جاگیردار اپنی ریاست و جاگیر میں چند علماء کو بلا کر ایک مدرسہ جاری کر دیتے تھے اور اس مدرسہ پر کچھ گاؤں وقف کیے۔ اسی آمدنی سے مدرسہ چلتا تھا۔ جو پور، رام پور، حیدر آباد اور مینڈھ ضلع علی گڑھ وغیرہ میں اسی قسم کے مدارس تھے۔ کچھ علماء اپنے گھروں پر تعلیم دیتے تھے، طلبہ کے لئے خورد و نوش اور قیام و رہائش کا کوئی خاص نظم نہیں تھا۔ ان کا نتیجہ یہ تھا کہ جاگیردار و روسا جنھیں چاہتے، وہی ان مدارس میں پڑھتے تھے اور پڑھنے والوں میں بھی وہی پڑھ پڑھ پڑھتے تھے جو اخراجات کے متحمل ہوتے، لہذا تعلیم چند گھرانوں، وہ بھی خوش حال گھرانوں تک محدود تھی۔

حضرت نانوتویؒ کی تحریک نے مکاتب و مدارس کا دائرہ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ تک پہنچا دیا اور اصول ہشت گانہ کے ذریعہ مدارس کو روسا و جاگیرداروں کے حلقہ مخصوص سے نکال کر سارے مسلمانوں کیلئے عام کر دیا۔ علم کا نور کوٹھیوں، بنگلوں، جویلیوں اور محلوں سے باہر آیا اور کھیرلی مکانات اور جھونپڑوں تک پہنچ گیا۔

یہ حضرت نانوتویؒ ان کے رفقاء و تلامذہ کا وہ احسان ہے جو اسلامیان ہند کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔

ہمارے خوابوں کا ہندوستان

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَهْلِهَا أَمَا بَعْدُ

ہویدا آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا
 لہور و روڈ کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا
 جلا نا ہے مجھے ہر شمعِ دل کو سوز پنہاں سے
 تری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا
 مجھے اے ہم نشین رہنے دے شغلِ سینہ کاوی میں
 کہ میں داغِ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا
 دکھا دوں گا جہاں کو جو مری آنکھوں نے دیکھا ہے
 تجھے بھی صورتِ آئینہ حیراں کر کے چھوڑوں گا
 جو ہے پردوں میں پنہاں، چشمِ بینا دیکھ لیتی ہے
 زمانہ کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے

صدرِ محترم، بزرگانِ ملت !

خوابوں کا تعلق، انسانی تصورات سے ہوتا ہے، اسی لئے تصورات کو خواب
 و خیال بھی کہا جاتا ہے، کچھ خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتے ہیں، کچھ شرمندہ تعبیر ہونے
 سے رہ جاتے ہیں اور انسان حسرت و یاس کی تصویر بنا دینا سے چلا جاتا ہے،

لیکن خواب پھر خواب ہوتا ہے، انسان سب جاتے ہوئے خواب دیکھنا بند نہیں کرتا، تصوراتی قلعے تعمیر کرنا بند نہیں کرتا، اس کا خواب حقیقی اور خارجی دنیا میں ظہور پذیر ہو یا نہ ہو، وہ پیلکوں پر خواب سجاتا بہر حال ہے، وہ تصوراتی محل بنانا ضرور ہے یہ انسانی فطرت ہے، اور ہر انسان سے اس فطرت کا ظہور ہوتا ہے۔

ہمارا پیارا وطن ہندوستان جس کے ذرہ ذرہ سے ہمیں پیار ہے، جس کی محبت ہمارے رگ و ریشہ میں پیوست ہے۔ اور حدیث کی حیثیت سے مشہور جملہ حبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ (حب الوطنی ایمان کا ایک حصہ ہے) یہ خواہ حدیث نبوی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جملہ انسانی جذبات کی عکاسی بہر حال کرتا ہے وطن کی محبت ہر انسان کے دل و دماغ میں رچی بسی ہوتی ہے، پھر انسانی فطرت کے اس مظاہرے سے ہم میرا کیسے ہو سکتے ہیں۔

وطن کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ٹیلے پر کھڑے ہیں جہاں سے مکہ مکرمہ نظر آتا ہے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہیں۔

مَا أَطْيَبَكَ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ
وَكُلُّ لَأِنْ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ
مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ (ترمذی)

تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے،
اگر میری قوم مجھے، تجھ سے نہ نکالتی تو میں
تجھے چھوڑ کر کہیں سکونت نہ اختیار کرتا۔

بزرگو! اور دوستو!

آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، وہ اس کا ہی خواہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی سوچتا ہے، ہر محب وطن، وطن کا ہی خواہ ہوتا ہے۔ وطن کی بھلائی سوچتا ہے، تمام ہندوستانی مسلمان حب الوطنی کے جذبہ سے سرشار ہیں، وطن سے اسی تعلق اور لگاؤ نے ان کی حب الوطنی کو کچھ خواب دیئے ہیں، جن کی تعبیر ان کا

مطمح نظر اور مقصد زندگی ہے۔ تصورات کی ایک نئی دنیا اور ایک نئی بستی ہے، وہ دنیا وہ بستی، جہاں ہندوستان واقعی جنت نشان بن جاتا ہے، اور تمام باشندگان وطن کے لئے امن و سکون اور چین و راحت کا گہوارہ ہو جاتا ہے ہمارے خوابوں کا ہندوستان وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کے خوابوں کا ہندوستان تھا، یہاں کے لئے جو خواب انھوں نے دیکھے تھے وہی ہم بھی دیکھتے ہیں۔ انھیں کی تعبیر ہم بھی تلاش کرتے ہیں، ہمارے اکابر نے ملک کی آزادی کے لئے جان و من لڑا دیا، ان کے مجاہدانہ اور سرفروشانہ کارناموں کا نتیجہ تھا کہ ملک غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا، طوق غلامی ٹوٹ گیا، چاروں طرف خوشی و مسرت کے شادیاں بچ اٹھے۔

جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، اکابر علماء کے نمائندہ ایک مشہور اخبار نے اپنے شذرات میں لکھا تھا

”آخر ہم موجودہ نظام حکومت میں تبدیلی کیوں چاہتے ہیں، ہم ہندوستان میں انگریزی اقتدار کے کیوں دشمن ہیں، کیا اس لئے رام راج قائم کریں؟ کیا اس لئے کہ اپنے حقوق کو نظر انداز کر دیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں ایک نئی قومی جمہوریت کے لئے اس لئے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم اپنے قومی و مذہبی حقوق سے پوری طرح متمتع ہوں گے، ہم ہر اس ضابطے اور قانون کو ختم کریں گے اور ختم کرنے کی جدوجہد کریں گے، جو ہمارے حقوق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ ہم اس مطالبہ سے کسی طرح دست بردار نہیں ہو سکتے کہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے انکی زندگی

پر پوری طرح اسلامی شریعت حاوی ہوگی۔

(بانی القرآن نمبر اشاعت خاص ۱۹۹۹ء بحوالہ المجلد ۲۸ جنوری ۱۹۹۹ء)

افسوس کہ یہ خواب اب تک منتظر تکمیل ہے بلکہ دن بدن اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے خوابوں کے اس ہندوستان سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں،

اگر ہندوستان میں امن و سکون اور چین و طمینان کی فضا قائم ہو تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا، اگر کوئی ایک دوسرے سے دست و گریبان نہ ہو، اقلیت و اکثریت کے نام پر ظلم و ستم کا بازار گرم نہ ہو، فرقہ وارانہ تشدد و دغا نہ ہو تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔

اگر ہندوستان میں شراب پر پابندی لگادی جائے، جو اور سب طہیند کرا دیا جائے یہاں کا نوجوان مغربیت کا دلدلہ نہ ہو، یہاں کی عورتیں مشرقی تہذیب کو اپنے لئے باعث افتخار نہ سمجھیں، ان کی عصمتیں محفوظ ہوں تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔

اگر ہندوستان میں تعلیم عام کر دی جائے اور مفت تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر بنیادی دستور کی دفعہ ۴۴ جس میں یونیفارم سول کوڈ کی تشکیل کا مشورہ ہے۔ حذف کر دی جائے تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔

محترم حاضرین جلسہ!

ہمارے خوابوں کا ہندوستان کسی ایک دائرہ میں محدود نہیں، اس کے مختلف پہلو اور مختلف جہتیں ہیں اور ہر پہلو اور ہر جہت کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ ہندوستان کو اپنے خوابوں کا ہندوستان بنانے کے لئے باشندگان ہند

کو سخت جدوجہد کرنی پڑے گی۔ یہ جدوجہد جنگ آزادی کی جدوجہد سے کم نہیں
 اس سے زیادہ محنت و جرات چاہتی ہے، یہ تبدیلی چاہتی ہے، تغیرات کو چاہتی
 ہے، اپنے آپ میں تبدیلی، اپنے گھر میں تبدیلی، اپنے سماج اور ماحول میں تبدیلی
 ایسی تبدیلی جو سارے ہندوستانیوں کا سر، فخر سے اونچا کر سکے، جو باشندگان
 وطن کے لئے پیغام سرخرونی و سر بلندی ہو، جہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا نام لیکھا
 جہاں انسانوں میں بھید بھاؤ ختم کر دیا جائے، جہاں من و تو کی تفریق اٹھادی
 جائے، جہاں زمین پر بسنے والے ہر فرد کو انصاف ملے، جہاں عدل کا معیار ذات
 برادری، مسلک و مذہب اور دوستی و دشمنی نہ ہو، جہاں دولت میں غرباء و
 مساکین کا حق سمجھا جائے، جہاں ہر شخص اپنی ذمہ داریاں اور فرائض محسوس
 کرے، جہاں سیاست، ہوس اقتدار کا ذریعہ نہ ہو، جہاں اقتدار مفاد پرستی کا آئینہ دار
 نہ ہو۔ جہاں طاقتور طاقت کے نشہ میں چور اور بڑائی کے زعم میں مبتلا نہ دکھائی دے۔
 اگر ایسا ہندوستان وجود میں آجاتا ہے تو وہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان
 ہوگا۔ یہ خواب پورا ہو یا نہ ہو، ہم خواب تو دیکھتے ہی رہیں گے اور اس کے لئے جدوجہد
 بھی کرتے رہیں گے۔

سن اے غافل صدامیری، یہ ایسی چیز ہے جس کو
 وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طاثر بوستانوں میں
 وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے
 تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں
 یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر
 زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں
 وما علینا الا البسلا غ

موت کی یاد

الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا حُلُمَ لَهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَهْلِهَا أَمَّا بَعْدُ
 ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکیں ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے
 ہوئے نامور، بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے
 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
 یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے
 اجل نے نہ کسری ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سافاتح بھی ہارا
 ہراکے لے کے کیا کیا نہ حسرت سدا ہارا پڑا رہ گیا سب یونہی ٹھاٹ سارا
 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
 یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

صدر محترم، حاضرین جلکے!

”موت“ ہر جاندار کے لئے کتنا خطرناک اور کیسا بھیانک لفظ ہے، موت
 سے ہر شخص بھاگتا ہے، موت کے تلخ گھونٹ کو کوئی پینا نہیں چاہتا، موت کی آواز کوئی
 سننا نہیں چاہتا، موت جو ایک حقیقت ہے مگر کون ہے جو اس حقیقت سے
 انکھیں ملا سکے، کس میں جرأت ہے جو اس لفظ کو سننے اور اس کے بدن میں جھرجھری
 طاری نہ ہو۔ موت کو کوئی بھی اپنے قریب آنا بالکل پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود
 موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی دبے پاؤں آتی ہے، کبھی اعلان کرتی ہوئی آتی ہے

موت کا تلخ جام ہر ایک کو پینا پڑتا ہے، خواہ پینا گوارہ کرے یا نہ کرے، موت کے آگے کسی کی زور و بردستی نہیں چل سکتی۔ موت کے خوفناک پنجوں سے زور آزمائی کسی کے بس کی بات نہیں۔

”موت“ ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، عالم ہو یا جاہل، یا گل ہو یا عاقل، ضعیف و ناتواں ہو یا قوی و طاقتور مرد ہو یا عورت، پیر ہو یا جوان، خورد ہو یا کلاں، محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا پھونس کی جھونپڑی میں، شہر کا باسی ہو یا دیہات کا رہنے والا، جنگل و بیابان میں رہتا ہو یا آباد مقامات پر، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ موت کا ہر ایک پر یکساں حکم چلتا ہے۔ موت کی گرفت سے کوئی بھی آزاد نہیں، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ
فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى
حَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (جمعہ)

آپ فرمادیجئے! جس موت سے تم بھاگتے ہو
وہ تمہیں آپکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف
لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والی ہے
پھر وہ تم کو تمہارے کئے ہوئے سب کام بتا دیگی۔

موت سے کس کو رستگاری ہے

آج وہ، کل ہماری باری ہے

سورۃ نسا میں ارشاد باری ہے

اَیْنَ مَا كُنْتُمْ یَدْرِكُ الْوُتُ
وَلَوْ كُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُّشِیْدَةٍ

تم جہاں کہیں بھی رہو، تمہیں موت پالے گی،
اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں

سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں

کسی کی موت بے وقت نہیں آتی۔ ہر شخص اپنے وقت پر مرتا ہے جس شخص کے مرنے کا جو وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، موت اسی وقت آتی ہے نہ اس کے بعد آتی ہے نہ اس سے پہلے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (اعران-۳۳) جاتا ہے نہ ایک ساعت پیچھے۔

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا (نساء) مرنے نہیں سکتا۔

کوئی شخص موت سے اس لئے نہیں بچ سکتا کہ وہ اپنے مکان کی سکون بخش پناہ گاہ میں تھا اور کوئی اس لئے نہیں مر سکتا کہ وہ میدان جنگ میں موت سے بچنے آزمانی کر رہا ہے، موت اگر ہوگی تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اور مسہری پر لیٹے لیٹے آسکتی ہے۔ موت اگر نہیں ہوگی تو میدان کارزار میں موت کی گرم بازاری میں موت نہ آئے گی۔

سورہ آل عمران میں منافقین کا ایک قول نقل کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہے
الَّذِينَ قَالُوا لِلْأَحْوَإِئْهِمْ وَ قَعْدُوا وَالْوَأْطَاعُونَ مَا قَاتِلُوا قُلْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور جو لوگ قتال میں گئے ان کے متعلق کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے، اے نبی! آپ کہہ دیجئے تو تم اپنے الموت ان کنتم صدقین
آپ سے موت کو دفع کر دو، اگر تم سچے ہو۔

یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ میدان جنگ میں جانے کی وجہ سے فلاں فلاں مارے گئے، اگر وہ تمہاری طرح لڑائی میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، تو

تم میدان جنگ میں گئے نہیں، اب اپنے آپ کو موت کے چٹھل سے بچا سکو تو بچا لو،
ظاہر ہے کہ کوئی بھی خود کو موت کی گرفت سے نہیں بچا سکتا خواہ وہ میدان جنگ
میں سردھڑکی بازی لگا رہا ہو یا گوشت عافیت سمجھ کر گھر میں بیٹھا ہو، موت جس
طرح لڑائی کے میدان میں آتی ہے۔ اسی طرح گھر کی پرسکون چہار دیواری میں بھی
موت کے لمبے ہاتھ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں موت کے ہاتھوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔
آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری جلنے والی، جائے گی
روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ اک دن خاک ڈالی جائے گی

ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے

بزرگوار دوستو! جب ساری دنیا کی طرح ہمیں بھی ایک دن جانا اور
کوچ کرنا ہے تو ہم دنیا کی رنگینیوں میں کیوں دل لگائیں، زمانہ کی دلفریبیوں پر
کیوں فریفتہ ہوں۔ یہ رنگ رنگیلی دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اس کے چکر میں نہ آئیو الے
ہی حقیقت میں دانا اور سمجھ دار ہیں اور جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اُن سے بڑھ کر
نادان اور نا سمجھ کوئی نہیں، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے والے ان رنگینیوں میں نہیں
کھوسکتے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نماز کے لئے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھکھلا کر ہنس رہے ہیں، حضور
نے ان سے فرمایا اَمَّا اَنْتُمْ لَوْ اَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَٰذِمِ اللِّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَنْ مَا
اَرَى الْمَوْتِ فَاَكْثَرْتُمْ وَذِكْرَ هَٰذِمِ اللِّذَّاتِ الْمَوْتِ (اگر تم لوگ لذتوں کو
نوڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ یاد کرتے تو یہ تم کو اس ہنسی سے روک دیتی جو میں
دیکھ رہا ہوں۔ پس تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو)
ایک صحابیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ اے اللہ کے

نبی! مَنْ أَلْبَسَ النَّاسَ وَأَخْزَمَ النَّاسَ (سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے محتاط آدمی کون ہے؟) حضورؐ نے فرمایا أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَكَثْرَتُهُمْ إِسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَسَاءَتِهِ الْأَخِرَةِ (جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں اور موت کے لئے سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہوں وہی وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت کا اعزاز حاصل کر لیا۔)

موت کی یاد کے لئے قبرستان جانا چاہئے اور سوچنا چاہئے کہ ایک دن ہم کو بھی یہیں آنا ہے۔ اور منوں مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے، اعزاء و اقرباء، دوست و احباب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، صرف اپنے اعمال کا مآئیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ خُذُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْمَوْتَ (قبرستان جایا کرو، یہ موت کو یاد دلاتی ہے) تو برائے بندگی ہے یاد رکھ بہر سرافگندگی ہے یاد رکھ در نہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

ترے دین و ادب سے آرہی ہے بوئے رہبانی
یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری
اقبال

آخرت

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَاطَبَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِقُوَّةِ الْإِسْلَامِ وَ
الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْآلَامِ أَمَّا بَعْدُ

صدرِ محترم، حاضرین مجلس!

یہ دنیا جس میں ہم اور آپ بستے ہیں اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے اس
دنیا میں طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں، مخلوقات میں کسی کا درجہ بڑا بنایا، کسی
کا کم، کوئی اشرفُ المخلوقات ہے، کوئی اَرذلُ المخلوقات، کوئی دونوں کے بیچ
انسان اشرفُ المخلوقات ہے، لہذا اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور اس
کے فرائض بھی بے شمار ہیں۔ اللہ نے انسان کو مکرم بنایا، اس کو بزرگی و مرتبہ کا
حامل بنایا۔ اس لئے اللہ کے سامنے وہ جوابدہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ قاعدہ
کلید ہے کہ نزدیکانِ رابیش بود حیرانی۔

انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ قدم قدم پر اپنے اعمال کا
جوابدہ ہے۔ اُس سے اس کے ہر عمل اور ہر حرکت و سکون کی پرسش ہوگی، اس نے
کیا بات صحیح کہی کیا غلط، اس کا کس چیز کی طرف نظر ڈالنا جائز تھا، کدھر جائز نہ تھا۔
اس نے کون سا قدم صحیح اٹھایا کون غلط، اس نے کس معاملہ میں اپنے دست و بازو
کو صحیح استعمال کیا، کس میں غلط، اس کے کون سے اعمال جائز تھے کون ناجائز،
آخرت اسی جوابدہی اور باز پرس کے مرحلے کا نام ہے۔

انسان یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی، اُس کو اُس کے اعمال کی جزا و سزا نہ ملے گی۔ یہی دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اُس کے بعد کوئی زندگی نہیں، — اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے، وہ بہت بڑے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے، یہ فریب کسی اور نے اس کو نہیں دیا وہ خود اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اتنا زبردست دھوکہ کہ زندگی میں اسے کبھی اتنے زبردست دھوکے سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ جب آخرت کی زندگی سامنے آجائے گی تو آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا، جس زندگی کا وہ انکار کر رہا تھا تھا، جس زندگی کا وہ مذاق اڑا رہا تھا، وہی زندگی اس کے سامنے موجود ہوگی اور وہ عرصہ محشر میں اپنے اعمال کی پرکاش کے لئے دست بستہ کھڑا نظر آئے گا۔

ہر نفس موت کا خراج دینا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیدیا جائیگا پس جو شخص جہنم سے بچا یا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ پورا کامیاب ہوا اور دنیاوی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

سورۃ صافات میں ہے

عِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
 عِإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اَوْ اَبَاءُنَا
 الْاُولَؤُنَ قُلْ نَعْمَا نَنصُرْكُمْ دَاخِرُونَ
 فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
 فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا

(منکرین آخرت آپ سے سوال کرتے ہیں) کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں (تم اٹھائے جاؤ گے) اور دولت کی حالت میں ہو گے، وہ ایک ہی

يَوْمَئِذَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۖ جھڑکی ہوگی پس وہ دیکھنے لگیں گے وہ کہیں گے ہمارے
هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي خرابی، یہ بدلے کا دن آگیا (جواب ملے گا) ہاں یہی ہے
كُنْتُمْ بِهِ مُكْذِبُونَ ۝ وہ فیصلہ کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے۔

جرم کو اور دوستو! آخر انسان کو دوبارہ کیوں پیدا کیا جائے گا، اس کے
اعمال کی جزا اور سزا کیوں ہوگی؟ آئیے اس سوال پر غور کریں۔ کیا آپ نے نہیں
دیکھا کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں، ظالم بھی، مظلوم بھی، شریف بھی، شریک
بھی، مفسد بھی، مصلح بھی، خدا کے تابعدار بھی، خدا کے باغی بھی، غریبوں کو چومنے
والے بھی، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی، ظلم و زیادتی کرنے والے بھی، حق و انصاف
دینے والے بھی، خدا کو ماننے والے بھی، خدا کا انکار کرنے والے بھی۔

کیا آپ کی عقل ان تمام لوگوں کے بارے میں باور کرنے کے لئے تیار ہے کہ سب
کا انجام یکساں ہو، ظالموں کو ظلم کی سزا نہ ملے، مظلوموں کی داد رسی نہ ہو، خدا کے
تابعداروں کو اجر و ثواب نہ ملے، خدا کے باغیوں کو سزا نہ دی جائے، مفسدوں کی کوئی
گرفت نہ ہو، مصلحین کو کوئی انعام و اکرام نہ ملے۔

ظاہر ہے کہ عقل دونوں کو برابر کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سورہ قلم میں
ہے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرمانبرداروں
اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں)

لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص زندگی بھر خدا کی نافرمانی کرتا
ہے، دوسروں پر مظالم ڈھاتا ہے، خدا کے احکام و فرمودات کی مسلسل خلاف ورزی
کرتا ہے، ہمہ وقت فساد و بگاڑ کی باتیں سوچتا ہے اس کے باوجود دنیا میں
اسے کوئی سزا نہیں ملتی، بلکہ زندگی بھر بڑے چین و آرام سے رہتا ہے، کبھی
اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔

دوسری طرف ایک شخص بڑا عابد و زاہد ہے۔ خدا و رسول کے احکام و فرمودات پر چلنے والا ہے، ظلم و زیادتی اور فساد و بگاڑ کی باتوں سے دور رہتا ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، بڑا شریف اور سیدھا سادہ ہے۔ ہر شخص اس کی نیکی اور شرافت کی تعریف کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اسے اس کی شرافت، اس کی نیکی، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی کوئی جزا نہیں ملتی، بجائے اس کے وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے، نت نئی مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے، کبھی اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔

سوچئے عقل کیا کہتی ہے؟ کیا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہئے، جس دن ظالم کو ظلم کی سزا ملے، مجرم کی گرفت ہو، نیک کو نیکی کا بدلہ ملے، دنیا میں تو اکثر ایسا نہیں ہوتا، اگر کسی کو جزا یا سزا مل بھی جائے تو اعمال کے اعتبار سے بہت کم ہوتی ہے تو کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہئے جس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا، خواہ وہ بھلے ہوں یا بُرے، پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو ہر ایک کو انصاف ملے۔ ضرور ایسا دن ہونا چاہئے اور اسی دن کا نام یوم آخرت ہے، اگر خدا کے یہاں بھی نیک و بد، شریف و شریر، مفسد و مصلح ایک ہی خانہ میں رکھ دئے گئے تو یہ سراسر اندھیر نگری ہو گئی، حالانکہ خدا کے یہاں پورا پورا انصاف ہوگا مجرم اور غیر مجرم دونوں برابر کے درجے میں نہیں رکھے جاسکتے، اللہ کی ہستی تو بہت بلند ہے، کسی شریف آدمی کے بھی یہ شایان شان نہیں کہ وہ ظالم و مظلوم، مصلح و نافرمان، مفسد و مصلح کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے۔

محترم حضرات! آخرت کا دن، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کا دن ہوگا، ظالم و مظلوم میں حد فاصل کھینچنے والا دن ہوگا، فرمانبردار اور نافرمان کو ممتاز کر دینے کا دن ہوگا۔ وہاں کوئی لنگی پٹی نہ رکھی جائے گی، وہاں کوئی دھاندلی نہ چلے گی۔

وہاں کوئی اثر و رسوخ کام نہ دے گا، وہاں انصاف ہوگا، صرف انصاف اور مکمل انصاف۔

آخرت کا دن ہمیں ہر کام سے پہلے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارا کام اچھا ہے یا بُرا، جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ ہمارے کام اور ہمارے عمل کا تعلق صرف ہماری اس دنیا سے نہیں ہے، آخرت کی دنیا سے بھی ہے۔ لہذا ہمیں ہر قدم اٹھاتے وقت یہ سوچ لینا چاہئے کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، اور اسی کے مطابق جزاء و سزا کے لئے تیار رہنا ہے۔

جو لوگ اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں، ذمہ دارانہ زندگی گزارتے ہیں، آخرت کی جوابدہی اور باز پرس پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کا ہر قدم لڑتے ہوئے اٹھتا ہے۔ ہر فعل پر کسش و ادور کی فکر کے ساتھ انجام پاتا ہے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی
عمل سے فارغ ہوا، مسلمان بننے کے تقدیر کا بہانہ

قبر کی منزل

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَالِمًا قَدِيرًا حَيًّا قَيُّومًا سَمِيعًا بَصِيرًا
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَكْبِرُهُ تَكْبِيرًا
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الَّذِي أَمَّا سَلَهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ

محترم بزرگوار دوستو

آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے
طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہونگی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو
بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوں گی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی
قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی
تھی لوگوں نے اُن سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت
کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے
جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ حضرت عثمانؓ نے فرمایا

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَّى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ الْيُسْرُ
مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُنَجِّ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ رَقَبَ آخِرَتِ الْبَرِّ فِي سَبْعِ
سَهْلٍ مِنْ سَبْعِ نَجَاتٍ مَلَّيْتُ لَمْ يَكُنْ لِي فِي الْقَبْرِ مِنْ سَبْعِ نَجَاتٍ

آسان ہوگی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا)
 پھر حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 مَا رَأَيْتُ مَنْظَرَ أَقْطَرِ إِلَّا وَالْقَبْرُ فِيهِ نَفْسٌ زِيَادَةً خَوْفًا كَوْنِي مَنْظَرَ
 أَفْظَحَ مِنْهُ (ابن ماجہ) نہیں دیکھا

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنے خطبہ میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑیں مار مار کر رونے
 لگے اور اس قدر کہرام برپا ہوا کہ میں بات نہیں سمجھ سکی کہ کیا معاملہ ہے۔ جب سکون
 ہوا تو میں نے اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی حضورؐ نے کیا فرمایا تھا اس نے جواب
 دیا کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا قَدْ أُدْرِجَ إِلَيْكُمْ تَفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا
 مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ (میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے
 فتنہ قبر میں مبتلا کئے جاؤ گے)

محترم دوستو! کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب قبر یہ نہ کہتی ہو میں بیگانگی
 کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں
 جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، میری پشت
 پر جو لوگ چلتے تھے ان میں تو مجھے سب سے محبوب تھا۔ اب جبکہ تو میرے سپرد کیا گیا
 ہے تو اپنے ساتھ میرا معاملہ دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں، اسکے
 بعد حدنگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔

لیکن جب فاسق و فاجر یا کافر بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی
 ہے تیرا آنا مبارک ہو، جو لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک
 سب سے زیادہ مبغوض تھا، آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا کہ میں تجھ کو
 کس طرح سزا دیتی ہوں، اس کے بعد قبر اس مُردہ کو اس طرح بھیجتی ہے کہ دائیں طرف

کی پسلیاں، باتیں طرف کی پسلیوں میں اور باتیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں اور اس پر شتر اڑ دہے اور دوسری روایت کے مطابق ننالوٹے اڑ دہے مسلط کر دیئے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر کچھ نہ اُگے، وہ اڑ دھے اُسے مسلسل دُستے رہتے ہیں اور قیامت تک دُستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم فرماتے ہیں

إِنَّمَا الْقَبْرُ مَوْضِعٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْقِجْرِ أَوْ حَقْرَةٍ مِّنْ حَقَرِ النَّارِ
قبرِ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔

یعنی نیک بندوں کے لئے قبرِ جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لئے دوزخ کا گڑھا۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا دوزخ کا گڑھا۔ قبر بذاتِ خود نہ جنت کا باغ ہے نہ دوزخ کا گڑھا، انسان کا عمل ہی اپنی قبر کو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا بناتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں ان میں سے ایک کو مُنکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، وہ مردہ سے تین سوالات کرتے ہیں مَن رَبُّكَ (تمہارا رب کون ہے؟) مَا دُيْنُكَ (تمہارا دین کیا ہے؟) مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ (تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟) اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا۔ لہذا اس کے لئے جنت کا فرش اور جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہاں کی خوشگوار ہوا اور مہک

آتی رہتی ہے۔ فرشتے اس نیک بندے سے کہتے ہیں سو جا جیسے دلہن سو قتی ہے کہ اس کو شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، اسی طرح تو بھی قیامت تک کے لئے آرام سے سو جا وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں ذرا اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتا دوں، فرشتے کہتے ہیں نہیں اب تم واپس نہیں جاسکتے۔ یہاں آنے کے بعد واپسی کا قانون نہیں ہے، بس تم سو جاؤ۔

بندہ مومن کو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں جو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے اس کے متعلق سورہ ابراہیم میں ہے۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس پکی بات (کلمہ طیبہ) سے دنیا و آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔

لیکن فاسق و فاجر اور بدکار شخص ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری (ہائے افسوس میں نہیں جانتا) لہذا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لئے جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرم گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پٹیلیاں ایک دوسرے میں گھسنے لگتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرہ فرشتہ اس پر غذا پیش کرنے کے لئے مسلط کر دیا جاتا ہے جو قیامت تک ایک لوہے کے گرز سے اس کی پٹانی کرتا رہتا ہے۔ مردہ درد اور تکلیف کے مارے چیختا ہے، اس کے چہنچہ کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔

حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قبیلہ بنو سجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک وہ خچر جس پر حضور سوار تھے بہت تیز بدکا اور اتنی تیز بدکا کہ ڈر تھا کہ کہیں حضور کو گرانہ دے اس جگہ پانچ، چھ قبریں تھیں، حضور نے فرمایا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں، حضور نے دریافت کیا یہ کس حال میں مرے ہیں؟ اس نے جواب دیا فی الشِّرْکِ (شرک میں) حضور نے فرمایا ان لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جو میں سُن رہا ہوں۔

محترم بزرگوار دوستو! قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے، ہم کو قبر کی منزل کیلئے تیار رہنا چاہئے، قبر کی منزل جو عالم برزخ کی منزل ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے خواہ وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہر حال سوال و جواب اور عذاب و ثواب کے مراحل ہر ایک پر آئیں گے کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ ہم اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے غسل دے کر، کفن پہنا کر، نماز جنازہ پڑھ کر، ان کی آخری آرام گاہ تک لے جاتے ہیں اور منوں مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، اور پھر پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تم پر کیا گزری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے رشتہ دار اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے۔ رشتہ دار اور

يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ
إِلَّانِ وَيَبْقَىٰ مَعَهُ وَاحِدٌ
يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ
فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَ

یَبْقٰ عَمَلُهُ مال واپس آجاتے ہیں اور عمل ساتھ رہتا ہے۔
 میرے عزیز بھائیو! سوچئے کا مقام ہے کہ وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں
 کام آنے والا ہے، وہ ہمارے پاس کتنا ہے؟ اور وہ آل و اولاد، اور وہ مال
 و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے ان کو زیادہ سے زیادہ
 حاصل کرنے کے لئے ہم کتنے فکر مند ہیں؟ جمع کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم جمع کیا
 کر رہے ہیں؟ حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم حاصل کیا کر رہے ہیں؟

یوسف انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں
 اُنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں

میدانِ حشر

الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، الْعَالِمِ بِالظَّاهِرِ وَمَا بَيْنَهُ الْغُيُوبِ
لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى
خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَشِيرِ أَمَّا بَعْدُ

مترجم حضرات!

قبر کی منزل کے بعد آخرت کی دوسری منزل حشر کا میدان ہے، جہاں ابتدائے
دنیا سے لے کر انتہائے دنیا کے تمام انسان جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی
کسی کا پرسانِ حال نہ ہوگا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی حشر کا میدان اس وقت
قائم ہوگا جب قیامت آئے گی، اور قیامت اُس وقت آئے گی جب حضرت
اسرافیلؑ صور پھونکیں گے، ارشاد خداوندی ہے۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ
إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ
وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (بین)

اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو نہیں
دیکھیں گے یہ مگر ایک دہشتناک آواز کو جو انہیں
آپکڑے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے،
پھر نہ کوئی وصیت کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں
کو واپس جاسکیں گے۔

قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا۔ کائنات عالم درہم برہم ہو جائے گی،
پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان وزمین، چاند، سورج، ستارے

سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ہر شے پر فناطاری ہو جائے گی اور ایک ذات واحد، مالک الارض والسموت کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا

سورہ حج میں ارشاد باری ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
زَلَزَلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ
تَرْوَنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا
أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا
وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهَٰهُمْ بِسُكْرٍ
وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

لوگو! اپنے رب سے ڈرو، بیشک قیامت کا زلزلہ
ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن اس کو دیکھو گے
بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ
پلانے کو، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنا حمل
اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشہ میں اور حقیقت میں
وہ نشہ نہ ہوگا لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔

پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو ہو کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مَّرْجُونَ
الْأَجْدَاثُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (یسین)

اور دوبارہ صور پھونکا جائے گا، پس اچانک
وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے۔
قبروں سے نکل نکل کر میدان حشر میں جمع ہونے والے کس حال میں ہوں گے؟
بالکل ننگے، جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا
اے اللہ کے رسول! اس وقت تو بڑی شرم آئے گی، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے
حضورؐ نے فرمایا اے عائشہ! الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ، وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، معاملہ اس سے کہیں
زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں۔

سورج بہت نزدیک آجائے گا، اس کی گرمی اور تپش سے لوگ بدحواس اور
پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگ اپنے اپنے اعمال کی مقدار

پینے میں غرق ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی منہ تک۔

میدانِ حشر میں لائے جانے والے تین طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ پیدل لاتے جائیں گے، کچھ سوار اور کچھ منہ کے بل، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) منہ کے بل کیسے چلیں گے، حضورؐ نے فرمایا جس ذات نے انھیں قدموں کے بل چلایا وہی ذات منہ کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔

میدانِ حشر اس لئے قائم ہوگا تاکہ انسانوں کے اعمال کا حساب ہو کہ کس نے دنیا میں کتنے نیک عمل کئے، کتنے بُرے، کیا نیکی کی، کیا بُرائی، نیکی کرنے والوں کو نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور بُرائی کرنے والوں کو بُرائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوگی، کسی پر ظلم ذریعہ دتی نہ ہوگی۔

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (یسین) آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور جو تم لوگ کرتے تھے اسی کا بدلہ دیئے جاوے گا۔

ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، رشتہ دار اور اعزاء اقربا بھی منہ موڑ لیں گے، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کے ہمدرد و دوست خواہ اور مونس و غم گسار ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے اپنے قریب بھی نہ آنے دینگے ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا۔

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبْنَاهُ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ كُلٌّ فِي امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانُ يُغْنِيهِ (عبس) جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کی اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اُسے، دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔

دوست، دشمن بن جائیں گے، اپنے پرانے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے

سے یوں بھاگیں گے جیسے کبھی کی کوئی جان پہچان نہ ہو، سورۃ زخرف میں ہے
 الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
 عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے
 سوائے متقیوں کے۔

یعنی متقی اور پرہیزگار لوگوں کی دوستی اس دن بھی قائم رہے گی لیکن من مانی
 زندگی گزارنے والے ایک دوسرے کے دشمن نظر آئیں گے۔ ایک دوسرے کی نظروں سے
 چھپے پھریں گے کہ مبادا کوئی نیکی نہ مانگ دے، کوئی مدد کا مطالبہ نہ کر دے، وہاں ہر ایک
 اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا، دنیاوی خوشامد و سفارش کا وہاں کوئی گزر نہ ہوگا
 انسانوں کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ ہر انسان کے تمام اعزاء و اقرباء، سارے
 رشتہ دار، سب دوست و احباب، سارے پھیلتے اور دلارے وہاں موجود ہوں گے
 مگر پھر بھی ہر انسان خود کو اکیلا و تنہا محسوس کرے گا

عجیب چیز ہے اے دوست عالم محشر
 بڑا، جو مہ ہے پھر بھی ہے ہر بشر تنہا

جب حساب کتاب ہوگا تو انسان جھوٹ بولے گا، اپنی برائیوں کو چھپائے گا۔
 اپنے گناہوں کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ پیش کر دیں گے کہ دیکھو یہ
 ہیں تمہارے کرتوت جو تم نے دنیا میں کئے اور ہمارے فرشتوں نے لکھے ہیں، اگر وہ
 ان کا بھی انکار کرے گا تو زمین سے گواہی دلوائی جائے گی۔ ارشاد باری ہے :-
 يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (اس روز زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی) زمین
 کی گواہی پر بھی اگر وہ چپ نہ ہوا تو اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اعضاء سے گواہی
 لی جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ گوشت گواہی دے گا، ہڈی گواہی دے گی، ہاتھ پیر گواہی
 دیں گے، ران گواہی دے گی، یہ ساری گواہیاں انسان کے خلاف ہوں گی، سارے
 اعضاء بتائیں گے کہ اس شخص نے کس دن کس عضو سے کونسا گناہ کیا تھا، انسان

بدھو اس ہواٹھے گا اور کہے گا تمہیں کو بچانے کے لئے میں گناہوں کا انکار کرتا رہا، اور تمہیں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، مگر حشر کے میدان میں اُس کے اعضاء اس کے قابو میں نہ ہوں گے، سورۃ یسین میں ہے

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيُهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔

آج ہم اُن کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے اور اُنکے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں اُنکے کاموں کی گواہی دیں گے۔

محترم بزرگوار دوستو! میدان حشر میں بدھو اسی کا یہ عالم ہر ایک کے ساتھ نہ ہوگا، اللہ کے کچھ بندے حشر کے میدان میں بالکل پریشان نہ ہوں گے، ان کا حساب کتاب بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ جنت میں داخلہ کی اجازت بھی مل جلتے گی، اور حشر کی چلچلاتی دھوپ میں پیاس کے مارے سوکھے ہوئے حلق کو تر کرنے اور پیاس کو بجھانے کے لئے حوض کوثر کا جام بھی حاضر ہوگا۔ اُن کے چہروں پر بشاشت ہوگی، ان کے چہروں پر نور ہوگا، طمانینت و سکون کی علامات ہوں گی، یہ وہ نیک بندے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاری، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلتے رہے، جنہوں نے دنیاوی زندگی میں آخرت کی تیاری کی، دنیا کے آرام و راحت میں پڑ کر، عقبی کو فراموش نہیں کیا، جنہوں نے دنیا کی چند روزہ حیات فانی پر، آخرت کی دائمی زندگی کو ترجیح دی، جنہوں نے چار دن کی چاندنی کی خاطر ہمیشہ کا اندھیرا مول نہیں لیا۔ خلاصہ یہ کہ جنہوں نے حشر کے دن کو یاد رکھا تھا اور اس کی پوری تیاری کر کے میدان حشر میں آئے یہی لوگ فلاح یاب و بامراد ہیں۔

بزرگوار دوستو! یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں کا آرام و چین، یہاں کی تکلیف و مصیبت سب چند روزہ ہے۔ آخرت ایک دائمی زندگی ہے۔

وہاں کی ہر چیز کو دوام ہے، آرام و راحت ہو یا تکلیف و مصیبت، اس لئے ہم کو چاہئے کہ ہم چند روزہ آرام کی فکر میں نہ پڑیں، چند روزہ مصیبت سے پریشان نہ ہوں، دین کی خاطر دنیا کی مصیبت جھیل لیں اور آخرت کی ابدی راحت و آسائش حاصل کرنے کی فکر کریں تاکہ میدانِ محشر میں ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

اس سرابِ رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو
 اہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو
 یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے
 پیش کر غافلِ عمل کوئی اگر دفتر میں ہے

سرودی زیرِ بافت اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے
 حکمران ہے اک وہی، باقی بیتانِ آذنی

جَنَّت

الْحَمْدُ لِلَّهِ يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءِ أَحْمَدُهُ بُسْمَانَهُ وَأَشْكُوهُ
عَلَى السَّعَاءِ وَالضَّرَاءِ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الرُّسُلِ
وَسَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ - آمَّا بَعْدُ

صدرِ محترم! حاضرین جلسہ!

وہ کون مسلمان ہو گا جو جنت میں جانے کی تمنا نہ رکھتا ہو، جس کے دل میں
یہ جذبہ اور خواہش نہ ہو کہ جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں سے لطف اندوز ہو،
جنت ہر مسلمان کی مرکز نگاہ اور مرکز توجہ ہے، جنت ہر مسلمان کی آخری خواہش
ہے، جنت ہر مومن کا مطلوب و مقصود ہے۔ آخر جنت میں وہ کیا چیز ہے کہ ہر
مسلمان اسے حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب رہتا ہے۔ آئیے آپ حضرات
کے سامنے میں اسی موضوع پر کچھ روشنی ڈالوں۔

جنت جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ جس کا گارہ تیز
خوشبودار مشک ہے۔ جس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، جس کی مٹی زعفران
ہے، اُسی جنت کی وسعت اور چوڑائی کو سورہ حدید میں یوں بیان کیا گیا ہے
سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ
اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف دوڑو
جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے
برابر ہے جو ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو

اَمْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک
 بندوں کے لئے ایسی جنت اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی
 آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا، لَا عَيْنٌ
 سَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى تَلْبِ بَشَرٍ۔

ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک
 کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اگر کوئی جنتی حور زین کی طرف
 جھانک دے تو زمین و آسمان کے درمیان کا حصہ روشن ہو جائے۔ اس حور کے
 سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اُن سب سے کہیں بہتر ہے۔ جنت میں
 ایک درخت ہے جس کا نام ”شجرہ طوبی“ ہے اس کا سایہ اتنا طویل و عریض ہے کہ چلنے والا
 سو سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ جنت میں جانے والے ہمیشہ ناز و نعمت
 میں رہیں گے، نہ انھیں کبھی محتاجی گھیرے گی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اُن
 کی جوانی فنا ہوگی۔ ادنیٰ جنتی کا بھی یہ حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا
 تَمَنِّ (تمنا کر) وہ تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمنا پورا کرے گا۔ اسی طرح اس سے
 بار بار تمنا کرنے کے لئے کہا جائے گا، جب اس کی تمناؤں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ
 فرمائے گا لَوْ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ (تم کو میں نے وہ سب دیا جس کی تم نے
 تمنا کی اور اتنا ہی اور بھی)

جنت میں سو درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کا فاصلہ ہے اور
 ہر درجہ کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ساری کائنات کے لوگ صرف ایک درجہ میں ہی
 سما سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے ادنیٰ جنتی کا یہ حال ہوگا کہ اس کے پاس

اسی ہزار خادم ہوں گے۔ بہتر حوریں ہوں گے۔

موتی، زبرجد اور یاقوت: ایک اتنا بڑا قبہ تیار کیا جائے گا۔ جو ملک شام کے مقام جابیہ سے لے کر ملک یمن کے معام صنعا تک وسیع و عریض ہوگا۔ سب اہل جنت تیس سال کے ہوں گے، ان کے قد ساٹھ ہاتھ کے ہوں گے۔ ان کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے جس کا معمولی موتی بھی مشرق و مغرب کو روشن کر دے گا۔ جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، مسہریاں اور گاؤ تیکے لگے ہونگے اور ہر طرح کا آرام و راحت جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں موجود ہوگا ہر کام کیلئے خدمتگار حاضر ہونگے، اہل جنت، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ کبھی ان پر موت طاری نہ ہوگی۔ جنت میں دودھ، شہد اور شراب کی نہریں جاری ہونگی جو چیز چاہیں گے، جتنا چاہیں گے، کھائیں پئیں گے۔ جنت میں آزادی کیساتھ جہاں چاہیں گے گھومیں پھریں گے۔ اہل جنت کا سب سے بڑا اکرام یہ ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ کے رسول ان سے راضی ہونگے۔ ————— محرم حضرات! کیا یہ جنت یونہی مل جائیگی کیا اس کے لئے کچھ کرنا نہ پڑیگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی سے معمولی چیز حاصل کرنے کے لئے بھی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، بے کوشش اور بے محنت معمولی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی، تو بتائیے کہ ایسی عیش و آرام والی جنت، اتنے انعام و اکرام والی جنت کیا بلا محنت ملے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، جنت کے حاصل کرنے کے لئے بھی کوشش کرنی پڑیگی، بلا کوشش جنت نہ ملے گی۔ جنت حاصل کرنے کی کوشش یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی تابعداری کریں خواہشات نفس چلنا چھوڑ دیں نفس کے بندے نہ بنیں، اللہ کے بندے بن جائیں، تب بلاشبہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیگا۔ اور ہم کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے اور جس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ خدا ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

دوزخ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى
الْمُخْتَارِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَمَّا بَعْدُ
محترم بزرگوار دوستو!

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بار بار
ڈرایا ہے، دوزخ بڑی خوفناک جگہ ہے، دوزخ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔ دوزخ میں آگ
ہے، اڑدہ ہے اور بجھو ہیں، قسم قسم کے زہریلے جانور ہیں، طرح طرح کے خطرناک عذاب
ہیں، دوزخ کی آگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے اس کی لپٹ میں روشنی
نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو ایک ہزار برس تک
دھونکا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر ایک ہزار برس تک دھونکا گیا تو سفید ہو گئی، پھر
ایک ہزار برس تک دھونکا گیا تو سیاہ ہو گئی۔ اور اب سیاہ ہی ہے، وہاں بالکل
تاریکی اور گہرا اندھیرا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری آگ جسے تم اپنے گھروں
میں جلاتے ہو، دوزخ کی آگ کے شش حصوں میں سے ایک حصہ ہے، صحابہ کرامؓ نے
عرض کیا اے اللہ کے رسول! جلانے کے لئے تو یہی آگ کافی تھی۔ حضورؐ نے فرمایا، مگر
دوزخ کی آگ اس آگ سے اہتر گنا بڑھ کر ہے — یہ تو دوزخ کی آگ کا
عالم ہے اور دوزخ کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ

ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ حضورؐ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس کی آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا یہ جہنم کی تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ستر سال پہلے جہنم کے منہ پر گرنے کے لئے سچھوڑا تھا۔ اب یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔

جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھے گی اور اس کے شعلے بلند ہونے لگیں گے

سورۃ ملک میں ہے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ إِذَا
الْقَوَائِمُ سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ (۲۹)
جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں انکے لئے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے، جب یہ لوگ اس لئے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارے گی جیسے ابھی غصہ کی وجہ سے پھٹ پڑی۔
دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ کو ہو رہا ہے حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔

جہنمی انتہائی بد صورت اور سیاہ بنے ہوئے ہونگے، وہ موت موت پکاریں گے مگر انھیں موت نہ آئے گی، وہ رونا چاہیں گے تو رونا نہ سکیں گے کیونکہ آنسو ختم ہو چکے ہونگے، لہذا آنسو کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا۔ آنسو بہنے کی جگہ نہر اور نالی کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے انکھ زخمی ہو جائیں گی، وہ بھوک بھوک چلاتیں گے تو انھیں کھانے کے لئے آگ کے کائے دیئے جائیں گے جن سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیٹ بھرے گا، پھر چلائیں گے تو انھیں گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا، لہذا اس اٹکنے ہوئے کھانے کو نیچے اتارنے کے لئے پانی مانگیں گے اس پر انھیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ چہرے کے قریب آتے ہی وہ چہرہ کو بھون ڈالے گا، اور

اور جب وہ پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ جہنمیوں کو پیپ، خون اور کڑوے پھل کھانے کو دیئے جائیں گے، اونٹ کے برابر سانپ اور خچر کے برابر کچھو سانپ ڈسنے کے لئے مسلط کر دیئے جائیں گے۔ گرم گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا۔ لوہے کے گرز سے پٹائی ہوگی، کھال پلٹ دی جائیگی۔ لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے گلے میں طوق پڑا ہوگا۔ گندھک کے کپڑے پہنائے جائیں گے تاکہ آگ تیزی کے ساتھ لگے۔ جہنمی کو اگر یہ اجازت مل جائے کہ وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچالے تو وہ اس کے لئے دل و جان سے تیار ہو گا مگر وہاں یہ سب کچھ نہ ہوگا۔ جہنم سے نجات پانے کی کوئی راہ نہ ہوگی، عذاب الہی بھگتنا پڑے گا۔

محترم حضرات! کہاں تک بتایا جائے کہ جہنم کتنی خوفناک اور خطرناک جگہ ہے، ادا میں کیا کیا عذاب ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا اور دیکھنا ہے کہ جہنم کے اس دردناک عذاب میں کون لوگ مبتلا کئے جاتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس سے نجات پا کر جنت کے ابدی انعامات کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيقٌ رَجِيمٌ میں وہی داخل ہوتا ہے جو بد بخت ہے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! بد بخت سے کون مراد ہے؟ حضورؐ نے فرمایا

مَنْ كَرِهَ يَعْمَلُ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ وَ كَرِهَ يَتْرُكُ لَهُ بِمَعْصِيَةٍ
جو اللہ کی رضا کے لئے عمل نہ کرے اور جو اللہ کی رضا کے لئے گناہ ترک نہ کرے۔

بزرگو! اور دوستو! یہیں سے سمجھ میں آگیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی فکر نہ کرنا جہنم میں جانے کا راستہ ہے اور اللہ کی مرضی پر چلنا اور اس کی خوشنودی کیلئے گناہوں کا چھوڑ دینا جہنم سے نجات دلانے اور جنت میں لیجانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے (آمین) عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

کامیابی کون؟

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ تَفْصِيلًا يَكُفِّرُ شَرَّ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ
صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ
صدرِ محترم، حاضرینِ مجلس!

دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا الگ الگ معیار ہے، جو جس لائن اور
جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے اسی اعتبار سے معیار بنایا ہے، طالب علم
کی کامیابی امتحان میں پاس ہو جانا ہے۔ ڈاکٹر کی کامیابی یہ ہے کہ اس کا مطب
چلنے لگے، وکیل کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی وکالت چمک جائے، استاد کی
کامیابی یہ ہے کہ شاگرد اس کی تعلیم سے مطمئن ہوں، تاجر کی کامیابی یہ ہے کہ
اس کا کاروبار دن دوئی رات چوگنی ترقی کرتا جائے، صنعت کار کی کامیابی یہ
ہے کہ اس کی مصنوعات کی مارکیٹ میں مانگ پیدا ہو جائے، سیاست دان کی
کامیابی یہ ہے کہ وہ اسمبلی و پارلیمنٹ کا ممبر بن جائے، ایم پی اور ایم ایل اے
کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کرسی وزارت تک پہنچ جائے، ڈگری یافتہ شخص کی
کامیابی یہ ہے کہ اسے ملازمت مل جائے، ملازم کی کامیابی یہ ہے کہ اسے عہدہ
و منصب مل جائے۔ غرضیکہ ہر ایک کی کامیابی اس کے اختیار کردہ طریقہ کے اعتبار
سے ہے، اس میں مدارج ترقی طے کرتے جانا کامیابی کی دلیل اور علامت ہے اور

اسی حال پر رہ جانا، یا الٹی چال چلنے لگنا ناکامی کی دلیل اور علامت ہے۔
 کامیابی اور ناکامی کا یہ انداز دنیا میں روزانہ برتاؤ اور استعمال کیا جاتا ہے
 اسی سے ہر ایک کے کامیاب اور ناکام ہونے کی پرکھ ہوتی ہے۔ جانچ پڑتال
 ہوتی ہے۔

لیکن آئیے ہم اس معیار پر گفتگو کریں جو تمام شعبہ ہائے زندگی سے
 متعلق ہے، خواہ وہ طالب علم ہو یا استاد، تاجر ہو یا ملازم، صاحب منصب ہو
 یا محکوم، ڈاکٹر ہو یا وکیل، سائنس دان ہو یا انجینئر، عالم ہو یا جاہل، عام آدمی ہو یا
 خاص، عورت ہو یا مرد، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، سب کی کامیابی اور
 ناکامی کا معیار ہے، سب کو جانچنے اور پرکھنے کا پیمانہ ہے، وہ ہے اخروی کامیابی،
 وہ پیمانہ ہے جہنم سے چھوٹ جانے اور جنت میں داخل ہونے کا، جو اس معیار پر پورا
 اترا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے، خواہ وہ دنیا میں کوئی پیشہ اختیار کئے ہوئے ہو
 کسی خاندان اور برادری کا ہو، کسی ملک، علاقہ یا بستی سے تعلق رکھتا ہو

وَأَمَّا تُولُوا فَمِنْ أَجْوَدَ كَمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 فَمَنْ زُحْزِحَ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ
 الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا إِلَّا لَآمَتَاعُ الْغُرُورِ

تمہیں پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا
 پس جو شخص دوزخ سے بچا گیا اور جنت
 میں داخل کیا گیا وہ پورا کامیاب ہوا، اور
 دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سوا،

(آل عمران - ۱۸۵)

بزرگوار دوستو!

روزانہ پانچ وقت موذن پکارتا ہے

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (آؤ نماز کی طرف) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (آؤ کامیابی

کی طرف) جس نے اس پکار پر لبیک کہا اور نماز کے لئے آگیا وہ کامیاب ہے، جو اپنے

گھر بیٹھا رہ گیا، دوکان میں رہ گیا، کارخانے میں رہ گیا، کھیت کھلیان پر رہ گیا، دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں رہ گیا، کرکٹ کی کنٹری سنتا رہا، کھیل کود اور تفریح میں لگا رہا، کاروبار میں پھنسا رہا، کام دھندے میں لگا رہا، وہ ناکام ہے، اذان کی آواز سن کر مسجد میں آنے والا جنتی ہے، نماز چھوڑنے والا جہنمی۔

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ قَالُوا لَمْ نَدُكُ
مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَدُكُ نَطْعُمُ
الْمُسْكِينِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ
الْخَائِضِينَ (مذثر - ۴۲ تا ۴۵) کے ساتھ مشغلہ میں رہا کرتے تھے۔

کامیاب وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو نیکیاں اختیار کرتے ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، کامیاب وہ لوگ ہیں جو حد و دالہ میں تجاوز نہیں کرتے، جنت ایسے ہی لوگوں کے لئے ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ
فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ
هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ
هُمْ لِلزَّكَاةِ فَجِلُونَ وَالَّذِينَ
هُمْ لِفَأْسِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا
عَلَىٰ أَمْرٍ وَأَجْهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

وہ مسلمان کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، لغواتوں سے الگ رہنے والے ہیں اور اعمال و اخلاق میں اپنا ترکہ کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کے بیویاں ہوں یا شرعی بلدیاں ہوں کیونکہ اس صورت میں ان پر کوئی الزام نہیں۔ ہاں جو اس کے علاوہ کا طلبگار ہو جائے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں، جو لوگ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُصْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
يَحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرَادُوسَ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ - (مومنون - آتا ۱۱)

کامیاب وہ نہیں ہے جو اقتدار کی کرسیوں پر متمکن ہے، کامیاب وہ نہیں
ہے جو کسی بڑے کارخانہ یا فیکٹری کا مالک ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنی تحریر
و تقریر سے لوگوں کا دل موہ لیتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے ماتحت بے شمار
خدام و ملازم ہیں، کامیاب وہ نہیں ہے جو قائد قوم کہلاتا ہے، سردار خاندان
سردار محلہ کہلاتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو ایک آواز پر ہزاروں کی بھیڑ
اکٹھا کر لیتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو ہواؤں کے دوش پر اڑتا اور سینہ
آب پر سفر کرتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو چاند پر کمندیں ڈالتا اور خرچ تنگ
اڑان بھرتا ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو ایٹمی ہتھیاروں کا مالک ہے، اسلحوں
کا انبار لگا رکھا ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جس نے فلک بوس بلڈنگیں تعمیر
کر رکھی ہیں، کامیاب وہ نہیں ہے جو سپر پاور کہلاتا ہے، کامیاب وہ نہیں
ہے جو دیو کا حق رکھتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو شاندار لباس پہنتا ہے
عمدہ کھانے کھاتا ہے، عالیشان عمارتوں اور بنگلوں میں رہتا ہے۔

کامیاب وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اسکی
لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، پھر اس کے بعد دنیاوی کامیابی کے جو
زینے بھی طے کرے کامیاب ہے اور ان کے بغیر خواہ کتنا ہی کامیاب مانا جائے
ناکام ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ
الَّذِي يَجِدُ مِنْهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(اعراف — ۱۵۷)

حضرات گرامی قدر! اسی ایمان والے کے دم سے دنیا قائم ہے، اگر ایمان والا دنیا میں نہیں رہے گا تو دنیا اپنی بے پناہ سائنسی، اقتصادی اور معاشی ترقیات کے باوجود فنا ہو جائے گی۔
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ (مسلم)
قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔
سوچتے! کس قدر کامیاب و کامراں ہے اللہ کا نام لینے والا کہ اس کے وجود سے دنیا کا وجود ہے، اس کے خاتمہ سے دنیا کا خاتمہ۔

بزرگو! دوستو! ہمارے سامنے سے پردہ ہٹ جانا چاہتے، ہمیں خوابِ خرگوش سے بیدار ہو جانا چاہتے۔ ہم نے کامیابی اور ناکامی کے جو تصور اتنی محفل بنا رکھے ہیں انہیں چکنا چور کر دینا چاہتے، اور اس کاروبار و تجارت کو اختیار کر لینا چاہتے

ہمیں عذاب الیم سے بچالے اور جنت کا حقدار بنادے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَ أَذْكَكُمْ
عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ
الْإِيمِ - تَوَصُّوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
وَجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ - يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ
يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي
جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
(صف - ۱۰ تا ۱۲)

اے ایمان والو! کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ
بتلاؤں جو تم کو ایک بڑے دردناک عذاب
سے بچالے وہ یہ کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے
رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے
مال اور جان سے جہاد کرو۔ یہ تمہارے لئے
بہت ہی بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو جیسا
کردگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیگا
اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا
جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ایسے عمدہ
مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے
باغوں میں بنے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے

اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا شمار ابرار و اتقیا میں ہوگا، صلحا اور پاکبازوں
میں ہوگا۔ نیکو کاروں اور تابعداروں میں ہوگا۔ اور یہ فرمان خداوندی صادق آئیگا
بے شک نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے
مسہریوں پر بیٹھے بہشت کے عجائبات دیکھتے
ہوں گے تم ان کے چہروں میں آسائش کی بشت
پہچانو گے، ان کو پینے کے لئے شراب خالص سبز مہر
جس پر مشک کی مہر ہوگی ملیگی اور حرص کرنے
والوں کو ایسی ہی چیز کی حرص کرنا چاہئے اس
شراب کی آمیزش سنیم کے پانی کی ہوگی، یعنی

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى
الْأَسْبَاطِ يُنْظَرُونَ - تَعْرِفُ فِي
فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ
يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتْمُهُ
مُطَهَّرٌ - وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
الْمُتَنَافِسُونَ - وَمِنْ رَاجِهِ مَنْ تُسَنِّمُ
عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

(مطفین - ۲۲ تا ۲۸) ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب بندے پئیں گے

برادرانِ اسلام! یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہیں، یہ ازلی اور ابدی صداقتیں ہیں، ان کا وجود وقوع اتنا ہی یقینی بلکہ اس سے بڑھ کر ہے جتنا ہمیں اپنے وجود کا یقین ہے، سلج کے وجود سے دن کے وجود کا یقین ہے۔ آگ میں جلانے کی صلاحیت اور برف میں ٹھنڈک کا یقین ہے،

ارشادِ ربانی ہے

یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ۔ (حدید - ۱۲)

جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ آج تم کو بشارت ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ادنیٰ بہت بڑی کامیابی ہے۔

جو میدانِ حشر میں نور کا خواہاں ہو، سامنے آئے، جو رضائے الہی کا متلاشی ہو، عمل میں جٹ جائے، جو ابدی نعمتوں کا متمنی ہو، جو جنت چاہتا ہو، جو کامیابی اور کامرانی کی جستجو میں ہو وہ ان راہوں پر چل پڑے جنہیں شاہراہِ دین کہا جاتا ہے صراطِ مستقیم کہا جاتا ہے۔

اور ہم خوار ہوئے تبارک قرآن ہو کر

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ
الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ

یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا کہ ذرہ ذرہ میں ہے ذوق استعارانی
کچھ اور ہی نظر آتا ہے کار و بار جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی
اسی نگاہ میں ہے قاہری و جباری اسی نگاہ میں ہے دلبری و رعنائی
نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو ترا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی

صدر محترم و فدایان ملت اسلامیہ !

اللہ کی آخری کتاب قرآن، جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ کتاب ہدایت ہے جو بے نظیر و بے مثال ہے۔ یہ کتاب عظیم خود اپنے الفاظ میں ”القرآن“ بھی ہے اور ”قرآن مجید“ بھی۔ ”قرآن حکیم“ بھی ہے، ”قرآن مبین“ بھی، ”الکتاب“ بھی ہے اور ”کتاب مبین“ بھی۔ ”کتاب عزیز“ بھی ہے اور ”کتاب حکیم“ بھی، الفرقان بھی ہے اور ”الذکر“ بھی۔

ایسی بلند پایہ کتاب جس کا بوجھ اٹھانے کی پہاڑوں میں بھی سکت نہیں مالک کائنات نے اس کے اٹھانے کی صلاحیت ہم جیسے کمزور و ناتواں انسانوں میں پیدا فرمادی۔ اس فضل الہی پر قربان، اس کرم خداوندی کے نثار۔

سب پہ جس بار نے گرانی کی
اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا

قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنے والا ہدایت ضرور
پاتا ہے، قرآن حجت و برہان ہے، اس سے حقائق کا پردہ ضرور کھلے گا، قرآن
رحمت و شفا ہے، وہ ہر زمانہ کی دم توڑتی، سسکتی، بلکتی انسانیت کا مداوی
غم بہر حال ہے، ہر دور کے مریضانِ روح کا علاج اسی سے ممکن ہے، اس کے ہم پلہ
اور ہم پایہ کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں، غیر آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہی کیا۔
قرآن کا بتایا ہوا راستہ بالکل سیدھا اور سچا ہے، فطرتِ انسانی کے
عین مطابق ہے، دل کو لگتا اور دماغ کو پسند کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
(یونس — ۵۷)

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی
طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے
اور دلوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے، اور ہدایت
اور رحمت ہے مومنین کے لئے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے
إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي
هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَن لَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (بنی اسرائیل ۹)

بیشک یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت کرتا ہے
جو بالکل سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو
جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ
انہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔

قرآن کے بتائے ہوئے راستہ پر جو چلا، عزت والا بنا، نیک نام ہوا،
کتاب الہی کی پابندی اور اس کی ہدایات پر عمل انسان کو دنیا و آخرت ہر جگہ کامیاب
کرتا ہے، سرخ رو بناتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُسَيِّئُونَ بِالْكِتَابِ وَ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِنَّا لَا نَضِيعُ
أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (اعراف - ۱۷۰) ضائع نہیں کرتے۔
جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، اور نماز

کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو
ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو
لیکن جو کتاب الہی کو چھوڑ دے، اس پر عمل ترک کر دے، اس کو صرف
برکت کا ذریعہ سمجھ لے، وہ عزت والا کیسے بن سکتا ہے، دعویٰ ہو قرآن پر عمل کا،
قرآن پر ایمان رکھنے کا، اور عملی زندگی میں قرآن سے کوئی مناسبت نہ ہو، ایسی حالت
میں ذلت و خواری نہ ملے گی تو کیا ملے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا
وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ (مسلم)
اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو
اوپر اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے گراتا ہے
بزرگوار دوستو!

جو قرآن پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سر بلندی عطا فرمائے گا، عزت
دے گا، مقام و مرتبہ سے نوازے گا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کو عزت دی، مقام و مرتبہ دیا، قرآن سے دوزی اختیار کرنے والے، قرآن سے
ناواقف، قرآنی تعلیمات سے نا آشنا، خواہ اسلام کا نام لیتے ہوں، عز و وقار اور
شرف و افتخار کے حقدار نہیں۔

ہم مسلمانوں کا کتنا زبردست المیہ ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں
نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ملیں گے جنہیں ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ وہ اس کے
معنی و مطلب پر کیا غور کریں گے، اس سے ہدایت و رہنمائی کیا حاصل کریں گے

اسے لوگ سب سے زیادہ محروم قسمت ہیں، خواہ دنیا جہاں کی دولت سے
مالا مال ہوں

حدیث نبوی ہے

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِيْ جُوفِهِ شَيْءٌ مِّنَ
الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ (ترمذی) وہ دیران گھر کی طرح ہے۔

قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ہم کوئی توجہ نہیں کرتے، قرآن کہتا
ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فکر رکھو، ہم سنی ان سنی کر جاتے ہیں، قرآن
کہتا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں جیسا معاملہ کرو، ہم دشمنوں
جیسا معاملہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے قتل ناحق نہ کرو، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار،
خون ریزی، اور فتنہ و فساد سے بچو، ہم ان میں گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں، قرآن
کہتا ہے آپس میں اختلاف نہ کرو، گرد پ بندیاں نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی
سے پکڑ لو، ہم ہیں کہ ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار، قرآن کہتا ہے اپنے سارے
معاملات اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق طے کرو، ہم اپنے مسائل
کا حل غیر اسلامی قوانین میں ڈھونڈتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ دشمنان اسلام
سے نبرد آزما ہونے کے لئے ہمیشہ تیار رہیں، ہم ہیں کہ ہمیں اپنے راحت کدوں
سے فرصت نہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ عزت، اللہ، اس کے رسول اور مومنین کا طریقت
اختیار کرنے میں ہے مگر ہم عزت، اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے دشمنوں یا غلو
میں ڈھونڈتے ہیں۔ بتائیے! یہ قرآن کو چھوڑنا ہوا یا نہیں، پھر آخر ہمیں
عزت کیسے ملے، ہماری ذلت و خواری کیسے دور ہو؟ کیا ان حالات میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت بجا نہ ہوگی۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّا قَوْمِي
اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا
اس دن رسول کہیں گے اے میرے رب
میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ
رکھا تھا۔ (فرقان — ۳۰)

ہمیں ذلت و خواری سے نجات پانے کے لئے قرآن پر عمل کرنا ہوگا،
اسے اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا۔

مثل بوقید ہے غنچے میں ریشاں ہو جا
دخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا
ہے تنک مایہ تو ذرہ سے بیاباں ہو جا
نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر میں اسیم محمد سے اُجالا کر دے

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

تمہے قدموں سے نسبت جن کو ہے وہ سر جھکیں کو نہ کر
کسی مغرور کے دیر پر کسی سلطان کے آگے
ادیب مایہ گازی

مسلمانوں کی موجودہ مشکلات اور ان کا حل

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَكَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ أَمَّا بَعْدُ

جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی
عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو
کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سحر گاہی
اے طائرِ لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی

صدرِ محترم! حاضرینِ جلسہ!

ہر طرف شور ہے مسلمان تباہ کئے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں،
جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہے، جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو
کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی
بڑی بڑی صاحبانِ اقتدار سلطنتوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاہ و خشم اور
غور و تمکنت کے مالک اب بابِ اقتدار کے چھکے چھڑا دیئے تھے، آج وہی مسلمان محکومی
کی زندگی گزار رہا ہے۔ جہاں وہ صاحبِ اختیار و اقتدار ہے، وہاں بھی دوسروں
کے زیرِ سایہ ہے، دوسرے کی مدد کا محتاج ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے
کتنے حسرت و افسوس کا مقام ہے۔

مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی، مسلمان جس نے صحرا
 دیبا بان اپنے زیر نگیں کئے۔ مسلمان جس کے حکم کی تابعداری جنگل کے بے زبان
 جانوروں اور مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی،
 ہاں ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان، افسردہ و غمناک زندگی کے مقابلے میں
 بے بس دیے کس اور لاچار و مجبور نظر آ رہا ہے۔

آخر ایسا کیوں ہوا، مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا، کیا اسباب و عوامل
 ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو زوال سے، اقتدار کو محکومی سے، عزت و ماموری
 کو، ذلت و خواری سے بدل دیا۔ آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں
 میں مسلمانوں کے اصل مرض کی بھی تشخیص کروں گا اور ان کا علاج بھی بتاؤں گا۔
 مسلمانوں کی موجودہ نکتہ و پستی کے اسباب بھی واضح کروں گا اور ان کا حل
 بھی پیش کروں گا۔ لیکن یاد رکھئے یہ علاج اور یہ حل میرا وضع کردہ نہ ہوگا، قرآن و
 حدیث کا بتایا ہوگا، مالک کائنات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات
 و ہدایات کی روشنی میں ہوگا۔

اور وہ کہہ رہے ہیں اور، میرا پیغام اور ہے
 عشق کے درد مند کا طرزِ کلام اور ہے
 نبرد گوار و دوستو! آج ہم کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے،
 اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا
 ماحول بدل جائے ہمارے حالات بدل جائیں، ایک نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو، نئی آب
 و ہوا ہو، اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔
 خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی
 نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب رونما ہو جائے جو گردشِ وقت کو پھیر دے
حالات کے رخ کو موڑ دے، تاریخ کا دھارا جو غیروں کی سمت بہ رہا ہے، اس کا بہاؤ
ہماری طرف ہو جائے، ہماری ہی کایا نہ پلٹے، دنیا کی کایا پلٹ جائے، پھر جانتے ہیں
آپ کیا ہوگا؟ یہ دنیا اور دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے زیرِ نگیں ہوگا، یہ کائنات
اور کائنات کی زیرِ نگیں مسلمانوں کے تابع فرمان ہوگی، حکومت اور حکمرانی، سلطنت
اور سلطانی مسلمانوں کی جاگیر ہوگی۔ مسلمانوں کا قافلہٴ رشد و ہدایت اور کاروانِ علم
و حکمت، اسلاف کے تابندہ نقوش سے رہنمائی حاصل کرتا ہوا منزل بہ منزل
کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف بڑھتا جائے گا۔

آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات
کو مٹانے اور آپسی بھید بھاد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد
میں شریک ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ سچی ہمدردی اور بھی خواہی کی ضرورت
ہے، من و تو کے امتیاز، برشتہٴ ناظم کی تفریق، گردہیِ عصبیت اور فرقہ بندیوں
کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اللہ کی رسی کو
مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے

وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو
اور آپس میں متفرق نہ ہو اور اللہ کی اس نعمت
کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے اس نے تمہارے
دلوں میں محبت پیدا کر دی، پس تم اللہ کی نعمت
کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم
کے گڑھے کے کنارے پر تھے پس تم کو اس سے
بچالیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہارے لئے اپنی

لَهُمْ دُونَ (آل عمران) نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔

عرب کے جس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اس میں بھی اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہ جاتی تھیں، خاندانی دگر وہی اختلافات مدت العمر چلتے رہتے تھے، قبیلہ، قبیلہ کا، خاندان، خاندان کا دشمن تھا، لیکن جب انھیں جانی دشمنوں کو اسلام کی دولت ملی تو بھائی بھائی بن گئے، ذاتی دشمنی کو فراموش کر دیا اور دینی اخوت کی بنا پر ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ بن گئے، مدینہ کے انصار دو مشہور قبیلوں اوس اور خزرج میں منقسم ہو گئے تھے اور ایک زمانہ سے ان میں عداوت چلی آرہی تھی، وہ بھی گلے مل گئے اور زمانہ جاہلیت کی عداوت ایک داستان پارنہ بن گئی۔ سورہ انفال میں ہے

وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ط إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
اللہ نے اُن کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی
اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی
ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر پاتے لیکن اللہ نے
انکے دلوں کو جوڑ دیا، بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے

صحابہ کرامؓ کا تو یہ حال کہ اسلام لانے کے بعد انھوں نے پشتوں کا جھگڑا سنٹوں میں ختم کر دیا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مسلم گھرانے میں پلے اور بڑھے، خدا کے فضل و کرم سے اسلام کی دولت ہم کو پشتا پشت سے نصیب ہے مگر ہم ہیں کہ اپنی عداوتوں کو ختم کرنے کے بجائے بڑھاوا دینے میں لگے ہیں، آپسی اختلافات کو مٹانے کے بجائے طول دینا پسند کرتے ہیں۔ گلے ملنے اور بھائی بھائی بن جانے میں اپنی ہتک سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا بھر کے نزاعی چکروں میں مبتلا ہیں اور کسی کو بھی ختم کرنے کی فکر نہیں ہے۔ بتائیے! کیا ان حالات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا

اتحاد و اتفاق کی دولت کے بغیر کوئی قوم باعزت زندگی گزار سکتی ہے؟

منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک

ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک

حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک

کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

فرقہ بندی ہے کہیں، اور کہیں ذاتیں ہیں

کیا زمانہ میں پینے کی یہی باتیں ہیں

قرآن کہتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (سب مسلمان بھائی بھائی ہیں)

حضور فرماتے ہیں اَلْمُسْلِمُ مِمَّنْ سَلِحَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (مسلمان

وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں) حضور کا ہی ارشاد ہے

کہ تمام مسلمان فرد واحد کی طرح ہیں، اگر آنکھ بیمار ہوگی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا

اگر سر بیمار ہو جائے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، خواہ کسی عضو میں کوئی

تکلیف ہو، اس کا درد اس کی پریشانی پورا بدن جھیلتا اور محسوس کرتا ہے۔

قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم

منزل صنعت کے رہے ہیں دست پائے قوم

مبتلائے درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ

کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

مقرر دستو باہم ہیں اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر نیکی ضرورت ہے، اپنے اختلافات

مٹا دینے کی ضرورت ہے، اگر وہی عصبیتوں کو فنا کر دینے کی ضرورت ہے، جیسی ہم کو

کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔

بہان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

نہ ایرانی رہے باقی نہ توراتی نہ افغانی

ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر عمل کی کمزوری تو نہیں آگئی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف جس طرح دین پر عمل کرتے تھے، دین کی خاطر اپنا تن من و دن ٹھادیتے تھے، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہو؟

مسلمانو! سوچو! کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا، ہمارا اعمال نامہ عمل صالح کی دولت سے مالا مال نہیں، ہم اللہ کے نہیں بنے، اسی لئے اللہ بھی ہمارا مددگار نہیں، ہم نے غیروں کی وضع قطع اپنا لی، غیروں کا تمدن اختیار کر لیا، غیروں کے طور و طریق پسند کر لئے، اسی لئے ہمارا یہ حال ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔

شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود
ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود
وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما میں یہود
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو
تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

حالانکہ اگر ہم دین پر چلیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا، ہمیں فوز و فلاح سے ہم کنار کرے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخ روئی نصیب فرمائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بنے رہیں، یعنی صرف زبانی دعوائے ایمان نہ ہو بلکہ ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے دین کی مدد کریں تاکہ اللہ بھی ہمارا حامی و مددگار ہو جائے

دوستو! قرآن ہمیں پکار رہا ہے، گوش بر آواز ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے۔
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ

اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد

يُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ (محمد) کریگا اور (دشمنوں کے مقابلے میں) تمہارے قدموں کو جھکا دینگا

قرآن دوسری جگہ کہتا ہے
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران)
پست ہمت نہ بنو اور غم نہ کرو، تمہیں سر بلند
رہو گے اگر تم مومن رہے۔

قرآن تیسری جگہ کہتا ہے
مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (نحل)
جو مرد و عورت ایمان لانے کیساتھ ساتھ نیک عمل بھی
کریں ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں
اُس سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں
قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ اگر تمہارا مددگار بن جائے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں
آسکتا، لیکن اگر اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے تو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حامی
و مددگار نہیں مل سکتا، اس لئے بھر دسہ اللہ ہی پر ہونا چاہئے، مدد اللہ ہی مانگنی چاہئے
إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ
وَإِنْ يَخْذَكُمُ فَمَنِذَا الَّذِي
يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (آل عمران)
اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں
آسکتا اور اگر اللہ تم کو رسوا کر دے تو اس کے بعد
کون ہے جو تمہاری مدد کرے، اور اللہ ہی پر
مومنوں کو بھر دسہ کرنا چاہئے۔

قرآن صاف صاف اعلان کرتا ہے کہ خلافت فی الارض کے مستحق وہ مومنین
ہیں جو اعمال و ماحول کی دولت سے مالا مال ہوں، صرف زبانی دعوائے ایمان نہ ہو، دعویٰ کی
عملی دلیل بھی ہو۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ يَسْتَخْلِفُهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (نور)
وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں سے جو تم میں سے
ایمان لائیں اور عمل صالح کریں کہ انہیں زمین کی خلافت
عطا فرمایا گیا جیسے اُن سے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی

عالم ہے فقط مومن جانبازی میراث ۛ مومن نہیں، جو صاحبِ لولاک نہیں ہے
حاضرین مجلس اذراغور کیجئے اور دیکھتے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے
مسلمانوں کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے، حضورؐ کے ارشاد کو سنئے اور سوچئے کہ کیا آج وہی
حالات نہیں ہیں، جن کی چودہ سو برس پہلے حضورؐ نے پیشینگوئی کر دی تھی۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ
غیر قومیں مسلمانوں کو مٹانے کے لئے اسی طرح ایک دوسرے کو بلاتیں گی جس طرح کھانپولا
اپنے پیالہ کی طرف بلاتا ہے، گویا مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ کر ہر ایک ہڑپ کرنے کی کوشش
کرے گا، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! دَمِنْ قَلِيلٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ (شاید
اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی) حضورؐ نے فرمایا بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ
غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِهِمْ هُتُورَهُمْ وَكَمَا الْمَهَابَةُ عَلَيْكُمْ
وَلَيَقْدِرَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوُحْنُ (نہیں! تم اُس دن آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تعداد
میں ہو گے لیکن سیلاب کے جھاگ کے مانند بے حیثیت ہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں
کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وحش پیدا کر دیگا)
صحابہ کرامؓ نے عرض کیا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوُحْنُ (اے اللہ کے رسول! وہن
کیا چیز ہے؟) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ
(دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا) یعنی اس وقت مسلمان دنیا کی محبت میں مبتلا
ہونگے اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔

اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتارِ دلبرانہ، کر دارِ قباہرانہ
تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبِ قلندرانہ

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

مسلم پرسنل

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ

محترم بزرگوار درود ستوا!

آپ نے ”مسلم پرسنل لا“ کا نام بہت سنا ہوگا، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسلم پرسنل لا کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اور مسلم پرسنل لا کیا مقام و مرتبہ حاصل ہے؟ مسلم پرسنل لا کا مطلب ہے مسلمانوں کا عائلی قانون، یعنی نکاح و طلاق، وراثت و ہبہ، پرورش و پرداخت کے متعلق مسلمانوں کا نجی قانون۔

بزرگان ملت! ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ نکاح و طلاق ہو یا وراثت و ہبہ یا اور کوئی قانون اسلام اس سب کا ماخذ قرآن و حدیث ہیں، سب کی جڑ اور بنیاد کتاب و سنت ہے۔ ظاہر ہے کہ قانون، حکم کا نام ہے، اور حکم وہی دے سکتا ہے جسے حکم دینے کا اختیار ہو اور حکم دینے کا اختیار صرف خدائے واحد و قہار کو ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (حکم صرف اسی بلند و برتر کا حق ہے جسے اللہ کہتے ہیں) اِنْ الْحُكْمُ لِلَّهِ (حکم دینا صرف اللہ کا حق ہے) اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمْرُ (خبردار! سن لو! پیدا کرنا اور حکم دینا دونوں اللہ ہی کیساتھ خاص ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے جو احکام نازل فرمائے ہیں وہ قرآن و حدیث کہلاتے ہیں، اُسی کو دوسرے لفظوں میں کتاب و سنت بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث کرامہ

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار شادات وارد ہوتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے جو عملی نمونے پیش کئے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہیں وہ حضور کی ذاتی رائے یا ذاتی عمل نہیں بلکہ سب اللہ کی وحی سے ہے، سب کا سب واجب الاتباع اور واجب العمل ہے۔ سورہ نجم میں ہے

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے۔

سورہ احزاب میں ہے

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے

مَا أَمَرَ الرَّسُولُ فَعَدُّوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (حشر)
رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کرو اور جس سے روکیں، اس سے روک جاؤ۔

ائمہ مجتہدین نے جو مسائل بیان کئے ہیں وہ قرآن و حدیث کی ہی تشریح و تفسیر ہے۔ انہوں نے ہماری راہ آسان کر دی، ہم قرآن و حدیث سے براہ راست مسئلہ مستنبط کرنے کی زحمت سے بچ گئے، یہ ائمہ مجتہدین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی عمریں کھپا کر، اپنا بیش قیمت وقت لگا کر یہ کام کر دیا ورنہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنا آسان کام نہیں، نہ ہر شخص یہ کر سکتا ہے، نہ ہر شخص کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے، ائمہ مجتہدین و فقہائے عظام کا احسان نہ ماننا اور ان کی اہمیت کو تسلیم نہ کرنا بہت بڑی بددیانتی ہے، خدا ہم کو اس سے محفوظ رکھے (آمین)

عزیزانِ ملت! جس قانون کا ماخذ قرآن و حدیث ہوں، جو قانون کتاب و

سنت کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو، کیا وہ غیر مستحکم یا متزلزل ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں تغیر و تبدل کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں، خدائی احکام فرمودات میں تبدیلی کا کیا سوال؟ خدائی اوامر و نواہی میں تغیر چہ معنی؟

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ (یونس) اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔

دوسری جگہ ارشادِ ربانی ہے

وَإِذَا مَثَلٌ عَلَيْهِمْ أَیَاتُنَا بَیِّنَاتٌ ۚ
قَالَ الَّذِينَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا
أَمْتٌ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ
قُلْ مَا یَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ
تِلْكَآیَ نَفْسِیؕ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا
یُوحَىٰ إِلَیَّ ؕ إِنِّی أَخَافُ أَنْ عَصِیْتُ
رَبِّیَ هَذَا بَیِّنَاتٌ یُّوَسِّعُ لَیْسَ

جب اُن پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں
تو وہ لوگ جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں، کہتے
ہیں کہ اسکے سوا کوئی اور قرآن لے آئے، یا اسے
بدل دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میرا یہ کام نہیں کہ اسکو
اپنی طرف بدل ڈالوں، میں تو اسی بات کی اتباع
کرتا ہوں جو میری جانب وحی آتی ہے میں ڈرتا ہوں
بڑے دن کے عذاب اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدائی قانون نازل ہو چکا اس میں تبدیلی ممکن

نہیں، وہ انمٹ اور لازوال ہے، وہ قیامت تک کے لئے ہے، وہ ساری دنیا
کے انسانوں کے لئے ہے، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے بدلنے کا حق نہیں
رکھتی، قرآن نے کہہ دیا کہ طلاق دینے کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں، لہذا دنیا کی کوئی
طاقت یہ حق مرد سے چھین کر عورت کو نہیں دے سکتی، قرآن کا اعلان ہے کہ ایک
مرد عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ بیک وقت چار شادیاں کر سکتا ہے۔ لہذا کوئی
شخص خواہ وہ کتنے ہی بڑے عہدہ و اختیار کا مالک ہو اس قانون کو ایک شادی تک
محدود نہیں کر سکتا، اسلام کہتا ہے کہ مطلقہ کو نان و نفقہ صرف اس وقت تک ملے گا
جب تک وہ عدت میں ہو، لہذا کوئی سپریم پاور نان و نفقہ کو تاسکاح ثانی یا تادفات

بڑھانے کا حق نہیں رکھتا، اسلام کہتا ہے کہ والدین کے ہر ترکہ میں بیٹے کی طرح بیٹی بھی حقدار ہے، لہذا کسی ایسے قانون کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا جو اسلام کے اس حکم کو بدل دے اور کسی خاص ترکہ کو صرف بیٹے کا حق قرار دے۔

جو مسلم پرسنل لایں تبدیلی کی بات کرتا ہے وہ سوچے اور غور کرے کہ وہ کس قانون کو بدلنے کی بات کر رہا ہے؟ اُسے اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو پہچاننا چاہئے اس کا مقام، اس کی حیثیت بندہ اور غلام کی ہے اور بندہ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے معبود کے احکام کو بے چون و چرا تسلیم کر لے نہ کہ اُسے بدلے، خدائی احکام میں تبدیلی کی بات کرنا اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر بات کرنا ہے۔ اپنے آپ کو مطیع و فرمانبردار بندوں کی فہرست سے نکال کر خدا کے باغی اور نافرمان بندوں کی فہرست میں شامل کرنا ہے۔

اے پیغمبر! لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول
کی فرمانبرداری کرو، پھر اگر یہ لوگ نہ مانیں
تو یاد رکھیں کہ اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
(آل عمران)

سورۃ اعراف میں ہے
اِسْمَاعِیْلَ مَا اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ
لَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِیَاءَ
ایک اور جگہ ارشادِ ربانی ہے

اے پیغمبر! ہم نے آپ کو دین کے خاص طریقہ
(شریعت) پر کر دیا ہے۔ پس آپ اُسی پر
چلتے رہئے اور اُن لوگوں کی خواہشات کی
پیروی نہ کیجئے جو نہیں جانتے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ ذُرِّیَّتِهِ مِنَ
الْاُمَمِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ
اَهْوَاءَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ
(جاثیہ)

ان آیات کو سامنے رکھتے پھر سوچئے کہ کیا مسلم پرسنل لایم تبہیلی کی گنجائش ہے؟ کیا وہ لوگ جو خدائی احکام و فرمودات کو دنیاوی قانون کی طرح غیر مستقل سمجھ کر بدل دینے کی بات کرتے ہیں۔ ان کا قول و عمل میزانِ عدلِ انصاف پر پورا اترتا ہے؟

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات
مومن فقط احکامِ الہی کا ہے پابند

فنا فی اللہ کی باتیں بقا کا رازِ مضمر ہے
جو عینا ہے تو مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ

دعوت و تبلیغ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
 عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُجْتَبَىٰ وَأَصْحَابِهِ الْمُرْكُومِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ
 بزرگانِ ملت، عزیز بھائیو!

قدرت کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ دنیا میں جب جب برائیاں پھیلیں، شرور و فتن کا عروج ہوا، گناہوں اور غلط کاریوں نے تسلط جمایا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے نبی اور رسول بھیجے، جنہوں نے انسانوں کو راہ ہدایت پر گامزن کیا۔ برائیوں کو مٹایا، نیکیوں کو رواج دیا، شرور و فتن کی بیخ کنی کی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دکھایا، حق کی راہ واضح کی، ضلالت کا قلع قمع کیا، غرضیکہ ان نبیوں اور رسولوں نے صحیح اور غلط، حق اور ناحق، جھوٹ اور سچ، کفر اور اسلام، نیکی اور بدی کی راہوں کو الگ الگ کر دکھایا، اور انسانوں کے لئے حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنا آسان ہو گیا۔

نبیوں اور رسولوں کے سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی آقا و مولیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہر شخص کے سامنے ہے کہ برائیاں آج بھی پھیل رہی ہیں، لوگ غلط کاری کی طرف آج بھی جا رہے ہیں، نئی نئی صورتوں میں

شرآج بھی پُر پُرے نکال رہا ہے اور قیاس و قرآن، حالات و واقعات اور مشاہدات
و تجربات تو یہی کہتے ہیں کہ برائیوں کے پھیلنے اور شر کے رواج پانے کا یہ سلسلہ رہتی
دنیا تک قائم رہے گا۔

جب نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو چکا، لیکن شرور و فتن کے پھیلنے کا
سلسلہ بند نہیں، تو آخر ان کا سد باب کیسے ہوگا؟ ان برائیوں کو مٹایا کیسے جائے گا؟
ہر زمانہ کے جنم لینے والے نئے نئے فتنوں سے پنجہ آزمائی کون کرے گا، جب حق و باطل کا
اختلاط ہونے لگے، جب کفر و ایمان میں امتیاز مشکل ہو جائے، جب نیکی اور بدی
گڈمڈ ہونے لگے تو آخر دونوں کے درمیان حد فاصل کون قائم کرے گا۔

اللہ عز و جل نے اُس کا بھی حل بیان فرما دیا ہے، اس نے نبیوں اور رسولوں
کا سلسلہ بند کر دیا ہے مگر ان کی دعوت، ان کا مشن چلانے والے متعین کر دیئے۔
باب نبوت بند ہو چکا مگر کار نبوت باقی ہے۔ انبیاء کرامؑ لوگوں کو سچی اور حق بات
کی تلقین کرتے اور بری باتوں سے روکتے تھے، اسی کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
ہے اور یہی دعوت انبیاء اور کار نبوت ہے۔

لے لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کار نبوت کو کس طرح باقی رکھا ہے، اور
اسکی ذمہ داری کن لوگوں پر عائد کی ہے، سورہ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کیلئے نکالی گئی ہے
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو
عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَكُنتُمْ بِآيَاتِهِ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ کار نبوت یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت
محمدیہ کے سپرد ہوا ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی شر پھیلے، کوئی بدی نہرا بھارے
خواہ وہ داخلی ہو یا خارجی، مسلمانوں میں ہو یا دوسروں میں، امت محمدیہ کی ذمہ داری

ہے کہ اس کا مقابلہ کرے، اس کی بیخ کنی کے لئے کمر بستہ ہو جائے، لوگوں کو صحیح بات بتائے، برائی سے روکے، یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے کسی ایک فرد کی نہیں، بلکہ مجموعی طور پر ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک پر یہ فریضہ عائد ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ امت بحیثیت مجموعی اس فریضہ کو ادا نہ کر سکے تو کم از کم اس میں ایک گروہ تو ضرور ہی ایسا ہونا چاہئے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا رہے۔ دین کی بات لوگوں تک پہنچاتا رہے، برائیوں سے روکتا رہے۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران) چاہئے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام ہی دعوت و تبلیغ ہے، جو ہر مسلمان کا فریضہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
مَنْ دَايَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَغَيِّرْهُ
بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (مسلم)
تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے وہ اُسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو دل سے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔

اگر امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا، نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا ترک کر دیا، برائیاں ہوتے ہوئے مد اہانت اختیار کی، شر پھیلتے ہوئے، بدی کو رواج پاتے ہوئے دیکھتے رہے، اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، سکوت اور خاموشی اختیار کر لی، تو برائی کرنے والوں پر اللہ کا جو عذاب آئے گا اس کی گرفت سے مد اہانت کرنے والے اگرچہ خود اس سے دور رہے ہوں بچ نہ سکیں گے عذاب آئے گا تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، پھر وہ نہ بچے گا جس نے برائی کو

پنایا تھا، نہ وہ جو خود تو اس برائی سے الگ تھلگ رہا مگر برائی کرنے والوں کو روکا نہیں، جانتے بوجھے، دیکھتے سمجھتے خاموشی اختیار کر لی۔

سورۃ انفال میں ہے
 دَانَتْوَا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
 اس فتنہ سے بچو جو خاص طور پر انہیں لوگوں کو نہ پہنچے گا جنہوں نے تم سے ظلم کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
 إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوا فَلَا يُنْكِرُوا فَإِذَا نَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ (شرح السنۃ)
 اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل پر عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا مگر جب وہ اپنے سامنے بدی کو دیکھیں اور اس کو روکنے پر قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ خاص و عام سب کو مبتلائے عذاب کر دیتا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں کہیں کوئی برائی ہوتی ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو اور اس برائی سے روکے وہ گنہگار نہ ہونے میں اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو اس برائی کے وقت وہاں موجود نہ رہا ہو مگر اس برائی کا حمایتی اور اس برائی پر رضامند ہو تو وہ گنہگار ہونے میں اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو برائی کے وقت وہاں موجود رہا ہو۔

حضرت حذیفہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور بالفرد نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعا مانگو تو دعا بھی قبول نہ ہو۔

بنی اسرائیل میں بدی کا سلسلہ اسی طرح شروع ہوا کہ ان کے علماء و اجماع نے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھلا دیا تھا۔ لہذا ان پر حضرت داؤد اور حضرت
عیسیٰ علیہما السلام کی زبان سے لعنت کرائی گئی۔
سورۃ مائدہ میں ہے

لَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۚ
بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر
داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے کرائی گئی
اس لئے کہ انھوں نے سرکشی کی اور وہ حد سے گزر چکا
تھے اور ایک دوسرے کو بے افعال سے روکے نہ

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب
بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انھیں روکا مگر وہ باز نہ آئے، اس
کے باوجود علماء نے ان کی مجالست و مشارکت ترک نہ کی، انھیں کے ساتھ بیٹھے اٹھتے
رہے، کھاتے پیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بھی، انھیں بدکاروں
کے مثل کر دیا، سب ایک رنگ میں رنگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن پر ان کے نبی حضرت
داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کرائی جیسا کہ اس
آیت کریمہ سے معلوم ہوا جو ابھی میں نے پڑھی تھی۔

حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب
اشناء کلام میں حضور یہاں تک پہنچے تو جوش کے عالم میں اٹھ بیٹھے اور فرمایا اُس
ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور
بدی سے روکو، جسے برائی میں مبتلا دیکھو اس کا ہاتھ پکڑ لو، اور اسے حق کی طرف موڑ دو
اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر بھی ایک دوسرے
کا اثر ڈال دے گا اور تم پر بھی ایسے ہی لعنت کرے گا جیسے بنی اسرائیل پر کی۔

دین میں مدد و ہمت اختیار کرنے والا کس طرح تباہی کے غاریں گزرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، حضورؐ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مثال اس قوم کی ہے جو ایک ۱۰۰ منزلہ کشتی میں سوار ہو، اس کے کچھ لوگ پہلی منزل میں ہوں، کچھ لوگ اوپری منزل میں، اور اوپری ہی منزل میں پانی ہو، پہلی منزل والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہو وہ اوپر آتے ہوں، اور ان کے آنے جانے کی وجہ سے اوپری منزل کے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہو، یہ دیکھ کر پہلی منزل کے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی پہلی منزل کو کاٹ کر سمندر سے پانی لے لیں تاکہ ہمیں اوپر جانا بھی نہ پڑے، اور اوپری منزل والوں کو اذیت بھی نہ ہو، چنانچہ یہی سوچ کر وہ کاٹنا شروع کر دیں، اب اوپری منزل کے لوگ آئیں اور پوچھیں کہ مَا لَکُمْ (یہ کیا کر رہے ہو؟) وہ جواب دیں تَاَذِیْتُمُنِیْ وَلَا بُدَّ لِیْ مِنَ الْمَاءِ (آپ لوگوں کو ہماری وجہ سے اذیت ہو رہی تھی اور ہمیں پانی کی بہر حال ضرورت ہے) اب اگر اوپری منزل والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور انہیں کشتی کاٹنے سے روک دیں تو اَنْجُوْهُ وَنَجَّوْا اَنْفُسَهُمْ (انہیں ہلاکت سے بچالیں گے اور اپنے آپ کو بھی) ورنہ اگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو اَهْلَکُوْهُ وَاَهْلَکُوْا اَنْفُسَهُمْ (انہیں بھی ہلاکت میں ڈالیں گے اور خود کو بھی)

اسی طرح جو شخص دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی خدا کی گرفت اور عذاب سے بچاتا ہے اور ان لوگوں کو بھی جن کو روکا تھا، لیکن اگر نہ روکے تو دونوں ہی ہلاکت و عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

محترم بزرگو! اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں، ارشاد باری ہے

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (توبہ) سے روکتے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے

الْأَمْرُؤْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (توبہ) اور حدودِ الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
ان آیات سے ظاہر ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صفت ایک
مومن کے لئے لازمی اور ضروری صفت ہے، یہ صفت اس کا اصلی تعارف اور پہچان
ہے، لہذا دعوائے ایمانی کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کے
مرتکب ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کنارہ کش ہیں، برائیوں کو ہوتے
ہوتے دیکھتے ہیں مگر زبان نہیں ہلاتے، مداہنت، چشم پوشی، درگزر اور مصلحت بینی
کی آڑ لیتے ہیں، نیکیوں کا حکم نہیں دیتے، برائیوں سے روکتے نہیں، وہ کتنی بڑی
بھول اور غفلت کا شکار ہیں اور دعوت و تبلیغ کی کتنی بڑی ذمہ داری نبلاہنے
سے گریز کر رہے ہیں۔

خدا ہم تمام لوگوں کو اس اہم فریضہ کی ادائیگی کا اہل بنائے اور حد و شرعیہ
واحکامِ الہی میں مداہنت سے محفوظ رکھے۔ آمین

اٹھ، کہ اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

قرآن مجید

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْهَادِي إِلَى طَرِيقِ السَّلَامَةِ، مَنْ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ
عِبَادِهِ وَفَقَهُمُ لِلْإِسْتِقَامَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَتَمَّ بَعْدُ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ مُوَلِينَا الْعَظِيمُ

صدرِ محترم، حاضرین مجلس!

میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اوصاف و فضائل پر روشنی
ڈالنا چاہتا ہوں، ابھی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی
ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ”یہ قرآن اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب سیدھا
راستہ ہے اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا کہ انکے
لئے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لئے دردناک
عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

قرآن مجید کے پہلے پارہ میں ہی ارشادِ ربانی ہے
الْقَدْ ذَلَّلْنَا الْكِتَابَ لَآذِينَ فِيهِ

هَكَذَا لِّلْمُتَّقِينَ (بقہ) نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لئے۔
یعنی قرآن شک و شبہ کا محل نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش
نہیں ہے، یہ قرآن اُن لوگوں کے لئے ہادی اور رہنما ہے جو قرآن سے ہدایت اور
رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

حضورِ حقؑ سے محمدؐ کو وہ کتاب ملی
کہ جس سے قسمتِ نوعِ بشر چمک اٹھی
یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں
یہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں
قرآن مجید، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ایک
ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے، نہ فصاحت و بلاغت
میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر
اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال، یہ وہ نسخہٴ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے نبی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا ہے، جس میں ہمارے لئے دنیا و
آخرت کی فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی کا سامان ہے جس پر ایمان لانا ہماری
دنیا و آخرت دونوں جگہ کی فوز و فلاح کی ضمانت ہے۔

اتر کر حرا سے سوتے قوم آیا
اور اک نسخہٴ کیمیا ساتھ لایا

وہ بکلی کا کر کا تھا یا صوتِ ہادی
عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی
قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین
منے لے لی ہے، قرآن میں باطل کے گھنے کی گنجائش نہ آگے سے ہے نہ پیچھے سے، نہ دہلیا

سے نہ باتیں سے لایا تینہ الباطل من بکین یدک یدہ ولا من خلفہ

ارشاد باری ہے

نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (حجر)

ہم نے ہی اس ذکر (قرآن) کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کرائی کہ حفاظ نے اپنے سینوں میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر لیا، قرآن کے پڑھنے کے طریقے اور اس کے لب و لہجے کو محفوظ کر لیا اور علماء نے قرآن کے معانی و مطالب، تفاسیر و تراجم کو محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی اور فضل ہے کہ قرآن جس طرح حضور پر نازل ہوا تھا بعینہ اسی طرح اب بھی موجود ہے، اس میں کہیں پر زیر، زبر یا نقطہ کا بھی کوئی فرق نہیں ہوا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابیں مثلاً توریت و انجیل تحریف و تبدیلی کا شکار ہو گئیں، خود یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کے الفاظ و معانی کو بدل دیا، بہت سی چیزیں ان میں سے نکال دیں بہت سی نئی چیزیں داخل کر دیں۔

یہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، کیونکہ وہ کتابیں ہمیشہ کے لئے نہیں تھیں، ان کے احکام قیامت تک کے لئے نہیں تھے، اس کے برخلاف قرآن مجید میں سرور تحریف و تغیر کی گنجائش نہیں ہے، نہ آج تک اس میں ذرا بھی تحریف ہو سکی، نہ آئندہ تحریف ہو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کے احکام و فرمودات ابدی ہیں، ہمیشہ کے لئے ہیں، قیامت تک کے لئے ہیں، قرآن آجانے کے بعد انسانوں کو ہدایت و رہنمائی کے لئے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی ان کی تمام دینی و دنیاوی ضروریات کا کفیل ہے، قرآن ہی ان کے لئے مکمل سرچشمہ ہدایت ہے

نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی
مبارک ہو کرب گلشن میں قرآنی بہار آئی

قرآن مجید، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جادوید معجزہ ہے حضور
کو بہت سے معجزات عطا کئے گئے تھے مگر ان تمام معجزات میں جو معجزہ سب سے اعلیٰ و
برتر ہے اور جو رہتی دنیا تک کیلئے ہے۔ وہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔

دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
معجزات سے نوازا اور ہر نبی کو کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا جو اس زمانہ کے حالات کے مطابق
تھا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا زور تھا اس لئے حضرت موسیٰ
علیہ السلام کو چند معجزات ایسے بھی عطا کئے گئے جو ظاہری صورت میں جادو سے مشابہت
رکھتے تھے، مثلاً عصا کا سانپ بن جانا اور ید میضا۔ حالانکہ وہ جادو نہیں تھے، معجزہ
اور جادو میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ مگر
دیکھنے میں وہ معجزات جادو کی طرح لگتے تھے۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا بہت چرچا
تھا، ایک بے ایک طبیب موجود تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو طب سے مشابہت رکھتے تھے، مثلاً مردوں کو زندہ کر دینا
مادہ زاد اندھوں کو بینا کر دینا، کورڑھیوں کو اچھا کر دینا وغیرہ وغیرہ۔

جب ہمارے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اُس
زمانہ میں عرب میں شاعری کا بہت زور تھا، عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت اور
اپنی نبال دانی پر ناز تھا، اسی لئے وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا
کہا کرتے تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر معجزات کے علاوہ ایک زندہ جادو
معجزہ قرآن مجید کی صورت میں بھی عطا کیا گیا، جو اپنی فصاحت و بلاغت اور کمال بیانی

میں بے نظیر و بے مثال تھا، جس کے سامنے عربوں کی زبان دانی پیچ ہو کر رہ گئی، بڑے بڑے فصحاء و بلغار نے قرآن کی فصاحت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے اور چار و ناچار قرآن کی فصاحت و بلاغت کو تسلیم کیا اور ہار مانی، بہت کوششیں کیں، قرآن جیسا کلام بنا کر لانا چاہا مگر نہ لاسکے، پورا قرآن کیا لاتے، ایک سورہ نہ بنا سکے، ایک سورہ کیا بناتے ایک آیت نہ بنا سکے اور قرآن انھیں برابر چیلنج کرتا رہا اور آج تک کر رہا ہے، مخالفین دانت پیستے تھے، قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب، کوئی سورہ کوئی آیت ہی سہی بنا کر لانے کی لاکھ کوشش کرتے تھے، اپنے مددگاروں کو بلا لیتے تھے مگر نہ لاسکتے تھے نہ لاسکے اور نہ آئندہ لاسکیں گے، قرآن نے منکرین قرآن کو جو چیلنج دیا تھا وہ صرف چودہ سو برس پہلے ہی کے لئے نہیں تھا، وہ چیلنج آج بھی ہے، قرآن بیاں گ دہل آج بھی اعلان کرتا ہے۔

اے نبی کہدیجئے! کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن کی طرح بنا نا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، اگرچہ ان میں کا بعض بعض کا مددگار ہو جائے۔

دوسری جگہ اعلان کرتا ہے

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ
مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ
دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ وَ
اِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاَلْقُوا
النّٰرَ الَّتِيْ وُضِعَتْ لِّلنّٰسِ وَ الْحِجَارَةُ

اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اُسی کے مثل ایک سورہ بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، لیکن اگر تم نہ کر سکو اور سن لو کہ ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا اندھن انسان اور تھر

أُحْدَتُ لِنَكَافِرِينَ۔ (بقہ) ہیں اور جو تم جیسے ہی کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے

تیسری جگہ چیلنج ہوتا ہے

أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ
كَانُوا صَادِقِينَ (طور)

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے،
بلکہ یہ لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، پس اگر یہ لوگ
سچے ہیں تو قرآن جیسی ایک ہی بات بنا کر دکھادیں۔

سورۃ نسا میں ارشاد ربانی ہے

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ
كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا
فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (نسا)

کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، اگر وہ اللہ کے علاوہ
کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ لوگ اس میں بلاشبہ
بہت اختلاف پاتے

محترم بزرگوار دوستو! قرآن مجید کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کو تمام کلاموں
پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر۔

قرآن مجید کی صورت میں ہمیں کتنی عظیم دولت مل گئی ہے، اگر ہم نے اس دولت
کی قدر نہ کی تو ہم سے بڑھ کر بد نصیب اور احسان فراموش کون ہو گا؟ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ دیران گھر کی طرح ہے،
الفاظ حدیث یہ ہیں إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ (ترمذی)

ایک دوسری حدیث میں جو بخاری شریف کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ دَعَلَّمَهُ (تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو
ان کو سیکھے اور سکھائے) اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ قرآن کو اچھی آواز ادا چھے لب
ہ کے ساتھ پڑھا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زَيَّنُوا الْقُرْآنَ
صَوَائِكُمْ (قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو)

محترم دوستو! اسی قرآن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اد پر بھی اٹھاتا ہے

نیچے بھی گراتا ہے، عروج بھی عطاء کرتا ہے، زوال بھی دیتا ہے، ترقی سے بھی نوازتا ہے، پستی میں بھی ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
 إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ
 أَقْوَامًا وَيُفْضِلُ بِهِ الْآخَرِينَ (مسلم) ہے، اور کچھ لوگوں کو اسی کی وجہ سے پستی میں گرا دیتا ہے
 یعنی جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس کے احکام و فرمودات پر عمل کرتے ہیں
 انھیں اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور عمل کرنے کی وجہ سے عروج و کمال سے نوازتا ہے، اور
 جو ایمان نہیں لاتے، قرآن کے احکام و تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، انھیں ایمان نہ
 لانے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے تعزیر و نذر میں گرا دیتا ہے۔
 آج جو لوگ عروج و کمال کے خواہشمند ہوں، جو دنیا اور آخرت کی ترقی اور
 فلاح و بہبود چاہتے ہوں، ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی دعوت پر لبیک کہیں۔
 اس کے فرمودات و احکام پر عمل پیرا ہوں، اور تعلیمات قرآن کو سارے جہان میں
 عام کریں تاکہ ساری دنیا پستی و انحطاط سے نکل کر عروج و کمال کی شاہراہ پر گامزن
 ہو۔

مسلمانو! اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ
 جہان بے اماں کو عافیت کے راز سمجھاؤ
 زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا
 مٹے گی ظلمتِ شب اور سورج جگمگائے گا

کسبِ حلال کی فضیلت

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنْعِمِ الْمُتَّقِصِلِ يُعْطِي وَيَمْنَعُ وَيَخْفِضُ وَيَرْفَعُ بِيَدِهِ
الْخَيْرُ أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نِعَمِ الْغَزَارِ وَأَشْكُرُهُ عَلَى جُودِهِ الْمِدَارِ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَمَّا بَعْدُ

محترم حاضرین مجلس!

آج میں آپ لوگوں کے سامنے کسبِ حلال کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے حلال کمائی پر کس قدر زور دیا ہے محترم حضرات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے انسان کو روزی حاصل کرنے اور مال کمانے کی اجازت دی ہے، سورجہ میں ارشاد باری ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
پس جب نماز سمجھ چکے تو زمین میں پھیل جاؤ
اللہ کے فضل (رزق) کو تلاش کرو

سورہ قصص میں ہے

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا تمہارا جو حصہ دنیا میں ہے اُسے نہ بھول جاؤ

لیکن اسلام کمائی کے سلسلے میں دو باتوں کی خاص طور سے ہدایت دیتا ہے ایک یہ کہ انسان خود کمائے، خود محنت و مزدوری کرے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے دوسرے یہ کہ وہ جو کمائے وہ حلال ہو، حرام کمائی نہ ہو۔

محنت و مزدوری اور اپنے ہاتھ کی کمائی کے احادیثِ کریمہ میں بہت فضائل

آئے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ (سب سے پاکیزہ کھانا جو تم نے کھایا وہ تمہاری اپنی کمائی کا ہے) دوسری حدیث میں ہے کہ صحابہ کرامؓ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ (کون کمائی سب سے پاک ہے؟) حضورؐ نے فرمایا عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر وہ خرید و فروخت جو شرعی قبائح سے پاک ہو) بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی محنت و مزدوری کر کے ہی کھاتے تھے۔

بزرگوں اور دوستو! یہ وہ احادیث تھیں جن سے اسلام میں محنت و مزدوری اور اپنے ہاتھ کی کمائی کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے، کمائی کے سلسلے میں ہی اسلام نے دوسری جو ہدایت دی ہے وہ بھی بہت اہم ہے یعنی حلال طریقے سے کمانا اور حرام سے بچنا، قرآن مجید میں انبیاء کرامؑ کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ اَعْمَلُوا صَالِحًا (مومنوں) اے رُسُل! پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

اس آیت کریمہ میں حلال کھانے کا جو حکم انبیاء کرامؑ کو دیا گیا ہے۔ وہی حکم ایک دوسری آیت میں مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنۢ مَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ اَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ (بقرہ) اے ایمان والو! جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کو، دیگر فرائض نماز و روزہ وغیرہ کے بعد ایک فریضہ قرار دیا ہے الفاظ حدیث یہ ہیں

كَلْبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ ۝ حلال کمانی کا طلب کرنا، فرض عبادتوں کے بعد الفریضۃ (بیہقی) بعد ایک فرض ہے۔

جو لوگ کمانے میں حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے اور جائز و ناجائز سب جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں ان کے لئے بڑی وعیدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ ۝ وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی غُذَي بِالْحَرَامِ (بیہقی) پرورش حرام سے ہوئی ہو۔

ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جس نے دس درہم کا ایک کپڑا خریدا، اس میں ایک درہم حرام کمانی کا تھا تو وہ کپڑا جب تک اس شخص کے بدن پر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کریگا، اتنا کہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور فرمایا

صِمْتَانِ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ (احمد) میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر یہ میں نے حضورؐ سے نہ سنا ہو۔

سوچئے! کیسی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہمیں ہوش نہ آئے اور ہم حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر کمانے کھانے میں لگے رہیں تو کیا ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صادق نہ آئے گا۔

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي ۝ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْحَلَالِ اس کی بھی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے جو لیا أَمْ مِنَ الْحَرَامِ (بخاری) ہے وہ حلال ہے یا حرام۔

محترم بزرگوار! دوستو! ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہئے، دنیا کے

چند روزہ آرام کی خاطر آخرت کا ابدی نقصان برداشت کرنا عقلمندی نہیں ہے یہ بہت گھائے کا سودا ہے، ہمیں حلال کمائی کی فکر کرنی چاہئے، حرام سے بچنا چاہئے، ہمارے پاس جو دولت آئے اس کو دیکھنا چاہئے کہ وہ حلال ہے یا حرام؟ وہ جائز طریقے سے آئی ہے یا ناجائز طریقے سے۔

میرے دوستو! میں اس وقت حلال و حرام کمائی کی تفصیل بتانے کے لئے نہیں کھڑا ہوا ہوں، میں تو صرف حلال و حرام کمائی کے نفع و نقصان اور ثواب و عذاب کے متعلق مختصر سی روشنی ڈالنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں، لیکن یہ بتادینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک حرام کمائی، سود کا بہت رواج ہو گیا ہے، لوگوں نے مختلف جیلوں اور مختلف ناموں سے اسے جائز کر رکھا ہے اس پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ سود خوار کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت سخت سزا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئِيهِ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قیامت کے دن
قبروں سے) اس طرح اٹھیں گے جیسے وہ شخص
جسے شیطان نے لپٹ کر خبطی بنا دیا ہو۔

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
ذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ هَٰ فَإِنْ أَمَرَ تَفْعَلُوا فَاذْكُرُوا
مَحْرُوبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (بقرہ)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سود کا جو
بقایا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو، لیکن
اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول
سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔

آیت کریمہ میں سودی کاروبار کرنے والوں کے لئے کتنی شدید وعید ہے
بھلا کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مول لے کر

پنپ سکے، اس سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ سودی لین دین کرنا والا
 اللہ اور اُس کے رسولؐ سے جنگ مول لیتا ہے، قرآن کریم میں ہے
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ اللَّيْلَةَ
 أَعْصَابًا مَضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ كَهَادٍ
 اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم
 لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (آل عمران) کامیاب رہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانیوالے، سود کھلانے والے، سودی معاملہ
 لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے ہر ایک پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک حدیث میں ہے
 کہ جان بوجھ کر سود کا ایک درہم کھانا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے
 دوسری حدیث میں ہے کہ گناہ کے اعتبار سے سود کے ستر درجے ہیں، ان میں سب سے
 کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، نعوذ باللہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ
 گھروں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں، حضورؐ نے
 حضرت جبریلؑ سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریلؑ نے جواب دیا کہ یہ
 وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔

حاضرین مجلس! یہ ہے سود خواروں کا انجام، یعنی اس کمائی کا انجام جو اللہ
 اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حرام کمائی ہے۔
 لہذا ہم سب لوگوں کو ہوش آجانا چاہتے اور صدق دل سے توبہ و استغفار کرتے
 ہوتے ہر طرح کی حرام کمائی ہمیشہ کے لئے چھوڑ دینی چاہتے۔ خدا ہماری نیتوں میں غلطی
 اور ارادوں میں استحکام عطا فرمائے۔ (آمین)

ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے،
 سود ایک کالا کھوں کے لئے مرگِ مفاجات

اخلاص نیت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌكَ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ
نَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ

محترم سامعین کرام! ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا شک و شبہ یہ دولت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، دنیا جہان کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ سعادت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے دارین کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے۔

لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادتوں اور ہمارے اعمال میں اخلاص ہے یا نہیں؟ کیونکہ اخلاص ہی وہ شے ہے جس کی بنا پر اعمال قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں، اگر نیتوں میں خلوص نہ ہو تو کوئی عبادت اور کوئی عمل عند اللہ مقبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال کو نہیں دیکھتا، اعضاء و جوارح کی حرکتوں کو نہیں جانچتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کو پرکھتا اور جانچتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَ
أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
وَأَعْمَالِكُمْ (مسلم)

اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں
کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے
اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔

ارشاد باری ہے

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاهُا
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ
(حج)

اللہ تعالیٰ کو (ان قربانیوں) کے نہ گوشت پہنچے
ہیں، نہ خون، اس کو تو صرف تمہارے دلوں
کی نیت پہنچتی ہے۔

محترم دوستو! ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہم کو ہمارے
اعمال کا ثواب ہماری نیتوں کے اعتبار سے ہی ملتا ہے، اگر ہماری نیتوں میں
خلوص ہو گا تو ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے ورنہ ہمارا وہی عمل ہمارے لئے
وہاں جان بن جائے گا۔

برزباں تسبیح و در دل گاؤں خیر
عہد نبوی میں ایک شخص نے ایک عورت سے منگنی کر رکھی تھی، اس عورت
نے یہ شرط لگائی تھی کہ تم سے شادی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم ہجرت کر کے
مدینہ آ جاؤ، اس شخص نے محض شادی کی خاطر ہجرت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس شخص کو ہجرت
کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا
لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ
هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ
كَانَتْ لِبَشَرٍ أَوْ لِبَنَاتٍ أَوْ لِبَنَاتٍ
فَهِيَ لِبَشَرٍ أَوْ لِبَنَاتٍ

اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملیگا
جس کی اس نے نیت کی ہو، پس جسکی ہجرت
اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگی، اسکی ہجرت
اللہ و رسول کیلئے ہوگی اور جس کی ہجرت

كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا
أَوْ أَمْرًا يُنْزِلُهَا فَهَاجَرَتْ إِلَى
مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (متفق عليه)
دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے
کیلئے ہوگی، اسکی ہجرت اسی کے لئے ہوگی جس کیلئے
اس نے ہجرت کی (یعنی اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا)
حضورؐ کے اس ارشاد کے بعد وہ شخص مدہاجر ام قیس کے نام سے مشہور
ہو گیا کیونکہ وہ عورت جس سے شادی کرنے کے لئے اس نے ہجرت کی تھی، اس کا
نام ”ام قیس“ تھا۔

محترم بزرگو! اور دوستو! اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اور
ہماری ہر عبادت صرف اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لئے ہو، کسی اور کی
رضا مقصود نہ ہو، اور اس میں ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

مَنْ سَمِعَ النَّاسَ يَعْمَلُ سَمِعَ اللَّهُ
بِهِمْ أَسَامِعَ خَلْقِهِ وَحَقَرَهُ وَ
صَغَرَهُ (بیہقی)
جو دنیا میں اپنے اعمال لوگوں کو بتاتا پھرا، قیامت
کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب لوگوں کو بتائیگا اور
اسکی ریاکاری کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا

ریاکاری اور دکھاوا بہت بڑی چیز ہے اور اس کا انجام بہت خوفناک ہے، حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت
کے دن تین شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے، ایک شہید، دوسرا عالم،
تیسرا مالدار، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلایے گا، وہ ان
نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ! میں نے تم کو جو نعمتیں دیں
ان کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا قَاتَلْتُ فَيْلًا حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ
(اے باری تعالیٰ! میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا) اللہ تعالیٰ
فرمائے گا كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِي فَقَدْ قِيلَ (تم جھوٹے

ہو، تم نے جہاد میرے لئے نہیں کیا تھا، تم نے جہاد اس لئے کیا تھا کہ تم بہادر کہلاؤ
لہذا دنیا میں بہادر کہے گئے، اب یہاں تمہارا کوئی اجر نہیں (چنانچہ فرشتوں کو حکم
ہو گا کہ اس ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، فرشتے فوراً
حکم کی تعمیل کریں گے۔

اس کے بعد دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم دین ہو گا جس نے دنیا میں
خود بھی علم دین سیکھا ہو گا اور دوسروں کو بھی سکھایا ہو گا، جس نے خود بھی قرآن
پڑھا ہو گا، دوسروں کو بھی پڑھایا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلانے گا
وہ بھی سب نعمتوں کا اعتراف کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا خَمَّا عِمِلَتْ فِيْهَا
(تم نے یہ نعمتیں پانے کے بعد کیا کیا؟) وہ جواب دے گا تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَ
قَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ (میں نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور تیرے واسطے قرآن پڑھا)
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے علم دین اس لئے سیکھا تھا تاکہ تو عالم
کہلائے تو نے قرآن اس لئے پڑھا تھا تاکہ قاری کہلائے، دنیا میں تیری تمنا پوری ہوئی
لوگوں نے خوب خوب تجھے عالم و حافظ و قاری کہا، اب یہاں تیرے لئے کچھ نہیں ہے
ثُمَّ اَمْرٌ بِهٖ فَسُجِبَ عَلٰی وَجْهِهٖ حَتّٰی اُلْقِيَ فِي النَّارِ (پھر اسے بھی منہ کے
بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا)

پھر تیسرا شخص لایا جائے گا جسے اللہ نے ہر طرح کے مال و منال سے نوازا ہو گا
ہر قسم کی آسائشیں اور راحتیں عطا کی ہوں گی، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں
یاد دلانے گا، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان
نعمتوں کا کیا شکر یہ ادا کیا؟ وہ جواب دے گا مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ يُّحِبُّ اَنْ
يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا اَلَا فَاِنَّكَ (میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مال
خرچ کرنا تجھے پسند ہو مگر میں نے تیری رضا کی، وہاں ضرور خرچ کیا) اللہ تعالیٰ فرمائے گا

كَذِبْتَ وَلَٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِقَالِ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ (تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لئے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا سخی ہے، دنیا میں تیری تمنا پوری ہو گئی، تجھے سخی کہا گیا، اب یہاں تیرے لئے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دو۔

محترم بزرگوار! دوستو! یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سوچئے کہ ریاکاروں کے لئے اس میں کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ بدن کے روٹنے لگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لئے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا
بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّيْءِ اَنْ يُشَارَ اَدْمٰی کے شر کے لئے یہ کافی ہے کہ کسی دینی یا
اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِي دِيْنٍ اَوْ دُنْيَا دنیاوی معاملہ میں اسے انگلی سے اشارہ کر کے
اِلَّا مَنُ عَصَمَهُ اللّٰهُ (بیہقی) بتایا جائے، مگر وہ شخص جسے اللہ محفوظ رکھے

جو لوگ اپنی عبادتوں کو چھپاتے ہیں، ہر کام خلوص نیت سے کرتے ہیں۔
ریا کاری اور دکھا دے سے بچتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کو پسند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَاءَ اللہ تعالیٰ ایسے نیک، متقی، پوشیدہ حال
الْاَخْفِيَاءَ الَّذِيْنَ اِذَا غَابُوْا بندوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں میں ایسے گمنام
لَمْ يَتَفَقَدُوْا وَاِنْ خَضَعُوْا لِمُؤْمِنٍ تِلَاسْ شَسْ نہ ہوں کہ اگر غائب ہوں تو انھیں تلاش نہ
قُلُوْبُهُمْ مَّصَابِيْهُمُ الْهُدٰی يَخْرُجُوْنَ کیا جاتے، مگر اللہ کے نزدیک ان کا یہ مرتبہ

مِنْ كُلِّ غَبْرَاءٍ مُّظْلَمَةٍ
 ہے کہ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں اور وہ
 ہر مشکل سے صاف نکل جاتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

ہم خدا خواہی و ہم دنیا سے دوں
 ایں خیال است و محال است و جنوں
 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اُس کے نزدیک بارگاہِ
 نگاہِ مردوں سے بدل جانے میں تقدیریں

سلام و مصافحہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَبِهِ تَسْتَعِينُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعَمَائِهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ أَنْبِيَائِهِ، أَمَّا بَعْدُ
محترم حضرات

روزانہ ہماری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی کوئی ہمارے گھر آتا ہے، کبھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کبھی راستے میں آمناسا مننا ہوتا ہے، ہماری یہ روز روز کی ملاقاتیں، روز روز کا ملنا جلنا آپسی میل جول کا سبب ہے، آپسی محبت و تعلق میں اضافہ کا ذریعہ ہے، لیکن یہ محبت و تعلق، یہ میل جول اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اسلام نے ملاقات کا جو طریقہ بتایا ہے اس کا خیال کرتے ہیں، خدا اور رسول کے حکموں پر چلتے ہیں۔

اسلام بتاتا ہے کہ ہماری آپسی محبت اس وقت زیادہ بڑھے گی جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں گے اپنائیت اور مخلصانہ جذبات کا اظہار کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُلَاقُوا
وَلَا تُولَاقُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا
أُولَئِكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْوه
تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں
ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ اور اس وقت تک
مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے

تَعَايَنْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ مَحَبَّت نہ کرو، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں؟
(مسلم)
کہ جب تم اُسے کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے

سنو! آپس میں سلام کو فروغ دو

دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں
بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے، انتقال ہو جائے تو جنازہ میں شریک ہو، جب
وہ بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، جب ملاقات ہو تو سلام کرے، جب اس کو
چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہہ کر چھینک کا جواب دے، غائب و موجود ہر صورت
میں اس کا خیر خواہ رہے۔

سلام کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم اُسے پہچانتے ہوں۔ سلام ہر ایک
کو کرنا چاہئے خواہ ہم پہچانیں یا نہ پہچانیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک
شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اَیُّ السَّلَامِ خَیْرٌ
(کو نسا سلام سب سے بہتر ہے؟) حضورؐ نے فرمایا تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ
عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (کھانا کھانا اور سلام کرنا، اسے بھی جسے پہچانتے ہو
اور اُسے بھی جسے نہیں پہچانتے)

سلام میں پہل کرنے والا اللہ کی رحمت و مغفرت کا سب سے زیادہ مستحق
ہے۔ سلام میں پہل کرنا غرور و تکبر سے بری ہونے کی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا، بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو، پیدل چلنے والا
بیٹھے ہوؤں کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔

عمران بن حصینؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کی مجلس میں حاضر ہوا اور یوں سلام کیا السَّلَامُ عَلَیْکُمْ، آپ نے سلام کا جواب
دیا اور فرمایا اے دس نیکیاں ملیں، پھر دوسرا شخص آیا اس نے یوں سلام کیا

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حضور نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا پھر فرمایا اسے
 بیس نیکیاں ملیں، اتنے میں تیسرا شخص آیا اس نے اس طرح سلام کیا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
 وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، حضور نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا اسے تیس نیکیاں
 ملیں، ایک دوسری روایت میں ہے کہ چوتھے شخص نے اگر یوں سلام کیا السَّلَامُ
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، حضور نے اس کے سلام کا بھی جواب
 دیا اور فرمایا اسے چالیس نیکیاں ملیں۔ (ترمذی، ابوداؤد)

سلام کا جواب جس قدر ہو سکے اچھے سے اچھے طریقہ سے دینا چاہئے۔ ارشاد باری ہے
 فَإِذَا حِيتِمُ بِحَيَّةٍ فَحَيْوُوا بِأَحْسَنَ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے زیادہ
 مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا (نسا، پ) اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ کہ دو
 ایک تابعی طفیل بن ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ
 روزانہ صبح انھیں لے کر بازار جاتے اور بازار میں جو بھی چھوٹا بڑا دوکاندار، امیر و
 غریب ملتا سب سے سلام کرتے، کسی دوکان پر کبھی رکتے نہیں تھے، نہ کوئی سامان
 خریدتے، بس سلام کرتے ہوئے گزر جاتے، طفیل کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دن عبداللہ
 بن عمرؓ نے مجھ سے کہا کہ چلو بازار چلیں۔ میں نے کہا آپ کا بازار میں کیا کام؟ آپ
 نہ کسی دوکان پر رکتے ہیں نہ کوئی سامان خریدتے ہیں، نہ کوئی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، نہ
 بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، پھر آپ بازار جا کر کیا کیجے گا۔ آئیے ہمیں حدیث
 نبوی کا درس دیجئے۔ عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ میں بازار اس لئے جاتا ہوں کہ جو ملے
 اسے سلام کروں۔ (مشکوٰۃ)

اللہ اکبر! اتنے بڑے صحابی اور روزانہ صبح سویرے بازار اس لئے جایا کرتے
 تھے تاکہ ہر ملنے والے کو سلام کر سکیں، ظاہر ہے کہ بازار میں جتنے لوگ اور جس جس قسم
 کے لوگ ملتے ہیں کسی اور جگہ کہاں ملیں گے، لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

چاہتے تھے کہ سماج کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو سلام کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں اور صرف اسی کام کے لئے روزانہ بازار جایا کرتے تھے۔

سلام کا ایک حصہ مصافحہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تَمَامُ حَيَاتِكُمْ بَيْنَكُمْ وَالْمُصَافَحَةِ (تمہاری آپسی مبارکبادی اور سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے) ابو داؤد و شریف کی روایت ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں اور ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تَصَاخُجُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ وَ اِيكَا دُوسَرَا سَا مِصَافَحَا كِرُوا، يَهْ كِينَا كُودُوا تَهَادَا وَ اَحَابَا وَ اَذْهَبَا كِرُوا دُوسَرَا كُودُوا، يَهْ كِينَا كُودُوا الشَّحْنَاءُ (موطا امام مالک) محبت بڑھتی ہے اور دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔
وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بالوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر
: کل کے چمکنے سے اندھیرے نہیں بدلے

طہارت

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا
وَجَعَلَ نُورًا بِهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَأَشْكُرُهُ عَلَى
سَوَائِرِ أَنْعَامِهِ وَمُرَادُفِ الْأَوَّلِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ - آمَنَّا بَعْدُ

صدرِ محترم! حاضرینِ جلسہ!

میں آج آپ حضرات کے سامنے پاکی اور طہارت کے بارے میں کچھ عرض کرنا
چاہتا ہوں، پاکی اور طہارت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، پاکی کو نصف ایمان
کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
(طہارت نصف ایمان ہے)

ایمان کے ذریعہ ہم اپنے جسم کو کفر و شرک کی باطنی آلائش و نجاست سے
پاک کرتے ہیں اور طہارت کے ذریعہ ظاہری نجاست یعنی پیشاب، پانچخانہ اور
دیگر گندگیوں سے ہم اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں۔

ہمارے بہت سے بھائی طہارت اور پاکی کے اصولوں کا خیال نہیں کرتے
استنجاء وغیرہ کو ایک معمولی فعل سمجھتے ہیں، اس لئے اس میں احتیاط نہیں کرتے
اور پیشاب کے چھینٹے بدن پر پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا
لازمی اور ضروری ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَيْفٍ (ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور عذاب قبر کتنی بڑے معاملہ میں نہیں ہو رہا ہے) پھر حضورؐ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک شخص چنل خوری کرتا تھا، اور دوسرا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ (پیشاب سے نہیں بچتا تھا)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صالح صحابی کے دفن سے فارغ ہوئے تو حضور کو بذریعہ وحی معلوم ہوا کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُن صحابی کی بیوی کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ وہ کیا کام کرتے تھے؟ بیوی نے جواب دیا كَانَ يَرْعَى الْغَنَمَ وَلَا يَتَنَزَّكُ (وہ بکریاں چراتے تھے لیکن ان کے پیشاب سے بچتے نہیں تھے۔)

یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اِسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ (پیشاب سے بچو، کیونکہ عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔)

محترم دوستو! اچھی طرح استنجا کرنا کہ پیشاب کے قطروں کا احتمال نہ رہے اور انسان اچھی طرح پاک رہے، کتنی فضیلت رکھتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ جب سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائک انصار کو بلایا اور فرمایا يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ (اے گروہ انصار! اللہ نے تمہارے طہارت

قَدْ أَتَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الطَّهْرِ حَكْمًا حاصل کرنے کے طریقے کی تعریف کی ہے۔ تمہارے
طہارت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا کہ ہم نماز کے لئے اچھی طرح وضو کرتے ہیں، حالت جنابت
میں اچھی طرح غسل کرتے ہیں اور استنجاء پانی سے کہتے ہیں، یعنی صرف دھیلے پر اکتفا
نہیں کرتے بلکہ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمْ مَعَهُ
(یہی بات ہے، پس تم ایسا ہی کرتے رہو)

طہارت کے اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جب سو کر اٹھے تو پانی کے برتن
میں ہاتھ نہ ڈالے، جب تک ہاتھ کو دھونے لے، حضورؐ فرماتے ہیں

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنا
فَلَا يَغْسِ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، یہاں تک کہ اسے تین
يَغْسِلَهَا مِثْلًا ثَلَاثًا لَا يَدْرِي مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے
أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔

حاضرین جلسہ! مختصر بات یہ ہے کہ ہم کو طہارت کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہئے
پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت و استنجاء کے
سلسلے میں ہم کو جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرنا چاہئے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب
ہوں۔ وَأَخِرُ دَعْوَانِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

لُحْ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ
نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دوکان آئینہ ساز میں

ملکی مسائل کا حل

تعلیماتِ رسولؐ کی روشنی میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَمَّا بَعْدُ
عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں : کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثلِ خلیلؑ
صدرِ محترم حاضرینِ جلسہ !

ہمارا وطن جو ساری دنیا میں ہندوستان جنتِ نشان کے نام سے مشہور ہے
آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، مختلف قوموں کا
مسکن، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے اور قسم قسم کا طرزِ زندگی اپنانے والوں کا
یہ وطن سرسبز و شاداب باغوں، مَن موہن جھیلوں اور آبشاروں، بل کھاتی ہوئی
ندیوں نالوں، بلند و بالا پہاڑوں اور وسیع و عریض صحراؤں کا یہ دلش، آج ایسے
مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت، رہنماؤں کی رہنمائی، مدبروں کی تدبیریں
داناؤں کی دانائی اور عقلمندوں کی عقلیں بھی حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے
میں ناکام ہیں۔

وجہ کیا ہے ؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مطمح نظر دنیا کو بنالیا ہے اور دنیاوی
اصولوں کے مطابق ہی ہم ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے
کہ دنیاوی اصول اور ضابطے انسانوں کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوتے ہیں اور انسانوں کے

بناتے ہوئے اصول زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر رہنمائی کی صلاحیت نہیں رکھتے اور
نہ انھیں وہ مذہبی تقدس حاصل ہوتا کہ آدمی اُن پر اجر و ثواب سمجھ کر عمل کرے۔

ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرہ ذرہ سے پیار ہے، وطن کی مسکلات
وطن کے مسائل اور دشواریوں کا ہمیں دکھ اور درد ہے اور ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد
ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ہمارے ملک کے بڑھتے ہوئے مسائل اسی وقت حل ہو سکتے
ہیں جب ہم خود ساختہ قوانین کو چھوڑ کر سید الاولین والاخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ
وسلم کی تعلیمات کو گوش حق نیوش سے سنیں، دل صداقت شعار سے قبول کریں، اور
اپنے اقوال و افعال اور اپنی حرکات و سکنات کو انھیں تعلیمات کا پابند بنالیں۔

ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تعصب اور فرقہ پرستی کا ہے، ہر شخص
جانتا ہے کہ یہ آگ جب فسادات کی شکل میں لگتی ہے تو شہروں، آبادیوں کو تہس نہس
کر ڈالتی ہے۔ انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، انسانیت کی جگہ حیوانیت اور درندگی
لے لیتی ہے۔ شیطنیت رقص کرتی ہے، آدمیت کا بخارہ نکل جاتا ہے، فرقہ پرستی
اس نئے پیدا ہوتی ہے کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو گالیاں دیتا ہے
اس کے مذہبی مقامات و مراسم کی توہین کرتا ہے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
شدہ قرآن مقدس فرقہ پرستی کی اس جڑ کو اکھاڑ پھینکتا ہے اور فرماتا ہے

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ (انعام)

اور انھیں برا نہ کہو جن کی یہ لوگ اللہ کے علاوہ
عبادت کرتے ہیں ورنہ وہ نادانستی میں
اللہ کو برا کہیں گے۔

فرقہ پرستی اور عصبیت کے درخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں
نیشہ چلاتے ہیں

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيَّةٍ وَ

وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی طرف بلایا

لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا
مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ (ابوداؤد) وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصیت کی بنیاد پر
جنگ کی وہ ہم میں سے نہیں جسکی موت عصیت پر ہوئی

قرآن کہتا ہے

وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَائُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ
لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى (امدہ) کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ
تم اس کے معاملہ میں انصاف کا دامن چھوڑ دو،
انصاف سے کام لو یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

ہمارے ملک کا اہم مسئلہ اوپنچ نیچ ظلم و بربریت بھی ہے۔ طاقتور کمزور پر ظلم
کرتا ہے۔ بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو ستاتی ہیں، انھیں ذلیل و حقیر سمجھتی ہیں، لیکن
تعلیمات رسول ہمیں بتاتی ہیں کہ ظلم خواہ کوئی کرے، کسی حال میں کرے، ہرگز گوارہ
نہیں کیا جاسکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ظالم کی مدد
کی وہ اسلام سے نکل گیا۔ ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اے اللہ کے
رسول! مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپؐ نے فرمایا
تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ يَا أَهْلَ (اُسے ظلم سے روکو یہی تمہاری اس کی
مدد ہے)

آج ہمارا ملک اخلاقی بحران کا شکار ہے، کبھی کبھی ایسا بھی مرحلہ آجاتا ہے کہ
محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کردار دیکر کٹر نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، سانس
وٹکنالوجی میں ہمارا ملک برابر ترقی کر رہا ہے مگر اخلاقی پستی اور اخلاقی زوال بھی
ملک کا مقدر بن چکا ہے۔ ان حالات میں ہمیں اخلاق و کردار کی دولت وہاں سے
ملے گی جس کی زندگی اخلاق و کردار کا سب سے اعلیٰ وارفع نمونہ تھی، جس نے اپنی آمد
کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ بُعِثْتُ لَأَتِمَّمَ حُسْنَ الْاِخْلَاقِ (میں اس لئے

مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، جس نے بتایا کہ انسان کو جو سب سے اچھی چیز عطا کی گئی ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ جس کا ارشاد ہے کہ لَا يُوحَىٰ النَّاسَ إِلَّا بِمَا هُوَ أَهْلٌ لَّهِ (اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے) جس نے ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا ہے اور اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بتایا، جس نے حیا و شرم کو ایمان کا شعبہ قرار دے کر ساری دنیا کو غیرت نفس اور عزت و خود داری سے سرفراز کیا۔

ملک کے مسائل کو گنتے جاتے، حساب لگاتے جاتے کوئی ایسا مسئلہ نہ ملے گا جس کا حل تعلیماتِ رسولؐ میں نہ موجود ہو، بلکہ میں تو بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ ملکی مسائل تو معمولی بات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ساری دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ دنیا نے جب جب اپنے غم کا مدد اور تعلیماتِ رسولؐ سے چاہا، جب جب اپنی مشکلات کا حل ارشاداتِ رسولؐ میں تلاش کیا، وہ کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہوئی، اور آج بھی ہمارے ملک سمیت ساری دنیا کو اپنے مسائل کے لئے انہیں تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک
مگر کیا غم کہ میری آستین میں ہے یدِ بیضا
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

توبہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَهْلِهَا أَمَّا بَعْدُ
محترم بزرگوار دوستو!

انسان خطار اور نسیان سے مرگب ہے، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کسی قسم کے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، انبیائے کرامؑ کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں، غلطیاں، چوک، گناہ ہر ایک سے ہو سکتے ہیں اور جاتے ہیں، گناہ ہو جانا حیرت انگیز نہیں، لیکن گناہوں پر اصرار اور گناہوں پر اڑے رہنا حیرت انگیز بھی ہے اور بہت بڑی معصیت بھی، انسان سے جوں ہی کوئی گناہ ہو خواہ جان بوجھ کر یا غفلت و لاپرواہی سے، اس پر لازم ہے کہ فوراً نادم ہو، توبہ و استغفار کرے اور اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا عہد کرے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ (ترمذی)

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان خطا کا ہے اور سب سے اچھے خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔

سورہ تحریم میں ہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ

اے ایمان والو! اللہ سے خالص توبہ کرو، امید

تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن
يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
ہے کہ تمہارا پورا دردگار تمہارے گناہوں کو
مٹا دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل
کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔

(پ ۲۸)

جب بندہ کوئی گناہ کرے، پھر اس کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ و استغفار
کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور کسی بھی بندہ کے لئے یہ بہت
ہی سعادت و نیک بختی ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ توبہ و
استغفار ہو۔

محترم حضرات! توبہ کے بعد پھر وہی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا چاہئے،
بار بار گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کرنا چاہئے، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس
نہیں ہونا چاہئے اور یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کو بیٹھتا ہوں
اب بھلا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ایسا سوچنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت
سے مایوسی کفر ہے۔

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو
جب توبہ کی جائے، خالص توبہ کی جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم
ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ نفس کے بہکا دے میں آکر پھر گناہ ہو جائے تو چپ
نہ بیٹھے، پھر توبہ کرے اور جب جب ایسا ہو تب تب توبہ کرے، اللہ سے اپنے
گناہوں کی مغفرت چاہے، اللہ غَفُورٌ رَحِيمٌ ہے، وہ گناہوں کو بخش دے گا، بار بار
بخشتے گا، خواہ گناہوں کی مقدار آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہو جائے، اور
خوش بھی ہو گا کہ میرا بندہ میری بخشش و مغفرت کا امیدوار ہے اور جانتا ہے
کہ میں غَفُورٌ رَحِيمٌ ہوں، میں ہی گناہوں کو بخشتا ہوں۔

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْرَمَنِي اسْتَغْفِرُ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً (ابوداؤد)

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے گناہوں پر اصرار نہیں کیا جس نے استغفار کر لیا۔ اگرچہ دن میں ستر مرتبہ ایسا ہوا ہو۔

مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو! اللہ سے توبہ کرو، اس لئے کہ میں کمون میں سو مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔

سوچنے کا مقام ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود ایک ایک دن میں تیس سو مرتبہ توبہ واستغفار کریں، اور ہم جیسے گنہگار، خطاؤں میں غرق، معصیت میں ڈوبے ہوئے توبہ کی بات بھی نہ سوچیں، جبکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت و مغفرت ہمارا انتظار کر رہی ہے مگر ہم ہیں کہ اللہ کی رحمت و مغفرت سے دامن بھرنے کے لئے آگے نہیں بڑھتے۔

حدیث میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر توبہ واستغفار کر لے تو وہ دھبہ صاف ہو جاتا ہے اور دل چمکنے لگتا ہے لیکن اگر توبہ نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو وہ دھبہ بھی بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو یوں سمجھے کہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور ڈر ہے کہ پہاڑ اس پر گر نہ پڑے اور کافر و فاسق گناہ کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو۔

بزرگو! اور دوستو! توبہ واستغفار دنیا کے غموں کا علاج اور کشائشِ رزق کا سبب ہے، اس سے دین بھی بچتا ہے اور دنیا بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ

رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
 جس نے استغفار کو لازم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اسکے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور ہر غم سے
 کشادگی پیدا کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اُسے گمان بھی نہ ہوگا۔
 اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی مرضیات پر چلائے، گناہوں اور خطاؤں
 سے محفوظ رکھے اور صدق دل سے توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

خدا وہ دردِ محبت ہر ایک کو پہنچے
 کہ جس میں روح کی تسکین پائی جاتی ہے
 جگہ مراد آبادی

بھیک مانگنا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، لَهُ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ
وَجْهِهِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ رُسُلِهِ
وَخَاتَمِ أَنْبِيَائِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنَّا بَعْدُ

بزرگانِ ملتِ اسلامیہ!

جو توحی و صداقت کے لئے تیار ہو جائے نگاہیں تیر بن جائیں زباں تلواریں جائے
بھیک مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، غیرت و حمیت کے خلاف ہے
اس سے خود داری ختم ہو جاتی ہے، شرم و حیا جاتی رہتی ہے، انسان کا ہل اور
کام چور ہو جاتا ہے، سب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، وہ مانگتا ہے
خوشامد کرتا ہے، کوئی دیتا ہے، کوئی نہیں، کوئی خوشی سے دیتا ہے، کوئی منہ
بگاڑ کر، کوئی نرمی سے انکار کرتا ہے، کوئی جھڑک کر، مانگنے والے کو سب سہنا ہے۔
کیونکہ اس کا ہاتھ مانگنے والے کا ہاتھ ہے، مانگنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، نیچا بن کر رہنا
ہے۔ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اوپر والا اونچا مانا جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَ
السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ (بخاری و مسلم)

اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ
خرچ کرنے والا ہے اور نچلا ہاتھ مانگنے
والا ہے۔

بہت سے لوگ مانگنے کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، گھر بھرا ہوتا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، مگر عادت پڑ گئی ہے، مانگیں گے ضرور، شرم و حیا کو طاق پر رکھ کر، عزت نفس کو بیچ کر، ڈانٹ پھسکار سن کر، جھرمکیا برداشت کر کے مانگے جائیں گے، ہاتھ پھیلائے جائیں گے۔ جسم تندرست و توانا ہوگا ہاتھ پاؤں میں کمانے کی طاقت ہوگی مگر بھیک مانگنا بند نہ ہوگا، جھوٹے سچے بہانے کر کے، روپ بدل کر، خود کو بیمار و اچا، بچ، ظاہر کر کے، مختلف حیلوں اور تدبیروں سے بھیک مانگنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خود بھی شامل رہیں گے اور بیوی بچوں حتیٰ کہ منہموم ننھے منے بچوں کو بھی بے غیرت بنادیں گے۔

بعض بھیک مانگنے والے یہ کہنے سے بھی نہیں چوکتے کہ ہم کیوں نہ مانگیں، یہی ہمارا پیشہ ہے، یہی ہماری روزی ہے، ہم فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے مانگنا ہمارا اپیدائشی حق ہے، جبکہ شرعاً بھیک مانگنے کا تعلق کسی ذات برادری او خاندان و قبیلہ سے ہرگز نہیں، اس کا تعلق ضرورت و حاجت سے ہے، بغیر ضرورت و حاجت جو مانگے گا وہ مانگ مانگ کر جہنم کی آگ اکٹھا کرے گا، اپنی جھولی، اپنے کسکول میں انگارے بھرے گا

ارشاد نبوی ہے

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا جَسَسَ لَوْ كُنَ مِنْهُمْ لَوْ كُنَ كَالْغَنَمِ يَنْزِلُ عَلَى الْبُيُوتِ
فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جُمْرًا فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ نَيْتَ سَمَكًا، وَهِيَ الْغَنَمُ كَالْغَنَمِ يَنْزِلُ عَلَى الْبُيُوتِ
يَسْتَكْثِرُ (مسلم)

حجۃ الوداع کے موقع پر دو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ اس وقت صدقہ تقسیم کر رہے تھے، ان دونوں نے بھی مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دونوں پر ڈالی، دیکھا کہ تندرست و توانا ہیں، لکھنے

کے لائق ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ”اگر میں چاہوں تو اس میں سے تم دونوں کو بھی دے سکتا ہوں، لیکن سن لو کہ اس میں کسی مالدار اور مکملنے کے لائق تندرست و توانا کا کوئی حصہ نہیں“ (ابوداؤد) دوسری روایت میں ہے کہ صحیح الاعضاء کے لئے مانگنا جائز نہیں۔ (ترمذی)

مانگنا ایسے شخص کے لئے ہی جائز ہے جو کنگال و فقیر ہو یا سخت پریشان حال مقروض ہو، یا کسی کی ضمانت لی ہو تو ضمانت کے پیسوں کا انتظام اس کے پاس نہ ہو اور جو لوگ ان حالات کے بغیر مانگتے رہتے ہیں ان کے منہ پر گوشت کی ایک بونی بھی نہ ہوگی، سارا چہرہ زخموں سے بھرا ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

دنیا میں انھوں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنے چہرہ کو بے غرت کیا، منہ کی رونق ختم کی، لہذا میدان حشر میں بھی ان کا چہرہ بے رونق، بد صورت اور کمریہہ المنظر دکھائی دے گا۔

سہل بن حنظلہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اس قدر مال ہے جو اس کو غنی کر دے تو وہ اس سوال کے ذریعہ آگ کی کثرت طلب کر رہا ہے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا ”غنا کی حد کیا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں؟“ آپ نے ارشاد فرمایا ”قَدْ رَمَا يَغْدِيهِ اَوْ يَغْشِيهِ“ (اس قدر جو اس کے لئے صبح و شام کی غذا کا کام دے سکے) دوسری روایت میں ہے ”شَبْعُ يَوْمٍ اَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمًا اَوْ لَيْلَةً“ (ابوداؤد)

زبیر بن عوامؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”تم میں سے کوئی رستی لے کر لکڑی کا گٹھ اپنی پشت پر اٹھا کر لائے اور اس کو فروخت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی آبر و بچالے، یہ اس سے بہتر ہے کہ

لوگوں سے سوال کرے، وہ اس کو درس یا نہ دیں۔ (بخاری)

حدیث میں ہے کہ جو شخص مانگنے اور سوال کرنے سے بچتا ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے، جو لوگوں کے مال سے بے پروائی ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے پروا بنا دیتا ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور فراخ عطیہ کوئی نہیں ملا۔ (بخاری و مسلم)

لوہے کے ساتھ مال کو لینا بے برکتی پیدا کرتا ہے، گویا کھانا جا رہا ہے لیکن پیٹ بھرنے کا نام نہیں لیتا، اسی طرح مانگنے کا حویص، ہاتھ پھیلانے کا عادی شخص خواہ کتنا ہی پا جائے، اس کی حرص نہیں جاتی، ہر وقت اور اور کی طلب رہتی ہے بے غیرتی کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ پیچھے پڑ کر لیتا ہے، جھڑکیاں سہہ کر لیتا ہے، ڈنٹ پڑتی ہے مگر باز نہیں آتا، رسوائی ہوتی ہے، ذلیل و خوار کیا جاتا ہے مگر بھیک مانگنے کا سلسلہ بند نہیں کرتا۔

حقیقت یہ ہے کہ مانگنے سے جو ملتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، محتاج سمجھ کر کوئی خود سے دیدے، بے طلب مدد کرے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ (مسلم)

عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا

مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا
بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَ
مَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْ شَكَ
اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا يَمُوتُ
عَاجِلًا أَوْ غَنًى أُجِلَ (ترمذی، ابوداؤد)

جس شخص کو فاقہ پہونچے اور وہ لوگوں پر اسکو ظاہر کر دے، اس کی ضرورت پوری نہ کی جاتیگی اور جو اللہ تعالیٰ سے ہی فریاد کرے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو غنا کے ذریعہ پوری فرما دے کسی کے جلد مرنے سے یا بدیر تو نگرگی سے۔

امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگو! جان لو کہ

لاپچ اور طمع فقر و غربت ہے اور ناامید و مایوس ہونا غنا اور لاپرواہی ہے، آدمی جس چیز سے ناامید ہو جاتا ہے اس سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ (رزین)

لہذا لوگوں کے مال سے بے نیاز اور لاپرواہ رہو، مایوس اور ناامید رہا کرو تاکہ تمہارے اندر غنا کی صفت پیدا ہو اور بھیک مانگنے کی عادت نہ پڑے۔

وہ شبیم کاسکوں ہو یا کہ پردانے کی بے تابی

اگر اڑنے کی دھن ہوگی تو ہوں گے بال و پر پیدا

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا در کون مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے کبھی کوئی سوال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، حضرت ثوبانؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا ”میں ضمانت دیتا ہوں“ اس کے بعد حضرت ثوبانؓ کا یہ حال تھا کہ کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے۔ (ابوداؤد، نسائی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو لقموں کے لئے در در ٹھوکریں کھائے، صدائیں لگائے، حقیقت میں مسکین وہ ہے جو اپنا کام چلانے کے لئے کچھ بھی نہ پائے اور لوگ بھی سمجھ نہ پائیں کہ خود ہی دیدیں اور اس کی خود داری کا یہ حال ہو کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لئے کھڑا بھی نہ ہو۔ (بخاری و مسلم) یہی مسکین ہے، یہی صدقہ و خیرات کا اصل مستحق ہے، اس کی امداد و اعانت کرنی چاہئے، ڈھونڈھ کر اور تلاش کر کے ایسے لوگوں کو دینا چاہئے، کیونکہ ایسے لوگوں کی مدد سراسر اجر و ثواب ہے، کاخیر ہے۔ حصول جنت کا ذریعہ ہے۔

سورۃ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ نُؤْتِ اِلَيْكُمْ تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا ثواب

وَأَنْتُمْ لَا تَقْلَمُونَ ۚ لِلْفُقَرَاءِ
الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعْقُفِ يَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْمَخَافَةَ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

بہارہ — ۶۷۲ و ۶۷۳

تم کو مل جائے گا اور تمہارے لئے اس میں کوئی کمی
نہ کی جائے گی۔ صدقات میں اصل حق ان عاجز مندوں
کا ہے جو اللہ کے راستے میں محدود ہو گئے ہیں ایسی
وجہ وہ لوگ کہیں ملک میں چلے پھرنے کا عداۃ
امکان نہیں رکھتے، سوال سے بچنے کی وجہ سے،
ناواقف انہیں تو کر سمجھا ہے، تم ان کو ان کے
طرز سے پہچان سکتے ہو (کیونکہ فقر و فاقہ سے چہرہ
پر اثر ضرور آجاتا ہے) وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے
نہیں پھرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اللہ
تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔

بزرگان محترم! آپ حضرات کے سامنے جو باتیں بیان کی گئیں، ان سے
بخوبی واضح ہو گیا کہ اسلام میں بھیک مانگنا منع ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ
پھیلانے کی اجازت نہیں، وہ محنت و مزدوری کر کے کمانے کھانے پر زور دیتا ہے
دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرنے کی اجازت بدرجہ مجبوری ہے، پیشہ ورانہ
بھیک مانگنے اور خاندانی حق سمجھنے کی قطعاً گنجائش نہیں۔
عہد رسالت کے ایک واقعہ سے ہماری مزید تائید ہوگی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا
”تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟“ جواب دیا ہاں! ایک ٹاٹ ہے جس کے کچھ حصہ کو
ہم بیٹے اور اوڑھتے ہیں، کچھ کو بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی

وَأَنْتُمْ لَا تَذَكَّرُونَ ۚ لِلْفُقَرَاءِ
الَّذِينَ أَحْصَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

بھتاہ — ۶۷۲ و ۶۷۲

تم کو مل جائے گا اور تمہارے لئے اس میں کوئی کمی
نہ کی جائے گی۔ صدقات میں اصل حق ان عاجمندیوں
کا ہے جو اللہ کے راستے میں محدود ہو گئے ہیں اسی
وجہ وہ لوگ کہیں ملک میں چلے پھرنے کا عادی
امکان نہیں رکھتے، سوال سے بچنے کی وجہ سے،
ناواقف انھیں تو لگ سکتا ہے، تم ان کو ان کے
طرز سے پہچان سکتے ہو (کیونکہ فقر و فاقہ سے ہر
پرار ضرور آجاتا ہے) وہ لوگوں کیٹ کر مانگتے
نہیں پھرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کر دے اللہ
تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔

بزرگان محترم! آپ حضرات کے سامنے جو باتیں بیان کی گئیں، ان سے
بخوبی واضح ہو گیا کہ اسلام میں بھیک مانگنا منع ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ
پھیلانے کی اجازت نہیں، وہ محنت و مزدوری کر کے کمانے کھانے پر زور دیتا ہے
دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرنے کی اجازت بدرجہ مجبوری ہے، پیشہ ورانہ
بھیک مانگنے اور خاندانی حق سمجھنے کی قطعاً گنجائش نہیں۔

عہد رسالت کے ایک واقعہ سے ہماری مزید تائید ہوگی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا
”تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ جواب دیا ہاں! ایک ٹاٹ ہے جس کے کچھ حصہ کو
ہم پیتے اور اوڑھتے ہیں، کچھ کو بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی
پیلتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ، وہ دونوں چیزیں لے کر آئے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ (انہیں کون خریدتا ہے؟) ایک شخص نے کہا ”میں ان دونوں کو ایک درہم میں خریدتا ہوں“۔ آپ نے فرمایا مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ (ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟) آپ نے یہ بات دو یا تین مرتبہ فرمائی، گویا آپ نیلام فرما رہے تھے۔ ایک دوسرے آدمی نے کہا اَنَا اخَذُ هُمَا بَدْرَ هَمَيْنِ (میں ان دونوں کو دو درہم میں خریدتا ہوں) آپ نے بولی اسی پر ختم کر دی، سامان اس آدمی کو دیدیا اور اس سے دو درہم لے کر انصاری صحابی کو دیدیتے اور فرمایا ”ایک درہم کا کھانا وغیرہ خرید کر گھر والوں کو دے دو، اور دوسرے درہم کا تیشہ (کلہاڑی کا پھل) خرید کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکڑی کا دستہ اپنے دست مبارک سے لگایا۔ اور فرمایا

اَذْهَبْ فَاحْطَبْ وَبِعْ وَلَا جَاذًا لِكُرْيَايَا كَاثِرًا لَاؤًا وَرِيحًا، اور دیکھو اپنדרہ اَرَيْنَاكَ خُمُسَةَ عَشْرَ يَوْمًا دن تک میں تمہیں دیکھوں (پندرہ دن تک لگاتار محنت کرنا) چنانچہ وہ جنگل سے لکڑیاں لالا کر فروخت کرتے رہے، جب پندرہ دن پورے ہوئے تو وہ دس درہم کما چکے تھے، کچھ کا کپڑا خریدا، کچھ کا کھانا، آپ نے ان کی محنت و مزدوری کی یہ کمائی دیکھ کر فرمایا

هَذَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمُسْلِمَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَانِكَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مانگنے کی وجہ تمہارے چہرہ میں برائشان ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سوال کرنا، تین شخصوں کے کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں، ایسا محتاج جس کی بیپارگی نے اسے زمین پر ڈال دیا ہے ایسا شخص جس کے ذمہ بھاری قرض ہے جس کے اتارنے کی اسے طاقت نہیں،

یا کسی خون والے کے لئے (خون بہا ادا کرنے کے لئے) جس کی ادائیگی اس کے لئے سخت
مشقت اور تکلیف کا سبب ہو۔ (ترمذی، ابوداؤد)

بزرگو! اور دوستو! کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس دین نے بھیک مانگے
سے سب سے زیادہ منع کیا ہو، محنت سے کمانے کھانے اور کوشش و جدوجہد سے روزی
حاصل کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہو، اسی مذہب کے نام لیواؤں میں بھکاریوں
کا تناسب سب سے زیادہ ہو، ہر چور ہے، گلی کوچے اور مسجد کی سیڑھیوں اور دروازوں
پر بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ دکھائی دے، قطار لگی نظر آئے۔

اپنے خود شدید پھیلا دیئے سائے ہم نے مانگے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چولہے
ہمیں ایک نیا سماج بنانے کی ضرورت ہے، ایسا سماج جس میں بھیک مانگنے
والے نہ ہوں، محنت کر کے کمانے والے ہوں، دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرنے
والے نہ ہوں، کسب حلال کی روزی کھانے والے ہوں، بھکاریوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا
ہونے کی ترغیب دی جائے، ان کی مدد کر کے انہیں روزی روٹی سے لگا دیا جائے،
پیشہ و فقیروں، برادری کے نام پر مانگنے والوں اور ایسے لوگوں کو بھیک ہرگز نہ دیکھئے
جو تندرست و توانا ہوں، کمانے کھانے کے لائق ہوں، گھر بھرا ہو، کسی طرح کی محتاجی
نہ ہو پھر بھی مانگے پھر میں، یہ لوگ اسلام کی پیشانی پر کلنگ کا داغ ہیں، اس
داغ اور دھبے کو صاف کرنا مسلمانوں کی اہم ذمہ داری ہے۔

بھنور سے لڑو، تند لہروں سے الجھو
کہاں تک چلو گے کنارے کنارے
وما علینا الا البلاغ

خودکشی حرام ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاجْلًا مُطَابِقًا لِعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ فَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْأُلُوهِيَّةِ وَ
الْخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْبَشِيرُ وَ
النَّذِيرُ وَالسِّرَاجُ الْمُنِيرُ اَمَّا بَعْدُ

جو غم میں گھبرا رہے ہیں شاعر کو تو یہ اے کاش ان پوچھے
اگر سمجھنا ہے زندگی کو تو زندگی سے فرار کیوں ہے؟
محرم بزرگوار دو سوتو!

جان کتنی پیاری چیز ہے، جان قدرت کا کتنا بہترین عطیہ ہے، جان ہو
تو زندگی ہے، جان نہ ہو تو زندگی نہیں۔ اس جان اور زندگی کے لئے آدمی کیا کیا
جتن کرتا ہے، کیا کیا کوششیں کرتا ہے، جان ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، جان ہر ایک
کو پیاری ہوتی ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی جان سے جانا نہیں چاہتا، مگر
یہ ساری باتیں عقل و ہوش کی ہیں، فہم و فراست کی ہیں، اس وقت کی ہیں
جب عقل گم نہ ہو، جو اس قابو میں ہوں۔

لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی عقل سے بیگانہ ہو جاتا ہے، ہوش و

جو اس کھو بیٹھتا ہے، سمجھ بوجھ کی صلاحیت اور اچھائی برائی کی استعداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ تب جان جیسی عزیز و پیاری چیز بھی اس کے نزدیک عزیز نہیں رہتی، زندگی جیسی نعمت و دولت بھی اس کی نظر میں بے وقعت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی جان دیدیتا ہے، اپنا گلا گھونٹتا ہے، دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، کسی بلڈنگ سے کود جاتا ہے، ریل کی پٹری پر لیٹ جاتا ہے زہری لیتا ہے، چھرا گھونپ لیتا ہے، گولی مار لیتا ہے۔

کس لئے؟ ذہنی سکون کے لئے؟ دنیا کی نگاہوں سے بچنے کے لئے؟ ندامت و شرمندگی کی وجہ سے، کسی مرحلہ میں ناکام ہو جانے کی وجہ سے، کسی معاملہ میں ذلیل و رسوا ہو جانے کے خوف سے؟ کسی جذبات میں آکر، دنیا والوں کی نگاہوں میں سرخ رو ہونے اور بہادر گئے جانے کے لئے؟

حالانکہ ایسے شخص کو ان میں سے کچھ نہیں ملتا، نہ سکون ملتا، نہ رسوائی سے نجات ملتی، نہ وہ بہادر گنا جاتا، نہ سماج میں اس کا مقام بلند ہوتا۔ بلکہ فریڈ رسوائی اور بدنامی ہاتھ آتی ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے، لوگ اس کا نام برائی سے لیتے ہیں، وہ حرام موت کا مرتکب ہوتا ہے، لوگ اس کے کفن اور نماز جنازہ میں شریک ہونے سے بھی کتراتے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد دنیا کا آخری مرحلہ جو تجہیز و تکفین کا ہوتا ہے، کفن آنے اور دفنانے کا ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے اور دعائے مغفرت کا ہوتا ہے اس میں بھی لوگ بے دلی سے ہی شرکت کرتے ہیں، غم اور فسوس کم ہوتا ہے، نفرت پائی جاتی ہے۔ آنسو کم نکلتے ہیں کراہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بالکل قریبی اعزاء اولاد، بیوی، والدین بہن بھائی بھی کدورت ہی محسوس کرتے ہیں، غم و اندوہ کی وہ کیفیت بالکل نہیں ہوتی جو طبعی موت کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ مرنے والوں سے وہ لگاؤ،

تعلق اور محبت ذرا بھی نہیں لگتی جو فطری اور عام حالات میں موت ہونے سے لگتی ہے۔ سب جلد از جلد اس کے آخری مراسم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جلد از جلد اس کی لاش کے بوجھ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، گھر کو اس کے وجود سے پاک و صاف کر دینا چاہتے ہیں۔

بزرگوار دوستو! ایسا کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس نے خودکشی کی، حرام موت مرا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، حکم شریعت کا مذاق اڑایا، فرمانِ خداوندی کو پس پشت ڈالا، اللہ نے جس چیز کا اختیار اسے نہیں دیا تھا، وہ اس نے کر ڈالا، ایسا کام کیا جو قرآن کے بھی خلاف ہوا۔ حدیث کے بھی خلاف، مزاج شریعت کے بھی خلاف، اور دنیاوی قانون و سماج کے بھی خلاف۔ اور ہر ایک کے نزدیک قابلِ سزا جرم ہے۔

حادثاتِ وقت ہم سے کر رہے ہیں اک سوال
کس گھڑی طرفِ بشر کا امتحاں ہوتا نہیں

موت اور زندگی انسان کی اختیاری نہیں، موت و زندگی کا مالک اللہ ہے۔ خودکشی کرنے والا اللہ کی ملکیت میں دخل دیتا ہے، اس پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ موت و حیات اگر انسان کی اختیاری چیز ہوتی تو انسان جب چاہتا مرنے سے بچ جاتا، لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ بہت سے خودکشی کرنے والے، موت کو دعوت دینے والے، اپنے آپ کو موت کے حوالہ کرنے والے موت سے بچ جاتے ہیں، مرنے نہیں پاتے، اور بہت سے موت سے بچنے کی کوشش کرنے والے موت سے بچ نہیں پاتے۔

معلوم ہوا کہ موت و حیات انسان کی چیز نہیں، انسان کی ملکیت نہیں، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، وہ جب چاہتا ہے مارتا ہے، جب

چاہتا ہے موت سے بچا لیتا ہے، زندگی، انسان کے لئے اللہ کا عطیہ ہے، امانت ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن اس میں تصرف نہ کرے، اپنی مرضیات نہ چلائے، مالکانہ اختیار کا دعویٰ نہ ہو کر اسے بنانے اور بگاڑنے کی کوشش نہ کرے، زندگی سے کھیل نہ کرے، اس عطیہ خداوندی اور نعمت الہی کو اسی کے مطابق گزارے جو حکیم الہی ہے، جو منشائے خداوندی ہے۔

قرآن کہتا ہے

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (نساء-۲۹) اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خود کو مار ڈالنا یا مار ڈالنے کی کوشش کرنا درکنار، موت کی تمنا بھی نہ کرو، موت کی چاہت بھی نہ رکھو، زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کی قدر کرو، اسے عزیز رکھو، اس سے محبت رکھو، اس سے پیار کرو۔ جاں کنی کی تکلیف سے ڈرو۔

لَا تَمْنُوا الْمَوْتَ فَإِنَّ هُوَ الْمَطْلَعُ شَدِيدٌ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عَمَلُ الْعَبْدِ وَيُرَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْإِفَابَةُ (مسند احمد) نصیب کرے۔
موت کی آرزو نہ کرو، بیشک جاں کنی کا ہول سخت ہے، بندے کی نیک نیتی یہ ہے کہ عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے طاعت عَزَّ وَجَلَّ

حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی اور ہمارے دل نرم کئے، حاضرین میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے وہ رو پڑے اور بہت زیادہ روتے اور کہا یَا کَيْتَنِي مِتُّ (اے کاش میں مرجاتا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد! میرے پاس بیٹھ کر تم موت کی تمنا کرتے ہو؟ آپ نے یہ کلمات تین بار دہرائے۔ پھر فرمایا

اِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلْجَنَّةِ فَمَا طَالَ
عُمُرُكَ وَحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكَ (مسند احمد)

اے سعد! اگر تم جنت کے لئے پیدا کئے گئے ہو
تو جس قدر تمہاری عمر لمبی ہوگی اور تمہارا عمل
اچھا ہوگا، تمہارے لئے بہتر ہے۔

دوسری روایت میں ہے
لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا
خَيْرًا (مسلم)

مومن کے لئے مومن کی عمر بھلاتی میں ہی
اضافہ کرتی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے
کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو شاید وہ نیکی اور زیادہ کرے اور اگر برا ہے تو ممکن
ہے وہ توبہ کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے۔ (بخاری)

دُردنہ غم کی رات سے متوجہ حیات سے

بلا سے سخت ہی سہی یہ امتحاں چلے چلو

مصائب و آلام میں گھرا ہوا شخص جو اپنی زندگی کو بے فائدہ سمجھ رہا ہو،
زندگی سے مایوس اور بیزار نظر آتا ہو، حد سے حد یہ جملہ کہہ سکتا ہے
اللَّهُمَّ احْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ
خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ
الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي (بخاری و مسلم)

اے اللہ! مجھ کو زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا
میرے لئے بہتر ہے اور مجھ کو مار، جس وقت
مرنا میرے لئے بہتر ہو۔

محرم حضرات! غور کا مقام ہے، جب موت کی آرزو اور تمنا کرنا بھی حرام
ہے، اس کی چاہت و خواہش بھی حرام، اس کی طلب اور پیک بھی حرام، پھر
بھلا خود کو موت کے آغوش میں ڈھکیلنا، موت کے منہ میں ڈالنا، موت کے لئے
پیش کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے، اسی لئے خود کشی حرام ہے اور خود کشی کو حرام
موت کہا جاتا ہے، ایسی موت جو قابل نفرت ہے، باعث تنگ ہے۔ ایسی

موت جو جہنم میں لے جانے والی ہے، دوزخ کا ایندھن بنانے والی ہے، جو اسلام میں بھی حرام ہے اور دنیاوی قانون میں بھی جرم اور قابل سزا ہے۔ جس خودکشی کرنے والے نے جس اذیت سے گزر کر موت کو کھلے لگایا ہوگا اسی اذیت سے جہنم میں بھی گزرتا رہے گا، زہر کا پیالہ پیئے والا زہر کا پیالہ پیتا رہے گا، چاقو مارنے والا چاقو مارتا رہے گا، کنویں میں چھلانگ لگانے والا جہنم کے کنویں میں چھلانگ لگاتا رہے گا، پستول مارنے والا پستول مارتا رہے گا۔ غرضیکہ وہ مسلسل اسی اذیت اور کرب سے گزرتا رہے گا جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سَمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا (بخاری و مسلم)

جو شخص پہاڑ سے گرا اور اپنی جان کو قتل کر ڈالا وہ دوزخ کی آگ میں گرتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، جس نے زہر پیا اور اپنی جان کو قتل کر ڈالا، اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پیتا رہے گا جس نے اپنی جان کو کسی نیر بہتیار سے قتل کیا، اس کا بہتیار اس کے ہاتھ میں ہو گا وہ اس کو اپنے پیٹ میں گھونپے گا اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔

دوسری حدیث میں ہے جو شخص گلا گھونٹ کر اپنی جان کو مار ڈالتا ہے، وہ دوزخ میں اس کو

گھونٹے گا۔ اور جو نیزہ مار کر اس کو قتل کرتا ہے، دوزخ میں اس کو نیزہ مارتا رہے گا۔ (بخاری)

اپنے دامن کے لئے خار چنے خود ہم نے
اب یہ چبھتے ہیں تو پھر اس میں شکایت کیا ہے
حضرت جندب بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ پر زخم آگیا
اس نے چھری لی اور اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، اس کا خون بہنا شروع ہوا اور بہتا
ہی رہا۔ یہاں تک کہ وہ مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ”میرے بندے
نے اپنے نفس کے ساتھ مجھ سے جلدی کی، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔“
(بخاری و مسلم)

ایسے ہی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کشتی
کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ چنانچہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ خود کشتی
کرنے والے کی نماز جنازہ میں اہم افراد شرکت نہ کریں، بس چند لوگوں کے
ذریعہ معمولی طور پر اس کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے تاکہ دوسروں کے لئے
عبرت ہو اور سبق ملے۔

بزرگو! خود کشتی کی ایک اور قسم ہے جسے لوگ خود کشتی نہیں
سمجھتے، خود کشتی نہیں کہتے، جبکہ وہ بھی خود کشتی ہے اور وہ ہے ”عمرن برت“
یہ چیز بھی بہت عام ہو رہی ہے، یہ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر کسی پر دباؤ ڈالنے
کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اسے سلو ڈیٹھ (سست روی سے مرنا) کہا جاسکتا
ہے۔ یہ بھی اسلام میں اسی طرح حرام اور ناجائز ہے جس طرح خود کشتی کی دوسری
قسمیں حرام ہیں۔ تاہم بھوک ہڑتال اور خود کشتی میں کوئی فرق نہیں۔

یاد رکھئے ! کوئی واقعہ کتنا ہی دردناک ہو، کتنا ہی اذیت ناک ہو، مصائب سے پُر ہو، وہ ہمیشہ اسی طرح نہیں رہتا، وقت کے گزرنے کیساتھ اس کی اہمیت، اس کی ہولناکی، اس کا کرب ختم ہو جاتا ہے، خودکشی کا ارادہ کرنے والا اگر اس بات کو ذہن میں رکھے اور خود سے سوال کرے

”یہ واقعہ جو آج مجھے اس قدر پریشان اور دکھی کئے ہوئے ہے، کیا آج سے ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک ماہ بعد بھی اس کی اہمیت اس قدر ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ملے گا۔ دردناک سے دردناک اور تکلیف دہ سے تکلیف دہ واقعہ کی بھی دردناکی اور تکلیف وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے، اس کا احساس بہت ہی معمولی رہ جاتا ہے۔

حادثوں کا کیا ہے یہ تو زندگی کے ساتھ ہیں
ایک سے پنج کر چلو گے دوسرا مل جائے گا

وقت ہرزخم کا مرہم ہے۔ زندگی جیسی قیمتی چیز کے بدلے اگر کسی کو دکھ کے چند دن اور چند ماہ بھی گزارنا پڑیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ایسے لوگوں کو بار بار

بَارِ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھنا چاہئے اور یہ دعا مانگتے رہنا چاہئے۔

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِیْ فِیْ مُصِیْبَتِیْ وَ اے اللہ! میری مصیبت میں اجر عطا

اَخْلِفْ لِیْ خَیْرًا مِّنْہَا فرما اور مجھے اس کا بدل عنایت فرما۔

یہ وہ ہتھیار ہے جو ہر درد کا درماں ہے، ہر مصیبت کا علاج ہے، ہر مصیبت کا علاج ہے، ہرزخم کا مرہم ہے، ہر رنج و غم کا مداوا ہے۔

تسری بندہ پروری سے مرے دن گزر رہے ہیں
نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایتِ زمانہ

حوادثِ زمانہ اسلام کی راہ میں حائل نہیں ہوتے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّصْرِ وَالتَّائِيْدِ وَدَافَعَ عَنِ
الَّذِينَ آمَنُوا كَيْدَ كُلِّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْحَمِيدُ
وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي جَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
لِإِخْلَافِ التَّوْحِيدِ أَمَّا بَعْدُ

رہ حیات میں مرگ سکوں سے ڈرتا ہوں
نہ حادثات میں گزرے وہ زندگی کیا ہے؟

بزرگوار و دوستو!

آج ہر ایک کی زبان پر مسلمانوں کی پستی اور کم ہمتی کا رونا ہے، مسلمانوں
کے انحطاط اور زوال کی کہانی ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں مسلمانوں کی ناکامی کے
چرچے ہیں، پیچھے رہ جانے کا تذکرہ ہے۔ معاشی، اقتصادی، تہذیبی، ثقافتی، اخلاقی
روحانی ہر قسم کا انحطاط، ہر قسم کی کمزوریاں مسلمانوں میں موجود ہیں، مسلمانوں
کی پستی کا رونا رونے اور آنسو بہانے والے غلط نہیں کہتے، ان کی باتیں اخلاص پر
بھی مبنی ہیں اور حق و صداقت پر بھی۔ مگر بزرگانِ ملت! مجھے اس مسئلہ کو دوسرے
رخ سے دیکھنا ہے۔ میں آج تصویر کا دوسرا پہلو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ ایسا
پہلو جو روشن و تابناک ہے، خوشگوار و خوش منظر ہے۔ ملت اسلامیہ کی بہتری کی
ضمانت ہے، اس کے عالی شان مستقبل کا پرتو ہے۔

بزرگوار دوستو! مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام اور مسلمان دو چیزیں ہیں، مسلمانوں کے زوال سے اسلام کو زوال نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی کمزوری سے اسلام کمزور نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا انحطاط۔ اسلام کے انحطاط کی دلیل نہیں — اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام کے عملی مظاہر، مسلمان ہیں۔ اسلام کی جلوہ سامانیاں، مسلمانوں کی زندگیوں سے ہی اجاگر ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور انحطاط کا ذمہ دار، اسلام نہیں، مسلمانوں کی بد عملی ہے۔ ترقی کی دہڑ میں پیچھے رہ جانے کا سبب، اسلام نہیں، خود مسلمان ہیں۔ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں اسلئے پیچھے ہو گئے، وہ اسلامی تعلیمات کے متبع نہیں، اس لئے کامیاب نہ ہو سکے۔

اسلامی تاریخ کے سنہرے واقعات ہماری دلیل کے لئے کافی ہیں، اور اقامی ائمے اور اسلاف کی داستان پارینہ کا مطالعہ کیجئے اور سوچئے! دل کی گہرائیوں سے دماغ کی وسعتوں سے، آخر وہ کامیاب کیونکر ہوئے؟ زندگی کی ہر شاہراہ اور ہر محاذ پر کامرانی اور فتح مندی نے ان کے قدم کیوں چومے؟ اس کی صاف وجہ ہے کہ وہ نام کے مسلمان نہ تھے، سچے پکے مسلمان تھے، وہ اسلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ ان کی زندگیوں میں اسلام چلتا پھرتا نظر آتا تھا، ان کے ہوتے ہوئے یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی کہ اسلام اسے کہتے ہیں، دنیا انھیں کو دیکھ کر اسلام کو سمجھ لیتی تھی، ان کے عادات و اطوار، اخلاق و کردار، رہن سہن اور بود و باش سے پتہ چل جاتا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ان سے معاملہ کرنے والا، اسلام کی معاملاتی تعلیم سے واقف ہو جاتا تھا، ان سے خرید و فروخت کرنے والا، اسلام کے خرید و فروخت کے اصول جان لیتا تھا، ان سے صلح و جنگ کرنے والا، اسلام کے آئین صلح و جنگ سے آگاہ ہو جاتا تھا۔ ان کے سماج و معاشرہ کو دیکھنے والا، اسلام کے سماجی و معاشرتی نظام سے مطلع ہو جاتا تھا۔ وہ اسلام کی چلتی پھرتی تصویر تھے

ان کی عمل سے بھرپور زندگیوں، اسلام کی تبلیغ کا حق ادا کر دیتی تھیں۔ شہید اور تقریری
ضرورت باید و شاید ہی کبھی پڑی ہو۔

اگر آنکھیں کھلی ہوں، دل دیکھتا ہو، دماغ ہوش و حواس میں ہو تو ہر شخص
یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اسلام انسانیت کے لئے کامیابی کا ضامن ہے، دنیا میں بھی،
آخرت میں بھی، وقتی زخم، وقتی حوادث، اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتے، وہ
دشوار یوں کو حل کرتا ہوا، حوادث روزگار سے مورچہ لیتا اور نبرد آزما ہوتا ہوا
اپنی راہ بناتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، آخر کار سر بلندی، سرفرازی اس کا
مقرر ہوتی ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
الْأَكْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ
يَمَسُّكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ
كَرْحٌ مِّثْلُهُ طَوَّلَ لَكَ الْيَوْمَ نَدَاؤُكُمْ
بَيْنَ النَّاسِ - (آل عمران - ۱۴۰) رہتے ہیں۔

اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نہ فتنہ تاتا رہا نہ مغلوب ہو سکا، نہ اندلس
کے عیسائی حکمرانوں کے ظلم و ستم سے، نہ روس کے شش سالہ کمیونزم کے سرخ
اندھیروں سے، نہ چین کی جارحیت سے، نہ کسی ملک کی سامراجیت، نہ کسی ملک
یا قوم کی مسجدوں و ملاحوں پر یورش و یلغار سے، نہ اور کسی نظام جبر سے۔

زمانہ داستانِ غم جب ترتیب دیتا ہے
سرفہرست آجاتے ہیں دیوانوں کے نام اکثر

بالفاظِ دیگر حقیقت یہ ہے کہ

سمندر کلب جاتا ہے مری کشتی کی جرات پر کبھی گرداب سے ابھی، کبھی ساحل سے شکرانی

اسی لئے سارے حوادث اور مصائب و آلام کی بلیغ فار کے باوجود اسلام ہندوستان سمیت ساری دنیا میں پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ بابر کی مسجد کی شہادت جیسے ہزاروں واقعات بھی اسلام کے قدم نہیں روک سکتے، اسے زندگی سے محروم نہیں کر سکتے

طوق و داری کی ساری منزلوں کو طے کر کے
اب اجل تجھے لینے خود حیات آتی ہے
اسلام کے دشمن منہ کی کھاتے رہیں گے، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے مگر
اسلام بڑھتا جائے گا، پھیلتا جائے گا۔ دلوں پر چھاتا جائے گا۔
یہ تو ممکن ہے کہ مسلمان ختم کر دیئے جائیں، قتل کر دیئے جائیں، تباہ و برباد
کر دیئے جائیں، ان کا اثاثہ لوٹ لیا جائے، گھر سے بے گھر کر دیئے جائیں، درد کی ٹھوکریاں
کھانے پر مجبور ہو جائیں، انھیں دار پر کھینچا جائے، تہ تیغ کیا جائے، انھیں پابند طوق
و سلاسل کر دیا جائے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، زبانوں پر
مہر سکوت لگا دی جائے، اپنی دانست میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر نیکی سارے
حربے استعمال کر ڈالے جائیں، مگر پھر بھی اسلام ختم نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی
بربادی، اسلام کی بربادی کو مستلزم نہیں، مسلمانوں کا ختم ہو جانا، اسلام کے
ختم ہو جانے کو لازم نہیں کرتا۔

حادثات زندگی میں ہے پیام زندگی
برق سے گھیلیں گے طوفان سے ٹکرائیں گے ہم
اللہ کو اسلام کی بقا منظور ہے، اسلام باقی رہے گا۔ ہم جیسے بے عمل اور
نام نہاد مسلمان ختم ہو سکتے ہیں، اسلام نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری جگہ دوسرے
بائمل مسلمان پیدا کر دے گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ مسلمان دشمن قوموں ہی اسلام

کی دولت سے مشرف کر دے اور انھیں کو اسلام کے تحفظ و بقا کا ذریعہ بنا دے،
وہی اسلام کے لئے کھڑے ہو جائیں، سینہ سپر ہو جائیں۔

یہ کوئی آنہونی یا عجوبہ کی بات نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ایسا بار بار ہوا ہے
اور فتنہ تاتار میں اس وقت کی سب سے بڑی دشمن اسلام قوم تاتاریوں کا
مسلمان ہو جانا، تاریخ کی ایک روشن مثال ہے۔ وہی جو اسلام اور مسلمانوں
کو مٹانے کے لئے سر دھڑکی بازی لگا رہے تھے، ایک دوسرے سے سبقت کرنے
کی کوشش کر رہے تھے۔ جس کے افسر مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے اونچے اونچے
مینار بنا کر خود کو دوسرے سے بڑا دشمن اسلام ثابت کرنے کا مقابلہ کر رہے
تھے، دین اسلام کے متبع بن گئے، اسلام کے پھیلانے والے، ترویج دینے
والے ہو گئے، چنگیز و ہلاکو کی اولاد اور اس کا خاندان اسلام کا پاسباں اور
محافظ بننے کے لئے مضطرب ہو گیا، بلکہ خود کو اسلام اور مسلمانوں کا خادم قرار
دیکر خوشی و مسرت محسوس کیا، اسی خاندان میں محی الدین اور نگ زیب عالمگیر
جیسا ولی صفت عالم باعمل بادشاہ پیدا ہوا۔ بقول علامہ اقبال

ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے

پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے

قرآن کہتا ہے اے مسلمانو! تم اگر بد عملی کی زندگی گزارنا بند نہیں کرو گے
ہماری طاعت اختیار نہیں کرو گے، ہمارے حکموں پر نہیں چلو گے تو ہمیں
تمہاری ضرورت نہیں، تم ہمارے کام کے نہیں، ہم تمہیں مٹا دیں گے،
اور دوسروں کو اسلام کے لئے کھڑا کر دیں گے، ہم اسلام کے لئے تمہارے
محتاج نہیں، یہ کام ہم دوسروں سے لے سکتے ہیں اور لیں گے، ہم نے تم کو
اسلام کے لئے چنا، یہ تم پر احسان کیا۔ تم مسلمان بنے، اپنے فائدے کے لئے

تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کنی

منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت

تم اسلام پر قائم رہو یا نہ رہو، ہمیں تمہاری پروا نہیں، اگر تم اسلام پر قائم رہو گے تو تمہیں حیات سرمدی عطا کریں گے۔ پاکیزہ خوشگوار زندگی سے نوازیں گے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (نمل - ۹۷)

اور اگر تم اسلام پر قائم نہ رہے تو ہمارے کام کے لئے بہت سے لوگ موجود ہیں، ہم اپنا کام دوسروں سے لے لیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
أُولَٰئِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَافٌ عَلَى
الْكَافِرِينَ يَجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
لَا يُعِطُ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

اے ایمان والو! جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جلتے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم پیدا کر دے گا جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی۔ وہ مسلمانوں پر مہربان ہوگی اور کافروں پر تیز ہوگی۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے وہ کسی ملامت کو نیا لے کی ملامت کی پروا نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے

وَاصِعٌ عَلَيْهِمْ

چاہے عطار فرماتے اور اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والا جاننے والا ہے۔

(مانندہ - ۵۴)

گویا اسلام کی دولت مل جانا، اللہ کا خصوصی فضل ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے اس فضل سے نواز دیتا ہے۔ اگر کوئی اس فضل کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو یہ دولت دیدیتا ہے جو اس کے قدر داں ہوتے ہیں۔

وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا لَّكُمْ
ثُمَّ لَا يَكُونُوا امثالكم (محمد - ۳۸)

اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دیگا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے
إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ
بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ (انعام - ۱۳۲)

اگر وہ چاہے تو تم سب کو اکٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے۔

بزرگان محترم! اسلام دنیا سے فنا نہیں ہو سکتا، حوادث زمانہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ قیامت تک باقی رہنے کے لئے ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کیونکہ یہی دین اللہ کو پسند ہے، یہی دین، اللہ کا دین ہے اس کے سوا کوئی دین، کوئی مذہب اللہ کو قبول و منظور نہیں۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
دَآلِ عَمْرَانَ (۱۹)

بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے
وَمَنْ يَتَّبِعْ خَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنُقْبِلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران - ۸۵)

جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائیگا اور وہ آخرت میں خسارہ والوں میں سے ہوگا۔

اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ روئے زمین پر اگر کسی کو دین کہا جاسکتا ہے تو صرف اسلام کو۔ اسلام کے سوا کوئی مذہب، کوئی دھرم دین نہیں، نہ عیسائیت دین ہے، نہ یہودیت، نہ مجوسیت، نہ ہندو ازم، نہ بدھست، دین تو صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ میں کلمہ حق کے ذریعہ اس حقیقت کو واضح گواہ کر دیا ہے۔ لہذا نہ اسلام سے جاتے فرار کی گنجائش ہے۔ نہ اسلام کو چھوڑ کر نجات کا کوئی راستہ ہے۔

افغیر دین اللہ یبغون ولکہ
اسلم من فی السموت والارض
طوعا وکرہا و الیہ یرجعون
کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور طریقہ چاہتے
ہیں؟ حالانکہ اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے
ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی
اور بے اختیار ہے۔ اور سب اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے
(آل عمران — ۸۳)

اسلام کا چراغ روشن ہے اور روشن رہے گا۔ دشمنان اسلام کی پھونکیں اسے بجھانہ سکیں گی اور کبھی نہ بجھا سکیں گی۔ اسلام دنیا کے چھتے چھتے میں پھیلے گا۔ اس کی دعوت خشکی اور تری کے ہر حصے اور انسانی آبادی کے ہر گوشے تک پہنچے گی۔

حضرت مقداد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا

لَا یَبْقٰی عَلٰی ظَہْرِ الْاَرْضِ بَیْتُ
مَدْرٍ وَلَا جَمْرٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ
اللّٰهُ کَلِمَۃَ الْاِسْلَامِ بِعِزِّ
عَزِیْزٍ اَوْ ذِلِّ ذَلِیْلٍ اِمَّا یُعِزُّ
زمین کی پشت پر کوئی مٹی کا بنا ہوا گھر یا خیمہ
باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام
کو داخل کر دے، عزت دار کے عزت دینے اور
ذلیل کے ذلت دینے کیساتھ یا اللہ ان کو عزت

هُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُمُ اللَّهُ
مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يَذِلُّهُمْ
فَيَذِينُونَهَا قُلْتُ فَيَكُونُ
الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (مسند احمد)

وے گا پس انھیں اس کلمہ والوں میں سے
بنادے گا یا ان کو ذلیل کرے گا پس وہ اسکے
تابع دار بن جائیں گے، مقدار فرماتے ہیں کہ میں
نے کہا پس تمام دین اللہ کے لئے ہو جائے گا۔

شب گریزاں ہوگی آخر جلوۂ خورشید سے

یہ چین معمور ہوگا نغمۂ توحید سے

حوادثِ زمانہ، اسلام دشمن عناصر، فرقہ پرست طاقتیں، متعصب
مورخین، مفاد پرست سیاست داں، لادینی طاقتیں، کینہ پرور حاسدین،
خواہ کتنی ہی کوشش کر ڈالیں اسلام کے غلبہ کو روک نہیں سکتے۔
الْإِسْلَامُ يُعْلَوُ وَلَا يُعْلَى

ارشادِ ربانی ہے

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن
يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ه
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُطَهِّرَ هَذِهِ الدِّينَ
كُلَّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ه

وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (اسلام)
کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ
اپنے نور کو کمال تک پہنچانے بغیر نہیں مانے گا
خواہ کافر کتنا ہی ناخوش ہوں۔ وہی وہ ذات
ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان (قرآن)
اور سچا دین دیکر بھیجا ہے، تاکہ اسکو سارے دنیوں پر
غالب کر دے، خواہ مشرک کتنا ہی ناخوش ہوں۔

(توبہ — ۳۲ و ۳۳)

قدم جو آگے کو اٹھتے ہیں پھر نہیں سکتے

کنارہ بحر پہ ہم کشتیاں جلا آئے

جنت کے راستے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ آمَّا بَعْدُ

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے
محترم بزرگو! اور دوستو!

دنیا میں نیک عمل کرنے والے آخرت میں جنت کے مستحق ہونگے
نعمتوں، راحتوں اور ہر قسم کی لازوال آسائشوں سے بھری جنت
ایمان والوں کے لئے ہے، رب کائنات کی طرف سے بندگانِ خدا کا یہ وہ
اعزاز ہے جس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں، یہ وہ اکرام ہے جس سے بڑھ کر
کوئی اکرام نہیں

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ
مُتَّقِدِينَ (قر ۵۴ و ۵۵)

پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں
ہوں گے، ایک عمدہ مقام میں قدرت والے
بادشاہ کے پاس ہوں گے۔

اس اعزاز و اکرام کے لئے مقابلہ کرنا چاہئے، اس کو حاصل کرنے کا
حرص بننا چاہئے۔

إِنَّ الْأَبْوَابَ لَفِي نَعِيمٍ ۖ عَلَى الدَّارِ الْأُولَىٰ
 يَنْظُرُونَ ۚ تَعْرِفُ فِي دُجُوهِهِمْ
 نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۚ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيٍّ
 مَخْمُومٍ ۚ خِتْمُهُ مِسْكَ ۚ وَفِي
 ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۚ
 (المطففين - ۲۲ تا ۲۶)

نیک لوگ بڑی آسائش میں ہونگے، مسہرلو
 پر بیٹھے بہشت کے عجائبات دیکھتے ہونگے
 تم انکے چہروں میں آسائش کی بشارت
 دیکھو گے، ان کو پینے کیلئے شراب خالص سرسبز
 جس پر مشک کی مہر ہوگی، ملے گی، حرص
 کر نیوالوں کو ایسی چیز کی حرص کرنی چاہئے

یہ اعزاز و اکرام، یہ عزت افزائی نیکوکاروں کے لئے ہے، عبادت الہی
 میں راتوں کو جاگنے والوں کے لئے ہے، توبہ و استغفار کر نیوالوں کیلئے ہے
 بیشک متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں
 ہوں گے، اُن کے رب نے انھیں جو ثواب عطا
 کیا ہوگا اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے
 وہ لوگ اس سے قبل دنیا میں نیکو کار تھے، وہ
 لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے، اور اخیر شب
 میں استغفار کیا کرتے تھے۔
 (ذاریت - ۱۵ تا ۱۸)

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو

عجب چیز ہے لذتِ آشنائی

اللہ تعالیٰ نے جنت کے بے شمار راستے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا
 ہے کہ ایمان والا کسی نہ کسی طرح جنت کا حقدار ہو جائے، کوئی راستہ چن لے
 کسی پر تو عمل کر لے، فارسی مثل ہے

”رحمت خداوندی بہانہ می جوید“

اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، مغفرت کا، گناہوں کے

بخشنے کا، جنت میں پہنچانے کا۔

فرزندانِ ملتِ اسلامیہ !

راستہ سے تکلیف دہ چیز اینٹ، پتھر، شیشہ کا ٹکڑا، کانٹا کیلے کا چھلکا، سٹا دینا بھی ایمان کا شعبہ ہے، جنت کا ذریعہ ہے، راستہ میں چلنے میں نگاہیں نیچی رکھنا، دوسروں کو دھکا دینے اور تکلیف پہنچانے سے بچنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، گمشدہ کی رہنمائی کرنا، محتاج کی مدد کرنا، کسی کا بوجھ اٹھوا دینا، کسی کا سامان اتار دینا بیچ راستہ میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے پرہیز کرنا، راستہ، درخت کے سایہ دھوپ حاصل کرنے کی جگہ یا گھاٹ پر بول و براز کرنے سے بچنا۔ اگرچہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور معمولی باتیں لگتی ہیں مگر سب ترقی درجات کا باعث اور حصولِ جنت کے ذرائع ہیں، احادیثِ کریمہ میں ان سب کی تاکید آئی ہے۔

ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی خواہش کی، آپ نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو، یہ تمہارے سارے کاموں کو مزین کر دے گا، تلاوتِ قرآن اور اللہ کا ذکر کرو، تمہارا ذکرِ آسمان میں ہوگا، اور یہ تمہارے لئے زمین میں نور بنے گا، زیادہ تر خاموش رہا کرو، خاموشی، شیطان کو بھگا دینے کا ذریعہ اور تمہارے دینی کاموں میں مددگار بنے گی، زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنادل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرہ کا نور چلا جاتا ہے، ہمیشہ حق بات کہا کرو، اگرچہ کڑوی ہو، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کرو، اپنے عیوب پر برابر نظر رکھو تاکہ دوسروں کے عیوب کے چکر میں پڑنے سے بچ سکو۔ (بیہقی)

بخاری و مسلم میں ہے

تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ
فَإِنَّهَا صَدَقَتْ

لوگوں کے ساتھ شر کرنا چھوڑ رکھو،
یہ بھی صدقہ ہے۔

ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا عَلِمْتَنِي
عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ (مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل
کر دے) آپ نے اسے جنت کے کئی کام بتائے، انہیں میں فرمایا
وَالْمِنْحَةُ الْوُكُوفُ وَالْفَيْءُ
عَلَى ذِي الرَّحْمِ الظَّالِمِ فَإِنْ
لَمْ يُطَقْ ذَلِكَ فَاطْعِمِ الْجَائِعَ
وَأَسْقِ الظَّمْآنَ وَأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ يُطَقْ
ذَلِكَ فَكَفِّ لِسَانَكَ مِنَ
خَيْرٍ (بیہقی)

تھوڑا تھوڑا عظیم، ظالم رشتہ دار کیساتھ
حسن سلوک، اگر تم اس کی طاقت نہ رکھو تو
بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، نیکی
کا حکم دو، برائی سے روکو، اگر اس کی بھی
طاقت نہ ہو تو اپنی زبان روکے رکھو
بولو تو صرف بھلی بات
بولو۔

بزرگوار و دوستو!

ہم روزانہ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں، عام طور پر ہم اپنے کام کو
اچھا سمجھتے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، لیکن
کیا ہمارا اپنے کام کو ٹھیک اور اچھا سمجھنا ہمارے کام کو ٹھیک اور اچھا بنا دینگا؟
پھر آخر کیا معیار ہو؟ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ہمارا کیا ہوا کام اچھا ہوا کہ خراب،
ٹھیک ہوا یا غلط،

یہی سوال ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
پیش کیا اور عرض کیا

کَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ
اَوْ إِذَا أَسَأْتُ
کیسے میں جانوں گا کہ میں نے اچھا کام کیا اور
کیسے جانوں گا کہ میں نے برا کام کیا۔

آپ نے ارشاد فرمایا
إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ
أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا
سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتُ
فَقَدْ أَسَأْتُ (ابن ماجہ)
جب تم اپنے پڑوسیوں کو سنو کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے
اچھا کام کیا تو تم نے اچھا کام کیا، اور جب سنو
کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے برا کام کیا تو تم نے
برا کام کیا۔

اس حدیث سے پتہ چلا کہ پڑوسیوں کا اچھا یا برا کہنا، اچھائی یا برائی پہچاننے
کا بہت بڑا معیار ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس معیار پر پورا اترنے اور مستحق جنت
بننے کیلئے بھرپور کوشش کرنی چاہئے، یہ مقابلہ آرائی کی چیز ہے، اس میں مقابلہ
ہونا چاہئے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
سورہ توبہ میں ارشاد باری ہے

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ
فِي جَنَّتِ عَدْنٍ طَوْرُ ضُؤَانٍ مِّنْ
اللَّهِ أَكْبَرُ ط ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ (آیت ۷۲)
اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں
سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جسکے نیچے
سے نہریں چلتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے
اور نفیس مکانوں کا وعدہ کیا ہے جو ان ہمیشگی
کے باغوں میں ہونگے اور ان نعمتوں کیساتھ اللہ
کی رضامندی سب نعمتوں سے بڑی چیز ہے،

یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

شوقِ منزل نہ ذوقِ راہ گزر
محو آرام ہو گئے ہم لوگ

چند اہم طبی کتب

180/-	حکیم کبیر الدین	مخزن المفردات (کارڈ ایڈیشن)
300/-	حکیم کبیر الدین	مخزن المفردات (ڈیٹکس ایڈیشن)
225/-	حکیم کبیر الدین	بیاض کبیر کامل ۳ جلد
300/-	حکیم کبیر الدین	شرح اسباب کامل ۴ جلد
75/-	حکیم کبیر الدین	افائدہ کبیر
180/-	پنڈت ٹھا کردت شرما	معالجات باہ
35/-	حکیم یوسف حسن	مجلس خلوت
75/-	حکیم رفیق حجازی	کنزالتشخیص
300/-	حکیم محمد اکبر	طب اکبر
100/-	حکیم محمد شریف	طب حیات
75/-		علاج الغرباء
40/-		ہمدرد مطب
85/-		قرا بادین مجیدی

فیصل پبلیکیشنز
جامع مسجد دیوبند

Visit us at
<http://www.faisalindia.com>

Pdf by: Shahid Jamal

Printed & Distributed by

Faisal Brothers

468 gali bahar wali chatta lal mian
delhi gate delhi.2