

خطباتِ نبویہ

جلد دوم

- ① درس سورۃ فاتحہ
- ② درس سورۃ العصر
- ③ درس سورۃ العصر
- ④ درس سورۃ الناس
- ⑤ درس بخاری شریف
- ⑥ درس مشکوٰۃ شریف
- ⑦ علم کا مقام
- ⑧ دعوت و تبلیغ کی اہمیت
- ⑨ تبلیغ کی اہمیت
- ⑩ تبلیغ
- ⑪ ضرورت تبلیغ اور مقصد زندگی
- ⑫ تبلیغ کا مقصد اور طریقہ
- ⑬ تبلیغی محنت کے فوائد

حضرت مولانا مفتی
محمد حسین
گنگوہی

ادارۃ تالیفات شرفیہ ملتان

www.ahlehaq.org

www.ahlehaq.org

خطبات محمود

www.ahlehaq.org

خطبات محمود

جلد دوم

حضرت مولانا مفتی اعظم ہند
مفتی محمود حسن گنگوہی

خلیفہ ارشد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا ماہر مدنی نور اللہ مرقدہ

محمد اسحاق ملتانی

ناشر

جدید ترتیب

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

41501-5405T3

بیرون پورہ لاہور

محمد اسحاق علی عنہ
خطبات محمود جلد دوم

۲۱ ہتمام
نام کتب
طباعت

سلامت اقبال پرنٹنگ پریس چوک فوارہ ملتان

ملنے کے پتے

ادارہ تالیفات اشرفیہ
بیردن بوہڑ گیٹ ملتان

مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوسہ

مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور

اسلامی کتب خانہ ایبٹ آباد

کشمیر بک ڈپو چنیوٹ بازار فیصل آباد

مکتبہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی

دارالاشاعت اردو بازار کراچی

یونیورسٹی بک ایجنسی خیر بازار پشاور

صدیقی ٹرسٹ بسیلہ چوک کراچی

بیت الخیرات

عرض حاضر

تبلیغ دین میں خطبات کی اہمیت و افادیت ایسی مسلم ہے کہ کوئی بھی صاحب بصیرت اس کا منکر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء و مبلغین نے ہر دور میں اس سلسلہ خطبات کو جاری رکھا اور ہزاروں تشنگان ہدایت کو صراط مستقیم دکھایا

خطبات محمود کی دوسری جلد اس وقت حاضر خدمت ہے۔ حضرت موصوف کی شخصیت محتاج تعارف نہیں حضرت مفتی صاحب کے اس سے قبل فتاویٰ جات 18 جلدوں میں چھپ کر کافی مقبول ہو چکے ہیں۔ حضرت کے یہی خطبات ہندوستان میں "مواعظ فقہ الامت" کے نام سے قسط وار طبع ہوتے رہے۔ جن کی مقبولیت کے پیش نظر اب ادارہ نے انہیں ترتیب دے کر اولاً پہلی جلد شائع کی جو کہ الحمد للہ کافی مقبول ہوئی۔ امید قوی ہے کہ یہ دوسری جلد بھی لوگوں کی دلچسپی اور رہنمائی کا سبب بنے گی۔ اللہ پاک ہماری اس سعی کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ آمین

والسلام

احقر محمد اسحاق عفی عنہ

عشرہ اخیرہ رمضان المبارک ۱۳۱۹ھ

فہرست
خطبات محمود
جلد ۲

عنوانات

صفحہ نمبر

- درس سورۃ فاتحہ ۷
- درس نمبر سورۃ والعصر ۲۲
- درس نمبر ۲ سورۃ والعصر ۳۵
- درس سورۃ الناس ۴۹
- درس بخاری شریف ۷۹
- درس مشکوٰۃ شریف ۹۷
- علم کا مقام ۱۰۷
- دعوت و تبلیغ کی اہمیت ۱۱۷
- تبلیغ کی اہمیت ۱۷۷
- تبلیغ ۱۹۹
- ضرورت تبلیغ اور مقصد زندگی ۲۱۱
- تبلیغ کا مقصد اور طریقہ ۲۲۷
- تبلیغی محنت کے فوائد ۲۳۷

www.ahlehaq.org

ترجیب و تفسیر سورۃ فاتحہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے رہیں جو کہ	الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بڑا مہربان	الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا لَكَ یَوْمَ
نہایت رحم والا ہے۔ بدلے کے دن کا مالک	الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ
ہے (جس دن تمام اعمال کا بدلہ دیا جائیگا)	نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
اے پاک پروردگار تیری ہی ہم عبادت	المُسْتَقِیْمِ صِرَاطَ الَّذِیْنَ
کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں	اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ
ہم کو چلا سیدھے راستے پر، ان لوگوں کا	عَلَیْهِمْ وَاَلِ الضَّالِّیْنَ

راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ نہ ان کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا

اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔

ترجمہ مکمل ہوا۔ اب رہا یہ کہ الف لام کیسا ہے "الحمد" میں۔ زمخشری نے کیا لکھا؟ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کہ شروع کرتا ہوں یہ کہاں سے نکالا اور یہ کہ "ب" ابتداء کے لئے ہے۔ یہ شرح مائتہ عامل میں آیا۔ اسی طرح "ب" حرف جار اس کے بعد مجبور۔ اور جار مجبور کا حق تو یہ ہے کہ اس کو مؤخر کیا جاوے

متعلق فعل سے۔ لیکن یہاں تقدیم ماحقہ، التاخیر ہوا۔ یہ مفید ہے حضر۔ اسلے
اس کا ترجمہ حصر کے ساتھ کیا (اللہ ہی کے نام سے) "ہی" حصر کا کلمہ ہے۔ وغیرہ
یہ اساتذہ درس میں بتادیں گے۔ یہ نہیں ترجمہ کیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔
بلکہ یہ کہ اللہ ہی کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے شروع کرتا ہوں۔

الْحَمْدُ۔ تمام خوبیاں تمام کمالات اللہ ہی کے لئے ہیں۔ الف لام استغراق
کا ہو گیا۔ لِلّٰہِ میں لام اختصاص کا ہے۔ اللہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے،
پالنے والا ہے۔ رب پالنے والا۔ عالم کی جمع عالمین ہے۔ ذوی العقول کو
غیر ذوی العقول پر تغلیب کر کے جمع مذکر سالم کا صیغہ لایا ہے۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نہایت مہربان رحم والا مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ دین کا ترجمہ
بدلہ جیسے دِنَّا هُمْ کَمَا دَانُوْا۔ ہم نے لوگوں کو ایسا بدلہ دیا جیسے انھوں
نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ یوم الدین یعنی بدلہ کے دن کا مالک ہے۔
مالک تو آج بھی ہے لیکن آج دوسرے بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں وہ
دن ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی بھی اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھے گا، صرف اللہ
کی مالکیت ظاہر ہوگی۔ کہیں گے لِمَنْ الْمُلْکُ الْیَوْمَ آج ملک کس کے لئے ہے۔
لِلّٰہِ الْوٰحِدِ الْقَهَّارِ۔ اللہ کے لئے جو واحد قہار ہے۔

ایاک کی ضمیر منفصل منصوب ہے۔ مقدم لائے۔ جب خداوند تعالیٰ کی یہ صفات
ہیں کہ وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ تمام خوبیاں اس کے ساتھ مخصوص ہیں وہ
تمام جہانوں کا مالک ہے۔ نہایت مہربان ہے رحم والا ہے۔ بدلے کے دن کا وہ مالک
ہے۔ اب ان امور کی وجہ سے اس کا کیا حق ہے؟ یہی کہ ہم اُسی کی عبادت کریں اس
کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اس لئے نَعْبُدُکَ کاف ضمیر متصل کی منصوب اس کو
منفصل سے بدل کر مقدم کیا حصر کے لئے۔ اے خدا تیری ہی عبادت کرتے ہیں پہلے

اسم ظاہر کے الفاظ استعمال کئے۔ اللہ۔ مراتب۔ رَحْمٰن۔ رَحِیْم۔ مَالِک۔ ان کے ذریعہ سے ذہن میں تصور قائم ہوا کہ خدائے پاک کیسا ہے؟ خدائے پاک ایسا ہے کہ ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ جس کے اندر جو کمال جو خوبی ہے وہ حق تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اس کے پاس اپنی ذاتی خوبی نہیں۔ ساری خوبیوں کا خزانہ حق تعالیٰ کے پاس ہے۔ دُنیا میں جس کے پاس جو کچھ آتا ہے اسی کا دیا ہوا آتا ہے۔ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دیکھنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں، پانی کھیتی کی پرورش کرتا ہے مگر حقیقت میں پالنے والا وہ ہے، اسی کے رحم و کرم سے سب دُنیا قائم ہے۔ اس کا رحم اُٹھ جائے تو دُنیا ٹوٹ ٹاٹ جائے، ختم ہو جائے۔ وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ ان اسم ظاہر کے الفاظ سے صیغوں سے ایک تصور قائم ہوا کہ وہ کیسا ہے؟ جبہ تصور قائم ہوا تو گویا کہ وہ حاضر ہے ہمارے دماغ میں پہلے غائب تھا جس کو اسم ظاہر کے صیغوں سے تعبیر کر رہے تھے۔ اب وہ حاضر ہو گیا۔ اس حاضر کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت بھی ہم خود نہیں کر سکتے ہیں، جب تک کہ تیری مدد شامل حال نہ ہو۔ اس لئے کہتے ہیں اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت میں بھی تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لہذا ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ۔ اِهْدِ۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ ایک ترجمہ ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ میں نے ترجمہ کیا کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ دکھانا تو دُور سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آدمی اس راستے پر پہنچ بھی جائے۔ اتنا پتہ زبان سے بھی بتایا جاسکتا ہے کہ فلاں جگہ کو جا کر فلاں نہر ہے فلاں دریا ہے فلاں پہاڑ ہے فلاں درخت ہے

اس کے قریب کا راستہ۔ یہ بتانا ہوا۔ اور چلانا، خود چلانا یہ ظاہر ہے۔
صراط مستقیم۔ وہ معتدل راستہ جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ نہایت
معتدل سیدھا راستہ۔ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ قریب تر ہوتا ہے۔
اقرب الطرق صراط مستقیم ہے۔

وہ سیدھا راستہ کیسا؟ اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو بتایا۔ ان لوگوں کا
راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ وہ کون ہیں۔
أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ۔ ان لوگوں کا راستہ جن کو سیدھے راستے پر چلایا۔ سیدھے
راستے پر چلانا بہت بڑا انعام ہے۔ لہذا کہا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے
انعام کیا یعنی ان کو سیدھے راستے پر چلایا اور اپنے قریب کے، اپنی رضا کے
انعامات سے ان کو نوازا۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ نہ ان کا راستہ جن کے اوپر غضب
نازل ہوا۔ مغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین نصاریٰ ہیں۔ یہود اور نصاریٰ
دونوں کا راستہ غلط ہو گیا۔ وہ سیدھے راستے پر نہیں چلے ان کے اوپر انعام
منہیں ہے۔ ضال کہتے ہیں اس کو جو راستہ بھٹک گیا، بھول گیا۔ راہ حق
کا طالب ہے۔ مگر راستہ بھٹک گیا بھول گیا اس کو بتا دیا جائے سیدھا راستہ۔
تو معاملہ آسان ہے۔ مغضوب علیہم۔ غضب والے۔ مغضوب اعراض کرنے
والا ہوتا ہے۔ یعنی راستہ سیدھا بتایا جاتا ہے ادھر کو نہیں چلتا۔ دوسری
طرف کو چلتا ہے۔ وہ راہ راست پر نہیں آسکتا۔ جب وہ بتانے پر بتانے
والے پر اعتماد نہیں کرتا، اس کے بتانے پر نہیں چلتا بلکہ اس کے بتائے ہوئے
راستے سے ہٹ کر دوسری طرف کو چلتا ہے وہ ہدایت نہیں پاسکتا ہے۔

یہ سورت دعا ہے۔ دعا کی گئی۔ دعا کے آداب میں سے کیا کیا ہے؟ ایک یہ کہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ لہذا جو درخواست دی جائے، باسمہ سبحانہ و تعالیٰ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ سے شروع کی جائے۔ اس کی تعریف کی جائے کہ وہ کیسا ہے؟ اس کے آداب و القاب بیان کئے جائیں۔ اس کی شان کے لائق آداب و القاب۔ وہ بھی اس نے خود ہی بتا دیے، حق تعالیٰ نے کہ اس طرح سے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک درخواست ہے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت کی صراطِ مستقیم کی۔ اس درخواست کے واسطے یہ آداب و القاب بتائے۔ پھر یہ وعدے کئے کہ ایسا کعبہ و ایسا نعتین کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے، ہم آپ سے مدد طلب کریں گے۔ آپ ہم کو سیدھا راستہ بتائیے۔ اور پورے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے جو درخواست دی جاتی ہے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے القاب کے ساتھ صدق دلی سے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مِنْ دَعْوَانِيْمْ قبول کروں گا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ یہ دعا ہے اس کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ قبولیت کیسے ہوئی؟ اس کی ایک صورت یہ ہے اس کو کہہ دیا گیا۔ اَلَّذِيْنَ اَللّٰهُ اَلِكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۔ تم نے ہدایت کی دعا کی ہے، لو ہم یہ کتاب دیتے ہیں تم کو جو صِدْقِ لِّلْمُتَّقِيْنَ ہے۔ متقین کے لئے ہدایت ہے۔ متقین کے لئے ہدایت کیسے؟

متقین۔ جلالین شریف میں لکھا ہے السَّائِرِيْنَ عَلٰى النَّقْوٰى۔ جو نوٹنے والے، میں تقویٰ کی طرف۔ متقی تو کہتے ہی ہیں اُسے جو ہدایت یافتہ ہو۔ پھر متقین کے لئے ہدایت کے کیا معنی؟ یہ تو غیر متقین کے لئے، فاسق فاجر لوگوں کے لئے ہدایت ہونی چاہیے۔ متقین کے لئے ہدایت ہے اس کا کیا

مطلب ؟ جبکہ وہ پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں۔

میں نے اپنے ایک دوست کو ایک کتاب کے لئے لکھا کہ پاکستان سے وہ کتاب خرید کے لیتے آنا۔ وہ جب کتاب لینے کسی کتب خانہ پر گئے، ان کی صورت کو دیکھ کر (چونکہ ان کی صورت جنٹلمینوں جیسی تھی) وہاں ان کو کہا کہ تمہارے کس کام کی یہ کتاب ہے؟ یہ تو عالموں کے دیکھنے کی کتاب ہے۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ جن کے واسطے لے جا رہا ہوں وہ تو عالموں کے عالم ہیں۔ دیکھے، کیا کہا عالموں کے عالم، حالانکہ جاہلوں کے عالم ہوا کرتے ہیں۔ انھوں نے بھی اس بات کی رعایت رکھی کہ وہ عالموں کے عالم ہیں (مجاورہ کی رعایت)

اسی طرح یہاں کہ یہ متقین کے لئے ہدایت ہے۔ اردو میں آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک کورس ہے بی اے کا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ بی اے ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ کہ جو شخص اس کورس کو پڑھے، حاصل کر لے وہ بی اے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ یہ قرآن پاک ایک کورس ہے جو شخص اسکو پڑھے اس پر عمل کرے وہ متقی بن جاتا ہے۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - ہدایت ہے متقین کے لئے۔ متقی کسے کہتے ہیں آگے ان حضرات کی صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اُن دیکھی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ اُنکھ دیکھی بات کو تو سب ہی مان لیتے ہیں۔ اور ہر شخص مان ہی لے گا اُنکھوں سے دیکھ کر۔ جن عذابوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دُنیا میں ڈرایا تھا اور لوگ مانتے نہیں تھے وہاں جب عذاب سامنے آئیں گے تو کہیں گے۔

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا
اے رب اب ہمیں لوٹا دیجئے دُنیا میں
نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔
بھیج دو اب ہم عمل کریں گے۔

لیکن یہاں تو ایمان بالغیب مقصود ہے۔ ایمان مشاہدہ کھوڑا ہی ہے۔ اب ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے ایمان بالغیب حاصل ہے۔ اس دعویٰ کے لئے کوئی دلیل بھی تو چاہیے تو کہا ذِیْقِیْمُونَ الصَّلَاةَ۔ اقامتِ صلوٰۃ اس کی دلیل ہے۔ نماز پڑھتا ہے نماز کا پابند ہے۔ آگے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم قوتِ بازو سے کھاتے ہیں، دینے والا اللہ ہے، اسی نے دیا ہے وہی مانگ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اس کے نام پر خرچ کرو۔ اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کے دیئے ہوئے کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہماری ملکیت ہے ہم خرچ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ۔ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ پچھلے انبیاء پر جو نازل کیا گیا تورات، انجیل، زبور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں لَافِرَقٍ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ۔ ہم ان رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے سب پر ایمان رکھتے ہیں۔

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ ضرور مرنے کے

بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

ہر ہر چیز سامنے ہوگی۔ آگے فرمایا:

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔

وہ ہدایت جس کی دعا کی تھی اور جس کو کہا تھا کہ کتاب مل گئی، تو جو لوگ یہ

ایمان یہ اعمال اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ ہدایت کا ملنا رب کی ربوبیت کی وجہ سے ہے، حق تعالیٰ کی تربیت ہے۔ حق تعالیٰ شروع سے تربیت کرتے چلے آئے ہیں۔
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ فلاح یاب ہیں کامیابی انھیں کو حاصل ہے۔

تقریباً بیس امور ایسے ہیں جن کے اوپر فلاح کو مرتب کیا ہے۔ قرآن کریم میں ان میں سے سب زیادہ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کے شروع میں ہے کہ ان لوگوں نے فلاح پائی۔ اور الَّذِينَ الَّذِينَ سے ان چیزوں کو بیان کرتے چلے گئے ہیں۔

سائل:- ترجمہ یا تفسیر میں کن امور کی رعایت کرنی چاہیے؟
 حضرت:- وہ تو پڑھانے والا آپ کے لئے جن امور کی رعایت مناسب سمجھے گا کرے گا۔ ایک تو تفسیر کا پڑھانا ہوتا ہے اس میں بہت پھیلاؤ ہوتا ہے اور وہ بھی مختلف طرق سے۔ مثلاً امام فخر الدین رازیؒ تفسیر پڑھانے کے لئے بیٹھیں گے تو فرق باطلہ کی تردید کرتے چلے جائیں گے کہ مرجیہ ایسے ہیں، معتزلہ ایسے ہیں، خوارج ایسے ہیں اور روافض ایسے۔ انھوں نے یہ کہا وہ کہا۔ یہ ان پر رد ہے وہ ان پر رد ہے۔

اس کا نمونہ اردو میں دیکھنا ہو تو مولانا عبدالستار کی تفسیر حقانیؒ کو دیکھ لو۔ ان کا خاص کام فرق باطلہ کی تردید ہے، خاص کر نصاریٰ کی تردید کرتے چلے جاتے ہیں۔

امام ابو بکر جصاص جب تفسیر کریں گے تو وہ فقہی مسائل استنباط (رتے چلے جائیں گے کہ اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا اس سے یہ نکلا۔ سب کو

فقہی بنا دیں گے۔

امام جریر بن عبد جبر طبری تفسیر کرنے کے لئے آئیں گے تو احادیث کا ڈھیر لگا دیں گے آپ کے سامنے۔ کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، فلاں موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ فرمایا۔

قاضی بیضاوی تفسیر کرنے کے لئے اٹھیں گے تو ساری ترکیب نحوی آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ فاعل ہے مفعول ہے، یہ مفعول مطلق ہے، یہ حال ہے تمیز ہے مستثنیٰ ہے۔ یہی کرتے چلے جائیں گے۔

لہذا جیسا جیسا ذوق ہوتا ہے بیان کرتے چلے جائیں گے۔ تفسیر کے معنی، مراد خداوندی کو بیان کرنا ہے۔ اس کے لئے تین باتوں کی ضرورت ہے۔ اول یہ کہ لفظ کو حقیقی معنی پر حمل کیا جاوے یا مجاز متعارف پر۔ آدمی اس سے باہر نہ نکلے۔ حقیقی معنی یا مجاز متعارف جو شائع ذائع ہے۔ دوسرے یہ کہ سیاق و سباق اور نصوص ظاہرہ کے خلاف نہ ہو وہ تفسیر تیسرے یہ کہ شاہدان وحی کی شہادت سے مؤید ہو۔ شاہدان وحی کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں، جن کے سامنے وحی نازل ہوتی تھی۔ ان کے اقوال پیش کئے جائیں کہ انھوں نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔ یہ تفسیر کی ہے۔

یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو تفسیر ہے۔ اگر ان تین میں سے دو پائی گئیں ایک نہیں تو تاویل قریب ہے۔ اور اگر ایک ہی پائی گئی دو نہیں تو تاویل بعید ہے۔ اور اگر تینوں نہیں پائی گئیں تو تحریف ہے۔

اور بھائی دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ترجمہ قرآن پاک کا سب سے زیادہ مشکل ہے تفسیر اتنی مشکل نہیں ہے، حدیث اتنی مشکل نہیں، فقہ اتنی مشکل نہیں، کوئی فن

اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل ترجمہ ہے۔ ترجمہ کے لئے ضروری ہے کہ آدمی مثلاً اردو میں ترجمہ کرے تو اردو کے پورے محاورات سے واقف ہو۔ عربی کے پورے محاورات سے واقف ہو۔ ہر چیز پر اس کو پورا عبور ہو، شان نزول بھی معلوم ہو، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال بھی اس کے ساتھ ہوں۔ دوسری نصوص جو بظاہر اس کے موافق ہوں وہ بھی اور جو اس کے معارض ہوں وہ بھی سامنے ہوں۔ تب جا کے ایک زبان کے لفظ کے معنوم کو دوسری زبان کے لفظ میں ادا کرے۔

باقی اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ نہایت جامع حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ پہلے تو ہندوستان میں اردو فارسی کسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔

اس کے بعد ان کے دو بیٹوں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا۔ ایک نے تحت اللفظ ترجمہ کیا اور ایک نے بامحاورہ ترجمہ کیا۔ تیسرے بیٹے (بڑے) نے تفسیر کی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد سے معاملہ آسان ہو گیا۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کے متعلق حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک اگر اردو میں نازل ہوتا تو یہی ہوتا۔ اتنا جامع ہے یہ۔ یہ تو نہیں کہتا کہ یہی ہوتا۔ البتہ اس کی عبارتوں کی عبارتیں ہوتیں اگر اردو میں نازل ہوتا۔ مشہور ہے کہ وہ الہامی ترجمہ ہے۔ ہر لفظ کا ایسا چچا تلا ترجمہ کیا ہے کہ بس قلب کے اندر وہ اترتا چلا جاتا ہے بہت ہی جامع مثلاً

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ   نیکیاں دور کر دیتی ہیں بُرائیوں کو۔

اس پر حاشیہ میں ایک لفظ لکھ دیا۔ جتنے میل آتے صابن رچنے میں اتنے صابن بہت ہی جامع چیز ہے۔ جیسے جیسے گناہ ان کو مٹانے کے لئے ویسی ویسی نیکیاں حق تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ سے جو آخری قطرہ گرتا ہے پانی کا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سب گناہ دُھل جاتے ہیں جو چہرے نے کئے تھے۔ اسی طرح ہاتھ سے پیر سے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جب آدمی وضو کرنے کے بعد گھر سے چلتا ہے نماز کے لئے۔ تو ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ ایک قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ وہ جو چل کر آتا ہے اس چلنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو کچھ گناہ وضو کرنے سے معاف ہوئے، کچھ گناہ چلنے سے معاف ہوئے۔ کچھ گناہ صدقہ دینے سے معاف ہوتے ہیں اور کچھ گناہ روزہ رکھنے سے معاف ہوتے ہیں کچھ حج کرنے سے۔ حتیٰ کہ آدمی جب حج کرتا ہے اس میں کچھ جنائت نہ کرے، پورے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے حج کرے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ اور آج کل کچھ گناہ حج سے واپسی پر کسٹم میں معاف ہوتے ہیں، جو خلاف قانون سامان خرید کر لاتے ہیں، پھر پکڑ دھکڑ ہوتی ہے اچھی طرح سے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس دُنیا میں معاف ہی نہیں ہوتے۔ قبر میں جا کر معاف ہوں گے جب وہاں پٹلی آ ہوگی، اور کچھ گناہ میدانِ حشر میں جا کر معاف ہوں گے عرض جتنے میل آتے صابن۔

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک

میں ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدُلُّ اللَّهُ مَغْلُوبًا ۖ يَهُودُنَّ كَمَا كَانُوا ۗ تَوْبَهُدُ كَمَا كَانُوا ۗ

اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے کہا:

عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا
بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ - کشادہ ہیں۔
دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں

یہود نے تو ایک ہی ہاتھ ثابت کیا تھا۔ واحد کا صیغہ لایا۔ یہاں جواب میں
تثنیہ کا صیغہ لائے، یہ تو دو ہاتھ ثابت ہوئے۔ تو بہت تلاش کیا
کہ کہیں اس بارے میں کچھ ملے۔ تفسیر میں کسی نے کچھ نہیں لکھا۔ ہاں حضرت شاہ
عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ قہر اور مہر کے
کھلے ہوئے ہیں۔ کسی کی طرف مہر کا ہاتھ محبت کا اور کسی کی طرف قہر کا ہاتھ۔

آیت ہے۔ يَلِيَّتِي مِتَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا
حضرت مریم کے جب بچہ پیدا ہوا۔ اور چونکہ بغیر شادی کے ہوا تھا جو کہ
عام عرف کے خلاف تھا تو بدنامی، شرمندگی سب کچھ کا خدشہ تھا کہنے لگیں
يَلِيَّتِي مِتَّ قَبْلَ هَذَا۔ کاش میں مرجاتی اس سے پہلے ہی پہلے ڈکنت
نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ اور بھولی ہوئی آتی، بھول جاتی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اس کا ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ
علیہ کے ہاں ہے۔ انھوں نے ترجمہ کیا "بھولی بسری آتی" محاورے کے موافق
ترجمہ کر دیا کہ یہ لفظ زائد نہیں ہے، اسی معنی میں آیا ہے۔

اسی طرح آیت ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ جو لوگ اپنی
شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
ترجمہ کیا ہے "تھامتے ہیں اپنی شرمگاہوں کو"۔ یہ سمجھو جس طرح
ایک گھوڑا ہے، قابو سے باہر ہو کر نکلا چلا جا رہا ہے۔ لگام کے ذریعہ سے لگام کو
کھینچ کر اس کو تھاما جائے۔ روکا جائے۔ یہ کہلاتا ہے تھامنا۔ بھینس ہے جو چلی

جا رہی ہے اس کو رسہ باندھ کر، پکڑ کر زبردستی روکا جا رہا ہے۔ یہ ہے تھامنا
 خالی گناہ نہ کرنے پر اجر نہیں بلکہ گناہ کا داعیہ موجود ہے، غلبہ ہے، اسباب
 موجود ہیں گناہ کرنے کے۔ پھر نفس کو روکتا ہے آدمی زبردستی جیسے کہ اس
 بھینس کو روکتا ہے رسے سے، تاکہ کف النفس کا مفہوم ہو جائے۔ اس لئے ترجمہ
 کیا، تھامتے ہیں اپنی شرمگاہوں کو۔

اسی طرح سے آیت میں ہے اَوْدِلَا مَسْتَمِرَّاتٍ۔ یا تم لمس کرو عورتوں
 کو۔ لمس کے کیا معنی ہیں۔ تم ہاتھ لگاؤ، جماع کرو۔ اختلاف اصول الشاشی سے
 پڑھتے چلے آ رہے ہو اس پر۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
 ترجمہ کیا ”یا لگو تم عورتوں کو۔ بس سب اختلاف نکال دیا، قصہ ختم کر دیا۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے آمین!

ختم شد

www.ahlehaq.org

تفسیر سورۃ والعمر
(درس ۱۰)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْعِصْرَاتِ الْاِنْسَانِ لَخُبِيْرٌ۔ الْاِيْتِ

قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کسی کسی بات کو قسم کھا کر فرمایا۔ لوگوں کو منع کیا بات پر قسم کھانے سے "وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاِيْمَانِكُمْ" اور خود حق تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا قسم کا حاصل کیا ہے۔ قسم کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص اپنے مخاطب سے ایک بات کہتا ہے اور اس کو یقین دلانے کے لئے کسی عظیم اور بڑی ذات کا حوالہ دیتا ہے اس کو گواہ بناتا ہے مثلاً ایک شخص ایک بات کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ بات اس طرح سے ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اسے مخاطب تو میری بات پر یقین کر لے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہیں دونوں کے اندر کی چیزوں کو جانتا ہے "وَتَعْلَمُ مَا تَخْفِي الْقُلُوبُ" آنکھ کے اشاروں کو جانتا ہے "يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ" ہر ارادہ کو جانتا ہے اگر میں غلط بات کہوں تو وہ چونکر جانتا ہے اور غلط بات سے ناخوش ہوتا ہے وہ مجھے سزا دے گا وہ اس پر قادر ہے۔ تو دو صفتیں حق تعالیٰ کی اس کے ذہن میں مرکوز کرنا ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عالم ہے ہر چیز کا اس سے کوئی چیز مخفی نہیں سینہ کے اندر کی چیز بھی مخفی نہیں۔ زبان پر کچھ اور ہو سینہ میں کچھ اور ہو اس کو بھی جانتا ہے اور وہ قادر ہے غلط بات کو ناپسند کرتا ہے غلط بات پر سزا دے گا وہ قادر ہے۔ تو یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذہن میں حاضر کرنا ہوتی ہیں ان دو صفتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کہتا ہے کہ اللہ عالم ہے ہر چیز کا، دل کے ارادہ کو جانتا ہے "يَعْلَمُ مَا فِي الْقُلُوبِ" اِنَّ اللّٰهَ عَمَّ اور اللہ کلامی قسموں کے ذریعہ سے ان امور کا حجاب مت بنو کہ تم رنگی کے اور تقویٰ کے اور اصلاح فیما بین خلق کے کام کو (بیان القرآن پ)

عَلَيْكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اگر میں غلط بات کہتا ہوں گا تو اس کے علم میں ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور وہ غلط بات سے ناخوش ہوتا ہے۔ مجھے سزا دینے پر قادر ہے۔ پھر وہی قاعدہ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ۔ الایۃ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے اوپر سے عذاب دے، پتھر برادے، علی گرادے نیچے سے عذاب دے زمین پھٹ جائے اس کے اندر لوگ دھنس جائیں مر جائیں اس کو ہر طرح عذاب دینے کی قدرت حاصل ہے اسی واسطے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ناجائز ہے کیونکہ یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں کسی اور میں موجود نہیں اس لئے اللہ ہی کے نام کے ساتھ قسم کھائی جائے یا اس کی صفات کے ساتھ کھائی جائے کسی اور غیر کے ساتھ کھانا ناجائز نہیں۔ یہ تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب قسم کھاتے ہیں قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ جب حق تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں اس کا کیا مطلب! اس کو کس چیز سے یقین دلانے سے بات مؤکد کرنی ہے ان کے سامنے کون سی ایسی ذات ہے جو ہر چیز سے واقف ہے اور اس چیز کے خلاف کرنے سے سزا دینے پر قادر ہیں۔ وہاں حاصل یہ ہوتا ہے کہ اے بندو! ہم تمہارے سامنے ایک چیز پیش کرتے ہیں تم اس کو سمجھو اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو فلاں فلاں چیزوں کے حالات پر غور کرو تو وہ بات سمجھ میں آجائے گی یہ چیز شاہد ہے یعنی گواہ ہے۔ یعنی اس کے حالات پر غور کرنے سے اچھی طرح سمجھ میں آجائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک چیز "إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ" اِن تحقیق کے لئے ہے یقین دلانے کے لئے ہے "الانسان پر الف لام استغراق کا ہے۔ انسان بالیقین بالتحقیق انسان کے تمام افراد "فِي خُسْرٍ" لام تاکید کا ہے "خُسْرٍ" میں تنوین تعظیم کے لئے ہے "خسر عظیم"۔ تمام انسان بڑے گھاٹے میں ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام انسان بڑے گھاٹے میں ہیں اس بات کو سمجھو اگر نہ سمجھ میں آئے تو "وَالْعَصْرِ" عصر کے حالات پر غور کرو۔ عصر کے معنی زمانہ، زمانہ کے حالات پر غور کرو، تو سمجھ میں آجائے گا کہ انسان کس طرح گھاٹے میں ہے وہ زمانہ کے حالات کیا ہیں زمانہ کا

حال یہ ہے کہ وہ گذرتا رہتا ہے ٹھہرتا نہیں۔ آپ کے پاس روپے ہیں آپ چاہیں تو اس کو جیب میں رکھ لیں نہیں خرچ کرتے جیب میں رکھا ہے۔ لیکن زمانہ کو کوئی شخص چاہے جیب میں رکھ کر نہ خرچ کرنا چاہے یہ نہیں کر سکتا ہے وہ تو خرچ ہوگا۔ آدمی سو رہا ہے سانس چل رہا ہے۔ گذر رہا ہے وقت، جاگ رہا ہے تو بھی وقت گزر رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوا خوشی منائی جا رہی ہے آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے خوشی کرتے ہیں کہ ایک سال کا ہو گیا خوشی ہو رہی ہے دس سال کا ہو گیا بیس سال کا ہو گیا حالانکہ جب بیس سال کا ہو گیا تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے جتنی عمر لے کر آیا تھا اس میں بیس سال کم ہو گئے اگر ساٹھ سال کی عمر لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے تو دنیا میں اس کو بیس سال ہو گئے اس کا کیا مطلب کہ بیس سال اس کے عمر سے کم ہو گئے۔ ایک شخص ساٹھ ہزار روپیہ لے کر تجارت کے لئے چلتا ہے راستہ میں اس کے بیس ہزار روپیہ گر جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بیس ہزار کا نقصان ہو گیا۔ دنیا کے لوگ نقصان نفع سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں انوس کی چیز کو خوشی کی چیز سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ آدمی کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بڑے گھاٹے میں ہے سب ہی انسان گھاٹے میں ہیں اس وجہ سے جس طرح ایک شخص ہے اس کے ہاں برف ہے برف کی ایک بڑی سل ہے اس کے ہاں گھر میں ضرورت ہے آٹا وال نمک تیل کی گھر کے کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہے وہ بازار جاتا ہے قیمت نہوگی تو کیسے خریدیگا۔ وہ نقصان میں ہے۔ قیمت اس کے پاس وہی برف کی سل ہے وہ برف کی سل لیکر چلتا ہے جو چیز جس کے ہاں ہوتی ہے عامۃً اسی کو سامان کی قیمت قرار دیا جاتا ہے اسی سے سامان خرید جاتا ہے۔ ہمارے بچپن کے زمانہ کی بات ہے کہ عورتیں دیہات سے آتی تھیں۔ کوئی اناج لے کر آرہی ہے کوئی چنے لے کر آرہی ہے کوئی گیہوں لے کر آرہی ہے اس سے خریدنے کے لئے۔ ایک بوتل تیل کے لئے کپاس لیکر آرہی ہے اس سے خریدنے کے لئے، کیونکہ پیسہ نہیں تھا۔ اسی طریقہ سے ایک شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے برف کی سل ہے لیکر چلا ہے۔ بیوی بچے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ لائیگا کچھ بازار

سے آٹا لیکر آئیگا دال لیکر آئیگا تیل لے کر آئیگا گھر میں پکانے کے واسطے اور یہ چلا بازار کی طرف برف کی سہل لے کر وہاں پہنچکر اس نے کیا کیا دیکھا ایک جگہ کچھ جمع بیٹھا ہے۔ کوئی شخص بندر کا تماشہ دکھا رہا ہے یہ بھی کھڑا ہو کر بند کا تماشہ دیکھنے لگا اس کو جگہ بھی دھوپ میں ملی۔ تو کیا ہوگا برف کی سہل آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ پگھلتے پگھلتے ایک چوتھائی ختم ہوگئی۔ کھیل تماشہ ختم ہوا آگے چل کر کسی شادی کا باجانج رہا تھا باجے کو کھڑے ہو کر دیکھتا رہا وہاں بھی برف گھٹتا رہا پگھلتے پگھلتے برف آدھا رہ گیا۔ آگے چلا وہاں دیکھا کہ لوگ محترم کا ماتم کر رہے ہیں سینے پیٹ رہے ہیں۔ ایک چوتھائی برف رہ گیا یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی ڈلی رہ گئی، ادھر موسم بدلا ٹھنڈی ہوا چلی بادل آیا بارش برسنے لگی اب لوگوں کو برف کی ضرورت نہ رہی جو دوکانین تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں رات کا وقت ہے خرید و فروخت کا وقت ختم ہو رہا ہے ادھر اس کا وہاں کوئی جان پہچان کا بھی آدمی نہیں ہے اس بازار میں کہ رات کو وہیں ٹھہر جائے واپس جانے کے لئے پریشانی ہے وہاں اس کے پاس کوئی سواری نہیں پیدل جانا ہے۔ نگاہ اس کی کمزور رات کو اندھیرے میں نظر بھی آتا نہیں ہے راستہ بھی دور راستے میں شیر وغیرہ کا اندیشہ، چور ڈاکو کا بھی اندیشہ یہاں ٹھہرنے کو جگہ نہیں مکان جانے کو سواری نہیں، پیدل جانے کی ہمت نہیں۔ عوارض، خطرات، بے شمار ہیں بڑا پریشان ہے۔ اب کیا کریگا بتائیے! کتنا خسارہ میں ہے۔ اب اگر کسی دوکاندار کے پاس جاتا ہے کہتا ہے مجھے آٹا چاہیے تو وہ کہے گا لاؤ پیسہ یہ کہتا ہے پیسے تو ہیں نہیں یہ برف کی ڈلی ہے، لے لے اس کے عوض دیئے، کہے گا اس کو کیا کروں گا میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، بس یہی حال ہے، کتنا خسارہ میں رہے گا اگر یہ سمجھدار ہوتا۔ عقل سے کام لیتا۔ جیسے ہی بازار میں پہنچا ہوتا پہلے اس کے پیسے بنا لیتا یا اس کا آٹا لے لیتا جو چیز بھی خریدنی تھی وہ اس سے خرید لیتا۔ اب تو وہ سارا سارا ختم ہو گیا برف، پیسہ اس کے پاس نہیں یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں، سامان مل نہیں رہا ہے، گھر جانے کے واسطے دشواریاں ہیں۔

کتنا پریشان ہے۔

اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک بازار بنایا ہے اور انسان کو اس بازار میں بھیجا ہے عالم آخرت سے اصل اس کا گھر وہاں ہے اس کو دنیا میں بھیجا کہ یہاں سے وہ چیزیں خریدے جو تیرے لئے آخرت میں کام آئیں گی اس دنیا میں جو چیزیں کارآمد تھیں وہ یہاں سے لے لیتا اور وہ چیزیں خریدتا جو آخرت کے گھر میں کام آئیں گی۔

یہ آیا دنیا میں پیدا ہوا، بچپن کا زمانہ ہے کھیل کود کرتا ہے۔ ماں باپ لاڈ پیار کرتے ہیں کچھ زور سے بول دیا گالی کا لفظ بول دیا بچوں سے سُن سُنا کر۔ بس ماں بھی خوش ہوگئی باپ بھی خوش ہو گیا، منس کر بولے کہ بڑی عجیب بات کہی ہے جتنی کہ بڑے بڑے خراب الفاظ یاد کرتا ہے، ماں باپ اسے ڈاٹتے نہیں، تمیز سکھاتے نہیں، یہ برابر ان کو سناتا ہے ماں باپ کہتے ہیں بڑے ہو کر آپ سُدھر جائے گا۔ حالانکہ بڑے ہو کر کیا ہوتا ہے جو چیز بچپن سے چلی آتی ہے بڑے ہو کر وہی پختہ ہو جاتی ہے اس کا چھوٹا نادشوار ہوتا ہے جو الفاظ زبان پر بچپن میں چڑھتے ہیں بڑے ہو کر ان کا چھوٹا بڑا مشکل ہوتا ہے جو عادتیں پڑتی ہیں اچھی ہوں کہ بڑی بڑے ہو کر وہی پختی ہیں بس۔ پھر کھیل کود کا زمانہ تھا پڑھنے کی فکر نہیں کی جتنی کہ اوباش بچوں کے ساتھ رہنے لگا بُری عادتیں پیدا ہونے لگیں نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی نہ دین کو سیکھا نہ نماز سیکھی کچھ نہیں حتیٰ کہ جتنے جتنے برے اخلاق تھے وہ سارے کئے اچھا کام کو لٹھا نہیں کیا۔ اب جب بڑھا پا آیا منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آنت نہیں بیٹھکراٹھنا مشکل، چند قدم چلنا مشکل اس وقت کسی نے کہا بڑے میاں قبر میں پیر لٹک رہے ہیں جانے والے ہو آخرت کے واسطے کچھ فکر کر لو، کچھ کلمہ سیکھ لو، کچھ نماز سیکھ لو، اب اس کو کلمہ سکھاتے ہیں تو ٹھیک طرح سے پڑھ نہیں پاتا نماز صحیح پڑھ نہیں پاتا۔

جیسے کہ اس شخص کی سب پونجی ختم ہوگئی ایک دن میں جو برف لیکر آیا تھا یوں سمجھو وہ ایک دن ساری زندگی کا تھا وہ برف سارے کا سارا گھل گیا ایک ڈلی رہ گئی جو

کسی کام کی نہیں رہی۔ اسی طرح اس شخص نے ساٹھ سال کی زندگی گزار دی اور اب چلنے کا وقت آگیا آخرت کی طرف یہاں ٹھہر نہیں سکتا اس واسطے کہ ملک الموت آجائے گا پھڑلے گا وہ تھوڑا ہی پھوڑا دیکھا۔ کون شخص ہے جو ذمہ داری لے گا ملک الموت سے کہوے کہ اچھا میں اپنے ہاں ٹھہرا لیتا ہوں آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ وہاں جانے کے لئے راستہ دیکھا نہیں، وہاں جانے کے لئے بڑے خطرات منکر کھیر کا معاملہ، قبر کا معاملہ، عذاب کے فرشتوں کا معاملہ، یہاں ٹھہرنے کو جگہ نہیں وہاں جانے کو راستہ بڑا خطرناک ہے راستہ میں پریشانیاں ہیں۔ اور جو عمر کا حصہ لے کر آیا تھا وہ بمنزلہ برف کے تھا وہ گھلتے گھلتے ختم ہو گیا۔ اب جو ڈلی رہ گئی وہ کسی کام کی نہیں۔ اس شخص کی پریشانیوں کا حال کتنا سخت ہے اسی لئے فرمایا وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٌ۔ ہر انسان گھاٹے میں ہے گھاٹا کیا ہے؟ کہ برف کی طرح سے اس کی عمر کا ایک ایک قطرہ گھلتا رہتا ہے اسی طرح سے انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ عالم ہے تو گھاٹے میں ہے جاہل ہے تو گھاٹے میں ہے بالدار ہے تو گھاٹے میں ہے فقیر ہے تو گھاٹے میں، حاکم ہے تو گھاٹے میں، محکوم ہے تو گھاٹے میں نیک ہے تو گھاٹے میں، بد ہے تو گھاٹے میں۔ یعنی ہر ایک کی زندگی گذرتی ہی جا رہی ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جو عمر کا کچھ حصہ لے کر کپڑے میں باندھ کر یا صندوق میں بند کر کے رکھ دے کہ جب ضرورت پیش آئے نکال لاؤں۔ زندگی تو گذر رہی ہے اس کے محفوظ کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اُن لئے فرماتے ہیں بالکل یقینی بات ہے پختہ بات ہے کسی شک و تردد کی گنجائش ہی نہیں کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے جو زندگی انسان کو دی گئی تھی اس کے ذریعہ سے اپنی آخرت کو درست کر لیتا وہ زندگی انسان کی اس دنیا میں آنے سے ختم ہو رہی ہے۔ اب کیا کریگا، چار فریقوں کو مستثنیٰ کیا گیا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ ہر سلا طبقہ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا دنیا میں آئے ایمان قبول کیا، صرف ایمان لانے کوئی اور عمل صالح نہیں کیا انشاء اللہ وہ بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر کسی شخص کو ایمان مل گیا اس دنیا میں آکر تو ایسے جیسے ایک بہت بڑا

پلاٹ مل گیا زمین کا۔ اس کے اندر باغ لگا سکتا ہے، دوکانیں بنا سکتا ہے، گھر بنا سکتا ہے، مسافرخانہ بنا سکتا ہے، مدرسہ مسجد بنا سکتا ہے، سب کچھ بنا سکتا ہے۔ غرض ایک پلاٹ اس کو مل گیا۔
ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ صرف ایمان لایا اور جنت میں چلا گیا۔

ایک شخص جہاد میں آیا وہ شخص مسلمان نہیں تھا مشرک تھا مشرکوں کی طرف سے آیا لڑنے کے لئے قتال کے لئے۔ جہاد میں لڑا اور عین جہاد کی حالت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہی جیسے اس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا فوراً اس کے ایک تیر لگ گیا ختم ہو گیا شہید ہو گیا۔ اب دیکھیے ایک وقت کی اس نے نماز نہیں پڑھی، ایک دن کا اس نے روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، کوئی صدقہ نہیں کیا کوئی چیز نہیں کی صرف ایمان لایا کھلا جنت میں جائیگا مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، کا ایک صحیح مصداق یہ بھی ہے۔ ایک شخص آتا ہے اونٹ پر سوار پریشان حال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ دیکھا یہ میں۔ کہا میں بڑی دور آ رہا ہوں، راستے میں کھانے کو نہیں ملا، گھاس کی جڑیں کھود کر میں نے کھائی ہیں میں پوچھنے کے لئے آیا ہوں کہ ایمان کیسا چیز ہے؟ بتایا گیا کہ ایمان یہ چیز ہے! یہ سنتے ہی واپس جانے لگا اور اونٹ پر سوار تھا اونٹ سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ یہ بھی جنت میں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل جنت کی طرف دیکھنا چاہے فلاں شخص کو دیکھے سچا آدمی تھا اتنی دور سے چل کر آیا تھا اور ایمان کی حقیقت کو پوچھا پھر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے اس لئے ایمان بڑی دولت ہے۔

ابوزرہ ایک محدث میں بہت زبردست محدث ہیں لاکھوں
ایک طالب علمانہ لطیف | حدیثیں ان کو زبانی یاد تھیں۔ حدیث بیان کر رہے ہیں مجمع
کے سامنے مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اتنا ہی کہا اور وہیں انتقال ہو گیا۔ اتنا کہتے ہی انتقال ہو گیا۔ شراح نے لکھا ہے کہ وہ

مہ جس کا آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو گا وہ جنت میں داخل ہو گا ۱۰

حدیث پوری نہ کر کے حدیث پوری کیا تھی؟ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " دَخَلَ الْجَنَّةَ نہیں پڑھ کے اس سے پہلے انتقال کر گئے، لیکن ہمارے استاد نے بتایا کہ حدیث انہوں نے پوری کر دی۔ کیسے پوری کر دی! بات کبھی تو پوری کی جاتی ہے زبان سے اور کبھی پوری کی جاتی ہے کسی اور اشارے سے۔ استاد کبھی بچوں سے کہتا ہے سبق یاد کرو اگر سبق یاد نہ کرو گے تو (اشارہ فرمایا ہاتھ سے جیسے چھڑی سے مارنے کا اشارہ فرمایا کرتے ہیں) ورنہ..... ہاتھ سے جو اشارہ کرتا ہے پٹائی کی طرف تو بات کو زبان سے پورا نہیں کرتا بلکہ ہاتھ سے پورا کرتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے حدیث کو پورا کیا عمل سے " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اور جنت میں داخل ہو گئے۔ مَنْ قَالَ الْإِذْ کہا اور جنت میں داخل ہو گئے تو مَنْ قَالَ الْإِذْ یہ کیا چیز ہے! یہ "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا" وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ طبقہ جنت میں جائیگا خسارے سے بچے گا، جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی تھی وہ گزر گئی تھی لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا ایمان لایا جنت میں داخل ہو گئے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسے ہی معاملات فرماتے ہیں۔

انتقال کے وقت مدینہ طیبہ میں ایک شخص "روضۃ من ریاض الجنۃ" میں بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اذان ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس نے بھی زبان سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا اس نے بھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا پھر اس نے "اشہدان لا الہ الا اللہ" کہا اس نے بھی اشہدان الخ کہا۔ اس نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو یہ جو بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۃ اقدس کی طرف نظر کی اور اشہدان محمد رسول اللہ کہا اور وہیں انتقال ہو گیا، آگے چلنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس لئے جو شخص "لا الہ الا اللہ" کہے جنت میں جائیگا۔ حدیث پاک صحیح ہے کسی اور توجیہ کی ضرورت نہیں، مَنْ قَالَ الْإِذْ جیسے طلباء توجیہ کیا کرتے ہیں۔ بس جس شخص نے "لا الہ الا اللہ" کہا اس کو کسی نیک عمل کا موقعہ

ہی نہیں ملا۔ لہذا یہی کافی ہو گیا اسکے واسطے ایک طبقہ تو گھانٹے سے نچ گیا جو ایمان لے آیا۔

دوسرا طبقہ ”وَعَلُّوا الصَّلٰةَ“ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کیا اعمال صالحہ کا میدان بہت بڑا وسیع ہے، ایک قسم نہیں بے شمار ہیں۔ اعمال صالحہ اس پلاٹ کو کام میں لانے کے واسطے بہت سے کام کیے جاسکتے ہیں اس پلاٹ میں ایک شخص نے مسجد بنوادی جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی پلاٹ میں ایک مدرسہ بنا دیا جب تک اس میں پڑھائی ہوگی پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، پڑھانے والے پڑھاتے رہیں گے، اس کا ثواب ملتا رہے گا، اعمال صالحہ یہ چیز ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر تریسٹھ سال ہوئی ہے زیادہ نہیں ہوئی، غسل کرتے، وضو کرتے، مسواک کرتے، دو رکعت نفل پڑھتے، تب ایک حدیث لکھتے۔ اس طرح سولہ برس لگے ان کو بخاری شریف کی تصنیف فرمانے میں۔ اور احادیث کو تلاش کرنے نکلتے تھے کہاں محدث ہے کس کے پاس جانا ہے یہ صورت نہیں تھی اس زمانہ میں آج جو آپ کے یہاں ہے کہ گھنٹے مقرر ہیں اساتذہ متعین ہیں درس گاہیں تجویز شدہ ہیں کتابیں موجود ہیں پڑھنے کے لئے، امام بخاریؒ کی والدہ بھی ساتھ تھیں ان کو بٹھرائے رکھنے کی جگہ نہ تھی ان کو ساتھ لئے لئے سفر کرتے تھے جہاں کوئی محدث ہو ان سے حدیث لیتے تھے تریسٹھ سال کی عمر ہوئی بخاری شریف تصنیف فرمائی اور اس شان کے ساتھ تصنیف فرمائی کہ ہر حدیث کے شروع میں وضو و غسل و دو رکعت نفل پڑھی اس کے بعد ایک حدیث لکھی، محنت کی دنیا سے چلے گئے، لیکن اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے کہ اسی تین ہزار لوگوں نے بخاری شریف کی سند امام بخاری سے براہ راست لی ہے دنیا میں مشرق، مغرب، جنوب و شمال جگہ جگہ بخاری شریف پڑھی جا رہی ہے پڑھائی جا رہی ہے لوگ اس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں حاشیہ لکھ رہے ہیں اس سے مسائل استنباط کر رہے ہیں مسائل بتا رہے ہیں، کتنا بڑا کام کر گئے ہیں۔

اسی طرح سے کسی شخص کو اس پلاٹ کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی عطا فرمائی

یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ دولت بھی عطا فرمائی ہے، وہ اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، مسکین پر خرچ کرتا ہے، دین کے کاموں پر خرچ کرتا، اعمال صالحہ کا مستقل سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح سے دوسرے جتنے اعمال صالحہ ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں ایک طبقہ تو ایسا ہے جو فقط ایمان لایا اس سے حساب و کتاب کچھ ہے ہی نہیں۔ ایمان لایا پھر ختم ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک طبقہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا رہے، اب مثلاً یہ دیکھیے کہ آدمی اپنے گھر سے درگاہ تک آتا ہے مسجد تک آتا ہے، خاموش چلا آتا ہے، کیوں خاموش چلا آتا ہے؟ درود شریف پڑھتا چلا آئے، قرآن پاک پڑھتا چلا آئے، حدیث کی دعائیں پڑھتا چلا آئے۔ اب جتنے ساعات اس نے گھر مسجد تک خاموشی میں خرچ کئے، اس کا حساب بھی تو ہوگا، نقصان ہی تو ہوگا، اس میں کچھ نہیں کیا اس نے، ہاں، اگر قرآن پاک پڑھتا چلا آتا، ہر سانس اس کا آمد ہے، ہر سانس ایک ایک اشرفی سے زیادہ قیمتی ہے، اشرفی جیب میں لیکر چلتا ہے، لیکن وہ جیب نیچے سے پھٹی ہے، اشرفی نکلتی چلی جا رہی ہے، گرتی چلی جا رہی ہے، بازار تک دوکان پر جیب پہنچا دیکھا تو پوری جیب خالی، خسارہ میں ہے۔ لیکن اگر اسی اشرفی سے کام لے لے کافی ہے۔ یہی سانس بڑے قیمتی ہیں ان کو ضائع کرنا اشرفیوں کو ضائع کرنے سے زیادہ خسارہ ہے

۵ تیرا بر سانس نخل موسوی، + یہ زبرد جواہر کی لڑی ہے

یہ سانس کا اتار چڑھاؤ جواہر کی لڑی ہے

اس کو ضائع مت کرو اس کو کام میں لاؤ تو اگر مکان سے مسجد تک آتے آتے قل ہوا اللہ ہی مثلاً پڑھتا چلا آئے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ قل ہوا اللہ پڑھتا ہے — اس کو ایک تہائی قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ایک سانس میں کسی دفعہ آدمی قل ہوا اللہ پڑھ سکتا ہے، اتنی بڑی کمائی محنت معمولی سی ہے کچھ بھی نہیں ذہن کی معمولی سی حرکت سے قل ہوا اللہ ادا ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ الحمد للہ شریف

پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دو تہائی قرآن پڑھنے سے ملتا ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْفًا
میں اتنا ثواب ہے جتنا ایک چوتھائی قرآن پڑھنے میں ہے۔ سورہ یٰسین شریف پڑھنے میں اتنا ثواب
ہے جتنا دس قرآن پڑھنے میں ہے، اللہ نے کتنی سہولتیں مہیا کر رکھی ہیں مگر پھر بھی انسان
اس سے غافل رہے اس کو اختیار نہ کرے تو کتنا خسارہ میں ہے اور اس سے زیادہ خسارہ میں
وہ شخص جس کی زندگی کے سانس معاصی میں گزر جائیں خداوند تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرے
زیادہ گھاٹے و نقصان میں وہ شخص ہے اور وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی شخص گھر سے جیب میں شہیا
لے کر چلا اور ان اضرعیوں کو بچھوؤں سے بدل لیا۔

بے شمار قسمیں اعمال صالحہ کی ہیں احادیث کی کتابیں پڑھیں فقہ کی کتابیں پڑھیں قرآن
پاک پڑھیں اعمال صالحہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کوتاہی نہیں فرمائی تمام اعمال
صالحہ بیان فرمائے، صحابہ کرام نے اس کے نقل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ائمہ مجتہدین نے
ان کو سامنے رکھ کر مسائل کے استنباط کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اب نمبر چاروا ہے ہم ان
کو پڑھیں ان کی قدر کریں ان پر عمل کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔

”تو اوصوا بالحق“ ایک طبقہ تیسرا ہے پہلا تو وہ جو فقط ایمان لایا دوسرا وہ جس نے اعمال
صالحہ بھی کئے تیسرا طبقہ وہ جس نے صبر کی تلقین کی ”تو اوصوا بالحق“ ایک طبقہ وہ جو تو اوصی بالحق
کرتا ہے ایک دوسرے کو حق کی وصیت حق کی تلقین کرتا ہے حق پیش کرتے رہے حق قبول
کرتے رہے ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے مَنْ أَسْكَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ رَجُلٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ
يَا وَجِبْتَ لَهُ الْجَنَّةَ. اور کہا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. جس شخص کے
ہاتھ پر ایک شخص ایمان لائے اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔ تو اوصی بالحق کی ایک شان
یہ ہے لوگوں کو حق پہنچانا ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رح کے
حالات میں لکھا ہے اتنے لاکھ آدمی ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ اب اتنے لاکھ آدمیوں میں سے

نہ جانے کتنے حافظ ہوئے ہوں گے، کتنے قاری ہوئے ہوں گے، کتنے عالم ہوئے ہونگے، کتنے ولی ہوئے ہونگے اور آگے بھی انھوں نے کتنوں کو اسلام کی دعوت دی ہوگی۔ کتنے خسار سے بچکر کس قدر نفع کمانے والے ہیں، یہ جو پونجی ہے جسے سرمایہ حیات کہنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کی ہر سانس یہ بڑی قیمتی چیز ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کو بیکار کرنے سے آگے انسان بڑے خسارے میں رہتا ہے۔

”تواصوا بالصبر“۔ چوتھا طبقہ وہ جس نے خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ جس النفس علی ما تکرہ رضاء اللہ تعالیٰ صبر ہے۔ نفس کو مجبوس کرنا ایسی چیز ہے جس کو نفس ناپسند کرتا ہو اللہ کی رضامندی کے لئے۔ اللہ کے بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، دار امتحان ہے۔ **الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ** کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم آمتا کہہ کر چھوٹ جائینگے آزمائش نہیں ہوگی۔ آزمائش تو ہوگی بڑی بڑی آزمائشیں ہونگی۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہم السلام کی ہوتی اور انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ آزمائش میری ہوتی۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ انبیاء کے قصے آپ حضرات جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی کیسی آزمائش ہوئی۔ مکان سے چلے، ہجرت کی، چلے بیوی ایک جگہ پر چھین لی گئی، چلے بیت اللہ کی تعمیر کے لئے، بیوی بچے وہاں پر بے آب و گیاہ جگہ میں چھوڑنے کا حکم ہوا وہاں پر چھوڑ دئے، چھوٹا معصوم بچہ، بیوی کوئی اور گھر نہیں کوئی اور جاننے والا نہیں، کوئی کھیتی کی پیداوار نہیں پھل کی پیداوار نہیں وہاں ایسی حالت میں چھوڑ کر چلے۔ تو پھر آگ میں ڈالنے کے لئے کتنا زبردست معاملہ کیا گیا آگ میں ڈالے گئے۔ حضرت موسیٰ کو کتنا آزمایا گیا، حضرت عیسیٰ کو کتنا آزمایا گیا، حضرت نوح کو کتنا آزمایا گیا سب کو آزمایا گیا۔ یہ سب قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور اس امت کے اولیاء اللہ کی بھی آزمائشیں کی جاتی ہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا دش کوڑے وہاں پر روزانہ لگتے تھے وہیں پر زہر دیا گیا۔ حضرت امام مالک کی

مٹھکین اس طرح زور سے کسی گئیں کہ مونڈھے ان کے الگ ہو گئے۔ ان حضرات نے کسی سے
 اختتام نہیں لیا۔ حضرت امام احمدؒ کے متعلق حضرت امام شافعیؒ نے خواب دیکھا بشارت دی
 گئی کہ احمد کو بشارت دو آزمائش کی۔ حضرت امام شافعیؒ کے شاگرد تھے امام احمدؒ۔ حضرت امام
 شافعیؒ نے اپنے بھانجے امام مزنی کو بھیجا وہ گئے جا کر انھوں نے کہا کہ استاد محترم نے یہ کہا یہ
 سنکر حضرت امام احمدؒ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ استاد محترم کی خدمت میں
 سلام عرض کرو اور کہو کہ دعائے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ جب وہ واپس آئے
 تو حضرت امام شافعیؒ نے پوچھا کہ تم کو کچھ دیا بھی امام احمد نے۔ کیونکہ جو شخص خوشخبری سنائے
 کسی کو تو اس کو کچھ دیا کرتے ہیں دینے کا معمول ہے۔ کہا ہاں! مجھے اپنا کرتا اتار کر دیا اس
 خوشخبری میں۔ حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تم سے کہ تم یہ کرتا مجھے دید و البتہ
 پانی میں بھگو کر اس کا پانی مجھے دید و چنانچہ اس کا پانی انکو دیا جس کو انھوں نے پیا اور سر چہرہ پر
 ڈالا۔ آزمائش جب ہوئی اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کوڑے لگتے تھے تو ہر کوڑے کے بدلے میں
 کتے تھے بغیر اللہ لک۔ ان کی اس طرح آزمائش ہوئی اور خدا جانے کس کس کی آزمائش ہوئی
 صبر کرے جتنا آدمی صبر کرے گا اسی قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔

تو فرمایا چار طبقے ایسے ہیں جو خسران سے گھاٹے سے محفوظ رہیں گے۔ ایک "الذین آمنوا"۔
 دوسرا "ذو القلوب الضالحت" تیسرے "ذو القلوب الباطت" چوتھے "ذو القلوب البصیر"۔

امدیہ مہینہ اس کا نام ہی ہے "شہر الصبر" صبر کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اس لئے گذر رہا ہے
 آج پچیس تاریخ ہے جتنا نقصان دگھاٹے میں گذرا اللہ اس کو معاف فرمائے جتنا باقی ہے اللہ
 اس کی قدر دہنی نصیب فرمائے۔ بھائی ہمارا جو عمل ایسا جس کو ہم یوں سمجھتے ہیں نیک ہے وہ تو معافی
 سے گھرا ہوا ہے بالکل سر سے پر تک معافی سے بھرا ہوا حق تعالیٰ محض اپنے فضل کرم اور اپنے
 حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھتے ہوئے ہماری بخشش فرمائے۔ آمین

برحمتک یا ارحم الراحمین

www.ahlehaq.org

تفسیر سورۃ وَالْعَصْرِ

(درس نمبر ۱)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اقبال بعد

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَے اس مختصر سی

سورت میں بڑے عالی مضامین بیان فرمائے ہیں، انسان کی زندگی کا خلاصہ اور سارا
نچوڑ بتا دیا، قسم کھا کر فرمایا وَالْعَصْرِ قسم ہے زمانے کی! قسم کیوں کھائی؟ قسم کا
حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی مخاطب سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بالکل سچی
دل کی بات بتاتا ہوں۔ اگر میں اس میں جھوٹ بولتا ہوں گا اللہ کو گواہ پیش کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے، جھوٹی قسم کو ناپسند کرتا ہے، میرے جھوٹ بولنے
پر واقف بھی ہوگا اور قادر بھی ہے اس کی سزا دینے پر۔ قسم کا حاصل اتنا ہی ہوتا ہے
مخاطب کے سامنے کسی بڑی ذات کو بطور گواہ کے پیش کرنا۔ اس واسطے اللہ کے سوا کسی
اور کی قسم کھانا منع ہے کیونکہ پورے طور پر وہ ہی واقف ہے۔ یہ جو انسان کسی کے سامنے
قسم کھا کر بات بتلاتا ہے، اس کی قسم کا یہ حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ قسم کھانے اس کا کیا مطلب۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی کوئی ایسی عظیم الشان

چیز ہے؟ ایسا تو نہیں! وہاں قسم کا حاصل یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ ہم
کہہ رہے ہیں اس پر غور کرو تمہاری سمجھ میں نہ آتا ہو تو فلاں شے کے حالات پر غور کر نیسے سمجھ میں
آجاوے گا۔ مثلاً اس سورت میں کیا بات بتائی، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ کیا مقصود ہے
انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان نقصان اور گھاٹے

میں ہے۔ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ گھاٹے اور نقصان میں کہاں ہے تو زمانہ کی حالت پر غور کرنے سے سمجھ میں آجاوے گا یعنی زمانہ کی حالت پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ زمانہ گزرتا رہتا ہے، زمانہ ایسی چیز نہیں کہ اس کو باندھ کر محفوظ کر دیا جائے۔ پیسے ہیں انسان کے پاس خرچ کرتا ہے اٹھا کر رکھ بھی لیتا ہے جب ضرورت ہوگی خرچ کریں گے۔ کپڑا ہے پہنتا بھی ہے، اٹھا کر رکھ بھی لیتا ہے جب ضرورت ہوگی پہنیں گے، غلہ ہے کھاتا ہے رکھ بھی لیتا ہے۔ لیکن زمانہ کو اٹھا کر رکھ لے جب ضرورت پیش آئے گی نکال لیں گے۔ ایسا نہیں زمانہ تو گذر ہی رہا ہے ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سکند، ایک ایک آن برابر گزرتا چلا جاتا ہے۔ چاہے انسان سو رہا ہے تب بھی اس کی زندگی گزر رہی ہے کھیتی کر رہا ہے تو زندگی گزر رہی ہے، دوکان میں بیٹھ کر سودا بیچ رہا ہے تو زندگی گزر رہی ہے، کھیل کود کر رہا ہے تو زندگی گزر رہی ہے، غرض نیکی کر رہا ہو یا بدی کر رہا ہو۔ اپنا کام ہو ذاتی یا دوسروں کے متعلق کام ہو جس چیز میں بھی مشغول ہو انسان کی زندگی گزرتی چلی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ دفتر میں ایک سال اٹھا کر رکھ لیں بعد میں نکال لوں گا۔ ایسا نہیں یہ گھاٹے میں ہے جو سرمایہ گھٹتا ہی رہتا ہو۔ اس سرمائے کے بارے میں کیسا کہیں گے گھاٹے میں ہے نقصان میں ہے ایسا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بازار بنایا۔ یہ بازار ہے یہاں ہر چیز ملتی ہے اور انسان کو اس بازار میں بھیجا۔ کہاں یہ جہاں پہلے تھا پیدا ہونے سے پہلے انسان کہاں تھا کسی اور عالم میں تھا اصل گھر تو اس کا وہی تھا وہاں سے اس دنیا میں بھیجا۔ تمہارے لئے وہاں کچھ کارآمد چیزیں ملیں گی لے آؤ، یہاں کوئی چیز مفت نہیں ملتی ہے خریدے کس چیز سے خریدنے کے لئے تو سرمایہ چاہئے روپیہ چاہئے۔ ان کے پاس سرمایہ ہے عمر کا، انھوں نے سرمایہ دیکر بھیجا ہے کہ اس عمر کو خرچ کر کے وہ وہ چیزیں خریدیں جو جو چیزیں وہاں کارآمد ہوں گی جیسے کوئی شخص اس دنیا میں

بازار میں آئے کچھ سامان خریدنے کے لئے۔ بازار میں آیا گاؤں سے گھر کی ضروریات خریدنے کے لئے، روپیہ پیسہ تو اس کے پاس ہے نہیں، گھر سے برف لایا کہ اس کو بیچ کر کچھ کپڑا خریدو لگا جو چیز ضرورت کی ہوگی خریدو لگا وہ آیا، موسم گرمی کا ہے شہر میں داخل ہو کر دیکھا یہاں تو گانا بجانا ہو رہا ہے ناچ ہو رہا ہے وہ دیکھنے لگا جگہ نہیں دھوپ میں کھڑا ہے سورج تپ رہا ہے اور برف سورج سے پگھلتا ہے۔ آدھا برف رہ گیا۔ وہاں سے آگے چلا دیکھا کہ قسم قسم کے کھیل ہو رہے ہیں۔ کسی جگہ بندر نچا رہے ہیں۔ وہ دیکھنے لگا جتنا برف ساتھ تھا اس میں سے اور آدھا رہ گیا۔ غرض دن بھر اس کا اسی میں گزر گیا۔ شام ہو گئی خدانے کیا بادل آگیا اور زور کی بارش ہو گئی ٹھنڈی ہو اچل پڑی ادھر برف کی ڈلی اس کے پاس تھوڑی سی رہ گئی شہر میں اس کی کسی سے جان پہچان نہیں کوئی مسافر خانہ نہیں کہ وہاں جا کر قیام کر لے اب دوڑا دوڑا کسی دوکاندار کے پاس جاتا ہے دوکانیں بھی بند ہونا شروع ہو گئیں رات ہو گئی کہتا ہے کہ چیز چاہیے۔ اچھا پیسہ لائیے، روپیہ تو ہے نہیں برف کی ڈلی ہے دوکاندار نے کہا برف کی ڈلی کس کام کی اب تو ٹھنڈی ہو اچل گئی اس کی ضرورت ہی نہ رہی، کوئی قیمت نہیں اس کی۔ کسی جگہ کوئی چیز اس کے بدلہ میں نہیں ملتی اب اس کی پریشانی کو دیکھیے جو سرمایہ لے کر آیا تھا وہ کچھل کر ختم ہو گیا جو سامان خریدنا تھا خرید نہ سکا وقت سارا گزر گیا اب اس کو اپنے گاؤں کی طرف جانا ہے راستہ میں اندیشہ ہے کہ چور ڈاکو مل جائیں یہ بھی اندیشہ ہے کہ شیر بھیڑ یا مل جائے اس کے پاس بندوق نہیں حفاظت کے واسطے نظر بھی کم آتا ہے بہت پریشان ادھر گھر والے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سامان خرید کر لائے گا گھر کی ضروریات کا وہاں کچھ بھی نہیں۔ اس شخص کو کیا کہا جائیگا یہی کہا جائیگا بڑے خسارہ میں ہے بڑے گھٹے ٹوٹے میں ہے۔ سمجھ دار ہوتا تو سب سے پہلے شہر میں داخل ہو کر اس برف کی سلی کو بیچ کر پیسے بنا لیتا، جو سامان خریدنا تھا خرید لیتا اور کھیل تماشہ میں وقت ضائع نہ کرتا جلدی سے جلدی سامان خرید کر اپنے گھر واپس چلا جاتا

تو نقصان میں نہ ہوتا اب تو سراسر نقصان ہی نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرُ
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ خَيْرٌ۔ انسان گھائے میں ہے۔ زمانہ کے حالات میں غور کرو اس سے سمجھ
 میں آدے گا انسان کس طرح گھائے میں ہے۔ مثلاً ایک شخص کو پچاس سال کی زندگی دیکر بھیجا گیا
 کسی کو اتنی سال کی زندگی دیکر بھیجا گیا وہ اس دنیا میں آیا کچھ وقت گزارنا سمجھی اور بچپن کا یہ کچھ
 زمانہ گذرا۔ شوخی، شرارت کا کھیل کود کا کچھ وقت گذرا دوسرے قسم کے کھیل تماشے دیکھنے
 میں کچھ وقت گزارا سیر و تفریح میں دوسرے علاقے دیکھنے میں۔ عرض اس طرح ہوتے
 ہوتے زندگی گذری۔ اب جب زندگی کی شام ہوتی ہے منہ میں دانت نہیں رہے، پیٹ
 میں آنت نہ رہی، چلنا پھرنا مشکل ہے بیٹھے تو اٹھا نہیں جاتا یہ کیفیت ہے۔ اصلی گھر میں
 جانا ہے۔ سامان مفر ساتھ نہیں، گھر جانے کا وقت قریب ہے گھر وہ ہی ہے جہاں سے
 پہلے آیا تھا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس عالم میں جانا ہے۔ سامان کچھ نہیں خریدا کسی
 نے کہا بڑے میاں اتنی عمر آگئی نمازیں پڑھ لیا کرو، جواب ہی نہیں دیتا۔ لفظ صحیح ادا نہیں
 ہوتا وہ کہلوائے زبان سے کچھ اور نکلے کچھ۔ نہ نماز جانتے ہیں نہ تلاوت جانتے ہیں، نہ روزے
 جانتے ہیں۔ اور واپس جانا ہے زندگی ختم ہونے کے بعد کوئی رکھنے کو تیار نہیں اول تو
 زندگی ختم ہو جانے سے پہلے ہی دعا کرتے ہیں جلدی چلا جاوے تو اچھا ہے۔ بہت بزرگ عزیز
 ہوا اس کی زندگی بھر اس کا ساتھ دیا اس کے دوستوں عزیزوں نے۔ اور جب زندگی
 ختم ہوگئی ایک رات بھر رکھنے کے لئے تیار نہیں۔ جلدی جلدی قبر میں دفن کرو اس کو وہاں
 پہنچکر منکر نکیر کا معاملہ درپیش ہے۔ کل آپ لوگوں نے موت کا قصیدہ بہت دھیان سے سنا
 وہاں پہنچنے پر کیا ہوگا۔ مطالبہ ہوگا۔ بوڑھے کیا کر کے آیا ہے؟ اتنی زندگی دی تھی کہاں
 خرچ کی کیوں کچھ کمایا نہیں کیا جواب دیکھا۔ اس زندگی کے ذریعے کیا خریدا جاسکتا ہے؟
 بہت کچھ خریدا جاسکتا ہے اس کو بتاتے ہیں اَلَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ هَٰرِ اِنْسَانَ لَّكَافٍ
 اور نقصان میں ہے یا مادل ہو یا جا بر ہو۔ چاہے مالدار ہو یا فقیر ہو، چاہے گاؤں کا

رہنے والا ہو چاہے شہر کا رہنے والا ہو، چاہے بادشاہ یا حاکم ہو۔ چاہے رعیت ہو ہر انسان
 گھائے میں ہے اور نقصان میں ہے۔ مگر چار طبقے۔ وہ چار طبقے بیچ گئے گھائے اور نقصان
 سے۔ کون کون سے اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا جو لوگ ایمان لے آئے گھائے سے بیچ گئے اگر اس نے
 کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا صرف ایمان لے آیا یہ چیز بھی نجات کے لئے کافی ہو جائے گی۔ ایمان
 لانا ایسا ہے جیسے بہت بڑا پلاٹ مل گیا اس میں باغ لگا سکتا ہے۔ عمارت بنا سکتا ہے مدرسہ،
 مسجد تعمیر کر سکتا ہے۔ مسافر خانہ بنا سکتا ہے اور خدا جانے کیا کیا کام کر سکتا ہے اگر اس نے
 کچھ بھی نہ کیا صرف پلاٹ ہے اس کے پاس یہ بھی بہت کافی ہے، بڑی قیمت کا ہے۔ ایمان
 بمنزلہ پلاٹ کے ہے ایمان لے آیا گویا بہت بڑا پلاٹ مل گیا، کوئی کام نہیں کیا صرف
 ایمان لے آیا تو وہ بھی نجات کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ جہاد میں ایک کافر مسلمانوں کے
 مقابلہ میں لڑ رہا ہے بہت زور کے ساتھ تلوار چلا رہا ہے خدا جانے کتنوں کو فہید کر دیا ہوگا
 اللہ نے توفیق دی ایمان کی، کلمہ پڑھتا ہے، جیسے ہی کلمہ پڑھا کسی دشمن کا تیر سامنے سے لگا فوراً
 ختم ہو گیا۔ اب دیکھئے اس شخص نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک دن کا روزہ نہیں
 رکھا، کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا صرف کلمہ پڑھا یعنی ایمان لایا تیر اس کو لگ گیا اور کھلا
 جنت میں جائے گا نقصان سے بیچ گیا، ایک شخص اونٹ پر چڑھ کر رہا ہے اور آ کر
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہا ہے میں بہت دور سے آ رہا ہوں
 راستہ میں جڑیں اور گھاس کھا کھا کر آ رہا ہوں مجھے بتائیے ایمان کیا چیز ہے اور سنت
 کیا چیز ہے۔ اس کو بتایا ایمان یہ ہے، سنت یہ ہے، اونٹ سے گرا کر مر گیا سبھا جنت
 میں گیا ہوا سطلے ایمان کسی کو مل جائے بہت اعلیٰ درجہ کی چیز ہے اس واسطے حدیث
 میں آیا ہے مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ دوسری روایت میں ہے مَنْ
 كَانَ اٰخِرَ كَلَامِهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ لا الا الا اللہ کہا جنت میں داخل
 ہو گیا۔ ایک محدث گزرے میں بہت زبردست۔ ابو زرہ لاکھوں حدیثیں ان کو یاد ہیں

حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ جب اس حدیث پر پہنچے مَن كَانَ اٰخِرَ كَلَامِهِمْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب جی چاہے بلا لے، جس حال میں چاہے بلا لیں انتقال ہو گیا۔ شرح حدیث نے لکھا ہے وہ حدیث پوری نہیں کہہ پائے تھے آدھی پڑھی تھی مَن كَانَ اٰخِرَ كَلَامِهِمْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ آگے کا ٹکڑا نہیں پڑھا حدیث پوری کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ میرے استاد نے بتایا کہ نہیں وہ حدیث پوری کر گئے لَّا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کہا جنت میں داخل ہو گئے۔ کلام کو حدیث کو جو پورا کیا جاتا ہے کبھی زبان سے پورا کیا جاتا ہے کبھی کسی اور عمل سے پورا کیا جاتا ہے۔ جو حضرات بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ان کو زیادہ تجربہ ہو گا بیٹھے ہیں پڑھا رہے ہیں بچے آپس میں بات کرتے ہیں۔ دیکھو تم پڑھتے نہیں ہو باتیں کر رہے ہو! سبق یاد کر لو۔ ورنہ، ورنہ کہا اوشارہ کیا ہاتھ سے یا فچی سے تو بات پوری کر دی بغیر زبان سے بولے۔ اسی طرح انہوں نے زبان سے مَن كَانَ اٰخِرَ كَلَامِهِمْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کہا اور اپنے عمل سے جنت میں داخل ہو گئے بات پوری کر دی۔

اور یہ بھی ممکن ہے ایک شخص کو موقع ملا ایمان لانے کے بعد مگر اس نے کوئی نیک عمل کیا نہیں۔ جو دو صورتیں ہیں نے بتائی ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ اس کو ایمان لانے کے بعد موقع ہی نہیں ملا جہاد کی صورت اور اونٹ والے کی۔ لیکن ایک شخص کو موقع ملا ہے عمر ملی ہے مگر اس نے نیک اعمال نہیں کئے، محض کلمہ پڑھ لیا ایمان کا، کچھ کیا نہیں اس نے۔ اور دیکھئے مَسَّنْ تَالَا اِلَهًا اِلَّا اللهُ اس حدیث کی تشریح آپ لوگ جانتے ہیں ان لم يمنع مانع، کوئی شخص ایمان لے آیا جنت میں داخل ہو گا اگر کوئی مانع موجود نہ ہو، اس قسم کی قیدیں ملحوظ رہتی ہیں۔ کہا جاتا ہے گل بنفشہ کی خاصیت کیا ہے۔ زکام کو دور کرنا ہے ان لم يمنع مانع۔ اگر سردی کا زمانہ آئے ٹھنڈے پانی سے منع کیا جاتا ہے ایک شخص جو چیز زکام وغیرہ کرتی ہے اس کا ارتکاب کرتا ہے تو مانع تو موجود ہے۔ ایسی حالت میں گل بنفشہ اس کو کیا فائدہ دے گا۔

جیسے کہ روایت میں ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے اعضا، وضو، اس طریقہ پر دھوتا ہے کہ دھوتے دھوتے اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جنت میں چلا جائیگا مگر کوئی مانع موجود نہ ہو اور ہو سکتا ہے مانع موجود ہو مگر ائض کو ترک کیا اس نے معاصی کا ارتکاب کیا لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں چلا جائے۔ 'دخل الجنة' کے یہ معنی نہیں کہ فوراً داخل ہو و دخول دلی مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی کسی وقت جنت میں داخل ہو کر رہے گا عتاب دائمی میں مبتلا نہ ہوگا۔ وہ جہنمیوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمادے سارے گناہوں کو معاف فرمادے اور پھر جنت میں داخل فرمادے اس کا فضل تو بہت بڑا ہے کون ہے اس کے فضل کو روکنے والا۔ ایک حکایت لکھی ہے ایک بزرگ جا رہا تھا۔ دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے۔ تین مرد جنازہ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک جانب سے ایک عورت نے اٹھا رکھا ہے بس اتنے ہی لوگ جا رہے تھے جنازہ کے ساتھ۔ انھوں نے آگے چل کر پوچھا کیا قصہ ہے کس کا جنازہ ہے اس کو اٹھانے والے صرف تین مرد ملے اور کوئی نہ ملا۔ بلکہ عورت ساتھ آئی۔ عورت نے کہا میرے لڑکے کا جنازہ ہے یہ لڑکا، سبھڑا تھا زنا زین تھا اس میں، عورتوں کی حرکات کیا کرتا تھا لوگ اس کو ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے آج کوئی اس کے جنازہ کو اٹھانے کیلئے تیار نہ ہوا، تین آدمی ملے اور ایک میں ساتھ ہو گئی انھوں نے اس عورت سے جنازہ کا پایہ لے لیا، جنازہ کو دفن کیا رات میں خواب میں دیکھا ایک عالیشان محل ہے اور اس میں وہ سبھڑا بہت عمدہ لباس میں ہے پوچھا تو وہ ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں! کیا ہوا؟ اس نے کہا حالت تو وہی تھی جو میری ماں نے بتائی تھی صحیح بتایا غلط نہیں بتایا۔ لیکن لوگ مجھے ذلیل سمجھتے تھے جھارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے گالی دیا کرتے تھے لیکن میں نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ بس یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند آگئی بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ مومن کی کسی بات پر خوش ہو کر سارے گناہ کو

معاف فرمادیں تو کوئی گرفت نہیں کر سکتا۔ اسی کو فرمایا وَالْعَصْرَانَ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ جو لوگ ایمان لے آئے عذاب دائمی سے بچ گئے۔ پہلا طبقہ تو یہ ہے۔

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کئے۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کئے صرف ایمان پر اکتفا نہیں کیا یعنی اس پلاٹ کو کام میں لے آئے۔ کام میں کس طرح لے آئے مثلاً اس نے مسجد بنالی لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ مثلاً اس نے مدرسہ بنا دیا جس میں قرآن مجید اور حدیث شریف کی تعلیم ہوتی ہے۔ مثلاً اس نے مہمان خانہ بنا دیا ہے مسافر لوگ آکر ٹھہرتے ہیں۔ مثلاً اس نے باغ بنا دیا لوگ اس کے باغ سے پھل کھاتے ہیں دُور دُور تک اس کا پھل جاتا ہے۔ یہ اعمال صالحہ کئے یعنی ایمان لانے کے بعد اس نے نمازیں بھی پڑھیں روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، اعمال صالحہ کئے، اخلاق فاضلہ اختیار کئے اس نے اپنے پلاٹ کو کارآمد بنایا تو اس کا ذخیرہ اس سے بڑھا ہوا ہے۔ جو صرف ایمان لایئے اور مہلت ملنے کے باوجود اعمال صالحہ نہیں کئے ان کے مقابلہ میں ان کا ذخیرہ بڑھا ہوا ہے عامۃً یہی ہوتا ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہوا۔

وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں کہ دیکھو حق کو نہ چھوڑو حدیث میں بھی آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جانتے ہو کون لوگ ہو گئے جو عرش کے سایہ میں سب سے پہلے جائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہو گئے جب ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو قبول کرتے ہیں اور جب ان سے حق کو طلب کیا جاتا ہے تو وہ حق دے دیتے ہیں حق ایسی چیز ہے صحیح چیز نفس الامر میں حق ہے جو اللہ کی پسندیدہ چیز ہے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں کہ دیکھو حق بات کہنا غلط بات نہ کہنا چاہے مقابلہ میں کیسا ہی دشمن ہو حق بات کہی جائے، حق کھانا کھانا۔ ناحق مت کھانا چاہے کیسی ہی بھوک لگی ہو کتنی ہی پریشانی ہو رہی ہو لیکن حق چیز کو استعمال کرنا ناحق

چیز کو مت استعمال کرنا۔ خود اس پر پابند رہے دوسرے کو ہدایت کی نصیحت کرتے رہیں یہ تیسرا طبقہ ہو گیا۔

”وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ“ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہیں۔ یہ چوتھا طبقہ ہے۔ دنیا میں پریشانی آتی ہے ان پریشانیوں کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے اس کو صبر کہتے ہیں کہ مہینہ رمضان کا ہے کہ اس کا نام ہی شہر الصبر ہے صبر کے کیا معنی نفس کے خلاف جو چیز پیش آئے اس کو برداشت کرنا۔ بھوک لگے کھانا مت کھاؤ، پیاس لگے پانی مت پو، خواہش ہو ہوئی کے پاس مت جاؤ جو چیز روزے کو خراب کرنے والی ہے اس سے پورے طور پر بچو اور ہذا اشہر ”يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ“ یہ ایسا مہینہ ہے کہ مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ دن بھر کھانے سے منع کر دیا اور جب کھانے کا وقت آیا تو بہت بڑھا دیا۔ اسی مہینہ میں ایک رات بھی ہے جو آج سے شروع ہو رہی ہے دس روز تک صبر کرنا ہے اور کسی بھائی سے خلاف طبع چیز دیکھیں گے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی اصلاح کے لئے آیا ہوں دوسروں کی اصلاح میرے ذمہ نہیں۔ دوسرا شخص کچھ بھی کر رہا ہو صرف نظر کر لے۔ اولاً تو کوئی دوسرا شخص غلط کام کیسے کریگا۔ اکثریت یہاں پر اہل علم کی ہر جانتے ہیں کہ اعکان کیلئے کیا چیز منانی ہے، مسجد کیلئے کیا چیز منانی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا کیا حق ہے، ذکر کا کیا حق ہے ہر چیز کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود معصوم کوئی نہیں غلطی خطا ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ اس لئے اگر کسی سے غلطی خطا ہو جائے تو ہو سکتا ہے خود اس کی سمجھ میں آجاؤ، ہمیں کیا ضرور ہے بتانے کی۔ اس واسطے جو جذبہ اور داعیہ دوسروں کی اصلاح کا ہوتا ہے اور اپنا کبھی خیال نہیں ہوتا یہ بہت پریشان کرتا ہے جس شخص کی طبیعت میں دوسروں کی اصلاح کا داعیہ ہمیشہ رہتا ہے اس میں کامیاب ہو یا نہ ہو لڑائی سب سے ہو جاتی ہے اس کی اور وہ بھی چڑچڑے مزاج کا ہو جاتا ہے کسی کی کوئی بات اس کو پسند نہیں آتی کوئی عالم

اس کو پسند نہیں آتا، کوئی اللہ کا بندہ پسند نہیں آتا۔ ہر ایک کے اندر کھوٹا ہر ایک کے اندر خرابی۔ یہ عیب تلاش کرنے کا جو مرض لاحق ہو جاتا ہے اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اپنے عیوب کی طرف نظر کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی اپنے عیوب سے ہمیشہ غافل رہتا ہے اور دوسروں کے عیوب کے درپے۔ اسلئے یہ نہایت خطرناک چیز ہے اس سے پورے طور پر اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جگہ کم ہو کر چلتے ہوئے کسی کو ٹھوکر بھی لگ جائے۔ اولاً چلنے والے کو خود ہی دیکھ بھال کر چلنا چاہئے تاہم انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے ٹھوکر لگ جائے اور آدمی سو رہا ہو سوتے سوتے بیدار ہو کر ایک دم غصہ ہو جاتا ہے۔ دیکھتا نہیں! تو درگزر کریں اور معاف کریں اور صبر کریں کہ یہ مہینہ صبر کا ہے۔

تَعَاشِرُوا كَالْأَخْوَانِ جیسے ایک خاندان کے آدمی ایک باپ کی اولاد ہوں ایک ماں کے پیٹ میں دونوں نے پیر بھیلے دیوانے سے پیدا ہوئے ایک قسم کی غذا ملتی ہے لہذا خون کی ہمدردی ہے اس خون کی ہمدردی کی وجہ سے غلطی سے درگزر کیا جاتا ہے اور ہر قسم کی سہولت اس کو دی جاتی ہے ہر قسم کی راحت پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تو ہے معاشرہ تعاشروا کالاکخوان و تعاملوا کالاجانب اور ہر شخص دوسرے کے ساتھ میں مالی حیثیت سے معاملہ ایسا کرے جیسے اجنبی، یہ نہ سمجھے کہ دوسرے کی چیز اٹھا کر کھا لوں، دوسرے کی چادر اٹھا کر اوڑھنا شروع کر دوں دوسرے کا چپل پہن کر چلا جاؤں، دوسرے کا کپڑا استعمال کر لوں۔ نا، ایسا نہیں دوسرے کی چیز کا استعمال نہ کرنا۔ جہاں تک ہو سکے اپنی چیز کے لئے تو درگزر کرنا دوسرا استعمال کرے بہت اچھا ہے لیکن دوسرے کی چیز استعمال نہ کریں اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ انشاء اللہ بہت نفع ہوگا۔ تَعَاشِرُوا كَالْأَخْوَانِ وَ تَعَامَلُوا كَالْأَجَانِبِ۔ بھائیوں کے ساتھ معاشرہ اور اجنبیوں کے ساتھ معاملہ۔ اور یہاں یہ بھائیوں کا قصہ ہے جیسے کہ

ایک باپ کی ولاد ایک گھر میں ہوتی ہے۔ اس طرح یہاں بھی سب جمع ہیں لہذا اگر کسی کوئی غلطی ہو جائے اس سے درگزر کرنا چاہئے۔ ویسے اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ غیروں کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی کرنا چاہئے، مسلمان خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلائے، خود پیاسا رہ کر دوسروں کو پانی پلائے، خود مصیبت اٹھا کر دوسروں کو راحت پہنچا دے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ سب کے ساتھ چہ جائیکہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں۔

بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے ایک فاحشہ عورت نے دیکھا ایک کتے کا بچہ زبان نکالے ہوئے ہے۔ چاٹ رہا ہے زمین کو، خیال آیا کہ پیاسا ہے۔ جیسے مجھے پیاس لگتی ہے اس کو بھی پیاس لگی ہے۔ اپنا خف پیر میں سے نکالا اور کنوئیں میں سے پانی لے کر اس کو پلایا۔ اس زمانہ کے پیغمبر کو بتایا گیا کہ اس عورت کی بخشش ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحابہ رض نے عرض کیا، جانور کو کھلائے پلائے اس میں بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا فی کلِّ ذَاتِ کَبِدٍ رَطْبٌ اَجْرٌ، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہے۔ جب کتے کے بچے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہو جائے، فاحشہ عورت کے سارے معاصی معاف ہو جائیں، تو ایک انسان اور انسان میں بھی اہل علم اور اہل علم میں بھی اہل عمل اور اہل عمل میں بھی متبع سنت اور متبع سنت میں بھی روزہ دار، اعتکاف کی حالت میں مسجد میں اگر ان کو راحت پہنچائی جائے تو کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اور ان کو تکلیف جو عامۃً غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اس پر تحمل کیا جائے انشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا اور یوں سمجھے جیسے انسان کے جسم میں قسم قسم کے مادے جمع ہو جائیں اس کو بنجار آیا تیز بنجار آیا شدید بنجار کی وجہ سے اندر کے جتنے جراثیم تھے سارے ختم ہو گئے، جتنی رطوبات زائدہ تھیں پریشان کرنے والیں وہ سب سوکھ کر ختم ہو گئیں اور ایک دو سہل بھی دے دے حکیم صاحب نے دماغ کا تنقیہ ہو گیا۔ جیسے

کہ شدید بخار اور یہ مسہل اس کے تنقیہ کا کام دیتا ہے اسی طریقہ سے سمجھے کہ امراض بہت بڑے کیڑے ہیں گیارہ مہینے قسم قسم کے امراض میں مبتلا رہے قسم قسم کی برائیوں میں گرفتار رہے نہ آنکھ کی حفاظت نہ کان کی حفاظت، کھانے میں اس کی بھی پروا نہیں جائز ہے ناجائز یہ مہینہ حفاظت کا ہے یوں سمجھیے بخار ہو گیا۔ جو رطوبات زائدہ ہیں وہ خشک ہو گئیں یہی صحت کی صورت ہے اس طریقہ پر صحت ہوگی روزہ رکھا روزہ رکھنے کی وجہ سے اندر کی رطوبات خشک ہو گئیں انشاء اللہ صحت ہوگی۔ اعتکاف کیا اعتکاف کی وجہ سے انشاء اللہ اور زیادہ راحت پہنچے گی۔ جتنا مادہ فاسدہ بدن میں موجود ہے اس کی وجہ سے مرض لاحق ہوتا ہے اس مرض سے نجات مل جائے گی گویا مادہ ختم ہو جائے گا۔

خداوند تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں کہنے والے کو بھی سُننے والے کو بھی۔

وَصَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ خَيْرَ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
الْيَوْمَ الدِّينِ
جَنَّتِ النَّبِيُّ

خطبات محمود جلد ۲۰ کاپی ۲۰۰۰

www.ahlehaq.org

وعظاء متعلق سوہ والناس

www.ahlehaq.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ مسنونہ کے بعد!

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُّوسِّسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝
مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

یہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا تھا طرح طرح، بدنصیب لوگ ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا، مگر یہ لوگ ان کو ستاتے تھے، بجائے رحمت کا استقبال کرنے کے اذیتیں پہنچاتے تھے، مکہ مکرمہ میں بھی دیر تک لوگ اذیتیں پہنچاتے رہے، پھر جب ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ میں بھی بہت ستانے والے موجود تھے، آپ پر سحر کیا گیا، سحر کا حاصل یہ تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المؤمنین میں سے کسی کے پاس جانے کا ارادہ فرماتے، خیال پیدا ہوتا کہ میں تو جا چکا، اپنا ارادہ پورا نہ کر پاتے، اتنا اثر آپ پر سحر کا تھا، باقی ویسے جو وحی الہی تھی اس میں کچھ فراموشی نہیں ہوتی، احکام کی تبلیغ میں کسی چیز میں کوئی اثر

نہیں تھا صرف اثر اس بات میں تھا کہ جب کبھی اپنی کسی زوجہ مطہرہ رض کے پاس جانے کا ارادہ پیدا ہوتا خیال ہوتا کہ میں جا چکا۔ مقصود ان مخالفین کا بھی یہ تھا کہ اگے کو سلسلہ نسب بند ہو جائے، اولاد پیدا نہ ہو، یہ مقصود تھا اور اس کے لئے اتنی بات کافی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب ہی نبیوں کو آزمایا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے کثرت سے موجود رہے۔ چنانچہ آپ پر سحر کیا گیا اور آپ پر اس کا اثر ظاہر ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دنیویہ کے لئے دو سورتیں نازل فرمائیں۔ ایک سورہ الفلق، ایک سورہ الناس۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا میں نے دیکھا میں سو رہا تھا۔ ایک فرشتہ سر ہانے آیا۔

ایک نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، دوسرے نے بتایا کہ ان کے اوپر تو سحر کیا گیا ہے، پھر پوچھا کس نے سحر کیا ہے۔ کہا فلاں شخص نے کیا۔ کہا کیا۔ فلاں کنویں میں، گنگھیوں کے دندانے جس میں کچھ بال ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں ان میں سحر کیا ہے۔ اور فلاں کنویں میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے اس نے دبا رکھا ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معلوم کرادی، آپ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ خدام تھے، اصحاب تھے۔ اس کنویں کو دیکھا تو اس کا پانی سُرخ تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے وہاں سے اس کو نکالا۔ اور ایک ایک آیت ان سورتوں کی پڑھتے جاتے تھے سحر ختم ہوتا جاتا تھا، جتنی گرہیں لگی ہوئی تھیں وہ سب گرہیں ختم ہو گئیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحر سے نجات دی۔ ان دونوں سورتوں کا جو شخص زیادہ ورد رکھے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، یا صبح و شام پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سحر سے محفوظ رکھیں گے۔ سحر بھی

آپ پر کیا گیا اور زہر بھی آپ کو دیا گیا۔ ایک ہی قوم تھی جو سحر کرنے والی بھی تھی اور زہر دینے والی بھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر تشریف لے گئے وہاں پر ہر ایک کو ایک بکری کا گوشت پیش کیا گیا تھا کھانے کے لئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اور بھی بعضے صحابہ نے کھایا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک یہودیہ عورت نے یہ حرکت کی۔ پوچھا کیوں کیا؟ کہا آپ کو جاننے کے لئے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اگر سچے نبی ہیں تو آپ کو زہر کا کوئی اثر نہیں ہونے کا۔ اور اگر خدا نخواستہ غلط بات کہتے ہیں، جھوٹے ہیں تو زہر کھا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، لیکن اسی موسم میں، جس موسم میں آپ کو زہر کھلایا گیا تھا ہر سال اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہَذَا آدَانُ انْقِطَاعِ مَنْ هُنَّی۔ اس زہر کا اثر ہر سال اسی موقع پر ہوتا تھا جس موقع پر زہر دیا گیا تھا۔ اب اس کی وجہ سے میری رگ پھٹ رہی ہے جسکے ساتھ حیات وابستہ ہوتی ہے وہ کٹ گئی۔

یہ سورت ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کہئے، پڑھئے، تعلیم دی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ نبی اس دنیا میں آکر کسی سے دین پڑھا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود معلم ہوتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم بھیجتے ہیں، فرشتے بھی معلم نہیں ہوتے، حقیقت میں معلم اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، فرشتہ واسطہ اور ذریعہ ہوتے ہیں اس علم کے پہنچانے کا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، یعنی اپنی

کسی طاقت پر اعتماد نہیں، اپنی کسی تدبیر پر اعتماد نہیں، بلکہ جو کچھ سہارا ہے اللہ کی حفاظت کا ہے، اللہ کی پناہ پر ہے اور ظاہر بات ہے کہ سب دنیا میں تاثیر پیدا کرنے والے سب چیزوں کو وجود دینے والے حق تعالیٰ ہیں، جس چیز میں جو تاثیر جس وقت چاہیں رکھ دیں، جس وقت چاہیں اس میں سے اس وقت نکال لیں۔ اور اس کے مشاہدات انبیاء علیہم السلام کو بھی کثرت سے ہوئے اور اولیاء اللہ کو بھی ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھئے آگ میں تاثیر رکھی ہے جلانے کی، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا تو اس کی تاثیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں نہیں ہوئی، رُک گئی، اللہ تعالیٰ نے روک دی، فرما دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ سمندر میں تاثیر ہے ڈبو دینے کی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اس میں ڈالا گیا تو اس میں تاثیر ڈبوانے کی ختم ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے حق میں، ان کو نہیں ڈبویا، اسی طرح سے جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا فرعون نے اور اسی کے لشکر نے تو وہاں پہنچ کر سمندر میں جب عصا مارا ہے پانی چھٹ گیا، پانی کھڑا ہو گیا، راستے بن گئے، ان کے حق میں بجائے ڈبوانے کے راستے بنا دیئے۔ پار ہونے اور صحیح سلامت نکل جانے، راستہ پیدا کرنے کی تاثیر ہو گئی۔ اور انھیں راستوں کو جب فرعون گیا ہے اور اس کا لشکر گیا ہے تو وہ سب کے سب مل ملا کر پانی بن گیا اور سب کو ڈبو دیا اور غرق کر دیا، تو کسی چیز کی تاثیر پیدا کردہ نہیں، ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ سحر میں بھی اللہ نے تاثیر دی ہے اور زہر میں بھی تاثیر اللہ نے دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جس کے حق میں چاہیں اس تاثیر کو نکال دیں۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ صبح کا وقت، دھوپ نکل آئی، پھیل گئی، جا کر سائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کس کی بکریاں ہیں۔ معلوم ہوا فلاں شخص کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دوست ہے۔ اس سے پوچھا اگر تمہاری بکریوں میں دودھ بے نکال لیں۔ اس نے کہا ہاں نکال لیجئے۔ دودھ دوھا، پہلے بکری کے تھنوں کو دھویا پانی سے۔ اس کے بعد دودھ نکال کر اس کے اوپر پانی کا چھینٹا دیا۔ چونکہ تازہ تازہ دودھ گرم ہوتا ہے، چھینٹا دے کر جب کچھ ٹھنڈا ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لیکر آئے اور عرض کیا حضور اسے نوش فرمائیں۔ حضور نے پیا۔ عرض کیا حضور اور پی لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں فَشَرِبْتُ حَتَّى رَضِيتُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور ایسے طریقے پر پیا کہ اندر سے میرا جی راضی ہو گیا۔ غور کیجئے، کونسا جذبہ ہے، کونسی محبت ہے، کونسا تعلق ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا جی راضی ہو گیا، بس میرا جی خوش ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا تو آپ کو بٹھا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر گئے تاکہ اس کو صاف کر لیں۔ دوپہر کا وقت، گرمی کا وقت وہاں گزار لیں۔ غار میں اندر پہنچے اسے صاف کیا اور دو چادریں تھیں ان کے پاس، اس میں سوراخ کئی ایک تھے۔ ہر سوراخ میں چادر کو چھڑا پھاڑ کر کپڑا لگا دیا تاکہ کوئی ایذا دینے والا جانور ان میں سے نہ نکلے۔ بچھو، کنکھورہ، سانپ کوئی ہو۔ اور عامۃً یہ جانور ایسی جگہ رہا کرتے ہیں۔

جب وہاں سے باہر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لئے تو ان کے اوپر ایک چادر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چادر کیا ہوئی تو انھوں نے بتایا کہ وہ تو میں نے اس طرح سے لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اندر گئے۔ اور پھر عرض کیا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے زانو پر سر رکھ کر تھوڑی دیر سو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، لیٹ گئے۔ دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک سوراخ اس غار میں باقی رہ گیا جس میں کپڑا نہیں دیا، اس میں ایک سانپ سر نکال رہا ہے۔ انھوں نے ایک پیر اپنا پھیلا کر اس میں لگا دیا تاکہ سانپ وہاں ہی رُک جائے، کائے تو میرے ہی کائے۔ تھوڑی دیر آپ سوئے تھے اتنے میں اس سانپ نے اندر سے نکلنے کا ارادہ کیا، دیکھا تو پیر اٹکا ہوا تھا، پیر لگا ہوا تھا، اس نے کاٹا۔ بس کاٹنا تھا ان کے زہر دوڑا اور جی میں خیال آیا، چونکہ سانپ کے کاٹنے کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ آدمی مرجاتا ہے۔ اب میں مرجاؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جائیں گے۔ بہت پریشان ہوئے۔ اس پر بے پناہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اور آنسو جب چہرہ مبارک پر گرا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ پوچھا ابو بکر کیا بات ہے تو انھوں نے کہا حضور مجھے تو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ چنانچہ پیر نکالا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کی تاثیر سے، سانپ کے کائے کی تاثیر سے محفوظ رکھا، زہر نہیں چڑھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حواریں میں سے کسی نے درخواست کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی آخر الزماں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ آپ دعا

کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمر طویل عطا کرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
 دعا کی تو وہاں سے بتلا یا گیا کہ اس حالت میں تو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں اگر دیکھنا
 چاہتے ہو تو تم کو بجائے انسان کے سانپ بنا دیا جائے، اس نے منظور کیا۔
 چنانچہ وہ سانپ آکر اس غار میں ٹھہرا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے
 سے ٹھہرا ہوا تھا۔ چونکہ کتابوں کے ذریعہ سے معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے۔ وہاں کے لوگ ستائیں گے، پریشان کریں گے تو
 اللہ کی طرف سے ان کو ہجرت کی اجازت ہوگی، ہجرت کرنے کے لئے جائیں گے تو
 راستہ میں ایک غار میں ٹھہریں گے، تو اس غار میں آکر وہ سانپ ٹھہر گیا تھا
 کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا۔ تو صدیوں سے وہاں پڑا ہوا
 تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا وقت آیا ہے تو اس نے نکلنا
 چاہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیر تھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے صدیوں
 سے حضرت کے اشتیاق میں یہاں پڑا ہوا ہوں تم نے پیر اڑالیا۔ کہنا یہ ہے
 کہ سانپ کے کاٹنے میں تاثیر ہے کہ اس کے زہر سے آدمی مر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ
 جس کے حق میں یہ تاثیر ختم کرنا چاہیں ختم فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں تاثیر ختم فرمادی۔ اور بھی متعدد لوگوں کے وافات
 ہیں کہ ان کو سانپ نے کاٹا مگر مرے نہیں، زہر نہیں چڑھا، ختم ہو گیا زہر، چونکہ
 ہر چیز کی تاثیر اللہ کی رکھی ہوئی ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے
 حق میں چاہیں اس تاثیر کو باقی رکھیں اور جس کے حق میں چاہیں اس تاثیر
 کو نکال لیں۔ تو سحر میں بھی تاثیر اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ آپ اللہ کی پناہ مانگیں کہ جس نے تاثیر رکھی ہے
 قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ مَلِكِ النَّاسِ۔ اِلٰهِ النَّاسِ۔ یہاں پر اللہ

تبارک و تعالیٰ کی تین صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک رب الناس، دوسرے ملک الناس اور تیسرے الہ الناس۔ رب معنی پالنے والا، ملک معنی بادشاہ، الہ معنی معبود۔ اللہ تعالیٰ پالنے والا بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی ہے۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ میں ہیں۔ اس واسطے کہ انسان کی تین حالتیں ہیں ایک حالت ہے ابتدائی بچپن کے زمانے میں اپنے پالنے والے کو پہچانتا ہے، ماں پالتی ہے اس کو جانتا ہے، بہن پالتی ہے تو اس کو جانتا ہے، خالہ پالتی ہے تو اس کو جانتا ہے، جس کے پاس رہتا ہے، جو اس کی پرورش کرے، کھلائے پلائے اس کی ضروریات پوری کرے اس کو پہچانتا ہے اور کسی کو نہیں پہچانتا، اہستہ اہستہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے پھر اوروں کو پہچانتا ہے، یہاں پر فرماتے ہیں۔

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ کہتے ہیں پناہ چاہتا ہوں الناس کے رب کی انسان اگر بچپن کے زمانے میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے کہ اس کا رب کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ماں باپ پالتے ہیں لیکن ماں باپ کو بھی کوئی پالتا ہے، سارے عالم کو کوئی پالنے والا ہے، وہ رب الناس ہے، سب کا رب ہے، سب کا پالنے والا وہ ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کی صفت رب بیان کی گئی۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ۔ اے لوگو! عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے پیدا کرنا پہلے ہے اور پالنا بعد میں، لیکن یہاں پالنے کی صفت پہلے بیان کی، پیدا کرنے کی بعد میں بیان کی گئی۔ اس لئے کہ انسان کو اپنے پیدا ہونیکا ادراک و احساس نہیں کہ میں کس طرح پیدا ہوا ہوں۔ ہاں پالنے کے حالات ہر وقت اس کے سامنے ہیں، اس کو جانتا ہے اور جس حال میں بھی وہ ہے وہ جانتا ہے کہ میرا کوئی پالنے والا ہے، کس طرح سے پال رہا ہے، غلہ کس نے پیدا کیا،

پانی کس نے پیدا کیا، دودھ کس نے پیدا کیا، پھل کس نے پیدا کئے، درخت کس نے پیدا کئے، جانور کس نے پیدا کئے، ان سب چیزوں کی پیدائش کا علم تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے پالنے کا علم ہے، اپنے پالنے کا کہ مجھے حق تعالیٰ پالتا ہے۔ اس لئے ربوبیت باری تعالیٰ کا ایک ایسا وصف ہے کہ جس سے کوئی بھی غافل نہیں، ہر ایک جانتا ہے اور ربوبیت کا احسان اتنا بڑا ہے کہ ہر ایک اس کو پہچانتا ہے۔ جو شخص گھوڑے کو پالتا ہے گھوڑا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مالک کی حفاظت کرتا ہے، جہاد اور لڑائی میں حفاظت کرتا ہے، مالک کی ایسی حفاظت کرتا ہے کہ مالک کے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے کہ گھوڑا میری ایسی حفاظت کرے گا۔ حتیٰ کہ بلی جس کو آدمی پالتا ہے بلی بھی حفاظت کرتی ہے۔ ہمارے یہاں دیوبند کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب کے یہاں بلی پلی ہوئی تھی وہ صاحب ابھی موجود ہیں، ان کے یہاں نل بھی لگا ہوا تھا جس کو سینڈ پائپ کہتے ہیں، وہ مغرب کے بعد نل کے پاس آئے پانی لینے کے لئے بلی دُور سے ایک دم اُچھلی اور ان کے حلقے تک آئی جیسے کہ حملہ کرنے کے لئے آتی ہے جھی گرے، پیچھے چار پالی تھی، چار پالی پر گرے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ بلی نے اس طرح کیوں کیا، اس کے بعد دیکھا تو اس نل کے قریب سانپ تھا، بلی دیکھ چکی تھی اس کو، بلی نے اپنے مالک کو سانپ سے بچانے کی یہ تدبیر اختیار کی۔ بلی بھی حفاظت کرتی ہے، کتا بھی حفاظت کرتا ہے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، گائے کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ تورب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے مربوب کو وہ ایسا ہے کہ سب ہی اپنے پالنے والے کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اور اس کے حقوق کو بھی پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

حق پرورش بڑا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں، سب چیزوں کو پالنے والے ہیں، لہذا ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اور ان کی پناہ لینے کی ضرورت ہے جو سب کو پالنے والا ہے، اس کی پناہ لینا چاہیے۔ کیونکہ انسان اپنے بچپن کے زمانے میں اپنے پالنے والے کو جانتا ہے اور کسی کو نہیں جانتا۔ آہستہ آہستہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ میری ماں جس نے مجھے پالا ہے اس کے اندر تو کوئی بھی طاقت نہیں وہ تو میرے ایک ہاتھ کی ہے۔ ہاتھ سے اٹھا کر ادھر رکھ دیا، اُدھر رکھ دیا۔ بوڑھی ماں کچھ کر نہیں پاتی، سمجھتا ہے کہ پالنے والی میری ماں تھی، ماں سے زیادہ تو میرے اندر طاقت آگئی۔ ماں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب اس کے اندر شرارت پیدا ہوتی ہے، چوری، ڈاکہ وغیرہ کی پارٹیوں میں بیٹھتا ہے، ساتھ اچھا نہیں نصیب ہوتا، صحبت خراب ملتی ہے، لہذا نہ وہ ماں سے ڈرتا ہے، نہ وہ باپ سے ڈرتا ہے، نہ وہ محلے والوں سے ڈرتا ہے، نہ دوست احباب سے ڈرتا ہے، جوانی کی طاقت اس کے بدن میں ہے، پارٹی اس کے ساتھ ہے، آگے فرماتے ہیں۔

مَلِكِ النَّاسِ اللہ تعالیٰ ملک بھی ہیں، تمام انسانوں کے بادشاہ ہیں ایک جھلک میں آدمی جوان ہو کر جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو حکومت سے ڈرتا ہے، حکومت کے سپاہی اس کو گرفتار کرتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں، جیل میں لے جا کر ڈنڈے لگاتے ہیں، اس کو اگر خوف ہوتا ہے تو حکومت کا خوف ہوتا ہے، باقی پالنے والوں کا خوف اس کی طبیعت سے نکل جاتا ہے، پالنے والے کون؟ ماں باپ، دادی، نانی ان کا خوف نہیں رہتا۔ اس واسطے دیکھتا ہے کہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہاں طاقت ہے تو حکومت کی طاقت ہے، جانتا ہے کہ حکومت مجھے گرفتار کرے گی، ہتکڑی

لگائے گی، جیل میں ڈالے گی، پٹائی کرے گی، ہو سکتا ہے کہ پھانسی دیدے، قتل کر دے، اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَلِكِ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ کے اندر صفتِ ملک ہونے کی بھی ہے۔ تمام دنیا کے اقتدار والے طاقت والے سب اس کے محتاج ہیں، جس طرح سے تمام پالنے والے اس کے محتاج ہیں پرورش اور تربیت میں، اسی طرح سے تمام اقتدار والے اپنے اقتدار میں محتاج ہیں حق تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اقتدار کو باقی رکھیں گے باقی رہے گا، جس کے اقتدار کو باقی نہیں رکھیں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک الملوک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ قیامت میں فرمائیں گے لَمِنَ الْمَلَكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ دنیا میں جو لوگ اپنی بادشاہت کا، اپنی حکومت کا ڈنکا پیٹتے تھے اور نعرہ لگاتے تھے، کوئی رہے یہاں حکومت والا، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ دنیا میں بھی درحقیقت کسی کی حکومت نہیں اللہ کے سوا، لیکن دنیا والوں کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ حق تعالیٰ کی قدرت کی طرف دھیان نہیں دیتے، اپنی طاقت کو سمجھتے ہیں، حالانکہ دیکھتے ہیں کہ رات دن کیسے انقلابات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک شخص تخت پر بیٹھا ہوا حکومت کے اقتدار کے تخت پر ہے۔ کھوڑی دیر گزرتی ہے کہ معلوم ہوا کہ وہ گرفتار ہو گئے، پھر معلوم ہوا کہ اس کو قتل کر دیا گیا، سولی دیدی گئی، پھانسی دیدی گئی، گولی مار دی گئی، رات دن ہوتا رہتا ہے، یہ انقلابات رات دن ہوتے رہتے ہیں۔ انسانوں کے انسانان سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، اپنی حکومت کو ایک مستقل بالذات سمجھتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ بس میرا حکم چلنے والا ہے، میرا ہی سکہ راج ہے، میں اسی

طرح سے رہوں گا ساری عمر، حالانکہ تھوڑی دیر میں اس کا صفایا ہو جاتا ہے۔
ایسے ایسے واقعات سکھ میں دیکھے۔ اللہ الصمد۔

ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت کچھ مال و دولت پاس تھا، مگر تھوڑی دیر بعد
کان پکڑ کر وہاں سے نکال دیے گئے۔ سر پر لوٹی نہیں، پیر میں جوتا نہیں، کھانے
کو کچھ نہیں، یہ کثرت سے ہوتا رہتا ہے۔ ایک صاحب بیان کرتے تھے کہ میں بغداد
میں گیا، وہاں جب اقتدار ہوا وہاں کے جو بادشاہ تھے ان بادشاہ صاحب کو
بلا یا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کے لئے گولی مارنے کا حکم ہے ادھر منہ کر کے
کھڑے ہو جائیے۔ بادشاہ نے کہا تم میرے گولی مارے ہو کبھی میں نے تم کو
پھانسی کے تختے سے بچا یا تھا، تو جواب دیا کہ اب اس کی کوئی بحث نہیں،
جماعت کا فیصلہ یہی ہے۔ بادشاہ سلامت کھڑے ہو گئے، گولی ماری گئی،
ختم ہو گئے، تھوڑی دیر پہلے بادشاہ تھے، ساری فوج اختیار اور قابو میں
تھی، سارے جرنیل قابو میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد یہ ہوا کہ ان کو خود گولی
ماری گئی۔ اس لئے دنیا کی بادشاہت کا تو یہ حال ہے، اس کی کوئی حقیقت
کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی شخص کو خوف ہوتا ہے اپنی
جوانی کے زمانے میں، اپنی طاقت کے بل بوتے پر تو حکومت کا خوف ہوتا
ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلِّغِ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے
بادشاہ ہیں۔ آج بادشاہ ان چیزوں پر ناز کرتے ہیں کہ ان کے پاس
فوج ہے ان کے پاس خزانہ ہے، ان کے پاس قسم قسم کے ٹینک ہیں۔ یہ سب
چیزیں ایسی ہیں، خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہے تو ان چیزوں
پر ایسی مہر لگا دے کہ وہ کسی چیز سے نفع نہ اٹھا سکیں، بادشاہ ہوتے
ہوئے بھی کسی کی موت آجائے تو یہ کرتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فرض کیجئے کہ

اس کو کسی نے مارا نہیں، گرفتار نہیں کیا، لیکن ملک الموت نے آکر اس کی گردن دبا لی، سارے خزانے یہاں رکھے رہ گئے، ساری فوج بل کر بچا سکتی ہے ملک الموت کے قبضے سے؟ نہیں بچا سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے اندر کوئی دخل نہیں دے سکتا، ذرہ برابر اس میں کوئی رکی نہیں کر سکتا، نہ کسی سے اس نے حاصل کی ہے اور نہ کسی کو اس سے اس کو لینے کا حق ہے، وہ تو اس کی ذاتی چیز ہے وہ مالک الملک ہے، ملک الاملاک ہے، ملک الملوک ہے۔ اس لئے فرماتے ہیں ملک الناس، اے انسان اگر تو اپنے بچپن کے زمانے سے آگے بڑھ کر جوانی کے زمانے میں پہنچ چکا ہے، جسمانی طاقت تو پوری قوت پر ہے، زوروں پر ہے۔ اس لئے اب کسی کا ڈر نہیں رہا۔ ڈر ہے تو بادشاہ کا ڈر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔

إِلٰهِ النَّاسِ۔ آدمی دیکھتا ہے کہ بعض چیز ایسی ہے کہ اسے بادشاہ بھی قاصر ہے، بے بس ہے۔ اگر کسی کے گھر میں چور آ جائیں۔ عوام چوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو پالنے والی تھی وہ بے بس ہو گئی اور جس وقت میں کہ چور، ڈاکو ایسے ہیں کہ بادشاہ سے ڈرتے ہیں، فوج، ملٹری سے ڈرتے ہیں تو وہ قابو میں کر لیں، لیکن آگے چل کر پھر کچھ ایسی تھی صورتیں پیش آتی ہیں کہ وہاں بادشاہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کھیتی کی، غلہ پیدا ہوا محنت کر کے غلہ علیحدہ کر کے جمع کر دیا گیا۔ آسمان سے ایک بجلی گری، سارے غلہ کو جلا دیا۔ کیا بادشاہ اس بجلی کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا، وہ اس کے قابو میں نہیں ہے۔ سارے غلہ کو کھا گئی، بادشاہ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ درختوں پر پھل ہے، ایک کیرٹا لگ گیا جس نے سارے

پھلوں کو خراب کر دیا۔ بادشاہ کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک زلزلہ آیا
شہر تباہ ہو گیا، بادشاہ کچھ کر سکتا ہے؟ زلزلہ کو روک سکتا ہے؟ نہیں
روک سکتا۔ وہاں پہنچ کر آدمی کا تجربہ بڑھتا ہے کہ جیسے بہت سے
کاموں سے ماں عاجز تھی اسی طریقے پر بہت سے کاموں سے بادشاہ بھی
عاجز ہے، بادشاہ کے بھی بس کا نہیں، بلکہ بس میں کس کے ہے، مالک الملک
کے، حق تعالیٰ کے۔

إِلٰهِ النَّاسِ۔ وہ معبود ہے۔ معبود حقیقی کے قبضے میں سب کچھ ہے،
بتی اس کی پیدا کی ہوئی، ٹڈی اس کی پیدا کی ہوئی، بارش اس کی پیدا
کی ہوئی، زلزلہ اس کا بھیجا ہوا، سب چیز اس کی ہے۔ لہذا عبادت کے قابل
وہی ذاتِ عالی ہے، پناہ مانگنے کے قابل وہی ذاتِ عالی ہے، اللہ تبارک و
تعالیٰ کے تین اوصاف، کہ اگر تم بچپن کے زمانہ میں ہو عقل تمہاری ایسی ہے
جیسے بچوں کی کہ صرف اپنے پالنے والی ماں کو جانتا ہے اور اس کی پناہ ڈھونڈتا
ہے، کوئی اس کو مارے تو جلدی سے آکر ماں کی گود میں بیٹھ جائے گا، کسی
نے اس کو پریشان کیا تو ماں سے شکایت کرے گا کہ ماں فلاں نے مجھے یوں
کہا ہے، اگر تم بالکل بچپن کے زمانے میں ہو تو صرف پالنے والے کو جانتے
ہو تو اللہ تعالیٰ ربُّ الناس ہے۔ اور اگر تم جوانی کے زمانے میں ہو طاقت
زیادہ آگئی ہے جسم میں اور اپنی طاقت کے مقابلے میں دوسرے کی طاقت
تم نہیں سمجھتے، نہ ماں باپ سے ڈرتے ہو نہ رشتہ داروں سے تم کو خوف ہے
بلکہ حکومت سے، بادشاہ سے خوف ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الناس ہے لہذا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اس کی پناہ حاصل کرو۔ اور اگر تمہاری
عقل اب بکنہ ہو گئی ہے، آگے چل کر دیکھتے ہو کہ بادشاہ بھی کچھ نہیں کر سکتا

وہ بھی ہماری طرف سے بے بس ہے۔ تو بادشاہ کو اگر فالج پر طے جائے، تو اسکی فوج بچائے گی، نہیں بچا سکتی۔ بادشاہ کی گردن آکر موت نے پکڑ لی، بادشاہ کو کوئی بچا سکتا ہے، ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ بھی بے بس ہے۔ بس کس کا ہے صرف اللہ الناس کا ہے، حق تعالیٰ ہے جو معبود ہے اس کی پناہ تلاش کرو، ان کی پناہ میں آ جاؤ، وہ رب الناس بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ملک الناس بھی ہیں، اللہ الناس بھی ہیں۔ اس لیے یہ تین صفات بیان کی گئیں، حق تعالیٰ کی، اس کی پناہ مانگو ہر قسم کے ضرر سے؛ ہر قسم کے شر سے، ایذا سے پناہ ملے گی وہیں سے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ ملی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ تلاش کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ وہی ذاتِ عالی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ تین صفتیں باری تعالیٰ کی بیان کر کے دعا کیجئے کہ میں رب الناس کی پناہ چاہتا ہوں، ملک الناس کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ الناس کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس چیز سے مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔ وسواس کے شر سے، خطرات سے، یہ کیا چیز ہے؟ صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ خناس ایک اژدہا کی شکل ہے جو قلب کا احاطہ کئے ہوئے بیٹھا ہے اندر، پھنسا ہوا ہوئے اور بار بار دستار ہتا ہے قلب کو، قلب پر مارتا رہتا ہے کاٹتا رہتا ہے، جس سے اس کا زہر تمام جسم میں پھیلتا رہتا ہے، اس کے زہر کی خاصیت ہے خدا کی معصیت کرنا، اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرنا، شرارتیں، بد معاشیاں کرنا، یہ اس کے زہر کی خاصیت ہے۔ وہ برابر مارتا رہتا ہے۔ وہاں تک نہ کسی کی بندوبست پہنچتی ہے نہ تلوار پہنچتی ہے، نہ فوج پہنچتی ہے نہ بادشاہ پہنچتا ہے، نہ کوئی سپاہی پہنچتا ہے وہاں تک

ایسے طریقے پر جو خناس بیٹھا ہو اور سوسے ڈالنے کے لئے، پریشان کرنے کے لئے، ڈسنے کے واسطے آخر اس سے حفاظت ہو تو کیسے ہو؟ اس سے حفاظت ہوگی ایسی ذات عالی کے سہارے کہ جو ربُّ الناس ہو، ملک الناس ہو، الہ الناس ہو، سب اس کے پیدا کئے ہوئے ہیں، سب اس کے قابو میں ہیں، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، ان سے پناہ مانگتا ہے۔ اسی لئے، صوفیاء کرام کہتے ہیں ضرب لگانے کو۔ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تو اس کے پھینے پر اس کے سر پر ضرب لگاتے ہیں جو قلب کا احاطہ کئے ہوئے ہو جس سے وہ مضمحل اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے طریقے پر کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر انسان پر اس کو قابو نہیں رہتا، وہ پریشان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی سوسے ڈالتا ہے تو اوپر سے انسان اس سوسے کو بہت سہولت کے ساتھ ختم کر دیتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے قابو میں نہیں آتا۔ اس کے شر سے پناہ مانگتا ہے جس طرح سے وہ نظر نہیں آتا اسی طریقے پر اس سے جو پناہ مانگنے کا طریقہ ہے وہ بھی ایسا ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے سمجھ لینا چاہیے، اپنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نظر آئے یا نہ آئے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات ایسی یقینی پختہ ہے جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمادی ہاں یہ ہے اسی طرح سے ہے بس اس کے خلاف نہیں۔

الَّذِي يُوسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. جو سوسے ڈالتا رہتا ہے

لوگوں کے سینوں میں، آدمی کے سینے میں بیٹھے بیٹھے دوسو سے آتے رہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں ایک دوسو پیدا ہوتا ہے مَنْ خَلَقَكَ، تجھ کو کسی نے پیدا کیا، آدمی سوچتا ہے جو اب میں کہتا ہے اللہ نے، ماں باپ کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ نے۔ دادا نانا کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ چلتے پھرتے پھر نو بت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ راستہ اختیار کرتا ہے پریشان کرنے کے واسطے، اسی لئے ایسے موقع پر لا حول پڑھنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی رِخالق نہیں، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔

ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک جگہ جانا ہوا، وہاں ایک مدرسہ دیکھا۔ مدرسہ میں بچے تھے۔ ایک بچے کے پیر میں چاندی کی چوڑی تھی، چاندی کی پہنے ہوئے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ کس لئے پہن رکھی ہے۔ اس نے کہا یہ دستگیر کی بیڑی ہے۔ میں نے کہا دستگیر کون؟ ان کی بیڑی کیسی؟ اس سے زیادہ بچہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوتا ہے اس سے؟ اس نے کہا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کے پیر میں یہ ہوتی ہے اس کو موت نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا۔ بھائی یہ تو بڑی بڑھیا چوڑی ہے، کس نے بنائی ہے؟ کہاں تک کی ہے، کتنی قیمت کی ہے؟ دیکھو سب کو خرید لینا چاہیے۔ بھٹوری سی اس قسم کی باتیں کرتے کرتے میں نے اس سے پوچھا، تم کتنے بھائی ہو اس نے کہا پانچ بھائی ہیں دو بہنیں ہیں۔ ایک بھائی مر گیا۔ میں نے کہا اس بھائی کی کیا عمر تھی۔ کہا وہ سات سال کا ہو کر مرا۔ میں نے پوچھا۔ تمہارے دادا، دادی ہیں؟ اس نے کہا وہ بھی مر گئے۔ میں نے کہا۔ اس بھائی کے پیر میں بیڑی نہیں تھی جو سات سال کا ہو کر مر گیا۔ کہنے لگا

تھی تو سہمی، میں نے کہا پھر کیسے آگئی موت اُسے، جب اس بیٹری کی تاثیر یہ ہے
 کہ جس کے پیر میں ہوتی ہے اس کو موت نہیں آتی۔ تو آخر تمہارا سات سال کا
 بھائی کیسے مر گیا۔ اب آگے کو اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر میں نے پوچھا وہ
 دستگیر صاحب کہاں ہیں؟ وہ زندہ ہیں یا ان کا انتقال ہو گیا اور ان
 کا بھی تو گھرانہ ہو گا۔ اولاد، بال بچے ہوں گے وہ زندہ ہیں پوچھ کر آئیے
 گھر۔ اس نے اپنے ماں باپ سے سب باتیں پوچھیں اور آیا۔ اُکرتا یا
 کہ وہ تو کئی سو برس پہلے تھے سید عبدالقادر جیلانی جن کو عوٹ اعظم کہتے
 ہیں۔ میں نے کہا ان کی اولاد وہ تو سب مر گئے۔ کتنی اولاد ہوئی ان کی
 کیا وہ زندہ ہیں؟ اب اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے چوڑی نکال کر لیجا کر
 گھر پھینک دی کہ میں نہیں پہنوں گا۔ اس کی ماں بہت خفا ہوئی، بڑی
 گالیاں دیں۔ کون مفتی صاحب آئے کہ آکر ہمارے بچے کی بیٹری نکلوادی اور
 پھر اس بچے نے مدرسے کے سب بچوں کی بیٹری نکلوادی اور ہر ایک نے
 لے جا کر گھر ڈال دی اور کہا اچھا یہ بتاؤ وہ پیر دستگیر کہاں ہیں جن کے
 نام کی بیٹری ڈالی جا رہی ہے وہ کیوں مرے، ان کی اولاد کیوں مری
 اور ہمارے گھرانے میں فلاں کیوں مرا، فلاں کیوں مرا۔ جب اس کی یہ
 خاصیت ہے۔ ایک بچہ تو ایسا تھا کہ اس نے پیر سے بیٹری نہیں نکالی اور
 پائینچے کے اندر چھپا کر رکھتا تھا باقی سب نے نکال دی۔ اس واسطے جس طرح
 سے شیطان یہ سلسلہ قائم کرتا ہے۔ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو
 کس نے پیدا کیا، اس کے ختم پر پہنچ کر کہدینا لاجول ولاقوۃ الا باللہ
 اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تو خود پیدا کرنے والا ہے، تو خداوند تعالیٰ
 خالق ہے، قادر مطلق ہے، اس کی کوئی صفت کہیں اور سے حاصل نہیں ہوئی

بلکہ اس کی ذاتی ہے۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔ دوسو سے طبیعت میں ڈالتا ہے۔ ایک دفعہ میں سفر میں تھا۔ میرے ایک استاذ بھی تھے۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب جن کا ابھی چند روز ہی ہوئے انتقال ہوا۔ پچھلے مہینے میں ان کے ساتھ سفر میں تھا۔ ایک شخص نے گاڑی میں یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے یہ بتاؤ لوگ یوں کہتے ہیں اسے شیطان نے بہکایا، اسے شیطان نے بہکایا، اسے شیطان نے بہکایا۔ یہ بتاؤ شیطان کو کس نے بہکایا۔ مولانا نے کہا کہ بھائی اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑا کرتے۔ تم اپنا کام کرو۔ اس کو جواب نہیں دیا۔ مولانا خود تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت میرے دماغ کا کیڑا ذرا اچھل رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے بات کر لوں فرمایا تو مغز مارے۔ مجھ سے پوچھا اس نے کہ صاحب شیطان کو کس نے بہکایا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ تم کیا کام کرتے ہو۔ کہتا ہے زمیندار ہوں۔ میں نے کہا جب زمیندار ہے تمہارے یہاں گائے، بین بھینس بھی تو ہوں گی۔ کہا۔ ہاں۔ دودھ بھی ہوتا ہوگا؟ کہا۔ ہاں۔ روٹی پکتی ہے۔ چائے پکتی ہے۔ سالن پکتا ہے۔ روٹی جب پکاتے ہو تو تھے پر پکاتے ہو تو کون اس روٹی کو گرم کرتا ہے۔ کہا۔ آگ۔ دودھ کو کون گرم کرتا ہے۔ آگ۔ چائے کو کون گرم کرتا ہے۔ آگ۔ گوشت کو کون گرم کرتا ہے۔ آگ۔ پوچھا آگ کو کس نے گرم کیا۔ اس نے کہا وہ تو آپ سے آپ ہی گرم ہے۔ میں نے کہا۔ بس یہی بات ہے۔ شیطان کو کسی نے بہکایا نہیں، وہ آپ سے آپ ہی بہکا ہوا ہے۔ اس کو بہکانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم نماز پڑھا کرتے ہو۔ کہنے لگا ہاں جی عید اور جمعہ

کی پڑھ لیتا ہوں، آخری جمعہ رمضان کا پڑھ لیتا ہوں۔ روزہ۔ کہا وہ تو
 ہم نے کبھی رکھا نہیں۔ میں نے کہا بتلاؤ اگر تمہارا کوئی ملازم ہو جس کو تم
 پانچ روپے ماہوار دیتے ہو، اس سے تم نے کہا پیسے دے کر کہ ڈاکخانے
 کا رڈ لے آ۔ ابھی اُدھا گھنٹہ باقی ہے ڈاک کے نکلنے میں۔ تم نے اسے پیسے
 دیے۔ اس نے پوچھا کہاں لکھو گے صاحب۔ تم نے کہا میں لمبی بھینونگا۔
 بمبئی کس کے پاس بھینو گے۔ لڑکے کے پاس۔ کیا لکھو گے اس میں بچے کو بلانا
 ہے۔ شادی کرنی ہے اس کی۔ کہاں شادی کرنی ہے۔ کہاں انتظامات کئے
 وہ جناب اُدھا گھنٹہ سارے کا سارا اس میں گزار گیا۔ تم کیا کرو گے۔
 کہنے لگا۔ میں مولوی تھوڑا ہی اس کو ساری باتوں کا جواب بتاتا ہوں گا۔
 میں اس کے بازوؤں کا تھپڑ۔ میں کہوں گا کہ تیرا مطلب کیا ہے۔ تیرا کام یہ ہے
 کہ میں نے تجھ کو پیسے دیے، جس کا کارڈ لے آ تو بس لے آ تو آگے بس بکواس
 کیوں کرتا ہے۔ تجھے کیا حق ہے بولنے کا۔ میرے گھر کے معاملات میں تجھ کو دخل
 دینے کا کیا حق ہے۔ میں تو یہ کہوں گا۔ میں نے کہا جزاک اللہ۔ تم بتاؤ
 تم نے اپنے اس نوکر کو، ملازم کو پیدا کیا ہے، اس کی آنکھیں دی ہیں،
 اس کی زبان تم نے پیدا کی، اس کا دماغ تم نے پیدا کیا۔ کہنے لگا میں
 نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا محض اس واسطے کہ پانچ روپے ماہوار
 دیتے ہو۔ اس واسطے تم کو اتنا گھمنڈ ہے کہ اس کو مارو گے کہ اس نے اس
 قسم کی بات کی۔ تم بتاؤ خدا نے تم کو پیدا کیا، تمہارے ہاتھ پیر بنائے،
 آنکھیں ناک بنائی، زبان بنائی، دل دماغ بنایا، اللہ نے تمہیں کھیتی
 دی، تمہیں اعضاء دیے، تم اس کا حکم تو مانتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے،
 روزہ نہیں رکھتے۔ اور یہ بحث کرتے ہو کہ شیطان کو کس نے بہکا یا۔

اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ کہنے لگا ہے تو ٹھیک، میری توبہ صاحب، اب سے نہیں کرنے کا، فوراً کان پکڑ لے۔ میں نے کہا اتنا کرنے سے نہیں۔ اب یہ وعدہ کر دو کہ نماز پڑھو گے۔ اس نے کہا صاحب آج فلاں دن ہے۔ منگل، بدھ، جمعرات، تین دن کی تو مجھے چھٹی دو جمعہ کے دن سے بس میں نہادھو کر کپڑے بدل کر نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا تم بتاؤ کیا میری نماز پڑھو گے، نماز تو خدا کی ہے، خدا کا فریضہ ہے، مجھے کیا حق ہے چھٹی دینے کا۔ خدا کے فریضہ کو میں ہٹا سکتا ہوں یا کوئی اور ہٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ میں نے کہا۔ تمہارا یہ سوال ہی غلط ہے، کسی کو حق نہیں چھٹی دینے کا۔ اسی نے فرض کی، اسی نے کہا پانچ دن کی نماز پڑھو۔ عرض قسم قسم کے سوالات آدمی کے دل میں ڈالتا ہے شیطان۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی راہِ راست پر قائم نہ رہ پائے۔ بسا اوقات اعتقادات میں خرابی پیدا کر دیتا ہے، اعمال میں خرابی پیدا کر دیتا ہے، وقت برباد کرتا ہے، طرح طرح کی چیزیں ڈالتا ہے۔ اس لئے اس کے دوسوں سے بچنے کے لئے دعا کی گئی، پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی۔

جو لوگوں کے سینوں میں دسو سے ڈانتا رہتا ہے، قسم قسم کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے اپنی طالب علمی کے زمانے میں ایک صاحب نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز سے کہا کہ حضرت میرا یہ حال ہے کہ جب میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ نماز کے لئے چلو تو اندر سے شیطان کہتا ہے کہ کیا کرو گے نماز پڑھ کر۔ ثواب ملے گا۔ ثواب مل کر کیا ہوگا۔ اللہ کے فتنے میں سب کچھ ہے۔ وہ چاہے بغیر نماز کے بھی بخش دے۔ عرض اسی قسم کے سوالات پیدا

ہوتے رہتے ہیں، جو بات دیتا رہتا ہوں۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں قسم قسم کی ہیں۔ جو شخص جس لائن کا ہوتا ہے اس کے جی میں وسوسے اسی لائن کے ڈالتا ہے، ایک ہی لائن کے نہیں بطبعیوں کے دل میں اور قسم کے ڈالتا ہے، تاجروں کے دل میں اور قسم کے ڈالتا ہے، کھیتی کرنے والوں کے دل میں اور قسم کے ڈالتا ہے، سرکاری ملازموں کے دل میں اور قسم کے ڈالتا ہے اور علماء کے دل میں اور قسم سے ڈالتا ہے۔ ہر ایک کے دل میں اس کی شان کے مطابق ڈالتا ہے۔ اس لئے اس سے پناہ مانگنے کے واسطے اس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو رب الناس سے، ملک الناس سے، الہ الناس سے۔ اس وسوسے الناس کے شر سے جو سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ اور یہ وسوسے کبھی تو وہ اندر والا ڈالتا ہے اور کبھی انسان بھی ڈالتے ہیں، جنات بھی ڈالتے ہیں، انسان بھی ڈالتے ہیں، شیطان بھی ڈالتا ہے، سبھی وسوسے ڈالتے ہیں، آدمی کا شیطان آدمی اور شیطان تو ڈالتا ہی ہے۔

میرے والد صاحب مرحوم نے ایک حکایت سنائی رکھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص چلے جا رہے تھے۔ راستہ میں دیکھا کوئی شخص بڑا سوہا ہے۔ ان کے چلنے سے ان کے پاؤں کی آہٹ سے وہ بیدار ہو گیا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے۔ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ شیطان ہے تو پڑا سوہا، تجھے فرصت مل جاتی ہے سونے کی، تیرا کام مخلوق خدا کو بہکانا ہے، تجھ کو کہاں موقع ملتا ہے سونے کا، اس نے کہا ہاں ہے تو یہ بات۔ لیکن بہت سے ہمارے آدمی قائم مقام ہو گئے،

میرے نمائندے ہو گئے، وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ میرے پاس زیادہ کام نہیں رہا، کم رہ گیا، لوگ انجام دے رہے ہیں میرے کام۔ اس لئے کہ انسانوں کی کوئی جماعت ایسی ہے جو بہکانے والی ہے، دین حق سے بہکانے والی، سنت کو مٹانے والی، غلط طریقے پر لانے والی انسانوں کی بھی جماعت ہے۔

ایک بزرگ گذرے ہیں حضرت مولانا عبدالحق صاحب، وہ صاحبِ حضوری تھے۔ صاحبِ حضوری اس شخص کو کہتے ہیں ان حضرات کی اصطلاح میں، جس کو ہر روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور کس طریقے پر ہوتی ہے۔ سوتے میں ہوتی ہے جاگتے میں ہوتی ہے۔ یہ تو وہی حضرات جانیں۔ وہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔ ان کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ تم ہندوستان جاؤ اور غریبانِ ہند کے حال پر شفقت کا معاملہ کرنا۔ چنانچہ وہ آئے اور آکر دہلی میں اکھنوں نے قیام کیا اور جہاں کہیں ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے اس کی زیارت کے واسطے جاتے۔ ایک مرتبہ سنا کہ کوئی فقیر آیا ہے۔ یہ بھی تشریف لے گئے جا کر دیکھا کہ اس کے پاس ایک مجمع ہے اور وہاں ایک شراب کا پیالہ بھی کھا ہے۔ جب یہ پیونچے تو اس فقیر نے ان سے کہا کہ شراب پی لو۔ اکھنوں نے انکار کر دیا کہ شراب تو نہیں پیوں گا۔ نہیں پی۔ آگے کچھ اور بات نہیں ہوئی۔ اس کی مجلس جب ختم ہوئی، واپس آگئے۔ رات کو سامنے دیکھا کہ کچھ لوگ چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں۔ کہا فلاں مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، زیارت کے لئے جا رہے ہیں

یہ بھی گئے۔ جا کر کے دیکھا کہ دروازے پر وہی فقیر کھڑا ہے ڈنڈا لے رہے اور لوگوں کو تو اس نے جانے کی اجازت دی اور جب یہ پہنچے تو اس نے ڈنڈا اٹھا کر کہا تو نے پیالہ نہیں پیا تھا تجھے اندر نہیں جانے دوں گا۔ گھبرا کر ان کی آنکھ کھل گئی، پریشان تھے مگر عالم تھے۔ تو لاحول پڑھی لَاحَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ یہ تو شیطانِ تلبیس ہے۔ آج پھر گئے اس فقیر کے یہاں، تو اس فقیر نے کہا اب تو پی لے۔ اسے یہ سمجھ یا تو یہ اسی کا تصرف تھا یا پھر کشف ہے اس کا۔ چنانچہ فرمایا یہ شعبدے کسی اور کو دکھانا میں نہیں پیوں گا۔ آج رات پھر اسی طرح سے دیکھا لوگ جا رہے ہیں، یہ بھی گئے۔ دیکھا پھر وہی فقیر ڈنڈا لے رہے کھڑا ہے۔ پھر ڈنڈا اٹھایا پھر گھبرا کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ پھر لاحول پڑھی۔ آج پھر فقیر کے پاس آئے تو اس نے کہا اب تو پی لے۔ دو دن ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور وہاں خدمت میں حاضری سے محروم ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ اگر ساری عمر بھی محروم رہوں تو بھی نہیں پیئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی کر کے مجھے زیارت اور حاضری مقصود نہیں۔ میں اگر زیارت سے محروم ہوں، خدمت سے محروم ہوں تو کیا ہے میرا عمل تو مقبول ہے وہاں محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نجات نہیں ہوگی جیسے ابو جہل ابو لہب نے بھی زیارت کی ہے۔

جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دُور رہے، زیارت کا اسے موقع نہ مل سکے، لیکن ایمان لاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عمل کرتا ہے اسی کی نجات ہے۔ حضرت اُویس قرنی رضی اللہ عنہ کی والدہ کی خدمت میں مشغول تھے، ان کو موقع نہیں ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضری کا۔ ساری عمر ہو گئی حاضر نہیں ہوئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تعریف فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہؓ کو فرمایا اُولیس قرنی ایسا ایسا ہے۔ جو شخص اس سے ملاقات کرے اس سے اپنے لئے دعا کرے۔ صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ ان سے دعا کرو۔ باوجود حاضری نہ ہونے کے وہ تعمیل ارشاد میں مصروف تھے۔ لہذا ان کا درجہ بہت بلند ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنایا ہے اور دور تک تشریف لے گئے۔ ان کو ہدایات دیتے ہوئے اور جب ارادہ کیا واپسی کا، تو فرمایا اے معاذ! آئندہ سال جب تم آؤ تو شاید تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے، میری قبر پر سے تمہارا گذر ہو بس یہ سننا تھا ایک دم ان کو جوش آگیا، دل بھرا آیا رونے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو مدینہ پاک کی طرف کیا اور اشارہ فرمایا دیکھو میرے دوست وہ ہیں جو تقویٰ اختیار کریں، جو بھی ہو جہاں بھی ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے کو سوں دور رہے، منزلیں دور رہے، دوسرے ملک میں رہے لیکن تعمیل ارشاد کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرتا رہے وہ شخص محروم نہیں۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی دیکھا خواب میں اور دیکھا کہ وہ فقیر پھر کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کبخت یہاں آ کر کھڑا ہو گیا دروازے پر اندر نہیں جانے دیتا۔ یہ عجیب بات ہے جو شراب پی لے، معصیت کا ارتکاب کرے، لعنت کا مستحق ہو وہ تو اندر

جائے اور جو شراب نہ پیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرے وہ اندر نہ جا سکے۔ اسی سوچ میں تھے کہ اندر سے آواز آئی کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرما رہے ہیں کہ عبدالحق ہمیں آئے۔ دو روز سے کیا بات ہے۔ بس اتنی اٹھوں نے کہا کہ حضور یہ دروازے پر کھڑا ہے آنے نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ کیا بات ہے؟ اٹھوں نے کہا ایک فقیر اس طرح سے دروازے پر کھڑا ہے۔ ارشاد فرمایا اِخْسَاءُ یَا کَلْبُ۔ دور ہواے گئے۔ یہ ارشاد فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اس مجلس میں، وہ تلوار لے کر دوڑے۔ اس پر وہ فقیر بھاگا، راستہ کھلا یہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو روز سے آرہے ہو۔ کہا جی ہاں۔ دو روز سے آرہا ہوں۔ یہ کہتا تھا کہ شراب پی لے۔ آپ نے تو شراب کو حرام فرمایا میں کیسے پی لوں۔ آپ نے شراب پینے والے پر لعنت فرمائی۔ میں کیسے پی لوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا اور پھر شفقت فرمائی۔ کچھ انسان بھی ہیں تباہ کرنے والے، دوسو سے ڈالنے والے، جنات بھی ہیں، شیطان بھی ہیں، اس لئے اس قسم کے انسانوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور پھر صبح کو بیدار ہو کر حضرت عبدالحق محدثؒ وہاں گئے۔ آج دیکھا کہ جمع تو موجود ہے مگر ان کا پیر فقیر وہاں موجود نہیں۔ پوچھا کہ بھائی تمہارے پیر صاحب کہاں ہیں۔ اٹھوں نے کہا مکرے کے اندر ہیں۔ مکرے کے اندر کھٹکھٹایا، زنجیر کھٹکھٹائی۔ کوئی نہیں بولا۔ کواڑ کھولا تو دیکھا کہ اندر مکرے میں نہیں ہیں۔ اور لوگوں سے کہا دیکھو وہ یہاں تو نہیں ہیں۔ کہاں ہیں۔ اور بھی کوئی راستہ وہاں سے نکلنے کا نہیں۔ اس کے بعد جب سب نے دیکھا کہ وہاں نہیں ہیں تو تعجب ہوا لیکن

کہاں گئے۔ وہ تو کمرے کے اندر ہی تھے، لیکن اب نہیں ہیں۔ پوچھا۔ یہاں سے کوئی چیز نکلی بھی ہے۔ کہا ہاں ایک کتا نکلا ہے، اس پر انھوں نے اپنا سارا وقت سنایا کہ وہ کتا بنا دیا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مسخ کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کی صورت کو مسخ کر کے کتا بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کتا فرمادیں وہ کیسے انسان رہ سکتا ہے وہ تو کتا بن کر رہے گا اس کی انسانیت ختم ہوگئی، شناخت کیا ہوتی انسانیت بھی باقی نہیں رہی کتا بنا دیا گیا۔ اس واسطے میرے دوستو! قسم قسم کے لوگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو سنت کو بگاڑ رہے ہیں، جو اطاعت کو بگاڑ رہے ہیں، جو دین اسلام کو مسخ کر رہے ہیں۔ اس واسطے بہت پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ خداوند تعالیٰ کی اگر پناہ ہوگی تو حفاظت ہوگی۔ ورنہ حفاظت ہونا دشوار ہے۔ انسان طرح طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں، طرح طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں، اخبار، رسالے، پارٹیاں، کمیٹیاں، انجمنیں جگہ جگہ پر بن رہی ہیں۔ اور ایسے طریقے اختیار کئے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے آدمی صحیح طرح اسلام پر قائم نہ رہے سنت کے صحیح طریقے کو نہ سمجھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میری بھی اور آپ سب حضرات کی بھی حفاظت فرمائے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف
فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پاک
پروردگار ہمارے بے شمار گناہ تیری مغفرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں
رکھتے۔ اے پروردگار تو معاف فرمادے۔ اے اللہ تو ہمارے قلوب میں
صلاحیت پیدا فرمادے۔ ہمیں اخلاقِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرمادے۔

اے اللہ بدعات سے اور ہر قسم کی باطل چیزوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔
 اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما۔
 ہماری تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ ہماری مساجد کی حفاظت فرما۔
 اے اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان تیرا نام لینے
 والے موجود ہیں تو ہی ان کی حفاظت فرما، ان کو ظاہری و باطنی ترقیات
 عطا فرما۔ اے پاک پروردگار شرور سے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اندرونی
 فتنوں سے بھی حفاظت فرما، بیرونی فتنوں سے بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ
 ہمارے اندر جو دشمن رکھے ہوئے ہیں ان سے بھی حفاظت فرما۔ جو باہر
 رکھے ہوئے ہیں ان سے بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کے
 سائے کو قائم فرما، ان کی روحانیات میں ترقی عطا فرما، جسمانی بھی طاقت
 عطا فرما، اور ہم کو توفیق دے کہ ان کے فیض سے استفادہ کریں۔ اے

اللہ العالمین رحم فرما۔

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا

عَذَابِ النَّارِ۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

www.ahlehaq.org

درس ابتدا از بخاری شریف

مجلس دارالعلوم بوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ بُكَيْرٍ

بخاری شریف صحاح ستہ میں سب سے اونچی کتاب شمار ہوتی ہے، حضرت امام بخاریؒ نے سولہ سال اس میں خرچ کئے اس کے تصنیف کرنے میں۔ ایک حدیث کو لکھتے وقت پہلے غسل کرتے، مسواک کرتے، دو رکعت نماز پڑھتے تب ایک حدیث لکھتے تھے، اس طرح سولہ سال خرچ ہوئے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو حدیث کہتے ہیں خواہ کتنا ہی چھوٹا ٹکڑا ہو اس کیلئے حضرت امام بخاریؒ غسل اور مسواک اور دو رکعت نماز کا اہتمام فرماتے۔ حضرت امام بخاریؒ کا جب انتقال ہوا دیکھتے ہیں کہ ان کی قبر سے خوشبو مہکتی ہے دوسرے آنے والے خوشبو محسوس کرتے۔

روایت بیان کرتے ہیں امام بخاریؒ کے شاگرد یحییٰ ابن بکیر ان کے استاذ ہیں لیث، وہ نقل کرتے ہیں عقیل سے وہ ابن شہاب سے وہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وہ حضرت عائشہ ام المؤمنین سے نقل کرتے ہیں اِنَّهَا قَالَتْ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔

اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ اِكْرَمِ صْلِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پر جب وحی آنا شروع ہوئی تو وحی شروع ہونے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آتے تھے۔ حال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ ثور میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی آپ کو کھانا دے دیتی تھیں اور ناشتہ کھانا ساتھ لے کر چلے جاتے۔ کبھی بیسٹا روز، کبھی ایک مہینہ، کبھی اس سے بھی زیادہ دن تک وہاں ٹھہرے رہتے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تو پھر واپس آتے۔ پھر سے اتنے روز تک غار ہی میں رہتے۔ ایسی جگہ پر نہ کسی کی آواز سنائی دے نہ کسی کی صورت دکھائی دے، نہ کسی سے ملاقات ہو۔ گویا کہ اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم سے بے خبر اور بے تعلق رہتے۔ اس لئے کہ وحی آنے والی تھی، وحی آنے کے لئے قلب کے اندر جس یکسوئی کی ضرورت ہو وہ یکسوئی حاصل ہو جائے۔ اس بنا پر اولیاء اللہ اور صلحاء اعتکاف کرتے ہیں۔ پہلے حضرات صوفیاء کرام کے یہاں جو خانقاہ ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے۔ ایسے حجرے کہ بس اس کے اندر ہوا کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی، روشنی بھی کہیں سے نہیں آتی تھی، بس اپنی آواز آتی تھی جب ذکر کرتے تھے تاکہ اس دنیا سے انقطاع ہو جائے اور حق تعالیٰ کی طرف پوری توجہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، اولیاء کے پاس وحی تو نہیں آتی تھی ہاں الہام ہوتا تھا، القار ہوتا تھا حق تعالیٰ کی طرف سے قلوب کے اندر معانی اور مفہیم ڈالے جاتے تھے تو ان کی اصلاح کے لئے اور قوم کی اصلاح کے لئے ہوتے تھے۔ ابھی یہ جو روایت حضرت عائشہ رضی بیان کر رہی ہیں یہ حضرت عائشہ رضی کا واقعہ نہیں ہے۔ اس واسطے کہ حضرت عائشہ رضی تو ہجرت کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن کر آئی ہیں اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ رضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتداً وحی کے وقت موجود نہیں تھیں، زیادہ تر جو روایتیں ہیں ان میں حضرت خدیجہ

سے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بھی صحابیہ ہیں۔ اور صحابیہ بھی بہت زیادہ واقف روایت اور حالات کو جاننے والی ہیں۔ اس لئے بغیر ان کا نام لے کر بھی روایت متصل ہوئی۔

الرُّؤْيَاءُ الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ . رَوِيَا مِمَّا لَمْ يَزْمِ فِيهَا ، خَوَابُكَ ذَرِيعَةُ آبِ صَلَاتِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُوحِي أَيْ تَحْقِي .

الْأَجَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ . حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ اس طرح سے ظاہر ہو جاتا جیسے کہ فلق الصبح یعنی صبح صادق کی کیلی پھٹنا جسے کہتے ہیں کیلی بھٹ گئی مشرق کی طرف جو اندھیرا ہوتا ہے سارے آسماں پر اندھیرا ہوتا ہے ایک صبح صادق ہونے پر اندھیرا پھٹتا چلا جاتا ہے روشنی پھیلتی جاتی ہے۔ جس طرح صبح صادق کو سب دیکھ لیتے ہیں اسی طرح جو خواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے صبح صادق کی طرح اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی۔

شَرَحَ حَبِيبُ الْيَدِ الْخَلَاءِ . پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبوب کیا گیا خلا کو غار حرار میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار فرماتے تھے وہاں تخت کرتے تھے، یعنی اطاعت اور عبادت کرتے تھے۔ پھر عبادات کی تفصیل کہیں نہیں ملی کہ کیا عبادت کرتے تھے، کیا نماز پڑھتے تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے، قرآن پاک تو نازل نہیں ہوا تھا، نماز فرس نہیں ہوئی تھی۔ اور کیا عبادت کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔ ظاہر تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے کمال اور صفات میں مراقبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیا کیا پھیلا رکھا ہے اس دنیا میں کیسی کیسی اس کی صفات ہیں، کیسے کیسے ان کا ظہور ہوا ہے۔ ابھی ابھی اس سے پہلے سبق میں جو سانپ کے کاٹنے اور ڈسنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں بتلایا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ اس چیز پر شیعوں نے اعتراضات کئے ہیں کہ یہ دیکھو

اتنے بڑے ہوتے ہوئے اتنی عمر میں ہونے کے باوجود رو رہے ہیں سانپ کے کلٹے کی وجہ سے جیسے بچے رو دیا کرتے ہیں۔ یہ جہالت پر مبنی جو اعتراض کیا۔ میرے ذہن میں ایک اور چیز ہے۔ وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے نکلے تھے مکہ مکرمہ سے اپنے گھر سے اور ایسی حالت میں نکلے تھے کہ وہاں کے لوگوں نے آپس میں مل کر یہ طے کر لیا تھا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیا گیا کہ جب باہر تشریف لائیں فوراً ختم کر دیا جائے۔ سارے مکان کو گھیر لیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہم ہوا وحی کے ذریعے سے، باہر تشریف لے چلیں اور ہجرت فرماویں۔ چنانچہ باہر تشریف لائے اور تھوڑی سی مٹی اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دیا۔ اور شبابہت الوجوہ فرما کر ان کے چہرے پر ڈالی جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نظر نہیں آئے ان کے درمیان میں سے نکل کر چلے آئے۔ صبح کو جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، ان کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں انہوں نے کہا واللہ اعلم۔

بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے تشریف لے گئے، پتھ گئے۔ ان لوگوں کا پلان ٹھیک نہیں ہوا، کامیاب نہیں رہا۔ لہذا دوڑنا شروع کیا ادھر ادھر، کچھ ادھر کو گئے اور کچھ ادھر کو، چنانچہ دوڑتے دوڑتے غارِ ثور تک پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں غار کے اندر موجود تھے۔ یہ لوگ غار کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں تب عرض کیا کہ حضور یہ لوگ اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے اور پہنچ جائیں گے ہمارے طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے متعلق کہ

ثَالِثُهُمَا اللَّهُ كَتَبَ سِرَّانِ كَاللَّهِ. ثَانِيَا أَشْنَيْنِ إِذْ هَمَّا فِي الْغَارِ.

دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کے متعلق کیا خیال ہے کہ یہ لوگ پکڑ سکتے ہیں ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ران پر سر مبارک رکھ کر لٹا دیا، اور اپنا پیر اس سوراخ میں لگا لیا جو بند کرنے سے رہ گیا تھا۔

جو چیز میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آیا کہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں بھی آ جائیں گے اور سانپ کے کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ اس کے کاٹنے سے میں بھی مر جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ جائیں گے۔ افسوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون رقیق موجود نہیں جو باہر نکل سکے، مدینہ طیبہ پہنچ سکے۔ یہ خیال غالب آیا۔ اس خیال کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ جائیں گے، خدا جلنے دشمن کیا معاملہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مگر میں نے کسی کتاب میں دیکھا نہیں۔ غرض اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ اور ایک ایت ازالۃ الخفا میں شاد ولی اللہ صاحب نے لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریں میں سے ایک شخص نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھ زیارت نصیب ہو جائے، تو انھوں نے دعا کی وہاں سے جواب ملا کہ اس حالت اور اس ہیئت میں زیارت نہیں کر سکتے، اگر تم چاہو تو تم کو سانپ بنا دیا جائے اور وہاں غار میں ٹھہر جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لئے جائیں گے تو اس غار میں ٹھہرتے ہوئے جائیں گے، وہاں سے تم زیارت کر لینا۔ اس نے منظور کر لیا تھا، چنانچہ سانپ بنا دیا گیا اور وہ آکر اسی غار میں اسی سوراخ میں بیٹھ گیا۔ کئی سو برس

گذر چکے وہاں بیٹھے بیٹھے۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو منہ نکالتے ہوئے دیکھ کر پاؤں اڑا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ اس نے سوچا کہ اتنی صدیوں سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اب زیارت کا وقت آیا تو یہ پیراڑا رہے ہیں۔ ہٹا پیر یہاں سے میں اُربا ہوں۔ بس روایت ایسی ہی ہے۔ واللہ اعلم۔

يَخْلُوْنَ بِغَارِ حِجْرًا۔ غارِ حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی اختیار فرماتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، کئی کئی راتیں گزر جاتی تھیں۔ اور اس ٹھہرنے کے لئے غارِ حرا میں تزد کر کے تھے یعنی ناشتہ لے آتے تھے پھر لوٹتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور پھر اسی جیسا ناشتہ لے لیتے اور غار میں تشریف لے آتے۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آگیا (وحی آنا شروع ہو گئی)

حَتَّىٰ جَاءَهُ الْحَقُّ۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی ہے، غالب گمان یہی ہے، چنانچہ یہاں آگیا تشریح الیٰ اہلہ یہاں تک کہ حق آگیا آپ کے پاس اس حال میں کہ آپ غارِ حرا میں تھے یعنی جس وحی کے انتظار میں تھے اور پوری یکسوئی حاصل ہو گئی۔ ادھر ادھر کی آوازیں اور صورتیں سب نظروں سے دل سے دماغ سے غائب ہو گئی صرف حق تعالیٰ کی طرف ہی خالص توجہ ہو گئی۔ تو جس وقت کلی طور پر اس وقت آپ کے پاس وحی آئی، کیسے آئی؟

فَجَاءَهُ الْمَلَكُ۔ فرشتہ آیا آپ کے پاس، اس نے کہا پڑھو پڑھو کیا پڑھو۔ بعض حضرات کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ریشم کا کپڑا، ریشم کا رومال آپ کو دیا کہ اس کو پڑھو۔ اس ریشم پر لکھا ہوا تھا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الخ تو اسی ریشم کے رومال کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَنَا بِقَارِئٍ۔ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی تھے۔ اُمّی کے معنی اُمّ والا، ماں والا۔ ماں والے تو سبھی ہوتے ہیں بغیر ماں کے کون ہوتا ہے۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے بچہ ماں کی گود میں رہ کر پڑھنے کے لئے کسی مدرسے اور مکتب میں نہیں گیا صرف ماں کی گود میں ہے وہ کچھ پڑھنا نہیں جانتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ تمام انبیاء، تمام ملائکہ، تمام جن و بشر کا علم ایک طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دوسری طرف رکھئے تو وہ مثال ہے جو ایک قطرے اور ایک برطے سمندر میں ہوتی ہے۔ سب کا علم ملا کر ایک قطرے کے برابر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک سمندر کے برابر، جو علوم شان نبوت کے لائق آپ کو عطا کئے گئے تھے کُل علوم کو شامل تھے، مگر یہ علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کسی سے حاصل نہیں کئے۔ اس دنیا میں جو شخص کسی سے کوئی علم حاصل کرتا ہے وہ اس کا اُستاد ہوتا ہے۔ اور اُستاد کی فضیلت ہوتی ہے شاگرد پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے علم حاصل کرتے تو جس سے حاصل کرتے وہ اُستاد ہوتا اس کو فضیلت ہوتی، حالانکہ نبی اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل ہوتا ہے۔ اسی واسطے غلام احمد قادیانی پر اعتراض بڑا زبردست ہے کہ جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس نے دنیا کا علم پڑھا ہے۔ نبی کو تو اللہ تعالیٰ پڑھاتے ہیں فرشتے کے ذریعہ سے علم بھیجتے ہیں۔ کسی انسان سے نبی دنیا میں نہیں پڑھا کرتا۔ غلام احمد قادیانی نے دنیا کا علم پڑھا ہے۔ اس واسطے کہ شاگرد کو فضیلت نہیں ہوتی، اُستاد کو فضیلت ہوتی ہے۔ جس سے غلام احمد قادیانی نے پڑھا ہے وہ افضل اور قادیانی مفضول ہے۔ پھر وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔

ان سے روشن عقل و دل دین سیاہ علم و فن
 ہے لقب اُمّی و لیکن جس طرف بھی دیکھے
 آشکارا ہو گیا تھا سر علم من لَدُنْ
 اُمینہ بن کر ملے تھے جب حرار میں جبرئیل

قَالَ فَاحْذَنِي فَعَطِنِي. حضرت جبرئیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کے دبا لیا جیسے معانقہ کیا جاتا ہے، زور سے دبا لیا یہاں تک کہ انتہاء کو پہنچ گئی۔ جہد، گویا کہ ایسا دبا یا کہ میں بے قابو ہو گیا، سنبھلنے کی طاقت نہ رہی۔ پھر مجھے چھوڑا پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ انہوں نے اسی طرح سے دبا یا۔ فَاحْذَنِي فَعَطِنِي الثَّالِثَةَ. تیسری مرتبہ پھر اسی طرح سے پکڑ کر دبا یا اور چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد یہ کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. سب سے پہلے سورہ اقرأ کی یہ آیتیں غارِ حرارہ میں نازل ہوئیں۔

فَرَجَعَ بِهَذَا سُؤْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر لوٹے۔ آپ کا قلب کانپتا تھا خوف کی وجہ سے قلب بے قابو ہو رہا تھا۔ حرکت زیادہ بڑھ گئی قلب کی غیر متوازن ہو گیا۔ وحی قولِ ثقیل ہے۔ إِنَّا سَنُلْقِيْكَ عَلَيْهِمْ قَوْلًا ثَقِيْلًا. قلب کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کا بوجھ اتنا تھا کہ اس کو برداشت کرنا دشوار ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے وہاں سے گئے۔

فَدَخَلَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْدٍ. حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس جا کر داخل ہوئے اور فرمایا مجھے لحاف اڑھا دو۔ دو مرتبہ فرمایا۔ پس گھر والوں نے لحاف اڑھا دیا۔ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الرُّوعُ. اس کی وجہ سے جو طبیعت میں ایک خوف اور رعب طاری تھا وہ جاتا رہا، دل قابو میں آ گیا۔ پس حضرت خدیجہ رضہ کو واقعہ سنایا اور پوری خبر سنادی کہ اس طرح سے میں غارِ حرارہ میں تھا، وہاں ایسی ایسی صورت کا ایک آدمی آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اِقْرَأْ میں نے کہا مَا أَنَا بِقَارِئٍ مجھے پکڑ کر زور سے دبا یا تو میں بے قابو ہو گیا۔ تو تین مرتبہ اسی طرح سے ہوا پھر کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ

رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ إِلَّا نَسَانَ مِّنْ عَلَقٍ. یہ سب واقعہ سنا دیا۔
لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي. مجھے تو اپنے اوپر ڈر ہو گیا۔ ڈر ہوا کیسا کہ ایک دفعہ اور
اسی طرح اگر دبائے تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ انتقال ہو جائے گا میرا۔

فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کتنا اطمینان بخش
جواب دیا، کتنا سمجھ کا جواب دیا۔ بہلانے والا اور مطمئن کرنے والا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟
بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اسباب بتلائے اِنَّكَ
لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ. آپ کے اندر یہ صفات عالیہ اور اوصاف مکرمہ موجود ہیں، اس لئے حق تعالیٰ
آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا ضرور آپکی حفاظت و اعانت فرمائے گا۔ آپ کے اندر
وہ صفات کیا کیا ہیں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، احسان اور سلوک کا
معاملہ کرتے ہیں اور بے سہاروں کی امداد کرتے ہیں، جو مسافر کہیں جا رہا ہے اس کے پاس
کچھ نہیں ہے ناشتہ تو شہ دیدیا اور پڑوس میں کوئی عورت بیوہ ہے اس کی خبر گیری کی،
اس کے بیوی بچے اور ان کے نفقہ کا انتظام کیا۔ یہ آپ کرتے ہیں۔

وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. اور معدوم کے لئے کسب کرتے ہیں۔ جس شخص کے پاس کچھ نہیں
ہے اس کو آپ عنایت فرمادیتے ہیں۔ ایک شخص کے ذمہ قرض ہے وہ آپ سے آکر کہتا ہے کہ
میرے پاس قرض کی ادائیگی کے لئے کچھ نہیں آپ اس کو عنایت فرمادیتے ہیں جس سے
وہ قرض ادا کر دیتا ہے۔ ایک شخص آکر کہتا ہے کہ میرے پاس بیوی بچوں کے کھانے کو کچھ
نہیں آپ اس کو کھانے کا انتظام فرمادیتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں، جو مہمان
بیچارے ایسے ہیں جن کی کوئی جان پہچان نہیں، ادھر کو گزرنے والے گزر رہے ہیں آپ
کو پتہ چل جائے تو آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اور
نوائبِ حق پر آپ اعانت کرتے ہیں۔ جس شخص پر کوئی بار آگیا ہے حق کے تحت آپ اسکی
اعانت کرتے ہیں۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے اس کی دیت لازم ہوگئی، اس کے پاس

دیت دینے کو نہیں ہے، اس کی امداد کرتے ہیں۔

فَانْطَلَقَتْ بِهٖ خَدِيجَةُ رَضًا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی طرف سے اس طرح سے اطمینان دلادیا، سکون کی باتیں کیں، ڈھارس بندھائی، دل کو اتنی تقویت پہنچائی کہ آپ ایسے ایسے اوصاف عالیہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس گئیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، وہ ایک ایسے آدمی تھے جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی بن گئے تھے۔ چونکہ عرب کے جو قریش تھے ان کے پاس تو کوئی علمی کتاب نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰؑ پر انجیل نازل ہوئی تھی وہ محرف ہو چکی تھی، صحیح نسخہ موجود نہیں تھا، صحیح پڑھنے والے، صحیح بتانے والے موجود نہیں تھے۔ لہذا وہ لوگ اہل جاہلیت کہلاتے تھے، جن کے پاس کوئی کتاب نہ ہو وہ ہیں جاہلیت والے۔ اور ورقہ کا حال یہ تھا کہ جاہلیت تو تھی ان کے پاس، لیکن یہ نصرانی بن گئے، تو وہ لوگ نصرانیوں کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے، چونکہ ان کے پاس کتاب موجود تھی کہ وہ جاہل نہیں۔

وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ. اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ وہ لکھتے تھے

انجیل سے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہیں۔ اس انجیل کا خلاصہ کچھ اوراق میں جمع کر رکھے تھے، ان میں جو اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں تھیں، ان کو لکھتے تھے۔

وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَلِمَ. اور وہ بہت بوڑھے تھے نابینا ہو گئے تھے، عمر

زیادہ ہو چکی تھی ان کی، ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے چچا کے بیٹے اپنے ابن اخ سے سنو یہ کیا کہتے ہیں۔ پس ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بتاؤ جو کچھ تم نے دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ ورقہ کو سنایا۔

فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى. پس ورقہ

نے کہا یہ تو وہ ناموس ہے جس کو اللہ نے نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔

کاش میں اس وقت جوان قوی ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تم کو تمہاری قوم نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت کے لئے تمنا کر رہے ہیں کہ جس وقت قوم آپ کو نکالے گی، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا، اعانت کرتا۔ اور جس وقت قوم سے آپ کا مقابلہ ہوگا اس وقت میں قوی اور مضبوط ہوتا تو میں اُکر آپ کی حمایت اور ہمدردی کرتا۔

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَحْرَجِي هُمْ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے۔ ورقہ نے کہا ہاں ضرور نکالیں گے، کیونکہ جیسی چیز آپ لے کر آئے ہیں ایسی چیز جو بھی نبی لیکر آیا ہے اس کی عداوت کی گئی ہے۔ اللہ کے فضل سے وحی آپ پر نازل ہوئی آپ اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے اور لوگ ضرور عداوت کریں گے، پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔ جس کے پاس وحی آئی قوم نے اس کی عداوت کی، مقابلہ کیا، مخالفتیں کیں۔ اور ان حضرات کے قصے آپ حضرات پڑھ ہی رہے ہیں، جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسی مخالفتیں ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسی مخالفتیں ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنی مخالفتیں ہوئیں۔

وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمَكَ الْفُرُكُ نَضُّ مَوَدِّدًا. اگر پالیا مجھ کو تمہارے دن

نے پس تمہاری مدد کروں گا۔

جس دن قوم سے مقابلہ ہوگا، قوم آپ کو نکالے گی، آپ کی بات نہیں مانے گی، مخالفت کرے گی، اس وقت اگر میں زندہ ہوتا تو میں آپ کی خوب پختہ مدد کروں گا۔ چنانچہ قوم نے مخالفت کی، بائیکاٹ کیا، سلام، کلام، کھانا پینا بند کر دیا، گھر

سے نکلنا بند ہو گیا، مسجد میں آکر جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، جو شخص ایمان لاتا اس کو ستایا جاتا۔ یہ سب کچھ ہوا۔

ثُمَّ لَمَّا يَنْشِبُ وَرَقَةٌ أَنْ تُوَفِّيَ. پھر زیادہ دقت نہیں ملا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی سُست پڑ گئی، یعنی وحی اُنی بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ اُنی کھٹی پھر اُنی بند ہو گئی۔

فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي. اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں جا رہا تھا آسمان سے مجھے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی جو فرشتہ غارِ حرام میں میرے پاس وحی لے کر آیا تھا اور اس نے مجھے دبوچا، دبوچا تھا، میں نے دیکھا وہی فرشتہ آسمان وزمین کے درمیان ہے۔

جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ پس مجھ پر رعب طاری ہو گیا۔ پس میں لوٹا۔ لوٹ کر میں نے کہا مجھے لحاف اڑھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَأَيْتَ كَيْدَ الْكِبْرِيِّ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ پس مسلسل وحی جاری ہونی شروع ہو گئی۔

تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ. متابعت کی ہے اس حدیث کی عبد اللہ بن یوسف نے، ابو صالح نے اور متابعت کی ہے اس کی ہلال بن نے زہری سے اور کہا یونس ابن معمر نے بوادرہ یعنی اس حدیث میں جو آیا ہے بربط فوادہ، بجائے فوادہ کے بوادرہ ہے ان کی روایت میں۔ بوادرہ کیا، دونوں کندھے۔

وحی دو قسم کی کہلاتی ہے۔ ایک وحی جلی۔ ایک وحی حنفی۔ وحی جلی میں الفاظ

بھی حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ اور وحی حنفی میں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوتے بلکہ معانی و مفہام نازل ہوتے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے تو وہ وحی حنفی ہے۔ اُمت کے حوالے دونوں علوم کے رگڑے وحی جلی بھی، وحی حنفی بھی۔ تاکہ امت ان کی حفاظت کرے۔ چنانچہ اُمت نے حفاظت کی، کس کس طرح سے حفاظت کی، بہت ہی ہنہاک کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالہ کیا تو فرمایا اَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ مِیْنِیْ تُو تَبْلِیْغِ کَرْدِیْ، جو لوگ موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں۔ اس کا اہتمام کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہ غائبین تک اس دین کو پہنچایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہفتہ میں ایک روز مسجد نبوی کے منبر پر ہاتھ رکھ کر احادیث سنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے سَمِعْتُ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ كَذَا۔ پھر اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے۔ اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا اس طرح سے فرمایا۔ بہت سی احادیث انھوں نے جمع کر رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اپنے مکان پر ہفتہ میں ایک روز حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ کسی کو مسجد نبوی میں متعین کیا گیا وہ وہاں قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ وہاں سے انھوں نے خط لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کو یہاں بھیج دیجئے، ان کے علم کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے شخص ہیں کہ ان کے علم کا میں خود محتاج ہوں، میں ان کو اپنے سے برا نہیں کرنا چاہتا لیکن تم کو اپنے اوپر ترجیح دیجئے ہوئے بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ بھیجا۔

ڈیڑھ ہزار شاگردوں کے مجمع کو لے کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، گئے ہیں۔ فتح القدر شرح ہدایہ میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نے خط لکھا کہ گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو کہ جو لوگ فوج میں جہاد میں کرنے والے ہیں ان کو قرآن پاک حفظ کرائیے اور جتنے لوگ فارغ ہوں یاد کر کے سال کے ختم پر ان کے نام کی فہرست میرے پاس بھیجے۔ پھر چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور فہرست بھیجی دو سو آدمیوں کی کہ دو سو فوجیوں نے اس سال میں قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ فوجیوں کو قرآن شریف حفظ کرائیے اور فہرست میرے پاس بھیج دیجئے، تو انھوں نے دس ہزار کی فہرست بھیجی۔

الحاصل قرآن پاک کے الفاظ کی بھی حفاظت کی ہے، معانی کی بھی حفاظت کی ہے، احادیث کے الفاظ کی بھی حفاظت کی ہے کہ تیس سال کی مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے، بلکہ اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ بہت ہی اہتمام کیا ہے ان حضرات نے اور اہتمام سے لکھا بھی ہے، اور پڑھنے کا بھی اہتمام کیا ہے اور پڑھانے کا بھی اہتمام کیا۔ برابر سلسلہ جاری رہا، ایک ایک لفظ کی حفاظت کی۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، نے ایک حدیث مدینہ طیبہ میں سنی، ان سے پوچھا کہ یہ حدیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ انھوں نے کہا میں نے عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔ میں نے دوسرے سے سنی اور ان سے پوچھا، انھوں نے بھی عبداللہ ابن بسر کا نام لیا۔ آخر کار انھوں نے اونٹ خرید اور ایک مہینے کی مسافت طے کر کے مدینہ طیبہ سے ملک شام گئے ہیں جہاں عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ، موجود تھے، ان کا مکان تلاش کر کے جا کر دروازے

پر دستک دی۔ ان کا خادم آیا کہ پوچھا کون ہے۔ کہا جا بر بن عبد اللہ۔ خادم نے جا کر اطلاع دی۔ پوچھا جا بر بن عبد اللہ مدنی، کہا ہاں۔ وہ فوراً دوڑے ہوئے آئے، ملاقات کی، معانقہ کیا۔ کہا کیا بات ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ کہا لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی، سب آپ کا نام لیتے ہیں۔ کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ کہا ہاں، میں نے سنی ہے۔ بس ان سے وہ حدیث سنی، اس واسطے آیاتا کہ سند میں واسطہ درمیان کا ایک اور زائد نہ رہے بلکہ براہ راست انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ انھوں نے روکا کہا کہ ٹھہر جاؤ، کہنے لگے ٹھہرتا نہیں۔ مسجد نبوی کی جو جماعت ہے وہ میں نے اس حدیث کے واسطے چھوڑی۔ بہت روکنا چاہتا ہوں نہیں رُکے، اسی وقت واپس ہو گئے۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، بھرہ گئے، وہاں جا کر ایک صاحب کے مکان پر آواز دی وہ اپنے مکان کی چھت پر تھے، انھوں نے اوپر سے پوچھا کون ہے؟ کہا ابو ایوب انصاری۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا فلاں وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی اس وقت وہاں پر صرف ہم دونوں تھے، اس کے لفظوں میں مجھے شبہ ہو گیا کہ اس طرح فرمایا تھا یا اس طرح فرمایا تھا، اس شبہ کو زائل کرنے کے لئے آیا ہوں کہ کس طرح سے فرمایا تھا۔ انھوں نے بتا دیا کہ اس طرح فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اپنے اونٹ سے بھی نہیں اترے اور اسی طرح سے واپس ہو گئے۔

اتنا اہتمام کیا ان حضرات نے۔ صحابہ نے بھی کیا تا بعین نے بھی کیا۔ اس وقت احادیث کو لکھنے کا دستور نہیں تھا، صرف زبان سے بیان کیا کرتے تھے اور ذہن میں محفوظ کر لیتے تھے۔ اس کے بعد لکھنے کا دستور شروع ہوا۔ اور لکھ کر اتنا

کو جمع کیا گیا۔ بعض محدثین نے تو احادیث کو کیفیت ما اتفاق سب کو جمع کر دیا چاہے کسی باب کی ہو، کسی فصل کی ہو۔ روایتوں پر کلام نہیں کیا، راویوں پر بھی جرح و قدح نہیں کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو احادیث پھیلی ہوئی ہیں وہ سب کی سب لوگوں کے سامنے آجائیں۔ ان کا بھی ایک احسان ہے ہم پر۔ بعض حضرات نے اہتمام کیا ہے کہ ان کے باب باب مقرر کیا، کتاب کتاب مقرر کی۔ مقرر کر کے پھر ان کو لکھا۔ ان کا اور زیادہ احسان ہے، تاکہ جس کتاب، جس باب کی حدیث ہو اس کو تلاش کرنا آسان ہو جائے۔ بعض حضرات نے احادیث سے جو مسائل استنباط کئے جاتے ہیں ان میں ائمہ کے جو اختلافات تھے ان کو بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاں فلاں امام کے پاس یہ حدیثیں موجود تھیں اور ان حدیثوں میں فلاں اختلاف ہے، کسی نے کونسا مسئلہ کس طرح استنباط کیا۔ بعض حضرات نے روایتوں پر کلام کیا ہے۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں آپ حضرات صحاح ستہ میں پڑھ رہے ہیں۔ امام بخاریؒ نے صحت کا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ ان کی یہ شرط ہے کہ ہر منزل میں کم سے کم دو راوی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابی نقل کر رہے ہیں وہ کم سے کم دو ہوں۔ ان صحابی سے جس نے نقل کیا ہے وہ کم سے کم دو ہوں۔ ان سے جس نے نقل کیا ہے وہ کم سے کم دو ہوں۔ جہاں ایک راوی رہ جائے گا وہ ان کی شرط کے خلاف ہے۔ اس حدیث کو یہ عزیز کہتے ہیں۔ مگر تقدیر الہی کہ بخاری کی سب سے پہلی حدیث عزیز ہے اور سب سے آخر کی حدیث بھی عزیز ہے وہ امام بخاریؒ کی شرط کے موافق نہیں شرط کے خلاف ہے وہ بخاری میں نہیں آنی چاہے رہتی۔ لیکن اس کی مکافات امام بخاریؒ نے اس طرح سے کی کہ سب سے پہلی حدیث کے متعلق کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کوسنا منبر پر۔ علی المنبر کا لفظ لائے اس واسطے کہ اس سے استدلال کر سکیں کہ ایک بڑی جماعت کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ معلوم ہوا کہ سب سنے ہوئے تھے صرف دو

پر اکتفا نہیں بلکہ سب کے سب سنے ہوئے رہتے، اس طریقے پر مکافات کرتے ہیں۔ امام بخاریؒ حضرت امام احمد بن حنبل کے براہ راست شاگرد ہیں، لیکن ساری بخاری میں صرف ایک حدیث حضرت امام احمد بن حنبل سے نقل کی ہے انہوں نے وہ بھی نازل ہو کر ایک راوی کے واسطے سے، بلا واسطہ راوی کے انہوں نے نقل نہیں کی۔ پوچھتے رہے کہ کیوں نقل نہیں کی۔ جو شاگرد ہیں، لقار بھی ہے، خدمت میں حاضری بھی ہے مگر روایت نقل نہیں کی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم یہ جو سمجھے کہ جو ناقابل اعتماد تھی روایت ان کی، اسی لئے تو نقل نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے، کوئی بات ہے، کچھ مصلحت ہے جس کی وجہ سے نقل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کسی راوی سے، کسی امام سے نقل نہ کریں تو اس سے یہ استدلال کرنا غلط ہے کہ ان امام کو اس راوی کو حدیث نہیں آتی تھی، حدیث نہیں پہنچی ان کے پاس، یہ استدلال کرنا غلط ہے، بلکہ کسی مصلحت کی بنا پر ایسا کیا ہے۔ فقط

www.ahlehaq.org

درس مشکوٰۃ شریف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَنْ النَّبِيِّ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحَبْرَةُ ^{مِنْهُ} . متفق عليه
 فن حدیث کی کچھ خصوصیات ہیں جو دوسرے علوم و فنون میں نہیں انھیں میں ایک خصوصیت
 ہے سند کی ایک خصوصیت ہے تسلسل کی۔ ایک حدیث محدثین کے یہاں مسلسل بالادلیت کہلاتی ہے
 جسکا حاصل یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے استاد سے وہ حدیث سنی انھوں نے سب
 سے پہلے اپنے استاد سے وہ حدیث سنی، انھوں نے سب سے پہلے اپنے استاد سے وہ حدیث سنی تسلسل
 اور برتک چلا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھ دوں تاکہ آپ حضرات
 کا بھی تسلسل باقی رہے آپ کہہ سکیں کہ محمود سے ہم نے سب سے پہلے وہ حدیث سنی سبق میں بیٹھ کے
 وہ حدیث ابوداؤد کی ہے۔ الرَّاحِمُونَ بِرَحْمَتِهِمُ الرَّحْمَنُ تَبَارَكَ تَعَالَى رَحْمَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُهُمْ فِي السَّمَاءِ ^{مِنْهُ}
 یہ حدیث مسلسل بالادلیت ہے آپ کا تسلسل باقی ہے۔

ایک چیز سند کی ہے بغیر سند کے محدثین کے یہاں کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اور فنون میں تو جوچاے
 کبڈ کوئی ضروری نہیں۔ سند کے تین ٹکڑے ہیں ایک ٹکڑا یہاں سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک
 دوسرا ٹکڑا شاہ ولی اللہ صاحب سے مصنف کتاب تک تیسرا ٹکڑا مصنف کتاب سے حضور اکرم صلی اللہ
 تک جو یہاں سے شاہ ولی اللہ صاحب تک کا ٹکڑا سند کا ہے وہ میں عرض کئے دیتا ہوں۔

میں نے بخاری و ترمذی پڑھی حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ نے انھوں
 نے اپنی تمام مرویات کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پڑھی تو میں ان سے دو کتابیں بخاری، و ترمذی
 اجازت انھوں نے سب کی دی ہے، یہ بھی الحمد للہ اس طرح پڑھی کہ کوئی سبق ناعذہ نہ ہوا، ہر سبق میں

شروع سے اخیر تک حاضر رہا۔ ان کو اجازت حاصل ہے حضرت مولانا محمود صاحب شیخ الہندؒ
 ان کو اجازت حاصل ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ سے ان کو اجازت حاصل ہے حضرت
 شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلویؒ سے ان کو اجازت حاصل ہے حضرت شاہ محمد اسحق صاحبؒ سے
 اور ان کو اجازت حاصل ہے شاہ عبدالعزیز صاحبؒ سے ان کو اجازت حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ
 سے، یہ سند ہے یہاں سے وہاں تک۔

ابن سیرین کہتے ہیں کہ ان ہذا العلم لدین فالنظر واعن تاخذون دینکم۔ یہ علم ایک دین ہے
 دیکھ لو کس شخص سے تم دین کو حاصل کر رہے ہو، اس واسطے سند کا بہت لحاظ رکھتے تھے محدثین۔
 نیز محدثین کہتے ہیں کہ اگر سند نہ ہوئی تو جو شخص ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چاہتا منسوب کر دیتا
 لیکن سند نے بات کو نکھار کے صاف کر کے رکھ دیا۔ کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں شخص
 سے بیان کیا فلاں شخص نے فلاں شخص سے بیان کیا تو جو محدث ہے وہ بتلا دیگا کہ جو اُستاد ہے
 جو شاگرد ہے آیا استاد و شاگرد کا زمانہ ایک ہے، ایسا تو نہیں درمیان میں دو صدی کا فاصلہ
 ہو پھر یہ اُن کا شاگرد کیسے ہو سکتا ہے ملاقات ہی نہیں ہوئی، ہر چیز کو صاف کر کے رکھ دیا۔
 ایک شخص نے کہا میں نے اتنی سو حدیثیں گھر گھر کے لوگوں میں پھیلا دیں تم کیا کر سکتے ہو تو دوسرے
 محدث نے جواب دیا۔ یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل کو نہیں دیکھا تمہارے جھوٹ کے تار پود
 بچھر کے پھینک دیں گے، ایک ایک جھوٹ کو واضح کر دیں گے کہ یہ جھوٹ ہے یہ کذب ہے۔
 یہ غلط ہے یہ غلط ہے، چنانچہ ان حضرات نے کیا ایسا۔ اس واسطے ضرورت پیش آتی ہے سند کی
 تو سند کا ایک ٹکڑا وہ یہاں سے شاہ ولی اللہ صاحبؒ تک ہو گیا دوسرا ٹکڑا شاہ ولی اللہ صاحبؒ سے
 مصنف کتاب تک وہ موطا امام مالک کے شروع میں ترمذی کے شروع میں نسائی کے شروع میں چھپا ہوا
 موجود ہے تیسرا ٹکڑا مصنف کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جن کتابوں میں سند بیان کی جاتی
 ہے ان تمام کتابوں میں موجود ہے۔ بخاری میں جو حدیث بخاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
 لی جس سند سے ہر حدیث کے ساتھ وہ سند مذکور ہے ایسے ہی ترمذی میں مسلم میں، نسائی میں،

ابن ماجہ میں، موٹا میں سب میں ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و باطن کی تعمیر کے لئے تشریف لائے احکام ظاہرہ بھی بیان فرمائے، باطنہ بھی بیان فرمائے یعنی ایک انسان کا ظاہر ہے جس کو خلق کہتے ہیں، ایک انسان کا باطن ہے جس کو خلق کہتے ہیں۔ تو خلق و خلق دونوں کی تکمیل کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو انسان کے اعضا و جوارح خارجہ سے تعلق ہیں کچھ ایسے ہیں جو قلب سے متعلق ہیں قلب سے متعلق جو ہیں ان کو اخلاق کہتے ہیں جیسے کبر ہے، حسد ریا ہے، حرص، طمع ہے ان سے تحفظ۔ تواضع ہے، انکار ہے، ایشارہ ہے، سخاوت ہے، ساحت ہے ان چیزوں کا اختیار کرنا و ذر و اظہر الاثر و باطنہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے، باطنی گناہ کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لباس کو اختیار فرمایا اس کی بھی تشریح محدثین نے کر دی، کیسا لباس کس طرف سے اختیار فرمایا۔ عامتہ لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا سادہ ہوتا تھا۔ تکلفات نہیں تھے، کثرت سے ہو تاکہ ایک لنگی باندھ لی ایک چادر اڑھ لی کثرت سے تو یہ ہوتا تھا اسی وجہ سے آپ نے متعدد احادیث میں پڑھا ہوگا۔ "رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يَرَىٰ بَيَاضَ اِبْطِينِهِ"۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے دُعا کے لئے اور آپ کی بغل کی سفیدی بھی نظر آنے لگی، کرتہ میں نظر نہیں آتی وہ۔ وہ چادر میں نظر آتی ہے۔ باقی کرتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ پاجامہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کو پسند فرمایا، خرید بھی کہہ باں اس میں پردہ پوشی زیادہ سے عامہ بھی آپ کو پسند تھا زیادہ تر عامہ استعمال فرماتے، ٹوپی بھی پسند تھی۔ ٹوپی پر عامہ ہوتا۔ کچھ تھوڑا سا حصہ کتاب اللباس کا یہاں بیان کریں گے۔

یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے حضرت انس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا تھا کہ حضور یہ آپ کے خادم ہیں خدمت کیا کریں گے آپ کے پاس رہا کریں گے تو دس سال کی ان کی عمر تھی تو انھوں نے خدمت کی، تقریباً دس برس

خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کی والدہ نے درخواست کی تھی کہ اس کے لئے دعا کیجئے
 ماں کو محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے سے اس کے لئے دعا کرایا ہی کرتی ہے دعا کیلئے کہا حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ان کے مال میں برکت اور اولاد میں برکت کی دعا فرمائی تھی تو اللہ نے ان کو اولاد بھی بہت
 دی مال بھی بہت دیا مال کا ان کے یہ حال تھا کہ ہر ایک کے باغ میں سال بھر میں ایک مرتبہ
 پھل آتا تھا ان کا باغ تھا اس میں دو مرتبہ پھل آتا تھا ایک دزحت اس میں ایسا تھا جس میں
 ایک دفعہ پھل آتا تھا معلوم ہوا کہ کسی اور کے ہاتھ کا بویا ہوا ہے انھوں اس کو اکھاڑ کر اپنے ہاتھ سے
 بو دیا تو اس پر بھی دو مرتبہ پھل آنے لگا اولاد کا یہ حال ہے کہ جب حجاج بن یوسف کا تسلط ہوا ہے
 اقتدار ہوا ہے کہتے ہیں اس وقت تک ایک سو بیس بچے اپنے براہ راست میں نے اپنے ہاتھ سے
 دفن کئے اتنی اولاد ہوئی زندہ کتنے باقی بچے اولاد ان میں سے کتنوں کی ہوئی کہاں تک چلی اس کی
 کچھ تفصیل نہیں معلوم اور جس وقت انھوں نے کہا اس کے بعد کتنے ہوئے اس کا بھی حال معلوم نہیں۔
 بعض سیرت کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو ان
 کے بیٹے پڑتے، نواسے ایک مجمع بھر کر سارا مطاف بھر جاتا تھا بیت اللہ کے گرد اس طرح سے
 و طواف کرتے تھے، حضرت انسؓ سے روایت ہے كَانَ أَحَبَّ لِيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْعَبْرَاءُ
 چادر آپ کو پسند تھی یعنی چار جبرۃ کہلاتی تھی اس میں ایک قسم کا رنگ ہوتا تھا۔ اس کی بناوٹ
 میں دوسری قسم اس کے ساتھ مخلوط ہوتی ہے سرخ رنگ ہے سیاہ اس میں دھاریاں ہیں یا اس
 کا عکس ہے وہ چادریں جبرہ کہلاتی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی سفید خالص چادر ہو
 تو جلدی میلی ہو جائے خالص گرم علاقہ میں جبکہ پسینہ زیادہ آتا ہے اور ایسے علاقہ میں جو ریگستان
 ہو گرد و غبار اڑتا رہتا ہے جلدی میلا ہو جائے تو جو رنگین ہو وہ میل کو کم قبول کرتا ہے۔

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَبِغَةً الْكَلْبِيِّ (متفق علیہ)

یہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ ہیں وہ جنگی روایت سب سے پہلے آئی ہے قدوری میں لہرودی للغیرۃ

بُنْ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَبِغَةً الْكَلْبِيِّ وَخَفِيَّةً

یہ ہیں بڑے بہادر اور بڑے مدبر اور بڑے قوی حافظہ کے تھے بڑے بڑے تھے جو صلہ سے بات کر نیوے تھے دشمنوں کے یہاں گئے، میں اور ان کے یہاں کسی سے مرعوب نہیں کی گئے، میں ان کے یہاں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے جبہ رومیہ۔ یہ ضروری نہیں کہ اپنے دیش کے بنے ہوئے بٹے ہوئے کپڑے استعمال کرے آدمی جو غیر دیش کے بنے ہوئے ان کا بھی استعمال کرنا ثابت ہے، مدینہ طیبہ میں مکہ مکرمہ میں تو یہ کارخانے تھے نہیں، رومیہ تھا روم سے وہ آتے تھے جتنے بنے بنائے سے سلائے وہاں سے آتے تھے بکتے تے، یہ حضرات خریدتے تھے استعمال فرماتے تھے — ضیفۃ الکین جیسے کہ جبہ بڑا ہوتا ہے، کھلا ہوا ضروری نہیں کہ اس کی آستینیں بھی اتنی چوڑی چوڑی ہوں آستینیں معمولی جیسے کرتے کی جو ضیفۃ الکین ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے تو وہ جو عامہ لباس تھا وہ تو تھا ہی اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جیسا کچھ اللہ تعالیٰ نے جس وقت عطا فرمایا اور جو میسر آگیا حق تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کو اختیار فرمایا۔ متفق علیہ۔ دونوں حدیثیں متفق علیہ ہیں۔ متفق علیہ وہ حدیثیں کہلاتی ہے جن پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہو صحیحین کا اتفاق ہو کہ انھوں نے بھی اس کو بیان کیا، انھوں نے بھی اس کو بیان کیا اول تو چھ کتابیں ہیں۔ صحاح ستہ کہلاتی ہیں ان صحاح میں سے بھی مطلقاً صحیح بخاری کو کہتے ہیں۔ صحیحین بخاری و مسلم کو کہتے ہیں جس حدیث کی تخریج پر دونوں کا اتفاق ہو جائے وہ اپنی سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی شمار کی جاتی ہے۔

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتِ الْبِنَاءُ عَائِشَةُ كَسَاءً مَلْبَدًا وَإِذَا رَأَى غَلِيظًا فَقَالَتْ قَبِضْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ. متفق علیہ

ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے دکھلایا نکالا کسائے ملبد کو اور از غلیظ کو کسائے۔ کلمیہ چدریہ، ملبد پیوند لگی ہوئی اور از لنگی غلیظ مونی کھدر کی وہ نرم نرم نازک نازک لباس پہننے کے عادی نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موٹا کپڑا پہنتے تھے تو دکھلایا اور

فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کیا گیا ہے ان دونوں میں یعنی جس وقت آپ کا آخری وقت تھا اس وقت میں یہ ازار تھی آپ کے بدن مبارک پر اور یہ کساء تھی یہ بھی متفق علیہ ہے۔

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشَ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ إِدْمًا حَشْوَةً لَيْفٌ. متفق علیہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فراش فراش کا ترجمہ کر لو بستر جس پر آرام فرماتے تھے بستر کیا تھا۔ اذی ینام علیہ جس پر سویا کرتے تھے یہ چمڑے کا تھا اس کا بھراؤ لیف تھا کھجور کی چھال اس کے اندر بھری گئی تھی جس کی وجہ سے وہ نرم ہو گیا لیٹنے میں سہولت رہتی تھی وہ بستر تھا۔

وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ وَسَادَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَكِي عَلَيْهِ مِنْ أَدْمٍ حَشْوَةً لَيْفٌ. رواه مسلم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ جس پر ٹیک لگاتے تھے وہ بھی چمڑے کا تھا بھراؤ جس کا کھجور کی چھال تھی۔ وَعَنْهَا قَالَتْ فَبَيْنَا نَخْبِي بِأَجْلُوسٍ فِي بَيْتِنَا فِي حَرِّ الظَّهْرِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقِنًا. رواه البخاری

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے جو ظہیرہ میں دو پہر کی گرمی میں عرب کے لوگ دو پہر کی گرمی سے بہت پکا کرتے تھے پہلے زمانہ میں سخت ترین گرمی میں نکلے نہیں تھے گھر سے باہر۔ آپ کے یہاں کے اعتبار سے جب دس بجے یہاں تک کہ چلت پھرت ساری بند ہو جاتی ہے سڑکیں ساری خالی محلے سارے خالی، باہر وہاں کوئی نکلنے والا نہیں گرمی اتنی شدید ہوتی تھی کہ کوئی کبھی باہر نکلے تو گردن کے پٹھے اکڑ جاتے تھے گرمی سے اور بخار آ جاتا تھا اسی وجہ سے وہ لوگ رومال سر پر ڈالتے ہیں تاکہ گردن کے پٹھوں کی دھوپ کے حفاظت ہو جائے اور اب تو دن و رات کا ان کے یہاں کوئی فرق رہا نہیں رات میں بھی اسی طرح چلت پھرت ہوتی ہے دن میں بھی دو پہر میں بھی بے تکا سلسلہ چل رہا ہے تو کہتے ہیں کہ گرمی سے بچنے کے لئے لو اور پیش سے حفاظت کے لئے ہم لوگ اپنے گھر میں تھے۔ کہا کہنے والے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں

مقبلاً سامنے کو تشریف لارہے ہیں۔ متقناً قناع ڈالے ہوئے کپڑا چہرے پر ڈالے ہوئے اور چہرے کو کپڑے سے ڈھانکے ہوئے گرمی کی شدت سے۔ تشریف لارہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ صبح شام دو مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر آیا کرتے تھے۔ اس وقت دوپہر کے وقت سخت ترین گرمی میں اور چہرے پر قناع ڈالے ہوئے تشریف لائے۔ کہنے والے نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں اس مشورہ کے لئے آرہے تھے کہ مجھے اجازت ہوگئی ہے، ہجرت کی میں جا رہا ہوں۔

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهْ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ
وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ - رواه مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انھیں سے حضرت جابر سے ایک بستر تو خود آدمی کے لئے اور ایک بستر اس کی بیوی کے لئے دو ہوئے اور تیسرا بستر مہمان کے لئے اور اگر اس سے زیادہ کوئی اپنے گھر بستر رکھنا چاہے محض زیب و زینت کے واسطے اپنی شو کے واسطے کہ اتنے بستر میرے یہاں ہیں وہ شیطان کے لئے ہے یعنی ضرورت کے لئے رکھا جائے آدمی کو اپنے لئے ضرورت ہوتی ہے بیوی کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔

.... کیوں صاحب: ان دونوں کیلئے الگ الگ بستر کی کیا ضرورت ہے؟ الگ الگ بھی ضرورت پیش آتی ہے بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک جگہ پر سب کا لیٹنا مشکل ہے۔ لہذا بیوی اپنے بچے کو لے کر الگ لیٹ گئی شوہر اپنے بستر پر لیٹ گیا مہمان آیا ایک بستر مہمان کے لئے رکھ دیا، اور چوتھا کا ہے کے واسطے، وہ شیطان کے واسطے، شیطان لیٹے گا اگر کے یعنی بلا ضرورت زیادہ بستروں کی نمائش کی وجہ سے۔ زیب و زینت کے لئے اپنی شان و شوکت کے لئے۔ اس کی ممانعت آتی ہے اور اگر کسی کے یہاں مہمان زیادہ ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ

ایک ہی بستر ہو جیسے وہاں آئینگے تھے وہاں آئیں ان کے لئے اتنے ہی بستر رکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں
 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ أَرَاهُ بَطْرًا . متفق علیہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرمائینگے یعنی نظر شفقت نہیں فرمائینگے
 قیامت کے دن اس شخص کی طرف جو اپنی ازار کو کھینچتا ہے اگر کیوجہ سے پہلے یہ تھا کہ جو لوگ
 ذرا زیادہ رُیس کہلاتے تھے وہ اپنی ازار اتنی نیچی رکھتے تھے کہ گھسٹی چلتی تھی۔ آج کل
 بھی جیسے کہ پانچہ اتنا کر لیا لوگوں نے کہ گھسٹتا چلتا ہے زمین میں گڑتا جاتا ہے اس طریقہ
 سے۔ پاجامہ اور ازار دونوں ایک ہی حکم میں ہے تو اس کو منع فرمایا کہ جو شخص اگر اور اپنی
 بڑائی کی خاطر ایسا کرتا ہے یہ زبان سے نہیں کہتا لیکن اپنے لباس سے ظاہر کرتا ہے کہ میں بڑا
 آدمی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے
 قیامت میں۔ تو جو شخص تکبر کی خاطر ایسا کرتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ "مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَلْبَيْنِ
 فِي الْمَسِيرِ" ٹخنوں سے نیچے جناحہ ہوگا ڈھانکا جائے گا پاجامہ سے سنگی سے دوزخ
 میں جلے گا ٹخنوں سے اوپر اوپر رہنا چاہیے اصالتہً تو اس میں تکبر ہے اور جو شخص تکبر نہیں کرتا
 ہے بویکبر کے نیچے کرتا وہ تشبہ بالمتکبرین ہے۔ حضرت ابو بکرؓ اس مستثنیٰ ہیں حضرت ابو بکرؓ نے عرض
 کیا کہ حضور میں تو اپنی ازار کو بہت سے اونچا کرتا ہوں باقی یہ پیٹ ایسا ہے کہ بس اندر کو
 اترا ہوا ہے ٹھہرتی ہی نہیں پھر نیچے کو کھسک جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم
 ان میں سے نہیں ہو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں بچاؤ کی اور پھر کھسک کھسک گیا تو اور
 چیز ہے لیکن جہاں بچاؤ کی کوشش نہیں کرتے بلکہ قصداً نیچے رکھتے ہیں وہ اس میں داخل
 ہیں جو تکبر کرتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے اور جو تکبر نہیں کرتا وہ تشبہ بالمتکبر کیوجہ سے۔

مگر افسوس کہ اب تو یہ وبا عام ہو رہی ہے اور اہل علم بھی کثرت سے اس میں اور واڑھی کتروانے

میں مبتلا ہیں اللهم اربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

فالی اللہ! الشکلی۔

عنه ایضا عنه ایضا۔

www.ahlehaq.org

علم کا مقام

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ رَتَّ اَپَ كَہے کہ
 کیا علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں (از بیان القرآن) اے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ فرمادیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور بے علم۔ جن کو اللہ نے
 علم عطا فرمایا ہے اور جو بے علم ہیں وہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے
 جیسا کہ دنیاوی حالات کے اعتبار سے ایک شخص بہت بڑا مالدار ہے۔ اور دوسرا
 بہت غریب ہے، کیا وہ دونوں برابر ہیں۔ مالدار کے ذریعے سے کتنے غریب کی
 امداد ہوتی ہے، کتنے یتیموں کی امداد ہوتی ہے، کتنے مدارس اور مساجد کی
 امداد ہوتی ہے، غریب بے چارہ کیا امداد کر سکتا ہے، اُس کے پاس تو خود کچھ
 ہے نہیں۔ ایک صاحب حیثیت عہدہ دار آدمی اور ایک معمولی آدمی کیا دونوں
 برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ وقت اور ایک رعیت
 کا ہلکا آدمی کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح ایک علم والا اور
 بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص علم والا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک
 بڑی دولت والا ہے بڑی دولت ہے اُس کے پاس، جس کے ذریعے سے وہ
 دوسروں پر خیرات کرتا ہے، مدد کرتا ہے، کسی کو کپڑے بنا کر دیئے، کسی
 کو کھانے کے لئے رغلہ دے دیا، کسی کو مکان بنا دیا۔ اسی طرح سے ایک شخص

علم والا ہے، کسی کو قرآن کریم پڑھاتا ہے، کسی کو حدیث شریف پڑھاتا ہے، کسی کو فقہ پڑھاتا ہے۔ کسی کو راہِ راست پر لگا دیتا ہے، غلطیوں اور معاصی سے روکتا ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتا، نہ اس کے پاس قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ تفسیر ہے نہ فقہ ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ بڑا فرق ہے دونوں میں۔ آدمی روشنی میں چلتا ہے اور دیکھتا جاتا ہے کہ کوئی گڈھا تو نہیں ہے، کوئی پتھر تو نہیں ہے، کوئی لکڑی، سانپ، کُتا تو نہیں ہے جس سے تکلیف ہو جائے، کوئی نجس چیز تو نہیں ہے جس سے پیر خراب ہو جائے، پورے طور سے دیکھ بھال کر چلتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ کہیں اندھیرے میں جا رہا ہے، کوئی روشنی اس کے پاس نہیں، اُس کا پیر ہو سکتا ہے کہ آگ پر آجائے، ہو سکتا ہے کہ کتے پر آجائے اور وہ کاٹ لے۔ ہو سکتا ہے کہ غلیظ پر آجائے اور غلیظ اس کے بدن پر کیڑوں پر لگ جائے، یا لکڑی آجائے مگر لگ جائے۔ تو جو شخص اجنبی راستہ پر چلتا ہے، راستہ دیکھا بھالا نہیں چلتے وقت میں اور اندھیرا ہے روشنی نہیں، اُس شخص کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو روشنی لے کر چلتا ہے، لالٹین ہاتھ میں لے کر چلتا ہے، چراغ کی روشنی اس کے سامنے ہے، بلب اُس کے سامنے روشن ہے، اُس روشنی میں وہ سامنے چلتا ہے، تو دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس مقام پر مدد قائم کیا، یہ نورِ روشنی آگئی۔ اس روشنی کے ذریعہ سے ہر شخص حلال و حرام کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کی خوشی اور ناخوشی پر کھ سکتا ہے، دنیا و عقبیٰ کے درمیان فرق کو پہچان سکتا ہے۔ اس روشنی کے ذریعہ روشنی حاصل کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ لہذا حضراتِ لازم ہے کہ خود بڑے بڑے لوگ بھی روشنی حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی روشنی حاصل کرنے کے لئے ترغیب دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج روشن کر دیا، مدرسہ کیا قائم کر دیا، سورج روشن ہو گیا۔ اس کی روشنی میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاسکتی ہے۔ اس کی روشنی میں مسائل سے واقفیت حاصل کی جاسکتی ہے، آدمی رکوع کرنا سیکھے، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا

سیکھے، یہ جانے کہ نماز میں کیا کیا چیز فرض ہے، واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کس چیز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کس چیز سے مکروہ ہو جاتی ہے، کس چیز سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں مدرسہ میں سکھائی جاتی ہیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے تیس سال میں نازل فرمایا وہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، ایک ایک حرف بتایا جاتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے قرآن پڑھا ہے اور لوگوں کو پڑھایا ہے، بتلایا ہے، سنایا ہے۔ یہ چیزیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کس طرح سے گزاری ہے دن میں کیا کرتے تھے، رات کو کیا کرتے تھے، اپنوں سے کیا معاملہ تھا، غیروں سے کس طرح کا معاملہ تھا، نماز کس طرح پڑھتے، روزہ کس طرح سے رکھتے، حج کس طرح سے کرتے، جہاد کس طرح سے کرتے؟ یہ ساری چیزیں یہاں اس مدرسے معلوم ہوتی ہیں۔ اگر یہ روشنی نہ ہو تو کوئی چیز بھی سامنے نہیں۔ دنیا کا رہنے والا انسان اور جنگل کا رہنے والا جانور بے علم ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں حلال و حرام کی تمیز، نہ جانور کو ہے نہ اس انسان کو جس نے نہ قرآن پڑھا نہ علم حاصل کیا ہو، نہ علماء کی صحبت اختیار کی۔ اس کی اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے جانور کے سامنے کھانا اور سونا ہے، اولاد پیدا کرنا ہے۔ اور اس آدمی کے سامنے بھی یہی ہے کہ کھایا پیا اور اولاد پیدا کر دی۔ اس کے سامنے وہ چیز نہیں جس سے وہ اپنے خدا کو پہچان سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے، اُن کے متعلق کچھ بتا سکے۔ اگر اس سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ تمہارے رسول کیسے تھے، غزوہ اُحد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوا، بدر میں کیا ہوا، کتنے صحابہ تھے۔ کتنے شہید ہوئے تو وہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ ہاں اگر علم کی روشنی ہوگی تو علم کی روشنی میں سب کچھ بتا سکتا ہے، اگر علم کی روشنی نہ ہو تو نہیں بتا سکتا کہ کونسا جانور حلال ہے اور کونسا جانور حرام ہے۔ نہیں جانتا ہے وہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، بڑوں کا حق کیا ہے، چھوٹوں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کتنا ہے، اولاد کا حق کتنا ہے، شوہر

اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، کچھ نہیں جانتا۔ اگر علم کی روشنی سامنے نہ ہو۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس بستی میں مدرسہ قائم ہوا، اللہ نے اہل علم کو یہاں بھیجا۔ ان حضرات نے یہاں محنت کی اور محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں اور حوصلوں کو بلند فرمائے اور ان کی کوششوں سے اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روشنی دور تک پہنچائے، ان کو کامیاب فرمائے۔ اپنی خوشی عطا فرمائے۔ جو لوگ یہاں کے اور یہاں کے آس پاس کے ہیں وہ آئیں اور اگر علم حاصل کریں، روشنی حاصل کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو۔ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے طریقے سامنے آئیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کونسی چیز سنت ہے اور کونسی چیز بدعت ہے، یہ سب برکات مدرسہ کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنت میں کوئی چیز اس وقت تک فرض نہیں کی گئی تھی، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایک مدرسہ قائم کیا کہ آدم علیہ السلام اس کے طالب علم تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے استاد تھے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (ت) اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سب چیزوں کے اسماء کا (از بیان القرآن) اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی اور ملائکہ کے ساتھ امتحان ہوا، مقابلہ کا امتحان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا۔ لہذا یہ مدرسہ قائم کرنا ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت تھی جو ہر وقت مسجد میں قیام کرتی تھی، ان کے لئے ایک چبوترہ بنا دیا تھا وہ اسی پر رہتے تھے، وہی ان کا دارالاقامہ تھا، وہی دارالتدریس تھا، سب کچھ وہی تھا، وہیں آیا کرتے تھے، اور ان کے کھانے کا انتظام کیا تھا کہ انصار کے یہاں باغ تھے تو باغ کے کھجوروں کے گچھے توڑ کر لاتے اور مسجد میں لٹکالیتے۔ کسی نے ایک کھجور کھالی، کسی نے دو کھالی، جیسی

جس کو رغبت ہوئی۔ بس یہی کھانے کا انتظام تھا۔ وہ حضرات ایسے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ بعد میں پیدا ہونے والے قیامت تک خواہ اپنی جگہ کتنے ہی بلند رتبے کے ہوں، لیکن ان حضرات کے رُتبے تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے۔ ایک طرف کو دیکھا کچھ لوگ نفلیں پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، دُعا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے مسئلہ مسائل کی بات کر رہے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہیں کچھ بتا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ہی جماعتیں خیر پر ہیں۔ یہ بھی خیر پر ہیں وہ بھی خیر پر ہیں۔ یہ لوگ دُعا میں مانگ رہے ہیں، اللہ پاک کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک جو کچھ اُن کو عطا فرمائیں گے وہ ان کا کرم ہے۔ اور یہ لوگ علم میں لگے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جہالت کو دور کر رہے ہیں اور فرمایا کہ اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا مِّنْ تَوْعَلِّمُ بَنَاکَرِ بَهِیَا گِیَا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں بیٹھ گئے، جو مسئلہ مسائل کی باتیں کر رہے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بازار میں جا کر پکارنے لگے آواز دی۔ اے لوگو! تم لوگ یہاں خریدو و فروخت میں لگے ہوئے ہو، مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے دیکھا وہاں تو کہیں بھی میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے بلکہ کچھ لوگ بیٹھے مسئلہ مسائل دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے فرمایا بھی تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روپیہ پیسہ تقوڑا، ہی چھوڑا، انھوں نے علم چھوڑا اس علم کو جتنے لوگ حاصل کریں گے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ یہ علم میراث انبیاء علیہم السلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اس کو حاصل کر نیوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمان ہیں۔ گویا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمانوں

کے واسطے انتظام فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ان کو عطا ہوں گے۔ مسلمان بہت شاندار حیثیت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خلوص دے۔ اگر وہ مسلمان ہوں وہی حیثیت ان کے اندر ہو جس کا آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں ایک اعلان کیا گیا۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اور اگر تم لوگ کچھ خلیجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پر۔ تو اچھا پھر بنا لاؤ ایک محدود کھڑا جو اس کا ہم پلہ ہو اور بلا لو اپنے حمایتوں کو جو

خدا سے الگ ہیں اگر تم سچے ہو (از بیان القرآن)

قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب ہے اگر تم کو اس میں کوئی شک ہو تو اس جیسی سورت کو بنا لاؤ۔ ساری دنیا مل کر ایک سورت نہیں بنا سکتی تو دیکھا کہ قرآن پاک کا یہ اعلان چودہ سو سال سے پہلے تھا، آج بھی یہ اعلان موجود ہے۔ ہمارا ایک حافظ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ اس جیسی قرآن پاک کی سورت کوئی نہیں لاسکتا۔ یہ فخر مسلمان کو حاصل ہے کہ اللہ نے یہ کتاب اُس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کتاب کو وہ پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، خارج میں پڑھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہاں کوئی شخص قرآن شریف کو پڑھتا ہے ملائکہ گھومتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس جگہ قرآن کو پڑھا جائے دوسرے ملائکہ کو اشارے سے آواز دیتے ہیں، بلا تے ہیں میاں آجاؤ۔ ہماری جگہ یہاں ہے۔ یہ قرآن ایسی دولت ہے کہ ملائکہ کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ جب دل چاہے پڑھ لیں۔ جن ملائکہ کو وحی لانے پر مقرر کیا گیا تھا ان کے لئے وہ بات تھی کہ وحی لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کر چلے گئے۔ لیکن جب ان کا دل چاہے جسے قرآن شریف پڑھ لے یہ بات ان کو حاصل نہیں۔ یہ بات صرف مسلمان کو حاصل ہے کہ جب اُس کا جی چاہے قرآن شریف کی تلاوت کر لے یہ قرآن پاک کی تلاوت ایسی دولت ہے کہ ملائکہ اس سے محروم ہیں۔ یہ شرف مسلمان

کو حاصل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو حاصل ہے۔ قرآن پاک ایسی دولت ایسی برکت کی چیز۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک حرف قرآن شریف کا پڑھتا ہے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھتا ہے تو اس کو ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ الحمد للہ پڑھتا ہے اس کو دو تہائی قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یسین کو پڑھتا ہے اس کو دس قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت مسلمانوں کے لئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھلی اُمتوں کے لئے جو کتابیں اُتری تھیں وہ کتابیں ختم ہو گئیں نہ آج تو رات اپنی اصلی حالت پر موجود ہے، نہ انجیل موجود نہ زبور موجود کوئی کتاب اپنی اصلی حالت پر نہیں، اس میں گڑ بڑ ہو گئی، نہ ان میں کہیں کوئی حافظ موجود۔ نہ ان کی کوئی تعبیر و تشریح۔ موجود، البتہ قرآن پاک آج موجود ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ ایک ایک حرف محفوظ ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، ایک ایک سورت محفوظ ہے، پڑھتے ہیں یاد رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو اور اپنی زندگیوں کو منور کرتے ہیں، اس واسطے قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ معلوم ہوا کہ یہاں بھی چند بچوں نے حفظ کیا اور چند بچیوں نے حفظ کیا۔ بچیاں بھی حفظ کریں تو ماشاء اللہ کیا کہنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سینے کو قرآن کے نور سے منور فرمائے ان کی زبان کو بھی منور فرمائے، ان کو بھی توفیق دے پڑھنے کی، پڑھانے کی، سُننے کی سُنانے کی، مردوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس لئے حق تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور شکر ادا کرنے کی صورت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کی خدمت کی جائے، بچے زیادہ سے زیادہ داخل کئے جائیں پڑھنے کے لئے اور ان کو تنبیہ کی جائے کہ جب وہ یہاں سے پڑھ کر اپنے گھر، مکان پر جاویں تو ماں باپ ان سے سُنائیں، پوچھ لیں کہ کیا پڑھ کر آئے، کتنا سبق مل گیا، کل کتنا پڑھا تھا

تاکہ بچے پر اثر ہو۔ اور ماں باپ بھی اس سے متاثر ہوں۔ اور جن کے اولاد موجود نہیں وہ دوسرے اپنے عزیزوں کی اولاد کو داخل کرانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسی بھی صورت نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے دعائے خیر کر لیا کریں، دوسروں کو نصیحت کریں، دوسرے کو ترغیب دیں۔ اور دیکھو بڑی عمر کے ہو جانے کی وجہ سے یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہماری عمر پڑھنے کی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس برس کی تھی جب ان پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اور اکثر صحابہ کرام کی عمر بڑی بڑی تھی۔ تو اکثر صحابہ کرام نے بڑی عمر میں یاد کیا قرآن پاک۔ بڑی عمر میں پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ حفظ کی۔ سورہ بقرہ حفظ ہوئی ایک سورت، تو خوشی میں انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا۔ اور اس کا گوشت اپنے عزیزوں، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا۔ اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت مجھے عطا فرمادی۔ آج آپ کے یہاں پورا قرآن موجود ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کی قدر دانی کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو مسلمان کے لئے بہت بڑی سعادت کی چیز ہے مختصر یہی ہے کہ اس کے پاس علم نبوت موجود ہے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے سارا مال موجود ہو تو کوئی حیثیت اس کی نہیں۔ اگر باغ ہو کھیت ہو مکان ہو کوئی حیثیت اس کی نہیں۔ مسلمان کے لئے تو جو حیثیت ہے وہ تو اللہ کے دین کی حیثیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حیثیت ہے۔ اور اللہ نے خود قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس کی حیثیت ہے۔ جس قدر یہ چیز بھی مسلمان کے پاس زیادہ ہوگی اسی قدر وہ سعادت مند اور اونچے درجے کا مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

www.ahlehaq.org

www.ahlehaq.org

دَعْوَتِ وَ تَبْلِيغِ كِي اہمیت

بتاریخ ۲ ذوالقعدہ ۱۳۱۲ھ بروز پیر
بہقام خانقاہ محمودیہ
ریٹ مینٹین، یامریج، ٹرانسوال،
ساؤتھ افریقہ

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الحمد لله - الحمد لله نحمدك ونستعينك ونستغفره
ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله
فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان
سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تبارك
وتعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا
كثيرا. اما بعد!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.
اللہ جل جلالہ، عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایک بہترین امت
ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب ہے۔ تم بہترین امت
ہو۔ سب سے اعلیٰ درجہ کی امت ہو۔ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ جو لوگوں کے لئے بنائی گئی۔
یہ امت تمام مخلوق کی ہدایت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، بھیجی۔
عادة اللہ اس طرح جاری رہی ہے کہ جب کسی قوم پر حق تعالیٰ نے مہربانی
فرمائی تو اس قوم کی ہدایت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجا۔ یہ حق تعالیٰ کی
بہت بڑی مہربانی اور رحمت کی نشانی ہے کہ وہ اس قوم میں ہدایت کے لئے اپنے

کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو بھیجتے ہیں۔ مہربانی کی خاص نشانی یہی ہے کہ سب سے زیادہ مہربانی اس اُمت پر ہوئی ہے۔ اور اس امت کے لئے ایسے نبیؐ کو بھیجا جو اخیر تک کے لئے کافی ہے۔ ساری نسلوں کے لئے اس کی ہدایت کافی ہے۔ اس کی نبوت کبھی پُرانی نہیں ہوگی، اس کا لایا، ہوا دین کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کی ہدایت کافی ہوگی۔ اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ اُمت سب سے بہتر اُمت ہے، سب سے اعلیٰ درجہ کی اُمت ہے، اللہ کی مہربانیوں کی سب سے زیادہ مستحق ہے یہ اُمت۔ تو اس امت پر بہت سیاری ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ جوں جوں زمانہ گذرتا جاتا نبیوں کی کثرت ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مہربانی فرمائی اس امت پر۔ اور مہربانی کی نشانی دی یعنی نبیؐ کو بھیجا اور اس کا دروازہ بند کر دیا۔ کیا بات ہے۔ بات یہی ہے کہ جو کام انبیاء کرتے تھے وہ کام اب اس امت سے لینا ہے۔ نبیؐ ہونے بند ہو گئے۔ نبیؐ نے اپنا کام امت کے سپرد کر دیا۔ امت کو تاکید کر دی کہ تم اس کام کو انجام دیتے رہو قیامت تک۔ یہی مہربانی کی نشانی ہے۔ جس قدر نبی اکرم ص کا کام زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیلے گا زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیں گے۔ اسی قدر اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوں گی۔ اور جس قدر اس کام میں کمی ہوگی اسی قدر حق تعالیٰ کی رحمت میں کمی ہوگی۔ اگر کام کی مخالفت ہوگی تو حق تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ یہ طریقہ اس امت کے لئے بہت صاف صاف اور سیدھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین عطا فرمایا۔ قلوب کے اندر بٹھایا۔ جمایا۔ اعمال کرائے۔ تمام زندگی میں دین کو جاری کیا اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خوب سمجھتے رہے، عقائد بخنتہ ہو گئے، اعمال

درست ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بہت بڑی تعداد اللہ کے دین کے پھیلانے کی خاطر چلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید آج کے بعد میں تمہارے ساتھ جمع نہ ہو سکوں۔ یعنی اتنا بڑا اجتماع پھر نہ ہو سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ اللہ کے پاس جانے کا وقت کب آتا ہے۔ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت کب آتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ آج کے بعد میں شاید تمہارے ساتھ جمع نہ ہو سکوں ایسا اتفاق نہ ہو سکے۔ جب اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے احکام کی تبلیغ کی؟ تو کیا جواب دو گے۔ تم کیا جواب دو گے؟ کیا تبلیغ کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب نے کہا جی ہاں! ہم سب کہیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی۔ پچھلی امتوں کا حال قرآن پاک میں مذکور ہے۔ ان کے سامنے پوچھا گیا تو سب نے کہا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا بَدَّلِ فِيهِمْ دِينَ وَلَا يَذَّيْبُ هَمَارَے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ اس امت کے متعلق یہ ہے اس امت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا کہ ہم نے تبلیغ کی؟ تو سب نے کہا ہاں کی۔ آپ نے فرمایا اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ۔ اے اللہ تو گواہ رہ۔ اے اللہ تو گواہ رہ میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ کوئی چیز دین کی چھپائی نہیں جو بھی چیز مجھ پر نازل ہوئی وہ میں نے بتلا دی۔ کوئی چیز اپنی جانب سے بڑھائی نہیں کہ جو نازل نہ ہوئی وہ کہدی بلکہ پورا پورا ٹھیک ٹھیک نکھرا، ہوا خالص دین جو آسمان سے نازل ہوا وہ میں نے پہنچا دیا۔ احادیث میں اس کی تشریحات بڑی تفصیل سے کر دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلَا فَتَبْلِغُ الشَّاهِدُ النَّبِيَّ خَبْرًا رَر، جو حاضرین میں اب وہ غائبین کو پہنچاتے رہیں۔ جن لوگوں نے براہ راست دین کو مجھ سے سیکھ لیا ہے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو لیکر

جائیں۔ جہاں تک پہنچا سکیں پہنچائیں۔ اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ڈالی۔ جب اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کام خیر ہی کے ہوں گے، اس کا مقصد خیر ہی ہوگا۔ اس سے خیر ہی کی صورتیں حاصل ہوں گی تبھی تو اس کو خیر کہا گیا ہے۔ وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر یہی ہے جس کو آگے فرمایا گیا اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ کی معروف چیزوں کا یہ امت حکم دے اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکے۔ یہ خیر کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام ہے؟ کس چیز کا حکم کرتے ہیں؟ جو چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں ان کو پھیلائیں، جو چیزیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان سے روکیں۔ یہی ہے دین کا کام۔ یہی بات اس امت کے لئے تجویز کی گئی۔ اور اس امت کے پاس وحی نہیں آئی نہ یہ رسول ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری اس امت کے سپرد کی ہے کہ یہ کام تمہارے ذمہ ہے۔ تیسیس سال کی مبارک زندگی میں اللہ کے احکام جس طرح سے نازل ہوئے لوگوں کو بتایا، سکھایا، علی کرایا اور ان کے دلوں کے اندر راسخ کر دیا۔ یہ امانت ہے۔ اس امانت کو جہانگ ہو سکے پھیلاتے جاؤ۔ یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سپرد فرمایا۔ پچھلی امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اے اللہ تیری کتاب میں ایک امت کا ذکر ہے کہ اس پر جب مصیبت آئے گی تو اس پر صبر کریگی، اِنَّا لَشَدِيدُوْنَ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے گی۔ جب اس کو کوئی راحت پہنچے گی تو وہ شکر کرے گی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا احسان مانے گی۔ میری درخواست یہ ہے کہ وہ امت مجھے دیدی جائے۔ وہاں سے حکم ہوا کہ نہیں وہ امت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا آپ کی کتاب میں ایک امت کا تذکرہ ہے، مالِ غنیمت اس کے لئے حلال ہوگا۔ ایک ایک نیکی کرنے پر

دس نیکیوں کا اس کو اجر ملے گا۔ اور بہت ساری صفات گنوائیں، ایسی ہو گی، ایسی ہو گی، ایسی ہو گی۔ میری درخواست ہے کہ وہ اُمت مجھے دیدی جائے۔ ہر بات کے جواب میں یہی ارشاد ہوا کہ یہ امت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے پاک پروردگار اگر وہ اُمت مجھے نہیں دینی ہے تو مجھے ہی اس امت میں داخل کر دے۔ یہ امت ایسی امت ہے کہ پچھلے پیغمبروں نے یہ درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو اس امت میں داخل کر دیجئے۔ امتی بنا دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس واسطے اس امت کو قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کا مقام کتنا بلند فرمایا۔ اقدار کے معنی بگڑنے کے نہیں ہیں، تکبر سے کرنے اور بُرائی کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ حق تعالیٰ کے احسانات کو پہچاننے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ ان انعامات کے بدلہ میں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ کھڑے کھڑے پیروں پر درم آجاتا۔ عرض کیا گیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں، آپ تو بخشنے بخشنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی کسی قسم کی بھی پکڑ نہیں ہے۔ آپ کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟» اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے انعامات فرمائے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ جتنا اس کا انعام زیادہ ہوتا ہے اسی قدر شکر لازم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی قدر پہچان لے آدمی اتنی ہی زیادہ محنت برداشت کرتا ہے۔ اس کے احسانات کے سامنے پس جاتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ میری جان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اعضاء کی کوئی حیثیت نہیں، میرے حال کی کوئی حیثیت نہیں، میری عزت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے احسانات کے سامنے وہ سب چیزیں اس پر قربان ہیں۔

اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے
 إِلَّا فَيُبَدِّعُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو لوگ حاضر ہیں جنہوں نے مجھ سے براہِ راسخ
 دین سیکھا ہے اب وہ اس کو غائبین تک پہنچائیں۔ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے
 کہ بہت بڑی جماعت اسی وقت وہاں سے نکل گئی اور وہاں سے نکل کر عالم میں گئی۔
 اور جو صحابی جتنی دور تک پہنچ سکے پہنچے۔ ظاہر ہے کہ اُس زمانے میں سفر کی وہ
 سہولتیں نہیں تھیں جو آج کل ہیں۔ موٹر کار وغیرہ۔ وہ حضرات پیدل چلتے تھے گھوڑے
 پر چلتے تھے اونٹ پر چلتے تھے۔ یہ عامتہً ان کے اسبابِ سفر تھے، ذرائع تھے
 مسافت طے کرنے کے۔ اسی حالت میں وہ گئے اور ایسے ایسے مقامات طے کئے
 جن میں ہفتوں لگ جاتے تھے پانی پر۔ جگہ جگہ ہوٹل کھلے ہوئے نہیں تھے، جگہ کی
 فراغت نہیں تھی بلکہ بڑی پریشانیاں ہوتی تھیں۔ بہت سی پریشانیوں کو برداشت
 کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لشکر میں جا رہے تھے۔
 راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ آثارِ موت ظاہر ہوئے، انہوں نے وصیت
 کی کہ میرے جنازہ کو لے رہو جہاں تک جاؤ۔ جب ان کی وفات ہوئی اور ان
 کے ساتھی لشکر والے اور سامان ساتھ لے جا رہے تھے ساتھ جنازہ بھی لے جا رہے
 تھے۔ حتیٰ کہ ترکستان میں پہنچ کر قسطنطنیہ کے قلعہ کے نیچے ان کو جا کے دفن کیا۔
 اپنے وطن اور ملک سے جس قدر دور چلے دینِ حق کی خاطر اسی قدر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی
 کا ذریعہ بنے۔ ابھی موجود ہے اُن کی قبر۔ جس وقت جنگ ہوئی ہے غازی صلاح الدین
 ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنی میں عیسائیوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ
 کی قبر پر غلاظت ڈالی۔ اس کی اطلاع دی گئی سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ انہوں
 نے کہلا بھیجا۔ یاد رکھو جتنے گرجا گھر موجود ہیں سب کو غلاظت بھر دوں گا۔ کیا حال تھا
 وہاں۔ دین کی خاطر مرنے کے بعد بھی یہ پسند نہیں کیا کہ وہیں دفن ہو جائیں بلکہ آخر تک

لے جایا جائے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنازہ کی برکت سے مسافت کو بہت جلد طے کرادی۔ لڑائی میں فتح ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنازہ کی برکت سے فتح کرایا قسطنطنیہ۔ اور معلوم ہوتا ہے ماضی کی کتابوں میں دیکھنے سے جو حضرت وہاں سے نکلے تھے دین کے لئے، ایک چلہ تین چلے کے لئے نہیں نکلے زندگی بھر کے لئے نکلے نوٹنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اپنے مکان نہیں لوٹ کر آئے۔ چلے گئے خدا کے راستے میں۔ کیونکہ ان کا مقصود یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھلایا اس کو جہان تک بوسے پہنچائیں، اپنی استطاعت کے مطابق پہنچائیں۔

احادیث میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے۔ پچھلی امتوں کا واقعہ ہے، بہت گنہگار تھا۔ اپنے ایک مقتدی کے پاس گیا۔ پوچھا کہ بھئی میں نے اتنے گناہ کئے مے کوڈ شل تو بہ کی ان گناہوں سے اس نے کہدیا تو تو جہنمی ہے تیرے لئے تو بہ کی کیا صورت۔ اس کو اٹھا کر لے گیا پکڑ کر جہاں بہت ساروں کو قتل کیا اس کو بھی قتل کر دیا۔ دوسرے کے پاس گیا ایسی ہی صورت پیش آئی اس کو بھی قتل کر دیا۔ تیسرے کے پاس گیا، انھوں نے کہا فلاں بستی ایسی ہے کہ جہاں ایک بزرگ رہتے ہیں وہاں چلا جا۔ وہاں جانے سے تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ چلا۔ کچھ دور چلا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے موت آگئی۔ گرا، گر کر انتقال ہو گیا۔ لیکن گرنے کے بعد تھوڑا سا اور کھسک گیا اس لئے کہ جس طرف کو جاتا ہے۔ کار خیر کے لئے جارہا ہے، توبہ کرنے کے لئے جارہا ہے، گناہوں کو بخشوانے کے لئے جارہا ہے۔ جتنا ایک قدم دو قدم۔ ایک بالشت دو بالشت جتنا بھی ہو سکے آگے بڑھ جائے۔ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ ملائکہ رحمت بھی آئے، ملائکہ عذاب بھی آئے۔ ملائکہ عذاب کہتے تھے کہ یہ گنہگار ہے، اتنے آدمیوں کا قاتل ہے، توبہ اس نے کی نہیں، لہذا یہ جہنمی ہے۔ ملائکہ رحمت کہتے تھے کہ ہاں گنہگار ہے، اتنے آدمیوں کا قاتل ہے لیکن توبہ کے لئے گیا تھا، گناہ بخشوانے کی نیت سے جارہا تھا نیت اس کی صحیح تھی۔ معاملہ پیش ہو ادوہوں گروہ کا خدا کے دربار میں۔ وہاں سے حکم ہو اگر اچھی بات ہے

پیمائش کر لو۔ جس بستی سے چلا ہے وہ بستی اس کی موت کے وقت نزدیک ہے یا وہ جس بستی کی طرف جا رہا ہے اس سے قریب پہنچ چکا ہے۔ ابھی تو ادھی مسافت بھی طے نہیں کی تھی۔ اس لئے ناپا گیا۔ زمین تو صرف اللہ کے قبضہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا ایک طرف کی زمین سکرٹ گئی، ایک طرف کی پھیل گئی۔ چنانچہ وہ ادھے سے زیادہ پہنچ چکا تھا یعنی وہ بستی قریب ہو گئی جہاں جا رہا تھا تو بہ کے لئے ملائکہ رحمت لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندہ کے ارادہ کی، اس کی نیت کی اتنی قدر ہے۔ کار خیر کے واسطے نیت کر کے آدمی چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ تو جس کام کے واسطے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور جس کی وجہ سے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے وہ کام یقیناً تمام کاموں سے زیادہ خیر ہے اور وہ یہی ہے تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ معروف وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کے زمانہ میں عام طور پر دین کی بات سمجھی جاتی تھی۔ اچھی بات سمجھی جاتی وہ معروف ہے۔

منکر وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کے زمانہ میں عام طور پر اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یا انہی میں سے بعض اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ بعد کے لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگے اس کو منکر کہیں گے۔

معروف وہ چیز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اور تابعین رحمہم اللہ نے اچھا سمجھا ہو، دین کی بات سمجھا ہو، ثواب کی چیز سمجھا ہو اس کو معروف کہیں گے۔

اور منکر وہ چیز ہے جس کو ان حضرات نے ثواب کا کام نہیں سمجھا، دین کا کام نہیں سمجھا۔

تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ . تم لوگ نکالے گئے ہو کاہے کے واسطے تمام امت کے لئے،
اس واسطے کہ معروف کا امر کرو اور منکر سے ہنی کرو۔ اللہ کی پسندیدہ چیز اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو پھیلاؤ۔ دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس
پر آمادہ کرو۔ اُبھارو۔ اس واسطے کہ جس شخص کو بھی حق تعالیٰ نے ایمان دیا، اس ایمان کا
تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر خیر کا داعیہ ہے مگر ماحول اور ناواقفیت کی وجہ سے اس
خیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا آدمی۔ اس ایمان کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اُبھارنے کی
ضرورت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آگ ہوتی ہے اس کے اوپر راکھ پڑی ہوئی ہے
لیکن راکھ کی وجہ سے آگ بھڑکتی نہیں اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا۔ آہستہ آہستہ
اس راکھ کو ہٹایا جائے پھر آگ کی حرارت بھڑکے گی اور اس سے کام لیا جائے گا۔
اسی طریقہ سے محبت کی آگ ہے ہر مومن کے دل میں۔ دین کی محبت ہر مومن کے دل
میں ہے لیکن علم نہیں ماحول نہیں۔ زندگی غلط طریقہ پر ہے۔ پس ماحول کی خرابی کی وجہ
سے زندگی نہیں بدلتی ایسے ہی ہے جیسے آگ کے اوپر راکھ پڑی ہوئی ہے۔ آہستہ
آہستہ اس راکھ کو ہٹایا جائے، بے دینی کو ہٹا کر علم کی روشنی سامنے لائی جائے۔
ماحول کی خرابی کو ہٹایا جائے تب وہ چنگاری بھڑکے گی۔ ایک شخص جنگل میں رہتا
ہے۔ بھیر بکری پالتا ہے۔ کہیں اس کو شیر کا بچہ مل گیا وہ شیر کے بچہ کو لے آیا۔ بکری کل
دودھ پلاتا۔ یہ بچہ پلتا رہا حتیٰ کہ خوب بڑا ہو گیا۔ اور اس کی حالت ایسی ہو گئی
جیسی بھیر بکری کی۔ ایک مرتبہ بھیر بکری گیس جسکے پر پانی پینے کے لئے، اس پانی میں
سب کو اپنی اپنی صورتیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ شیر کا بچہ بھی تھا۔ اُسے تعجب ہوا
کہ پانی میں سب کی صورتیں تو اور طرح کی ہیں میری صورت اور طرح کی ہے یہ کیا
بات ہے۔ حالانکہ میں انھیں میں رہتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے اس کے اندر یہ جاننے کی طاقت ہے
اس کو اپنی طاقت کا احساس ہو گیا۔ سمجھ گیا کہ میں تو دوسری قسم کا ہوں۔ شیر نے

بکری کو مار ڈالا۔ سمجھ گیا بیکدم۔ اس کو ماحول کی وجہ سے اپنی طاقت کا احساس نہیں تھا۔ جو شیر بھیرٹا اور بکری میں سے نکل نہیں پاتا ہے اس کو اپنی طاقت کا کیا احساس؟ سمجھتا ہے کہ بھیرٹا بکری ہے۔ لیکن اگر اس کی صورت اس کے سامنے کر دی جائے اُنہی کے ذریعے تو معلوم ہوگا کہ بھیرٹا بکری کے علاوہ اس کی صورت ہے۔ اس اُنہی کے ذریعے اس کو موقع مل گیا اپنی حالت پر غور کرنے کا۔ غور کرنے کا موقع مل گیا تو اس کی صفات اس پر ظاہر ہوں گی۔ اور سمجھے گا وہ الگ ہے بھیرٹا بکری سے۔ یہی حال ہے اُس مسلمان کا کہ اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے وہ شیر کے بچے کے مانند ہے۔ لیکن ماحول ایسا ہے جیسا کہ بھیرٹا بکری کا ماحول ہے۔ یہ شیر کا بچہ ہے جو بھیرٹا بکری میں پل رہا ہے۔ جس طرح سے بھیرٹا بکری کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، کماتا کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسلمان بھی ہے۔ اس واسطے ضرورت ہے کہ اس کے سامنے اس کی تصویر پیش کی جائے اسے بتلایا جائے کہ تم اس قسم کے نہیں۔ تمہاری صورت دوسری ہے تو پھر اس کے جوہر دیکھئے۔ یہ مسلمان رہتا ہے ایسے لوگوں میں جن کے سامنے زندگی کا مقصد پیٹ کے سوا کچھ نہیں۔ یہی پیٹ ہے، اسی مادی جسم کی خاطر کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا۔ یہی سب کچھ ہے۔ غور کیا جائے تو سب اسی مادی دنیا کے واسطے، اسی گلنے سڑنے والے جسم کے واسطے، اسی کے لئے اچھے سے اچھا کپڑا بناتا ہے، اسی جسم کے واسطے اچھے سے اچھا کھانا اور غذا تیار کرتا ہے، اچھے سے اچھا مکان بناتا ہے، اچھے سے اچھا عہدہ اختیار کرتا ہے۔ مگر ان سب چیزوں کا مقصد یہی جسم اور مادی دنیا ہے۔ حالانکہ یہ جسم کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ کچھ دنوں میں مرجائے گا اس کو لے کر قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ پھولے گا۔ پھٹے گا۔ وہاں کے جانور اس کو کھالیں گے۔ کوئی حیثیت اس کی باقی نہیں رہ جائے گی۔ لیکن ساری زندگی کا داؤ بیچ اس کے بیچھے اسی جسم کی خاطر ہے، اسی مادہ کی خاطر ہے۔ تو ضرورت ہے کہ یہ ماحول

درست کیا جائے۔ اس کو بتلایا جائے کہ تو اس کام کے لئے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص جسم نہیں پیدا فرمایا بلکہ جسم کے ساتھ ایک اور دوسری چیز بھی اس جسم کے اندر رکھی ہے۔ یہ جسم پر لباس ہے۔ کُرتا ہے۔ کُرتا آدمی اتار کر پھینک دیتا ہے۔ اصل چیز تو اندر کی چیز ہے۔ اسی طریقہ پر روح کے واسطے یہ جسم تو کُرتا ہے۔ روح اس کُرتے کو اتار کر ہمیں پھینک دیتی ہے اور خود کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اصل راحت آخرت میں ہے۔ راحت حاصل کرنے والی، تکلیف کو برداشت کرنے والی چیز تو آخرت میں رُوح ہے۔ اس رُوح کی تیاری کے لئے، اس رُوح کی درستگی کے لئے، اس رُوح کی راحت کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کُرتے کی تو فکر کرتا ہے۔ رات دن اس کو دھوتا ہے۔ پھٹتا ہے تو سیتا ہے۔ لیکن جسم کے اندر بہت سی بیماریاں بھری ہوئی ہیں، ان بیماریوں کی فکر نہیں کرتا۔ کس قدر وہ شخص بیوقوف کہلائے گا۔ کُرتے کی تو فکر کرتا ہے لیکن کُرتا جس جسم کے لئے بنا ہے اس میں پھوڑے پھنسی بھرے ہوئے ہیں، اس کے اندر کنسیر گیا ہے، اس کے اندر پیپ بھری ہوئی ہے، خون اس میں ہے، بدبو اس میں سے آ رہی ہے۔ اس جسم کی فکر نہیں کرتا۔ بس کُرتے کی فکر کرتا ہے۔ وہ صرف کُرتے کی فکر کرتا چلا جاتا ہے مگر جسم کی صحت کی فکر نہیں کرتا۔ یہی حال ہے بس ہمارا بھی کہ ہمارے واسطے یہ جسم مثل کُرتے کے بنے ہوئے ہیں۔ اور اصل رُوح ہے۔ وہ رُوح گل رہی ہے، سڑ رہی ہے، وہ رذائل میں گرفتار ہے۔ اس رُوح کے درست کرنے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ آج اس جسم کی فکر نہیں۔ ذرا سا بخار آجائے گا فکر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ انجکشن لگاؤ، خون ٹیسٹ کراؤ۔ بہت فکر ہوتی ہے۔ سو فیصد فکر۔ ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے۔ آنکھ میں تکلیف ہو جائے۔ ناک میں تکلیف ہو جائے

دانت میں تکلیف ہو جائے۔ تو اچھی طرح علاج کی کوشش کی جائے۔ لیکن ضرورت ہے روح کے علاج کی۔ مگر اس کی کوئی فکر نہیں۔ روح کے اندر مثلاً حسد بھرا ہوا ہے۔ حسد کیلئے ہے؛ دوسرے شخص کے پاس اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا۔ اور یہ کوشش کرنا، تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ کسی کے پاس عمدہ کوٹھی دیکھی اپنے پاس اتنی طاقت نہیں کہ عمدہ کوٹھی بنالے۔ اندر اندر جلتا ہے۔ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح گر جائے۔ اس کے پاس یہ نہ رہے۔ کسی کے پاس دکان دیکھی اپنے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ایسی دکان بنا سکے۔ اس لئے جلتا ہے کہ اس کے پاس یہ دکان ضائع ہو جائے۔ اسی طرح سے کسی کے پاس کوئی عمدہ دیکھا کوئی ثروت دیکھی۔ دنیا کی ثروت دیکھے یا آخرت کی ثروت دیکھے۔ اللہ کی نعمت کو دیکھ کر کسی کے پاس یہ تمنا کرنا یہ کوشش کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہے۔ یہ حسد ہے۔ روح کے اندر یہ بیماری ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فلق میں ہے۔

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حسد سخت ترین مہلک مرض ہے۔ بہت سی لڑائیاں اسی حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کی ترقی کو برداشت نہیں کر پاتا یہ حسد ہے۔

اسی طرح سے روح کے اندر ایک مرض ہے تکبر کا۔ تکبر کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ دوسرے کو ذلیل سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ یہ مرض ہے، نہایت خطرناک مرض ہے، تباہ کن مرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہو گا جب تک اس کو اس سے خالی نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ جسم کی ذرا سی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اس کے علاج اور تصحیح کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی کڑے کے اندر ذرا سا سوراخ پیدا ہو جائے، ذرا سا نقصان ہو جائے اسکی

فکر سوا ہے اور روح کی فکر نہیں کرتے اگرچہ وہ مہلک امراض میں مبتلا ہے۔ اس کی فکر نہیں کرتے۔ یہ ایسا ہے جیسے جسم کی فکر نہیں کرتے جو مہلک امراض میں مبتلا ہے۔ کرتے کی فکر کرتے ہیں جسم کی فکر نہیں کرتے جو اصل مقصود تھا اس کو چھوڑ دیا۔ جو غیر مقصود تھا اس کو اختیار کر لیا۔ بڑی غلطی کی بات ہے۔ راستے سے بھٹک گئے ہیں

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتلانے کے لئے تشریف لائے۔ ایک ایک چیز کو کھول کر بیان فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سمجھا دیا، دلوں کے اندر سمود دیا، جما دیا۔ تمام زندگی کو ان کی سنت کے مطابق بنا دیا۔ اور اس اعمال کے ڈھیر کو ان کے سپرد کر دیا۔ انھیں بتائیں دنیا کے پاس پہنچ کر۔

میرے محترم بزرگو اور دوستو! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لئے بھیجا۔ اور نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لئے بند فرما دیا کہ آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئندہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں۔ وہ نبی تو کیا بنتا وہ تو امتی بھی نہیں رہے گا۔ امتی ہونے سے بھی خارج ہو جائے گا۔ امت اجابت میں نہیں رہے گا وہ تو جہنم میں جانے کے قابل ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی قدر کرنی چاہیے۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے ہمارے لئے نبی بنا کر بھیجا۔ اپنا دین ان پر نازل فرمایا۔ انھوں نے تمام لوگوں کو بتلا دیا، سکھلا دیا۔ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے انھوں نے دین کو سیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے معانی ان کے سپرد فرما ڈالے اور حکم فرمایا کہ اس کو لیکر جاؤ دنیا میں اور گھر گھر پہنچاؤ۔ سکھلاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نیک بندے دین کے پھیلانے کی خاطر گئے ہیں، پوری کوشش کی، بہت دُور تک پھیلایا۔

تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چشت سے چل کر آئے تھے ہندوستان۔ اجمیر میں تشریف لائے۔ اور اجمیر سے پھر دہلی

تشریف لے گئے۔ سفر کرتے تھے یہ حضرات، فقیرانہ زندگی تھی۔ ان کے ساتھ ساز و سامان نہیں تھا۔ جس وقت یہ اجیر میں تشریف لائے تھے کلیہ بچھا کر بیٹھ گئے۔ راجہ کا منتری جو آیا ہے۔ اجیر اس زمانے میں بہت بڑا گڑھ تھا سادھوؤں اور جوگیوں کا۔ بڑی ریاضت کرنے والے وہاں موجود تھے۔ اگر منتری نے کہا کون بیٹھا ہے، ہٹ جاؤ یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ انھوں نے کہا اچھا کبھی ہم ہٹ جائیں گے راجہ کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ چنانچہ اٹھ گئے۔ اور راجہ کے اونٹ سارے بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے کے بعد میں انھیں جب اٹھاتا ہے تو اٹھا نہیں جاتا۔ اٹھنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ انھوں نے فرما دیا تھا کہ راجہ کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ چنانچہ بیٹھے رہے۔ نماز کا وقت آتا ہے۔ وضو کرنے کے لئے کوئی پانی نہیں دیتا۔ بڑی پریشانی ہوتی۔ راجہ کا جو مندر تھا اس کے دروازے پر گئے۔ اندر کو مندر کے کہا بت کو خطاب کر کے کہ تو بھی اسی کا نوکر ہے میں بھی اسی کا نوکر ہوں۔ نماز کا وقت آگیا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر سیراب ہوں گا۔ مجھے یہ لوگ پانی نہیں دیے۔ تو ہی پانی دے۔ وہ بت اپنی جگہ سے اٹھا اور پانی بھر کر لایا۔ اس کو دیکھ کر یہ حیرت میں رہ گئے۔ یہ کون ہے جس کے واسطے ہمارا بت پانی بھرتا ہے۔ نہیں جانتے کون ہے یہ اللہ کا پیغام دینے والا ہے۔ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے۔ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے آیا ہے۔ جس وقت اجیر سے دہلی جا رہے تھے۔ راستے میں راجپوتوں کا ایک گاؤں تھا۔ گاؤں کے لوگ آئے کہ اجیر کا ایک فقیر دتی جا رہا ہے۔ چلو چکر درشن کریں گے۔ آکر بیٹھے ایک ہی مجلس میں ایک ہزار چھوٹے بڑے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے سینے کے اندر ایک جوش تھا دین حق کی تبلیغ کا۔ دین کو پہنچانے کا۔ ان کو زیادہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ دل کے اندر سب کچھ موجود تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نوٹے ہزار ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ جہاں جہاں بھی گئے وہاں کے لوگ ایمان لے آئے۔ مہر حال ان کا انتقال ہو گیا۔ جو لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ کتنے ان میں سے

ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک پڑھا۔ حافظ ہوئے۔ عالم ہوئے۔ کتنے ایسے ہونگے جو بعد میں مشائخ ہوئے۔ اولیاء اللہ ہوئے۔ مبلغ ہوئے۔ مرزکی ہوئے۔ صاحبِ حال ہوئے۔ نہیں بنا سکتے۔ اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی اولاد کی اولاد کا سلسلہ چلا۔ کون بنا سکے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی۔ پیشی ہوگی۔ اور اتنی بڑی جماعت کو لیکر یہ جائیں گے جنت میں ان کے دربار میں کہ اے اللہ اتنے لوگوں کو میں نے مسلمان بنایا، اتنے ایمان لائے، توحید کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ان اعمال پر کیا حال ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کیا حال ہوگا کہ میری امت میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اتنی بڑی بڑی جماعتوں کو مومن بنا کر لے کر آئے۔ یہ ہے **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ**۔ لوگوں کے واسطے نکالے گئے۔ لوگوں کے واسطے نکالے گئے کا مطلب یہی ہے کہ دین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ پہنچانے کے لئے صرف اتنا کافی نہیں کہ صرف ان کے سامنے بیان کر دو بلکہ اپنی عملی زندگی میں وہ چیز ظاہر ہو۔ اپنے قلب کے اندر بھی اس کی پختگی ہو۔ تمام زندگی کا ہر گوشہ اس روشنی سے منور ہو۔ زیادہ تر تو اسلام پھیلا ہے عرب تاجروں کے ذریعہ۔ وہ لوگ عرب سے گئے۔ وہیں دوسرے ممالک میں، جہاں پر گئے۔ سچائی اور دیانت کے ساتھ ہی رہے۔ جو معاملہ کیا راست بازی کے ساتھ کیا۔ دھوکہ سے بچے، جھوٹ سے بچے، سود سے بچے، رشوت سے بچے، جو حرام طریقہ سے آمدنی ہو ان سب سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی برکت عطا فرمائی ہے ان کے ہر قول میں، ہر فعل میں۔ لوگ ان کے حالات دیکھ دیکھ کر مسلمان ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و فضل و کرم ہے کہ یہ جماعت کی صورت پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جس زمانے میں وہاں کے حالات کے مطابق جو چیز زیادہ ضرورت کی ہو اسی کو عام فرمایا کرتے، اسی کا اہتمام فرمایا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو گروں

کا بڑا زور تھا اس لئے ان کے مقابلہ کے واسطے جادو گر منگوائے گئے۔ وہاں کیا کیا۔ ایک عصا عطا فرمایا تھا۔ عصا کو ڈالا بہت بڑا زبردست اثر دہا بن گیا اور سارے ساپنوں کو نکل گیا جو جادو گروں نے بنائے تھے۔ جس کو دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے کہ ارے بھی یہ تو بڑا جادو گر ہے۔ ان کے زمانہ میں جادو کا بڑا زور تھا۔ ان کو معجزہ ایسا ہی عطا کیا جس کے ذریعہ سے جادو گروں کو شکست ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں زور تھا طب کا، حکمت کا۔ بہترین ماہر طبیب ہوتے تھے۔ صرف آواز سن کر مرض کو پہچان لیتے صورت دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نبض پر ہاتھ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آنح کھر مایٹر کے ذریعہ مرض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ دور سے آواز سن کر بتلا دیتے کہ مرض کیا ہے، اس کے لئے دوائیں تجویز کر دیتے تھے۔ اس زمانہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور ان کو معجزہ یہ دیا کہ علاج کر دیتے کہ وہ ابرص کا۔ یہ دو مرض ایسے تھے جن کا علاج ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ ایک تو وہ جو پیدائشی نابینا ہو۔ اس کی آنکھوں کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ جس کی آنکھوں میں پتلی ہی نہیں، آنکھ کا پردہ ہی نہیں اس کا کیا علاج ہے۔ ایک ابرص۔ برص سفید نشانات پڑ جاتے ہیں اور پڑتے پڑتے پورا جسم سفید ہو جاتا ہے۔ برص کی بیماری اسے کہتے ہیں۔ یہ دو مرض ایسے تھے جن سے اس زمانہ کے طبیب عاجز تھے کہ اس کی دوا تجویز کریں، علاج کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ ایسے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمادی اور یسے جو مردہ جسم ہو اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ چل رہا ہے۔ مردے بھی زندہ ہونے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے۔ آؤ مقابلہ پر کونسا حکیم آتا ہے کونسا ماہر طبیب آتا ہے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بڑی شان و شوکت تھی

فصاحت و بلاغت کی بڑا زور و شور تھا۔ ایسے ایسے فصیح و بلیغ تھے کہ اپنے مقابلہ میں ساری دنیا کو عجم کہتے تھے اور اپنے آپ کو عرب۔ عرب کہتے ہیں بولنے والے کو اور عجم کہتے ہیں گونگے کو۔ اپنے علاوہ سب کو عجم اور گونگا کہتے تھے۔ شہد کے اسٹی نام ہیں ان کے پاس۔ تیر کے پانچ سو نام ہیں ان کی لغت میں۔ گھوڑے کے بہت سے نام ہیں عربی زبان میں۔ مصیبت کے چار ہزار نام ہیں عربی لغت میں۔ حتیٰ کہ لکھا ہے مصیبت کے ناموں کا یاد کرنا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اتنی قسمیں تھیں۔ ایسے وقت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا فصاحت و بلاغت کا۔ اور بھی بہت سے معجزات دیئے گئے۔ لیکن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ایسا تھا کہ اس نے سب کو ساکت کر دیا۔ لوگ کہتے تھے ان کے پاس کوئی رجن آتا ہے۔ کوئی پیغام آکر ان کو سکھا جاتا ہے۔ یہ تو شاعر ہے، یہ تو گھڑتے ہیں، یہ تو ساحر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اعلان کر دو۔

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَا كَانَتْ لَهُمْ لِبَعْضِ ظَهْرِهَا تَمَّ تَمَامُ جَنَاتٍ وَأَنْسَانَ سَبَّحَ لَكَ يَٰ حَٰمِدُ
 اس جیسا قرآن بنا لاؤ۔ ہرگز نہیں بنا سکتے۔ وہ لوگ عاجز ہو گئے۔ ایسا قرآن بنانے سے۔ ایسا قرآن نہیں لاسکے۔ ایک اور جگہ کہا گیا۔ دس آیتیں بنا لاؤ۔ اور کہا گیا۔

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ ایک ہی سورہ اس جیسی بنا لاؤ۔ نہیں لاسکے۔ کہاں سے لاتے۔ اس واسطے قرآن کریم کا مقابلہ اپنی فصاحت سے نہیں کر سکتے۔ اور کسی نے ارادہ بھی کیا اس جیسا لانے کا۔ قرآن پاک میں ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ میں لکھتا ہوں، کہتا ہوں وَالنَّسَاءِ ذَاتِ الْمُرُوجِ ایسے کہنے والے تھے۔ نہیں لکھ سکے اس جیسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ اس زمانے میں لوگ خوب سمجھتے تھے کہ یہ کلام، کلام الہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ،

نے سورہ الکوثر اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْتْرَةَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْهُ اِنَّ شَانِئَكَ
 هُوَ الْاَبْتَرُ لکھی اور لکھ کر دروازہ پر لٹکا دیا کہ بھی جو بڑے شاعر ہیں اس
 کے مقابلہ میں لے آئیں۔ ایک شاعر تھا بڑا زبردست۔ اس نے آگے لکھ دیا۔
 مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ مقابلہ کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر
 زبردست پیدا فرمائے۔ اتنے زبردست کہ دوسرے مقابلہ نہ کر سکے۔ جس وقت
 میں مسلمان گئے ہیں اور جا کر انھوں نے سمندر میں گھوڑے ڈالے۔ ادھر مشرکین
 پہاڑوں پر بیٹھے ان کا یہ حال دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ اہرمن نے ہماری بات
 سن لی۔ ابھی مسلمانوں نے گھوڑے ڈال دیے تو کیا ہو اسب کے سب عرق
 ہو جائیں گے۔ مگر سارے کے سارے سمندر سے پار نکل گئے۔ کوئی عرق نہیں ہوا۔
 اب انھیں پریشانی ہوئی۔ حتیٰ کہ کہنے لگے یہ دیو ہیں دیو۔ دس دس مشرکین مل کر
 ایک مسلمان کو گرانا چاہتے ہیں، نہیں گرا پاتے۔ اور اگر کسی کو گرا بھی دیا تو یہ سمجھتے
 تھے یہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس زمانہ میں اس کی ضرورت تھی۔ غرض جس زمانے میں
 جس چیز کی ضرورت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انتظامات فرمائے۔ جیسے
 گرمی کے زمانے میں ٹھنڈی چیزیں پیدا فرمائے اور سردی کے زمانے میں گرم چیزیں
 پیدا فرمائے۔ یہ خداوند تعالیٰ کا نظام ہے۔ مہربانی ہے۔ اب یہ ہمارا آخری دور چل
 رہا ہے۔ ہمارے اعتبار سے تو آخری ہے۔ آخری دور ایسا آیا کہ اس زلزلے میں
 نہ گھوڑے ہاتھی کی ضرورت ہے، بلکہ اس زمانے میں ضرورت ہے تبلیغی جماعت
 کی کہ جو پھیلا ہوا ہے سیلاب، اس سیلاب کو روکنے کے لئے۔ اسی طریقہ سے
 جماعت کی جماعت نکلے اور تمام عالم میں پھیل جائے۔ اللہ کے دین کو لیکر جائیں
 اور لوگوں کو شناسا کراتے چلے جائیں کہ لوگو! یہ ہے دین۔ جتنی چیزیں آج پیش
 کی جا رہی ہیں، جتنی اسکیں آج بنائی جا رہی ہیں سب کی سب ناکام اور فعل

ہو چکی ہیں۔ بڑی بڑی حکومتوں والے، بڑے بڑے سیاسی، بڑے بڑے ایم پی تیار کر نیوالے سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ مادی دنیا بے کار ہے۔ دنیا ایسی ہے بے راحت کی تلاش کرتی پھرتی ہے کہ کہیں اسے راحت مل جائے۔

میرے محترم دوستو! اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ حضرات کے دل میں حق تعالیٰ نے بات ڈالی ہے اور اس چیز کو عام فرمایا ہے۔ اب دنیا نا آشنا نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ تبلیغ کا کام بے کار ہے۔ اس کو لیکر اٹھے اور دنیا پیاسی ہے، ان کے دل پیاسے ہیں۔ ان دنوں کے اندر جا کر اس آبِ حیات کو ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو سیرابی عطا فرمائیں گے۔ اُن کی دینی زندگی بنے گی۔ وہ سمجھیں گے کہ ہم کہاں تھے اور کس لئے پیدا ہوئے تھے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اس واسطے یہ حق تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس تبلیغ میں ہر شخص حصہ لے سکتا ہے۔ جو شخص ساری زندگی وقف کر دے، کیا کہنے۔ نور علی نور۔ اور جو شخص ساری زندگی نہ دے سکے۔ تین چلے سات چلے دے سکے وہ بھی کامیاب۔ جو شخص تھوڑا وقت دے سکے وہ بھی کامیاب۔ لیکن بھی جیسی جیسی قربانی ہوگی ویسی ویسی کامیابی ہوگی اور تبلیغ میں جانے کے والے اپنے آپ کو فراموش نہ کریں۔ بلکہ یہ سمجھیں کہ فلاں جگہ جا کر دیکھا کہ وہاں کلمہ نماز سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ یہ ایسا ہے جیسے کھانا خود کھا دے دوسرا بھوکا رہے۔ کیا ہماری غیرت گوارا کریگی کہ کھانا ہم خود کھاویں اور دوسرا آدمی بھوکا رہے۔ اللہ نے ہم کو وسعت دی ہے۔ غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ ایمان کا تقاضہ بھی نہیں ہے۔

آدمی تو آدمی جا نور کو بھی کھلانا چاہیے۔ حدیثِ پاک میں آتا ہے۔ ایک عورت تھی فاحشہ۔ کچھلی امتوں کی بات ہے۔ اس کو پیاس لگی۔ اس نے کنویں میں سے پانی نکالا۔ اس نے دیکھا کہ گتے کا ایک پلہ پڑا ہوا ہے۔ وہ پیاس کی وجہ سے زبان

نکال رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کو بھی اسی طرح سے پیاس لگ رہی ہے جیسے مجھے لگ رہی ہے۔ چنانچہ اس نے کنویں میں سے پانی نکال کر اس کو پلایا۔ اس زمانے کے نبی کو بتلایا گیا کہ اس عورت کی مغفرت ہو گئی۔ فاحشہ تھی۔ بدکاری کرتی تھی، لیکن کتے کے بچے کو پانی پلانے سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس واسطے یوں سمجھئے ہوئے کہ ہمارا ایک بھائی بھوکا پیاسا رہے، اس کو کھانا دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی شخص خلاف اخلاق کو ہی اختیار کرے، بے مروتی سے پیش آئے، بات نہ سنے تو اس پر ناراض نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ یوں سوچے۔ اے اللہ کلمہ تو تیرا یہ حق ہے، تبھی تو تو نے یہ نبی کو عطا فرمایا۔ اور یہ شخص تیرا محبوب ہے، تبھی تو تو نے اس کو ایمان کی دولت نوازا۔ پھر یہ میری زبان سے نکلا ہوا کلمہ کس کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ میری زبان کا قصور ہے۔ میری زبان گنہگار ہے، میرا دل گنہگار ہے۔ اسی وجہ سے کلمہ حق کی تاثیر نہیں ہو رہی ہے اس پر اسلئے اپنے گناہوں پر روتے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص کلمہ حق کو قبول کر لیتا ہے اس کی تعریف کرنے کی، قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک میں ہوں کہ کتنی مدت سے مجھ پر تبلیغ کی جا رہی ہے مگر میں آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کے سامنے کلمہ کہلوایا۔ اس کے سامنے پیش کیا اس نے قبول کر لیا۔ کیسی کیسی صلاحیتیں پیدا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کے اندر۔ محترم دوستو! بڑی بڑی صلاحیتیں موجود ہیں، بے شمار موجود ہیں صلاحیتیں آدمی کے اندر۔ مگر وہی بات ہے شیر کا بچہ ہے بھیرڑوں میں پرورش پا رہا ہے۔ اس لئے اس عادت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے اپنے آپ کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آنح کا

سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جس دل میں دین کی طلب نہ ہو اس میں دین کی طلب

پیدا کرے۔ دین کی طلب پیدا کرنا مقصود ہے۔ اس واسطے اللہ کی راہ میں نکالے جاتے ہیں۔
 کہ دین کی طلب پیدا ہو۔ دیکھو دین کی طلب پیدا ہو تو خود اہل دین کے پاس جائیں۔
 اہل دین سے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دین کی طلب ہی نہیں تو اہل
 دین کی طرف جائے گا کون۔ دین کی طلب ہوگی تو مدارس میں آئیں گے۔ قرآن کریم
 بھی پڑھیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو
 عالم بنا دے گا۔ اور جب یہ دین کی طلب ہی نہیں تو مدارس میں پڑھنے کے لئے کون
 آئے گا۔ اسی طرح سے دین کی طلب ہوگی تو بزرگوں کے پاس جائیں گے صحبت حاصل
 کرنے کے لئے، ان سے نصیحتیں لینے کے لئے اور جب دین کی طلب ہی نہیں تو نصیحتیں
 حاصل کرنے کے لئے کون جائے گا ان کے پاس۔ اس واسطے یہ طریقہ بہت آسان ہے۔
 ہر شخص کے لئے اس میں حصہ لینے کا موقع ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص بالکل نکما ہو۔ کچھ
 نہیں جانتا وہ بھی اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ ایک میواتی سے پوچھا بھی تم لوگ عربی تو
 بالکل نہیں جانتے۔ اردو بھی صحیح نہیں آتی۔ تم عربی علاقے میں جاتے ہو تم وہاں جا کر کیا
 کام کرتے ہو۔ کہنے لگے مولوی صاحب! آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے
 دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اور چونکہ یہ پہلی میت تھی۔ پتہ نہیں تھا کہ میت کے ساتھ
 کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ پریشان تھا وہ قاتل کہ کیا کروں۔ اللہ نے دو کوئے بھیجے۔ ایک
 کوئے نے دوسرے کوئے کو مار دیا۔ اور پھر پنجوں سے زمین کھود کر اس میں دبا دیا۔
 اس کی سمجھ میں آگیا کہ مرے ہوئے کو یوں دبا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہیں
 تو کوئے کے ذریعہ سمجھا دیں۔ ہمارے ذمہ تھوڑے ہی ہے سمجھانا۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ
 بات کہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ میں نے تو ٹوٹی پھوٹی بات کہی۔ باقی بات
 تو سمجھا دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کام لیا ان لوگوں سے۔ ایسے ایسے
 موقع پر کام لیا جہاں ماحول بالکل الگ ہے، زبان الگ ہے۔ طرز طور طریقہ سب کا

بالکل الگ ہے لیکن اس کے باوجود کام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سمجھا دیا۔ اور اگر کوئی شخص نہ بھی سمجھے تو کوئی مہرح نہیں، ان کو تو صرن کوشش کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ وہ خود نہیں سمجھا پاتے تھے جلدی سے بات کو۔ اس لئے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دین کا کام کریں۔ ان کے لئے بات کو سمجھانا آسان ہوگا۔ وہ صاف صاف بات کہہ سکیں گے۔ اسی طریقہ پر یہاں بھی متکلم جس کو بنایا جاتا ہے وہ متکلم ایسا ہو جو صاف صاف بات کہے اور سمجھا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اثر ڈالنے والے ہیں۔ جو شخص کچھ بولتا ہے اللہ کی مدد سے اس نے بات کہی۔ آواز اس کی زبان سے نکلی گئی۔ لیکن اس آواز کو سامعین کے کانوں تک پہنچانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ بغیر اللہ کے فضل کے سامعین تک آواز نہیں پہنچتی۔ ہم عطا فرمانے والے اللہ۔ قلوب میں باتوں کا ڈالنا یہ بھی تو اللہ کا کام ہے۔ زبان سے صحیح طور پر بات نکالنا یہ بھی تو اللہ کا فضل، سننے والے کے کان میں ڈالنا یہ بھی اللہ کا فضل، اور پھر اس کا مطلب سننے والے کو سمجھا دینا یہ بھی اللہ کا فضل، اس کو سمجھنے کے بعد اس کے دل کے اندر عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہونا یہ بھی اللہ کا فضل، ہر کام اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ یہ اعضاء یہ ظاہری چیزیں بہت معمولی چیزیں ہیں۔ لیکن ناقدری ان کی بھی نہ کی جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ بیکار ہیں۔ اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کے اندر صلاحیت ہے، ہر چیز کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ قوت دی ہے۔ وہ قوت اگر معلوم نہ بھی ہو، ہمیں تو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے۔ نئے، بیکار ہیں۔ لیکن حق تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو تو ان نکتوں ہی سے کام لے لیں، جس شخص کو بولنا نہ آتا ہو اس سے بھی کام لے لے۔

ایک دفعہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند تشریف لائے۔ دیوبند میں

دارالعلوم ایک مدرسے بہت بڑا مدرسہ ہے۔ علماءِ خدا کے فضل و کرم سے اُس زمانے میں بھی بہت اعلیٰ درجہ کے تھے۔ ایک بوڑھے میاں جی سے فرمایا بھی تم تقریر کرو۔ اس بوڑھے آدمی نے اپنی زبان میں کہا۔ حضرت جی میں تقریر کروں ان عالموں کے سامنے: کہا ہاں تم تقریر کرو۔ وہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا دیکھو بھئی، ہم لکھے پڑھے نہیں ہم کچھ نہیں جانتے۔ حضرت جی نے فرمایا تقریر کرنے کو۔ اس واسطے کھڑا ہو گیا تقریر کرنے کو۔ ایک زمیندار ہے جس کے یہاں گائے بھینس وغیرہ بلی ہوتی ہیں۔ دودھ بھی ہوتا ہے مکھن بھی ہوتا ہے۔ مکھن کی ایک بڑی ٹٹکی ہے اور زمیندار کے دو بیٹے ہیں۔ زمیندار نے بڑے بیٹے سے کہا اس مکھن کی ٹٹکی کو تو اٹھا کے لا۔ اس نے جواب دیا فرصت نہیں اٹھانے کی۔ زمیندار نے کہا فرصت نہیں اٹھانے کی۔ ٹٹیک ہے جھوٹ نہیں بولا اس نے۔ اس نے چھوٹے بیٹے سے کہا۔ چلو بیٹے مکھن رکھنے والی ٹٹکی اٹھا کر لے آؤ۔ وہ بھتی بھاری اس سے اٹھائی نہیں گئی، ہاتھ میں سے پھسل کر گر گئی۔ مکھن سارا خراب ہو گیا۔ اب بتاؤ زمیندار کس پر خفا ہو گا۔ چھوٹے بیٹے پر یا بڑے بیٹے پر؟ بڑے بیٹے پر ہو گا۔ کرنے کا کام تو اس کا تھا چھوٹا تو کمزور ہے۔ بس اسی طرح سے دیکھ لو ہم لوگ تو ہیں چھوٹے بچے، اُن پر ٹھہرے۔ آپ لوگ علماء ہیں بڑے۔ اور دین کی ٹٹکی ہے۔ اس کو لے جا کر پھیلانا ہے ساری دنیا میں۔ آپ حضرات کام کر رہے ہیں، پڑھانے لگے ہیں آپ کو فرصت نہیں تو ٹٹیک ہے۔ کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط بات ہے۔ ٹٹیک ہے کام کر بھی رہے ہیں۔ فرصت نہیں آپ کو۔ ہمیں کیا ہم لیکر چلے آئے اس دین کی ٹٹکی کو۔ ہم سے تو بس مکھن خراب ہی ہو گا۔ یہ ٹٹکی ٹوٹے گی ہی۔ اور کیا ہو گا جواب دو۔ یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ اُن پر ٹھہرے آدمی علماء کی مجلس میں کسی طرح سے بات کر کے بیٹھ گئے۔ ان کے مقام کو بھی برقرار رکھا۔ جو اعلیٰ درجہ کے ہیں بڑے ہیں دین کا کام کر بھی رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ہم لوگ نااہل ہیں۔ پر تمہاری ذمہ داری کیا ہے

اس واسطے اس کام کو پہلے یوں سمجھنا کہ میرے اندر پہلے صلاحیت پیدا ہو جائے تب کروں گا۔ یہ غلط ہے۔ اہلیت تو اس طرح سے پیدا ہوگی کہ اہل کے ساتھ میں رہے اور کام کرنے والے کو دیکھتا رہے سمجھتا رہے۔ اس سے نصیحت حاصل کرتا رہے۔ یہ جماعت چلتی ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے۔ ہر بڑا اچھوٹوں کو دیتا رہتا ہے۔ ہر چھوٹا بڑوں سے حاصل کرتا رہتا ہے۔ دس باتیں اُس نے اس سے حاصل کی۔ دس باتیں اُس نے اُس سے حاصل کی۔ اس طریقہ پر چلتا رہتا ہے۔ کام آہستہ آہستہ ایک چیز لوگوں کے جی کے اندر ہے وہ اُسے سمجھاتے ہیں۔ اور دین کا کام درست ہوتا رہتا ہے۔ اس لئے اُخْرُ جِتْ لِلنَّاسِ۔ یہ جماعت یہ امت لوگوں کے لئے نکالی گئی ہے کہ دین کو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کیا جائے۔ پھیلا یا جائے۔ اس واسطے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے۔ اور اس کا کام بتایا گیا ہے۔ کام یہ ہے کہ امر بالمعروف کرتی ہے اور نہی عن المنکر کرتی ہے یعنی بھلائی اور خیر کو پھیلاتی ہے۔ برائی اور شر کو مٹاتی ہے۔ بھلائی کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا، برائی کو زیادہ سے زیادہ روکنا، منع کرنا یہ اس امت کا فریضہ ہے۔ اس وجہ سے یہ امت خیر امت ہے۔ جہاں جائے گی سچائی کو پھیلائے گی جھوٹ کو روکے گی، اخلاص کو پھیلائے گی۔ نفاق کو مٹائے گی، محبت کو پھیلائے گی آپس کے بغض کو مٹائے گی۔ غرض جتنی باتیں اللہ کو پیاری ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہیں اُن چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلاتی ہے۔ آپ ہی غور کیجئے ایک شخص وہ ہے جو پھول پھیلاتا ہے خوشبو پھیلاتا ہے، جس مجلس میں جاتا ہے معطر کر دیتا ہے۔ اگر، لوبان، خوشبو کے پھول جگہ جگہ پر پیش کرتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو بدبو پھیلاتا ہے دنیا میں۔ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک کی وجہ سے دماغ معطر ہوتے چلے جاتے ہیں، فرحت پھیلنی جاتی ہے۔

دوسرے کی وجہ سے طبیعت مکدر ہوتی جاتی ہے۔ قلوب پر میل آتا جاتا ہے۔ پرستانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے خیر کو پھیلانے کے لئے اور یہ ذمہ داری امت کے سرعائد فرمائے۔ امت نے اس کام کو کیا انجام دیا۔ سب دنیا پر چھا گئی اُمت۔ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ رُوئے زمین پر کوئی جگہ ایسی موجود نہیں جہاں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاننے والے موجود نہ ہوں۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ باقی جاننے سب کے سب ہیں۔ اس کام کے واسطے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے میوات کے علاقہ کو انتخاب فرمایا۔ میوات کا علاقہ دہلی کے قرب جو اریں دور تک چلا گیا۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح جہالت تھی عرب کی جاہلیت کو بھی مات کر رکھا تھا۔ میں خود اس علاقہ میں گیا ہوں۔ جگہ جگہ جا کر دیکھا ہے۔ کیفیت یہ تھی سروں پر چوٹی رکھی ہوئی ہے۔ گنگا داس اور جمناداس نام ہیں۔ گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ کہیں کوئی کلمہ جاننے والا نہیں، نماز تو بعد کی چیز ہے۔ اور اس قوم میں ایک دھونس کہلاتی ہے۔ ایک نقارہ ہوتا ہے۔ ایک بستی میں وہ نقارہ رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی عالمگیر جنگ ہوتی ہے تو ایک جگہ پر وہ نقارہ بجایا جاتا ہے جسکی آواز پانچ کوس تک جاتی تھی۔ پانچ کوس کی دوری پر ایک دوسرا نقارہ رکھا ہوا تھا۔ اس آواز کو سن کر وہ نقارہ بجایا جاتا۔ پھر وہ اس کی آواز جاتی پانچ کوس تک۔ غرض اس طریقہ سے تمام علاقہ میوات میں یہ آواز پھیل جاتی تھی۔ یہ ایک نفیر عام کی صورت تھی۔ جس شخص کے پاس جو اوزار ہوں۔ چاقو، لاٹھی، پھالی، چھڑا، بلم لے کر نکل آتے تھے، اور لڑائیاں ہوتی تھیں۔ انگریز نے ہر چند چاہا کہ وہاں امن قائم ہو، وہاں کے لوگ انسانیت سیکھیں۔ اس کے واسطے سخت سے سخت حاکم مقرر کئے وہاں، جنہوں نے مجرموں کو سخت سزائیں دیں۔ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا،

دوسرے کی عورت کو لے بھاگنا ان کے یہاں کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بہت معمولی چیز تھی۔ یہ کیفیت تھی۔ ایسے علاقہ کو انتخاب کیا ہے۔ اسی تبلیغی کام کے واسطے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لستی کے آدمیوں کو نماز پڑھنا سکھائی۔ اس نے نماز پڑھی۔ دوسرے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک دوسرے کو اشارہ کر کے بلاتے تھے کہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا۔ جن بھوت کا اثر ہے، اوندھا سیدھا جو ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی۔ ایک لستی میں جانے سے معلوم ہوا کہ یہ لستی ساری مسلمانوں کی ہے اور اس کے قریب دوسری لستی غیر مسلموں کی ہے۔ مسلمانوں سے پوچھا کہ بھئی تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ خدا کے پیغام سے، قرآن سے، نماز سے تم بھی ناواقف ہو وہ بھی ناواقف۔ زنا، چوری، بدکاری سب تمہارے یہاں بھی ہوتی ہے ان کے یہاں بھی ہوتی ہے۔ کوئی کام اسلام کا تمہارے اندر نہیں ہے۔ تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہے کہ تم مسلمان کہلاتے ہو اور وہ غیر مسلم؟ تو اس نے صاف صاف بتایا کہ ہمارا نکاح قاصی پڑھاتا ہے ان کا نکاح پنڈت پڑھاتا ہے۔ اتنا فرق ہے ایک جگہ جانا ہوا۔ وہاں مسجد تو بنی ہوئی تھی پُراے زمانے کی کئی سو برس پہلے کی۔ مگر اس میں بکریاں بیٹھتی تھیں۔ بکریوں کی میکنیوں کا ڈھیر تھا۔ کوئی اذان کہنے والا نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ اس مسجد کو جا کر صاف کیا۔ میکنیاں نکالیں، اذان کی لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بدگمانی ان میں پیدا ہوئی شروع ہوئی ایک کہتا تھا سرکاری آدمی ہیں جا سوس، میں ایک کہتا تھا فتنہ برپا کرنے کیلئے آئے ہیں ایسے ایسے۔ تھانہ سے تحقیق کے لئے پولیس آگئی۔ یہ سب چیزیں ابتداً پیش آئیں۔ ان لوگوں میں ایک میاں جی ہوتا تھا کسی کسی گاؤں میں جس کے پاس ایک چھری ہوتی تھی، کئی سو سال سے پڑھی ہوئی۔ ذبح کرنے کا وقت آتا تو میاں جی کے پاس جانور لاتے۔ میاں جی اس چھری سے ذبح کرتا ہے۔ وہ بسم اللہ اللہ اکبر

پڑھنا نہیں جانتا۔ کیونکہ اس چھری پر پڑھی ہوئی ہے۔ اس کے ذریعہ سے ذبح کرتا۔ یہ کیفیت تھی۔ عرض عجیب حالات تھے وہاں کے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس علاقہ کو انتخاب کیا ہے اس خدمت کے لئے۔ ایسے کھڑے علاقے میں کام کرنے کی داعی ہیں ڈالی جہاں علم نہیں عمل نہیں، اخلاق نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ایسے علاقہ میں شروع شروع میں سخت سے سخت دستواریاں بھی ہوئیں۔

ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص چودھری ہے، اپنے مکان کے سامنے بیٹھا ہے۔ اگر وہ اس کام کے لئے کھڑا ہو جائے تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے پاس گئے۔ جا کر پاس بیٹھے۔ وہ سراہنے بیٹھا ہے حضرت مولانا پابنتی بیٹھے اور بیٹھ کر بات کرتے رہے۔ بات کرتے کرتے اس کی ٹھوڑی کی طرف کو ہاتھ بڑھایا مانوس کرنے کے لئے۔ اُسے غصہ آیا۔ دوسری مرتبہ پھر اس طرح سے ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا میری ڈاڑھی پر ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تیرے لاٹھی مارونگا۔ مولانا نے فوراً پیر پکڑ لے، اس کے۔ اور فرمایا اب تو لاٹھی نہیں مارو گے اب تو خوش ہو گیا اس طریقہ پر ان لوگوں کو مانوس کیا ہے۔ وہ لاٹھی مارنے کا ارادہ کرتا ہے حضرت مولانا اس کے پیر پکڑ لیتے ہیں۔ عرض ایسے علاقہ میں کام کیا۔ یہ تو آپ حضرات کے یہاں نام پڑ گیا ہے تبلیغ کا۔ انھوں نے تبلیغ نام نہیں سنا تھا۔ انھوں نے کہا دین سیکھنے کے لئے چلو چونکہ صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے اور کسی زمانے میں ان کے بڑے مسلمان ہوئے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان کہلاتے تھے۔ اور کوئی چیز اسلام اور ایمان کی ذرا بھی ان میں نہیں تھی، ان لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا کہ دین سیکھنے کے واسطے چلو۔ ایک میاں جی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اول تو مولانا کے یہاں اپنا جو مدرسہ تھا دہلی نظام الدین میں تعلیم ہوتی تھی۔ تعلیم کی کیا صورت تھی۔ قرآن شریف ناظرہ پورا پڑھا دیتے تھے اور کم سے کم ایک پارہ حفظ کر دیتے تھے اور کچھ تھوڑا سا لکھنا سکھا دیتے تھے تاکہ خط لکھنے پڑھنے

کا کام آجائے۔ اس کے بعد چھوڑ دیا جاؤ اپنا کام کر دو۔ یہ ان کے یہاں کی تعلیم تھی۔ اور بہت ہی غریب لڑکے، کوئی لڑکا کا نا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، گھر کے کسی کا آکا نہیں، ماں باپ کے اوپر بار ہے۔ تو حضرت مولانا جاتے تھے کہ اچھا بھئی اسے ہمیں دیدو۔ اسے لاکر پڑھانے، دین سکھانے۔ دیر تک یہ صورت جاری رہی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکا آیا۔ ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے۔ ہندوانہ طریقہ پر دھوتی پہنے ہوئے۔ ڈاڑھی منڈی ہوئی تھی۔ تعارف کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ مولانا کے یہاں کا پڑھا ہوا ہے۔ کسی زمانہ میں یہاں پڑھ کر گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر بہت صدمہ ہوا بہت افسوس ہوا۔ اُف وہ! یہاں ان کے اوپر اتنی محنت کی جاتی ہے اور وہاں جا کر ان کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ پھر ذہن منتقل ہوا کہ جب تک ماحول نہیں بدلے گا اس وقت تک تعلیم بھی کارآمد نہیں ہونے کی۔ اس واسطے کہ بچہ یہاں اچھے ماحول میں رہتا ہے۔ تعلیم حاصل کر کے جاتا ہے۔ وہاں کا ماحول خراب ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، چچا، ماموں، خالو وغیرہ یہ سب کے سب غلط راستے پر ہیں لہذا وہ بھی جا کر ان کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اس لئے ماحول کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ماحول کی تبدیلی کے واسطے دین سیکھنے کے عنوان پر یہ کام شروع کیا۔ اپنے اپنے بھولے میں چنے لے اور نکل جاؤ چالیس روز کے واسطے۔ ایک میاں جی ان کے ساتھ ہیں اور جماعت کی جماعت چلی جا رہی ہے چالیس روز کے واسطے وہ میاں جی پڑھا لکھا ہے۔ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ قرآن شریف اس نے پورا پڑھ رکھا ہے اور کچھ تھوڑی سی اردو جانتا ہے، نماز جانتا ہے اور ان لوگوں کو کسی کو کلمہ یاد کر رہا ہے۔ کسی کو الحمد یاد کر رہا ہے، کسی کو التعمیات یاد کر رہا ہے۔ جیسی جیسی جس کی حالت ہوتی ہے وہ یاد کرتا ہے۔ چالیس روز تک یہ لوگ تبلیغ میں رہے۔ اور اس چالیس روز کے اندر اندر انھوں نے کیا کیا۔ وضو کرنا سیکھ لیا۔ نماز پڑھنا سیکھ لیا۔ الحمد یاد کر لی، قل ھو اللہ یاد کر لی، درود شریف یاد کر لیا۔ اس چالیس روز کی

مدت میں انھوں نے زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، انھوں نے چوری نہیں کی، انھوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، انھوں نے آپس میں لڑائی نہیں کی۔ انھوں نے یہ سیکھا کہ ماں باپ کا ادب کیسے کیا کرتے ہیں، بھائی بہن کے کیا کیا حقوق ہیں، مسافروں کے کیا کیا حقوق ہیں، بہت ساری باتیں انھوں نے آہستہ آہستہ سیکھ لیں۔ چالیس روز بعد جب یہ جماعت کے لوگ واپس آئے، انھوں نے آکر صبر و سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزارا بلکہ اس بات کو سکھایا، دوسروں کو ترغیب دی۔ اور ہر شخص ان کو دیکھ دیکھ کر یہ سوچتا کہ واقعی یہ تو بہت اچھے ہو کر آئے ہیں۔ پہلے بُری عادتیں تھیں وہ عادتیں اب ان کے اندر نہیں۔ ماں باپ سے پہلے لڑا کرتے تھے اب ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ پہلے چاہتے تھے کہ محلہ والوں کا مال لوٹ لیں اب چاہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کریں۔ پہلے اس فکر میں رہتے تھے کہ چوری کر لیں اور اب چوری سے حفاظت کی فکر میں رہتے ہیں۔ کتنا بڑا تغیر ہوا ان کی زندگی میں۔ تو دوسری جماعت نکلی پھر تیسری نکلی، اور پھر کچھ روز بعد یہ پہلی مرتبہ جو نکلے تھے چالیس روز کے لئے یہ بھی دوبارہ نکلے۔ عرض یہی سلسلہ عام طور پر جاری ہو گیا۔ اور حضرت مولانا نے یہ فرمایا کہ دیکھو جہاں جہاں بزرگ ہیں مشائخ ہیں علماء ہیں وہاں جاؤ۔ اور ان سے ہرگز مت کہو کہ آپ تبلیغ کے لئے ہمارے ساتھ باہر چلئے۔ ان حضرات نے جو مشاغل اختیار کئے ہیں تزکیہ باطن کے یا تعلیم کے۔ کوئی حدیث پڑھا رہا ہے کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے۔ ان حضرات نے پورے دلائل کی روشنی میں اس کا انتخاب کیا ہے۔ ان سے یہ مت کہو کہ آپ ان دینی خدمات کو چھوڑ دیں بلکہ ان سے یہ کہو کہ حضرت کام بہت بڑا ہے اور ہم لوگ نااہل ہیں ہمارے اندر صلاحیت نہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کام کو صحیح طریقہ پر چلائے۔ ہماری نااہلیت کی وجہ سے کام خراب نہ ہو جائے۔ ہمیں اس کا ڈر رہتا ہے۔ یہ دعا ان سے کراؤ۔ چنانچہ یہ ہوتا تھا جگہ جگہ

جاتے تھے یہ لوگ۔ اور پھر اس کا اتنا رواج ہوا کہ ان لوگوں کے لئے مشکل نہیں چلے
 کے لئے نکلنا۔ یہاں تو بہت دیر ہوتی ہے تشکیل کرنے میں۔ نام لکھایا جاتا ہے بار بار
 کہا جاتا ہے۔ کوئی صاحب اٹھے، ہیں تھوڑی سی ہمت کر کے، کوئی بھنبلا کر، کوئی کسی
 طریقہ سے۔ مگر نکلنا بہت آسان فوراً نکل جاتے۔ اب پھر ان لوگوں کے درمیان میں
 کیا انقلاب ہوا۔ اتنا بڑا فرق ہوا کہ ایک شخص جس نے چوری کی۔ تھا نیدار نے اس کو
 پکڑا۔ پکڑ کر جیل میں ڈالا۔ پوچھا کہ تو تبلیغی جماعت میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ اس نے کہا
 نہیں میں نہیں جایا کرتا۔ اس کی پٹائی کی۔ پٹائی کر کے اس شرط پر چھوڑا کہ جا کر تبلیغ میں
 چلے دے۔ تھا نیدار غیر مسلم تھا وہ جانتا تھا کہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں چوری
 ان کی چھوٹ جاتی ہے۔ بد اخلاقی چھوٹ جاتی ہے۔ ان کے اندر بڑا تغیر پیدا ہو جاتا ہے
 کتنے تعجب اور حیرت کا مقام ہے کہ غیر مسلم اس سے اتنا اثر لیتے ہیں۔ اور مسلمان اس کی طرف
 متوجہ ہوں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو آدمی، دونوں کے دونوں
 تبلیغ میں جانے والے ان کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ شیطان تو ہر جگہ لگا ہوا ہے۔ یہ
 تھوڑا ہی ہے کہ تبلیغ والوں کو چھوڑ دے گا۔ بالکل نہیں وہ کسی وقت نہیں بچنے گا۔ وہ
 تو مرتے وقت تک ساتھ رہے گا۔ اس واسطے لڑائی ہوئی۔ ایک نے دوسرے کے
 گھونسنہ مارا منہ پر جس سے اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ بس دانت ٹوٹے ہی اس گھونسنہ
 مارنے والے کو خیال ہوا۔ افسوس میں تو تبلیغ میں چلے دے چکا، جماعت میں گیا تھا۔
 بڑی خطا ہوئی میرے سے تو۔ اب بڑا پریشان ہوا۔ آیا اپنے میاں جی کے پاس۔
 میاں جی لڑائی میں دانت ٹوٹ گیا میرے ہاتھ سے دوسرے کا۔ بتلاؤ اس کی کیا سزا
 ہے۔ قرآن میں دیکھ کے بتاؤ۔ میاں جی نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اس میں پڑھا اَلسِّنُّ
 بِالسِّنِّ۔ دانت کا بدلہ دانت۔ کہا بہت اچھا لیٹ گیا اور جس کا دانت ٹوٹا تھا اس
 سے کہا لے بھی تو توڑ لے میرے دانت۔ جس طرح سے ہو سکے توڑ لے۔ میری طرف سے

اجازت ہے۔ وہ آیا اس سے نہیں ٹوٹا۔ وہ سینے پر بیٹھے بیٹھے پوچھتا ہے: میاں جی معاف کرنا کیسا ہے؟ میاں جی نے کہا قرآن پاک میں آیا ہے دَانَ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَآن تَعْفُوا خَيْرٌ لَّكُمْ۔ میاں جی نے کہا معاف کرنا اعلیٰ بات ہے۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ انقلاب ہوا۔ طبائع میں انقلاب ہونا معمولی بات نہیں۔ بہت بڑی چیز ہے۔ جن لوگوں کی زندگی اس طرح سے گزری وہ لوگ یہاں تک پہنچ جائیں یہ معمولی بات نہیں اگر یہ غلطی سے کسی وقتی جذبہ، کسی وقتی داعیہ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی اور دانت ٹوٹ گیا تو فوراً انتقام دینے کو تیار، اور جو کچھ وہ فیصلہ کر دے اس کے واسطے وہ آمادہ۔ اس لئے میرے محترم دوستو اور بزرگو! ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کام میں حصہ لیں۔ اور حصہ لینے کی ہی صورت ہے کہ اس کام کی اہمیت کو دیکھیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تبلیغ کے واسطے نکلو تو پہلے دغور کر کے دو رکعت نماز پڑھ کر یہ سوچ لو کہ یہ کام اتنا اہم اور عظیم الشان ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کام کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے۔ یہ کام کیسا کام ہے۔ معمولی کام نہیں۔ یہ نہیں کہ دو پیسے کا سودا خریدنے کے لئے جارہے ہیں۔ ایسا کام نہیں۔ تفریح کیلئے جارہے۔ ایسا کام نہیں بلکہ اس کام کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ۔ اس کام کیلئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ اور انھوں نے بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں۔ بعضے بعضے پیغمبروں کو آرے سے چیرا گیا ہے، بعضوں کو آگ میں ڈالا گیا ہے، بعضوں کو قتل کیا گیا ہے، بعضوں پر پتھر برسایا گئے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ یہ چیزیں پیش آچکی ہیں۔ جب اس کام کو اٹھانا اور سنبھالنا ہے اس کو لیکر چلنا ہے تو اس کام کے جو پیش رو ہیں، مقتدی ہیں، ان کے حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر کیا گذری۔ لہذا اس کام کی اہمیت اور عظمت کو دل میں قائم کر کے تضرع و عاجزی کے ساتھ درخواست کر کے دعا کریں کہ اے اللہ! ہم لوگ نا اہل ہیں ہمارے ایمانوں میں پختگی نہیں ہمارے اخلاق میں

پختگی نہیں۔ آج ہمارے اعمال و اخلاق کی وجہ سے غیر مذہب والوں کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے۔ ارے یہ مسلمان! مسلمان تو بڑے اخلاق کا ہوتا تھا، اعلیٰ کیریکٹر ہوتا تھا اس کا۔ آج یہ کیا بات ہے۔ اعلیٰ کیریکٹر کا تو یہ حال تھا کہ جنگ فارس کے وقت میں جب شہزادہ فارس گرفتار کر کے لایا گیا ہے اس کے لئے سزائے قتل تجویز تھی۔ جب اس کو قتل کرنے کا وقت آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری حسرت ہے، آخری خواہش ہے۔ دنیا سے جانے سے پہلے پہلے کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے توقع نہیں کہ آپ لوگ میری خواہش پوری کریں گے۔ کہا نہیں پوچھا اسی واسطے رہے ہیں تم سے بتاؤ کیا خواہش ہے۔ اس نے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دو۔ کہا اچھی بات ہے۔ ایک کٹورے میں پانی لایا گیا۔ اس نے کہا اچھا وعدہ کرو کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا اس وقت تک مجھے قتل نہیں کرو گے۔ اچھی بات ہے یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اس نے کہا قسم کھاؤ اٹھوں نے کہا قسم کھانے کی ضرورت نہیں، مسلمان کا قول ہی قسم ہے۔ یہ بات تھی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ جو مسلمان نے زبان سے بات کہی وہی اس کے لئے قسم ہے۔ یہ اس کے کیریکٹر کا حال تھا۔ اتنا پختہ ہوتا تھا۔ آج تحریریں لکھانی جاتی ہیں، کوئی بیع نامہ کیا جاتا ہے تو اس کی تحریر لکھانی جاتی ہے۔ تحریر لکھانے میں تو کوئی بات نہیں۔ اچھی بات ہے۔ پختگی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں تو عدم اعتماد کی وجہ سے ہے۔ اُسے جھوٹا سمجھتے ہیں کہ کل کو اس نے انکار کر دیا تو اس تحریر کے ذریعہ سے ہم دعویٰ دائر کر سکیں گے۔ جب اسکے سامنے پانی لایا گیا تو اس نے پانی پھینک دیا۔ اور کہا دیکھئے، حسبِ اپنے وعدہ کیا تھا۔ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا اس وقت تک مجھے قتل نہیں کرو گے۔ اب یہ پانی تو پینا ناممکن ہے زمین پر گر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کو اطلاع کی گئی، آپ نے فرمایا کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہم دھوکہ نہیں کریں گے۔ آزاد کردو چھوڑ دیا اس کو۔ جب آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد کہتا ہے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ،

وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ؛ کلمہ پڑھتا ہے اور پھر اس نے بتایا کہ میں اپنے دل سے تو مسلمان ہو چکا تھا بہت دیر پہلے۔ لیکن میں گرفتار تھا اور میرے لئے سزائے قتل تجویز تھی اور مجھے یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے اسی حالت میں اسلام ظاہر کیا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ موت کے ڈر سے مسلمان ہوا۔ اس لئے میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے آزادی مل جائے اُس وقت اسلام کا اظہار کروں۔ تو کیریجر کا یہ حال تھا مسلمان کے۔ دوسرے دھوکہ کرتے رہیں ہم دھوکہ نہیں کریں گے۔ ایک محدث تھے، ان کے یہاں کا یہ حال تھا کہ جس غلام کو دیکھتے کہ یہ غلام زیادہ نماز پڑھتا ہے اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو معلوم ہو گئی یہ بات، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دی غلاموں نے، سارے صوفی بن گئے۔ اور وہ محدث سب کو آزاد کر دیتے۔ کسی نے اطلاع کی ان کو کہ یہ تو نماز اس واسطے زیادہ پڑھتے ہیں تاکہ آزاد ہو جائیں۔ تو انھوں نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کی خاطر ہم کو دھوکہ دے گا ہم اس کے دھوکہ میں آجائیں گے کوئی حرج نہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں بہت اچھا۔ یہ جانیں۔ ہماری طرف سے آزاد ہے، آزاد کر دیتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رحمۃً واسعۃً کے دور کا واقعہ ہے۔ جب کوئی شخص ذمی مسلمان ہوتا تھا تو اس کا جزیہ معاف کر دیتے تھے۔ محصول معاف۔ محصول جو حفاظت کے لئے لیا جاتا تھا ان کی نگرانی کے لئے وہ محصول معاف کر دیتے تھے جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا۔ ان کے عامل نے اطلاع کی کہ خزانہ خالی ہو گیا۔ ذمی لوگ کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں، جزیہ ان سے معاف ہو رہا ہے۔ اب آمدنی نہیں رہی ہے خزانہ میں۔ کیا زور دار جواب دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ بَعَثَ هَادِيًا وَلَا حَابِيًا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ہادی بنا کر ہدایت دینے کے لئے، جابی روپیہ بٹورنے والا بنا کر نہیں تاکہ روپیہ بٹوریں۔ اس واسطے جزیہ تو معاف، سو ہی جائے گا چاہے کوئی اپنے اسلام لانے

میں صادق ہو یا نہ ہو، یہ وہ جائیں۔ لیکن جزیہ معاف۔ بے شمار واقعات ساری تاریخ میں اکابر کی، مشائخ کی، سلاطین کی، خلفاء کی بھری ہوئی ہیں کہ مسلمان اپنے قول کا، اپنے نفل کا بہت پختہ ہوتا تھا، اس کا کردار بہت اعلیٰ ہوتا تھا اس کی مثال ملنی مشکل ہوتی تھی دُور دُور تک۔ اس کردار کو واپس لانے کے لئے، اس اعلیٰ کردار کو دوبارہ رائج کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخیر دُور میں یہ طریقہ جاری فرمایا جو بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ ہے اس کا۔ جس جگہ پر یہ حال تھا کہ نماز نہیں جانتے تھے کلمہ نہیں جانتے تھے پچیس برس تک محنت کی اور جانکاہ محنت کی۔ گرمی کے زمانے میں چلے سردی کے زمانے میں سفر کیا، برسات میں بھی سفر کیا۔ غرضیکہ بہت ہی پریشانیاں اٹھائیں، لیکن ہر پریشانی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کی۔ ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر چڑھنا ہوا شام کے وقت جب وہاں پہنچے تو ایک صاحب نے کہا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھائی اُدی بیکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پہاڑ چڑھے اس دین کی خاطر، آج ایک پہاڑ چڑھنے کی سنت ادا ہونی تجھ سے۔ یہ کتنا مبارک دن ہے۔ یہ حضرات اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا موقع آیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے رات بھر نماز پڑھی۔ معمول تقاریر بھر کھڑے ہو کر قرآن پاک سُنا کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ پیروں پر درم آگیا پنڈلیوں پر درم آگیا۔ اس پر چہرے پر اتنی بشاشت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر بھی درم آیا تھا۔ آج اللہ نے ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہی چیز ان حضرات کی خوشی کا ذریعہ ہوتا تھا، خوش کرنے والی چیز ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ دین کی خاطر مشقتیں

برداشت کی پچیس برس تک محنت کی، ہر جگہ پر اپنا مبلغ چھوڑا۔ ہر جگہ مکتب قائم کئے۔ اور ان مکاتیب میں مدرسین کی تنخواہ اپنے پاس سے دی۔ گاؤں والوں سے نہیں مانگی چند نہیں کیا۔ پچیس برس کے بعد پھر جانا ہوا۔ پانچ پانچ کوس کے علاقہ کے جو دیہات تھے اُن کا ایک علاقہ بنا کر پنج کوسہ تجویز کر دیا۔ ایک جگہ پر پہنچے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ بھی بتلاؤ اس پنج کوسہ میں کیا کام ہوا پچیس برس میں۔ وہ جو شخص مستقلاً مبلغ موجود تھا اس نے بتلا دیا کہ حضرت ہمارے اس پانچ کوسہ کے علاقہ میں تین یا چار آدمی ایسے ہیں جو تہجد کے پابند نہیں باقی سب تہجد کے پابند ہیں۔ جہاں نماز سے ناواقف تھے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کی برکت سے یہ انقلاب فرمایا کہ تین یا چار آدمی ہی صرف ایسے ہیں جو تہجد کے پابند نہیں باقی سب تہجد کے پابند ہیں۔ ایک جگہ پہنچے وہاں بتلایا کہ چار پانچ آدمی ایسے ہیں جو جماعت کے پابند نہیں ورنہ سب کے سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے پابند ہیں۔ ایک پنج کوسہ میں جہاں سخت ترین لڑائی اور سر پھٹول رہتی تھی، کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا۔ مار کر سر توڑ دیا۔ یہ چیز رات دن رہتی تھی وہاں۔ دریافت کیا۔ بتلایا کہ اس پانچ کوس کے علاقہ میں کوئی دو مسلمان ایسے نہیں کہ جن کے درمیان آپس میں لڑائی اور عداوت ہو۔ سب کے سب بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں۔ کتنا بڑا انقلاب ہے۔ طبائع کا انقلاب لانا یہ بڑی چیز ہے۔ اس لئے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کا جہاد سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جس دل میں دین کی قدر نہیں اس کے اندر دین کی قدر پیدا کر دینا، دین کی تڑپ پیدا کر دینا۔ جب دین کی طلب ہوگی تو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ کو بھی تلاش کرے گا، آپ کے اخلاق جمیلہ کو بھی دیکھے گا۔ آپ کی تمام پاکیزہ زندگی کو اختیار کرے گا۔ ہر بات میں لوگوں سے پوچھے گا کہ اس میں سنت کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ اپنی زندگی کو آزاد نہیں رکھے گا بلکہ

پابند بنا دے گا جبکہ دین کی طلب ہوگی۔ اگر دین کی طلب نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ جاننے ہیں کہ تبلیغ میں تقریریں اصل نہیں۔ تقریر جو کی جاتی ہے وہ کچھ لکھے دار نہیں ہوتی۔ تقریروں کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو صرف لوگوں کو آمادہ کرنے کا ذریعہ اصل مقصود تو کام ہے، عمل ہے۔ اس کام اور عمل کو اختیار کرنا یہ مقصود ہے۔ اسی کے ذریعہ سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ تقریر تو محض آمادہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تبلیغ کے لئے چلو تو دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہوں سے توبہ کر کے استغفار کے ساتھ اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ پاک نے اس کام کے لئے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھیجا۔ آج یہ کام ہم جیسے اہل اور ناکارہ لوگوں کے سپرد کر دیا۔ اے اللہ اس کو خراب ہونے سے بچا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بے تاثیر نہ ہو جائے۔ یہ تصور کر کے چلو۔ اور ہلکی ہلکی آواز سے ذکر میں مشغول رہو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے۔ الحمد للہ ہر خوبی اللہ کیلئے ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حکم ماننے کے قابل صرف اللہ کی پاک ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بلند اور بالا ہے۔ خاص لفظ اللہ اکبر کو کہتے، مومنے مجاہد۔ اور جہاں کسی بھائی سے ملاقات ہو اس کے آس پاس کھڑے ہو مجاہد۔ اور ہر شخص اپنے قلب سے، زبان سے ذکر میں مشغول رہے، دھیان اللہ کی طرف رہے۔ اس فضا میں معاصی بھرے ہوئے ہیں، ظلمت بھری ہوئی ہے، ضلالت و جہالت بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے ذکر سے اس فضا کو منور و معطر کرو۔ تاکہ وہ جہالت دور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قریب ہو۔ آہستہ آہستہ کلمات پڑھتے رہو۔ ایک شخص متولی کلام ہو اور وہ یہ سوچے کہ یا اللہ کسی طرح سے ایسا ہو کہ بغیر میرے کہے خود بخود اس بھائی کے جی کے اندر یہ بات آجائے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تیرے دین کو اس تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو خود اس کے قلب میں ڈال دے مجھ کہنے کی نوبت نہ آوے اور پھر یہ سوچے

کہ اگر کوئی اور شخص کہتا تو اچھا تھا میرے کہنے کے بجائے۔ پھر کہے اس سے نہایت ادب
 و احترام کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں گنہگار ہوں بہت زیادہ گنہگار ہوں۔ اگر وہ شخص
 چھوٹا ہے تو یوں سمجھے کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے ابھی اس نے گناہ کہاں کئے بہت کم
 گناہ کئے ہوں گے۔ میری عمر زیادہ ہے میری ڈاڑھی سفید ہو گئی گناہ کرتے کرتے میرا
 منہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی بات کہہ سکوں دین کی، دعوت دے سکوں۔ اور اگر عمر
 میں بڑا ہے تو سوچے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی، اللہ کو زیادہ یاد کیا ہو گا۔
 زیادہ عمر گزری اس کی، میں کس منہ سے کہوں۔ اپنے اندر پوری پوری ندامت کا
 احساس کر کے پھر اس سے کہے۔ اس کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ بھائی
 کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اپنا کلمہ آپ کو سُناتا ہوں آپ میرا کلمہ سُن
 لیں۔ اگر اس میں غلطی اور کوتاہی ہے تو اس کی آپ اصلاح کر دیں۔ آپ میرے گواہ
 بن جائیں۔ اور پھر آپ اپنا کلمہ سُنادیں تاکہ میں آپ کا گواہ بن جاؤں۔ ہم دونوں
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دو بھائی ہیں۔ آپس میں ایک بھائی کا دوسرے
 بھائی پر حق ہوتا ہے۔ اس واسطے کلمہ پڑھنے سے گواہ بن جائیں گے ایک دوسرے کے
 اور آپ ہمارے ساتھ فلاں مسجد میں آج نماز پڑھ لیں۔ گشت کے لئے چل رہے ہیں۔
 اپنے بھائیوں کی خوشامد کرنے کے لئے نماز کے واسطے۔ آپ کے پاس وقت ہو موقوف ہو،
 ذرا آپ بھی مہربانی کر کے تشریف لے آئیں۔ جب وہ ساتھ ہو لیں لے جائیں ان کو۔
 اس طریقہ پر اس سے مات کریں اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے بہت خوشی کا اظہار کرنا
 ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے احسان ہے، تو نے اس بندہ میں کتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ ایک
 مرتبہ اس کے سامنے بات پیش کی گئی اُس نے قبول کر لی۔ اور اگر وہ ناخوشی کا اظہار کرے
 قبول نہ کرے تو پھر یہ سوچے کہ میرے اندر یہ کھوٹ ہے، میرے اندر خرابی ہے۔ ورنہ تو
 یہ دعوت کو ضرور قبول کر لیتا۔ اس طریقہ پر کام کریں۔ اور جس بستی میں جائیں وہاں اگر

جماعت کا استقبال ہو لوگ خوشی کے ساتھ آجائیں، ٹھہرنے کا بھی انتظام کریں آپکی تعلیم میں بھی شرکت کریں، گشت میں بھی شریک ہوں، جماعت بھی بن جائے باہر نکلنے کا بھی موقع مل جائے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کام ہو گیا۔ اور فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کام ہو گیا، ہمارا مقصد حاصل ہو گیا ورنہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب حاضری ہوگی، حساب کتاب ہوگا وہاں آپکے یہ نہ کہہ دیا جاوے کہ جس مقصد کے لئے آپنے دنیا میں کام کیا تو وہ تو مقصد وہیں حاصل ہو گیا پھر ہم سے کیا چاہتے ہو اس واسطے یوں نہ سمجھ کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا۔ ہمارا مقصد تو اس دنیا میں حاصل ہوتا ہی نہیں ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر قدم پر ہر بول پر ہر سانس پر اللہ کی خوشنودی، ہم کو نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ عامہ سے ہمیں کچھ ملے۔ ہمارا مقصد تو وہ ہے اس دنیا میں جو کچھ آتا ہے وہ تو انعام و جیزے مختصر سا انعام ہے جو اس دنیا میں مل جاتا ہے ورنہ تو حقیقت میں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو سمونے کی طاقت نہیں۔ یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لئے ریونٹ سوچے کہ حصول مقصد ہو گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ان بھائیوں کے اندر وہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے کہ انھوں نے اس دعوت کو قبول کیا وہ آمادہ ہو گئے۔ اے اللہ ان کو کھڑا کر دے یہ دین کے کام کے لئے آگے بڑھیں۔ اگر وہ قبول نہ کریں اور دعوت کی جماعت کی تشکیل نہ ہو پائے وہاں استقبال نہ ہو تو ان سے طول نہ ہوں رنجیدہ نہ ہوں یوں نہ سمجھ کہ ہم ناکام رہے جماعت کامیاب نہیں ہوئی۔ دیکھو جماعت تو ہر وقت کامیاب ہے اس کے تو ناکام ہونے کا سوال ہی نہیں۔ اس واسطے کہ اس کا کام کیا ہے جس کو کیا ہی کہا جاتا ہے۔ وہ کام کیا ہے۔ وہ کام ہے اللہ کی خوشنودی۔ لہذا یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کے دربارِ عالی سے ہمیں کچھ ملے گا۔ یہ سوچتے ہوئے قدم بڑھائیں گے۔ آگے بڑھنا چلا جائے گا۔ ہمت بلند ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نہ

سوچے کہ ہم ناکام ہوئے اور مایوس ہو کر بیٹھ جائیں ایسا نہیں۔ دیکھئے، منوانا تو پیغمبروں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ منوانا تو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ جس کو چاہیں گے منوادیں گے نہیں چاہیں گے نہیں منوائیں گے۔ پیغمبروں کی ذمہ داری بھی منوانا نہیں ہے بلکہ کام بتانا راہ پر لگانا کوشش کرنا خوشامد کرنا کوشش کرتے رہنا یہ ہے۔ اس کام میں لگا رہنا چاہیے۔ جو شخص اس کام میں لگا رہے گا وہ کامیاب ہے چاہے اس کی کوشش سے کسی ایک جگہ میں جماعت نہ بنی ہو۔ چاہے اس کی کوشش سے ایک آدمی بھی نماز پڑھنے کے لئے نہ آیا ہو لیکن وہ کامیاب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت میں داخلہ ہوگا اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جنت میں آئیں گے۔ کوئی پیغمبر ایسے ہوں گے جن کے ساتھ دس آدمی، کسی کے ساتھ نو، آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک، بعضے پیغمبر ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک آدمی ہوگا۔ یعنی زندگی بھر اللہ کے پیغام کو پہنچایا لیکن ایک شخص ان پر ایمان لایا، لیکن انکی پیغمبری میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح سے پیغمبر اولوالعزم آئے تھے اسی طرح سے ہیں۔ ان سے یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ لوگوں نے کیوں نہیں مانی تمہاری بات۔ وہاں تو یہ مطالبہ ہوگا کہ تم نے کتنی پہنچائی۔ کتنی محنت کی اس راستے میں کتنی جدوجہد کی کتنا سرکھپایا وہاں تو یہ سوال ہوگا۔ بعضے پیغمبر ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں ہوگا۔ ایک جماعت کے لئے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہاں زندگی بھر کوشش کی اور زندگی بھر کوشش کرنے پر بھی ایک آدمی بھی ان پر ایمان نہیں لایا۔ لیکن ان کی پیغمبری میں کوئی فرق نہیں۔ آپ دیکھئے، ایک بینک، سرکاری اس کی حفاظت کے لئے سپاہی کھڑا ہوا ہے بندوبست ہاتھ میں لئے ہوئے ہے تاکہ چور کو پکڑے۔ وہ پہرہ دے رہا ہے اس کی ساری زندگی گذر جاتی ہے بسا اوقات کہ ایک بھی چور کو نہیں پکڑا پوری زندگی میں۔ کیا اسکی ملازمت میں کمی ہے؟ اس کی ملازمت میں کمی نہیں ہے۔ وہ تو بس اسی طریقہ پر تنخواہ پانے کا مستحق ہے کہ اپنی جگہ پر وہ کھڑا

ہوا ڈیوٹی دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ڈاکو ابھی گئے اور آکر اس سپاہی کو پکڑ لیا باندھ دیا اور قتل بھی کر دیا تو بھی وہ مجرم نہیں اس لئے کہ اس نے اپنی کوشش پوری کر لی۔ اس سے تو مطالبہ صرف اتنا ہے کہ تم نے کوشش کتنی کی ہے۔ اس کوشش کو سامنے لایا جائے۔ اس کوشش پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے جو داد و دہش ہے وہ بندہ کی نیت اور اس کے عمل کے مطابق ہے۔ اخلاص کے ساتھ جس قدر زیادہ جدوجہد کرے گا اس قدر اس کو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مرتب ہوگی۔ اور اگر کسی نے یہ سوچا کہ اس دنیا میں میری کوشش سے کوئی نہیں نکلتا وہ ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا۔ ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا تو کسی کا کیا بگاڑے گا۔ اپنے لئے اس نے ایک راستہ صاف کیا تھا۔ محنت کرنا شروع کی تھی، حق تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا شروع کیا تھا اس راستے کو اس نے روک دیا۔ اپنے لئے دروازہ بند کر دیا۔ کسی کا کیا بگاڑا۔ یہ یاد رہے کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں۔ ہم محتاج ہیں اللہ کے دین کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کا فرس ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر ساری کی ساری مخلوق ایمان لے آئے تو بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تو ابی جگہ پر ایسے بلند و بالا ہیں کہ وہاں پستی کا نام و نشان نہیں، کوئی گنجائش نہیں، وہاں کمی کا کیا سوال تو یوں نہ سمجھ کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس جا کر اپنا احسان جتنا شروع کر دیں کہ بھی ہم بھی تجارت والے ہیں، ہم بھی کاروبار والے ہیں، ہمارے پاس بھی بیوی بچے ہیں، ہم بھی اپنا گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ لہذا تم بھی آؤ۔ آخر ہم اتنی پریشانی میں آئے تم خود سو جو۔ اپنا احسان نہ جتائیں لوگوں پر بلکہ ان لوگوں کی خوشامد کریں۔ حق تعالیٰ کا فضل سمجھیں کہ اس نے ان سارے تھیلوں سے آپکو نکال کر اپنے کرم سے اپنے دین کی خدمت کے لئے مقبول فرمایا۔ جتنی اس کو توفیق ہو جائے اتنا زیادہ اس کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ میں دوسرے پر اپنا احسان جتاؤں گا۔

اس احسان جتانے کے ثمرات اور نتائج خراب نکلتے ہیں۔ اپنی طبیعت میں بڑائی پیدا ہوتی ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں تقریر کر رہا ہوں اور یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات بہت تباہ کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے، جہاں اپنی بڑائی طبیعت میں پیدا ہوگئی کہ میں بڑا عالم ہوں میں دین کی خدمت کر رہا ہوں میں تقریر کر رہا ہوں۔ اور یہ لوگ چھوٹے ہیں، دین سے ناواقف ہیں، نہیں جانتے یہ دین کیا چیز ہے۔ اگر یہ بات پیدا ہوگئی طبیعت میں، اس کی وجہ سے مسلمان بھائیوں کی حقارت پیدا ہونے لگی اگر طبیعت میں۔ یہ نہایت خطرناک چیز ہے۔ اسی واسطے تبلیغ کی چھ نمبروں میں سے ایک نمبر اکرام مسلم ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی گنہگار ہو، دین سے ناواقف ہو لیکن اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ یہ نہیں کہ وہ دیندار ہو تو اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ اَجْهَادًا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے چاہے لوگ مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں۔ چاہے دیندار ہوں چاہے بدین ہوں، ان کو نفع پہنچانا چاہیے۔ بلکہ ہر مخلوق کو نفع پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچانے میں یہ خیال نہیں فرماتے کہ یہ مسلمان ہے اسی کو نفع پہنچایا جائے۔ یہ غیر مسلم ہے اس کو نفع نہ پہنچایا جائے۔ اس دنیا میں نفع اٹھانے والے سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں تمام جہانوں کے رب ہیں۔ چھوٹی سی چیونٹی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی دیتے ہیں اس پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ کتے اور سُوَر پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ انسان اور جن پر بھی رحم فرماتے ہیں، بددین اور دیندار پر بھی رحم فرماتے ہیں، ان پر ٹھہ اور پڑھے ہوئے پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تو اس کو بھی سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ باقی جس شخص کے

اندر اوصاف عالیہ موجود ہیں وہ زیادہ تعظیم کا مستحق ہے۔ اس کی تعظیم اس کی حیثیت کے موافق کرنی چاہیے؛ لیکن رحم اور خیر خواہی کا معاملہ سب کے ساتھ کرنا چاہیے۔

حدیث پاک میں آتا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ إِذَا مَنَّ جَارُهُ بَوَائِقَهُ
 تم میں کوئی شخص ایماندار کہلانے کا مستحق نہیں جب تک اس کے پڑوسی کو اس سے پورا
 امن نہ مل جائے۔ اگر پڑوسی ڈرتا رہے کہ نہ جانے میرا یہ پڑوسی کس وقت مجھ پر قدم
 اٹھا دے گا، کس وقت میری دیوار گرا دے گا، کس وقت کیا نقصان پہنچا دے گا۔ یہ
 بات نہیں ہونا چاہیے۔ اور پڑوسی کے لئے کوئی قید نہیں کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ سب کا
 لحاظ کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول تھا جب ان کے یہاں
 کوئی اچھی چیز پختی تھی ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب تک
 اُس یہودی کے یہاں نہ بھیج دی جائے گی بطور تحفہ کے اُس وقت تک میرے بچے اس
 میں سے کچھ نہیں کھا سکتے۔ گھر والوں کو اجازت نہیں دیتا ہوں کیونکہ پڑوسی کا حق بہت
 زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اتنی وصیت
 کی پڑوسی کے حقوق کی کہ یوں خیال ہونے لگا شاید یہ اس کو میراث میں بھی شریک کریں گے۔
 تو پڑوسی کے لئے کوئی قید نہیں کہ مسلم ہو دیندار ہو بلکہ ہر ایک کے ساتھ حق ہے۔ پڑوسی کا
 حق مستقل ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ مسافر کا حق مستقل ہے۔ بڑی عمر والے کا
 حق مستقل ہے ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے
 یہ تمام زندگی کے شعبوں کو حاوی ہیں۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق تفصیلات
 موجود نہ ہوں۔ اور یہ جو چھ نمبر مقرر کئے ہیں یوں نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چھ نمبر ہی دین
 ہے سارا۔ نہیں اس کے اندر جامعیت ہے۔ اور ان چھ نمبروں کے ذریعہ آہستہ آہستہ
 راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ ہر چیز کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔
 تبلیغی نصاب اس واسطے پڑھایا جاتا ہے کہ ان چھ نمبروں کے ذریعہ آہستہ آہستہ

راستہ کھلتا چلا جائے اور چیزیں سمجھ میں آجائیں۔ میں نے جو بڑی حرکت کی کبھی خیال نہیں آیا دین کا۔ اب تبلیغ میں چلے کے لئے نکلا ہے تو یاد آتا ہے کہ اوہو! میں نے فلاں کام بھی کیا تھا، فلاں حرکت بھی مجھ سے ہوئی تھی۔ اس کا بدل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، میرا نکاح صحیح ہو آیا نہیں۔ میں کس طرح سے اس حق سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہ کیا بات ہے، بات وہی ہے۔ چھ نمبر ایسے ہیں جیسے ایک بڑے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ان کو آدمی کھول کے بیٹھے، پڑھنا شروع کرے، عمل کرنا شروع کرے۔ اہستہ اہستہ دین کی ہر شاخ سامنے آتی چلی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا سمندر اس کے سینے میں بھر دیں گے کہ ساری زندگی کو حاوی ہو گا اور وہ چلتا چلے گا یہاں تک کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ درجہ کا مقبول ہو جائے گا۔ باقی جس شخص کو یہ چیز سمجھ میں نہ آوے کہ چھ نمبروں میں کیسے یہ چیز اگنی عمل کر کے دیکھے اہستہ اہستہ ساتھیوں میں دوسرے لوگوں میں دیکھتے دیکھتے خود اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیگا۔ اس واسطے جب تبلیغ کے واسطے نکلیں ہمیشہ ہر مسلمان بھائی کا اکرام کریں۔ اس کے اکرام سے کسی بھی وقت غافل نہ رہیں۔ یہ اکرام بڑی دولت ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بڑے جوش میں یاد رکھو! بڑے سے بڑا عمل ایک مسلمان کی ادنیٰ دل آزاری سے اللہ کے یہاں بے رونق ہو جاتا ہے۔ آدمی کتنا بڑا عمل کرتا ہے گو اس کی فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی مسلمان کی دل آزاری بھی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بے رونق ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ۔ سچا پکا مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نہ ہاتھ سے کسی کو اذیت پہنچاتا ہے نہ زبان سے کسی کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اس واسطے ایذائے مسلم سے حفاظت ضروری ہے۔ اکرام مسلم کا لحاظ ضروری ہے۔ جب یہ پہلی جماعت تیار ہوئی، حضرت

مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کو تربیت دیکر گشت کرایا جگہ جگہ پر یہ جماعت گئی اور پھر اس کو تھانہ بھون بھیجا حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ العزیز کے وطن اور یہ تاکید کی کہ دیکھو خاص تھانہ بھون نہیں جانا بلکہ آس پاس کے دیہات میں جاؤ۔ سات روز تک وہاں گشت کرو۔ پورے اصول کی پابندی کرو۔ تاکہ جو لوگ حضرت تھانویؒ کے متعلقین، مریدین آنے والے ہیں ان کی خدمت میں آئیں اور آکر تم لوگوں کی خبر دیں۔ جب حضرت تھانویؒ کو یہ خبر پہنچے گی تو خود ان کے اپنے آدمیوں کے ذریعہ پہنچے گی سات روز تک گشت کر کے پھر جمعہ کی نماز حضرت کے پیچھے جا کر پڑھو اور جا کر حضرت کے عرض کرو کہ کام بہت اونچا ہے۔ ہم لوگ نااہل ہیں ہماری نااہلیت کی وجہ سے کام خراب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نااہلیت کی وجہ سے اس کام کو خراب ہونے سے محفوظ رکھے۔ اور نصیحت لو دعا لو ان سے۔ ایسا ہی کیا، جماعت گئی گشت کیا آس پاس دیہات میں اور پھر وہاں سے لوگ آنے شروع ہوئے۔ اور بتایا کہ ایک جماعت ایسی ہے اور وہ یہ کہتی ہے یہ کہتی ہے۔ حضرت مولانا تھانویؒ نے اپنے آدمی کو بھیجا جاؤ تحقیق کرو کہ کون لوگ ہیں؟ ان کا مرکز کہاں ہے؟ کدھر سے آئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا اصول ہیں ان کے؟ وہ تحقیق کر کر کے بتلاتے یہاں تک کہ جب جمعہ کا دن آیا تو یہ لوگ آئے حضرت تھانویؒ کی خدمت میں اور حضرت نے ان کو روک لیا اور بلا کر ان کی باتیں پوچھی تم لوگ کون ہو ان کے اصول سارے پوچھے پھر رائے قائم فرمائی صحابہ رضہ جیسا طرز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی طریقہ پر دین کو پھیلایا کرتے تھے۔

پیارے دوستو! جس شخص کو اس میں شرکت کی دولت نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ بہت خوش قسمت ہے، اللہ نے وہ راستہ عطا فرمایا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا راستہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔

اس واسطے آپ حضرات کے یہاں جو جوڑا ہوا ہے اس سے اب جماعت بن کر نکلیں گی
 دین کی اشاعت کے لئے بس اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ ہم اپنے دین کی
 تکمیل کے واسطے اپنے دین کو پختہ کرنے، حاصل کرنے کے لئے منکل رہے ہیں۔ جو ہمارا بڑا
 ہمیں راستہ بتاتا جائے گا اس سے اپنے دین کی اصلاح کرانے چلے جائیں گے اور
 جتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو دوسرے کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارے
 سیکھنے میں جو کچھ غلطی ہے دوسرے بتائیں گے تو اس کی اصلاح کرتے چلے جائیں گے۔
 اور ان سب سے ہمارا مقصود ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے خزانہ سے لینا یہ مقصود اصلی
 ہے یہاں تک کہ اگر کوئی ناگوار بات پیش آجائے راستے میں تو اس کو بھی برداشت
 کرنا، کہیں ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے اس کو بھی برداشت کرنا۔ لوگ اپنی مسجد میں پھرنے
 نہیں، نکال دیں، لاکھی مار کر نکال دیں اس کو بھی برداشت کرنا۔ لڑنا نہیں۔ مقابلہ
 نہیں کرنا۔ اس واسطے کہ دین کی خاطر نکلے ہیں، طالب بن کر نکلے ہیں۔ اپنے دین کو ڈھونڈ
 پھر رہے ہیں۔ پھر اس طریقہ پر چل پھر کر ہمارے دین کا کوئی حصہ کہیں سے ملے گا،
 کوئی حصہ کہیں سے ملے گا۔ کوئی کسی بزرگ سے کوئی عالم سے کوئی دیندار سے ملے گا
 ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ جہاں جہاں بھی جو چیز ملتی جا رہی ہے اس کو جمع کرتے جا رہے
 ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے۔ ہر کام کے لئے پہلے
 دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس واسطے کہ سب کے دل تو اللہ کے قبضہ میں ہیں، سب کی
 زبانیں بھی اللہ کے قبضہ میں ہیں۔ جس دل کے اندر اس کام سے عداوت ہے کوئی ضروری
 نہیں کہ وہ عداوت دائمی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آج عداوت ہو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس
 کام کی محبت اس کے دل میں ڈال دے۔ جب دل سب کے حق تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں
 ہیں تو پھر مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور عداوت کا مقابلہ، بدلہ عداوت سے نہیں
 دینا، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دینا۔ بلکہ سلامتی کے ساتھ رہنا۔ خلیفہ مامون الرشید کے

حالات میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ رات میں اُٹھے۔ انہوں نے غلام کو آواز دی۔ غلام لیٹے ہوئے تھے کہیں ایک جگہ پر۔ آواز دے رہے ہیں یا غلام یا غلام، تو وہ غلام جاگ رہے تھے مگر سب سوتے بن گئے۔ لیٹے رہے۔ پھر ایک نے کہا کہ ان غلاموں کو قتل کر دو، پھانسی دیدو۔ نہ دن میں چین نہ رات میں چین۔ ہر وقت یا غلام یا غلام۔ مامون الرشید خلیفہ ہونے کے باوجود خاموش واپس چلے گئے۔ کسی وزیر کو معلوم ہوا۔ وزیر نے شکایت کی بادشاہ سے کہ غلام بہت بد اخلاق ہو گئے، میں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ خلیفہ نے جواب دیا۔ کیا ان کی بد اخلاقی کو درست کرنے کے لئے میں بد اخلاق بنوں۔ تو بھی اگر کوئی شخص بُری بات کہتا ہے تو جو چیز جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے۔ ایک شخص کی زبان مانوس ہے بُری باتوں سے اس کی زبان سے تو بُرے ہی الفاظ اُٹھیں گے، اچھے الفاظ کہاں سے اُٹھیں گے۔ اچھے الفاظ سیکھے ہی نہیں بیچارے نے۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اچھے الفاظ بولنے کی وہ اچھے الفاظ بولے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گالیوں کا جواب نہیں دیا، غصہ کا جواب بھی نرمی سے دیا۔ پیارے دوستو! مسلمان تو اس لئے پیدا ہوا ہے کہ یہ ایثار کرے۔ گالی کھا کر دُعا نہیں دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہتھیار برسائے جا رہے ہیں لیکن آپ دُعا میں دے رہے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی دریا کے کنارے پر بیٹھ ہوئے تھے۔ یہ بادشاہت چھوڑ کر چلے گئے تھے فقیری اختیار کر لی تھی۔ دریا میں ایک کشتی تھی۔ اس کشتی میں اس قسم کے سر پھرے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مجلس رقص ہونی چاہیے، مجلس سرور ہونی چاہیے۔ گانا بجانا شروع ہو گیا وہاں ضرورت تھی ایک سر پے ٹکی۔ سر پٹا کیا کہ جس کو درمیان میں بٹھالیا جائے۔ ایک شخص ادھر سے چپت مارے اس کے سر پر ایک ادھر سے ہنسی مذاق

اُڑائیں۔ ایسا کوئی آدمی ہونا چاہیے: تفریح کے لئے: آدمی تلاش کرنے کے لئے مگر دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں دریا کے کنارے پر حضرت ابراہیم بن ادہم ر.۔ سمجھ کہ کوئی پاگل ہے باڈ لاپ پکڑ لائے۔ لاکر کشتی پر بٹھالیا گیا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو گیا چپت مارنے کا۔ ایک نے ادھر سے مارا ایک نے ادھر سے مارا۔ یہ تھے بہت بڑے ولی حدیث میں ہے۔ حدیث قدسی ہے مَن اَذَىٰ وَ لِيًّا فَقَدْ اِذْنَتْهُ بِالْحَرْبِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی کو اذیت دیتا ہے، میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ خدائے پاک کی شان یہ ہے اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اس کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو روزی دیتے ہیں، کھانے پینے کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں خدا تعالیٰ موجود نہیں پھر بھی خدا تعالیٰ ان کی روزی بند نہیں کرتے۔ تو خداوند تعالیٰ کی شان میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ تو خداوند تعالیٰ برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن خدائے پاک کے کسی محبوب کسی ولی کو اگر اذیت پہنچائی جائے پھر خدا تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو غیرتِ خداوندی کو جوش آیا۔ وہاں سے ان کو الہام ہوا کہ تو ہم اس کشتی کو ڈبو دیں، سب کو غرق کر دیں۔ مگر جواب دیتے ہیں اے باری تعالیٰ جس طرح سے آپ کو قدرت ہے ان کو ڈبوئے اور غرق کرنے پر، آپ کو یہ بھی تو قدرت ہے کہ ان اندھوں کی آنکھیں کھول دیں۔ ان کو ہدایت دیدیں۔ توجہ کی، جتنے تھے سب کے سب ولی ہو گئے۔ ان حضرات کا تو یہ حال تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ اپنے گھر میں تہجد کی نماز میں مشغول تھے۔ کوئی چور آیا۔ آکر گھر میں تلاش کیا۔ کچھ سامان نہیں ملا۔ ان کے سلام پھرنے کا وقت آیا تو اسے پریشانی ہوئی کہ یہ دیکھ لیں گے مجھے۔ چھپ گیا وہیں کہیں۔ دوبارہ جب نیت

باندھیں گے تب چلا جاؤں گا۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں چور ہے۔ انھوں نے اپنی گڈری اس کے راستے میں ڈال دی اور پھر نماز کی نیت باندھ لی تاکہ محروم نہ جائے تو وہ لوگ دشمنوں کے ساتھ میں بدخواہوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرتے تھے سہ

شنیدم کہ مردانِ راہِ خدا   دل دشمنانِ ہم نہ کردند تنگ
ترا کے میسٹر شود این مقام   کہ باد و ستانت خلاف است جنگ

میں نے سنا ہے کہ خدا کے راستے کے مرد کہ انھوں نے دشمنوں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کیا بلکہ انھوں نے ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کی ہے۔ اس واسطے کہ مسلمان تو بدخواہوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنے کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کے لئے پیدا ہوا ہے، خود مصیبت اٹھا کر دوسروں کو راحت دینے کے لئے پیدا ہوا ہے اس لئے اپنے مقام کو سوچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کھیل کو دہور ہا ہے، کرکٹ کھیل رہے ہیں، لوگ شطرنج کھیل رہے ہیں، کیا ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ہم کو کھیلنے کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا آپ اپنے مقام کو پہچانئے۔ ایک شخص ہے جو ہوائی جہاز چلانا جانتا ہے۔ ایک بستی میں حملہ ہونے والا ہے ضرورت ہے اس بستی سے جلدی سے جلدی لوگوں کو حملہ سے پہلے نکال لائے۔ وہ جہاز لیکر جاتا ہے اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بستی سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکال کر باہر لے آئے حملہ سے پہلے پہلے تاکہ تباہی بربادی سے بچ جائیں۔ جاتے جاتے کہیں دیکھا کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے۔ اب یہ بیوقوف کہے کہ میرا کوئی حصہ نہیں اس کھیل میں۔ ارے تمہاری ڈیوٹی کیا ہے۔ تمہارے سپرد کیا کام کیا گیا۔ کتنا بلند کام تمہارے سپرد کیا گیا۔ اس کو چھوڑ کر تم ادھر لگنا چاہتے ہو۔ خدائے پاک نے جو ذمہ داری مسلمان پر عائد فرمائی ہے۔ مسلمان دوسروں کا دیکھا دیکھی اس ذمہ داری کو چھوڑ کر لہو و لعب میں لگنا چاہتا ہے اس واسطے اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

پوری ذمہ داریاں بیان فرمادیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو جمع کیا، محدثین نے ان کو کتابوں میں لکھا اور آپ تک اس کو پہنچا دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُ دَابِالْأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْظُرُونَ إِلَّا فَعْلًا مُنْسِيًّا أَوْ عَيْنِيَا مُطْفِيًّا أَوْ مَرَضًا مُضِيدًا أَوْ هَرَمًا مُغْنِيًّا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوْ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يَنْتَظِرُ أَوَّ السَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. جمع الفوائد ص ۲۷۹۔

فرماتے ہیں سات چیزوں سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ یہ دنیا میدان ہے سعی و عمل کا۔ جو شخص جس قدر سعی و عمل کرے گا اسی قدر انشا اللہ اس کو کامیابی ہوگی۔ اُن تین ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں، پریشانیاں درپہ ہیں۔ اس واسطے فرماتے ہیں کہ سات چیزوں سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ کیا تم کو اس کا انتظار ہے کہ فقراً جائے۔ اللہ نے آج ہمیں مال و دولت دے رکھی ہے۔ روپیہ پیسہ پاس ہے اور عمل کرنے میں یہ روپیہ پیسہ مانع ہے کہتے ہو پستہ کا حرج ہوگا، دکان کا حرج ہوگا، ملازمت کا حرج ہوگا۔ کیسے اعمال صالحہ کریں۔ بعضے بعضے آدمیوں پر حرج فرض ہے مگر دکان کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ حرج نہیں کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ مال اللہ نے دے رکھا ہے وہ روپیہ پیسہ پاس ہے اور عمل کرنے میں یہ روپیہ مانع ہے اعمال صالحہ میں کوتاہی ہے۔ اور عذریہ ہے کہ کاروبار جو ساتھ لگا ہوا ہے اس کا کیا کریں۔ ارے تو کیا اس کا انتظار ہے کہ یہ کاروبار ختم ہو کر فقراً جائے تب عمل کر دگے۔ اس لئے مال و دولت کی مشغولی کی حالت میں بھی اعمال صالحہ کرنا چاہیے۔ یہ مال و دولت تو خادم ہے اعمال صالحہ کا، معاون اور مددگار ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ نماز پڑھتے

ہیں روزے رکھتے ہیں۔ یہ جتنے اہل دولت اور ثروت ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں۔ جو کام ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کو مال دے رکھا ہے۔ یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات نہیں کر پاتے۔ ہمارے پاس مال و دولت نہیں۔ یہ لوگ جنت میں ہم سے آگے چلے جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے ان لوگوں کو یہ اشکال تھا کہ یہ مال و دولت والے نیک اعمال کر کے ہم سے آگے آگے جنت میں چلے جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمارے پاس تو مال و دولت ہے نہیں۔ ہم کہاں سے صدقہ کیا کریں۔ تو انھوں نے مالداروں کی حرص کی بے اعمالی کی خاطر کہ ان کے پاس مال و دولت ہے یہ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترکیب بتائی کہ تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو تم لوگ دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے ہو۔ نماز کے بعد فلاں فلاں چیز پڑھ لیا کرو اور تسبیحات بتلاؤ ان لوگوں نے یہ شروع کر دی۔ مالداروں نے دیکھا کہ ہمیشہ تو یہ لوگ نماز پڑھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ اب بیٹھ کر کچھ پڑھتے بھی ہیں۔ سوچ ہوئی، فکر ہوئی، تفتیش کی۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور نے پڑھنے کے لئے بتلا دیا۔ فلاں فلاں چیز بتادی۔ انھوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ ان فقراء اور مساکین کو پتہ چل گیا۔ انھوں نے آکر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضور وہ تو ان مالداروں کو بھی پتہ چل گیا ہے اور وہ بھی پڑھنے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل کو میں کیسے روکوں۔ مقصد یہ ہے کہ مالداروں کی حالت میں بھی آدمی اعمال صالحہ کر سکتا ہے، حج کے لئے جا سکتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ فرصت نہیں، کاروبار کا کیا ہوگا، دوکان کا کیا ہوگا، ملازمت کا کیا ہوگا چلے میں نکلنے سے اللہ کے راستے میں نکلنے سے، بلکہ مالداروں کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں نکل سکتے ہیں، اعمال صالحہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ مال کمانے میں لگا ہوا ہوں کیسے عمل کروں۔

کیا اس کا انتظار ہے کہ فقراً جائے خدا نخواستہ۔ پہلے حضرات کا حال مالداروں کی حالت میں بھی خرچ کرنے کا بہت کچھ تھا، اعمالِ صالحہ کرنے کا بہت کچھ تھا۔ اللہ کے راستے میں مالداروں کی حالت میں بھی نکلتے تھے۔ مال بھی ان کے پاس بہت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چندہ کی فرمائش کی جہاد کے واسطے۔ لوگ اپنی اپنی حیثیت سے بہت زیادہ لیکر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں اعمالِ صالحہ میں۔ آج تو چندہ کا وقت آیا ہے۔ میرے پاس آج زیادہ وسعت ہے میں ان سے زیادہ لے جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لیکر آئے۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ گھر کا جو سامان تھا روٹی پکانے کا سامان تو اچھوڑا وغیرہ وہ بھی لا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر تم کیا گھر چھوڑ کر آئے ہو۔ تو انھوں نے بتایا ادھا چھوڑا ادھالے آیا۔ بس اتنا تھوڑا فرق ہے دونوں میں۔ مال و دولت جنت کمانے میں رکاوٹ نہیں ہیں بلکہ نیکی کمانے میں خادم، ہیں بشرطیکہ ان سے خدمت کا کام لیا جائے۔ اور بھی حسن تدبیر سے اللہ کی توفیق سے آدمی کام بھی لیتا ہے۔ آپ ہی غور کیجئے قریش نے ایک مرتبہ کیٹی کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ ہمارے بتوں کو پوجنے نہیں دیتے۔ منع کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں صرف ایک خدا کی عبادت کرو، ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ایک شخص نے کہا مجھے اتنے روز دو تو میں ان کو ختم کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لیکر اٹھے کہ اچھی بات میں جاتا ہوں اس کام کے لئے۔ تلوار سنبھالی اور چل دیے۔ راستے میں ایک اور صحابی ملے۔ انھوں نے پوچھا عمر کیا ارادہ ہے؟ بتلایا کہ حضرت محمد کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔

انہوں نے کہا اپنے گھر کی بھی خبر لی ہے، تمہاری بہن اور بہنوں تو مسلمان ہو گئے۔ بس جو غصہ تھا ادھر کا ادھر کو منتقل ہو گیا۔ گھر پہ پہنچے تو انہوں نے کواڑ کے سوراخ سے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما آ رہے ہیں، چہرے پر غصہ کے آثار ہیں، تناؤ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ ڈر گئے، گھبرا گئے، ایک صحابی جو ان کی بہن اور بہنوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے وہ بھی مکان کے ایک حصہ میں چھپ گئے اور انہوں نے بھی قرآن پاک کا وہ حصہ جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اٹھا کر چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما آئے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ پوچھا کیا کر رہے تھے تم، کیا پڑھ رہے تھے۔ کہا کچھ عربی عبارتیں پڑھ رہے تھے۔ ملانا چاہا مگر کیسے ملتے۔ ان کو خبر لگ چکی تھی۔ یوں کہا میں سمجھ گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی بہن نے کہا کہ اگر مذہب اسلام سچا اور صادق ہو تو اس کے قبول کرنے میں کیا اشکال ہے۔ اس پر غصہ میں بھرے ہوئے تھے اور ایک چیت مارا بہن کو، بہنوں کی پٹائی کی بہن بہر حال حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی بہن تھی۔ فرمایا ہاں، تم نے تو مذہب اسلام قبول کیا ہے جو سچا ہے تمہارا جو جی چاہے کرو۔ اب ان پر ندامت طاری ہوتی ہے کہ میں نے بہن کو مارا۔ لہذا غصہ رخصت ہوا اور کہا میں بھی سُننا چاہتا ہوں مجھے بھی سُننا دیکھا۔ انہوں نے سُنایا۔ اب ان کی کاپی پلٹ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر مقیم تھے وہاں گئے۔ ان لوگوں نے دیکھا کواڑ کے ریس میں سے کہ عمر رضی اللہ عنہما آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما، بھی تھے وہاں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر کوئی خیر کا ارادہ لے کر آ رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے ورنہ انہی کی تلوار ہوگی انہی کی گردن۔ اور دروازہ کھولا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا حال ہے؟ کب تک اس طرح سے پھرتے رہو گے۔ انہوں نے کہا میں تو اسلام لانے کے لئے آیا ہوں۔ اسلام قبول کیا۔ اور اسلام قبول کرتے

ہی کہا کہ چلے بچل کر حرم شریف میں نماز پڑھیں۔ اس وقت تک مسلمان حرم شریف میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اتنی وحشت، اتنی دہشت تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تلوار لے کر لے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہما بھی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما بھی ہیں اور بھی صحابہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ سب کے سب گئے۔ تو جہاں کفار و مشرکین کی کیسی بیٹھی ہوئی تھی انتظار میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما سر اُتار کر لائیں گے۔ انھوں نے دیکھا کہ معاملہ برعکس ہے۔ یہ کیا ہوا۔ ایک شخص آیا قریب میں۔ اس نے آکر کہا۔ یہ کیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کلمہ شہادت ادا کیا اور تلوار اٹھا کر کہا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی بڑے ارادے سے آیا تو یاد رکھو اس کا سر اس کے قدموں میں پڑا ہوا ملے گا۔ غرض جو تلوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے چلی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تلوار سے کیا کام لیا۔ وہی تلوار اللہ کے دشمنوں کے مقابلہ میں ہو گئی۔ جو چیز نقصان دہ ہے اس چیز کو بدل کر نفع کی چیز بنا لینا حکمت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فین عطا فرماتے۔ مال و دولت کو آدمی نفع کی چیز بنا لے اس طریقہ پر کہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لے، یہ حکمت کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما تشریف لائے چندہ کی تحریک پر مال لے کر بڑی تعداد میں لائے۔ اتنے اونٹ اور اتنی اشرفیاں میری طرف سے نکھو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر جھولا بھرا ہوا اشرفیوں کا ڈال دیا۔ اتنا وسیع تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے اُٹھ نہیں رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دینے ہوئے پیسوں کو دیکھ رہے ہیں اور مسرت کے آثار چہرہ مبارک پر تھے۔ اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی نقلی عبادت بھی نہ کریں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے اتنا کچھ دیدیا۔ تو مال کو آخرت کمانے کا جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا جانے نہ یہ کہ مال کی مشغولیت کی وجہ سے آدمی دنیا کو فراموش

کر دے۔ اعمالِ صالحہ سے رُک جائے۔ اس لئے فرماتے ہیں هَلْ تَنْظُرُونَ
 إِلَّا فَقْرًا مَّنِيًّا۔ اَنَح اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے بے فکری بھی ہے۔ کیا
 اس کا انتظار ہے کہ سب کچھ دیا ہوا ختم ہو کر فقر آجائے تب علی کر دے۔
 عجیب حال تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا۔ حضرت عبدالرحمن
 بن عوف رضی اللہ عنہ، مہاجرین میں سے ہیں۔ ایسی حالت میں ہجرت کر کے
 گئے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مہاجرین کا بھائی انصار کو بنا دیا تھا۔ جن کو ان کا بھائی بنایا تھا انھوں نے
 کہا کہ دیکھو بھائی عبدالرحمن! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ہمارا بھائی
 بنایا ہے۔ میرے مکان میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب ادھی تمہاری
 ادھی میری۔ میرے پاس دو بیویاں ہیں۔ یہ تو مناسب نہیں کہ ایک بھائی کے
 پاس دو بیوی رہیں اور ایک خالی رہے۔ ان دونوں کو دیکھ لو۔ جو سنی پسند
 ہو اس کو میں طلاق دے دوں گا۔ اس کی عدت ختم ہونے کے بعد تم اس سے
 نکاح کر لینا۔ یہ تو انھوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ادھر حضرت
 عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بلند حوصلہ کے تھے۔ انھوں نے کہا نہیں بھائی
 تمہارا مال بھی تم کو مبارک ہو، تمہاری بیوی بھی تم کو مبارک۔ مجھے کچھ
 دھندہ کرنا آتا ہے۔ لہذا آپ راستہ بتادیں۔ انھوں نے دھندہ کیا۔
 اللہ نے برکت دی۔ اہستہ اہستہ بہت بڑھ گئے۔ یہاں تک ہو گئے
 کہ میا سیر صحابہ میں سے ہو گئے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک ہزار گھوڑے
 ان کی ملکیت میں تھے۔ جنگل کا جنگل بھرا ہوا تھا ان کے گھوڑوں سے۔ ایک
 ہزار اشرفی روزانہ کی آمدنی تھی۔ اور یہ گھوڑے تجارت کے واسطے نہیں
 تھے۔ یہ گھوڑے کس کام میں آتے تھے۔ جہاد کا اعلان ہوا۔ ایک شخص نے

آکر کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں میرے پاس گھوڑا نہیں ہے حضرت
 عبدالرحمن رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں لو میرا گھوڑا۔ لو میری تلوار۔ ایک ہزار
 آدمیوں کو گھوڑے دیے۔ ایک ہزار آدمیوں کو تلواریں دیں۔ اب جب
 میدانِ جہاد میں جا رہے ہیں تو یہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اکیلے نہیں ہیں
 بلکہ ایک ہزار اور ہیں۔ اس لئے کہ جتنا جہاد یہ لوگ کریں گے جو ان کے گھوڑوں
 پر سوار ہیں اور ان کی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں ہر ایک میں حضرت
 عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا پورا پورا حصہ ہے۔ اتنے بڑے جنت کمانے والے۔
 مال دولت سے دل اٹکا ہوا نہیں تھا۔ جیسے مولانا عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم
 نے بیان فرمایا تھا کہ مال کی جگہ باہر ہے اندر نہیں۔ جیب میں رکھی ہے صندوقچی
 میں رکھی ہے، بینک میں رکھی ہے۔ مگر باہر رکھی ہے دل میں نہیں۔ جیب میں
 رکھی ہے اگرچہ وہ جیب دل کے قریب ہو۔ لیکن دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔
 اس کی مثالیں اور نظیریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مبارک
 زندگیوں میں بڑی کثرت سے ملیں گی۔ مالدار ہونے کے باوجود ان حضرات کو
 ادنیٰ سا بھی تعلق مال سے نہیں تھا۔ کہ اس کی وجہ سے عبادت میں کمی ہو، کاوٹ
 پیدا ہو کہ اس میں لگ کر جماعت چھوٹ جائے، تکبیر اولیٰ فوت ہو یا کوئی نماز
 قضا ہو جائے۔ یہ بات نہیں تھی۔ ایک صحابی چلے جا رہے ہیں ایک جنگل میں،
 کھیت میں سے گزرے۔ یہاں سے ایک نوجوان لڑکا اٹھا۔ اس نے کہا چچا میرے
 والد کا انتقال ہو گیا۔ انھوں نے کہا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ پھر اس نے کہا
 کہ میں نے جو کاغذات دیکھے حساب دیکھا، والد صاحب کے اتنے روپے آپ کے
 ذمہ واجب ہیں ان صحابی نے کہا اچھی بات ہے جب دل چاہے آکر لے لینا۔
 اپنے آدمی سے کہدیا کہ جب وہ لینے کے لئے آئیں دے دینا۔ اس کے بعد پھر اس

طرف سے گذر ہوا تو وہ لڑکا اٹھا اور کہا کہ چچا میرے حساب کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی وہ اتنے میرے والد کے آپ کے ذمہ واجب نہیں بلکہ یہ تو آپ کے ہیں میرے والد کے ذمہ۔ انھوں نے کہا اچھا میں نے معاف کیا۔ کہنے لگا معافی کیسی میں تو دوں گا۔ انھوں نے فرمایا اچھی بات دے دو۔ اس نے کہا سب تو ہے نہیں تھوڑے سے دوں گا۔ اچھی بات تھوڑے سے دیدو۔ اس نے کہا روپے تو میں نہیں یہ زمین کا ٹکڑا ہے لے لو۔ انھوں نے کہا۔ بہت اچھا۔ اُس نے زمین کا ٹکڑا دے دیا۔ انھوں نے وہیں مصلیٰ بچھا کر دو رکعت نماز پڑھ لی اور چل دیے۔ اُسے وقف کر دیا۔ بے تعلق کا یہ عالم تھا کہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے والد کے اتنے آپ کے ذمہ ہے۔ اس پر بھی کہہ دیا بہت اچھا۔ کوئی حساب کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ حالاں کہ تھے ان کے اُس کے ذمہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن حضرات کا دل مال کے ساتھ اٹکا ہوا نہیں تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے شراح حدیث کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ۵۵ کروڑ کا ترکہ چھوڑا انھوں نے اور تقریباً ۲۲ لاکھ کا قرضہ چھوڑا۔ اس طریقہ پر امانتدار تھے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے اور فرماتے کہ بھئی بعینہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے رجسٹر میں لکھ لیا ہے باقی جب ضرورت ہو اگر لے لینا۔ اور پھر اس کو خرچ کر دیے۔ مال سے بے تعلق کا یہ عالم تھا ان حضرات کا۔ ان حضرات کی پاکیزہ زندگی کو تلاش کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہو گا کہ کبھی مال کی مشغولی کی وجہ سے نماز قضا نہیں ہوئی۔ دین کا کوئی کام نہیں چھوڑا۔ جہاد میں جانے سے نہیں کے اللہ کے راستہ میں جانے سے کبھی نہیں رُکے۔ اس لئے ہم سب کو اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وقت کے بیان میں شریک ہو گئے دوسرے وقت چل دیئے اور شریک نہ ہوئے۔ تعلیمی حلقے ہیں اس میں بھی بیٹھنا ہے۔ مشورہ ہے جس جس کو طلب کیا جاوے اس میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ تقریر ہے اس کو بھی سُننا

چاہیے: گشت ہے جن کے لئے تجویز کیا جاوے گشت میں بھی شرکت کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایک کام میں شرکت کر لی دوسرے میں شرکت نہیں کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی حکیم نے ایک نسخہ لکھا اس میں دو دوائیں تو استعمال کر لیں تیسری دوا کو چھوڑ دیا۔ نسخہ نامکمل ہے فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین!

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ.

اے اللہ! ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ! چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ! تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدر دانی نصیب فرما۔ اے اللہ! جن لوگوں نے نام لکھوائے ہیں ان کے حوصلے بلند فرما۔ زیادہ سے زیادہ دور تک اور دیر تک وقت دینے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے اندر پختگی عطا فرما۔ اے اللہ! ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ! جنہوں نے نام نہیں لکھائے ان کو نام لکھانے کی توفیق عطا فرما۔ جن کو واقعی عذر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذر کا انتظام فرما۔ جن کو واقعی عذر نہیں ہے محض حیلہ بہانہ بنا لیا اے اللہ! اس حیلہ بہانہ بنانے والے کے جی میں اس کام کی اہمیت کو ڈال دے، ان کو سمجھا دے کہ یہ حیلہ بہانہ بنا رہے ہیں۔ واقعی کام کرنا چاہیے۔ اے اللہ! ہماری ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما۔ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما۔ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما۔ اے اللہ! اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بدل ڈال۔ ہم سب کو رحمت کے سایہ میں لے لے۔ الٰہی یہ تمام فضا معاصی سے گناہوں سے بھری ہوئی ہے ان سب کو رحمت اور مغفرت سے بھر دے۔ اے اللہ! اپنے ذکر کی پوری توفیق عطا فرما۔ اے اللہ! مسلمانوں کے قلب میں نورِ ایمان عطا فرما۔

اے اللہ اس نور میں قوت عطا فرما۔ اس نور کے ذریعہ اعمال کو روشن فرما۔ اے العالمین
 ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مریضوں کو صحت عطا فرما۔ جسمانی
 صحت بھی عطا فرما۔ روحانی صحت بھی عطا فرما۔ اے اللہ سب کو اتباعِ سنت کی
 پوری پوری توفیق عطا فرما۔

رَبَّنَا اخْرِجْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ خَيْرِ خَلْقِهِ
 مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 ننت بالخیر۔ مجاہد سید المرسلین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.ahlehaq.org

تبلیغ و اہمیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بعد خطبہ مسنونہ!

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا
 أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
 فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
 مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْكَافِرِينَ.

اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر
 نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے اور اگر
 آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک
 پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں
 سے محفوظ رکھے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافر
 لوگوں کو راہ نہ دیں گے (از میان القرآن)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول جو چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے
 اس کی تبلیغ کرتے رہنا۔ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ اگر ایسا نہ کیا اس میں کمی کی کوتاہی کی فَمَا بَلَّغْتَ
 رسالتہ، اس فریضہ کو اگر آپ نے ادا نہ کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔
 وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔

اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے جو کچھ تعلیم دی ہے وہ بہت غور سے سُننے کی چیز
 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا اس کو
 پورا پورا پہنچا دینا، کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ اگر ایسا نہ کیا کوئی چیز چھپائی یعنی پورا
 پورا نہ پہنچایا۔ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا فریضہ ادا نہ کیا۔ رسالت
 ایسے چیز نہیں جس کو آدمی سیکھ کر حاصل کرے۔ الیکشن کی طرح، جیسے آج کل یہ

مہم ہوتی ہے، الیکشن کی سیٹ لڑنے کے حاصل کی جاتی ہے۔ رسالت تو ایسی نہیں بلکہ
 اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں میں رسول خود بناتا ہوں، لوگوں کے کرنے کے کمانے پر
 موقوف نہیں، کسی کی رائے پر، کہنے پر موقوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی صلاحیت
 عطا فرماتے ہیں، اس کا علم عطا فرماتے ہیں، اس کی ہمت و قوت عطا کرتے ہیں۔
 تو ایسا رسول اگر کچھ پہنچائے، کچھ نہ پہنچائے، بات پوری نہ پہنچائے، روک لے
 اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ نے انتخابات صحیح نہیں فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے انتخابات
 صحیح ہیں۔ رسول کی شان یہ نہیں کہ کچھ چھپائے، اور نہ یہ شان ہے کہ اپنی طرف سے
 کوئی بات گھڑ کر خدا کی طرف منسوب کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا۔ ایسا نہیں
 ہو سکتا۔ اس لئے ارشاد ہے :-

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ
 لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا
 مِنْهُ الْوَتِينَ

اور اگر یہ ہمارے ذمہ کچھ باتیں لگا دیتے
 تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے پھر ہم ان
 کے رگِ دل کاٹ ڈالتے (از بیان القرآن)

اگر ہماری طرف غلط بات منسوب کر دی ہم ان کی گردن اڑا دیں گے۔ اس لئے رسول
 نہ غلط بات اللہ کی طرف سے کہہ دے نہ اللہ کی بات چھپا سکتا ہے اور چھپانے کی وجہ
 کیا ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ لوگوں کا خوف کہ وہ اذیت پہنچائیں گے
 اور ایک یہ کہ لوگ قبول نہ کریں

ایمان نہ لائیں تو محنت بیکار جائے، تو دونوں چیزوں کو صاف کر دیا گیا۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا
 یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو راہ
 نہیں دیں گے۔ (از بیان القرآن)

پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی دونوں قسم کی چیزیں پیش آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ کیسی کیسی پریشانیاں اُٹھائیں۔ بیوی کے ساتھ گھر سے نکلے ہجرت کر کے۔ ایک جگہ ظالم بادشاہ کے علاقے سے گزرے۔ اس نے بیوی چھین لی۔ اکیلے رہے۔ کوئی حمایت کرنے والا دوسرا نہیں تھا۔ جان پہچان نہیں ہے، کہیں تو ٹھکانہ نہیں رہنے کے لئے۔ اللہ نے بیوی کی بھی حفاظت کی۔ اللہ نے اولاد دی۔ بچے کے ساتھ بیوی کو بھی وادیٰ غیر ذی زرع میں چھوڑ دینے کا حکم ہوا۔ وادیٰ غیر ذی زرع کہ یہاں پر کوئی کھیتی نہیں۔ کوئی پتہ موجود نہیں، کوئی درخت موجود نہیں۔ ایسی خشک زمین میں چھوڑنے آئے۔ بیوی کہتی کس کو چھوڑنے آئے ہو۔ یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بولتے نہیں، سمجھیں کہ اللہ ہی کا حکم ہو گا۔ پوچھا کہ کیا اللہ کا یہ حکم ہے۔ فرمایا کہ ہاں بس اطمینان ہو گیا کہ اللہ پاک ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ بچے کا دم نکلنے کو قریب تھا۔ پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ اللہ نے فضل فرمایا، زمزم کا کنواں جاری فرمایا۔ بچہ کی پرورش ہوئی۔ بچہ جب بڑا ہو گیا، بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پھر کہا گیا کہ ذبح کرو بیٹے کو۔ بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا۔ قربانی کرنے کے لئے گئے۔ چھری چلاتے ہیں مگر نہیں چلتی۔ اللہ کا فضل شامل حال تھا۔ جنت سے دُنبہ سامنے ڈال کر اس کے اوپر چھری چلوائی۔ یہ قربانی ہوئی۔ پھر دشمن نے پریشان کیا، لکڑی جمع کرائی، آگ جلائی، شعلے بلند ہونے لگے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا مگر آگ گلزار بن گئی، سلامتی بن گئی، خدا نے فرمایا:-

ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور
بے گرتہ ہو جا ابراہیم کے حق میں۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

(از بیان القرآن)

عرض انبیاء علیہم السلام کو ستایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا۔
 پیدا ہوئے تو ایسے وقت میں پیدا ہوئے جس وقت بچے قتل کر دیئے جاتے تھے۔
 جس کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو اسی وقت قتل کر دیئے، حفاظت کے
 لئے اس بچے کو کیا کیا، صندوق میں رکھا، سمندر میں ڈال دیا گیا، جہاں کوئی حفاظت
 کرنے والا نہیں، مگر اللہ کے حکم سے ڈالا، سمندر کے پانی نے مہنیں ڈبو یا جس کے خوف
 سے سمندر میں ڈالا تھا موسیٰ علیہ السلام کا صندوق اسی کے یہاں پہنچا۔ فرعون کے
 گھر، اب پریشانی ہوئی، وہ قتل کر ڈالے گا، لیکن دل تو اللہ کے قبضے میں ہے،
 فرعون کے دل میں محبت ڈال دی اللہ نے، فرعون کی بیوی کے دل میں محبت
 ڈال دی۔ کہا اُس نے

لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا
 اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔
 اس کو قتل مت کرو عجب نہیں کہ ہم کو کچھ فائدہ
 پہنچا دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔

(از بیان القرآن)

اسے نہ قتل کرو ہم اسے بیٹا بنا دیں گے۔ اللہ نے حفاظت فرمائی حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی۔ سمندر میں وہاں بھی حفاظت فرمائی، فرعون کے گھر پہنچ گئے، لیکن فرعون
 قتل کا دعویٰ کرتا تھا، فرعون کو کسی کا ہن نے بتایا تھا کہ بچہ پیدا ہو گا بنی اسرائیل میں،
 تیری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا۔ فرعون نے کہا جینے نہ دو، بوجہ پیدا ہو جائیگا
 اس کو قتل کر دیں گے۔ ستر ہزار بچوں کو قتل کر دیا ہے مگر جسے بچانا تھا اللہ کو وہ
 بچ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں آگئے۔ جب گود میں آگئے وہاں دودھ
 پلانے والی کی ضرورت پیش آئی۔ جس عورت کو دودھ پلانے کے لئے لایا جائے
 بچہ اس کا دودھ نہیں پیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا فرعون کے گھر میں آنا جانا تھا۔
 کہنے لگی میں تم کو بتاؤں ایسے گھرانہ کا پتہ بوجہ کو دودھ پلانے، پرورش کرے،

چنانچہ اپنی ماں کا نام بتایا۔ ان کی ماں کو بلایا گیا۔ ماں نے کہا ہاں میں پلاؤں گی دودھ۔ لیکن مفت نہیں تنخواہ لوں گی۔ اور یہاں رہ کر نہیں بلکہ اپنے گھر لے جاؤں گی، وہاں رکھوں گی۔ تو فرعون نے سارے شرائط منظور کر لئے۔ ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ بڑے ہو کر اللہ کے دین کی دعوت دی۔ فرعون نہ مانا بلکہ مخالفت کی نقصان پہنچانا چاہا لیکن نہیں پہنچا سکا۔ سارے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ لیکن اللہ پاک انبیاء کی حفاظت کرتے رہے۔ کیونکہ تمام اشیاء اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ چاہیں تو چیزوں میں تاثیر رہے اور چاہیں تو چیزوں میں سے تاثیر کو نکال لیں۔ آگ میں تاثیر ہے جلانے کی لیکن حق تعالیٰ کی دی ہوئی تاثیر ہے حق تعالیٰ جب چاہیں اس کو نکال لیں۔ چھری میں تاثیر ہے ذبح کرنے کی۔ لیکن حق تعالیٰ چاہیں گے تو وہ تاثیر ذبح کرنے کی رہے گی اور جب چاہیں وہ تاثیر نکال لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری نے ذبح نہیں کیا۔ کیونکہ اللہ کا حکم ذبح کرنے کا نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلانہ سکی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے قرآن پاک میں مذکور ہیں کہ کس طرح سے اللہ پاک نے حفاظت کی۔

اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی حفاظت کی، کشتی میں جا رہے تھے، سمندر میں ڈال دیے گئے، مچھلی نے نگل لیا، مچھلی لے کر سمندر کی منہ میں بیٹھ گئی، پیٹ میں یونس علیہ السلام موجود، لیکن ہضم نہیں کر پاتی۔ کوئی ذرہ کوئی عضو ان کا توڑ نہیں سکتی۔ مچھلی خود پر لیشان کہ میرے پیٹ میں کیا چیز آگئی، یہ کس طرح باہر نکلے گی۔ غذا کھوڑا ہی تھی وہ تو اللہ کی امانت تھی۔ بہر حال وہیں مچھلی کے پیٹ میں ہی آیت کریمہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ہے، میں بیشک قصور دار ہوں (از بیان القرآن) پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مچھلی باہر آئی، ان کو زمین پر پیٹ میں سے نکال دیا۔

نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، وہ اپنے آدمیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔
طوفان آگیا، ساری دنیا تباہ ہو گئی، غرق ہو گئی، بس کشتی والے بچ گئے۔

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَىٰ وَقِيلَ بُدَا
لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اور کشتی جو دی پر اٹھری اور کہہ دیا گیا کہ کافر
لوگ رحمت سے دور (از بیان القرآن)

اور طوفان سے پہلے حجرِ اسود کو پہاڑی پر رکھ دیا تھا وہ محفوظ رہا۔ اس پہاڑی کا
نام جبلِ این تھا۔

عرض طوفان غرق نہیں کر پایا نوح علیہ السلام کو، دریا غرق نہیں کر پایا
موسیٰ علیہ السلام کو، چھری ذبح نہیں کر پائی اسماعیل علیہ السلام کو، مچھلی ہضم نہیں
کر پائی یونس علیہ السلام کو۔ اس واسطے کہ ساری مخلوق حق تعالیٰ کے ماتحت ہوتی
ہے۔ جس طرح حق تعالیٰ چاہیں گے اسی طرح ہو گا۔ اس لئے فرماتے ہیں۔ وَادَّبَلُّ
يَعِصْمَكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافروں
کو راہ نہیں دیں گے۔ از بیان القرآن۔

ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے تھے اپنے باپ کو اور سب لوگوں کو اللہ
وحدہ لاشریک کی عبادت کی طرف، بھوتوں کو پوجنے سے منع کرتے تھے۔ اور پیدا
کہاں ہوئے ابراہیم علیہ السلام؟ آزر کے گھر میں جو بت تراش تھے بت بنایا کرتے
تھے، فروخت کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اس کے گھر میں پیدا ہوئے۔
اپنے اُستاد سے بچپن کے زمانہ میں سُننا، کتاب میں نہیں دیکھا۔ اُستاد کو فرماتے
ہوئے سُننا جب میں قرآن شریف پڑھتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت
بناتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتے تھے کہ جاؤ ان کو بیچ کر آؤ بازار میں۔
تو ابراہیم علیہ السلام بت کی ٹانگ میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر پھر کرتے تھے،
گلی کوچوں میں اور آواز لگاتے تھے کہ جس چیز سے دین و ایمان کھو جاتا ہو وہ لے لو۔

گھٹتے گھٹتے کسی کی ناک ٹوٹ گئی، کسی کا کان ٹوٹ گیا، گارے میں کیچڑ میں لے گئے، شام کو گھر واپس آئے تو کہا کہ کوئی خریدتا نہیں۔ یہ تو بکے نہیں۔ باپ کہتے بیٹا! کہیں اس طرح سے سامان بکا کرتا ہے؟ پھر ان کو دھوتے صاف کرتے درست کرتے، پھر جب ان کے یہاں کسی عید اور خوشی کا دن تھا تو لوگ کہیں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر وہاں پر جو بت تھے کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا سر توڑ دیا۔ اور جو بڑا بت تھا اس کے اوپر کلہاڑی رکھا۔ جب وہ لوگ آئے اور دیکھا تو کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا۔

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا يَا لِهَيْبَتِنَا
 اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ - قَالُوا سَمِعْنَا
 فَتَنَّا يَدُكُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ
 کہنے لگے کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا
 اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے بڑا غضب
 کیا۔ بعض نے کہا ہم نے ایک نوجوان آدمی کو
 جس کو ابراہیم کر کے پکارا جاتا ہے (از بیان القرآن)

تو کہا کہ ایک لڑکا ایسا ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہ ان کی بُرائی کرتا رہتا ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ ان کو بلا کر لے آئے تو انھوں نے کہا۔

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا -
 فَاَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ -
 بلکہ ان کے اس بڑے نے کی سوان سے
 پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ (بیان القرآن)
 کہ یہ جو بڑا بت ہے اس کے کندھے پر کلہاڑی ہے اس سے پوچھو۔ انھوں نے
 کہا تم تو جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کرتے۔

لَقَدْ عَلِمْتُمْ اَهْلُوْا لَآءِ
 يَنْطِقُوْنَ -
 اے ابراہیم تم کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ
 بت بولتے نہیں۔ (بیان القرآن)

تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہ معبود ہو سکتے ہیں جو بولتے نہیں، بول
 نہیں سکتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام پر بھی طرح طرح کی آزمائشیں آئیں۔

ایک پیغمبر کے سر پر آ رہ بھی چلا یا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا جب آیت **وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ مکہ میں ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، کوہ صفا پر۔ وہاں آ کر اپنے لوگوں کو نام لے لے کر پکارا، سب آ گئے، جب سب سامنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول بطور امتحان پوچھا۔ ایک بات بتاؤ۔ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے تم پر حملہ آور ہوگا، ختم کر ڈالے گا۔ اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو فلاں راستہ اختیار کر لو۔ کیا تم سچا مانو گے یا نہیں؟ سب نے کہا سچا مانیں گے۔ کیونکہ چالیس سال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سامنے تھی۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ چالیس سال کی مبارک اور پاکیزہ ممتاز زندگی نظروں میں تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس کا نقصان سب بڑا نقصان اور نفع بہت بڑا نفع ہے۔ اس پر ایمان لے آؤ۔ تو وہ سب مخالف ہو گئے۔ سب سے زیادہ محبت کا لغرہ لگانے والا ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن سب سے پہلے اسی نے مخالفت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا** اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو تم کو کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی ہی دعوت دی۔ وہ (ابو لہب) پیچھے جاتا تھا اور کہتا۔ لوگو ان کی بات مت مانو یہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول پھر بھی کہتے رہتے لوگوں سے کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کی مخالفت کی وجہ سے اس دعوت سے رُکے نہیں۔ حق تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہی۔ یاد رکھو کسی بھی نبی نے ماحول کی مخالفت کے سامنے اپنی دعوت ترک نہیں کی، ماحول سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ دعوت دیتے رہے چاہے ان کی جان بھی جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی، تو خاندان کے لوگ محلے کے لوگ بستی کے لوگ سب مخالف ہو گئے۔ بہت سے تو سختی کرتے تھے تشدد کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس جمع ہوئے ان سے کہا کہ تمہارا بھتیجا کہتا ہے کہ ان بتوں کو معبود مت بناؤ، ان کے سامنے عاجزی مت کرو۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی عبادت مت کرو۔ باپ دادا کے وقت سے ہم لوگ بتوں کو پوجتے آئے ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ اگر امیر بننا چاہتے ہیں تو ہم انہیں اپنا امیر تسلیم کر لیں گے اور اگر ان کو مال کی خواہش ہے تو مال کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیں۔ اور اگر ان کو عورتیں مطلوب ہیں تو جس عورت سے چاہیں شادی کر لیں مگر یہ کلمہ تو حید نہ کہیں۔ چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی گفتگو سنانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو دوسرے میں سورج تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ ان سے کہہ دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے اجر بھی نہیں چاہیے، مجھے معاوضہ نہیں چاہیے۔ صرف اللہ کے واسطے دین کو پہنچانے کیلئے آیا ہوں۔ ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی جگہ تبلیغ کے لئے گئے اور لوگ قبول نہیں کرتے۔ قسم قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے، ہماری حیثیت ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات کئے لوگوں نے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں اعتراضات ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور نہ ماننا بھی ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ بعض لوگوں نے پیغمبروں تک کی بات نہ مانی۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی کا کام منوانا نہیں ہے، بتلانا ہے، دین حق کو پورے طور پر سمجھانا ہے، لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرنا ہے، اللہ کی بات کو اچھی طرح واضح کرنا ہے، تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آئے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس کی ذمہ داری نبی پر نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی

بھی امتی نہ ہوگا۔ ادھی بلکہ ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کی لیکن کوئی ایمان نہ لایا ان پر مگر اس کی وجہ سے ان کی نبوت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اللہ کے قرب میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے مقرب ہیں اللہ کے نزدیک۔ آپ بتائیے کہ اگر کسی سپاہی کو بندوق دے کر کھڑا کر دیا جائے کسی بنک کے سامنے حفاظت کے واسطے تاکہ چور ڈاکو آئے تو اس کو پکڑ لے۔ اور ساری رات وہ کھڑا رہے اور ایک بھی چور نہ آئے، تو کیا اس سپاہی کو تنخواہ نہیں ملے گی کہ اس نے چور کو پکڑا نہیں ہے۔ جب چور آیا ہی نہیں تو پکڑے گا کہاں سے۔ غرض محنت کرتا رہے، اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ اور یہ یقین رکھے کہ اللہ کرنے والے ہیں، مدد دینے والے وہی ہیں، مخالفت سے نہ گھبرائیں۔ رہی حفاظت تو وہ اللہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک جگہ قیام کیا۔ ایک سایہ دار درخت کے نیچے، تلوار درخت پر لٹکائی، آرام کرنے لگے۔ ایک بدوی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے۔ بتاؤ اے محمد تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا کہ اللہ بچائے گا۔ بس یہ سُننے ہی اس بدوی کے اوپر کپکپی طاری ہوگئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی۔ فرمایا اے اللہ کے دشمن! اب تو بتا کہ تجھ کو کون بچائیگا اس نے کہا۔ افسوس مجھ کو کوئی بچانے والا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتہ چلا تو وہ دوڑے ہوئے آئے۔ کسی نے کہا اس کو قتل کر دو، کسی نے کچھ اور کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس نے قتل تو نہیں کیا، قتل کی دھمکی ہی تو دے رہا تھا۔ قتل کا ارادہ ہی تو کر رہا تھا۔ قتل کیا تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔

غرض جو صلہ بلند ہونا چاہیے اس شخص کا جو تبلیغ کے لئے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین کی تبلیغ کے لئے صحیح طور پر سمجھ کر نکلتا ہے تو ہر چیز میں اس کے لئے بڑا اطمینان ہے۔ کہیں اذیت پہنچتی ہو، تکلیف بھی پہنچتی ہو

اس سے بھی مطمئن ہے۔ کیونکہ جانتا ہے کہ ہر تکلیف میں ہماری خطائیں معاف ہوتی ہیں جیسے دھو بی کپڑے کو پتھر پر زور سے مارتا ہے اس کا میل نکالنے کے لئے۔ اس طریقے پر ہمارے لئے یہ مصیبتیں پریشانیوں آتی ہیں تاکہ ہماری لغزشیں دور ہو جائیں، ہماری خطائیں معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کہ کسی بندے کو پاک صاف کر کے اٹھائیں، کوئی گناہ اس پر زور ہے، تو اس پر دنیا کی تھوڑی سی پریشانیوں ڈال دیتے ہیں۔ تاکہ وہ پریشانیوں برداشت کرتا رہے تو بہ کرتا رہے یہاں تک کہ ساری خطائیں اس کی معاف ہو جائیں۔ پاک صاف کر کے اس کو اٹھالیا جاتا ہے۔ وہاں کوئی سزا کوئی عذاب نہیں ہوتا۔

اس واسطے تبلیغ میں نکل کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چلے کے لئے نکلنے سے مال کی کمی ہوگی بلکہ دین اور اس کی ترقیوں کے لئے نکلتا ہے۔ صحیح طریقہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح پر یہاں جتنی بھی قربانی دی جاتی ہے اس میں کوئی مال و متاع کا لالچ نہیں ہوتا۔

حضرت عبداللہ بن حذافہ سلمیٰ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نے ان کو دس آدمیوں کی جماعت کے ساتھ وفد کی شکل میں ایک نصرانی بادشاہ کے پاس بھیجا نصرانی بادشاہ نے ان سب کو قید کر لیا۔ حالانکہ قاصد تھے سفیر تھے۔ سفیر کو قید کرنا کہیں نہیں آیا۔ مگر قید کر لیا۔ پھر ایک روز ان کو بلایا۔ بلا کر کہا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، تم نصرانی مذہب اختیار کر لو، اسلام چھوڑ دو، تو تم کو ادھی سلطنت دے دوں گا۔ وہ کہنے لگے تیری سلطنت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جس کی خاطر میں مذہب اسلام کو چھوڑ دوں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بادشاہ نے کہا اچھا مجھے سجدہ کر لو ادھی سلطنت دیدوں گا۔ انھوں نے فرمایا کہ یہ پیشانی صوفیوں کے سامنے تھکتی ہے کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ بادشاہ نے اپنے قید خانہ میں سے ایک قیدی کو بلایا اور آگ جلو کر اس پر پانی کرٹھائی میں بھرا دیا۔ جب پانی خوب کھولنے لگا (اُبلنے لگا) تو لوگوں کو حکم دیا کہ اس قیدی کو اس میں ڈال دو۔

قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا زندہ، جس سے اس کی ہڈی پسلی پانی میں الگ ہو کر رہ گئی اور ترپ ترپ کے مر گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن خدا فرما سے کہا کہ دیکھو یا تو مجھے سجدہ کرو ورنہ زیاد رکھو اس طرح کھولتے ہوئے پانی میں جلا کر ختم کر دوں گا۔ انھوں نے جواب دیا کہ تیرا جو جی چاہے کر میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے اپنے آدمیوں سے کہا لے جاؤ ان کو بھی اسی طرح کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر ختم کر دو، سپاہی ان کو لے کر چلے۔ یہ راستے میں روئے۔ ان سپاہیوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ یہ قیدی رو رہا ہے بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ۔ آپ آئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ سجدہ کرنے کے لئے تیار ہو گیا، دماغ کا پارہ کچھ اتر گیا۔ آپ نے جواب دیا بالکل نہیں۔ پوچھا کیا بیوی بچے یاد آرہے ہیں۔ فرمایا بالکل نہیں۔ پوچھا کیا پھر یہ تصور آرہا ہے کہ کس طرح سے جان نکلے گی تکلیف ہوگی؟ فرمایا یہ بھی نہیں۔ کہا پھر کیوں رو رہا ہے۔ انھوں نے فرمایا۔ دین اسلام کی خاطر جان دینے کا آج موقع نصیب ہو رہا ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے۔ کاش میرے پاس ایک ہزار جانیں ایسی ہوتیں تو ان سب کو قربان کر دیتا۔ یہ بات ہے۔

جب آدمی دین حق کی خاطر نکلتا ہے تو اس کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا پاک کی نصرت میرے ساتھ ہے۔ میں تو اس کے کام کے لئے نکلا ہوں۔ اپنے کام کے لئے رتھوڑا ہی نکلا ہوں۔

تو بادشاہ نے ان سے کہا:- اچھا میری پیشانی کو بوسہ دیدے تجھے چھوڑ دوں گا۔ انھوں نے فرمایا مجھے اکیلے چھوڑ دے گا یا میرے ساتھیوں کو بھی۔ بادشاہ نے کہا سب ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ کہا اچھا۔ تو اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ساتھیوں کو چھڑا کر لے آئے اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔

جو شخص راہِ حق میں نکلتا ہے وہ ہر مصیبت پر اس بات کو دیکھتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بھی بڑی مصیبتیں آئیں۔ لیکن یہ مصیبت بھی کچھ نہیں۔ اللہ کی قدرت ہے کتنا خوش نصیب مجھ بنایا ہے کہ اپنے دین کے لئے منتخب فرمایا۔

ہمارے بڑے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں رات بھر لیٹے نہیں تھے۔ ساری رات نماز پڑھتے تھے۔ مختلف حافظوں سے قرآن پاک سُننے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ساری رات کھڑے رہنے سے ان کے پاؤں پر ورم آگیا تو بہت ہی خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں ورم آجایا کرتا تھا۔ رات کو نماز پڑھتے پڑھتے حدیث شریف میں ہے حَتَّى تَوَسَّأْتُمْ قَدَاكًا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔

اس واسطے جہاں کہیں مصیبت و پریشانی پیش آئے اس کو یہ سوچے کہ وہ دین کی خاطر آئی، دُنیا کی خاطر بھی تو پریشانی آتی رہتی ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر پریشانیاں آئیں، ان کے کوڑے لگائے گئے۔ سو کوڑے لگتے تھے اور کوڑے مارنے والا جس زور سے کوڑے مارتا تھا اسی زور سے کہا کرتے تھے عَفَرَ اللَّهُ لَكَ۔ اللہ پاک تیری مغفرت فرمائے اور تم کو معاف کر دے۔ جو کوڑا لگتا تھا اسی کوڑے پر مارنے والے کے لئے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کو ہمیشہ دعا دیا کرتے تھے بیٹے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کو آپ دعا دیتے رہتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ ایک بہت آوارہ قسم کا آدمی ہے سترابی۔ تو پوچھا کہ آپ اس کو کیوں دعا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس نے کہا تھا امام صاحب! آپ امام ہیں دیکھئے حکومت کے کوڑے مجھے اپنی بد معاشی سے روک نہیں سکے، باوجودیکہ حکومت کے کوڑے مجھ کو لگے۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں اور

آپ امام ہیں جو بات کہہ رہے ہیں دین کی بات کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حکومت کے کوڑوں کے آپ مرعوب و متاثر ہو جائیں۔ اس کے کہنے سے بہت ہمت ہوئی۔ اس لئے دعائے خیر دیتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح سے جکڑا گیا زور سے۔ مشکیں باندھی گئیں کہ گندے الگ ہو گئے۔ مگر انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر سارے شہر میں گشت کیا اور اعلان کیا کہ جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، جس شخص نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا میں نے اس کو معاف کیا۔ کوئی انتقام اس سے نہ لینا۔ مگر حکومت وقت نے اس سے انتقام لے لیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حکومت کے پاس گئے اور فرمایا قصور تو اس نے میرا کیا، تکلیف اس نے مجھے پہنچائی۔ معاملہ تو اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں نے اس کو معاف کیا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں انتقام لینے والے۔ یہ اکابر کے حالات ہیں اس واسطے بڑی قوت ہوتی ہے جب آدمی اللہ کے لئے نکلتا ہے۔

ایک شخص نے سفر میں دریافت کیا کہ یہ بتائیے ہم جو تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ مسلمانوں کا جب دوسروں سے جہاد ہوا۔ مسلمانوں کے پاس آدمی کم، ہتھیار کم، گھوڑے کم، لیکن جب میدان میں جاتے ہیں تو مسلمان خوب آگے بڑھتے ہیں اور وہ پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں حالانکہ دوسروں کے پاس یعنی جو مقابلے میں مسلمانوں کے دشمن، ان کے پاس افراد زیادہ، سامان زیادہ، ہتھیار زیادہ، مگر وہ دشمن بھاگتا ہے پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے اور مسلمان آگے بڑھتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بھائی ہے تو یہی بات، مگر اتنی کھلی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہنے لگے سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی لئے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کھلی بات یہ ہے کہ مسلمان جب جہاد میں جاتا ہے اس نیت سے نہیں جاتا ہے کہ میں بیچ جاؤں اور دوسروں کو پکڑ لوں۔ بلکہ ہر شخص اپنی جان خدا کے لئے قربان کرنے کے لئے بڑھتا ہے۔ ہر شخص کے دل میں تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں

شہید ہو جاؤں۔ یہ شہادت کا پیالہ مجھے مل جائے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میری ہی جان اسلام پر کام آئے قربان ہو جائے۔ تو مسلمان کا مقصود ہے اپنے آپ کو قربان کرنا اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ مقصود آگے بڑھ کر حاصل ہو گا۔ جتنا بھی میں دشمن میں گھسوں گا میرا مقصود حاصل ہو گا۔ اور جو دشمن ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ میں کچھ جاؤں چاہے دوسرے مرجائیں۔ وہ اپنی نجات سمجھتا ہے پیچھے رہنے میں لہذا پیچھے لوٹتا چلا جاتا ہے۔

ماہان ارمنی ایک بادشاہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے بیس لاکھ فوج تیار کر رکھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اس کے پاس ایک سو سپاہیوں کو ساتھ لے کر گئے۔ اور جا کر ان سے گفتگو کی۔ کوئی رعب ان پر نہ تھا تو اس کو غصہ آیا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان سب مسلمانوں کو گرفتار کر لو۔ بیس لاکھ فوج ان کی اور یہ ایک سو آدمی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی فوراً اپنے لوگوں سے فرمایا کہ خبردار اب کوئی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہماری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی یہ کہتے ہی تلوار نکال لی۔ ان کے سب ساتھیوں نے بھی تلوار اٹھائی، اور ہر ایک کے چہرے پر ایسی بشارت نظر آئی تھی جیسے کہ پڑانا کھویا ہو مقصود آج حاصل ہو رہا ہو۔ اس کا اثر دشمن پر ایسا پڑا کہ بادشاہ کھسیانا ہو گیا اور ہنس کر کہنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا تم نے کیا سمجھ لیا۔ سچ مچ تھوڑا ہی گرفتار کروا رہا ہوں۔ پس یہ مقصود ہے، مال و دولت حاصل کرنا مقصود نہیں، فتح پانا بھی مقصود نہیں دوسرے کو قتل کرنا بھی مقصود نہیں۔ بلکہ مقصود اللہ کے دین کے لئے اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ یہ جذبہ چاہیے۔ اسی جذبہ کو پیدا کرنے کے لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھی ہو مصیبتیں پیش آئیں یہ سمجھ کر چلیں کہ اللہ کے دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین کی خاطر ان مصیبتوں کو جھیلنا ہے، اپنی عیش پرستی کو ختم کرنا ہے، ہماری نظریں دوسری طرف لگی ہوئی ہیں انکو ہٹانا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور انسانوں میں بھی مسلمان کہنے اور بچے درجے پر اللہ کا

مقرب و محبوب۔ اگر اس نے پانچ دس بیس گائیں پال لی اور ان کی خدمت میں لگا رہا، ان کا گو بر صاف کرتا رہا، چارہ ڈالتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے تو اشرف المخلوقات ہے۔ کیا تجھے اللہ نے بس اسی لئے پیدا کیا تھا کہ گائے کی خدمت کرے۔ تجھے تو اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لئے پیدا کیا تھا۔ تجھے تو اس لئے پیدا کیا تھا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے۔ تجھے تو اس لئے پیدا کیا تھا کہ قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے اور دنیا میں پھیلانے۔ دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے۔ تجھے تو اس لئے پیدا کیا تھا، نہ کہ گائے بھینس کی خدمت کے لئے۔ دین کی خدمت کے لئے پیدا کیا تھا۔ اگر دین کی خدمت کے واسطے تجھے گائے پالنے کی ضرورت تھی تو تجھے منع نہیں کیا۔ لیکن کوئی شخص سمجھے کہ میں تو پیدا ہی ہوا ہوں گائے بیل کی خدمت کے لئے، بڑا برا خیال ہے۔ اس خیال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کھیتی والا ساری زندگی کھیتی میں گزار کر کیا کھیتی کرنے کی خاطر پیدا کیا گیا؟ پیدا تو کیا گیا دین کی خاطر، ہاں دین کی خاطر کام کرنے میں کھیتی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تجارت کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو تھوڑے وقت کے لئے بقدر ضرورت کھیتی اور تجارت کرے اس کی بھی اجازت دیدی گئی نہ کہ پیدا ہی اس لئے ہوا۔

کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کلکتہ میں کیوں صاحب آپ لوگوں نے سارے قسم کے کھیلوں کو منع کر دیا۔ کیا کھیلنے کا ہمارا کوئی حق نہیں، ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ میں نے کہا آپ پہلے تو یہ سوچ لیں کہ آپ کس لئے پیدا ہوئے۔ ایک بستی ہے جہاں دشمن گولہ باری کرنے والا ہے۔ اطلاع ہوگئی کہ دشمن گولہ باری کرنے والا ہے تو اس کو بچانے کے واسطے جہاز بھیجے گئے کہ جتنے آدمی اس جہاز میں جاسکیں جلدی سے جلدی لے آؤ۔ جہاز چلا اور جلدی جلدی آدمی سوار کر کے تیار ہو گیا۔ یہی جہاز چلانے والا شخص اگر راستے میں دیکھے کہ لڑکے ہاکی کھیل رہے ہیں۔ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اور یہ سوچے کیا ہمارا

حق نہیں کھیلنے کا؛ تو ان سے کہا جائے گا کہ انسانوں کے بچائے کے لئے تم جا رہے ہو۔ تم بچوں کے کھیل میں لگ گئے۔

تو اللہ پاک نے مسلمان کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے بیکار نہیں بھیجا ہے۔ انسانوں کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرنے کے لئے بھیجا ہے یہ کتنا بڑا کام ہے؟ خود بھی دوزخ سے بچے دوسروں کو بھی دوزخ سے بچائے، طرح طرح سے کوشش کر کے نکالے۔

رات دن اسی جدوجہد میں لگا رہے۔ اسی واسطے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے! اسی واسطے حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے، اسی واسطے تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اسی واسطے تبلیغی نصاب پڑھایا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی پیدائش کا مقصد سمجھے۔ گائے پالنے کے لئے، کھیتی کرنے کے لئے، باغ لگانے کے لئے، مکان بنانے کے لئے یہ پیدا نہیں ہوا، پیدا صرف دین کی خاطر ہوا۔ اور دوسری جتنی چیزیں ہیں ان سب کو خادم بنا کر بھیجا ہے وہ سب تمہاری خادم، ان کو خادم بنا کر رکھو حاکم مت بناؤ۔ کھیتی، دوکان، مکان، تجارت کو خادم بناؤ، حاکم نہیں۔ حاکم صرف اللہ ہے۔

إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ
ساری دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے تمہاری غلام ہے تمہاری خادم ہے تمہارے قدموں پر نثار ہے اور تم اللہ کے لئے ہو۔

لیکن جب انسان اپنی زندگی کا مقصد فراموش کر دے یا ذہن سے نکال دے یہ بات کہ میں اللہ کے لئے پیدا ہوا ہوں پھر وہ غلام بنتا ہے دنیا کی چیزوں کا، کھیتی کا، دوکان کا، مکان کا۔ سب چیزوں کا غلام بنتا ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے نکال دیا۔ تو دیکھئے اس نے اپنی تمام مخلوقات کا غلام بنا دیا۔ رہنا تھا انسان کو اللہ کا غلام بن کر لیکن وہ غلام ہے تجارت کا، مکان کا، الیکشن کا، ووٹ کا اور اپنی عزت کا غلام ہے حتیٰ کہ شیطان کا غلام ہے جو انسان خالق کی غلامی

کا طوق اپنے گلے سے نکال دیتا ہے ہر مخلوق اس کو اپنا غلام بنانے میں لگ جاتی ہے کہ اس کا کوئی آقا ہے ہی نہیں جس کی حفاظت میں ہو۔ ہم اس کو اپنا غلام بنا لیں اور جس کے گلے میں خالق کی غلامی کا طوق ہو اس کو غلام بنانے کی جرأت کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے سب ڈرتے ہیں کہ یہ تو خالق کا غلام ہے ہمارا حاکم ہے اس واسطے میرے محترم بزرگو اور دوستو! اپنی زندگی کے رُخ کو صحیح بنائیں دیتے بنائیں، مادی طاقتیں حاصل کرنے کے لئے، روپیہ کمانے کے لئے اس دنیا میں بہت سے ذریعے ہیں ان کو مقصود مت بناؤ۔

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ

اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے جن سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لئے کر رکھا ہے کہ وہ دنیوی زندگی کی روٹی ہے۔

جن کو دنیا کی زریب و زرینت ہم نے دے رکھی ہے اس کو نظر اٹھا کر مت دیکھو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کھیتی نہ کرے، تجارت نہ کرے وہ تو کرتا رہے یہ یقین رکھے کہ دینے والا اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گا تو کھیت سے غلہ پیدا ہو گا، منہں حکم ہو گا تو غلہ پیدا نہیں ہو گا جس طرح سے کوئی غریب فقیر شخص اپنا پیالہ لے کر بھیک مانگے شریف مالدار اس کو دے گا، پیالے میں پیدا نہیں ہو گا۔ دینے سے آتا ہے بے شک، لیکن دوسرا دیتا ہے۔ اسی طرح سوچنا چاہیے کہ ہم سب فقیر ہیں، بھکاری ہیں، تجارت بھیک کا پیالہ ہے کھیتی ملازمت، نوکری یہ سب بھیک کا پیالہ ہیں۔ دینے والا وہ اللہ ہے اس کے سامنے ہیں پیالہ لے کر جاتا ہے کہ اے مالک تو اس میں عطا فرما۔ یہ نہ سمجھے کہ اس میں پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے قوت بازو سے کھاتے ہیں بازو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاتھ پیرا سی نے دیئے ہیں، ہاتھ پیر چلانے کا اس نے حکم دیا ہے کہ محنت کرو اس لئے ہم اس کے حکم کے ماتحت محنت

کرتے ہیں۔ لیکن یہ محنت کچھ دینے والی نہیں، دینے والے حق تعالیٰ ہیں۔ اس لئے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو خیر کا ہو۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . سو جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا (بیان القرآن)

ہر خیر کا بدلہ انشا اللہ دنیا میں بھی معلوم ہوگا اور آخرت میں تو اعلیٰ درجہ کا بدلہ ہے ہی اور اس کے بالمقابل

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ (بیان القرآن)

جو شخص ذرہ برابر شر کرے گا اس کا بدلہ ملے گا یہاں جھوٹ بولے گا اس کا بدلہ ملے گا۔

ایک شخص مجھ سے کہنے لگے، مولوی صاحب! کیا کریں ایسا وقت آگیا کہ ہم بات کہتے ہیں اپنے مخاطب سے آدمی سے اور قسم کھا کر کہتے ہیں پھر بھی اسے یقین نہیں آتا۔ میں نے کہا بھئی خاں صاحب! بات یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں سچائی ہو تو تمہاری زبان پر بھی یقین آئے گا۔ جب تمہارے دل میں سچائی نہیں تو تمہاری زبان جھوٹ بولے گی۔ دل کے اندر سچائی ہوتی ہے تو زبان سچ بولے گی اور دوسرے کو یقین آئے گا جب دل کے اندر سچائی نہیں تو بات پر یقین کیسے آئے گا۔

غرض غلط طریقہ دنیا و آخرت میں ذلت کا سبب بنے گا، روپیہ غلط طریقہ سے لیا۔ غلط طریقہ پر کمایا یہ ذلت کا سبب بنے گا، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت۔ ایک انسپکٹر صاحب تھے، انھوں نے ایک صاحب سے رشوت کا روپیہ لیا۔ جیب میں رکھے، جا رہے تھے کہیں کہ جیب ہی کٹ گئی۔ انھوں نے اپنے ایک ملازم کو بھیجا کہ صاحب! جیب کٹ گئی کچھ تقوید دو جس سے وہ روپیہ واپس آجائے۔

میں نے کہا انسپکٹر صاحب کے سلام کہنا اور یہ کہنا کہ عنایت جانو کہ جیب ہی کٹ گئی یہ کجنت روپیہ تو ایسا تھا کہ پیٹ کاٹ کر لے جاتا۔

ایک شخص کو دس ہزار روپے رشوت کے ملے کسی جگہ سے سرکاری ملازم تھا روپے رشوت کے تھے کسی نے کان میں چپکے سے کہہ دیا کہ خبر لگ گئی ہے سی آئی ڈی اب آپ کے پیچھے لگ گیا ہے۔ بس جناب اس کا تو اطمینان غائب ہو گیا۔ بڑا پریشان سائیکل پر چڑھا ہوا ہمارا ہے۔ ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ کوئی شخص دیکھتا ہے سلام کرتے ہوئے تو اس کا جواب دیتے ہوئے بھی جی گھبراتا ہے کہ کہیں یہی سی آئی ڈی نہ ہو۔ اسی اثنا میں ندی کے کنارے پہنچا تو سائیکل کو کنارے پر کھڑا کر کے آیا۔ اور ادھر ادھر دیکھ کر وہ دس ہزار روپے جلدی سے دریا میں ڈال دیئے تب جا کر اطمینان اور سکون نصیب ہوا۔ یہ کم بخت پیسہ اس دنیا میں اس طرح سے ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ پریشان کرنے والی چیز روپیہ پیسہ ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی عزت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ ملتا۔ جو کچھ ان کافروں کو دے رکھا ہے یہ ان کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت نہیں اور آج کل ساری دنیا پریشان ہے، ساری مادی طاقتیں پریشان ہیں، سکون کی ضرورت ہے، سکون کہیں نہیں مل رہا ہے، سکون اگر ہے تو ایمان میں ہے، اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، اتباع سنت میں ہے وہاں سکون ملتا ہے اور کسی جگہ پر سکون نہیں ملتا، بڑی سلطنتیں پریشان ہیں، تمام دنیا پریشان ہے کہ کیا ہوگا؟ ہم تو ایم کا تیار کر لیا ہے۔ ساری دنیا خائف ہے کہ کیا ہوگا؟ ان کو چلانے کی نوبت آئی تو ساری دنیا ختم ہو جائیگی یہ انسان کے خیر خواہ کیا چیزیں تیار کر رہے ہیں، کیا یہ خیر خواہی ہے انسان کی؟ انسان کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے، اللہ کے عذاب

سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ انسان اللہ کا مجرم نہ رہے اللہ کا محبوب بن جائے۔
یہی انسان کی خیر خواہی ہے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے، اسی
طریقے کو پھیلانا ہے، سب جگہ اپنانا ہے، سب جگہ اسی کے ساتھ چلنا ہے اور سب
جگہ پر اسی کی اشاعت کرنا ہے، اسی کے لئے تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں اور اسی
کے لئے وقت مانگا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

www.ahlehaq.org

تیس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایک مسجد میں بیان ہوا جس میں تبلیغ کی اہمیت اور ضرورت بیان کی گئی جس کی وجہ سے تبلیغی جماعت کے احباب کو بڑی تقویت ہوئی اور جن لوگوں کے دلوں میں تبلیغی جماعت کی طرف سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں ان کے شبہات دور ہوئے، غلط فہمیاں ختم ہوئیں جو لوگ تبلیغ کو ایک نئی چیز سمجھتے ہیں ان کو تبلیغ کی حقیقتِ اصلیت اور افادیت کا علم ہوا۔ وعظ کا خلاصہ یہ ہے۔

خطبہ مسنونہ

اما بعد!

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے۔ اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافروں کو راہ نہ دیں گے۔ (بیان القرآن)

اس آیت پاک میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب خاص ہے اور حکم ہے کہ آپ کی طرف جو احکام بھی نازل کئے گئے ہیں وہ احکام

اللہ پاک کی طرف سے آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ آپ احکامِ خداوندی لوگوں کو پہنچائیں گے اور لوگ اس کو دیر سویر مانیں گے اور ہدایت پائیں گے۔ آپ مطمئن رہیں۔ ہاں وہ لوگ جن کی تقدیر میں ہدایت نہیں۔ ایسی کافر قوم کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیں گے۔ ان کا آپ فکر نہ فرمائیں۔

رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہرہ دیا کرتے تھے کہیں کفار قتل نہ کر ڈالیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرہ ختم فرما دیا کہ اب پہرہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ ایک سفرِ جہاد میں ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین درختوں کے سایوں میں آرام کرنے کے لئے متفرق ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا تلوار لٹکادی اور سو گئے۔ ایک یہودی جو پہلے سے تاک میں تھا موقع پا کر سامنے آیا اور تلوار لے کر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سوتا تھا۔ یہودی نے دیکھا کہ یہ تو بیدار ہو گئے تلوار ہاتھ میں لے ہوئے پوچھتا ہے بتا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تجھ کو اب کون بچائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خدا کے وعدہ پر کامل یقین تھا نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ اللہ۔ اس اطمینان بھرے جواب کا اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ لرز گیا۔ اس کے بدن میں کپکپی آگئی اور گھبراہٹ سے تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا اور فرمایا بتا تجھ کو کون بچائے گا۔

ہانپتے کانپتے اُس نے جواب دیا آپ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ حملہ آور دشمن کو بھی معاف کر دینا اللہ کے برگزیدہ نبی کا ہی کام ہو سکتا ہے اور یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اور پھر اپنی قوم کو لا کر مسلمان کرایا۔

بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل میں دوسرے بہت سے اپنے مخصوص بندوں کو بھی یہ اطمینان و یقین نصیب فرماتے ہیں۔ تحریکات کا زور تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے قتل کا کچھ لوگوں نے ارادہ کیا منصوبہ بنایا۔ حضرت کو بھی اس کی اطلاع ہوئی مگر حضرت تھانوی رحمہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بعد فجر چہل قدمی کا معمول تھا عموماً تنہا ہوتے۔ دشمنوں کے لئے یہ موقع غنیمت تھا۔ خدام کو فکر ہوئی۔ ایک گیتی بنا دی کہ چہل قدمی کے وقت اس کو ہاتھ میں رکھ لیا کریں۔ دلداری کے طور پر لے لیا۔ اور گھر میں رکھ دیا اور حسب معمول اسی طرح چہل قدمی فرماتے رہے۔ ایک بوڑھے نے کہا آپ کو معلوم نہیں لوگ کیا ارادہ کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اُس کی (اللہ کی) اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اس نے کہا پھر آپ کو کچھ فکر نہیں۔ گھر والوں نے بتایا فلاں شخص تلوار لئے راستہ میں بیٹھا ہے قتل کے ارادہ سے۔ ادھر نہ جائیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ گئے تنہا گئے۔ دیکھا بیٹھا ہے تلوار لئے مگر حضرت کو دیکھتے ہی اس کو کپکپی آگئی، گھبراہٹ طاری ہو گئی۔

حضرت تھانوی قدس سرہ نے خواب میں دیکھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرما رہے ہیں اشرف علی کی حفاظت کرنا۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، تو حید کی دعوت ہی کفار نے کہا اَجْعَلْ الْاِلٰهَةَ اِلٰهًا وَاَحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ کیا اُس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا۔ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے (بیان القرآن)

قریش ابوطالب کے پاس آئے اور کہا تمہارا بھتیجہ ہمارے معبودوں کو بُرا کہتا ہے اس سے کہو اس سے باز آجائے۔ اگر اس کو پیسہ کی ضرورت ہے تو ہم اس کے لئے اتنا پیسہ جمع کر دیں کہ عرب میں اس سے زیادہ کسی کے پاس نہ رہے۔ بادشاہت کی ضرورت ہے تو ہم اپنا بادشاہ بنالیں۔ عورتوں کی ضرورت ہے تو عرب کی حسین ترین عورتیں جمع کر دیں۔ لیکن اپنے اس طریقہ سے باز آجائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک ہاتھ میں سوزج ایک ہاتھ میں چاند بھی اگر دیدو تب بھی اپنے ارادہ سے باز نہیں آؤں گا۔ قریش جو اب سُکرنا امید ہو گئے اور مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچانا، ستانا شروع کر دیا۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ پر ایمان لانے والوں کو، آپ کے خاندان کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا، بائیکاٹ کر دیا، لین دین، خرید و فروخت، ملنا جلنا، رشتے ناطے سب بند کر دیا، تاکہ تنگ آکر باز آجائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گھاس کھا کر، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، بھوک کی شدت میں سوکھا چمڑا جلا کر کھایا۔ اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے لئے سب کچھ برداشت کیا، اللہ کی نصرت آئی۔ ایک مدت کے بعد یہ محاصرہ ختم ہوا۔

پھر دوسرے طریقے ستانے تکلیف پہنچانے کے نکالے۔ رسول کریم

مُحَمَّدٌ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفٌ يَهْوِجُ. بعض نے تڑش گفتگو کی، بعض نے بات کرنا بھی گوارہ نہ کی۔ اور بعض نے شہر کے اوباستوں کو بھیجے لگا دیا کہ پتھر ماریں۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ جسم مبارک ہولہان ہو گیا، رحمتِ خداوندی کو جوش آیا۔ جبریل علیہ السلام خدائے پاک کا سلام و پیام لے کر حاضر ہوئے پہاڑوں کا نظام جس فرشتے کے قبضہ میں اللہ پاک نے دیا ہے اس کو بھی بھیجا۔ سلام کیا اللہ پاک کا پیغام سنایا اگر آپ اجازت دیں ان ظالموں کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر ختم کر دیا جائے۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنِّیْ لَمْ اُبْعَثْ لَعَانًا وَاِنَّمَا بُعِثْتُ دَاعِیًا وَّرَحْمَةً مجھے عذاب و لعنت کا ذریعہ بنا کر نہیں بھیجا مجھے داعی اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْکُرُ اِلَیْكَ صُعْفَ قَوْمِیْ وَ قِلَّةَ حِیْلِیْ. اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِیْ فَاِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ. الہی اپنی کمزوری اور کم تدبیری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ پروردگار! میری قوم کو ہدایت فرما دے وہ جانتے نہیں ہیں۔ ہدایت فرما وہ مجھ کو جان جائیں، ایمان لے آئیں۔

ان سب حالات کے باوجود برابر فرائضِ تبلیغ و دعوت کو انجام دیتے رہے

کفارِ مکہ نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ تمام قبیلوں کے سرداروں نے جمع ہو کر حجرہ مبارک کو گھیر لیا کہ جوں ہی باہر نکلیں یکبارگی حملہ کر کے قتل کر ڈالیں۔ مگر اللہ پاک کی حفاظت کے ساتھ کون کچھ بگاڑ سکتا ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم انھیں قاتلوں کے درمیان کو نکلے جو تلوار سونٹے قتل کے لئے تیار کھڑے تھے۔ اور سب کے سروں پر خاک ڈالتے چلے گئے۔ سب اسی طرح کھڑے رہ گئے۔ صبح کو جب ان کو اپنی ناکامی کا پتہ چلا نادام ہوئے۔ دوڑے کدھر گئے، گھوڑے دوڑا دیئے۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے

یا رِغَارِ صَدِيقِ الْكَبْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، کے ساتھ غارِ ثَوْر میں چھپ گئے۔ غار کے مُنہ پر مکڑی نے جال تن دیا، کبوتر نے انڈے دیے۔ کفارِ مکہ تلاش کرتے، نشانات پہچانتے غار تک پہنچے کہ اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھیں تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں مگر دیکھیں کیسے اللہ پاک کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خائب و خاسر واپس لوٹا دیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رفیقِ غار پر رحمت و سکینہ نازل فرمایا۔

قوم کی طرف سے یہ سب ہوتا رہا مگر حق و ہدایت کے داعی رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جذبہ میں ارادہ میں ذرہ برابر کمی تو کیا آتی اس میں برابر اور ترقی ہی ہوتی رہی۔

جن لوگوں کا نام لے کر بتا دیا ایمان نہیں لائیں گے تبلیغ پھر بھی فرماتے رہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن اُبی بن سلول جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بنی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو ستایا کرتا تھا، اس کا انتقال ہوا تو رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے دفن کے لئے اپنا کُرتہ مبارک عنایت فرمایا۔ اس کے مُنہ میں لُعبِ دہن ڈالا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر ایک ہزار لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کتنے منافقوں نے توبہ کی۔ عرصہ کہ اس دعوت و تبلیغ کے کام کے لئے صبر کی بہت ضرورت ہے، صبر ایسا خزانہ ہے کہ اس کا انجام کامیابی ہے۔ دشمنوں کی دشمنی پر تحمل ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو۔ انتقام کا نتیجہ ناکامی صبر کا نتیجہ کامیابی۔

نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشادِ پاک ہے وَ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ہ اور بیشک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں (بیان القرآن) خُلُقِ عَظِيمٍ کیا ہے اس کے تین جز ہیں جس کو اس حدیثِ پاک میں ارشاد فرمایا ہے

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَنِّمْ   جو تعلق قطع کرے اس سے تعلق کو جوڑا جائے
ظَلَمَكَ وَ أَحْسِنِ إِلَى مَنْ أَسَاءَكَ   جو ظلم کرے اس کو معاف کر دیا جائے جو
بُرَّائِیْ کرے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔

اس لئے اس دعوت و تبلیغ کے لئے رُخْلُقِ عظیم کی ضرورت ہے اور لڑنا جھگڑنا
تو سخت خطرناک ہے۔

حدیث شریف میں ہے جن دو شخصوں میں جھگڑا ہوا ان کی دُعا قبول نہیں کی
جاتی۔ کچھ اوقات و ایام ایسے ہیں جن میں اللہ پاک کی طرف سے عمومی مغفرت
کے فیصلے ہوتے ہیں مگر جن لوگوں (دو شخصوں) کے درمیان رنجش ہو ان کے
اعمال نامے ہی پیش نہیں ہوتے۔ حکم ہوتا ہے ان کو رہنے دو یہاں تک کہ آپس
میں صلح کر لیں۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے کوڑے لگائے جاتے تھے جس زور سے کوڑے
لگائے جاتے اسی زور سے کہتے اللہ تم کو معاف کرے۔
امام مالکؒ کے کندھے اُتروا دیے گئے سوار ہو کر گشت کیا اور اعلان
کیا میں نے ان کو معاف کیا۔ حکومت سزا دینا چاہتی تھی حکومت سے معافی کی
سفارش کی اور فرمایا جب میں نے معاف کر دیا اب سزا دینے کا حق نہیں۔

أَحْسِنِ إِلَى مَنْ أَسَاءَكَ. کوئی بُرائی سے پیش آئے اس کے ساتھ اچھائی
سے پیش آئیں۔ کوئی گالی دے اس کو سلام کریں، اگر کوئی دھکا دے اس کا احترام
کریں۔ تبلیغ میں نکل کر اس کی خوب مشق ہوتی ہے طعنے بھی سُننے پر پڑتے ہیں
کوئی ترش رو ہوتا ہے۔ عرض کر اس کی مشق کی ضرورت ہے اللہ کی ذات
پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تبلیغ میں نکل کر اللہ پاک پر بھروسہ کی صفت بھی
پیدا ہوتی ہے۔ کسی سے انتقام لینے کے بجائے معاف کرنے درگزر کرنے کا جذبہ

لگی ہوئی ہے اور کتنے دھندے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ان چیزوں میں ایسے مشغول ہوئے، روپیہ کمانے میں ایسے لگے کہ تبلیغ کا خیال تک نہیں آیا۔ ان ہی چیزوں کو اصل مقصدِ زندگی بنا لیا، جو چیزیں خادم کھتیں ان کو مخدوم و مقصود بنا لیا۔ اس لئے ضرورت ہے جس چیز کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے جو ذمہ داری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ڈالی گئی۔ اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لیں، اس فکر کو اپنا فکر بنائیں، کام دھندے بھی کریں مگر ذہن تبلیغ میں مشغول ہو کہ دین ہی کے لئے بھیجا گیا تجارت کی اجازت دی گئی تجارتِ خادم، دینِ مخدوم و مقصود۔ مگر آج ہمارے یہاں تجارتِ مقصود ہے اور مال و دولت کی ہوس اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ دوکانوں پر دوکانیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں حالانکہ تجارت تو گزارہ کے لئے یعنی کہ جو نفقہ واجبہ ہے اس کو ادا کریں تاکہ کسی کا مال غصب نہ کریں، حلال رزق حاصل ہو۔ اللہ کے دین کے لئے خرچ کریں، باقی وقت دین کے لئے صرف کریں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اپنے وقت اذہان کو فارغ کر کے کچھ وقت تبلیغ میں لگائیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیاتِ مبارکہ سمجھ میں آئے گی۔

اس محنت کو شروع کرنے والوں کو اللہ پاک جزا بہ خیر عطا فرمائے کہ آج اس کی برکت سے یہ محنت ہرقریہ، ہرقصبہ، ریلوں میں، جہازوں میں، بندرگاہوں میں، جدہ میں، مکہ میں، منیٰ میں، مزدلفہ میں، عرفات میں ہوئی ہے تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔

پہلے حجاج کو گھڑی کی قیمت معلوم ہوتی تھی مگر طواف کی جگہ معلوم نہیں ہوتی تھی، سعی کی جگہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ جماعتوں کی بدولت صحیح حج ہونے لگا، لوگ مالدار ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ حدیث میں ہے

جو والدہ ہونے کے باوجود حج نہ کرے اللہ کو اس کی کوئی پروا نہیں چاہے یہ ہوی
 ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر۔ جماعتوں کی برکت سے لوگ حج کرنے لگے۔
 لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے حالانکہ زکوٰۃ دینے پر کیسی وعیدیں احادیث
 میں آئی ہیں۔ جماعتوں کی برکت سے لوگ زکوٰۃ دینے لگے۔ عرض کہ زندگیاں
 میں تبدیلیاں آرہی ہیں، حالتیں بدل رہی ہیں۔

اللہ پاک آپ کو بھی تو فینق دے مجھ کو بھی تو فینق دے آمین!
 وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
 وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

www.ahlehaq.org

ضرورت تبلیغ — اور — مقصد زندگی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ مسنونہ - اَمَّا بَعْدُ!

حدیث شریف میں ہے۔ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ اَلرَّاحِمُوْنَ بِرَحْمَتِهِمُ الرَّحْمٰنُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ
 يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رحم کرنے والے ہیں حق تعالیٰ ان لوگوں پر جو رحم فرماتے ہیں۔ تم
 زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج کوئی شخص
 ایسا ہے جو خداوند تعالیٰ کی رحمت کا طالب نہیں، کس کو ضرورت نہیں
 سارے عالم کا قیام ہی حق تعالیٰ کی رحمت کے سہارے پر ہے۔ اس کی
 رحمت ہے تو قیام ہے۔ پھر رحم کی مختلف صورتیں ہیں۔ آپ کے پڑوس
 میں ایک شخص بھوکا رہتا ہے۔ اپنے ایک وقت اس کو کھانا کھلا دیا یہ بھی
 رحم ہے۔ ایک بیمار ہے اس بیمار کو ڈاکٹر کو دکھلا کر دوا دلا دی یہ بھی رحم
 ہے۔ ایک شخص پیدل چل رہا ہے۔ پیدل چلنا اس کو مشکل ہو رہا ہے آپ
 گاڑی میں ہیں۔ آپ نے اپنی گاڑی روک کر اس کو گاڑی پر چڑھا
 لیا اور اس کو اس کے مکان پر پہنچا دیا۔ یہ بھی رحم ہے۔ غرض بہت صورتیں
 ہیں رحم کی۔ پھر جسمانی رحم بھی ہے، روحانی رحم بھی ہے، ظاہری رحم بھی ہے

باطنی رحم بھی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا رحم ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو آخرت کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ سب سے بڑا رحم یہ ہے۔ جو مصیبتیں آنے والی ہیں قبر میں آئیں گی، حشر میں آئیں گی، پُل صراط میں آئیں گی، دوزخ میں جا کر آئیں گی۔ ان مصیبتوں سے کسی کو بچا دینا سب سے بڑا رحم ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رب العالمین ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتہ للعالمین ہے۔ تمام عالموں کے واسطے رحمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے احکام بھی بتائے جانوروں کے احکام بھی بتائے، مظاہری فوائد بھی بتائے، باطنی فوائد بھی بتائے دنیوی فوائد بھی بتائے، اُخروی فوائد بھی بتائے۔ جو چیز (نوحید) دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کی کھتی لوگوں کو اس کی دعوت دی۔ اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے یا ایہا الناس قولوا لا اِلهَ اِلَّا اللهُ تَفْلِحُوا۔ اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو تم کو خدا کامیابی دے گا کامیابی ایسی ہوگی جو دُنیا کی بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی، حشر میں بھی کامیابی اور آخرت کے تمام مراحل میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس واسطے بڑا رحم وہ ہے کسی شخص کو کلمہ پڑھا دینا۔ جو کلمہ نہیں جانتا اس کو کلمہ پڑھا دیا کسی شخص کو نماز سکھا دینا جو نماز نہیں جانتا اس کو نماز سکھا دی، کسی شخص کو نماز کا عادی اور خوگر بنا دینا۔ ایک شخص ایسا ہے کہ کسی وقت نماز پڑھی کسی وقت نہ پڑھی اور اس کو نماز کے خیال کا طریقہ بتا دیا۔ آہستہ آہستہ اس کو عادی بنا دیں تا وقتیکہ اپنے وقت پر نماز کا وہ عادی ہو جائے یہ بھی رحم ہے، اعلیٰ درجہ کا رحم ہے، کسی کو قرآن پاک کی تعلیم دے دینا یہ بھی رحم ہے۔ حدیث شریف کی تعلیم دیدینا یہ بھی رحم ہے، فتنہی مسائل بتا دینا یہ بھی

رحم ہے، یہ سب رحم ہی رحم ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں کسی دوسرے پر رحم کرنے سے ہر طرح عاجز اور قاصر ہوں۔ ہر ایک کو حق تعالیٰ نے موقع دیا رحم کرنے کا۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں کم از کم کلمہ تو ہے تو لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو سکھا سکتا ہے۔ پیسے ہیں نہیں، کسی عزیز کو دینے کے لئے کلمہ تو ہے، نصیحت کی باتیں تو ہیں، خیر کی باتیں تو ہیں سکھا سکتا ہے، بتلا سکتا ہے۔ اس واسطے یہ ارشاد فرمایا اِرْحَمُوا مَنْ فِي الدَّرَجَاتِ يَرْحَمْكُمْ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ۔ زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی کو کسی شاعر نے اردو میں کہا ہے۔

خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر
 کرو مہربانی تم اہل زمین پر
 آج دنیا میں کیسی کیسی مصیبتیں آرہی ہیں۔ ہر جہت پریشانی ہی پریشانی ہے ان پریشانیوں سے متاثر ہو کر دعا تو ضرور کرتے ہیں مسلمان کی پریشانیوں دور ہو جائیں مگر کس طرح دور ہوں کہ یہ نظام ختم ہو جائے، یہ طریقہ ختم ہو جائے، بھائی کو نسا طریقہ ہے تو اس کا تذکرہ تو کرتے ہیں۔ کونسا طریقہ ہے۔ اس کے بجائے ایک آدمی معاصی میں مبتلا ہے اس کی اصلاح کس طرح ہو، اس کے لئے کونسا واسطہ کونسا طریقہ اختیار کیا جائے اس کی فکر نہیں کرتے حالانکہ اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی لوگوں پر حاکم مسلط ہوتے ہیں۔ اعمال صالح ہوں گے تو حاکم صالح مسلط ہوں گے۔

حضرت قطب الدین بختیار کاکی رح ایک بزرگ گذرے ہیں، دلی میں ان کا مزار بھی ہے۔ سلطان شمس الدین التمش بادشاہ تھے اس زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رح کے مرید بھی تھے، جس وقت حضرت قطب الدین

بختیار کا کی رحمة اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ لایا گیا تو ان کے ورثہ نے کہا بھائی جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی عشاء سے پہلے کی اور عصر سے پہلے کی چار سنتیں ناغہ نہ ہوئی ہوں، جس نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہ ہو، جس نے کبھی نامحرم کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ حضرت کی وصیت تھی کہ میرے جنازے کی نماز ایسا شخص پڑھائے۔ آگے کون آتا ہے، جو اس زمانے کے بادشاہ تھے وہ آگے بڑھے انھوں نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا الحمد للہ یہ چیز مجھ کو حاصل ہے۔ افسوس حضرت خواجہ صاحب نے راز ظاہر کر دیا۔

جب رعایا میں حضرت خواجہ قطب الدین رح جیسے لوگ موجود تھے تو ان کو حاکم اور بادشاہ کیسے ملے تھے جیسے سلطان شمس الدین التمش کہ جن کی عمر بھر میں کبھی عصر سے پہلے کی چار سنتیں اور عشاء کے پہلے کی سنتیں ناغہ نہیں ہوئیں، جنھوں نے کبھی کسی نامحرم کو آنکھ سے نہیں دیکھا، جنھوں نے کبھی کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور جیسے ہم ہیں ایسے ہی ہمیں حاکم ملے ہیں، بجائے اس کے کہ حاکم کا شکوہ اور گلہ کیا جائے اور ان کو بُرا کہا جائے اپنے حال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اگر اپنے اعمال کو درست نہ کیا اور حاکموں کو بُرا کہا تو حاکم فرض کیجئے اگر بدل بھی گئے تو کون ضروری نہیں ہے کہ دوسرے حاکم اچھے ہی آجائیں۔ کیا خبر کیسے آئیں اس سے بھی بُرے بدتر آئیں تو کیا کر سکتے ہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ زمین والوں پر رحم کیا جائے تو آسمان والا رحم کرتا ہے۔ اور رحم کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ ہلاکتِ دائمی سے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ جہنم میں جانے سے اس کو روکا جائے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے اس سے بچا لیا جائے۔ جو شخص غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے، ہاتھ جوڑ کر

ماتھا ٹیکتا ہے اس کو وہاں سے ہٹا کر خالق کے سامنے لایا جائے کہ خالق کے
 سامنے رہ کر عبادت کرے۔ ہمارے بزرگ اُستاد حضرت مولانا حسین احمد
 مدنی نور اللہ مرقدہ یار تھے اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب
 بیمار تھے کچھ لوگ آئے عیادت کے لئے۔ مولانا نے پوچھا آپ لوگ کہاں
 سے آئے ہیں، وہ لوگ سر جھبکے کھڑے رہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ
 میرے سامنے سر جھبکاتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھبکائیے۔ ایسے طریقہ پر کہا
 کہ سب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اپنے سامنے سر جھبکانے کے اتنے
 روادار نہیں تھے کہ میرے سامنے کوئی سر جھبکا کر کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے
 سامنے سر جھبکانا چاہیے تو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف متوجہ کر دینا
 اور خالق کی عبادت کی طرف بلانا سب سے بڑا رحم یہ ہے جو نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب صحابہ کی جماعت
 ہے جو ایمان سے مشرف ہوئی ہے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار، یہ وہی لوگ ہیں
 جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف متوجہ کیا۔ بیت اللہ کے اندر بُت
 رکھے ہوئے تھے ان کی پرستش ہوتی تھی، ان کی پرستش سے ہٹا کر مالک الملک
 کی طرف متوجہ کیا۔ ذرا ذرا سی چیزوں کو پوجا جاتا تھا، ان کی عبادت کی جاتی
 تھی اور روزانہ بُت بدلتے رہتے تھے۔ آج ایک بُت کی پرستش کی کل کو دوڑکے
 کی پرسوں کو تیسرے کی۔ غرض اسی طرح جو ذرا اچھا سا چمکدار سا پتھر نظر
 آیا تو اس کو اٹھالیا اور جو پچھلا تھا اس کو پھینک دیا۔ یہ حالت تھی بُتوں
 کی پوجا پاٹ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے ہٹا کر ایک مالک الملک
 جو تمام عالم کا زمین، آسمان، چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، آگ پانی کا
 ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی عبادت

کی طرف متوجہ فرمایا۔ اور اس سے ان لوگوں کو اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ پشتہارے
 پشت سے باپ، دادا، پڑدادا کے وقت سے بُتوں کی پُو جا کرتے چلے آ رہے
 تھے۔ وہاں سے ہٹ کر مالک الملک کو پہچاننے لگے کہ وہ کون ہے جس کے سامنے
 سر جھکانے کی ضرورت ہے جس نے سب کو پیدا کیا، سب کی روزی جس کے
 قبضے میں ہے، سب کی راحت اور آرام جس کے قبضے میں ہے، اس کے سامنے
 سر جھکانے کی ضرورت ہے۔ یہ اجتماع ہفتے میں ایک بار آپ حضرات کے
 یہاں ہوتا ہے۔ بہت بڑی خیر کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے۔ اس میں تو یہی
 ہے کہ مخلوقِ خدا پر رحم کرنا سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح دوسروں پر رحم کروں۔
 مسلمان کس لئے دُنیا میں آیا ہے۔ اس لئے نہیں آیا کہ پیسہ بٹور بٹور جمع
 کر لو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحم جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے ان کے ایک
 عامل نے اطلاع دی کہ قانون اسلام کا یہ ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے
 اس سے جزیہ ساقط کر دیا جاتا ہے۔ جزیہ وہ محصول ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی
 رعیت بن کر رہتا ہے مسلمان اس کے جان و مال و عیال کی حفاظت کرتے ہیں
 وہ جزیہ اس کا ایک معاوضہ ہے۔ بہت کھٹوڑا سا معمولی سا، اس کی حیثیت
 کچھ بھی نہیں۔ جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اس سے جزیہ ساقط کر دیا جاتا ہے
 جزیہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ان کے عامل نے اطلاع دی کہ بیت المال خالی ہ
 گیا ہے، بیت المال میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ لہذا یہ جو قانون ہے کہ جو اسلام
 قبول کر لیتا ہے اس سے جزیہ ساقط کر دیا جاتا ہے۔ اس قانون کو ختم کر دیا
 جائے۔ تو جواب دیا ان محمداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد بعث
 هادياً لا جابياً۔ اے خدا کے بندے اتنا تو سوچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کوئی روپیہ اکٹھا کرنے کے لئے آئے تھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے

ہدایت کے لئے نہ کہ روپیہ جمع کرنے کے لئے۔ بیت المال خالی ہو جائے، خالی رہنے دو، اس کی پرواہ مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لیکر چلے تھے وہ مشن تو چل رہا ہے، دین اسلام تو چل رہا ہے، اس کی تو اشاعت ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روپیہ جمع کرنے کے لئے نہیں آئے، وہاں تو یہ حال تھا کہ ایک جگہ یہودیوں کی بستی تھی۔ اس بستی پر مسلمانوں کے ماتحت، حکومت کے تحت میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ ڈاکو آئے، ان ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا۔ اس سال جو معاوضہ، جزیہ لیا گیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو واپس کر دیا اور کہلا دیا کہ یہ تو ہم اس واسطے لیتے تھے تاکہ تمہاری حفاظت ہو، جب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکے تو اس کے لینے کا ہمیں کیا حق ہے۔ لہذا ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں۔ اور جتنا کسی پر متعین کیا جاتا تھا اس سے زیادہ نہیں لیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ملک شام سے ایک بوڑھا نصرانی آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے، دور سے آتا ہوا اس کو دیکھ کر فرما دیا اِرْجِعْ فَقَدْ اَتَاكَ الْعَوْتُ۔ لوٹ جاؤ تمہارا کام پورا ہو گیا۔ اپنے پاس تک آنے نہیں دیا۔ وہ واپس ہو گیا، اور دل ہی دل میں یا زبان سے بھی آہستہ آہستہ گالیاں دینے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ منصف ہیں، مینقی ہیں، یہ عادل ہیں۔ میں اتنی دور سے چل کر آیا، میری بات تک نہیں سنی، پوچھا تک نہیں، کیوں آیا ہے۔ اس سے محصول کچھ زیادہ لیا تھا وہاں کے عامل نے، اس کی شکایت لے کر آیا تھا۔ جب وہ واپس گیا وہاں، ان کے عامل کا آدمی اس کے پاس آیا کہ اللہ کے بندے تم کہاں تھے؟ ہم تو تم کو تلاش کر رہے ہیں، کئی روز سے تلاش کر رہے تھے کہ یہ محصول زیادہ آگیا تھا، یہاں پر اس کا محصول واپس کرنے کیلئے ان کا عامل تلاش کر رہا ہے۔ لہذا اگر جزیہ نہیں وصول ہوتا اسلام تو پھیلتا ہے،

دین کی اشاعت تو ہوتی ہے۔ جزیرہ نہیں وصول ہوتا نہ وصول ہو، بیت المال خالی رہ جاتا ہے خالی رہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں جھاڑو دیکر صاف کر دیا تھا۔ مصلیٰ بچھا کر دو رکعت نماز ادا کی۔ یہ ٹھوڑا ہی کرتے روپیہ روپیہ جمع کریں، روپیہ تو ضرورت کے لئے ہے، جتنی ضرورت ہو اتنی وہ ضرورت پوری ہو جاتی تھی کافی تھی۔ اس میں اپنے بھائیوں پر رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رحم کرنے کی یہی صورت ہے۔ ایک شخص جارہا ہے اپنا حق لے رہوئے، حق پتیا ہوا۔ ہمارے اسلاف کی بات ہے ایک حاجی صاحب تھے خود نو مسلم تھے، انھوں نے دیکھا دوسرے، یہ کہا کہ یہ مسلمان ہو جائے گا۔ بس گئے اس کے پاس، کہنے لگے او، ہو۔ یار، تم کہاں سے آرہے ہو، اس سے سلام کلام کیا، مصافحہ کیا اور بات چیت شروع ہو گئی، بات چیت کرتے کرتے پانچ سات قدم آگئے اور اس کو لے آئے مسلمان کرنے کے لئے، اس نے کہا مجھے مسلمان کر لو اچھی بات ہے وہ ہو گیا مسلمان۔ ہزاروں کی تعداد میں انھوں نے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اسی سفر میں ایک صاحب نے بیان کیا کہ ساڑھے چار ہزار آدمی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد کو دوزخ سے بچا لیا جائے جنت کا حقدار بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی فہرست سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں داخل کر دیا جائے بہت بڑی چیز یہ ہے، اصل میں مسلمان دنیا میں اس واسطے آیا ہے کہ خود مصیبت اٹھا کر دوسرے کو راحت پہنچائے۔ خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھانا کھلائے، خود پریشان ہو کر دوسرے کو اطمینان دلائے۔ اس لئے آیا ہے۔ یہ راستہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے پریشانیوں لاحق ہو رہی ہیں، جس مقصد کے لئے حق تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس مقصد کو پورا نہ کر کے ہم روپیہ جمع کرنے کی فکر میں لگ گئے، کسی کو فکر ہے کہ میری دوکان

شاندار درجہ کی ہو جائے، کسی کو فکر ہے مجھے موٹر اعلیٰ درجہ کی مل جائے، کسی کو فکر ہے مجھے مکان مل جائے، کسی کو فکر ہے مجھے زمین مل جائے، میں باغ لگا جاؤں، غرض یہ کہ اپنے اپنے ذہن میں سوچ سوچ کر بڑے پلان بنا رکھے ہیں، لیکن یہ پلان کسی کے ذہن میں نہیں کہ میرے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، دوزخ سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں، میری محنت اور کوشش سے یہ کسی ذہن میں نہیں۔ تو جس کام کے لئے بھیجا گیا تھا اس کا حکم تو ذہن سے نکال دیا۔ اور جو دوسری چیزیں جن کے لئے بھیجا نہیں گیا تھا بلکہ ان کے استعمال کی اجازت دی تھی کہ وقت ضرورت ان کو استعمال کر سکتے ہو، ان چیزوں کو اپنا مقصود بنا لیا۔ مکان بنانے کے لئے نہیں بھیجا گیا اجازت دی گئی کہ تمہیں مکان بنانے کی ضرورت ہو۔ رہنے بسنے کے لئے بیوی بچوں کے لئے مکان بنا سکتے ہو، مگر کس طرح سے بناؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لئے اٹھے وہیں برابر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ مطہرہ ہیں، حجرہ شریفہ میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ پیر پھیلا کر پوسے طور سے لیٹ سکیں۔ نماز پڑھتے ہوئے جب سجدہ میں جاتے تب حضرت عائشہ کے پیروں کو ہاتھ سے اشارہ کرتے تو پیر سمیٹ لیتیں تو سجدے کی جگہ ہوتی۔

درا آدمی سر سیدھا کر کے کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا۔ اونچا اتنا، پھیلاؤ اتنا، ضرورت اتنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا، ایک لنگی باندھ لی ایک چادر اوڑھ لی۔ عامۃً معمول یہ تھا، کرتا بھی استعمال فرمایا اپنے، پانچواں بھی آپ نے خریدا لیکن عامۃً استعمال یہ تھا، تو کم سے کم ضرورت پوری کرنے کے لئے کفایت کرنا، کس کام کے لئے مسلمان دنیا میں بھیجا گیا تھا، کم سے کم پر قناعت کرے کفایت کرے۔ اور اپنے

مال و دولت اور ساری قوتوں کو اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرے اس کو چھوڑ دیا، اس کو یاد دلانا ہے کہ ہم کس لئے پیدا کئے گئے تھے اور کیا کام کر رہے ہیں۔ تبلیغی اجتماع اسی مقصد کے لئے ہوتا ہے تاکہ ساری زندگی درست ہو جائے۔ اور زندگی درست ہونے کا حاصل یہی ہے کہ جس کام کے لئے زندگی عطا ہوئی تھی وہ کام اختیار کر لیا جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قسم کے کھانے پر قناعت نہیں کی جاتی۔ اٹھ قسم کا، دس قسم، بارہ قسم کا کھانا ایک دسترخوان پر ہوتا ہے۔ اس لئے تو نہیں بھیجے گئے۔ آج مسلمان کو اس کا فکر زیادہ ہے کہ میرے دسترخوان پر زیادہ سے زیادہ قسم کے کھانے موجود ہوں۔ زیادہ سے زیادہ قسم کے لباس ہوں۔ عمدہ سے عمدہ میری گاڑی ہو، عمدہ سے عمدہ میری بلڈنگ، عمدہ سے عمدہ میری دوکان ہو۔ ان چیزوں کی فکر میں لگ گیا حالانکہ یہ چیزیں مقصود نہیں۔ مقصود جو کچھ ہے وہ دین ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور اس عبادت کے واسطے ضرورت پیش آتی ہے مکان کی۔ مکان بنانے کی بھی اجازت دیدی۔ ضرورت پیش آتی ہے کپڑے پہننے کی، کپڑا بنانے کی اجازت دیدی۔ ضرورت پیش آتی ہے کھانے کی، کھانے کی بھی اجازت دیدی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے، ایک دوست بہانہ وہ بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔

تو کہنے لگے ساط بھی ہوتا تو کیسے مزہ سے کھاتے۔ کھانا کیا تھا سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور نمک کی ڈلی پیس رکھی تھی۔ ایک ٹکڑا دانت سے دبا یا۔ پھٹ سے وہ ٹوٹا اور نمک کی ڈلی اٹھا کر منہ میں رکھ لی اور اسے چبا کر ننگل گئے۔ یہ کھانا تھا۔ کہنے لگے کہ ساط بھی ہوتا تو کیسے مزے سے کھاتے۔ ساط ایک قسم کی

گھاس ہے جس میں چرچراپن ہوتا ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور اٹھ کر بازار سے خرید کر لائے اور لا کر
دو لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ بڑے مزے کے ساتھ روٹی کا ٹکڑا دانت سے توڑتے
کاٹتے تھے اور ساط کی پتیاں چباتے تھے۔ روٹی، نمک، ساط ان تین چیزوں سے
مل کر وہ کھانا تیار ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ کہنے لگے مہمان الحمد للہ الذی
قَتَعْنَا بِهَا حَضْرًا۔ اللہ کے لئے حمد ہے کہ جس نے ہمیں قناعت دی ماحضر پر،
جو موجود تھا اس پر قناعت کی ہم نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، یار
تجھے اگر ماحضر پر قناعت ہوتی تو میرا وضو کا لوٹا گروی نہ رکھواتا۔ پیسہ پاس
نہیں تھا جو ساط لاتے۔ اپنا لوٹا جس کی ضرورت پانچ وقت پیش آتی ہے وہ لوٹا
گروی رکھ کر ساط لے آئے۔ یہ شان تھی ان حضرات کی۔ ان حضرات کے ذریعے
اس دین اسلام نے فروع پایا۔ اشاعت ہوئی۔ آج ہم لوگ ان کے طریق کو بالکل
بھول گئے۔ نہ پڑھتے ہیں نہ کتابوں میں دیکھتے ہیں اور آگے کو ان کی حرص کرنے کا
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ایک صاحب کی بیوی نے اٹا گوندھا اور طشت میں رکھ کر گئی پڑوس میں
گئی آگ لینے کے لئے۔ اتنے میں ایک سائل آیا۔ سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر بھجو۔
انہوں نے وہ طشت اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ جو اٹا گوندھا ہوا تھا۔ بھائی اور
تو کچھ ہے نہیں یہ ہے جا کر پکا لیجیو۔ وہ لے کر چلا گیا۔ اب بیوی آئی۔ اس نے پوچھا
میاں اٹا گوندھ کے رکھ گئی تھی وہ کیا ہوا۔ انہوں نے فرمایا روٹی پکنے گیا ہے
روٹی پکنے گئی اس کی۔ کہنے لگی مذاق کر رہے ہو۔ واقعی بتا دو کیا ہوا کہنے
لگے مزاح نہیں واقعی روٹی پکنے گئی۔ ایک سائل آیا تھا۔ سائل نے یہ سوال کیا
میں نے اس کو دے دیا۔ کہنے لگی اللہ تم پر رحم کرے، گھر میں بچوں کے کھانے کیلئے

کچھ اور ہے ہی نہیں۔ کہنے لگے ہو یا نہ ہو اس کی مجھ کو خبر نہیں۔ باقی میرے سامنے آنا گونڈھا ہوا رکھنا ہے اور میں کہدوں گھر میں ہے نہیں کچھ دیے کو یہ مجھ سے نہ ہوا۔ ذرا غور کریں کہ ہماری یہ حالت ہے کہ گھر میں، جیب میں، ہاتھ میں کوئی چیز موجود ہو اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہے نہیں دیے کو۔ ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ کہیں کہے نہیں، لیکن موجود ہے۔ یہ بات کہہ ہی رہے تھے اتنے میں ایک شخص آیا اس نے آکر آواز دی اور ایک کپڑے میں روٹیاں لپیٹی ہوئی گرم گرم لے کر آیا اور ایک بڑا پیالہ سالن کا بھی لے کر آیا ہلدیہ میں۔ بیوی کہنے لگی یہ تو واقعی روٹی بنانے لے گیا تھا اور میں تو اتنی جلدی پکا بھی نہ سکتی جتنی جلدی اس کی روٹی ٹپکے آگئی۔ اور یہ تو سالن بھی لے کر آیا ہے۔ ان کا معاملہ حق تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تو یہ تھا کہ ایک سائل آکر سوال کرتا ہے تو اپنے یہاں جو کچھ ہے کھانے پینے کے لئے اس کے حوالہ کر دیا۔ اور حق تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ دوبارہ روٹی پکانے سے پہلے پہلے پکی پکائی مع سالن کے بھیج دی۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اپنا معاملہ اپنے مالک الملک کے ساتھ صحیح کریں، اس کے ساتھ معاملہ صحیح کریں گے تو اس کی طرف سے بڑی راحتیں آئیں گی۔ ایک کتاب میں لکھا ہے۔ ایک دفعہ بارش نہیں ہوتی تھی، پریشان تھے سب۔ اس زمانے کے نبی اپنی اُمت کو لے کر باہر نکلے صحابہ صحیح جنگل میں، گئے نماز پڑھی، دعائیں کیں، خدا کے سامنے روعے، اُمت بھی رو رہی ہے، نبی بھی رو رہے ہیں۔ چالیس دن گذر گئے بارش نہیں ہوئی تو ان پیغمبر نے کہا۔ یا اللہ کیا بات ہے۔ چالیس دن ہو گئے دعا کرتے کرتے دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہاں سے جواب ملا کہ چالیس برس بھی دعا کرتے رہو تو قبول نہ ہوگی۔ یا اللہ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تمہاری جماعت میں ایک بندہ ہے جس کے اندر چغلی خوزی کی عادت ہے، اس کی بات اس سے کہہ دیتا ہے ان کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے

لڑائی کرا دیتا ہے۔ جب دُعا کرتے ہو یہ دُعا آسمان کی طرف جاتی ہے پھر اس کی
 نحوست دروازہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ دعا اوپر نہیں جایا کرتی۔ پھر ان
 پیغمبر نے عرض کیا اچھا تو پھر اس بندے کا ہمیں نام بتا دیجئے تاکہ ہم اس کو اپنے
 مجمع سے الگ کر دیں پھر تو دعا قبول ہوگی۔ فرمایا کتنے بھولے آدمی ہو تم، ہم
 چغلی خوری کو پسند نہیں کرتے، میں ہم خود اپنے بندے کی چغلی کریں۔ تب انہوں
 نے عرض کیا، اعلان کیا کہ بھائی تم میں سے جو چغل خور ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے
 اور اگر نہیں اٹھے گا تو ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر ہم اٹھائیں گے اور جس کے
 اٹھنے سے بارش ہو جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ تھا وہ چغل خور، جس کی وجہ سے
 ساری اُمت کی دُعا مردود ہو گئی تھی، تب کوئی نہیں اٹھا۔ لیکن جو چغل خور تھا
 اس نے کہا کہ یا اللہ تم نے اب تک میرے عیب پر پردہ ڈالا کسی پر ظاہر نہیں
 فرمایا کہ چغل خور کون ہے۔ چغل خور میں ہوں، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میری
 خطا کو معاف فرما۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں چغلی نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں۔
 دل میں تو اللہ سے معاملہ کیا اور آنکھ سے دوچار آنسو بھی ٹپکے۔ اتنے میں بادل
 آیا بارش ہو گئی۔ اس پیغمبر نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ ابھی تک تو کوئی اٹھا بھی نہیں
 اس مجلس میں سے، وہ شخص میہیں ہے، موجود ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی
 تھی یہ بارش کیسے ہو گئی۔ فرمایا ہمارے بندے نے ہم سے صلح کر لی پہلے لڑائی کر رکھی
 تھی اب صلح کر لی۔ پھر پوچھا کہ اب تو بتا دیجئے کون نیک بخت بندہ ہے جس کی
 صلح کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ ساری مخلوق پر رحم ہوا تو فرمایا جب اس نے ہم سے
 لڑائی کر رکھی تھی ہم نے اس وقت اس کے عیب کو ظاہر نہیں کیا۔ آج جو اس نے
 صلح کر لی ہم اب اس کے عیب کو ظاہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اس طرح پردہ پوشی
 کریں اور ہم لوگ ایک دوسرے کی بُرائی دُنیا میں کرتے پھر میں اچھے خاصے

دو آدمیوں کے درمیان لڑائی پیدا کر دیں، نا اتفاقی پیدا کر دیں اس لئے بارش نہ ہوئے اور دوسری مصیبتوں کے آنے کی وجہ جو کچھ ہے وہ ہماری بد اعمالیاں ہیں۔ ان بد اعمالیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے اور اس کیلئے کسی دوسرے کے پاس جانے کی زیادہ ضرورت نہیں اپنے مالک الملک سے اپنا معاملہ درست کرنا ہے، کسی کا مالی حق ہو اس کو ادا کرنا ہے، جانی حق ہو اس کو ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق دبا رکھے ہوں ان کو ادا کرنا ہے، خداوند تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے ادا کرنے کی کوشش کرنا اس طریقے پر حقوق ادا ہوتے رہیں حق تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ تو مسلمان جس مقصد سے دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ مقصد مسلمانوں نے کھو دیا، ضائع کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک شخص اللہ، اللہ کہنے والا موجود رہے گا۔ ایک شخص کے اللہ اللہ کہنے سے تمام دنیا آسمان قائم ہیں۔ اللہ اللہ کہنے کی ذکر کی ایسی برکت ہے۔ اللہ کے نام کی ایسی برکت ہے تو ذکر ہم نے چھوڑ دیا گناہ میں مبتلا ہیں۔ اور اس کی وجہ سے جو نحو سنیں پھیلتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں وہ آرہی ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں۔ اور اگر ہے تو کیا اپنی سوچی سمجھی تدبیروں کے ماتحت ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہونی چاہیے۔ حالانکہ جو تدبیروں سے بتائی گئی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہاں سے یہ تدبیر بتائی گئی ہے کہ مخلوق خدا پر رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔

دُعَا: حدیث شریف میں آیا ہے جس دعا میں درود شریف نہ ہو وہ دعا اوپر نہیں جاتی ہے۔ اس لئے دعا کے آداب میں سے ہے درود شریف پہلے بھی پڑھا جائے اور بعد میں بھی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ، رَبَّنَا إِنَّا نِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا

أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِكُمْ إِنَّهُمْ عَلَى الْكُفْرِ الْمَيَّتُونَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِكُمْ إِنَّهُمْ عَلَى الْكُفْرِ الْمَيَّتُونَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِكُمْ إِنَّهُمْ عَلَى الْكُفْرِ الْمَيَّتُونَ

اے پاک پروردگار ہم سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے دین سے جس قدر غفلت برتی ہے اس جرمِ عظیم کو معاف فرما۔ الہی رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، الہ العالمین ہم سب کی خطائیں بخش دے پرانی بھی نئی بھی، اور ہم کو متوجہ فرمادے جس کام کے لئے پیدا کیا ہے اس کام پر کوشش کے لئے لگ جائیں۔ الہ العالمین تمام دنیا میں جہاں مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم کو روک دے، ظالم کا ہاتھ پکڑے، مظلوموں کی نصرت فرمادے، الہ العالمین یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ نیکی کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ جن ہمارے بھائیوں نے بزرگوں نے نام لکھوائے، یا اللہ ان کے ارادوں میں استقلال پیدا فرما۔ الہ العالمین ان کے اس ارادے کو قبول فرما۔ اور جنھوں نے ہمیں لکھوائے، ان کو نام لکھوانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس دین کو تمام دنیا میں پھیلا دے اور اس کے لئے ہم کو پوری کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔

رَبَّنَا أفرغ عَيْنِنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدَامُنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

www.ahlehaq.org

تَبَسُّمٌ

کا

مَقْصِدٌ اور طَرِيقَةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل
عليه ونعوذ بالله من شرورِ انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده
الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا
الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ومولانا محمداً
عبداً ورسوله ارسله بالحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ومن
يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله، فانه لا
يضره الا نفسه، ولن يضر الله شيئاً. اما بعد!

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. وَكُؤُوفٌ اَهْلُ
الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ.

اشد جل جلاله، تم نوالہ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ بہترین امت ہو، بتدائے

آفرینش سے جتنی امتیں پیدا کی گئی ہیں سب میں بہتر ہو، سب میں خیر ہو، سب اعلیٰ ہو، سب اچھے ہو۔ اس امت میں خیر ہونے کی کیا بات ہے؟ خود بتلا دیا اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ۔ جو لوگوں کے لئے بھیجی گئی ہے یہ امت دوسرے لوگوں کے واسطے ان کی ہدایت کے لئے، ان کی اصلاح کے لئے، ان کی خیر خواہی کے لئے بھیجی گئی ہے۔

کام کیا ہے اس اُمت کا۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دو، بُری باتوں سے روکو۔ جو کام انسانی ہمدردی کے موافق نہیں، اخلاق کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، معاشرہ کے خلاف ہیں، اللہ کے خلاف ہیں ان سے روکو، ان کو مٹاؤ، اور جو کام انسانی ہمدردی کے موافق ہیں اللہ کے حکم کے موافق ہیں خیر اور نصیحت کے ہیں ان کو پھیلاؤ، لوگوں میں شائع کرو۔ اس واسطے یہ اُمت سب سے بہتر ہے۔ پچھلی اُمتوں میں یہ تھا کہ ان کے لئے اعمال تجویز تھے، وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے ساری دنیا کے سامنے ایک حق کے پیغام کو لیکر جانا، پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ تھوڑے تھوڑے علاقہ کے لئے یہ امتیں ہوتی تھیں۔ جس نبی کی نبوت جس علاقہ کے لئے تھی وہ اُمت وہیں تک تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں میں اخیر میں تشریف لائے اور سارے عالم کے لئے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَلِمَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ نیز ارشاد ہے یا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ افریقہ کی طرف، امریکہ کی طرف بھی، فرانس کی طرف بھی، جرمن کی طرف بھی، ہندوستان کی طرف بھی، پاکستان کی طرف بھی سارے عالم کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیر کی چیز لائے، بہتری اور بھلائی کی چیز لائے، جس سے دنیا بھی درست رہے آخرت بھی درست رہے۔ ایسی چیز ایسی بڑی نعمت کو کسی خاص قوم یا کسی خاص اُمت کے لئے محدود نہیں کیا گیا بلکہ سارے عالم کے لئے کیا گیا ہے۔ جیسے آسمان سے ستارے نکلتے ہیں کسی ستارے کی روشنی زیادہ ہے

کسی ستارے کی تھوڑی سی روشنی ہے۔ کوئی ستارہ کسی علاقہ میں نمودار ہے کوئی ستارہ کسی علاقہ میں نمودار ہے۔ لیکن جب آفتاب نکلتا ہے تو اس کی روشنی سارے عالم میں پہنچتی ہے، سب جگہ پر پھیل ہے۔ آفتاب کے بعد کسی ستارے کی ضرورت نہیں رہتی، کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ جہاں جہاں تک آفتاب کی شعاعیں پہنچیں گی سب جگہ روشنی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طریقہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی عام آپ کی دعوت بھی عام۔ وَتَوَّأَمِنَ آهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہتر تھا۔ اہل کتاب کو مخصوص کیا، اس واسطے کہ ان کی کتابوں میں تذکرہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ توراہ میں بھی تذکرہ تھا، انجیل میں بھی ذکر تھا۔ ان کو خاص طور پر کہا گیا کہ تمہارے پیغمبروں کے اوپر جو کتابیں بھی تھیں ہم نے ان میں تذکرہ ہے۔ پیغمبروں نے تم سے کہا تھا کہ ایمان لاؤ نبی آخر الزماں پر۔ لہذا وہ لوگ ان پر ایمان لے آتے تو اچھا تھا۔ ایک نصرانی بادشاہ نے ایک خط لکھا ہے مسلمان خلیفہ کے نام۔ اُس میں لکھا ہے ایک تمہارے پیغمبر ہیں حضرت محمدؐ جن کو تم پیغمبر مانتے ہو، ہم پیغمبر نہیں مانتے۔ اُن کے پیغمبری میں اختلاف ہو گیا۔ اور ایک ہمارے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو تم بھی پیغمبر مانتے ہو، ہم بھی پیغمبر مانتے ہیں، ان کی پیغمبری پر تو اتفاق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی چیز کو چھوڑ کر اتفاق کی چیز کو سب کیوں نہ مان لیں۔ لہذا تم بھی عیسائی ہو جاؤ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہی ہو، اختلاف سارا ختم ہو جائے گا۔ خلیفہ وقت نے علماء کے پاس اس خط کو بھیجا۔ ایک عالم نے جواب دیا کہ ہمارے پیغمبر ایسے ہیں جن کو ہم تو پیغمبر مانتے ہی ہیں لیکن تمہارے پیغمبر نے بھی ان کو پیغمبر مانا۔ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِنَّ مِنْ بَعْدِ اسْمِهِمْ أَحْمَدٌ۔ تمہارے پیغمبر نے یہ کہا کہ میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو بعد میں آئیں گے ان کا نام احمد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیغمبر مانا اور تم کو ہدایت دی ہے کہ تم ان کو مانو، تسلیم کرو،

ایمان لاؤ۔ لہذا ہمارے پیغمبر کی پیغمبری تو بالاتفاق ہے۔ ہم بھی پیغمبر مانتے ہیں اور تمہارے پیغمبر بھی پیغمبر مانتے ہیں۔ اور جن کو تم کہتے ہو عیسیٰ مسیح ابن اللہ ثالث ثلاثہ۔ وہ پیغمبر تو کیا ہوتے اس نام کا کوئی آدمی پیدا ہی نہیں ہوا جو ابن اللہ ہو۔ اللہ کا بیٹا تو کوئی ہوا ہی نہیں اب تک۔ اس کو پیغمبری سے کیا واسطہ۔ لہذا تم جس کو مانتے ہو اس کا وجود ہی کہیں نہیں، پیغمبری کیا ہوتی۔ چونکہ پچھلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور حضور کے خلفاء کا بھی تذکرہ، حضور کی امت کا بھی تذکرہ اور حضور کے دین کا بھی تذکرہ ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے کہا وَكُذِّبَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكَانَ حَيًّا لَهُمْ۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک علاقہ میں تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ایک شخص نے دیکھا آسمان کی طرف اور کہا ہذا کوکب محمدیہ کہ یہ محمد کا ستارہ ہے۔ آج حضور پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے پہلے منتظر تھے۔ اس ستارے کو دیکھ کر سمجھ گئے اور یہ کہنے والا اہل کتاب میں سے تھا جس نے یہ بات کہی تھی، وہ لوگ یہاں تک پہنچتے تھے۔ نام لکھا ہوا تھا ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کام لکھا ہوا تھا کیا کام کریں گے۔ پوری چیزیں موجود تھیں۔ اس لئے قرآن کریم میں کہا گیا یہ ایمان لے آتے تو اچھا تھا۔ کیونکہ ان کو پہلے سے خبر کر دی گئی تھی۔ نصاریٰ نجران آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لئے۔ اسلام کی حقانیت پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ حضور کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی: قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَلِمْ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اور تم بھی اپنی اولاد کو لے آؤ ہم بھی اپنی اولاد کو لے آتے ہیں اور اللہ کے سامنے مبارکدہ کریں۔ کیا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ ہم بھی اللہ سے دعا کریں ہاتھ اٹھا کر کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ تم بھی دعا کرو۔ تم خود اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتے ہو۔ دل میں تمہارے جھوٹ ہے۔ تم جانتے ہو۔ لیکن

زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر لعنت ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا آپس میں کہا دیکھو یہ تو جن کو لیکر حضور تشریف لائے ہیں یہ ایسی مبارک صورتیں ہیں کہ اگر ان کے خلاف ہم نے کچھ کہا اور لعنت کی بددعا دی تو ہم ہی ہلاک و تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے۔ اس لئے قرآن کریم نے کہا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو اچھا تھا۔ آگے فرماتے ہیں مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جو ایمان لائیں گے اور اکثر تو نافرمان ہیں۔ دل میں یقین ہو جانے کے باوجود پھر ایمان نہ لانا کتنی بڑی بد بختی کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کو دو یہودیوں نے دیکھا اور دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ یہی شخص ہے جو ہمیں جزیرہ عرب سے نکالے گا۔ مدینہ طیبہ سے نکالے گا۔ آئے ان کے پاس اور اگر کہنے لگے کہ جب آپ کی بادشاہت ہوگی اور آپ حاکم بن جائیں گے اس وقت ہمیں نہ نکالنا۔ ہمیں امن دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہنسنے لگے میں ایک اونٹ چرانے والا آدمی، میں کہاں اور بادشاہت کہاں۔ کہا نہیں نہیں آپ لکھ دیجئے پرچہ۔ اصرار کے بعد پرچہ لکھ دیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ چار سو بیسی نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوتی ہے۔ سیدھے سادھے لوگ تھے پرچہ لکھ دیا۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بھی شروع نہیں ہوئی تھی جبکہ یہ بات ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی۔ تیس برس تک نبوت کی اشاعت کی اس کے بعد وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ ہوئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفہ ہوئے۔ اس وقت میں وہ یہودی لوگ پرچہ لیکر آئے، میں آپ نے ہم کو امن دیا تھا۔ اب آپ ہم کو باہر نہیں کر سکتے۔ اتنا جانتے تھے وہ لوگ، صورت دیکھ کر پہچانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو رہے تھے ان کی آنکھ تھوڑی سی کھل گئی۔ اندرون آنکھ کوئی تیل سیاہ نشان تھا یہودی کے نظر پڑا۔ اُس نے کہا بس بس یہی خلیفہ ہوں گے۔

یہی خلیفہ ہونگے۔ یہاں تک پہچانتے تھے کہ کس جگہ پر تل ہے کس جگہ پر نشان ہے۔ اس لئے قرآن پاک کہتا ہے وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكَانَ حِينًا لَمُهم۔ یہ اتنی نشانیوں کے جاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ یہ اگر ایمان لے آتے تو اچھا تھا ان کو دوہرا اجر ملتا۔ اپنی کتاب پر بھی عمل کرنے کا اجر ملتا اور قرآن پاک پر بھی عمل کرنے کا اجر ملتا۔ یہ اپنے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے بھی ایک مقام حاصل کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے بھی ایک مقام حاصل کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کی کتاب میں ایک امت کا تذکرہ ہے کہ وہ امت راحت و مسرت کی حالت میں تو شکر گزار ہوگی اور مصیبت و رنج کی حالت میں صبر کرے گی۔ میری خواہش یہ ہے کہ وہ امت مجھے دیدیجئے۔ جو اب ملا کہ وہ امت تو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عرض کیا کہ آپ کی کتاب میں ایک امت کا تذکرہ ہے جو جہاد کرے گی مالِ غنیمت اس کے لئے حلال ہوگا۔ میری خواہش ہے کہ یہ امت مجھے دیدیجئے۔ جو اب میں کہا گیا کہ وہ امت تو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اخیر میں بہت ساری باتیں ظاہر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اچھا وہ امت اگر مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے ہی اس امت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا وہ درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے اس امت میں داخل کر دیجئے۔ اس امت کے فضائل اتنے ہیں چونکہ یہ امت خیر امت ہے اس کا دین خیر الادیان ہے اس کے رسول خیر الرسل ہیں، اس کی کتاب خیر الکتب ہے، یہ امت خیر الامم ہے۔ ہر طرح کی خیر ہی خیر ہے۔ خیر کو لیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور دنیا میں جتنے نفوس انسانیہ بستے تھے سب کے سامنے اس کو پیش کیا۔ جانور تک آپ پر ایمان لائے۔ درختوں نے کلمہ پڑھا۔ پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ آسمان سے آوازیں آئیں، جنات ایمان لائے۔ مگر جن لوگوں کی تقدیر میں ایمان نہیں تھا وہ ایمان نہیں لاسکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہیں وَتَوَاصَىٰ اَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اِنْ سَبَّكَ بِاَدْوَابِ اِيْمَانِ لَمْ يَكُنْ اَتَىٰ تَوَكَّنَا اَجْمَعًا ہوتا۔ بہتر ہی بہتر تھا۔ خیر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کتنے غضب کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر لیکر جاتے ہیں لوگوں کے پاس۔ ایک نعمت لیکر جاتے ہیں اور لوگ دھتکار رہتے ہیں، برا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لئے فرماتے ہیں وَتَوَاصَىٰ اَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَاَلَّذِي هُمْ الْفَاسِقُونَ۔

ایک یہودی کو معلوم ہو گیا تھا اپنی کتاب کے ذریعہ سے کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے اور وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں جائیں گے۔ اور مسجد نبوی کے قریب جہاں ٹھہریں گے مکان میں۔ وہ مکان یہودی نے خرید لیا۔ اور اس نے سوچا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے میں ان کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ لیکن اس کے بعد وہ مکان فروخت کر دیا اور چلا گیا اور وہ مکان حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا، ان کے مہمان ہوئے۔ یہودی یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا ہے وہ یہاں آ کر کے ٹھہریں گے۔ ام معبد اور ان کے شوہر دونوں کے دونوں حضور کی تلاش میں نکلے اور باہر آ کر ایک مقام پر اٹھوں نے اپنا چھوٹا سا ایک خیمہ ڈال دیا۔ ٹھہر گئے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو ام معبد کے خیمہ میں پہنچے تو فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ تمہارے یہاں کچھ کھانے کی چیز ہے اٹھوں نے بتلایا مفلوک الحال ہے کچھ نہیں کھانے کو۔ شوہر تو گئے ہوئے تھے جنگل بھریاں لیکر اور خود ام معبد اپنے خیمہ میں تھیں۔ ایک بکری بندھی ہوئی تھی وہاں۔ ام معبد سے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ یہ بکری کیسی ہے۔ اٹھوں نے کہا یہ تو جنگل جا نہیں پاتی ہے۔ کہا اچھا ہمیں اجازت دو اس کا دودھ دو ہنے کی۔

انہوں نے کہا اس میں دودھ ہے کہاں۔ اس کی تو کھال ہڈیوں سے لگی ہوئی ہے گوشت بھی اس میں نہیں ہے دودھ کیا ہوتا۔ بہر حال دوہنا چاہو تو دوہ لو۔ پانی لیکر پہلے کھنوں کو دھویا۔ اس کے بعد دودھ نکالا۔ اور نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیا۔ ام معبد رضی اللہ عنہا نے پیا۔ اور جو ان کے یہاں برتن تھے ان میں رکھ دیا۔ اور اس کے بعد چل دیے۔ شام کو جب ان کے شوہر آئے ہیں انہوں نے اپنے خیمہ میں انوارِ نبوت محسوس کئے وہ طالبِ حق تھے انوارِ نبوت محسوس کئے۔ پوچھا گھر میں کوئی مہمان آیا تھا۔ یہ دودھ کہاں سے آیا۔ بتلایا ایسے ایسے دو شخص آئے تھے۔ انہوں نے کھانے پینے کی چیز طلب کی۔ بکری مانگی۔ بکری کا دودھ نکالا اور اس طرح سے خود بھی پیا، ہیں بھی پلایا۔ اور باقی رکھ دیا برتن میں۔ ان کے شوہر نے کہا اللہ کی بندی ایسے مبارک مہمانوں کو کیوں نہیں روکا۔ ان کو تو روکنا چاہیے تھا، انہی کی خاطر تو ہم ٹھہرے تھے یہاں آکر۔ اب یہاں ٹھہرنے کا کیا کام چلو اپنا خیمہ اکھاڑ کر۔ مدینہ طیبہ چلے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، ہجرت سے پہلے بہت واقعات اس قسم کے پیش آئے کہ اہل کتاب کو محسوس ہوئے۔ دوسرے لوگوں کو محسوس ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اختیار کے بغیر ہی ان کے قلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ڈال دیے۔ اس لئے فرماتے ہیں **وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ** یہ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ خیر ہوتا ان کے لئے، مگر وہاں تو خیر کیا ہوئی، اہل کتاب تو بہت زیادہ جلتے تھے۔ بہت زیادہ غصہ میں بھرے ہوئے تھے خاص کر یہودی تو حضور سے بہت غصہ میں تھے۔ **لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ اٰمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا**۔ تو سب سے زیادہ دشمنی یہود کو تھی حضور کے ساتھ۔ اس واسطے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے آنے کے بعد ہمارے مذہب کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے

اُن کے حواریں میں سے ایک نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ حضرت نبی آخر الزماں کو
 دیکھوں۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ وہاں سے جواب ملا۔ اس حالت میں
 اس صورت میں تو نہیں دیکھ سکتے تم۔ تم چاہو تو ہم تم کو سانپ بنا دیں۔ اور حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کریں گے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف۔ راستے میں ایک
 غار میں ٹھہریں گے تم اس غار میں جا کر ٹھہر جاؤ۔ وہاں تم کو زیارت ہو جائے گی۔
 چنانچہ اس نے منظور کر لیا اس کو سانپ بنا دیا گیا۔ وہ آکر اس غار میں ٹھہر گیا۔ وہ
 منتظر رہا۔ کئی صدیاں گزر گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اور پھر
 مشرکین نے مکہ مکرمہ میں چین نہیں لینے دیا۔ یہاں تک کہ قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ اب اللہ کی
 طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آکر ٹھہرے۔ اس غارِ ثور میں
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ساتھ تھے۔ اوّل تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم کو باہر بٹھایا۔ فرمایا آپ ٹھہر جائیں میں غار کو دیکھ لوں۔ غار کو دیکھنے
 کے لئے گئے تاکہ اس کو صاف کر لیں ٹھہرنے کے واسطے۔ باہر آئے تو ایک چادر تھی آپ
 کے پاس۔ ایک چادر غائب تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دوسری چادر
 کیا ہوئی؟ بتلایا کہ اُس میں جو سوراخ تھے اس چادر سے پھاڑ پھاڑ کر وہ سوراخ
 بند کر دیے کہ اُن میں کوئی موزی جاؤر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے پلانے
 کی فکر میں تھے۔ ایک بکری والے کو دیکھا۔ اس سے پوچھا۔ اس نے بتلایا فلاں شخص کی
 ہے۔ انھوں نے کہا دودھ دوہنے کی اجازت دو۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ دودھ
 دوہا۔ اور اس میں ذرا ٹھنڈا پانی ملا کر ٹھنڈا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں شَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ۔ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دودھ پیا یہاں تک کہ میرا جی راضی ہو گیا۔ کیا محبت تھی کیا تعلق تھا کہ
 دودھ پی رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جی راضی ہو رہا ہے حضرت ابو بکر صدیقؓ کا؟

خیر اس غار کو صاف کر کے اندر لے کر گئے اور عرض کیا کہ آپ میری ران پر سر رکھ کر ذرا آرام کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ دیکھا تو ایک سوراخ باقی ہے اس غار میں، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پیر رکھ دیا۔ اسی سوراخ میں وہ سانپ تھا۔ وہ سانپ نکلنے لگا۔ دیکھا تو سوراخ میں کوئی چیز اٹکاؤکی ہے۔ اس نے کاٹا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیر تھا وہ۔ کاٹنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اب سانپ کے کاٹنے سے میں تو مر جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ جائیں گے۔ دشمن تاک میں ہے تلاش میں ہے، پھر رہے ہیں جگہ جگہ ڈھونڈتے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے۔ اسی غم اور صدمے آنکھ سے آنسو نکلا، حضور ص کے اوپر گرا وہ آنسو۔ تب حضور ص نے فرمایا کیا بات ہے۔ حضور ص میں تو ڈسا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ اس کی برکت سے زہر کا اثر پیدا نہیں ہوا۔ وہ سانپ جو کئی صدیوں سے وہاں ٹھہرا ہوا تھا اس نے کہا اللہ کے بندے اب دیدار کا وقت آیا تو تم نے پیر اٹایا اس میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مشتاق تھے۔ اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اہل کتاب کو بہت معلومات تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے اہل کتاب کو بہت کچھ معلومات تھیں۔ وہ لوگ اگر ایمان لے آتے تو کتنا اچھا تھا۔ ان کے پیغمبر کی تصدیق ہو جاتی ان کے لئے۔ آگے فرماتے ہیں۔ لَنْ يَصْرُوكُمْ إِلَّا آذَىٰ. اے امت محمدیہ جب تم دوسروں کے واسطے نکالے گئے ہو اپنے نفع و نقصان کے لئے نہیں نکالے گئے۔ تاکہ حق تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کو تمام انسانوں کے پاس تقسیم کر دے۔ اس لئے نکالے گئے ہو۔ اہل کتاب نشانیاں دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ اور فسق میں مبتلا ہیں وہ عداوت پر اترے ہوئے ہیں۔ تم کو یہ اذیت پہنچائیں گے۔ تمہارا ایمان

تو وہ چھین نہیں سکتے ہاں تھوڑی سی اذیت پہونچائیں گے۔ بہت معمولی ہوگی چنانچہ وہ اذیتیں ساری کی ساری ہمارے اکابر و اسلاف بھگت چکے ہیں۔ آج ہمارے لئے کوئی اذیت نہیں، بڑی آزادی ہے، ہر طرح سے یاد رکھو آج دوسروں کو دشمنوں کو یورپ وغیرہ کو مسلمانوں کی کسی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کسی حکومت کے متعلق ان کو یہ توقع نہیں کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوگی۔ اس کے پاس اتنے ہتھیار نہیں کہ وہ لڑ سکیں۔ فتح پانا تو کیا بات ہے لڑ بھی نہیں سکتے۔ مادی طاقت ایسی ہے۔ ہے ہی نہیں مسلمانوں کے پاس البتہ خوف ہے تو انہی لوگوں سے ہے۔ جن کے دلوں میں دین کی قدر ہے دین کی تڑپ ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ دوسروں تک اس دین کو پہنچانے والے ہی ہیں۔ اس کی وجہ سے فکر ہے۔ کئی سال کی بات ہے سہارنپور سے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے لندن۔ میں بھی ساتھ گیا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ تقریباً پانچ ہزار آدمی روزانہ دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ دور دور سے لوگ آتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضرت شیخ تشریف لائے، میں تو ہوائی جہاز سے چلے آ رہے ہیں۔ جیہنی ایک صاحب نے امریکہ سے فون پر کچھ مسائل پوچھے وہاں کے ایک عالم سے تو انھوں نے کہہ دیا کہ تم فوراً چلے آؤ۔ جو کچھ پوچھنا ہے یہاں آ کے پوچھ لینا۔ وہ اگلے روز پہونچ گئے اور جتنے مسائل پوچھے تھے ان کو انھوں نے پوچھ لئے۔ تو اس وقت میں امریکہ کے اخبار میں شائع ہوا تھا کہ اسلام یورپ کے دروازہ تک پہونچ چکا ہے۔ بڑا خطرہ لاحق ہو گیا یورپ کو اسلام سے کہ دروازہ پر آ پہونچا ہے۔ حالانکہ یہ بیچارے کیا لڑتے ان کے پاس تو چاقو بھی نہیں، بندوق، تلوار اور مشین گن تو کیا ہوتی کوئی چیز نہیں کوئی ہتھیار نہیں۔ ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا خوف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو خوف کسی دل میں جمع نہیں ہوتے کہ اللہ کا خوف بھی ہو مخلوق کا خوف بھی ہو۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکل چکا

ہوگا۔ یہ حضرات اذیتیں برداشت کر چکے ہیں لَنْ يَضُرُّوْكُمْ اِلَّا اَذًى۔ تم ان کو اذیت ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ مگر تھوڑی سی تھوڑی اذیت پہنچائیں گے۔ رہا یہ کہ ختم کر دیں نیست و نابود کر دیں ایمان کو سلب کر لیں اس کی قدرت ان کو نہیں۔ ہاں مسلمان اگر خود ہی اپنے دین سے ناواقف ہو۔ نہ قرآن شریف پڑھتا ہے نہ حدیث شریف پڑھتا ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتا ہے نہ مسائل سے واقفیت ہے وہ اگر ان کے پھندے میں آجائے زرن زمین کی وجہ سے یا کسی اور لالچ کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے وہ دوسری بات رہی۔ لیکن جس مسلمان کے دل میں واقعی ایمان ہے وہ ہرگز ہرگز ان کے پھندے میں، قابو میں نہیں آسکتا۔ اس لئے فرماتے ہیں لَنْ يَضُرُّوْكُمْ اِلَّا اَذًى۔

۱۸۵۷ء میں جو جہاد ہوا ہندوستان میں اس میں گرفتاری ہوئی اہل اللہ کی، سولی قائم کی گئی۔ دہلی کی جامع مسجد سے لال قلعہ تک بادشاہ کے آنے جانے کا جو راستہ تھا سڑک کا اس کے دونوں طرف درختوں پر لاشیں لٹکی ہوئی تھیں۔ جگہ جگہ پر سولی قائم کر کے علماء کو سولی دی گئی۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا اور جیل میں گئے۔ دیر تک رہے۔ وہاں ایک شخص پہلے سے مجبوس تھا اس کو قرآن شریف شروع کرادیا تھا مولانا نے۔ یہاں تک کہ مولانا کی جیل کا زمانہ ختم ہو چکا۔ پروانہ آگیا رہائی کا سرکاری کہ آپ رہا کئے جاتے ہیں آپ کی جیل کی مدت پوری ہو گئی۔ اس شخص نے کہا حضرت میرا تو قرآن رہ گیا۔ حضرت نے فرمایا میں نہیں جانتا میں تو تمہارا قرآن کریم ختم کرا کے جاؤں گا۔ تو جو جیل کی مدت تھی اس سے زائد صرف قرآن کریم ختم کرانے کے لئے رہے۔ ایسے لوگوں کو کیا جیل کی اذیت ہو سکتی ہے۔ کیا کوئی سنا سکتا ہے جو خود وہاں پر رہنے کا متمنی ہو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہوئے۔ وہ کئی برس تک مالٹا کی قید میں رہے۔ طرح طرح سے ان کو ستایا گیا۔ سردی زیادہ ہوتی تھی۔ اخیر شب میں جب وہ تہجد کے لئے اٹھے تھے تو حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ ساتھ تھے

وہ لوٹے میں ٹھنڈے پانی کو لیکر اپنے پیٹ پر رکھے رہتے تاکہ پیٹ کی گرمی سے پانی کچھ گرم ہو جائے۔ وضو کرنے کے قابل ہو جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وضو کر کے نماز کی نیت باندھتے تو جو گورے پہرے پہرتے تھے وہ لاکھی وغیرہ سے ان کے چونکے مارتے تھے چنانچہ جس وقت ہندوستان تشریف لائے تو ان کے پہلو پر جگہ جگہ نشانات تھے جس وقت ان کے افسر کو معلوم ہوا اس نے کہا اس شخص پر کیوں زیادتی کرتے ہو یاد رکھو یہ ایسا شخص ہے کہ اگر اس کو قتل کر دو گے تو اس کے خون سے حق حق کی آواز آئے گی۔ اس کو اگر جلادو گے تو اس کی راکھ سے آواز آئے گی حق حق کی اس کو مت ستاؤ۔ چنانچہ ان حضرات نے صبر کیا۔ ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس لئے جو اذیت بھٹی بڑی اذیتیں وہ تو اکابر کا بڑا دست کر چکے۔ آج ہمارے سامنے کوئی اذیت نہیں ہے۔ بہت تھوڑی سی چیز ہے۔ ہمت کر کے قوت کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے وقت دینا ہے۔ نہ کسی طاقت پر بھروسہ ہے، نہ کسی حکومت پر بھروسہ ہے محض اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہے۔ اور جو زمانہ جہاد کا تھا ہمارے اسلاف نے اس زمانہ میں جہاد بھی کیا اور طرح طرح سے کامیابی ہوئی۔ اس کو ایک شاعر نے کہا ہے

اے بادِ صبا جھک کر کہنا میری جانب سے
گردِ گردِ احمد پر قسمت سے تو جانکلے
باتیں جو بتائی تھیں تم نے وہ حقیقت تھی
دعدے جو کئے تم نے وہ سارے بجانکلے
قیصرِ تھانہ کسریٰ میدانِ شجاعت میں
جب ارضِ مقدس سے بے برگ نہانکلے
یہ حضرات نکلے ہیں دین کی خاطر اور کایا پلٹ ہوئی چلی گئی۔ ایک ایک شخص کے ہاتھ پر ہزاروں آدمی ایمان لے آئے۔ شیخ زکریا صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر انہی ہزار آدمی ایمان لائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بے شمار لوگ ایمان لائے۔ اور خدا جانے ان میں سے کتنے بڑے بڑے عالم ہونے۔ کتنے اہل اللہ و عارف ہوئے۔

کتنے حافظ اور قاری ہوئے، کتنوں نے جہاد کیا اور کتنوں نے کس قدر دین کو پھیلایا اور برابر یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ حضرات نے کام چھوڑ دیا تو دین رُک جائے گا۔ نہیں چھوڑنیوالے تباہ ہو جائیں گے۔ اگر دین کو اختیار نہیں کیا تو دین کے چھوڑنے والے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوسری قوم سے کام لے گا۔ **وَإِن تَوَلَّوْا لَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم**۔ اگر مسلمان دین سے عنقت کرتے ہوئے اس کی طرف توجہ نہ کریں اس کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو دوسرے دین والوں کو کھڑا کر دے گا مسلمان بنا کر تاکہ وہ اسلام کی خدمت کر سکیں اور محروم رہیں گے وہ جو دین کی خدمت نہ کریں۔ ہندوستان میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاد ہوا، لڑائیاں ہوئیں مسلمانوں کے پاس کم ہتھیار، سواریاں کم۔ اور دشمن کے پاس آدمی زیادہ ہر چیز زیادہ لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں دشمن پیچھے کو بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا مسلمان جہاد میں اس نیت سے نہیں جاتا کہ دوسروں کو قتل کرے۔ دوسرے کے مال لوٹے ان کے تخت پر بیٹھے، ان کے تاج کو اپنے سر پر رکھے۔ ان کی حکومت کو چھین لے۔ مسلمان جاتا ہے دین حق کو بلند کرنے کے واسطے اور دین کی خاطر شہادت حاصل کرنے کے لئے۔ میرا جسم میری جان دین کے کام آجائے۔ میری گردن دین کے کام آجائے مسلمان جانتا ہے کہ میرا مقصود آگے بڑھنے سے حاصل ہوگا۔ لہذا دشمن کے بڑے بڑے جتھوں میں گھستا چلا جاتا ہے اس نیت سے کہ شاید یہاں شہادت مل جائے۔ یہاں میرا سر قبول ہو جائے۔ اس کا جو مقصود ہے وہ تو آگے بڑھنے سے حاصل ہوگا اس لئے آگے کو بڑھتا ہے اور دشمن اپنی جان کو بچانے کی فکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے میری جان بچ جائے۔ اس کا مقصود اپنی جان بچانا ہوتا ہے۔ اس کی جان بچنے کا راستہ جو اس کے نزدیک ہے بھاگنا ہے۔

وہ میدان چھوڑ کر بھاگتا چلا جاتا ہے۔ صاف صاف سی بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بادشاہ کے پاس گئے ایک سو آدمی لیکر وہاں بیسٹ لاکھ فوج تھی۔ اسکی بیس لاکھ فوج کے مقابلہ میں ایک سو آدمی، کیا نسبت ہے۔ ان کے درمیان دربار میں جا کر بڑے شاندار طریقہ سے گفتگو کی۔ ذرا بھی مرعوب نہیں ہوئے۔ بادشاہ نے غصہ میں آکر کہا۔ فوج کو حکم دیا کہ ان مسلمانوں کو گرفتار کرو۔ یہ سننے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی۔ اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خبردار اب کوئی ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھے، ہماری تمہاری ملاقات حوضِ کوثر پر ہوگی۔ یہ سننے ہی سوکے سو سپاہیوں نے اپنی اپنی تلواریں نکال لیں۔ اس کا اتنا رعب پڑا کہ وہ بادشاہ کھسیانی ہنسی ہنس کر کہنے لگا۔ ارے سچ سچ تھوڑے ہی کہہ رہا تھا میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا۔ میں تھوڑے ہی گرفتار کراتا تمہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کا حال یہ تھا کہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ، جب شہید ہوئے ان کے سراہنے کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تلوار اٹھائی تو متوقع نہیں تھے کہ ہمیں شہادت ملے گی بلکہ ہم تو کامیاب ہو گئے۔ دیکھے میرے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ چنانچہ انتقال کے وقت رو رہے تھے کہ میں کبھی فتح پانے کے شوق میں میدان میں نہیں گیا بلکہ موت کو تلاش کرتا پھرا۔ جہاں کہیں امید ہوئی کہ یہاں گھسنے سے موت آجائے گی وہاں گھستا چلا گیا۔ مگر موت نے ہمیشہ مجھ سے منہ پھیرا۔ ہائے افسوس! آج بوڑھی عورتوں کی طرح سے بستر پر پرہ کر رہا ہوں۔ تو مسلمان تو شہادت کے شوق میں آگے بڑھتا ہے۔ اس لئے فرماتے ہیں **وَإِنْ يَثْقَفْتُمْ كُمْ يَوْثُوكُمْ** اَلَا دَبَّارَ۔ اگر انھوں نے تم سے قتال کیا لڑائی کی تو پیٹھ پھیر لیں گے۔ اللہ کے وعدہ پر اطمینان رکھو۔ تم لا ینصرون۔ پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ مسلمانوں کی تو مدد کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ بھیجتے ہیں مدد کے لئے۔ اور ان کے اندر حوصلہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ زارس کی لڑائی میں دس دس فارس کے آدمی ایک ایک مسلمان کو گرا نہیں پاتے تھے۔ ان کے

دلوں میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ یہ تو جنات قسم کے لوگ ہیں انسان ہیں ہی نہیں۔ یہ گرتے ہی نہیں مرنے ہی نہیں۔ ایک مسلمان کو گھیر لگا کر بڑی مشکل سے گرا دیا اور قتل کر دیا اور اس کے بعد سب کے سب بھاگے اور پہاڑ کے کوہ میں گھس کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر یہ دیکھنے لگے کہ اب یہ زندہ ہو جائے گا، اب یہ اٹھ جائے گا، اب یہ چلا جائے گا۔ یہ کیفیت تھی۔ ایک فوجی لڑکے سے کسی فارسی نے پوچھا کہ تم لوگوں نے ٹریننگ کہاں حاصل کی جہاد کی، لڑائی کی۔ وہ ہنسنے لگا اس میں ٹریننگ کی کیا بات ہے۔ کھجور کی شاخ کو توڑا ذرا پتھر سے کچلا اس کا لگام بنا لیا گھوڑے پر چڑھ گئے، تلوار ہاتھ میں لی اور لڑنا شروع کر دیا۔ اس طریقہ پر وہ حضرات لڑتے تھے۔ سامان ان کے پاس ہمیشہ کم ہوتا تھا۔ غزوہ موتہ کے موقع پر تین شخص کا نام لیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جھنڈا لیں ابن رواحہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو زید رضہ جھنڈا لے لیں۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضہ جھنڈا لیں۔ پھر مسلمان جن کو تجویز کریں وہ جھنڈا لے لے۔ تین ہزار آدمیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور وہاں بیس ہزار آدمی تھے۔ مقابلہ پر تین اور بیس کے درمیان کیا نسبت ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دی۔ فتح ہوئی، توفیق جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہوتی ہے۔ نہ آدمیوں کی زیادتی سے ہوتی ہے نہ مال و دولت کی زیادتی سے ہوتی ہے نہ آلاتِ حرب کی زیادتی سے۔ فتح ہوتی ہے اللہ کی نصرت سے۔ اور حق تعالیٰ کی نصرت کب ہوتی ہے۔ جب اپنے نفس کی محبت پر دین کی محبت غالب ہو۔ اور اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ کام کرنے کے لئے گھر سے نکلے اس نیت سے کہ اب ہمیں واپس نہیں آنا ہے۔ خداوند تعالیٰ قبول فرمائے جہاد میں۔ آج یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے تبلیغی جماعت کے کہ تلوار لیکر میدان میں جائیں۔ بندوق لیکر جائیں۔ کسی کو قتل کر دیں۔ نہیں بالکل نہیں۔ ہرگز یہ مطالبہ نہیں۔ آج تو وقت کا مطالبہ ہے تھوڑا سا وقت دیجئے۔ ایک چلہ دو چلہ وقت دیجئے۔ وقت دے کر نکلئے۔ جو بشارتیں ان لوگوں کو تلوار کے سایہ میں

حاصل تھیں اُس سے زیادہ بشارتیں آج اس میں موجود ہیں۔ جماعت گئی تھی فلسطین ، وہاں کے جو مفتی اعظم تھے وہ جماعت کو دیکھتے تھے اور روتے تھے بہت روتے تھے۔ ان سے پوچھا۔ کیا بات ہے۔ انھوں نے بتلایا کہ میں نے خواب میں زیارت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے تشریف لارہے ہیں۔ میں نے مصافحہ کیا انھوں نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور فرما رہے ہیں میرے مہمان آرہے ہیں میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے میں نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے، اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا ہے خواب میں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان فرمایا اور ان کے مصافحہ کیلئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ جاپان جماعت گئی۔ وہاں کے جو بدھ مذہب کے سردار تھے وہ آئے اور جماعت کے ساتھ ٹھہرے، شرکت کی اور کہا ہمیں اجازت دو ہم نماز میں تمہارے ساتھ شرکت کریں گے۔ انھوں نے کہا مجھے میری روح نے بتایا کہ اس پہاڑ سے اتر کر فرشتے آئیں گے سو تم ہی وہ لوگ ہو جن کو فرشتہ کہا گیا ہے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ انھوں نے بتایا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کے مقابلہ میں خاک نہیں۔ کہا جو کچھ ہے وہ تو بتائیے۔ جو امیر جماعت تھے ان کی طرف ایک نظر دیکھا تو وہ گر پڑے بے ہوش ہو کر کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ لیکن یہ جو کچھ آپ لوگ کہتے ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ پڑھتے ہیں۔ ان کی طاقت بہت بڑی ہے۔ ہر لفظ کے ساتھ ایک نور نکلتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے۔ ان کو وہ نظر آتا ہے۔ نماز میں آکر شرکت کی انھوں نے۔ بشارتیں موجود ہیں حق تعالیٰ کی طرف سے نصرت موجود ہے۔ دل کی عافیت کے ساتھ میں اس کام میں لگنے کی ضرورت ہے، اصول کی پابندی کے ساتھ۔ دل کی عافیت سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کرتے ہوئے کہ اس میں غیر اللہ کی چیز نہ آنے پاوے

کہ ہمارا نام ہوگا۔ ہم جا کر فخریہ بیان کریں گے گھر میں کہ ہم نے تین چلے دیے۔ ہم نے چار چلے دیے۔ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے دین کی خاطر نکلنا ہے۔ اور اس نکلنے کو اللہ کے یہاں پیش کرنا یا اللہ قبول فرمائے۔ تو ہی اخلاص عطا فرمادے۔ آج بہت ہلکا مطالبہ ہے۔ وہ مطالبہ نہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تھا قتال کا مطالبہ نہیں، لڑائی کی تیاریاں نہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ تو یہ چلانا سیکھیے۔ آپ ایم ٹی بی بنانا سیکھیے۔ کچھ نہیں۔ دین کی خاطر سیدھے سادے عافیت کے ساتھ حکمت کے ساتھ بات پیش کرنا ہے۔ اور اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جو کلمہ اسلام پڑھتے ہیں ان کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ ان کا ایمان قوی ہو، اپنا ایمان قوی ہو، دونوں کے ایمان کی قوت کے لئے اللہ کی رضا کی خاطر نکلنا ہے، یہ مطالبہ ہے۔ اسی مطالبہ کے واسطے یہ جوڑ کئے جاتے ہیں، جماعتیں نکالی جاتی ہیں، تعلیم کے حلقے کئے جاتے ہیں، گشت کیا جاتا ہے، خصوصی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہے۔ یہی وہ خیر و برکت ہے جس کو کہا گیا اُخْرِجْتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے آمین۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

اے اللہ! ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے العالمین ہم اپنے خراب اخلاق و عادات کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں، ان سب کو دور فرمادے۔ الہی اخلاقِ فاضلہ عطا فرما۔ اعمالِ صالحہ عطا فرما۔ یا اللہ جن اخلاق و اعمال کی وجہ سے تیری طرف سے رحمت کے وعدے ہیں وہ ہمیں نصیب فرما۔

یا اللہ جن اخلاق و عادات پر تیری طرف سے غضب اور لعنت نازل ہو اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو حرام مال سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین سب کے دلوں میں دین کی قوت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر مخلوق کی محبت پر غالب فرما۔ الہ العالمین جنھوں نے نام لکھا یا ہے ان کے حوصلہ کو بلند فرما۔ ان کے نکلنے کو قبول فرما۔ ان کے نکلنے پر اچھے اثرات مرتب فرما۔ ان کے نکلنے پر ان کے پیچھے ان کے کار و بار، اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جنھوں نے نام نہیں لکھوایا ان کے دلوں میں قوت عطا فرما کہ وہ نام لکھائیں۔ زیادہ دور اور دیر کے لئے ان کو سفر کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی تمام دشمنوں سے حفاظت فرما۔

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ

محمد و آلہ و صحبہ اجمعین

برحمتک یا ارحم الراحمین

www.ahlehaq.org

تسلیمی محنت کے فوائد

حظکے مسنونہ

حق تعالیٰ نے دنیا میں رسول بھیجے کہ جو چیز حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو پیغمبر اس کو مخلوق تک پہنچائے۔ جو رسول کی بات کو نہیں مانتے کفر پر جے ہوئے ہیں اس کی کوئی پلوچھ رسول سے نہیں ہوگی۔ وہ تو گمراہ ہیں۔ پیغمبر کا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا وہ مخلوق تک پہنچا دیا۔ اب جو لوگ مانتے نہیں وہ مخالفتیں بھی کرتے ہیں، دشواریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس راہ میں کام کرنے والوں کو دشواریاں پیش آتی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں، لوگوں نے بات نہیں مانی، لوگوں نے اینٹ پتھر برسائے، گالیاں دیں، قتل کے منصوبے بنائے، سب کچھ کر دیا، لیکن حفاظت کرنے والا جب اللہ تعالیٰ ہے تو کسی کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی، سب کی کوششیں بیکار ہو گئیں۔ اس لئے اللہ پاک حفاظت فرمانے والے ہیں، رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بات کہے اور منسوب کرے اللہ کی طرف۔ نہ یہ کام ہے رسول کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اس کو چھپالے۔ رسول تو پہنچانے کے لئے آئے چھپانے کے لئے نہیں آئے۔ اسی وجہ سے ابدا میں جب تو حید کی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اور جتنے بُت تھے اُن بتوں کی پوجا پاٹ کو منع کیا، جس میں مشرکین مبتلا تھے۔
 تو عرب کے قریش کے جو بڑے اونچے لوگ سمجھ جاتے تھے وہ آئے، حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس اور آکر کہا کہ آپ کا بھتیجا ایسی ایسی باتیں کہتا ہے
 ہمارے بتوں کو کہتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے قبضے میں کوئی چیز نہیں۔
 بُت کا تو حال یہ ہے کہ کُتّا آیا اور ٹانگ اُٹھا کر پیشاب کر دیا۔ وہ تو اپنے
 اوپر سے کُتے کو بھی بھگا نہیں سکتا۔ اگر مکھی آکر بیٹھ جائے تو اس مکھی کو
 نہیں اُڑا سکتا۔ اتنا بے حس، بے جان، بے طاقت، نا تو اں مگر وہ لوگ اُس
 کو حاجت روا سمجھیں۔ اس کے سامنے سجدے کریں، اس سے اپنی مرادیں
 مانگیں۔ کس قدر بے عقلی کی بات ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے چچا سے کہ ان سے کہدیں کہ یہ ہمارے بتوں کو بُرا نہ کہیں۔ اگر اُس کو شادی
 کی ضرورت ہے تو جو نسلی عورت جتنی عورتیں ضرورت ہے پسند کریں،
 ہم دیدیں گے۔ اگر اُس کو روپے کی سونے کی ضرورت ہے تو ڈھیر لگا دیں گے
 سونے کا اس کے سامنے۔ اگر اس کو بڑی سلطانی چاہیے تو ہم اس کو اپنا
 بادشاہ بنا لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
 نے یہ باتیں کہیں کہ وہ لوگ ایسے کہہ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب
 دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ میں سوزج دیا جائے تو بھی
 میں اپنی بات سے باز نہیں آؤں گا۔ میں تو بھیجا گیا ہوں اس کام کے لئے۔

اللہ تعالیٰ تو بڑا دانا ہے سميع بصير ہے دیکھتے ہیں سب چیز۔ ایک فرشتہ
 بھیجا ملک الجبال۔ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے۔ اس نے آکر کہا کہ
 اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ میرے متعلق
 پہاڑوں کی خدمت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں دو پہاڑوں کو ملا کر ٹکرا دوں کہ

یہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ بد تمیزی کی ہے، سب ختم ہو جائیں، مٹ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ لوگ لہمان نہیں لائے، تو کیا بعید ہے کہ ان کی نسل سے کچھ لوگ ایمان لائیں میرا مقصد تو ایمان کی اشاعت ہے، ایمان لانے والوں کی اشاعت۔ ان کے پاس جانا، پیغام پہنچانا ہے۔ اس لئے میں نہیں چاہتا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ ایک دفعہ ایک اور قوم نے پریشان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوٹ آئی، سخت چوٹ آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی:

اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي
فَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے
یہ مجھے جانتے نہیں۔

یہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہے۔ اسی دعوت اور تبلیغ کے کام کو مولانا الیاس نور اللہ مرقدہ نے کیا۔ ایک جگہ حالت وہاں ایسی کہ لوگ مسلمان تھے، سروں پر ان کے چوٹی اٹھی ہوتی، نام ان کے ہندوانہ، رسم و رواج ہندوانہ بتوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے، کوئی چیز ان کے اندر ایمان کی نہیں تھی۔ ایک بستی ہے مسلمانوں کی لیکن مسجد میں نہ اذان ہوتی نہ نماز پڑھنے کے لئے کوئی جاتا ہے۔ بکریاں بھی ہیں مینگنیوں کے ڈھیر اس میں پڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے یہاں کام شروع کیا۔ ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارے گاؤں میں کون لوگ بستے ہیں؟ کہا مسلمان۔ فلاں گاؤں میں کون؟ کہا اس میں ہندو پوجھاتم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ کہا ہمارا نکاح قاضی پڑھتا ہے ان کا نکاح پنڈت پڑھتا ہے۔ بس اور کوئی فرق نہیں۔ ایک شخص کو نماز پڑھنی سکھائی، اس نے نماز پڑھی۔ اس کو دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے۔ ایک دوسرے کو اشارہ کر کے بتلاتے تھے، دیکھو اس کے اوپر کیا ہے کسی خبیث جن کا اثر ہے۔

اُلٹا سیدھا کیوں ہو رہا ہے۔ کبھی جھک رہا ہے کبھی گر رہا ہے۔ کبھی اُٹھ رہا ہے! ایسی جگہ پر کام شروع کیا، ان لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ اپنے میاں مدرسہ قائم کر لیں، اتنی صلاحیت نہیں کہ علم دین سیکھیں۔ ان کو چلے میں نکالنا شروع کیا۔ ان کے ایک میاں جی تھے۔ میاں جی کا کیا حال ہے؟ جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ قرآن شریف شاید اس نے پڑھا ہو۔ ایک پارہ پڑھا ہوا ہوگا۔ وہ میاں جی تبلیغ میں چلے۔ اور یہ جو دس آدمی ان کے ساتھ ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہی میاں جی ان کو کلمہ سکھا رہے ہیں، وہی میاں جی کسی کو الحمد سکھا رہے ہیں، کسی کو قل ھو اللہ سکھا رہے ہیں، کسی کو التعمیات سکھا رہے ہیں کہ چلتا پھرتا مدرسہ۔ دین سیکھنے کے واسطے دین سیکھنے کے لئے یہ مدرسہ تھا ان لوگوں کا۔ چالیس روز میں بہت کچھ آگیا۔ وضو کرنا سیکھا، کلمے کے الفاظ صحیح کر لئے، نماز کے سجدے رکوع کو صحیح کر لیا۔ الحمد یا کوئی سورت قل ھو اللہ یاد کر لی، التعمیات یاد کر لی۔ اور یہ سمجھ میں آگیا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ پانچ وقت پڑھنی ہوگی وہاں سے واپس آگئے اپنے گھر۔ گھر آکر اب گھر والوں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہتا ہے۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے، بیٹا باپ کو کہتا ہے، چچا بھتیجوں کو کہتا ہے۔ بھتیجا چچا کو۔ اس طریقے پر یہ دعوت عام ہوتی مگنی۔ اور ان لوگوں کی جہالت کا یہ حال تھا کہ پانچ پانچ کوس کے فاصلے پر ایک ایک نقارہ رہتا تھا، جس کو دھونس کہتے تھے جب ان کے یہاں لڑائی ہوتی تھی عالمگیر ہوتی تھی۔ سب اس میں شریک ہوتے تھے تو نقارہ بجایا جاتا تھا۔ اس نقارے کی آواز پانچ کوس تک جاتی تھی۔ اس پانچ کوس پر دوسرا نقارہ رکھا ہوا ہے۔ اس آواز کو سن کے وہ دوسرا نقارہ بجاتا ہے۔ اس کی آواز اور پانچ کوس تک جاتی تھی تو تیسرا نقارہ بجتا۔

اس کی آواز سن کر سارے علاقے میں یہ شہرت ہو جاتی۔ پھیل جاتی آواز کہ جنگ ہے لڑائی ہے۔ کسی کے پاس کلہاڑی ہوتی، کسی کے پاس گنڈا سا، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس بلم، کسی کے پاس چاقو، کسی کے پاس لاکھی۔ یہ لے کر نکل آتے۔ یہ نہیں پوچھتے کہ کس بات پر لڑائی ہوئی ہے، کس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ لڑائی ہوتی بڑی طرح سے۔

انگریزوں نے (اپنے دور حکومت میں) بہت چاہا کہ ان کے جرائم کو ختم کر دیں۔ شراب پینے کی ان کی عادت، چوری کرنے کی ان کی عادت، ڈاکہ ڈالنے کی ان کی عادت، ساری بڑائیاں بھری ہوئی ان کے اندر اور میں مسلمان۔ سخت سے سخت مسلمان حاکموں کو مقرر کیا، تاکہ ان کی یہ حرکتیں بند ہوں مگر کامیابی نہیں ہو سکی۔ اس تبلیغی کام کی برکت سے اللہ نے کامیابی دی، ان کو حلال حرام تک کی تمیز نہیں تھی کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا حلال ہے غیر سے صحبت کرنا حرام ہے، گالی دینا منع ہے، چوری کرنا منع ہے، پرایا مال لینا منع ہے۔ آہستہ آہستہ ان کو خبر ہو گئی ان چیزوں کی۔

ان کی جہالت کی کیفیت یہاں تک تھی کہ ایک نابینا میاں جی تھے، ان کے یہاں۔ ان سے بکرا بھی ذبح کراتے تھے، خود یہ لوگ ذبح نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس آئے کہ میاں جی یہ بکرا ذبح کر دیں۔ انھوں نے کہا اچھی بات ہے۔ میاں جی تھے نابینا، چھڑی انھوں نے میاں جی کے ہاتھ میں دیدی۔ انھوں نے اُلٹی چھڑی چلا دی، اور چھڑی چلا کر ختم کر دی۔ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے وہ لوگ جنھوں نے بکرے کو پکڑ رکھا تھا کہ ذبح ہو گیا یہ، کٹ گیا۔ دوسرے نے کہا ہاں ذبح ہو گیا۔ ایک نے کہا خون تو اس میں سے نکلا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خون نہیں بھی نکلتا۔ بس میاں جی

تو چلے گئے۔

اس کے بعد جنھوں نے اس بکرے کے پیر پکڑ رکھے تھے، جب پکڑ سے چھوڑا تو بکرا بھی اٹھ کر چل دیا۔ انھوں نے کہا، یہ تو جی گیا (دوبارہ زندہ ہو گیا) پھر میاں جی کے پاس گئے کہ میاں جی بکرا تو دوبارہ زندہ ہو گیا، تب میاں جی پھر دوبارہ ذبح کرنے آئے۔ (جہالت کا یہ عالم کہ ذبح کا مفہوم بھی نہ جانتے سمجھتے تھے) چھری وہ ایسی تھی کہ جس کے اوپر دادا پر دادا کے زمانے میں کچھ پڑھ کر رکھا تھا بسم اللہ اکبر (اسی پڑھے ہوئے کو کافی سمجھ کر) اس چھری سے ذبح کرتے تھے، خود بسم اللہ اکبر نہیں پڑھتے تھے کہ یہ چھری پڑھی ہوئی ہے، یہ کیفیت تھی ان کے جہالت کی، اب جو بکرا دوبارہ پکڑ کے لائے اور میاں جی نے ذبح کرنا شروع کیا، میاں جی کے ہاتھ میں اب چھری تھی تو سیدھی چلائی، بکرے نے چلانا شروع کیا، میں، میں، میں، تو میاں جی نے بکرے کو گالیاں دینی شروع کر دیں، اس کو ذبح کرتا جاتا گالیاں دیتا جاتا، یہ تو جہالت کے نمونے بتاتا ہوں، یہ حالت ان لوگوں کی تھی۔

وہاں پر جب یہ کام (تبلیغی) ہونے لگا تو شرعاً شروع میں مخالفت ہوئی، کسی نے کہا کہ یہ تو انگریز کے آدمی ہیں، کسی نے کہا سہی، ائی ڈی ہیں، کسی نے کہا دھوکا دینے والے ہیں اور نہ جانے کیا کیا؟ جو حقیقت ہے وہ تو ایک واضح ہو کے رہتی ہے۔

وہاں ایک علاقہ میں مدرسہ قائم کیا، اپنے پاس تنخواہ دی، مدرس بنا کے رکھا مگر پڑھنے کون آئے، کوئی شوق ہو، دین کی عزت، دین کی غربت ہو قلب میں تو پڑھنے بھی آئیں، کون پڑھنے کے لئے آئے، آئے بھی تو بہت معمولہ پھر یہ تبلیغی کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ ایک

جذبہ تھا ایک عام آواز تھی چلو دین سیکھنے کے لئے، دین سیکھنے کے نام پر نکلتے تھے۔ ایک چلہ، دو چلہ، تین چلہ، ایک سال کے لئے نکلتے تھے۔

بعض آدمیوں نے ان ہی چلوں میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ آپ خود غور کر لیجئے کہ ایک شخص کو شراب پینے کی عادت ہے، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے شراب سے۔ جب چلے میں نکلے تو چالیس روز تک وہ شراب نہیں پئے گا، کتنی بڑی دولت ہے یہ کہ چالیس روز تک شراب کی لعنت سے بچا رہا۔ اب گھرایا، خیال آیا ہے شراب پینے کا۔ مگر خیال آتا ہے اور تبلیغ میں تو یہ پڑھا تھا یہ یہ سنا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی۔

ان لوگوں نے نمازیں پڑھنا شروع کیں، دین سیکھا۔ جگہ جگہ مدرسے بھی قائم ہو گئے اور وہاں کے لڑکے دوسری جگہ بھی گئے جہاں مدرسے موجود تھے۔ وہاں حدیث پڑھی، فقہ پڑھا، تفسیر پڑھی، ان کی زندگی درست ہو گئی۔ پچیس سال تک یہ محنتیں مسلسل کی گئیں۔ پانچ پانچ کوس کا ایک مرکز بنا دیا گیا، کام چلتا رہا۔ انہی لوگوں کا یہ حال ہوا کہ وہاں جا کر پوچھا ایک پنچ کوسہ میں۔ بتاؤ بھائی تمہارے اس پنچ کوسہ میں دین کا کیا کام ہوا۔ جو شخص مبلغ تھا وہاں رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ حضرت ہمارے اس پانچ کوسہ کے علاقے میں تین آدمیوں کے سوا باقی سب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرے پانچ کوسہ میں گئے۔ وہاں پوچھا کہ تمہارے اس علاقے میں دین کا کیا کام ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے اس علاقے میں کوئی دو مسلمان ایسے نہیں کہ جن میں آپس میں لڑائی ہو، ناراضگی ہو، سب بھائی بھائی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے یہاں اس سے قبل لڑائی کثرت سے ہوتی تھی۔ ایک علاقے میں جا کر پوچھا کہ تمہارے یہاں کیا کام ہوا؟ کہا کہ جتنے بھی بالغ

اس علاقے میں ہیں وہ سب کے سب تہجد کے پابند ہیں۔ کتنا بڑا انقلاب آیا۔
 اس کو دیکھا انگریز نے بھی دوسرے لوگوں نے بھی۔ ایک شخص نے چوری
 کی تھی، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانیدار ہندو تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تھانیدار
 نے اس چور سے پوچھا۔ تم نے تبلیغ میں چلے دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کی
 پٹائی کی۔ اس سے وعدہ کرایا کہ میں تبلیغ میں چلے دیدوں گا۔ اس نے وعدہ کیا
 تو اس کو چھوڑ دیا۔ وہ تھانیدار جانتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ جو چوری وغیرہ جرائم
 ہوتے ہیں تبلیغ کے ذریعہ سے ختم ہوتے ہیں۔

کیفیت یہ کہ دو شخصوں کے درمیان (جو دونوں تبلیغی آدمی تھے) لڑائی ہو گئی
 ایک نے دوسرے کو گھونسا مارا، اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب اس کو خیال آیا
 کہ میں نے غلطی کی، اس کا دانت توڑ دیا۔ اِنَّا لَنُدْرِيْۤا اِنَّا لِهٖ رَاجِعُوْنَ۔ میاں جی
 کے پاس آ گیا۔ اس نے پوچھا میاں جی بتاؤ۔ دانت ٹوٹ گیا میری وجہ سے
 ایک کا، اس کی سزا کیا ہے؟ میاں جی نے کہا وَالتَّسْنِۃُ بِالتَّسْنِۃِ۔ دانت کے
 بدلے دانت۔ کہا اچھی بات ہے۔ کیا لیٹ گیا۔ اس سے کہا جس کا دانت توڑا
 تھا، لو بھائی میرا دانت توڑ دو جس طرح سے تیرا جی چاہے۔ پتھر مار کر توڑا
 کسی طرح۔ اس نے دانت پکڑ کر ہلا یا۔ دانت مضبوط تھا۔ اس کے قابو میں
 نہیں آیا۔ اس نے پوچھا میاں جی معاف کرنا کیسا ہے؟ میاں جی نے کہا وَ اِنْ
 تَعَفَّوْاۤ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی۔ معاف کرنا تو بڑی اچھی بات ہے، بس معاف کر دیا۔
 تو یہ جذبہ پیدا ہو جانا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور اس غلطی کا بدلہ دینے کے
 لئے آپ کو پیش کرنا، اپنے دانت کو پیش کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔
 آج کل جو مصیبت ہے وہ یہی کہ ہمیں گناہ کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کام
 گناہ کا ہے، ہم نے کسی کی حق تلفی کی، کسی کو نقصان پہنچا دیا۔ احساس

منہیں کہ یہ بھی گناہ ہے۔

اپنے یہاں کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک کاشتکار کے ساتھ کھیتوں میں پھر رہا تھا۔ وہ بتلا رہا تھا کہ یہ کھیت کس کا۔ یہ کھیت کس کا۔ اس نے کہا۔ مولوی! ہماری تقدیر میں حرام مال لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا مصیبت آئی تمہارے اوپر، کیوں تمہاری تقدیر میں حرام مال لکھا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟

اس نے کہا۔ دیکھیے صاحب! یہ کھیت میرا ہے۔ یہ کھیت میرے پڑوسی کا۔ میرے کھیت میں بھی چنا ہے، میرے پڑوسی کے کھیت میں بھی چنا ہے۔ رات کو جب میں یہاں سے اپنے گھر جاؤں گا تو چنا اکھاڑ کر لے جاؤں گا پڑوسی کے کھیت میں سے۔ اپنے کھیت میں سے نہیں لوں گا۔ اور پڑوسی میرے کھیت میں سے لے گا اپنے میں سے نہیں۔ چنا وہی دونوں کا ادھر بھی ادھر بھی۔ گنے کی ضرورت پیش آئی پڑوسی کے کھیت میں سے اکھاڑوں گا اپنے کھیت میں سے نہیں۔

اب اس کا کیا حل ہے کسی کے پاس۔ دیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں لیکن ڈر نہیں دل کے اندر، عقل نہیں۔ احساس اس کا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس بات کا احساس نہیں کہ میں دنیا میں اس واسطے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کریں۔ ایسے اعمال اختیار کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے احساس ہی نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد یہ سمجھ ہوئے ہیں کہ کھانے، پینے، سونے کے اندر خرچ کر دیں۔ جیسے جانوروں کا حال ہوتا ہے کھانے پینے سونے کے اندر

کھانا ملنا چاہیے، چاہے حلال ہو یا حرام۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ الْحَرَامِ فَالنَّارُ
انسان کے بدن میں جو گوشت حرام مال سے تیار ہوتا ہے وہ دوزخ میں جانے لائق ہے۔

یہ سوچنا چاہیے۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا حق ادا فرمایا۔ جتنے احکام آپ پر نازل ہوئے وہ اپنے امت تک پہنچا دیے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو آخری خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں دیا ہے کہ شاید آج کے بعد میں تمہارے ساتھ جمع نہ ہو سکوں۔ میرا وقت قریب آیا۔ خداوند تعالیٰ تم سے پوچھیں گے کہ کیا نبی نے تبلیغ کر دی تھی۔ کیا جواب دو گے تم۔ هَذَا بَدَلْتُ؟ کیا میں نے تبلیغ کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا۔ جی ہاں۔ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ۔ اے اللہ تو گواہ رہ میں نے تبلیغ کر دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلَا فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ۔ جنہوں نے مجھ سے دین سیکھا ہے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب اس کی تبلیغ کریں۔ اشاعت کریں۔

حدیث میں آتا ہے، روایات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر ایک بڑی جماعت وہاں سے نکلی پھر ان کو زندگی بھر گھر آنے کی نوبت نہیں آئی۔ دین کے لئے جہاں تک ہو سکے جاؤ جتنی دور جا سکو جاؤ۔ ہر ایک کو یہ تمنا تھی کہ جتنی دور اپنے وطن سے جا سکوں وہاں تک جاؤں۔ وہ زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جائے گا کہ اتنی دور گیا یہ شخص۔ اس واسطے کہ دین کی تبلیغ کو امت کے سپرد فرمایا، صحابہ رض کے سپرد فرمایا سارا دین۔ قرآن کریم میں جو احکام ہیں حدیث میں جو احکام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صحابہ کے حوالے کر دیا۔ صحابہ کرام رض نے اسی طرح پہنچا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت آگئی، انہوں نے پہنچایا جہاں جہاں تک پہنچا سکتے تھے۔

پہلا واقعہ پیش آیا یہ کہ مسیلہ کذاب ایک شخص اٹھا، جس نے نبوت کا دعویٰ

کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے اس کا مقابلہ کیا۔ جہاد کے لئے فوج بھیجی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کی سپہ سالاری میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو شکست دیدی، اسلام کو فتح دی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کے زمانے میں مستقل جہاد ہوئے۔ ان کی خلافت میں ساڑھے چار ہزار مسجدیں بنوائی۔ اور اس کی کوشش کی کہ ہر مسجد میں قرآن پاک ختم کیا جائے۔ تراویح میں کسی صاحب کے کان نا آشنا نہ رہیں، سب سن لیں، پڑھ لیں۔ حکم فرمایا جو فوج جنگ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کو قرآن پاک حفظ کراؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کو اطلاع بھیجی۔ کہا کہ تمہارے پاس جو لوگ سال بھر فارغ ہوں، ان کی فہرست میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ انھوں نے مجاہدین کو فوجیوں کو قرآن پاک حفظ کرایا۔ دن میں جہاد کرتے ہیں رات بھر قرآن پاک حفظ کرنے اور سال کے ختم پر دو سو آدمیوں کی فہرست بھیجی کہ دو سو سپاہیوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یہ کوئے کا حال تھا۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کو مصر بھیجا، ان کو اطلاع کرائی کہ تم قرآن پاک حفظ کراؤ، انھوں نے دس ہزار کی فہرست بھیجی کہ دس ہزار نے اس سال قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس طرح سے انھوں نے یہ کام کیا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نے اپنے زمانے میں دین کی بڑی خدمت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی میں ممبر کے اد پر ہاتھ رکھ کر احادیث بیان کرتے تھے۔ اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسے سنا۔ انھوں نے یہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اپنے مکان میں ہفتے میں ایک

دن اجتماع کرتے، ہفتہ داری اجتماع ان کے یہاں ہوتا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں کو بیان کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، یاد کراتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کوفہ کے گورنر تھے، انھوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کو، یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کو بھیج دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ایسے شخص ہیں کہ میں خود ان کے علم کا حاجت مند ہوں۔ لیکن تم کو اپنے اوپر ترجیح دے کر بھیج رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، گئے اور اپنے ساتھ اپنے ڈیڑھ ہزار شاگردوں کو لے گئے اور جا کر سارے علاقے میں پھیل گئے۔ کوئی کسی درخت کے نیچے احادیث سن رہا ہے، کوئی کسی مسجد میں سن رہا تھا، کوئی کسی میدان میں سن رہا تھا، کوئی کسی مکان میں سن رہا ہے۔ سارے علاقے کو علم سے منور کر دیا۔ ان حضرات نے اس طرح سے محنت کی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو تصنیف فرمایا۔ غسل کرتے، وضو کرتے، مسواک کرتے، دو رکعت نماز پڑھتے، پھر جا کر ایک حدیث لکھتے۔ سولہ برس میں بخاری شریف مکمل ہو گئی اور اس بخاری شریف کا اطلاق کرتے، بولتے تھے۔ ایک لاکھ سے زیادہ جمع ہوتا تھا ان کی مجلس میں۔ وہ بیان کرتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے، لوگ لکھتے تھے۔ ایک لاکھ کے جمع کو نہ لاؤ ڈاسپیکر کی ضرورت تھی نہ اور کسی چیز کی ضرورت۔ اس طریقہ پر ان حضرات نے محنتیں کیں۔ حافظ حسن بن مندہ چالیس برس تک سفر میں رہے، ایک شہر میں جاتے وہاں معلوم ہوتا تھا کہ فلاں جگہ محدث ہیں وہاں پہنچ کر اس سے ساری حدیثیں سنتے تھے اور لکھتے تھے۔ دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے۔ اس طرح

سے چالیس برس گزارے اور جب ان کا انتقال ہوا تو چالیس صندوق انھوں نے اپنے لکھے ہوئے احادیث کے چھوڑے۔

اس واسطے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا فَيَلْبِغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ۔ جو حاضرین ہیں وہ غائبین کو پہنچا دیں۔ ان حضرات نے حق ادا کیا، پورے طور پر ادا کیا۔ اور اُمت حق ادا کرتی چلی آئی ہے برابر۔ برابر کام ہوتا رہا، دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، جگہ جگہ پر جاتے ہیں کوششیں کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے اجمیر شریف میں چشت سے چل کر آئے ہیں۔ درویشانہ صورت، کبیل اوڑھے ہوئے، ایک جگہ پر بیٹھے۔ راجہ کا منتری آیا۔ پوچھا کون ہو تم؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تو راجہ کے اونٹ بیٹھے ہیں، یہاں سے اُٹھ جاؤ۔ کہا اچھی بات ہے۔ راجہ کے اونٹ یہاں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد راجہ کے اونٹ جو آئے وہ بیٹھ گئے۔ اب ان اونٹوں کو اُٹھانے ہیں تو وہ اُٹھے ہی نہیں، اُٹھنے کی طاقت ہی ان میں نہیں۔

نماز کا وقت آیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے پانی مانگا کہ ہم کو بھی پانی دیدو۔ تاکہ ہم بھی ہاتھ منہ دھو کر اپنے زب کو یاد کریں گے۔ وہاں کوئی پانی دینے کے لئے تیار نہیں۔ راجہ کا جو مندر تھا۔ اس مندر کے دروازے پر جا کر اندر کو منہ کر کے جو بُت تھا، اس بُت کو خطاب کر کے کہا۔ اے بُت! تو بھی اسی کا نوکر ہے میں بھی اسی کا نوکر ہوں۔ یہ لوگ مجھے پانی نہیں دیتے تو ہی پانی دیدے۔ وہ بُت گیا اور لوٹا اٹھا کے بھرا لایا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ لوگ سوچنے لگے کہ یہ کون ایسا شخص ہے جس کے لئے ہمارا بُت خدمت کر رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جس وقت انھوں نے سفر کیا۔ اجمیر سے دہلی گئے، شہرت ہو گئی۔ بغیر ریڈیو کے،

بغیر اخبار، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے کہ اجیر کا سائیں (درویش) دہلی جا رہا ہے سڑکیں بھر گئیں محض درشن کرنے کے لئے۔ کیا چیز تھی ان کے پاس، طاقت تھی خدا کے خوف کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو طاقت تھی ان کے پاس۔

ایک جگہ پہنچے۔ یہ راجپوتوں کا گاؤں تھا۔ وہ لوگ آئے ان کی خدمت میں بیٹھے۔ ایک ہزار آدمی اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ کئی لاکھ آدمی ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ ان میں سے کتنے ایسے آدمی ہوں گے جو عالم ہوں گے، حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے، شیخ وقت بھی ہوں گے بزرگ بھی، انھوں نے کس قدر دین کی اشاعت کی ہوگی۔

ہمارے گنگوہ میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گذرے۔ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کثرت سے کیا کرتے تھے، انھوں نے پوچھا حضور! مولانا رشید احمد گنگوہی کیسے آدمی ہیں؟ فرمایا کہ وہ ایسے آدمی ہیں ان کی ایک طرف مولانا خلیل احمد ہوں گے دوسری طرف مولانا محمد یحییٰ ہوں گے۔ اور ایک بڑی جماعت علماء کی ان کے پیچھے پیچھے ہوگی اور ایک جم غفیر بے شمار مسلمانوں کا ان کے پیچھے ہوگا۔ ان سب کو لیکر جنت میں جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ پوچھ ہوگی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا تھا تم نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لی دوسروں تک پہنچانے میں کیا کیا؟ اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ پوچھا جاوے گا۔ وہاں دیکھا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے، کس شخص نے کس قدر اس میں ہاتھ بٹایا۔ خدمت کی اور ساتھ دیا۔ اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر آج اعلیٰ قسم کا مکان بنا لیا،

بلڈنگ بنانی۔ قیامت میں اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ تمہاری بلڈنگ کیسی تھی؟ بلڈنگ تو یہاں ہی رہے گی، وہ قیامت میں ساتھ کھوٹا ہی آئے گی؟ کسی نے باغ لگایا تو قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیسا باغ لگایا؟ کتنا پھل اس پر آتا تھا، بڑھیا تھا یا گھٹیا تھا۔ کیسے کپڑے پہنے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کے قُرب کا ذریعہ یہ ہوگا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کا تم نے کیا کیا اس دین کا کیا کام کیا؟ وہاں یہ سوال ہوگا۔ اس واسطے ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو معیار بتایا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر کتنی قربانی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر پتھر کھائے، پیٹ پر پتھر باندھے۔ تم نے کیا قربانی دی۔ آج ہم لوگ دُنیا کے کاروبار میں ایسے پھنسنے ہوئے ہیں کہ جو جس کام میں لگا ہوا ہے بس اسی میں ہے، اسی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ اپنی اولاد کے لئے خیر خواہی چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بس یہی کہ ایک صاحب وکیل ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے سامنے وکیل بن جائے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈاکٹر بن جائے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ لیکن کیا یہ بھی تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل ہو جائے۔ کیا یہ بھی تمنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربانیاں پیش کرے۔

اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ ہر شخص کو یہاں کام کرنے کا موقع ہے۔ یہاں پڑھا ہوا اور ان پڑھ، نیک اور بد اور اندر رہنے والا اور باہر رہنے والا سبھی قسم کے لوگ اس میں شریک

ہو سکتے ہیں، رکش چلانے والا بھی شریک ہے، پان لگانے والا بھی اس میں شریک ہے، دوکان پر بیٹھے والا بھی شریک ہے، سرکاری ملازم بھی شریک ہے، عہدیدار بھی۔ یہ کام ایسا ہے کہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے بس کا نہیں۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سب پر لازم ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ بخاری شریف پڑھاؤ تو اس کے واسطے ضرورت ہے باقاعدہ کسی مدرسہ میں آٹھ دس برس جا کر پڑھے۔ محنت کرے، امتحان میں کامیاب ہو تب کبھی بخاری شریف پڑھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اتنا آسان نہیں، لیکن تبلیغ میں جانا آسان ہے۔ کچھ نہیں تو ہفتہ میں ایک مرتبہ اجتماع ہوتا ہے، اس میں جائے۔ ایک مرتبہ گشت ہوتا ہے اس میں شرکت کرے ایک مرتبہ تعلیمی حلقہ ہوتا ہے تو اس میں بیٹھ جائے۔ یہ تو کر سکتا ہے، یہ کرنا بہت آسان ہے کچھ مشکل نہیں۔

تعلیمی حلقہ بہت اہم ہے، اس کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ بیٹھ کر ہر سہنہ میں ساری نماز سنی جاتی ہے، کچھ سورتیں سنتے ہیں۔ صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں۔ ایک شخص جس کی عمر ساٹھ برس کی تھی، اسی طرح تعلیمی حلقے میں بیٹھ ہیں۔ بیٹھ کر سن رہے ہیں دُعائے قنوت۔ اس میں ہے **وَلَا تَشْكُرْ وَلَا تَكْفُرْ** اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم تیرا کفر نہیں کرتے۔ اس نے پڑھا، **وَلَا تَشْكُرْ وَلَا تَكْفُرْ**۔ ہم تیرا شکر نہیں کرتے تیرا کفر کرتے ہیں۔ اس کے اعمال کا کیا ٹھکانا ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ کہ نماز بچپن میں پڑھی اور سمجھی تھی۔ کوئی لفظ صحیح یاد ہوا کوئی زبان پر غلط پڑھا۔ کبھی پھر اس کو دیکھنے اور سنانے کی نوبت نہیں آئی۔ اس واسطے ضرورت ہے کہ چھوٹے بڑے، استاذ و شاگرد، امام و مقتدی سب ایک دوسرے کو اپنی نماز سنائیں۔ جو غلطی ہو اس غلطی کی اصلاح کریں، قرآن پاک صحیح کریں، اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو غلط ہی زبان

پر چڑھ جائے گا پھر اسی کو آدمی پڑھے گا۔ چنانچہ وہ آدمی بہت روتا تھا کہ میری اتنی عمر ہو گئی، اب تک میں کفر کے کلمے خدا کے سامنے کہتا رہا۔ اس لئے تبلیغ کی زیادہ ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب تعلیمی حلقہ ہوتا ہے۔ اس میں بیٹھ کر سنا یا جا رہا ہے کہ کیسی کیسی غلطی آدمی کرتا ہے۔ کلمے کے الفاظ تک صحیح نہیں ہوتے۔ اس سیکھنے سے کوئی بے نیاز نہیں، سب کو سیکھنا چاہیے۔ جاہل کو بھی سیکھنا چاہیے، عالم کو بھی، گرجوئیٹ کو بھی سیکھنا چاہیے، اُن پڑھ کو بھی۔ اور جو طبقاتی کشمکش ہے وہ بھی اس تبلیغ کے ذریعے ختم ہوتی ہے۔ مجمع کا مجمع، طبقہ کا طبقہ، کوئی اعلیٰ تعلیم والا، کوئی اُن پڑھ، کوئی نماز کا پابند، کوئی بالکل بے نمازی، سب کے سب ایک جگہ چلتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، ایک جگہ کھاتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر اصلاح کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، آپس میں میل محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں۔ اور اس مجمع میں ہر ایک بڑوں سے لیتا ہے اور چھوٹوں کو دیتا ہے۔ جب مختلف قسم کے لوگ ایک مجلس میں ہوں گے تو جس کے پاس جتنا علم ہوگا دوسرے اسے حاصل کریں گے۔ اور وہ اپنے چھوٹوں کو دیتے رہیں گے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو دیکھئے وہ حضرات مبلغ بھی تھے کاشتکار بھی۔ یہ نہیں کہ کاشتکار صرف کاشتکاری کرتے تھے بلکہ وہ تبلیغ بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے، وہ تاجر بھی تھے مبلغ بھی تھے۔ زیادہ تر دین تاجروں کے ذریعے سے ہی پھیلا۔ وہ دوسرے مالک میں گئے عرب سے نکل کر۔ اور وہاں لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، اخلاق کی تعلیم کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے۔

ایک سستی یہودیوں کی۔ اس میں کچھ مسلمانوں کی آبادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ،

کی خلافت کا دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان مسلمانوں کو وہاں سے بلایا کہ اس بستی کو خالی کر کے یہاں آ جاؤ۔ جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان بستی کو خالی کر رہے ہیں تو وہ لوگ آئے یہ کہنے لگے کہ یہ مسلمان ہماری بستی سے کیوں جائیں گے، ہمیں رہو۔ اگر تم کو روپے پیسے کی ضرورت ہو تو روپے ہم دیں گے، تم کو دوکان کی ضرورت ہے تو دوکان ہم دیں گے، سامان کی ضرورت ہو تو سامان دیں گے، جس چیز کی ضرورت ہو ہم دیں گے، تم یہاں سے کیوں جاؤ گے؟ جب سے تم آئے ہو ہمارے یہاں مھوٹ بولنا ختم ہو گیا، چوری، ڈاکر زنی ختم ہو گئی، زنا اور شراب نوشی بھی ختم ہو گئی۔ تمہاری برکت سے یہ سب کچھ ہوا۔ تم ہماری بستی سے کیوں جاتے ہو؟

جب مسلمان اپنی اصلاح کرتا ہے اور احکام شریعت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر عجیب نورانیت پیدا کرتا ہے۔ اس کی صورت کو دیکھ کر اللہ یاد آجاتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر آتی ہے۔

اس لئے یہ کام ایسے زمانے میں جبکہ عام بددینی ہے، اخبار و رسالے دین کے خلاف نکال رہے ہیں، قرآن پاک پر اعتراضات کئے جا رہے ہیں، حدیث شریف پر اعتراضات کئے جا رہے ہیں کہ یہ آیت غلط ہے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے کمزور ہے۔ یہ چیزیں پھلتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو چلایا اور سارے فتنوں کا علاج اس کے اندر ہے۔ بعض آدمی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہر فن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، جب تک اُستاز سے اس فن کو حاصل نہ کیا ہو تو وہ اصطلاح کو کیا سمجھے گا۔ مثلاً کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ کوئی کہے گا جو اصطلاح سے ناواقف ہو گا کہ غریب

مطلب ہے کہ یہ حدیث بھیک مانگنے کے لئے آئی تھی۔ غریب کے یہ معنی نہیں اور معنی ہیں۔ اسی طرح ضعیف کے اور کچھ معنی ہیں، وہ اصطلاحات کی چیز ہے، علماء اس کو جانتے ہیں، عوام ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ جب تک عوام اُستاد سے باقاعدہ نہ پڑھے۔ خود مطالعہ کر کے کیا سمجھیں گے۔ اس لئے دین سارے کا سارا سیکھنے کی ضرورت ہے۔

آپ بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی معراج میں اپنے یہاں بلا کر۔ اور اس نماز کی پوری ترکیب عملی طور سے بتانے کے لئے، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور روز حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سامنے پانچوں وقت کی نماز پڑھی۔ ایک ایک چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آج کوئی شخص کہے کہ میں قرآن شریف کو پڑھ کر قرآن کو دیکھ کر، اس کا ترجمہ دیکھ کر سارا مسئلہ سیکھ جاؤں گا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے، نا سمجھی کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں ہے **وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ تَكْبِيرٌ** کہیں، اسی طرح قرآن پاک میں ہے **وَتِلْكَ آيَاتُ فَطَهَرُ** کپڑے پاک کریں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے **فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ**۔ یعنی قبلہ کی طرف منکرہ۔ قرآن پاک یہ بھی حکم ہے۔ **فَاَقْرَأْ مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ**۔ قرآن پڑھو۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے **وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا** رکوع کرو، سجدہ کرو۔ نماز کی ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے کسی کو نماز پڑھے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ نہیں فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ بلکہ فرمایا **صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي**

کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اسی طرح سے نماز پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عربی سمجھتے تھے دوسرے لوگ بھی اسی طرح سمجھتے تھے۔ قرآن پاک کی کوئی آیت کہیں ہے اور کوئی آیت کہیں۔ رکوع کا تذکرہ کہیں، قیام کا تذکرہ کہیں اور تسبیح کا تذکرہ کہیں اور۔ سب ایک جگہ نہیں ہے، سارے قرآن پاک میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک ٹکڑا یہاں ہے ایک ٹکڑا وہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کونسا ٹکڑا کس کے ساتھ ملے گا۔ کوئی شخص ذاتی مطالعہ سے نماز پڑھ لے نہیں پڑھ سکتا۔

ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں نماز پڑھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو فَصَلْ فَإِنَّكَ لَمُتَّصِلٌ۔ اٹھو نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، سہ بار فرمایا۔ اس شخص نے کہا حضور! اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شروع سے ساری نماز سکھائی، حالانکہ وہ بھی عربی تھا، عربی ان کی زبان تھی، قرآن پاک بھی عربی میں۔ سارے کے سارے یہ حضرات عربی۔ لیکن سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں۔

آپ بتائیے کہ کوئی شخص کاشتکاری کرنا چاہتا ہے بغیر کسی سے سیکھے۔ کیا خود بخود کر سکتا ہے کہ کس موسم میں کیا بویے گا، کس موسم میں پانی دے گا؟ جاننے والے سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص درزی کا کام سیکھنا چاہتا ہے کیا وہ بغیر استاد کے سیکھتا ہے؟ نہیں سیکھ سکتا۔ کیا قرآن پاک کو محض مطالعہ کر کے ہر شخص سیکھ سکتا ہے؟ ایسا نہیں۔ اس طرح سیکھتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیکھ لیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

سیکھا، تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی شخص ذاتی مطالعہ سے سیکھ لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے دین سیکھنے کا بہترین عام طریقہ یہ تبلیغ ہے۔ کھیتی بھی کرتے رہو، تعلیم بھی سیکھتے رہو، تو جیسے میں نے کہا صحابہ کرام رضہ کا شتکار بھی تھے اور مبلغ بھی، تاجر بھی تھے اور مبلغ بھی، وہ حکمراں بھی تھے اور مبلغ بھی۔ ہر وقت ان کے ساتھ تبلیغ رہتی تھی، مبلغانہ شان ان سے کبھی ہٹتی نہیں تھی وہ برابر ساتھ رہتی تھی۔ اور ہر جگہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی سے منع فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے، سود لینے دینے، چوری کرنے سے منع فرمایا۔ یہ چیزیں ان کی زندگی میں اتریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بھی عجیب عطا فرمائی تھی، بصرہ میں جہاد ہوا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، جہاد کر رہے تھے۔ ایک نصرانی بادشاہ سے لڑائی ہو رہی تھی۔ مدینہ طیبہ اٹھوں نے خط لکھا کہ یہاں مدد کی ضرورت ہے۔ مدد بھیج دیجئے۔ جن صاحب کے یہاں خط لکھا اٹھوں نے دوسرے صاحب سے مشورہ کیا، اٹھوں نے پوچھا کتنے آدمی بھیجنے کا ارادہ ہے۔ بتایا کہ چار ہزار فوج بھیجنا چاہتا ہوں۔ اٹھوں نے کہا کہ چار ہزار کو بھیج کر کیا کرو گے؟ چار آدمیوں کو بھیج دو۔ ایک فلاں شخص کو بھیج دو۔ وہ ایک ہزار کے مقابلے میں ہے۔ ایک فلاں کو بھیج دو۔ وہ ایک ہزار کے مقابلے میں ہے۔ ایک فلاں کو بھیج دو، میں ایک ہزار کے مقابلے میں ہوں۔ ایک آدمی ایک ایک ہزار کا مقابلہ کرتا ہے چنانچہ اسی پر عمل کیا گیا، ان ہی چار آدمیوں کو بھیجا گیا، گئے چھ چار آدمی مدد کے لئے گئے۔ یہ صاحب جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا، اٹھوں نے یہ کہا کہ سید

نصرانی بادشاہ کے پاس پہنچے۔ اول تو اس بادشاہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے آگے؟ باڈی گارڈ (محافظ) میرے ساتھ۔ فوج میرے ساتھ اور انتظام میرے پاس۔ اس سب کو چیر پھاڑ کر نکلتے میرے پاس کیسے پہنچ گئے؟ انھوں نے کہا بادشاہ سے کہ تم مسلمانوں کو کیوں پریشان کرتے ہو بادشاہ نے کہا ان میں کوئی کام کا آدمی نہیں۔ انھوں نے دریافت کیا کہ کام کا آدمی کسے کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا۔ بارش نہیں ہوتی بارش برسا دے انھوں نے کہا۔ بارش برسانا اللہ کا کام ہے بندے کا کام کھوڑا ہی ہے۔ چلو اچھی بات ہے۔ جی انھوں نے وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی صلوٰۃ الخا جہ، اور ہاتھ اٹھایا دُعا کے لئے۔ کہا۔ اے اللہ یہ تیرا دشمن، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، دین اسلام کا دشمن۔ اس ضد میں ہے کہ بارش نہیں ہوتی، بارش برسا دے۔ مہربانی کر کے بارش عطا فرما۔ کہ اس کے ظلم سے نجات ملے۔ دُعا کر کے ابھی منہ پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا کہ بادل آیا، بارش خوب برسی۔ اس بادشاہ سے کہا: بتا اب تو بارش بھی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فوج کو ہٹا لیتا ہوں۔ جنگ بند کر دی۔ فوج ہٹالی۔ کچھ روز کے بعد پھر اس نے حملہ کیا۔ اب یہ خود گئے اس جہاد میں۔ اور وہ سارے شکر کو چیرتے پھاڑتے نصرانی بادشاہ کے وہاں پہنچے، وہ بیٹھا ہوا تھا، دیکھ کر یہ پہچان گیا۔ انھوں نے اس سے کہا اور نصرانی فوج نے کیا وعدہ کیا تھا؟ وعدہ خلائی کرتا ہے۔ پھر یہ کیا حرکت شروع کی؟ اس کو اتنی ہیبت ہوئی کہ وہاں سے اُٹھ کر بھاگا۔ ساری فوج اس کو دیکھ رہی تھی، کسی کو اتنی مجال نہیں کہ اس کو روک دے۔ بھاگتے بھاگتے آکر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ یہ پیچھے پیچھے دوڑے اور ٹانگ پکڑ کر اس کو

وہیں سے گھسیٹ کر لائے ساری فوج کے سامنے سے۔ ساری فوج کو اتنی ہمت نہیں کہ ان کو روک دے اور اپنے بادشاہ کو چھڑا لے۔ اللہ نے ان کو ہیبت اتنی دی تھی۔ اس واسطے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی دل میں دو خوف جمع نہیں ہو سکتے، کہ خالق کا بھی ڈر ہو اور مخلوق کا بھی ڈر ہو۔ جس شخص کے دل میں خالق کا ڈر ہو اس کے دل میں مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا۔ مخلوق کا ڈر اس کے دل سے نکل جائے گا اور جس کے دل میں خالق کا ڈر نہ ہو وہ مخلوق سے ڈرتا ہے۔ اس سے بھی ڈرے گا اُس سے بھی ڈرے گا۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد ہتھیار سامان سب کم ہے حتیٰ کہ کھانے پینے کا سامان بھی کم ہے اور مقابلہ میں جو دشمن ہے وہ ہر اعتبار سے زیادہ، فوج کئی گنا زیادہ، ہتھیار سامان بھی زیادہ، مگر جب لڑائی ہوتی ہے تو تاریخ بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کے قدم آگے بڑھے ہیں اور دشمن پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہر شخص اپنے مقصود کے پیچھے دوڑتا ہے۔ مسلمان کا مقصود ہے خدا کی راہ میں جان دینا۔ جب مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دشمن کے اندر گھس کر میرا یہ مقصود حاصل ہو گا۔ اس لئے آگے بڑھتا ہے۔ اور دشمن کا مقصود تو اپنی جان کو بچانا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میدان سے ہٹنے اور پیچھے بھاگنے سے میری جان بچ جائے گی۔ اس لئے وہ پیچھے کو بھاگتا ہے۔

آج آپ حضرات سے مطالبہ میدان جنگ میں جانے اور سرکٹانے کا نہیں بلکہ اس سے بہت ہلکا مطالبہ ہے۔ وہ یہ کہ وقت نکالیں، ایک بستی سے دوسری بستی میں جائیں۔ چلے کا موقع ہو تو وہ گزاریں، پانچ سات روز کا موقع ہو وہ گزاریں۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جس کو جتنا موقع ہو وہ گزارے۔

مطالبہ تو زیادہ سخت نہیں، کچھ زیادہ مشکل نہیں، کوئی پریشانی کا باعث نہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جائیں گے تو ہماری دوکان کو کون سنبھالے گا، گھر کو کون سنبھالے گا۔ ارے وہ سنبھالے گا جس نے گھر دیا ہے، جس نے یہ دوکان دی ہے، بچوں کو وہ سنبھالے گا جس نے یہ بچے عطا فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اپنے گھروں سے بالکل مطمئن تھے۔ جب دیکھا کہ جہاد کا موقع نہیں ہے، جہاد اس وقت نہیں ہو رہا ہے ہم نے سوچا کہ اپنے گھر اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جائیں تاکہ ان کی خبر گیری حفاظت کریں۔ اس سے اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلو۔ گھر پہنچنے سے پہلے پہلے معلوم ہوا کہ حملہ ہو گیا۔ جب تک فکر تھی دین کی، اس وقت تک اللہ نے گھر کی حفاظت کی۔ اور جب اپنے بچوں کی خود فکر شروع کی تو دشمن نے حملہ کر دیا۔ اس لئے حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سفر کرے سفر کرنے سے پہلے گھر میں دو رکعت نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ جہاں پہنچ کر ٹھہرے پہلے وہاں دو رکعت نفل نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی سب چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ آپ کو قفل (تالا) پر تو ایمان ہے قفل لگا دیا۔ چابی جیب میں رکھی، لیکن دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قفل نہ لگائیں۔ قفل بھی لگائیں اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اس کو بھی اپنائیں۔ اصل محافظ حق تعالیٰ ہے محافظہ قفل ہے نہ کوئی اور ہے۔ اللہ چاہے تو حفاظت ہو، اور نہ چاہے تو حفاظت نہ ہو۔ بس اللہ کی راہ میں جائیں۔

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں نہ جاسکے وہ کم از کم جانے والوں کی اعانت کریں۔

پڑوس میں ایک شخص گیا ہے چلے میں۔ جو دوسرے بڑوس میں آس پاس وہ ان کی حفاظت کریں، ان کے گھر کی حفاظت کریں، پوچھ لیں، بھی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہ بھی انشاء اللہ ان کے شریک ہیں، ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس طریقے پر ایک دوسرے کی نصرت کرتے ہوئے کام کرتے رہیں۔

افریقہ میں ایک جگہ تین ڈاکٹر ہیں، انھوں نے آپس میں مل کر رکھا ہے کہ چار مہینے یہ ڈاکٹر تبلیغ میں جائے گا باقی دو ڈاکٹر کام کریں گے۔ جتنی آمدنی ہوگی اس کا ایک تہائی حصہ اس کے مکان پر بیہوشیا دیں گے جو گیا ہوا ہے۔ پھر چار مہینے کے لئے دوسرا جائے گا۔ اسی طرح ہوگا۔ کام بھی چل رہا ہے ڈاکٹری بھی چل رہی ہے، سب کی آمدنی بھی ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اشاعت بھی ہو رہی ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے۔ اگر یہاں بھی اس قسم کا کوئی نظام بنالیا جائے۔ میں نہیں کہتا کہ ساری جماعت یکدم نظام بنالے بلکہ جیسے جیسے جس کے حالات کے مناسب ہو اس طریقہ پر بنالیا جاوے، تو انشاء اللہ اس طرح گھر کا کاروبار بھی چلتا رہے گا اور دین کی خدمت بھی ہوتی رہے گی، دین سیکھے بھی رہیں گے۔ اس سے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ لندن میں تبلیغی جماعت میں ایک صاحب کی تقریر سنی جو عالم نہیں تھے، انھوں نے تقریر میں تقریباً دو سو حدیثیں بیان کیں، الفاظ حدیث عربی کے بیان نہیں کئے، بلکہ کہا ہم نے علماء سے سنا ہے کہ حدیث میں ایسا آیا ہے۔ غور سے میں سنتا رہا سب صحیح صحیح بیان کیا۔ کوئی غلط چیز بیان نہیں کی، حالانکہ عالم نہیں۔ اس کے باوجود جب تعلیمی حلقہ ہوتا ہے، جب کتاب سنائی جاتی ہے اس کو غور سے سُنئے، میں اور سن سُن کے یاد کرتے ہیں، یاد کر کے بیان کرتے ہیں۔

اور جو لوگ بہت ہی معذور ہیں وہ کم از کم دوسری طرح کی اعانت تو

کر سکتے ہیں کہ کسی جگہ پر لیٹے۔ بیٹھنے کی ضرورت ہے، کسی کے پاس بسترہ نہیں۔ کوئی شخص کمزور ہے، وضو کرنے کے لئے اس کو دور جانا پڑے گا۔ لوٹا پانی کا بھر کے دیرو وضو کرنے کے لئے۔ اسی طرح جسمانی خدمت کر سکتا ہے۔ عرض کوئی بھی شخص اعانت سے، دین کی خدمت سے بے نیاز نہ ہو۔ جس جس طریقے سے بھی ہو سکے خدمت کرتے رہیں۔

اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہنے والے کو بھی سُننے والے کو بھی۔
 وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

