

خطبات نقشبندیہ

حضرت الحاج صوفی عبدالحید صاحب صدیقی نقشبندی مجددی

جامع مسجد جمال مصری شاہ

لاہور

خطبہ القسبندہ

حضرت خواجہ پیر عبدالمجید صاحب قسبندی مجددی

جامع مسجد جمال - مصری شاہ لاہور

تعداد ————— ایک ہزار

مطبع ————— اردو ڈائجسٹ پریس لاہور

کتابت ————— محمد اسلم نقشبندی مجددی

ہدیہ ————— سات روپے

جامع مسجد جمال

مصری شاہ لاہور

یہ مجموعہ کوئی ایسی تصنیف نہیں جو کسی خاص موضوع پر لکھی گئی ہو۔ بلکہ یہ چند خطبات کا مجموعہ ہے جو احباب طریقت کے سالانہ اجتماعات بعنوان اعراس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختلف مضامین پر دیے گئے۔ ان کا انداز بھی تقریری ہی ہے تحریری نہیں۔ احباب کے تقاضا کے پیش نظر ان متفرق بیانات کو یکجا کرنے کے ان کو کتابی شکل دی گئی ہے۔ ان سے پورا فائدہ حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ جس قسم کے موقع و ماحول میں یہ بیان کئے گئے ان کو پیش نظر رکھا جائے۔ اللہ عزوجل ان کو دوستوں کے لیے مفید اور فقیر کیلئے ذخیرہ آخرت بنائے آمین

فقر عبد المجید عفی عنہ

جامع مسجد جمال مصری شاہ لاہور

جمعۃ المبارک ۲۳ شعبان المعظم ۱۳۹۶ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی
رَسُوْلِهِ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَرَحْمَتِهِ الْعَالَمِیْنَ وَعَلٰی
اَهْلِ الطَّیِّبِیْنَ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ ۝

اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكٰی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلٰی

تحقیق فلاح پائی اس نے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر
نماز پڑھی۔

درستوار اللہ تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں فلاح و نجات کا راستہ نہایت واضح فرما
دیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے "قد افلح من تزکی" اس شخص نے نجات پائی جس
نے تزکیہ اختیار کیا۔ جس نے پاکبازی کو اپنا شیوہ بنالیا۔ "اگر آپ تھوڑا سا بھی غور فرمائیں گے، تو

معلوم ہو گا کہ یہ مختصر آیتہ کریمہ شریعت کے تمام مقاصد کی آئینہ دار ہے یعنی شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام انسان کے عقائد و اعمال ظاہر و باطن، اخلاق و احوال اور قلب و روح کو پاک کرنا چاہتی ہے اس کے اقوال و اعمال میں صفائی اور سحرانی پسند کرتی ہے اور اس کی زبان سے آنکھ کان ہاتھ دل اور دماغ کو طہارت بخشنا چاہتی ہے۔ اللہ انکس قدر پاکیزہ دین اور عمدہ تعلیم ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکبازوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی مغفوری و حسی نجاتوں سے پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

چنانچہ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِيَ اور اپنے رب کے اسم کا ذکر کرے یعنی اللہ اللہ کرے پھر نماز پڑھے یا یوں کہہ لیجے کہ ذکر اللہ اور نماز سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے یا یہ کہ ذکر اللہ اور نماز کا حقیقی لطف تزکیہ کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔

آج ہم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُمتی اور سلسلہ تصرف میں نقش بند یہ مجددیہ حضرات کا توسل لے ہوئے اپنے آقا و مولا کے سالانہ عرس کی تقریب پر جمع ہوئے ہیں آج ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور آپ کی تابعداری کا عہدہ تازہ کرنا چاہیے۔ چونکہ نظام عالم میں مدت سال کا بہت بڑا تعلق ہے اس لیے شریعت میں بے شمار امور اسی مدت کے مطابق صادر فرمائے گئے ہیں۔ اسی مطابقت میں حضرات صرفیائے کرام نے احباب متعلقین سلسلہ کے لیے سالانہ اجتماعات کا اہتمام کیا ہے تاکہ ہر سال اس عہدہ غلامی کو تازہ کرتے رہیں اور ایک ایسی پاکیزہ اور نورانی محفل ہو جس کا اثر پورا سال اپنی طبیعتوں میں موجود پائیں۔

جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں تزکیہ ذکر اللہ اور نماز کی تلیقن ہے۔ لہذا ان آیات مقدسہ کی روشنی میں چند نصیحتیں جو دوستوں کے لائق ہیں گوش گزار کی جاتی ہیں۔

۱۔ ہمیشہ اپنے عقائد کو فرقہ ناجیہ اہل سنت کے عقائد کے مطابق درست کرتے رہیں اور اس کے معلوم کرنے میں ہرگز غفلت نہ کریں کیونکہ اعمال کا دار و مدار عقائد پر ہے اور بجز اللہ ہمارے تمام مشائخ

مذہب اہل سنت پر ہی ہوئے ہیں۔ یہ عقائد کا تزکیہ ہے۔

۲۔ اپنے اعمال میں اتباع سنت کو لازم جانیں اور ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی اس کی حفاظت کریں کیونکہ سنت کے خلاف کدورت اور سنت کی تابعداری عین تزکیہ ہے۔ یہ اعمال کا تزکیہ ہے۔

۳۔ چونکہ اعمال کا نتیجہ نیا ہے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر عمل سے مقصود خالصاً اللہ کی رضا ہو الا اعمال بالنیات اور یہ اخلاص ایسا بے تکلف اور دائمی ہو کہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے کہ اس کا مقصود ہر عمل سے فقط ذاتِ قدوس ہو۔ یہ نیات کا تزکیہ ہے

۴۔ عقائد و اعمال کی صحت کے بعد معاملات میں تزکیہ کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ ضروری سمجھی گئی ہیں ایک اہل حلال اور دوسری صدقِ مقال ہے یعنی حلال کھانا اور سچ بولنا۔ یہ معاملات کا تزکیہ ہے۔

اکثر لوگ ان بنیادی امور میں لاپرواہی برتتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اپنی مرضی کی بے شمار ریاضات و مجاہدات کا نتیجہ صفرِ موتا ہے اور اگر ان ضروری لوازمات کی ترک کلمات میں کچھ کیفیت حاصل بھی ہو جائے تو وہ سراسر استدراج ہے جو انجام کار ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ (دوستوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی تادیب سے بھٹ بونے اور حرام کھانے کی کوشش نہ کریں) کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اس بات کو نگاہ نہ رکھے کہ اس کا لقمہ کہاں سے ہے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کہ وہ جہنم کے کس دروازہ سے داخل ہوگا۔

اگرچہ ذکر سے مراد غفلت کا دور ہو جانا ہے تاکہ ہر وقت بندہ اپنے اللہ کو یاد رکھے اس کے حکم کے مطابق عمل کرے لیکن چونکہ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ذکر جو اکثر مشائخِ تلمیذین فرماتے ہیں زود اثر اور سریع التاثر ہے اور جذب و سوز بخشنے والا ہے اس لیے اس میں کوشش بیخ کنی چاہیے تاکہ دوام ذکر کی کیفیت پیدا ہو جائے۔

اور ذکر اسم ذات اللہ میں جو مشائخِ نقشبندیہ نے فرمایا ہے جو صفات سے گزار کر ذاتی انوار

بچنے والا ہے ہر وقت مشغول رہنا چاہیے۔ اگرچہ کسی وقت ذکر جہر کہنے میں بھی مضائقہ نہیں (بلکہ متبصری کے لیے نہایت مفید ہے) لیکن ذکر خفی کی فضیلت جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ ذکر خفی ذکر جہر سے شترگنا افضل ہے اس کی بہت رعایت رکھنی چاہیے۔

تیسری چیز جو ارشاد فرمائی ہے وہ نماز ہے۔ اکثر متصوفین حضرات نماز کے بارے میں غفلت بردتنے کی وجہ سے بہت بڑی گمراہی کا سبب بنتے ہیں نماز کو ایک غیر ضروری اور غیر اہم امر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک شریعت کی پابندی ہے۔ روحانیت و باطن سے اس کا کوئی تعلق نہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ کا سب سے بڑا کمال ہی نماز ہے اور اس پر سب سے بڑا احسان بھی نماز ہے۔ چنانچہ معراج کی رات باری تعالیٰ جو سب دینے والوں سے بہت سینے والے ہیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو سب جہان سے بہت زیادہ دیا گیا ہے۔ تحفہ ملا تو نماز ہی ملا تھا۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثُرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ کہ کوثر جو کثرت سے نکلا ہے دے کر ساتھی ہی نماز کا ذکر ہے۔

بندہ کا مرتبہ اور مقام دراصل نماز ہی سے معلوم ہوتا ہے اور حقیقت میں حل وہی حال ہے جو نماز میں حاصل ہو۔

لہذا دستوں کو چاہیے کہ نماز کو بڑی خوبصورتی، حسن نیت اور تعدیل ارکان سے ادا کریں طہارت کے مسائل معلوم کرنے اور ان پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے بعد اپنی نمازوں کو خضوع و خشوع سے مزین کریں جس کو اپنے مولا سے ہر گوشہ اور قدم بوسیلہ مل گئی اُسے سب کچھ مل گیا۔ السَّاجِدُ عَلَى قَدَمِ اللّٰهِ

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

خطبہ صدارت

سالانہ عرس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاریخ ۶ اکتوبر ۱۹۶۴ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَا تَاٰكُمْ الرَّسُوْلُ فَاْخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا
وَاتَّقُوا اللّٰهَ

جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع فرمائیں
اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو۔

اللہ عزوجل کا شکر ہے کہ آج ہم اپنے آقا و مولا شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین سید المرسلین خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و یاد میں پورے سال کے بعد پھر جمع ہوئے ہیں تاکہ عہدِ غلامی کو تازہ
کریں۔ ۷

زندہ خواہی داشتن ایمان خویش
تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خویش

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اوامر کے بجالانے اور منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانے کا
حکم فرمایا ہے اور فرمایا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اور تقوے اختیار کرو۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جس طرح اوامر کا بجا

لانا ضروری ہے۔ اسی طرح نواہی سے رک جانا بھی ضروری ہے جب ہی تقویٰ مکمل ہوگا۔ دوسرا نواہی کے متصل تقویٰ کا ذکر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اوامر کے بجالاتے کی نسبت نواہی سے رک جانا تقویٰ کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ یہی تقویٰ کی حقیقت ہے اور یہی دین کا مقصد ہے خصوصاً تصوف و فقر جو حصول ولایت کا ذریعہ ہیں۔ اسی حقیقت یعنی کمال تقویٰ کے لیے ہیں۔

چنانچہ اکثر علماء کرام نے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** (اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ اختیار کرو۔ جو حق ہے تقویٰ کا، یعنی کمال اتقا حاصل کرو) کمال تقویٰ ہی کا نام ولایت رکھا ہے اور اس کے حصول کو واجب فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ہ اے لوگو! عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو۔ معلوم ہوا عبادت سے مقصود تقویٰ کا حصول ہے۔

نیز فرمایا۔ **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ہ تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو جائے۔ معلوم ہوا روزہ سے بھی مقصود تقویٰ کا حصول ہے۔

اس طرح حج کے متعلق فرمایا۔ **وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ** جو کوئی اللہ کے شعائر یعنی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے دلی تقویٰ سے ہے۔ قربانی کے متعلق فرمایا۔ **لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ**۔ اللہ کو قربانی کا گوشت و خون تو ہرگز نہیں پہنچتا، لیکن اس بارگاہ میں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

نیز فرمایا۔ **وَتَزِدُّوا فَإِنْ خَيْرٌ زَادِ التَّقْوَى**۔ اور زادِ راہ سے لیا کرو پس بیشک بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے۔

زکوٰۃ کے متعلق فرمایا۔ **وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ**۔ اور وہ شخص جس نے مال دیا اور متقی ہوا
وَسَيُجَنَّبُهَا إِلَّا تَقَىٰ إِلَهِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور موزخ سے وہ بڑا متقی

بچایا جائے گا جو اپنے مال کو زکوٰۃ کے لیے دیتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ تمام عبادات اسلامی کے قالب کی رُوخ روان تقویٰ ہے۔ اسی لئے
کلام پاک نے آغاز ہی میں فرمایا کہ **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** یہ کتاب پرہیزگاروں، تقویٰ والوں کے لیے
ہی ہدایت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی صفت میں فرمایا۔ **إِن أَوْلِيَآءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ**۔ کہ اس
کے اولیاء نہیں ہو سکتے مگر متقین۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ **مِلَالِكُمْ دِينِكُمْ وَالْوَرَعُ تَهَارَةُ دِينِكُمْ** کا اصل

مقصود ورع ہے۔

نیز فرمایا۔ **لَا تَعْدِلُ بِالرِّعَةِ شَيْئًا** یعنی ورع کے برابر کوئی شئی نہیں۔

اگرچہ تقویٰ و ورع ہم معنی الفاظ ہیں۔ لیکن ورع میں نواہی سے کمالِ اجتناب کی طرف اشارہ ہے
کیونکہ احکام کے سجالانے میں بعض اوقات نفس کو بھی لذت حاصل ہوتی ہے یا عادی ہو جانیکی وجہ سے
تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن گناہوں کے ترک یعنی نواہی کے رکنے میں نفس کا کچھ حصہ نہیں۔

لہذا جس کام میں نفس کی زیادہ مخالفت ہوگی اس میں نجات الخروی اور قربِ خداوندی بھی

زیادہ ہوگا۔

اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر آپ کسی خوض کو بھرنا چاہیں تو اگرچہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس

میں پانی کمال کھریں۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ امر ہے کہ اس کی تہہ کے تمام سوراخوں کو بند
کریں۔

یہ تو تقویٰ کی اہمیت تھی اب اس کی تعریف بھی اسی آیت مبارکہ سے معلوم ہو رہی ہے۔

سوارشاد فرمایا۔ **مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** ج

دیں لے لو اور جس سے منع فرمیں، رک جاؤ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تقویٰ اختیار کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا بجالانا اور نواہی سے رک جانا ہی تقویٰ ہے۔ لہذا جس طریق میں جتنی زیادہ اتباع رسول ہوگی۔ اتنا ہی تقویٰ کامل ہوگا۔ اتنا ہی زیادہ قرب اور ولایت میں بلند مقام حاصل ہوگا۔

ہم افسوس آج ہمارا حال قرآن و حدیث سے کتنا دور ہے کہ ہم نواہی سے رکنا تو کجا اوامر کے بجانے میں بھی سست ہیں۔ بلکہ ان کو معمولی کام سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں اور اپنی ظنیات کو دین سمجھنے لگے ہیں۔

قرآن مجید میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ۔ اے ایمان والو! بہت بچتے رہو ظن سے گمان سے بیشک بعض ظن گناہ ہوتے ہیں
إِن يُتَّبَعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ہ کہ وہ نہیں پیروی کرتے
مگر ظن کی اور وہ تو اٹکل پچھڑاتے ہیں۔

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ۔ اس کا ان کے پاس کوئی اللہ کا نازل کردہ علم نہیں ہے بلکہ
اپنے من گھڑت عقیدوں اور عملوں پر چلے جا رہے ہیں۔

یہود و نصاریٰ کی گمراہی کی وجہ جو قرآن مجید نے بار بار فرمائی وہ یہی ہے کہ واضح احکام الہی کو
چھوڑ کر اپنی من گھڑت باتوں اور تکبندیوں اور اٹکل بازیوں سے دین کا کام لیتے تھے۔ یہی حال آج
ہمارا ہے۔ بندہ کی ایک دفعہ ایک متصوف سے اس بات پر بحث ہوئی کہ کیا آجکل جس طرح عورتیں
بے پردہ نیم عریاں بازاروں میں گھومتی ہیں۔ ان کی طرف نظر کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو وہ بالکل بیباک
کہنے لگے کہ ان کو دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں، بالکل جائز ہے۔ میں نے دلیل پر چھی تو کہنے لگے کہ عورت
عربی میں چھپانے کی چیز کو کہتے ہیں۔ جب یہ نہ چھپیں تو عورتیں نہ ہوں۔ لہذا ان کی طرف نظر سے
لذت حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ تو کئیوں اور بتیوں کی طرح ہیں۔

قرآن مجید و حدیث مقدسہ کی روشنی میں مجھے ان کا قول جہالت پر مبنی معلوم ہوا۔ دیکھئے یہ ہے نص قرآنی کو چھوڑ کر ظن کی پردی۔ قرآن مجید نے تو فرمایا قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فرمادیجئے ایمانداروں سے کہ وہ دبی رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔

یعنی دیکھنے والوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں دبی رکھیں۔ یہ نہیں کہا کہ پردہ نشینوں کو نہ دیکھو پردہ نشین کو تو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آیت کے دوسرے حصہ نے تو پہلے حصہ کو بالکل واضح کر دیا۔ فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔

یعنی ہر اس چیز کو دیکھنے سے اپنی نگاہیں دبی رکھیں۔ جس کے دیکھنے سے ان کی شرمگاہوں میں گناہ کی تحریک ہو۔ اب اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ نہ صرف مستورات سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ ہر وہ چیز جس سے دل میں کدورت پیدا ہونے کا خطرہ ہو ممنوع ہے۔ خواہ وہ بے ریش لٹ کے یا تصویریں ہوں یا جانوروں کی جماع کی کیفیتیں ہوں۔ (البتہ مجبوری مقبول عذر ہے لیکن اس کی بھی پہچان یہی ہے کہ اس سے حفاظت فروج میں نقصان نہیں ہوتا اور یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ آنکھوں کا زنا نظر بد ہے۔ کانوں کا زنا شہوت کی بات سُننا ہے۔ پاؤں کا زنا چلنا ہے، ہاتھوں کا زنا چھونا ہے پھر شرمگاہ یا اسکی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ اتباع ظن کی ایک اور مثال سینئے۔ جاہل صوفیوں نے یہ عام مشہور کر رکھا ہے کہ صوفی کو کسی کے حال سے تعرض نہ کرنا چاہیے اور کسی سے بُرا نہ بنا چاہیے اور بعض رند تو اس شعر کو اکثر چھپت کر دیا کرتے ہیں۔

حافظا گر وصل خواہی صلح کن باخاص و عام

باسلمان اللہ اللہ! بر من رام رام !

خدا ان کو انصاف دے۔ معلوم نہیں انہوں نے اس وضع کو کس آیت قرآنی یا حدیث نبوی سے

سمجھائے۔ جبکہ سارا قرآن مجید امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی خوبی و مدح کر رہا ہے

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ ط

تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کہ تم بھلائی کا امر کرتے ہو اور برائی باتوں سے روکتے ہو۔

یعنی اس امت کے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔

آج تک تمام سلاسل کے مستقیم الاحوال حضرات اسکی تاکید فرماتے رہے ہیں اور نا اہل تو کسی شمار و قطار میں نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو تعرض نہ کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کے قائل ہیں، ذرا سوچیں کہ وہ عذاب و ثواب اخروی کے، اور ان مواعید شدیدہ کے (جو اعمالِ بد کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہیں) قائل ہیں یا نہیں؟ اگر قائل ہیں تو پھر کیوں کسی نامراد انسان کو ہلاکت عظیمہ سے نہیں نکلانے اور عذابِ سخت سے بچا کر طریقِ نجات نہیں دکھاتے۔ اگر کسی نابینا کے راستے میں کنواں یا سانپ ہو یا کوئی شخص دنیاوی مصیبت میں مبتلا ہو تو یہ لوگ اس کو آگاہ کریں گے اور اس کے حال سے تعرض کریں گے۔ افسوس کہ وہ مصیبت اخروی پر جو کہ اشد و ابقى یعنی نہایت سخت اور باقی رہنے والا ہے لوگوں کو متنبہ نہیں کرتے، اور راہِ نجات نہیں دکھاتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرے سے قیامتِ حشر و نشر اور میدانِ حشر میں جو کچھ ہوگا اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اعاذنا اللہ من اعتقاد السوء اللہ تعالیٰ ان کے سوء اعتقاد سے ہمیں محفوظ رکھے۔

حضرت اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے تابع و دعوت و امر بالمعروف میں آپ کے شریک ہیں اور جو شخص تارک امر معروف ہے وہ درحقیقت تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے۔ انصافاً غور کرنا چاہیے کہ اگر فساق و کفار مبغوضِ خدا نہ ہوتے تو بغض فی اللہ و اجباتِ دین سے نہ ہوتا۔

مشکوٰۃ شریف میں ہے۔

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَأَمْنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ

إِيمَانًا -

جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لئے بغض رکھا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے

اپنا ایمان مکمل کر لیا۔

فقیر نے ایک دفعہ ایک متصوف کو ایک صریحاً حرام کام سے رکنے کی تاکید کی تو اس کے ایک ساتھی نے فوراً بگڑ کر کہا کہ چھوڑیے اس کی تقدیر میں یہ گناہ لکھا ہوا تھا۔ فقیر نے کہا کہ پھر تو تمام شریعت کا نظام ہی بیکار ثابت ہوا۔ کہ جب ہر ایک کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو کاہے کو انبیاء اور پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم اور عذابِ آخرت سے ڈرایا گیا۔ اور ایسے ہی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج از امت فرمایا ہے۔ جب وہ یہ بھی نہ سمجھ سکا تو فقیر نے کہا کہ غصہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے اگر یہ گناہ اس کے تقدیر میں تھا تو کیا میری نصیحت ہی تقدیر میں نہ تھی۔ گناہ پر مست ہیں اور تقدیر کا عذر کرتے ہیں۔ اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے تو لال پیسے ہونے لگے۔ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا سمجھ کر جھبھو میں اور وجد کریں۔

حدیث شریف میں ہے کہ جس کے سامنے کوئی برائی ہو۔ اور اس کو منع نہ کرے تو وہ گونگا

شیطان ہے۔

اکثر ایسے لوگ جن کو بدعتی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اس مشہور حدیث کو اپنی تاویل کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جس میں ارشاد نبوی ہے کہ اگر برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو۔ تو ہاتھ سے روکو۔ نہیں تو زبان سے روکو۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو اس برائی کو دل سے برا جانو۔ یعنی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کی تاویل کرتے اور رخصت مناتے ہیں۔

حالانکہ عقل کے اندھے یہ نہیں جانتے کہ اس حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اگر

ہاتھ اور زبان سے نہ روک سکو تو دل میں اس کو ضرور برا جانو فالک اصنعف من الایمان

یعنی یہ ایمان کا بڑا کمزور درجہ ہے۔ جب یہ کمزور درجہ ہے تو ولایت کا جو کہ ایمان کے اعلیٰ درجہ کا نام

ہے۔ کیسے دعویٰ کرتے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے ایک رسالہ میں ایک مستقل باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باندھا ہے اور اس میں اس حدیث مقدسہ پر تفصیل سے بحث فرمائی ہے فرمایا جب یہ بات ثابت ہوئی کہ نہی عن المنکر عدم قدرت کے وقت واجب نہیں تو کیا نہی عن المنکر ایسے وقت میں جبکہ اپنی جان پر بن آنے کا گمان غالب ہو جائز بھی ہے۔ یا نہیں؟ پس ہمارے نزدیک ایسے وقت میں جائز ہے اور افضل ہے بشرطیکہ یہ نہی کرنے والا اہل عزیمت و صبر سے ہو پس یہ نہی عن المنکر جہاد فی سبیل اللہ مع الکفار کی مانند ہوگا۔“

عجیب تماشے کی بات ہے کہ جو لوگ مشرب کم آزاری اور مسدک ”صلح کل“ اختیار کئے ہوئے ہیں وہ یہود، جوگیہ، براہمہ اور زنا و قہ وغیرہ کے ساتھ تو اچھے ہیں۔ ان سے صلح صحبت۔ انبساط و محبت رکھتے ہیں لیکن اہلسنت سے جو کہ فرقہ ناجیہ ہے غلظت و عداوت کا معاملہ کرتے ہیں، اچھی ”صلح کل“ پالیسی ہے کہ محمدیوں سے عداوت اور غیر محمدیوں سے محبت بعض لوگوں نے اقتدار و جاہ کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ **وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ**۔ (اور اللہ کو گواہ لاتا ہے اپنے جی کی بات پر اور وہ سخت جھگڑالوں سے) کا مصداق ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ذَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

(اے ایمان والو! تم پر اپنے نفسوں کا ذمہ ہے جب تم ہدایت یافتہ ہو تو کسی کا گمراہ ہونا تم کو نقصان نہ دے گا) سے ترک امر معروف پر استدلال کیا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر گمراہی ہے اس لیے **كَرَاهْتُمْ يَتَمَرُّ** میں جو **إِهْتَدَا** ہے۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی شامل ہے اور اکثر مفسرین نے یہی مراد لی ہے تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوا۔ کہ اے ایمان والو جب تم ایمان لاؤ اور اعمال صالح بجالاؤ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو دوسروں کی گمراہی تم کو نقصان

نہ پہچائے گی اس آیت کا شان نزول بھی اسی مفہوم کا موید ہے اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمان، اہل کفر کی طرف سے دل تنگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی اس آیت سے فرمائی۔ کہ جب تم اپنا کام انجام دے چکے اور راہِ راست کی جانب راہنمائی کر چکے اور کفر و طغیان سے ڈرا چکے تو اس کے بعد ان لوگوں کا کفر تم کو مضرت نہیں پہنچائے گا۔ اور جن لوگوں نے اس آیت کو اپنے ظاہری معنی پر رکھا ہے۔ انہوں نے اس کو آیتِ امر معروف سے منسوخ مانا ہے۔

اگر کہا جائے کہ امر بالمعروف (تبلیغ) اور جہاد فی سبیل اللہ طریقہ انبیاء ہے اور طریقہ اولیاء ترک تعرض اور ترک امر ہے جیسا کہ اس وقت بعض اشخاص اپنے ظن سے کہہ دیا کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں صاف صاف کہہ دیتے کہ بھائی ہم تو نبیوں کے طریقے کے الٹ کرنے والے ہیں تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ

حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے ؟

قرآن مجید نے یہود و نصاریٰ کے جھوٹ بولنے اور حرام کھانے یعنی سوکھانے کا ذکر کرنے کے بعد ان درویشوں اور عالموں کو ملامت کی ہے۔

لَوْلَا يَنْهَىٰ هُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنِ قَوْلِهِمُ
الْإِثْمَ وَآكَلِهِمُ السُّخْتَا

کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے درویش اور علماء ان کی جھوٹی بات سے اور حرام کھانے سے غور فرمائیں کہ یہاں درویشوں کو پہلے ذکر کیا اور علماء کو بعد اور انصاف بھی یہی ہے کہ یہ لوگ علماء کی نسبت دو چند ذمہ دار ہیں علماء کے پاس تو صرف ایمان تعلیمی اور دلائل عقلیہ و نقلیہ ہیں اور صوفیہ کے پاس ایمان شہودی اور دلائل عینیہ ہیں عوام کے قلوب کو جو عقیدت اس گروہ سے ہوتی ہے وہ صرف فتویٰ نویسوں سے نہیں ہوتی لہذا انہیں پہلے ذمہ دار گردانا جانا چاہیے

تھا۔

انصاف کرو، جب نبوت ختم ہو گئی، زمانہ وحی منقطع ہو چکا، دین کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی پھر آج کس دلیل اور کس سند سے دین مسبین (کے احکام) کو برطرف کیا جاسکتا ہے اور اپنے خواب و خیال کی بنیادوں پر انبیاء کے کلمہ متفقہ کو، جو وحی قطعی اور اخبارِ الہی سے ماخوذ ہے کس طرح نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ عقلِ دورانِ اندیش کو کام میں لانا چاہیے، خواب و خیال کے دھوکے میں نہ پھنسنا چاہیے شیطان کے راستے سے دور رہا جائے سنتِ سینہ کی صراطِ مستقیم کو ہاتھ سے نہ دیا جائے، اتباعِ انبیاء علیہم السلام ہی بے شک و شبہ نجات دہندہ ہے اور "مشمربركات" ہے سوائے اس کے سب باتیں "خطر و خطر" ہیں۔ **فالحذر كل الحذر (الامان الامان)** (واہ نجات قطعی کو چھوڑ کر راہِ خطر اختیار کرتا، شیطان لعین کے جال میں گرفتار ہونا اور اپنے آپ کو "سرمدی ہلاکت" میں ڈالنا عقل سے بہت بعید ہے۔ جو "وجد و حال" اور خواب و خیال کہ خلافِ پیغمبرانِ برحق ہو وہ کسراپِ بقیعةٍ یحسبہ الظمان ماء (میدان ہموار میں ریت کی مانند جسکو مصنوعی لہروں کی وجہ سے) پیسا آدمی، پانی سمجھتا ہے) کا مصداق ہے، جب خدا سے واسطہ پڑے گا۔ اور گورو قیامت کی منزلیں درپیش ہوں گی۔ اس وقت متابعتِ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی چیز سود مند و دستگیر نہ ہوگی۔ ہاں اگر احوال و مواجید اور کثوت والہامات "متابعتِ انبیاء کے ساتھ جمع ہو جائیں تو نورِ علی نور ہے۔

اسی طرح ایک اہم امر ظنی کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ اتباعِ سنت کی طرف دھیان ہو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں سود۔ رشوت، دھوکہ قریب سے جو مال بھی ہاتھ لگے لے لینا چاہیے ہم خوب ذکر کریں گے تو اس کی نجاست ہم ذکر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لہذا وہ بڑے مزے سے رشوتیں کھاتے۔ سودی کاروبار کرتے اور جائز و ناجائز ذرائع سے مال حاصل کرتے ہیں اور سمجھے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مضر نہیں کیونکہ ہمارے ذکرِ اشغال میں مغل نہیں۔ اور اس پر اور بہت سے خوبصورت حاشیے چڑھاتے ہیں۔

سینے! حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک غلام سے شربت

نوش فرمایا۔ بعد میں اس کے مشتبہ ہونے کی اطلاع ملی تو حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دی اور کہا کہ اے اللہ اگر کوئی قطرہ میرے جسم میں رہ گیا ہو تو معاف فرما دے۔ کیا ان کے اندر اس قسم کا کوئی ذکر کا دریا نہ بنا تھا جس میں ایک گھونٹ شربت بہ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اس قدر روشنی ہوتی ہے کہ وہ ذرہ بھر بھی کدورت برداشت نہیں کرتا۔ اور حرام و مکروہ اور مشبہات سے کمال اجتناب کرتا ہے۔

غم دل تجھ سے کم کہتا ہوں اے یار
 کہ سن سن کر نہ آرزو ہو دل تیرا
 اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ ہر حال میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ رکھیں۔

والسلام

خطبہ صدارت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یٰۤاٰیُّهَا

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ وَقَلِیْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ

شکر کا مقام ہے کہ آج ہم غلامانِ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اپنے اس عظیم شیخ کے عرس کی تقریب منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام اولیاءِ امت سے افضل بنایا ہے۔ جس کی آمد کی خبر خود مجتہد صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی اور بے شمار اکابر امت نے خصوصاً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی تشریف آوری کی بشارت دی آپ کا نام نامی شیخ احمد فاروقی اور لقب مجدد الف ثانی اور کنیت ابوالبرکات ہے۔

یہ سورۃ واقعہ کی ایک آیت ہے جو تلاوت کی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک گروہ اولین سے اور تھوڑے پھیلوں سے سابقین و مقربین ہوں گے۔

بعض مفسرین نے اولین سے امم سابقہ اور ان کے انبیاء مراد لیے ہیں اور آخرین سے امت محمدیہ۔ لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اولین و آخرین اسی امت کے اکل افراد ہیں جسکی تائید ایک حدیث مرفوعہ فرماتی ہے کہ اولین و آخرین یہاں اسی امت کے پہلے اور پچھلے ہیں۔ چنانچہ شیخ محقق

عبدالرحمن اور شاہ ولی اللہ قدس اسرارہم نے اور دیگر اہل علم نے قلیل و من الاخرین کا مصداق حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی اور آپ کی اولاد و خلفاء کو قرار دیا ہے ام سابقہ میں یہ سنت اللہ جاری تھی کہ شراح کی ترویج و احیاء کیلئے وقتاً فوقتاً انبیاء مبعوث ہوتے۔ لیکن چونکہ اس امت محمدیہ میں کسی نئے نبی یا رسول کا آنا ممکن ہی نہ تھا اس لیے اس امت میں نبیوں کے قائم مقام علماء ربانی کو کیا گیا۔ حدیث العلماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل اسی طرف ہدایت فرماتی ہے کہ میری امت میں علماء وہ کام کریں گے جو نبی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے۔

مشکوٰۃ میں ہے ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجد لها دينها۔ اے شک اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آغاز میں اس امت میں ایسے لوگوں کو مبعوث فرمائے گا جو امت کے لیے دین کی تجدید کریں گے۔ اللہ اکبر جو لفظ بعثت نبی کیلئے استعمال ہوتا ہے وہی مجدد کیلئے بھی فرمایا۔ یعنی جس طرح منصب نبوت کسی کی ذاتی جدوجہد یا جماعتی تجویز سے نہیں ملتا بلکہ محض فضل خداوندی سے انتخاب کیا جاتا ہے اسی طرح مجدد کا منصب حلیل بھی کسی کی سعی و کوشش یا کسی جماعت کے من سمجھوتہ سے ہاتھ نہیں لگتا۔ بلکہ یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے جس کے لیے قدرت خود انتخاب کرتا ہے۔

جس طرح کسی کو نبی مان لینے سے اس کے لیے تمام بشری کمالات کا اقرار خود بخود لازم آجاتا ہے اسی طرح کسی کو مجدد تسلیم کر لینے سے اس میں نبوت کے کمالات کا بدرجہ غایت پائے جانے کا اعتراف مہمڑ ہے۔ فرق صرف اصل اور نطل کا ہے۔ نبوت اصل ہے اور تجدید اس کا نطل ہے۔ چنانچہ اس امت میں بھی حسب ارشاد نبوی ہر سو سال کے بعد ضرور ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا۔ یعنی محدثات اور بدعات کو مٹاتا اور سنت نبوی کی اشاعت کرتا رہتا ہے۔

اب اندازہ کریں کہ ایسے نازک اور پراشوب دور میں وہ مردِ حق کتنی غیر معمولی قوتِ علمیہ و عملیہ کا مالک ہوگا کہ جس نے بے خوف و خطر اعلائے کلمۃ الحق اس بلند آہنگی سے کیا کہ جس نے کفر و الحاد کے ایوانوں میں تہلکہ مچا دیا اور اپنی مسلسل کوششوں سے بدعات و محذبات کے سیلاب کی جگہ سنت کی تابعداری کا دریا بہا دیا۔

آپ نے حکمران طبقہ کی اصلاح اس طرح کی کہ اس وقت جبکہ کوئی ان کی فرعونیت کے خلاف آواز نہ نکالتا تھا آپ نے شرعِ محمدی کی پاسبانی کیلئے حق کی آواز بلند کی یہاں تک کہ طاغوتی طاقتوں نے حیدرہما سے اس بوریا نشین کی درباری میں طلبی کرائی تاکہ اسکو جہانگیری عرب سے مرعوب کیا جائے لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ مردِ درویش جو اللہ کے رعب و ہیبت سے ہر شارول والا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی سے سرفراز سر والا تھا۔ دربار جہانگیری میں سرتنتا ہوا داخل ہوا۔ اور اس کی ہیبتِ خدا داد سے تمام درباری لرزہ بر اندام تھے۔ جہانگیری کی طرف سے کئی پہلوانوں کو آپ کا سر مقدس جھکانے کے لیے کہا گیا جنہوں نے پوری کوشش کی، لیکن اس سراقہ کو ایک بال برابر بھی نہ جھکاسکے۔

گردن نہ جھکی جس کی جہانگیری کے آگے

جہانگیر جانتا تو تھا کہ یہ میرے سامنے سجدہ نہ کریں گے لیکن چونکہ اس کے منہ سے نکل گیا تھا کہ مجھے سجدہ کرو اس شرمندگی کو چھپانے کیلئے وہ اس ذلیل حرکت پر اتر آیا۔ آخر وہ یہی کر سکتا تھا کہ گویا ر کے قلعہ میں قید کر دیا۔ تمام جائداد کی ضبطی کا حکم جاری کر دیا لیکن اس سچے عاشق کی مستی اس بلا سے اور زیادہ بڑھی اور ایسی استقامت کا نمونہ دکھایا کہ جہانگیر کو معہ اپنے درباریوں کے اس مردِ درویش کے آگے جھکنا پڑا اور ان کی شرائط کو من و عن تسلیم کر لیا۔ وہی جہانگیر تھا جو گھٹیلوں آپ کی مجلس میں تمام حاضرین کی طرح گنہگار بیٹھا رہتا اور کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ یہی جہانگیر تھا جس نے اپنی طویل و عزیز حکومت میں اسلامی قانون نافذ کئے جگہ جگہ قاضی مقرر کئے جو فقہ حنفی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ جہاں پہلے شرع کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی تھیں

دلائل اب ترویج شریعت کے لیے حکومت کا تمام کارخانہ وقف تھا۔

اب رہا علماء کا گروہ انہیں اپنے کمالات علمیہ سے ایسا گردیدہ کیا کہ ابو الفضل اور فصیحی جیسے بے لگام بھی گھٹنے ٹیک گئے ایک مرتبہ جبکہ آپ اگرہ میں تھے ابو الفضل سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں آج کل بے نقطہ تفسیر لکھ رہا ہوں آپ نے قلم و دوات منگائی اور فی البدیہہ بے نقطہ عبارت کے سینکڑوں صفحات لکھ دیئے ابو الفضل یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جتنی عبارت میں نے کئی سالوں میں لکھی تھی آپ نے وہ برجستہ منٹوں میں لکھ دی۔ غرضیکہ آپ نے اپنے رسالوں اور مکتوبات میں وہ معارف و حقائق بیان فرمائے کہ جن کے سمجھنے سے علماء بھی عاجز آگئے چنانچہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی جو اپنے وقت کے علماء کے رئیس مانے جاتے تھے۔ آپ کے معارف کے چند اوراق ہی پڑھ کر گردیدہ ہو گئے۔ اور غالباً نہ بیعت سے مشرف ہوئے۔

رہا صوفیاء کا گروہ تو ان کے خلاف شرع علوم و معارف کی سخت تردید کی اور ان کی جگہ ایسے علوم و معارف کو بیان کیا جو عین قرآن و حدیث کے مطابق تھے۔ اور ان پر یہ صاف صاف ظاہر کر دیا کہ تصوف میں اگر سرور بھی قرآن و حدیث کی مخالفت ہے تو وہ گمراہی اور ہلاکت ہے۔ یہیں تک ہی نہیں بلکہ دیکھنے کا شوق رکھنے والوں کو سب کچھ دکھا بھی دیا۔ اور یہاں تک بھی دکھا دیا کہ حضرت غوث پاکؒ قطب تارہ سے ظاہر ہوئے اور یاد از بلند اس چیز کا اعلان کیا کہ جو کچھ شیخ احمد فرماتے ہیں وہ سچ ہے اور بیشک یہ تمام اولیائے اہمیت سے افضل ہیں جو ان کا انکار کر دے گا وہ اپنے ایمان کا نقصان کرے گا۔

ایسی جامع اصلاح و ہدایت کا یہ اثر ہوا کہ تمام اطراف عالم میں آپ کے ارشاد کا ڈنکا بجنے لگا شریعت کے علوم و معارف کی اشاعت و ترویج عام ہونے لگی اور خلافت راشدہ کے امن و امان کی خوشخبر آنے لگی یہ ہیں مجدد الف ثانیؒ، اور قربان جاؤں سب سے پہلی استدعا جو بارگاہ نبوی میں مقام تجدید کی تفویض کے بعد کی گئی وہ یہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے بعد کسی کو خلافت شرع امور سے ترقی نہ ہو اور نہ ہی کسی پر مقام وحدت وجود

کھلے۔ جسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور ایشاد فرمایا کہ آج کے بعد کسی کو رقص و سرود سے ترقی نہ ہوگی اور جو مقام وحدت وجود کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے آج کے بعد کسی پر یہ مقام نہیں کھلے گا۔ یہ ہیں مجدد الف ثانیؑ۔ آپ نے مجاہدہ اور ریاضت کا ایک نیا اور انوکھا اصول و نظریہ بیان فرمایا جس کو اگرچہ متقدمین صوفیاء کرام نے بیان تو کیا لیکن کسماحقہ اس کو اپنا کرنے دکھا سکے آپ نے اس کو نظریاتی اور عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم خلافت سنت بیداری کریں۔ مجرد رہیں فاتحہ کشی کریں اور طرح طرح کی ریاضات و مجاہدات سے تزکیہ نفس چاہیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم ہر وقت اتباع سنت اور اس کے آداب کو زیادہ سے زیادہ نگاہ رکھیں۔

یہ فقیر آج کی مجلس میں جو بات خاص طور پر دوستوں کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے وہ طریق نقشبندی مجددی کا کی وضاحت ہے کسی اور سے کیا گلہ کریں نکتہ بندیت کے اکثر دعویدار اپنی پست مہمتی کے باعث اس کو سمجھتے ہی نہیں اور جب اس طریقہ کے عالی قدر بزرگواروں کی بارگاہ تک ان کی رسائی نہیں ہوتی تو جھجک مارتے اور اپنے ظن و اختراع کی پونجی کو بے کمرے پیری پر آدھکتے ہیں۔ اللہ ان کو انصاف دے اور سادہ لوح انسانوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے سے باز رکھے آمین۔

حضرات نقشبندیہ اور خصوصاً حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؑ نے اس بات کو اکبار بیان فرمایا ہے کہ حضرات نقشبندیہ نے اتباع سنت کے طریق کو اختیار اور بدعت سے اجتناب کیا ہے۔ عزیمت پر عمل کرتے ہیں اور شخصیت سے پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی جملہ کمالات کو فراموش و اجبات اور سنن کی تابعداری اور حرام و مشتبہات سے کمال اجتناب میں جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اوامر و نواہی کو تو صرف ایک ضابطہ حیات سمجھیں اور کمالات باطنیہ کے حصول کو اس کے سوا نوافل و ریاضات میں جانیں۔ بلکہ ایک فرض کا ادا کرنا تو کجا ایک سنت کے ادا کرنے کو لاکھوں نفلوں اور اپنی مرضی کی ریاضتوں سے افضل جانتے ہیں اور اس سنت کے ادا کرنے کو ہی تمام کمالات کا حاصل ہو جاتا ہے۔

ہیں۔ اگر اس کے سوا کچھ ہو تو اس کو استدراج جانتے ہیں۔ اسی لیے حضرت خواجہ عبید اللہ
 اور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر جہان کے تمام کمالات مجھے دیں اور ایک سنت واپس لے
 لیں تو میں یہ سودا ہرگز نہ کروں گا۔ ہائے افسوس بے انصافوں نے اپنی مرضی کی ریاضتوں اور
 مجاہدوں میں تو اللہ کی رضا ڈھنڈی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اس سے خالی سمجھا
 جس کے لیے قرآن مجید نے صاف صاف اعلان فرمایا تھا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ۝

فرمادیں گے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے نقش قدم پر چلو اللہ تم سے محبت کرے گا
 اسی طرح ایک حرام یا مشتبہ کی ترک کو اپنی مرضی کے ہزار سال کے زہد اور روزوں سے بہتر
 جانتے ہیں۔ اور اگر کسی کا ایک پیسہ ادا کرنا واجب ہو تو اس کو دے دینا سونے کا پہاڑ راہِ خدا
 میں خرچ کرنے سے بہتر جانتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ قربِ خداوندی کیلئے فقط شرعی ادا مرد تو اسی
 کو بجالانا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے ہوتے ہوئے کمالات ظنیہ میں سے کوئی چیز بخش دیں تو وہاں
 در نہ کسی چیز کی آرزو نہیں رکھتے اور ذرہ بھر اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق آئے تو
 اس کو ہلاکت جانتے ہیں۔

اکثر فقہروں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ان ارشادات سے صرف یہی سمجھا ہے کہ اتباعِ شرع
 سے مراد صرف یہ ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھ لی اور ڈاڑھی رکھ لی اور لبا کر تہ پہن لیا۔ بس ہم باشرع
 فقیر ہو گئے۔ ان کو خدا تعالیٰ عقل دے کیا اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان ہی ظاہری
 ایک دو باتوں پر منحصر ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو ان کی نمازیں بھی سنت کے خلاف ڈاڑھی
 مورچھیں بھی سنت کے خلاف اور لباس بھی سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ صرف لوگوں کے
 اعتراض سے بچنے کے لیے کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شرع والا فقیر نہیں ہے۔ عوام کا لانا
 کیا جانیں کہ شریعت کی تابعداری سے کیا مراد ہے۔ نماز کو شرع کے مطابق پڑھنے سے یہ مراد ہے
 کہ نماز کے فرائض واجبات سنن اور مستحبات کو زیادہ سے زیادہ نگاہ رکھیں وضو کرتے وقت وضو کے

فرائض واجبات اور سنن کو ملحوظ رکھیں اور اسی طرح روزہ کے فرائض واجبات و سنن و مستحبات کو نگاہ رکھا جائے۔ علیٰ بذالقیاس حرام سے بچنے سے مراد یہ نہیں کہ اعلانیہ گناہ کے ارتکاب سے تو بچا رہے لیکن باطنی گناہوں اور مستہبات سے لتھڑا رہے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مجرد رہنے اور اپنی حلال بیویوں سے علیحدہ رہنے کو کمال سمجھتے ہیں۔ لیکن آنکھوں کے زنا میں بڑی جرأت سے کام لیتے ہیں۔

کاش وہ یہ جانیں کہ تمام عمر حلال بیویوں سے زندگی بسر کرنے میں ذرہ بھر کدورت نہیں ہے لیکن ایک بار غیر محرم کو دیکھنا سراسر کدورت ہی کدورت ہے۔ یہ حال تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کسی حد تک تو اوامر و نواہی کو ملحوظ رکھا۔ لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ جنہوں نے اپنے احوال و مزاج کی بنیاد ہی خلاف شرع امور پر رکھی ہے۔ کاش یہ لوگ جانیں کہ اتباع رسولؐ میں دوپہر کا قیلو لہ نہارہا فواقل پڑھنے سے افضل ہے۔

غرضیکہ نقش بند یہ مجددیہ طریقہ کا اصل اصول اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

۵ یک زمانہ اتباع مصطفیٰ !

بہتر از سلطانی ارض و سما

حضرت امام ربانیؒ کے لطیف مزاج نے بدعت حسنہ کی اصطلاح کو بھی جو اکثر علماء استعمال فرمایا کرتے تھے قبول نہ کیا۔ ممکن ہے آپ یہ خیال کریں کہ بدعت حسنہ جس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے۔ سینے وہ تہجد کو جماعت سے پڑھنا ہے اور دو رکعت بیٹھ کر پڑھنے کو ایک رکعت شمار کر کے طاق عدد سمجھنا اور نیت نماز کو زبان سے ادا کرنا وغیرہ وغیرہ ہیں۔ اگر آج ہمارا امام طریقت ہماری بدعت نوازیوں کو دیکھے تو ہمیں ہرگز مجددی تسلیم نہ کرتے۔ جب وہ مذکورہ بالا بدعات پر نالاں ہیں تو ہماری تو یہ حالت ہے کہ بدعات سیئہ ایسی جزو بدن بن گئی ہیں کہ ان کے خلاف ہم کو سنا گوارا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی نصیحت کرے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ مکتوبات نہ پڑھا کرو۔ سبحان اللہ یہ کہاں کی تجدید ہے۔ مجددیت کا انکار محمدیت کا انکار ہے کیونکہ مجددیہ ثانیؒ کی بشارت حدیث نبوی سے ثابت

ہے جو کہ اصل دین ہے اور حدیث کا انکار گمراہی ہے۔ لہذا علوم مجددی کا انکار حدیث کے
انکار کو مستلزم ہے جو ہلاکت و عذاب کا موجب ہے۔ العیاذ باللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

✱

یہی وہ کلمہ ہے جو مومن اور کافر کے فکر و عمل میں فرق کرنے والا ہے۔ مومن کے عقائد و اعمال اور قانون و اخلاق کا ماخذ یہی کلمہ ہے اسکا نصب العین قل ان صلواتی و تسکلی و ہجای و ہمتی لله رب العالمین ہے۔ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے کافر کو جو مخلوق کا پجاری ہے یہ رفعت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ۵

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے

اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

جس طرح خالق کبھی مخلوق اور مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی اسی طرح مومن کا نظریہ حیات

کافر اور کافر کا نظریہ حیات مومن نہیں اپنا سکتا اسی لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لا تتجد قوم

یومنون باللہ وبالیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وکونو

کان اباہم۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو ہرگز نہ پائے گا کہ وہ خدا اور

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں اگرچہ ان کے والدین و اولاد ہی کیوں نہ ہوں۔
جب ایسے قریبی دوست نہیں ہو سکتے تو وطنیت و قومیت کا ذکر ہی کیا۔

مومن نے جب بھی اپنے اللہ کو پکارا اس نے اس کی بے سرو سامانی کو نوازا۔

کون باور کر سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تنہا اس صنم کہہ عالم میں لا احب
الافلین کا نعرو لگاتے ہیں کوئی مقام حاصل کریں گے۔ لیکن معبود حقیقی نے ان کو وہ عظمت بخشی
کہ آج دنیا بھر کے توحید پرستوں کی نماز، حج اور قربانی انہیں کی ادا کا مجموعہ ہے۔

کسے یہ گمان تھا کہ مدین میں پناہ لینے والا بے خانماں اللہ کی نصرت سے ایک بہت بڑے
سدیہ موت و حکومت کا بانی ہوگا۔ کون جانتا تھا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جن کا تیکہ ان کا
بازو اور پیالہ الکا ہاتھ ہے دنیا کے کونے کونے میں مشہور ہوگا۔ اور مکہ کے درتیم کو دیکھ کر
جن پر فقر کوناز ہے کسے یہ تصور آتا تھا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ زمین و آسمان میں انہیں کا
بول بالا ہوگا۔ اور عرب کے گلہ بانوں کے متعلق کسے امید تھی کہ ایک دن یہ قوم جہان بانی کرے گی۔
اے مسلمان! تو نے دیکھا کہ تیرا تعلق کس ذات کے ساتھ ہے تو کس کا دوست اور منصور
ہے کہ قادر مطلق نے خود فرمایا **وکان حقاً علینا نصر المومنین اور ہم پر یہ**
حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ وان اللہ لسمع المومنین اور بئیک اللہ
مومنین کا ساتھی ہے۔ اللہ ولی الذین امنوا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے
الا ان حزب اللہ هم الغالبون نجر دار اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے
ولا تھنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ وہ
کو نسا دور ہے جس میں اللہ نے اپنے وعدے پورے نہ کئے ہوں اور طاغوتی طاقتوں کی پہاڑوں
کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے والی سازشوں کو برباد نہ کر دیا ہو۔ میرا مقصود اس بیان سے قوم کو اللہ
کی اطاعت پر تحریریں دلانا ہے تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب طاغوتی طاقتوں نے دیکھ لیا کہ
خالص اسلام پر تو ہم غالب نہیں آسکتے تو اس نے کہیں سیکلوریزم اور کہیں قومیت اور وطنیت

کا ڈھنگ رچایا اور ہمارے اس برصغیر میں یہ فتنہ سب سے پہلے اکبر کے عہد میں ظاہر ہوا۔ کفر نے جس کی سرشت میں مکاری عیاری اور ریاکاری ہے مذکورہ رواداری کا لبادہ اڑھ کر مسلمانوں کی انفرادیت کو ختم کرنے کے درپے ہوا۔ لیکن اللہ کی رحمت ہو اس پاکباز پر جس نے نور فرست ایمانی سے اس رقیق سازش کفر کو تار لیا جن کے متعلق اقبال مرحوم کہتے ہیں۔

وہ ہند میں سربراہ ملت کا نگہبان
اللہ نے بروقت کیا جس کو خسر دار

یعنی امام ربانی مجددِ ملت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو بیلار کیا کہ اسلام اور کفر کا کیا جوڑ ہے مسلمان کو اللہ نے فطرتاً سیادت و قیادت کیلئے بنایا ہے جس طرح شیر کو درندوں پر اور شاہباز کو پرندوں پر قدرت نے سیادت بخشی ہے اسی طرح مسلمان کو فطرت نے کافر پر سیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لومڑی تو ہر چند چاہے گی کہ شیر اسے اپنا ہم سر بنا لے لیکن شیر کے لیے یہ ذلت کا مقام ہے۔ شاہین کے لیے کوئی عزت نہیں کہ وہ کرگس کے گھونسلے میں پناہ لے۔

اس صدی میں ہندو تے انگریز کے ساتھ مل کر پھر وہی سازش کی الکفر ملت واحدہ لیکن اللہ نے اپنے حبیب حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پھر وہی کلمہ یاد کرایا جو ان کے وجود کا اصل الاصل ہے۔ کفر کی سالہا سال کی عیاری اور اسباب و سامان کی فراہمی نے جب مٹھی بھر اللہ والوں سے ٹکرائی تو دنیا نے دیکھا جو کچھ دیکھا کسی کو بدر کا میدان یاد آنے لگا اور کسی کی آنکھوں میں غزوہ خندق پھرنے لگا اور کسی کے دل سے شکر نیل کی بربادیوں پر جو شک تھے وہ رفع ہونے لگے۔

حال ہی میں جو پاکستان کے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی ہے اس سے تمام دنیائے اسلام میں مسلمانوں کے سر بلند اور آنکھیں روشن ہیں۔ اور کفر کے سینے پر سانپ لوٹ رہا ہے کہ اس کی سالہا سال کی عیاری کے جال کو اسلام کے شاہباز نے آن کی آن میں تار تار کر دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک آیتہ بیّنہ ہے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ایک تو جو لوگ اللہ کی نصرت کو تو نہیں

قصے کہانیاں سمجھتے تھے وہ اس پر پُر پُر ایمان لائیں اور ایسے مہربان سے محبت و اطاعت کا نشتر مضمحل کریں کیونکہ حقیقی شکر یہی ہے تاکہ سامان و شیطان والوں اور ایمان و رحمان والوں میں فرق ظاہر ہو۔

دوسرے جو لوگ دین و سیاست کو دو علیحدہ چیزیں سمجھتے ہیں ان کے لیے محل فکر ہے کیونکہ اس وقت دین اور سیاست دونوں میں تو یہی شکل آسان ہوئی۔ یہ دین ہی کی سیاست ہے کہ مسلمان دشمن کے ٹینک کے نیچے خود جا کر بیٹھی نیند سو جاتا ہے۔ صرف وطنیت اور قومیت پرستی سے وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے جن کا اس وقت مسلمانوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ ورنہ قومیت و وطنیت اور بے دینی کا تو ہندوستان بھی بڑا دعویٰ دار ہے اسباب جنگ کی فراوانی اور مکر و فریب میں ضرب المثل ہے۔

تیسرے جو لوگ علوم جدیدہ یا دماغی انگلوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو فرسودہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی غور کریں یا ایہا الذین امنوا اذالقیتم فئۃ فاثبتوا اذکروا اللہ کثیرا علیکم تفلحون اے ایمان والو! جب تمہاری کسی کافر قوم سے مٹھ بھڑ مڑ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ یہ ایک ایسا الہی فلسفہ اور علم نفیات ہے

جو نتیجہ کے اعتبار سے حال و مستقبل میں قدرت کی نصرت و تائید کا منظر ہوتا ہے۔ جب ایسا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو بدر میں ہوا خیبر میں ہوا۔ شام اور عراق اور سندھ میں ہوا اور آج چھب جوڑیاں۔ سیالکوٹ۔ واہگہ۔ کھیم کرن اور راجھستان میں ہوا۔ غرضیکہ دین کی تابعداری کے فلسفہ کے سامنے تمام ظنیات باطل و لغو ہیں۔

مسلمانو! تمہاری نشاہ تانیہ کا وقت ہے کمر مہمت باندھو اس گئے گزرے دور میں بھی جب تم نے اللہ کو پکارا تو اس نے تمہاری ایسی مدد کی جیسے وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی کرتا تھا، اگر تم مہمت کرو گے تو کشمیر کیا ہندوستان تمہارا ہے۔ اور ہندوستان کیا سارا جہان

تمہارا ہے۔ ۵

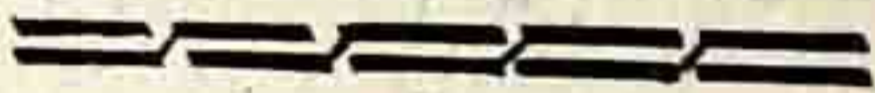
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

خطبہ صدارت

سالانہ عرس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاریخ ۲ اکتوبر ۱۹۶۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

ترجمہ :- اور جن لوگوں نے ہماری رضا طلبی میں محنتیں کیں ہم انہیں ضرور اپنی راہیں دکھائیں گے
اور بیشک اللہ نیکوں کا ساتھی ہے

انسان محنت اور کسب کرنے کیلئے مکلف ہے

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا سے یہ ثابت ہو گیا کہ کوشش و سعی کرنا اور محنت و مشقت کرنا انسان کا
فرض ہے جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں اور سعی کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے وہ لوگ منشاء ربانی کے
خلاف کرتے ہیں۔ بعض لوگ اعتقاداً تو عمل و سعی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن عملاً سعی و محنت سے فرار
کے لیے کبھی تقدیر خداوندی اور کبھی فضل خداوندی کی آڑ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فرودا ہیں یہ بھی

بیکار لوگ ہیں۔ اگر جدوجہد اور محنت بیکار نشے ہوتی ہے اور اس سے کسی کو منفرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکم نہ فرماتے اور ترغیب و تحرص نہ دلاتے کیونکہ یہ اس کی صفات کے منافی ہے۔
چنانچہ ارشاد فرمایا۔

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)
ترجمہ: ”البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا اور انسان کیلئے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے سعی کی۔“ اور حنت والوں کو ارشاد ہوگا۔

(جَزَاءً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا)
ترجمہ: ”یہ جزا ہے اس کی جو تم عمل کرتے تھے“ اور یہ تمہاری سعی کی قدر دانی ہے۔

(فِينَا) اللہ تعالیٰ کے طالب کی نشانی

تمام وعدے اسی کے ساتھ ہیں جو اسی کا طالب ہے غیر کے طالب سے کوئی وعدہ نہیں۔ یا فینا سے یہ مراد ہے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ اس طرح طلب کرے ہماری پسند اور خوشنودی کو ملحوظ جان کر سعی کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی راہ فقط وہی ہے جو اس کے حبیب حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ثبات یہ ہوا کہ جو کوئی جدوجہد کرے وہ خالص اللہ ہی کیلئے اور خاص طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرے اور طریقہ محمدی تقدیر و تدبیر کا جامع ہے۔

(لَنْهَدِيَنَّهُمْ) اللہ کا طالب ہرگز محروم نہیں۔

البتہ ہم ان کو ضرور ضرور اپنی راہیں دکھائیں گے۔ کتنے زور دار الفاظ میں اس کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے اس سے زیادہ تاکید ممکن ہی نہیں تاکید کے تمام حروف کو اس لفظ میں جمع کر دیا ہے ایک لام تاکید کا پھر نون تاکید کا اور وہ بھی ن ثقیلہ جس سے کمال تاکید مراد ہوتی ہے۔ تاکہ عمل سعی کرنے والوں کو ہمارے اس وعدے پر یقین راسخ ہو جائے اور عمل

كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَقَرُّهَا حُمُرٌ
وَمَمَاتُهَا سَاءٌ مَا يُحْكُمُونَ ۝

کیا برائیاں کمانے والوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم انہیں برابر کر دیں گے۔ ان لوگوں کے جو
ایمان لائے اور عمل صالح کیے کیا ان کا مرنا اور جینا برابر ہے بہت بڑا ہے جو تم فیصلہ کر رہے
ہو۔

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ
فِي الْأَرْضِ حِزْبًا - أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ -

کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے زمین میں فساد کرنے والوں کے برابر
کر دیں گے؟ کیا ہم پر مہیزگاروں کو ناجروں کے برابر کر دیں گے؟

ایک اور غلطی کا ازالہ

اکثر احادیث و آثار صحیحہ میں ایسے واقعات پائے جاتے ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر
ایسے انسانوں کو جنہوں نے ساری عمر کبیرہ گناہوں میں بسر کی تھی اللہ تعالیٰ نے کسی چھوٹی سی نیکی
کے بدلہ میں بخش دیا چنانچہ ایسے واقعات کو بعض لوگ اپنے لیے سند بنا لیتے ہیں کہ ان سے بھی
اب ایسا ہی ہوگا۔ حالانکہ یہ دھوکہ ہے۔

اگر ان خوش فہموں کو ایسے واقعات سے ہی سبق لینا ہے تو پھر یہ سبق لیں کہ وہ اگر
الرحمن جب کسی کی ایک معمولی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا اور اس پر عفو و کرم کے دریا بہا دیتا ہے
تو اس شخص پر کیا کیا فضل و کرم کرے گا۔ جس نے ساری عمر میں اس نیکی جیسی لاکھوں نیکیاں
کیں پس ایسے کریم و جوادِ مطلق آقا کے در سے کیوں نہ لپٹ جائیں اور اس میں بھی وہ اصل بات
پھر بھی وہی رہی کہ اس کا فضل کسی نیکی پر ہی تو ہوا۔ لہذا اس میں نیکی کرنے کی اور پھر اللہ کے فضل
امید رکھنے کی ترغیب ہے۔

دوستوں راکجا کئی محروم تو کہ بادشمنان نظرواری
 اس کے برعکس بعض ایسے واقعات ہیں کہ عمر بھر نیکی کرنے والے کو کسی ایک برائی پر عذاب
 ہوا۔ چنانچہ گمراہ لوگ ایسے واقعات کو اس نہج سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ بد دل ہو جاتے ہیں حالانکہ
 اس میں بھی وہی اصول قائم رہا کہ آخر اس کا غصہ کسی برائی پر ہی تو ہوا کسی نیکی پر غصہ کا ذکر نہیں
 اور اس میں عبرت یہ ہے کہ ہر برائی سے بچو۔ معلوم نہیں کون سی برائی پر عتاب ہو جائے تو اس شخص کا
 کیا حال ہوگا جو ساری عمر اس جیسی لاکھوں برائیاں کرتا رہا ہے۔

فضل کے معنی

فضل کے معنی انعام کے ہوتے ہیں اور انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو فرمانبرواری اور بہادری
 کرتا ہے۔ لہذا محنت و جدوجہد کرنے والے ہی فضل کے زیادہ مستحق ہیں اور اس کا فضل ہی تو ہے کہ وہ
 ہمارے ناقص اعمال کو اپنے عدل سے قبول کرتا اور پھر اپنے فضل سے ایک ایک عمل پر بے شمار انعام و
 اکرام فرما دیتا ہے۔ ورنہ ہماری تمام عمر کی نیکیاں تو جنت کی ایک نعمت کا بدل بھی نہیں ہو سکتیں اور
 پھر حقیقت تو یہ ہے کہ نیک اعمال کا نصیب ہو جانا بھی تو اس کا فضل ہی ہے۔
 اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ شوریٰ میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رِضْوَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ
 لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ الَّذِي
 يَبْشُرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے وہ جنت کے باغیچوں میں ہوں گے ان کے لیے
 ہے جو وہ چاہیں ان کے رب کے ہاں اور یہ بہت بڑا فضل ہے اس چیز کی اللہ ان لوگوں کو بشارت
 دیتا ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے۔

نہم ارشاد فرمایا۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَاجْرًا عَظِيمًا

وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے بخشش کا اور اجر عظیم کا۔
غور فرمائیں سارا قرآن تو وعدہ ایمان والوں اور اعمال صالحہ والوں کے لیے اور یہ کوئی دنیاوی
جھوٹے معشوقوں کا وعدہ تو ہے نہیں۔ کہ وعدہ کہیں تو دیدار کہیں۔ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ بَشِك
اللہ کا وعدہ سچا ہے۔

اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا ساتھی ہے

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بیشک اللہ احسان کرنے والوں کا ساتھی ہے اکثر
لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ "اجی کیا معلوم اس کی بارگاہ میں کون مقبول ہے۔ اور ایسے کہنے والے اکثر وہی
لوگ ہوتے ہیں۔ جو فریب خورہ ہیں شیطان نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ تو فکر نہ کر باوجود بدکار ہونے کے
تو ہی اللہ کا پیارا ہے اور جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ سے دور ہیں۔ استغفر اللہ
قرآن مجید میں تو یہ ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ
لَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔

بیشک اللہ نیک کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بیشک اللہ اس پر بھروسہ رکھنے والوں کو دوست
رکھتا ہے۔ بیشک اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ بیشک اللہ تقویٰ والوں کو دوست رکھتا ہے۔

کسی جگہ فاسقوں سے محبت کا ذکر نہیں۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت مند نہیں کرتا۔ اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت والا نہیں کرتا۔

بعض لوگوں کو جب عمل میں جدوجہد کرنے اور برائیوں سے کمال اجتناب کا بیان سنایا جاتا ہے تو وہ اکثر مغفرت و رحمت کی آیات سنانے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا گناہ کبیرہ اور کفر ہے۔ حالانکہ جو گناہوں کی وجہ سے ناامید ہو گئے اور گمان کر لیا کہ ہم تو بہت گناہ کر چکے۔ ہم اب کسی صورت میں بھی بخشنے نہیں جاسکتے۔ اللہ ان کو امید دلاتا ہے۔ کہ تم ناامید نہ ہو۔ گناہوں سے توبہ کر کے چلے آؤ۔ اعمال صالحہ اختیار کر لو۔ میں تمہارے سب گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور اپنی آغوش میں سے لوں گا۔ پھر بھی ہمارا بیان ثابت ہو گیا کہ وہ مغفرت کس لیے ملی؟ توبہ کرنے۔ معافی مانگنے۔ گناہوں کو ترک کرنے نیکی کا عزم کرنے پر ہی توفی۔ لہذا ہمارا دعویٰ پھر بھی ثابت رہا۔

کتنی واضح بات ہے اس کے بعد بھی جو کوئی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے اسکا وبال اسی پر ہے۔

خطرے میں نہ رہو

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی دہریہ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے پاس قیامت کے بعد اعمال کے حساب ہونے کا کوئی ثبوت ہے آپ نے فرمایا معاملہ دو حال سے خالی نہیں یا میں سچا ہوں یا تو! فرمایا اگر میں سچا ہوں اور اعمال کی جزا و سزا ہوئی تو ہم دونوں میں سے کون بری ہوگا۔ اُس نے کہا ”آپ“ پھر آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہوں اور اعمال کی جزا و سزا نہ ہوئی تو کون بری ہوگا۔ کہنے لگا ہم دونوں بری ہوں گے تو آپ نے فرمایا ہر دو حال میں کون بری ہوگا اُس نے کہا ”آپ“ آپ نے فرمایا خطرے میں کیوں رہتے ہو۔ ایسی راہ اختیار کرو کہ جو بھی صورت حال ہو تم کو کوئی خطرہ نہ ہو وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔

دوستو! عمل میں کبھی کوتاہی نہ کرو۔ بلکہ ایسے انسانی کے پاس بھی مت بیٹھو جس کی صحبت سے عمل میں سروی پیدا ہو۔ بلکہ ہمیشہ عزیمت کو اختیار رکھو اور رخصت سے بچتے رہو۔ آقائے کل مادی سبل صل اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ارشاد سنیں جس کو محمد بن ہلیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ہاتھ سے قرآن دیا ہے۔

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ
 مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِنَفْسِهِ وَعِزُّهُ وَمَقَرُّهُ
 وَقَعَّ فِي الشَّهَاتِ كَرَاهٍ يَرُدُّ عَلَى حَوْلِ الْجَسَدِ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ
 آلَا وَإِنَّ يَكُلُّ مَلِكٍ جِسْمِي آوَا إِن جِسْمِي اللَّهُ فِي أَرْضِهِ فَحَارِمُهُ آوَا
 إِنِّي فِي الْجَسَدِ لَمُصْنَعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ
 فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ آوَا وَهِيَ الْقَلْبُ -

حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبهات ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو بادشاہ کی محفوظ زمین کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے قریب ہے کہ وہ اس محفوظ کی گئی۔ زمین میں جاگھسیں خبردار ہر بادشاہ کی محفوظ کی گئی ایک جگہ ہوتی ہے اور اللہ کی محفوظ کی گئی جگہ اس زمین میں وہ امور ہیں جن سے اُس نے منع کیا ہے۔ خبردار بدن میں ایک گوشت کا ٹوٹھڑا ہے کہ اگر وہ سدھ جائے تو سارا بدن سدھ جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے ہاں تو وہ دل ہی ہے۔

یہ حدیث بے شمار مسائل دینیہ پر مشتمل ہے۔ لیکن جو چیز مجھے اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فصاحت و خوبی سے امت کو مشتبهات سے بچنے کی تاکید فرمائی اور اسی کو ایمان و آبرو و سچانے کا طریقہ فرمایا اور ہر وقت عزیمت اور ورع و تقویٰ کی راہ کو اختیار کرنے کے سبق کو دل نشین کر دیا ہے اور آخر میں یہ جو فرمایا کہ بدن میں ایک گوشت کا ٹوٹھڑا ہے جب سدھ جائے تو سب بدن سدھ جاتا ہے۔ اس میں تطبیق یہ ہے کہ عزیمت کی ترک اور رخصت پر عمل کرنا دل کی بیماری ہے۔ جیسے بیمار قریب ہے کہ مر جائے۔ اسی طرح

شہادت کا خرگ قریب ہے۔ کہ حرام میں جا پڑے۔

لفظ فحسین کی تشریح میں مختصر کہنا چاہتا ہوں اکیونکہ اس کے متعلق تو اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ حدیث جبریل میں جسکو محدثین کرام نے اُم السننہ فرمایا یعنی جس طرح سورہ فاتحہ قرآن مجید کے تمام اہم مطالب و مضامین پر بالاجمال حادی ہونے کی وجہ سے اہم الکتاب ہے اسی طرح یہ حدیث اپنی جامعیت کی وجہ سے اُم السننہ کہے جانے کی مستحق ہے اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایمان و اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کیے تھے تو ارشاد نبوی ہوا کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اُسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو اس طرح عبادت کر گویا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دراصل یہی تصرف یا مقصود تصرف ہے بلکہ صرفیائے تقدیم تو تصرف کی بجائے لفظ احسان ہی استعمال فرماتے تھے۔

عبادت سے مراد گونماز بھی ہے۔ لیکن تمام وہ امور جو رخصائے خداوندی کے لیے کیے جائیں عبادت ہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک حال ہے جو نماز اور خارج از نماز بندہ کو کمال ایمان و اسلام کے بعد حاصل ہوتا ہے اور وہی سونہ ہے لہذا محسنین کے زمرہ میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان و اسلام کی تکمیل البسی کرے کہ اس میں روح احسان پیدا ہو جائے اور اس کی نماز اس کے مرتبہ کی آئینہ دار ہو جائے

لَتَهْدِيَنَّهٗر سے اصل میں ارشاد اس طرف ہے کہ جب کوئی ہماری راہ میں مجاہد ہو ریاضت کرے گا۔ عبادت میں اپنے آپ کو گزار کر دے گا تو ہم اسکو علوم کشفی سے آگاہ کر دیں گے یہی مقصود طریقت ہے جیسے کہ امام طریقہ خواجہ خواجگان خواجہ نقشبند بخاری علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ طریقت سے مقصود یہی ہے کہ ایمان تقییدی کشفی ہو جائے۔ اور یہی مرتبہ احسان ہے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

*

خطبہ صدارت

سالانہ عرس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تباہیخ ۸ اکتوبر بروز اتوار ۱۹۶۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آلَمَّه ذَالِك الْكُتَاب لَارِیْب فِیْهِ هَدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ الَّذِیْنَ
یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
یَنْفِقُوْنَ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ وَمَا
اَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ؕ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ اُولٰٓئِكَ عَلٰی
هُدٰی مِنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمَفْلِحُوْنَ ؕ

آلَمَّه ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی تائید اور اس کے
اسرار کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول پر
قربان کرتے ہیں۔

ذَالِك الْكُتَاب لَارِیْب فِیْهِ یِه وَهٗ عَظَمَتْ وَاِلٰی كِتَابِ هٗ۔ جس میں كوئی شك كوئی ریب
یعنی كھشك نہیں۔ عین فطرت کے مطابق ہے کہ عقل سلیم کو اس کے قبول کرنے میں كوئی تامل نہیں ہو سكتا۔
فَطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا۔

جس طرح کسی سانچے میں ڈھلی ہوئی چیز کے سامنے جب وہ سانچہ لایا جائے تو بے روک ٹوک اس کے موافق بیٹھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان تبحر و شقاوت اور حسد و عداوت سے پاک ہے تو بے کٹک کتاب قبول کرے گا

ہدی للمتقین۔ یہ ہدایت سے پرہیزگاروں کے لیے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کیلئے تقویٰ شرط ہے جس طرح دیکھنے کیلئے آنکھ سننے کے لیے کان سونگھنے کے لیے ناک کی ضرورت ہے اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے جب تک خوفِ خدا انسان کی تمام سرکش قوتوں کو مائل باطاعت نہ کرے۔ قرآن کا نور انسان کے دل میں اترتا ہی نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ یعنی متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ وہ بن دیکھے اللہ اور رسولؐ کے فرمان پر ایمان لے آتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ ان چیزوں کو جو دائرہ حواس سے باہر ہیں یعنی غیب میں مانتے ہیں

دیقیمون الصلوٰۃ و ما ازقنہم ینفقون اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیئے ہوئے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی قرآن ان متقین کیلئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لانے کے بعد (جو حقیقت میں روح و قلب کا تقویٰ ہے) اپنے حجاج سے اللہ کے حضور اپنی عاجزی و نیاز مندی کے اظہار کیلئے نماز قائم رکھتے ہیں اور مالی عبادت یوں بجا لاتے ہیں کہ وہ اس مال کو اللہ کا دیا ہوا جان کر اس کی راہ میں اس کی خوشنودی کیلئے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یا یوں کیلئے کہ یہ قیام نماز اور انفاق مال ایمان بالغیب یعنی روح و قلب کی صحت کی علامتیں ہیں۔

والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک
یعنی تقویٰ والے وہ ہیں جو نماز کے قیام اور ادائے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو اے محبوب آپ پر نازل کی گئی اور اس پر جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی۔
قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جو سابقہ انبیاء و کتب کو ماننا ہدایت و تقویٰ کے لیے ضروری تباہ

گیا ہے اس میں یہ راز ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھوے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نئی چیز دنیا کے سامنے رکھی ہے قل ما كنت بدعا من الرسل فراديجے میں کوئی نیا ہی رسول نہیں ہوں بلکہ یہ سلسلہ روز آفرینش سے جاری و ساری ہے ہر زمانہ میں نبیوں پر ہدایت خداوندی کا نزول ہوتا رہا ہے اور یہ ایک ایسا عرودۃ الوثقیٰ اور سلسلۃ الذمیب ہے کہ ان سب کی تعلیمات کے اصول یکساں ہیں یہ سب اللہ کے فرستادہ ہیں ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مصدق و مصدوق ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا پہلوں نے پچھلوں کے آنے کی خبر دی اور پچھلوں نے پہلوں کی تصدیق کی۔ دنیا میں اتنا بڑا اور کوئی سلسلہ ہدایت نہیں ہے جو ایک دوسرے کے اصولوں پر اس طرح متفق و متحد ہوں معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ بڑے زبردست علیم قدر کی طرف سے ہے جس نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو اس کام کے لیے جن لیا تھا۔

دنیا میں کوئی سلسلہ ہدایت ایسا نہیں ہے جس کے پہلوں نے آنے والوں کی بشارت دی ہو اور پچھلوں نے پہلوں کی تصدیق کی ہو لہذا ثابت ہوا کہ یہ ایک ہی مرکز کا دائرہ اور ایک ہی اصل کی فرع ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار پورے دائرہ کا انکار ہے لہذا اس سلسلہ نبوت کی صداقت پر دلیل عقلی بھی قائم ہوئی کیونکہ اس تواتر و شہرت کے بعد انکا جھوٹا ہونا محال عقل ہے فللہ الحمد کہ نبی کا بعد ارایمان بالغیب والا بھی ہے اور صاحب استدلال بھی جب نبوت دلیل سے ثابت ہو گئی تو نبی کی تمام تعلیمات پر جو اس کی فرع ہیں دلیل قائم ہوئی۔

لہذا نبی کا کلمہ ہی وہ شجرہ طیّبہ ہے جس کی اصل غیب میں ثابت ہے کیونکہ اصل ہمیشہ غائب ہوتی ہے اور فرع یعنی اس کے ثمرات و فیوضات پر براہین علیینہ یعنی معجزات و کرامات اور شاہدات مبشرات سے آسان علم مہرا پڑا ہے۔ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں آخر میں مکر فرمایا کہ قرآن سے ہدایت پانے

والوں کو آخرت پر یقین ہوتا ہے اگر آخرت پر یقین بڑھتا جائے گا تو ہدایت بھی بڑھتی جائے گی۔ ایمانی نظر و فکر اور کافرانہ نظر و فکر کا اختلاف یہیں سے شروع ہو جاتا ہے آج کی مجلس میں بندہ جو خاص بات دوستوں کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے وہ انہی دو مختلف فکروں میں تمیز کرانا ہے۔ کافر کا فکر مادیت کے دائرہ سے باہر نہیں جاتا اور اپنے مادی حواس کے سوا کسی چیز کو ذریعہ علم نہیں جانتا بلکہ حواسِ خمسہ کے باہر کی چیز کو وہم خیال کرتا ہے۔

فلسفی اسی لیے غیب کی چیزوں کا انکار کرتا ہے کیونکہ غیب کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو حواسِ انسانی میں نہ آسکے اسی لئے آخرت اور اس کے متعلقات کا انکار کرتا ہے اہل فلسفہ حکما اور سائنس دانوں کا علم کے بارے میں یہی اصل طریقہ ہے اور اسی کو عین عقل جانتے اور غیر مدرک اور غیر محسوس کو ماننا غیر معقول جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ اصول ہی غلط ہے یہ تو درست ہے کہ غیب کی چیزیں مثلاً ذاتِ باری تعالیٰ ملائکہ جزا و سزا آسمانی کتابیں اور رسولوں کی رسالت یہ سب غیر محسوس اور غیر مدرک تو ہیں لیکن یہ کیسے لازم آتا ہے کہ یہ غیر معقول ہیں غیر معقول تو تپ ہوں کہ عقلِ انسانی اسکو محال سمجھے حالانکہ ایسا نہیں۔ کیا اس پر از حکمت کا رخا نہ عالم کا ایک پیدا کرنے والا ہونا غیر معقول بات ہے؟ امر خلقوا من غیر شئیء امر هم الخالقون کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کئے گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں؟ یا اس کا رخا نہ قدرت میں امور کو سرانجام دینے کیلئے خدم و خشم کا ہونا غیر معقول ہے؟ کیا اعمال کی جزا و سزا ملنا عقل کے خلاف ہے؟ کیا اس غیبِ الغیب ذات اور مادہ کے اندر محدود مخلوق کے درمیان کسی رابطہ یعنی سلسلہ نبوت کا ہونا محال ہے؟ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر وکذاب۔ اور انہوں نے اس بات کو عجیب سمجھا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ایک ڈر سنانے والا آگیا اور کافروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔

جب یہ سب چیزیں عین عقل کے مطابق بلکہ ضروری ہیں تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے علوم

غیبیہ غیر محسوس وغیر مدرک تو ہیں لیکن غیر معقول نہیں۔ یہ ہمارے حواس کا قصور ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ چیزیں جنکو انبیاء علیہم السلام کے لطیف حواس ادراک کر لیتے ہیں ان کو ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ عالم شہادت میں سینکڑوں ہی ایسی مثالیں ہیں کہ ہمارے حواس میں ایک بات نہیں آتی لیکن ہم ان کو مانتے ہیں تقریباً تمام علوم و فنون میں چند ایسی مسلمات و کلیات ہوتی ہیں جن کو اس علم و فن کے ماہر پر اعتماد کر کے ہم بغیر تحقیق کے مان لیتے ہیں مثلاً بچہ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ $5 \times 4 = 20$ تو وہ اسی طرح کہتا رہتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود اس کا تجربہ و تحقیق کر لیتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام نے چند اصول بیان فرمائے ہیں کہ ان کو بلا چون و تسلیم کر لو جب آخرت میں تمہیں وہ لطیف حواس ملیں گے۔ جو ہیں اس جہاں میں ہی دیئے گئے ہیں تو ان علوم غیبیہ کا مشاہدہ کر لو گے۔ تو غیب پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا عقلاً جائز ہوا گو ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ دین عقل سے باہر ہے یہ کہنا نہیں چاہیے دین عین عقل بلکہ عقلِ کامل ہے اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ عقل کو بڑا مت کہو عقل تو میں ہوں۔ اسی لیے علمائے اس شخص کی وضاحت کیئے عقل معاش اور عقل معاد کی اصطلاحیں وضع فرمائی ہیں۔

ایمان بالغیب کا تعلق دین کی مغیبات سے ہے لیکن دین کا بیشتر حصہ ان احکام پر مشتمل ہے جو ہماری ادراک و احاطہ عقل میں آسکتے ہیں اور ان میں اجتہاد و استنباط کی بڑی حد تک اجازت بھی دی گئی ہے بلکہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ان اصول میں راسخ الاعتقاد ہو گئے ہیں جنکا فکر ان عقائد غیبیہ کے نور سے منور ہو چکا ہے حسب ضرورت اپنی زندگی کا لائحہ عمل خود پھیلا لیں۔

لیکن ایک نشان مقرر کر دیا ہے کہ فکر سلیم والا متشابہات سے گزرتا ہے تو ان کی تادیبیں معلوم کرنے کی بجائے اس کے سامنے عجز و اعتراف کا سر جھکا دیتا ہے اس کا نام قرآن نے جمل نہیں رکھا بلکہ رُسُوخ فی العلم رکھا ہے۔

اس کے برخلاف متشابہات میں تاویلیں ڈھونڈنے کے درپے ہونے والے کو محقق و مفکر نہیں کہا گیا بلکہ زریع قلب اور دل کی کجی کہا ہے انداز فکر یہ ہونا چاہیے کہ محکمات کی روشنی میں متشابہات کو دیکھے نہ کہ محکمات سے ہٹ کر اس کو اپنی عقل ناقص یا عقل معاش کے ترازو میں تولنے لگے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے وسیلہ سے آیات محکمات انسانی عقل کی کمزوریوں کو رفع کرنے کے لیے ہیں یہ پانچ خصلتیں بیان فرما کر ارشاد فرمایا اولیٰ علیٰ ہدیٰ من دبہم و اولیٰ ہم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔

یعنی جن میں مذکورہ بالا عقائد و اعمال اور نظریات و افکار ہوں گے وہی ہدایت والے ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔

لفظ اولیٰ اور اسکا تکرار حصہ کیلئے ہے پس ثابت یہ ہوا کہ ہدایت و فلاح انبیاء کے وسیلہ کے بغیر متصور ہی نہیں اور صاف ظاہر ہے کہ اگر ممکن ہوتی تو وہ فلاسفہ و حکماء اور مفکرین و سائنسدان جنہوں نے عجائبات عالم کی طلسم کشائی اور کائنات کے محض اسرار کو دریافت کیا اور طرح طرح کی ایجادات سے لوگوں کی نظروں کو خیرہ کر دیا۔ معرفت خداوندی کی کچھ تو خوشبو پالیتے۔ تعلق باللہ کی کسی کیفیت کی خبر تو دیتے یا اس جہان کے اعمال کے اثرات جو آخروی دنیا میں ترتیب ہونے والے ہیں ان کا کچھ تو پتہ بتاتے لیکن واقعہ اس رسی باطنے والی کی طرح ہے کہ جوں جوں باٹتا جاتا ہے استاد سے دور ہوتا جاتا ہے یا وہ شخص جس کا رخ منزل سے ہٹا ہوا ہو جتنا چلے گا منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ عظیم الشان کام جس کے ساتھ انبیاء علیہم السلام ممتاز ہیں۔ عقل معاش کی کند سے ماورا ہے اور وہاں کسب کو کوئی دخل نہیں جس طرح حیوان کوشش سے انسان نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کوئی انسان اپنی کوشش سے بنی نہیں بن سکتا۔ جس طرح قدرت نے انسان کو عقل و شعور کی وجہ سے حیوان پر فضیلت دی ہے اسی طرح نبی کو غیر نبی پر وحی و عصمت کی وجہ سے فضیلت بخشی چھوڑ وحی نور عقل سے ماورا ہے۔ دلائل عقلیہ کو حجت میں لیکن حجت بالغہ

نہیں۔ وہ فقط انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ہی ہو سکتی ہیں۔ جن کو انہوں نے حرمِ قدس سے اخذ کیا ہے اور جن کی مشکوٰۃ نبوت کو سوائے نفسانی اور القائے شیطانی کی گرد اور دھواں نہیں لگا۔
 وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں!

یہی پھولِ خار سے دُور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی شرائع کو نفس و شیطان کی ظلمتوں کے استیصال کے مکمل اور جامع نسخہ بنایا ہے اس لیے ہر زمانہ میں فریبِ خوردہ انسانوں نے انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں سے گریز کیا اور شیطان نے طرح طرح کی ملیح کاریوں سے اس سے روکا ہے۔

قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعہ کو مختلف جگہ پر مختلف اندازوں میں بیان کیا ہے اور ہر جگہ ایک نیا سبق دیا ہے کسی جگہ یہ ثابت کیا ہے کہ فضیلتِ آدم علیہم ربانی کی وجہ سے ہے۔ وعلیہم السلام الاسماء کلہا کسی جگہ اس کے پھٹنے کے بعد سننے کا ذریعہ الہامِ خداوندی ثابت کیا ہے فتلقى آدم من ربه کلمت فتاب علیہ جب روز اول سے ہی تلقی ربانی سے نجات پائی ہے تو اب بھی وہی ذریعہ نجات ہو سکتا ہے۔
 کسی جگہ خبردار کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہارے لباس کو کھینچ کھینچ کر اتروا دینا چاہتا ہے جس طرح اس نے تمہارے مالِ باپ سے کیا۔

یٰبٰنٰی اٰدَمَ لَا یَفْتِنٰکُمُ الشَّیْطٰنُ کَمَا اَخْرَجَ اِبُو یٰکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْہُمَا لِبَاسَہُمَا لَیَدَّکُمَا سَوَآتِہُمَا
 اے آدم کی اولاد خبردار! کہیں تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے مالِ باپ کو جنت سے نکالا اس نے ان کے لباس کھینچ اتارے تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں نظر آئیں۔

اس ذکر سے صرف یہ مقصود ہے کہ شیطانی فکر اور رحمانی فکر کی پہچان ہو جائے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو برائی اور بے حیائی میں مبتلا کرے اور تمہارے لباسوں کو ایسے کھینچے کہ تمہاری شرم

کی چیزیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں۔ اسی پر قیاس کر لیں کہ جس تہذیب و تمدن اور ثقافت میں شرم کی چیزوں کا عرماں ہونا اور بے حیائی کے کام ہوں وہ فکر شیطانی کی پیداوار ہیں اس پر کوئی اگرچہ ہزار ہا عقلی دلائل دے تو بھی اس کو کبھی فکر نبوی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اس زمانے کے سب سے بڑے فتنوں میں سے یہی فتنہ ہے کہ شیطانی فکر کے لوگ ہوادہوں کے پجاری ہر قسم کی بڑائی کو اپنانا تو درکنار اسکو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں اللہ ان کو انصاف دے کتنی بڑی بات منہ سے نکالتے ہیں۔

کبت کلبۃ تخرج من افواہم

اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قلبی بیماری کو ان لفظوں میں بیان فرمایا۔

و اذ ایتل لہم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما

الفینا علیہ ابائنا واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء

جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادوں کو پایا اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے فرمادیجئے کہ اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں کرتا۔

پچھلے دنوں یہ فقرا اپنے ایک عزیز کا نظریہ حیات پر لکھا ہوا ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے اس امت کے زوال کے وجوہات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ مسلمانوں میں چونکہ ماضی کی طرف دیکھنے کا میلان رہا ہے اس لیے یہ میلان بڑی آسانی سے قدامت پسندی کی طرف لے گیا اور پھر اس پر انہوں نے یہی آیت چیت کر دی۔ وہ اس سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ جس طرح باپوں کی اتباع کی وجہ سے کافر گمراہ ہوئے اسی طرح مسلمان بھی چونکہ اپنے اسلاف کی تابعداری کے بڑے پابند ہیں اس لیے نئے نئے افکار سے متفق نہیں ہوتے۔

اللہ اکبر مجھے اللہ کی صفت ہادی کے ساتھ صفت مضل یاد آئی۔ یہ سب انداز فکر کی خرابی کا نتیجہ ہے قرآن نے ان کافروں کا ذکر فرمایا جن کے پاس علم یعنی تعلیم بنی نہ تھی صرف ان کے باپوں

کے انکار و اولام اور ظنیات تھے ان کو جب علم خداوندی کی طرف بلایا جاتا تو وہ اپنے باپوں کے ظنیات پر اڑے رہتے اب اس آئیہ کا اطلاق تو دراصل انہی لوگوں پر ہوتا ہے کہ جب ان کو قرآن و سنت کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ اپنی ظنیات کو علم کے مقابلے میں حجت لاتے ہیں۔ ان بیتھون الا الظن وان هم الا یخروون دوسری بات یہ کہ ماضی کی طرف و حیان کرنا قدامت پسندی نہیں ہے۔ بلکہ یہی صحیح ما انزل اللہ کی پیروی ہے۔ ہاں مادی معاملات میں قدامت پسندی مذموم ہے لیکن مذہبی معاملہ میں معاملہ برعکس ہے مادی معاملہ میں چونکہ سلسلہ ارتقا جاری ہے ہر آخری تحقیق بہترین ہوتی ہے اسی وجہ سے ہی توحیدت پسندی محمود ہوئی لیکن دین کے انتہائی عروج کا زمانہ مصطفوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے۔

الیوم اکملت لکم دینکم انی دیناۃ خیر القرون قسرنی ثم الذین یلوونہم ثم الذین یلوونہم

آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اور نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ بہترین دور میرا دور ہے پھر وہ لوگ جو ان سے ملتے ہیں پھر وہ جو ان سے ملتے ہیں۔

تو دین کے معاملہ میں لیٹ ریسیج وہی ہے جو خیر القرون میں ہوئی لہذا مادیت میں اگر لیٹ ریسیج اپنا نام محمود ہے تو دین کے معاملہ میں اولین تحقیق بہترین و افضل اور خیر و محمود ہوئی۔ میں کہوں گا کہ مسلمانوں کا وقار اسی وقت تک رہا جب تک یہ قرآن و سنت کی طرف دیکھتے رہے اور اپنے اسلاف کے مسلک پر ڈٹے رہے جب سے شیطانی فکر نے ان کو اس مرکز سے جدت کے چمک سے ہٹایا ہے ذیل خواجہ ہو رہے ہیں۔ واللہ امرنا بھذا سے بھی معلوم ہوا کہ شیطان یہ بھی کہا کرتا ہے کہ تم اپنی ظنیات ذنک بتدیوں کو عین خدا کا فرمان ہی ثابت کرتے رہو۔

الترمن شیطانی فکر کی ایک علامت گناہ اور بے حیائی ہوئی جس میں یہ چیز پائی جائے وہ قرآنی ہدایت سے دور ہے اس کی کسی بات کو نہ سننا چاہیے اب نبوی فکر کا انداز ملاحظہ فرمائیں کہ وہ حیا کو ایمان اور بے غیرتی کو ایمان کے منافی جانتا ہے اس کے فکر میں ایک پہلی اچانک نظر کے بعد دوسری قضا

نظر برائی ہے اور نامحرم پر زہنیت کا ظاہر کرنا حرام ہے اب یہ دونوں فکر ہم آہنگ کس طرح ہو سکتے ہیں۔ نبوی فکر سے عاری لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ آجکل اقدار بدل گئی ہیں حاشا وکلا اقدار نہیں بدلیں انکار بدل گئے ہیں۔ کیا آج بھی فطرت وہی نہیں؟ یہ درست ہے کہ مادی تقاضے بدلا ہی کرتے ہیں لیکن اللہ کے احکام بدلنے اور اصول دین اور حلال و حرام بدلنے کا جواز کہاں سے نکل آیا۔ شیطانی فکر دے اس دھوکہ کیسے اکثر فقہاء کی مثال دیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حضرات فقہاء کرام کے مندر نشین جلاتے ہیں

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

خلا ان کو انصاف دے ان کی مقدس رو میں تو عشق نبوی میں ڈوبی ہوئیں ان کے افکار فکر نبوی سے ہم آہنگ، نفسانی کمزوریوں سے پاکیزہ، تبحر علمی کے ساتھ تقویٰ و ورع بے مثال اور ادھر آجکل کے مفکر۔ تقویٰ سے عاری، نماز روزہ غائب، آخرت سے بے خبر، دنیا کے پوجاری، فاسقانہ تشکیلیں، خدا کا خوف کرنا اسکی بارگاہ میں باز پرس سے ڈرو۔ یہود و نصاریٰ کی طرح دین کا حلیہ نہ بگاڑو آجکل جدت پسندوں کا شاہکار تو یہ ہے کہ اللہ کی حرام کی ہموئی سب چیزیں آج حلال کر دیں، شراب حلال، سر و جائز، جنسی آزادی، روشن خیالی، جھوٹ، مکر و فریب آرٹ رشوت چالاکی ہے اور تازہ ترین فتویٰ ملاحظہ ہو کہ غیر مسلم کا بے تکبر مشین سے کاٹا ہوا جانور حلال، خدا کے لیے تباہی کہ پھر حرام کیا رہا۔ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جو جی چاہے کرو۔ سب کچھ جائز ہے، کہاں کا ڈرا اور کہاں کا حساب۔ یہ سب کچھ تپہ دیتا ہے کہ تمہارے اندر کافرانہ فکر ہے۔ نہیں تو آؤ اس کسوٹی پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو جو قرآن نے ہدایت کیلئے بیان فرمائی ہے۔

دوسرا فرق ملاحظہ ہو کہ کافرانہ فکر میں تکبر ہوتا ہے اور نبوی فکر میں عاجزی تواضع اور بندگی ناستکبر و کان من الکافرین یہ کافرانہ فکر کی اصل ہے۔ ادھر تعلیمات نبوی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ ہے اسکی بلند نظری اور فکر رسا کہ وہ اس کا رخاںہ عالم کے اندر خالق

کی ربوبیت و قدرت کو مشاہدہ کر کے اسکی حمد کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو اس ذات کا بندہ و محتاج جان کر جھک پڑتا ہے فلسفی ذہن کیلئے یہ کام بڑا مشکل ہے اسکی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون رب اور کیسی ربوبیت۔ اس مادہ سے میں خود رزق حاصل کرتا ہوں کھاتا پیتا ہوں اور مرجاتا ہوں۔ قرآن نے ان کے اس فکر کو ان لفظوں میں بیان کیا۔

وقالوا ان هی الا حیوتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا

الدھر

اور کافروں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی کانی ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں نہیں ہلاک کرتی مگر گردش زمانہ۔

نبی کی نظر اثر سے موثر تک پہنچتی ہے لیکن فلسفی فقط مادیت میں گرفتار رہتا ہے۔

کلا لو تعلمون علم الیقین۔ نبی کا فکر یہ کہتا ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ فلسفی فکر کیلئے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج مانے کیونکہ نبی کا خاصہ ہے۔ حکماء میں بہت سے لوگوں نے باری تعالیٰ کا اقرار بھی کیا لیکن وہ اللہ کو اس عالم میں مختار و حاکم ماننے سے گریز کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے دلائل کے سامنے لاجواب ہو کر ایک نیا معبود عقل فعال کو بنا لیا ہے کہ بس عقل فعال ہی کار فرما ہے اسی چیز کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عنایت فرمائے ہیں تاکہ اللہ کی قدرت کو مانیں۔ اور ہر کام کو اللہ کی طرف لٹائیں اور نفع و نقصان میں اللہ کی طرف شکر و صبر سے متوجہ رہیں اس لیے نبی کا تابعدار اپنے احوال میں اللہ کی قدرت و اختیار اور نفاذ قدر کا معتقد ہوتا ہے اور شیطانی ذہن اپنی تدبیر کی کامیابی کے زعم میں اس پر ٹھٹھا کرتا ہے لیکن اس بحث سے وہ لوگ خارج ہیں جو حکم خداوندی کے مطابق اسباب میں سعی پوری نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کو نشان بنا کر سچوں کو جھٹلانا حماقت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات نہ صرف ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے کی ہے نہ اسباب و علل کو خدا بنا لینے کی بلکہ سعی اور توکل کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس تعلیم

کا فائدہ اگر اور کچھ سمجھ میں آئے تو بھی یہی فکر یقیناً انسان کے لیے فائدہ مند ہے کہ جب اس کی تدبیر اللہ کی قدرت سے کامیاب ہو جائے تو بجائے اپنی پرستش کے خدا کے حضور جھکے اور جب اس کے خلاف ہو تو بددلی اور ناامیدی کی کلفت کے بار سے اس طرح خلاصی پائے کہ "اللہ کو ایسا ہی منظور تھا۔" شَتَانِ مَا بَيْنَهُمَا۔ معجزات اور خوارق عادات جو ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام سے ظہور پذیر ہوتے رہے ان کے دوسرے مقاصد کے ساتھ یہ بھی ایک مقصد تھا کہ ثابت ہو جائے کہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جس نے اس عالم کو نون و نساد کو اپنی کمال حکمت سے سجایا ہے۔ اِنَّا كَلَّمْنَا شَيْءًا مِّنْهُمْ بِقُدْرَةِ قُدْرَتِهِمْ لَمَّا قَالُوا لِمَ نَرِيكَ تَعْبُدُونَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَىٰ عِبَادَتِهِمْ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِي كَلْبٍ مِّنْهُمْ لَمَّا سَأَلُوهُ لِمَ يَتَّبِعُونَ الْبَشَرَ إِنِ الْبَشَرُ لَشَيْءٌ مُّجْتَمِعٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ لَمَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ لَمَّا سَأَلُوا لِمَ يَتَّبِعُونَ الْبَشَرَ إِنِ الْبَشَرُ لَشَيْءٌ مُّجْتَمِعٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ لَمَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ لَمَّا سَأَلُوا لِمَ يَتَّبِعُونَ الْبَشَرَ إِنِ الْبَشَرُ لَشَيْءٌ مُّجْتَمِعٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ لَمَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

جو چاہے کر سکتا ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے زمانہ میں چونکہ اس فلسفہ و حکمت کا زور تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عادتِ مستمرہ کے خلاف پیدا کیا اور ان کے ہاتھ پر وہ معجزات ظاہر فرمائے جن میں حکماء عاجز تھے۔ آج بھی جن ذہنوں کو طبعاً اس کا فرائض فکر کی طرف میلان ہوتا ہے وہ فلاسفہ کی تقلید میں معجزات و کرامات اور خوارق عادات کا انکار کرتے ہیں بلکہ مستقل ایسے فرقے پیدا ہو گئے جن کا طرہ امتیاز ہی معجزات کا انکار ہے اور اس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا۔ حالانکہ ذہنی طور پر دشمنانِ انبیاء کے غلام ہیں اور اس امت میں سب سے پہلے یہ نامبارک اقدام فرقہ معترضہ نے کیا جس کا امت نے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے رد کیا ہے ان کا نکر و ذہن یہ تھا کہ ہم دوسری اقوام عالم کو خوشحال کرنے کے لئے تعلیمات نبوی میں ایسا جوڑ توڑ کریں جس سے ہم ان کو یہ بتا دیں کہ ایمان بالغیب سے کیوں ڈرتے ہو یہ اسی طرح کی باتیں ہیں۔ جیسی تمہارے مقتدا حکما اور فلاسفہ کہا کرتے تھے۔ خدا اس ذہنیت کے لوگوں سے زمین کو پاک کرے ان بد بختوں نے نبی کے مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انکو بد عمل فاسق فلاسفہ کے برابر دکھایا حالانکہ اس بے بصیرت گروہ کو انبیاء کے مقدس گروہ سے کیا نسبت۔ ان کا مقصد اور۔ ان کا مقصد اور۔

چھ نسبت خاک را با عالم پاک

یہاں ایک "نبی و رسول" اور فلسفی و حکیم کے درمیان امتیاز کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نبی کے علوم کا مبداء و ماخذ اور سرچشمہ تعلیم ربانی۔ شرح صدر اور وحی و الہام ہوتا ہے جو خطا سے محفوظ و معصوم ہوتا ہے لیکن حکیم کے علم کا ماخذ تعلیم انسانی۔ گذشتہ تجربہ اور حواس کی لطافت اور فہم و تیاری سزا ہے یا یوں کہیں کہ حکیم عقل معاش سے جانتا ہے اور نبی خالق عقل سے۔

نبی جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے اور جلوت و غلوت اس کی یکساں ہوتی ہے لیکن فلسفی میں یہ بات کہاں وہ فلسفہ اخلاق پر بڑے بڑے لیکچر تو دے سکتا ہے لیکن عملی زندگی میں بالکل لنگ ہوتا ہے ان فلسفہ کی چمک دھمک درسگا ہوں تک محدود ہوتی ہے۔ لیکن جب عام انسانی صحبت میں آتے ہیں تو عوام سے بھی بدتر ہوتے ہیں خدا نہ کرے کہ آج کل کے ہمارے قائدین بھی اسی طرح کے ہوں۔ کیا سقراط سے بڑھ کر حکما ر یونان میں کوئی ہوا ہے اور یہ وہی ہے جو بازاری عورتوں کا عاشق و مداح رہا۔ اور بعض تو ان فلاسفہ میں سے اپنی لڑکیوں سے زنا کرتے رہے۔

اور نبی کے تقدس و ورع کے کہا کہنے کہ جن کے کروڑوں حصہ کو بھی یہ لوگ نہیں پاسکتے نبی اور غیر نبی میں ایک یہ بھی نمایاں فرق ہوتا ہے کہ نبی جو کچھ کرتا ہے۔ اللہ اور فقط اللہ کے لئے کرتا ہے اسکا مقصد خالق کی رضا جوئی مخلوقات سے احسان اور اللہ کے حکموں کا اعلان ہوتا ہے لیکن حکیم کی تمام جدوجہد علم کا اظہار شہرت طلبی یا قوم کی خاطر اسکی اصلاح ہوتی ہے۔

یہاں یہ عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میرے اس بیان سے جو کہ نبی اور معاند نبی کے امتیاز میں کہہ رہے ہوں کوئی مقابلہ یا موازنہ کا شبہ نہ کرے کیونکہ بندہ تو نبی کے ساتھ کسی اور شخص کے مقابلہ و موازنہ بلکہ مماثلت و تمثیل سے بھی ڈرتا ہے۔

بندہ صرف نبی کی شان ممتاز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ جو اشتباہ شیطانوں کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے، رفع ہو جائے پے قدم تو شیطان یوں گمراہ کرتا ہے کہ نبی کے کارناموں کو فلاسفہ و حکما۔ ریفارمرز، مصلحین اور مفکرین کے کارناموں جیسا ظاہر کر کے ان کے موازنہ و مقابلہ کا فکر دلاتا ہے

پھر جزئی اختلاف اور مادی چمک و دھمک اور خصوصاً نفسانی ہوا و ہوس کی تکمیل کے ساز و سامان میں کھو کر اہل ہوا کی طرف میلان کرتا ہے اور آخر میں نبی کے کارناموں کی عظمت سے محرومی کی وجہ سے اندھا ہو کر تعلیمات نبوی کی سبکی کرنے اور ٹھٹھا کرنے پر اتر آتا ہے اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْ شُرُوْطِهِمْ۔ انبیاء جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے اور نفس و شیطان کے فریبوں سے عصمت کی ضمانت لے کر آتے ہیں وہ دنیا میں کام کی بنیاد قلب و روح کی اصلاح پر رکھتے اور پھر معاش و تمدن علوم و فنون سیاست و حکومت کو اسی ایک اصل سے وابستہ کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہذا اول سے آخر تک سب کام اسی ایک نورانی اصل سے منور ہو جاتا ہے۔ اور ہر منزل منزل مقصود ہو جاتی ہے۔ اور فلاح دارین کا پیش خمیہ۔ کیونکہ نفس و شیطان کی ظلمتوں اور کدورتوں سے پاک ہوتی ہے۔ ان کے طریق کے برخلاف اور لوگوں کا یہ حال ہے۔ کہ کوئی تو یہ کہتا ہے۔ کہ قوم کی مالی حالت درست ہو جائے گی تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی رسم و رواج اور معاشرت کی اصلاح پر زور دیتا ہے۔ کوئی تعلیم کے فروغ کو اصلاح کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ کوئی تمدن ظاہری کو قوم کی ترقی کا مدار کہتا ہے۔ کوئی جسمانی قوت کو قابل بھروسہ جانتا ہے اور کوئی فقط سیاسی برتری کو مقصود انسانیت بیان کرتا ہے۔ کسی کا فکر یہ کہتا ہے۔ کہ جتنی زیادہ نفس کی خواہشات کی تکمیل کے اسباب ہوں کامیاب سمجھے جائیں گے۔ تو میں اسی کے پیچھے لگ کر اس سے اپنے تمدن و ثقافت اور نظریات کو بدل لیتی ہے۔ لیکن کیا کہا جائے۔ ہر سال ان کے نظریات اور تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں اور پھر جب بنیادی طور پر خود غرضی اور ہوائے نفس ساتھ ساتھ بدلتی ہے تو ہر کام کو تاریک سیاہ کر دیتی ہے کیونکہ نفس و شیطان سے محفوظ ہونے کی کوئی ضمانت نہیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ نفس و شیطان ان کو اپنے کام کے لئے خوب تہیہ لیتے ہیں اور جب ان سچاپوں کو نفس و شیطان کی حقیقت پر ہی اطلاع نہیں دی گئی۔ تو عصمت کہاں سے آئے۔ نہ خالق کی ہستی کا اقرار۔ نہ رسولوں کی تعلیمات کی تسلیم۔ نہ آخرت کا خوف۔ نہ حلال و حرام کی تمیز۔ یہی وجہ ہے۔

کہ سب کچھ ہونے کے باوجود خالق سے دور اس کی معرفت سے بے خبر، آخرت کے اسرار سے محروم اطمینان قلبی اور سکون روحی سے بے نصیب آج پورے یورپ کی تہذیب و تمدن جس نے فکرِ فلسفہ کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ اسی محرومی کی بولتی ہوئی تصویر ہے۔ آئیے اب انبیاء علیہم السلام کے طریقِ عمل کو دیکھئے جو قلب کے تعلق باللہ کی درستگی سے کام شروع کرتے ہیں۔ اس کی تابعداری میں دولت بھی ہاتھ لگتی ہے۔ قوموں کو سلطنتیں بھی ملتی ہیں۔ علم و قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ دنیاوی عظمت و جلال بھی خادمانہ حیثیت سے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا مطمح نظر اور مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ ان کا اصلی اور بنیادی مقصد خدا کی خوشنودی اس کی معرفت اور تعلق باللہ کی درستگی سے اخروی زندگی میں فوز و نجات ہوتی ہے۔ نبی کے فکر اور مادہ پرست کے فکر میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے۔ کہ نبی تعلق باللہ کی نادرستگی کی حالت میں تمام مادی ترقیوں اور کامیابیوں کو بیکار محض اور فتنہ اور استدرج جانتا ہے۔ لیکن آخرت پر ایمان سے محروم فکر میں کامیابی اور کامرانی کا معیار مادیت کا حصول اور نفس کی خواہشات کی تکمیل کے ساز و سامان ہیں۔ قرآن مجید نے اس ذہنیت کو کئی مختلف طریقوں سے ظاہر کیا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اور جس نے ایسا کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کسی جگہ ارشاد فرمایا۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۗ الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
فرماد دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اپنے عملوں میں کن لوگوں نے زیادہ نقصان اٹھایا۔ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی۔ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ یہاں عملوں میں گناہ والوں کی خبر دی۔ معلوم ہوا یہ ان لوگوں کا حال ہے جو عمل کرتے رہتے

لیکن عمل کے بعد کچھ ہاتھ نہ لگا۔ کس بلاغت سے ان کے موقف کی پہچان کرادی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی و کوشش اور محنت و جدوجہد دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہی وقف رہی اور وہ یہی گمان کرتے رہے کہ وہ بڑا اچھا بنا رہے ہیں اور شاید لفظ صنعا میں دنیا کی صنعتیں ہوں اور عیسوں کے ساتھ ملا کر سمجھنے سے اور واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اسی زعم میں رہے۔ کہ وہ بڑی بڑی حسین ایجادات کر رہے ہیں۔ آج کے مادہ پرست موجدوں کی طرف کس خوبصورتی سے اشارہ کر دیا اور ان کو اور ان کے شدید ایٹوں کو یہی تو زعم ہے اور بلکہ کہا کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ کہ ہم نے ہوائی جہاز بنایا۔ ایٹم بم بنایا۔ ریڈیو بنایا۔ ٹیلی ویژن بنایا۔

لیکن ہائے افسوس یہ نہ جانا کہ یہ سب کچھ دنیا اور فقط دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اور اسی بات کو قرآن مجید ان لفظوں میں فرماتا ہے

وان كل لهما متاع الحياة الدنيا

مجھے ان کافروں کا تو ذکر نہیں کرنا۔ مجھے تو ان کلمہ گو مجھائیوں کی اس گمراہی کا علاج قرآن سے بتانا ہے جو ان کی مادی چمک و دمک میں ایسے کھو گئے کہ اپنے نبی کریم (روح الرحیم) رحمۃ اللعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو پس پشت ڈال دیا۔ نبذہ و راعظہم کانہم لا یعلمون نبی کو تو ارشاد ہوتا ہے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم پس آپ کو کافروں کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں۔ انما یرید اللہ لیعذب بہم بہانی الحیوۃ الدنیا و تزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ ان کو ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہے اور تاکہ ان کی جانیں اسی کفر پر نکل جائیں۔ کتنا واضح ہے کہ ان کے مال و اولاد پر تعجب نہ کریں۔ یہ ان کو خوشنودی سے نہیں دیا بلکہ یہ بھی عذاب ہے۔

من کان یرید الحیوۃ الدنیا و ذینتہا نوف الیہم اعبالہم فیہا و ہم فیہا لا یبغضون اولیک الذین لیس لہم فی الاخرة الا الناسا و حبط ما صنعوا فیہا و ابطال ما کانوا یعملون بجر کوئی دنیا کی زندگی اور اس

العاقبة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين" اگر یہ نہ لحاظ
 ہوتا کہ کافر کو فراخی عیش میں دیکھ کر سب کافر ہو جائیں گے تو ہم ضرور رحمن کے منکروں کے لیے چاندی
 کی چھتیاں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور
 چاندی سونے تخت ہوتے جن پر تکیہ لگاتے اور طرح طرح کی آرائش اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا
 کا ہی تو برتنا ہے۔ اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کمزور
 ایمان والوں نے کافروں کے پاس دنیا کا مال دیکھ کر کافر ہونا تھا۔ اسی لیے تو ان کو ابھی اندازے
 سے ہی تھوڑا دیا ہے۔ لیکن یہ نادان ان کی تھوڑی پونجی پر ہی دین گنوا بیٹھے تو اگر ایسا ہوتا جیسا
 قرآن نے فرمایا تو پھر کیا ہوتا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ آمین

میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن حب دنیا دولت پرستی اور ماریت کا فتنہ زور پکڑتا جا رہا
 ہے۔ اور شاید اسی کے انتہائی نقطہ کا ظہور دجال کی صورت میں ظاہر ہونا ہوگا۔ جو لوگوں کو دنیا کی
 مال و دولت دکھا کر اپنی خدائی منوائے گا۔ اور سونے و چاندی کے خزانے اس کے ساتھ چلیں گے۔
 جہاں دینہ ہوگا خود بولے گا اور اس پر ظاہر ہو جائے گا۔ فتنہ دجال کے متعلق بشیوارا حدیث میں
 اور خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ حدیث شریف
 میں ہے کہ جو سورہ کہف کی پہلی دس آیات حفظ کرے گا اور پڑھتا رہے گا۔ فتنہ دجال سے محفوظ
 رہے گا۔ نیز یہ بھی ہے کہ جو کوئی سورہ کہف پڑھے گا۔ ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ بندہ نے
 پچھلے دنوں اسی حدیث کے مطابق اس سورہ کو پڑھنا شروع کیا۔ تو معلوم ہوا۔ کہ فتنہ دجال سے
 بچنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی۔ اس کو اس سورہ میں بیان کر دیا گیا ہے اور ان سب ہدایات
 کا خلاصہ پہلی دس آیات میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔ انا جعلنا ما علی
 الارض زینة لها لئلا یبلوہم الیہم احسن عملا۔ ہم نے جو کچھ
 زمین پر ہے۔ اس کے لئے زینت بنایا ہے۔ تاکہ ہم آزمائیں۔ کہ تم میں مہلے عمل کون کرتا ہے
 جب یہ معلوم ہو گیا۔ کہ ما علی الارض آزمائش ہے۔ تو کون بے وقوف اس کی گرفتاری

کو پسند کرے گا۔ بلکہ اس سے بڑی بیداری سے معاملہ کرے گا۔ آگے ان جو انہوں کا ذکر ہے جنہوں
اپنا ایمان بچانے کے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو خیر باد کہہ کر اپنے آپ کو غار میں پہنچایا اور اپنے
کی طرف متوجہ ہو کر رحمت طلب کی اور اس عظیم الشان امتحان میں آسانی اور مہلانی طلب کی۔

انہم فتية امنوا برہم و ذرنا ہم ہدی

”بے شک وہ چند جو انہوں سے تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو زیادہ دی ہدایت
یہ ہے ہدایت کہ اس پر ڈٹ جائے پھر ان کے تین سو نو سال سونے کے بعد اٹھنے کا واقعہ بیان ک
گیا ہے کہ پاکیزہ طعام لانے کی تاکید کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اس میں
اشارہ ہے کہ پاکیزہ روزی کھانا ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اور یہی چیز فتنہ و جال سے
بچنے کا ذریعہ ہے کیونکہ لوگ اکثر چرب لقمہ کے لیے ہی و جالی فتنہ کا شکار ہوتے ہیں۔

آگے اللہ تعالیٰ حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے

وَاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة و
يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد ذينة
الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا
اتبع هواه و كان امراة فرطاه

اور اپنے آپ کو ان لوگوں کو معیت میں روکے رکھو جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے
اسی کی خوشنودی کے طالب رہتے ہیں۔ ان سے اپنی آنکھوں کو نہ ہٹائیے کیا تم دنیا کی زندگی
سنگار چاہو گے اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خوش
نفسانی کے پیچھے چلا ہو اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔

کتنی واضح بات ہے کہ ان لوگوں سے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور ہر حال میں اس
خوشنودی کے طالب رہتے ہیں مانوس رہو انہی اللہ اللہ کرنے والوں کی صحبت فتنہ مادیت
فتنہ و جال سے بچنے کا ذریعہ ہے حدیث میں ہے ہُمْ قَوْمٌ لَا يُشْقِي جَلِيْسُهُمْ

یہ اللہ اللہ کرنے والے ایسے لوگ ہیں جنکا مینیش بد بخت نہیں ہوتا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں سے طبیعت مانوس نہ ہونے کی وجہ یہی دنیا پرستی ہے چنانچہ اسی لیے تو فرمایا تریذینۃ الحیوۃ الدنیا۔ کیا دنیا کی زندگانی کی زینت چاہے گا۔ جو انجام کا رفتہ دجال کا شکار کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا ان سے اپنی توجہ نہ ہٹائیں معلوم ہوا یہی اللہ اللہ کرنے والا خوشنودی مولا کا متلاشی گروہ ہی وہ گروہ ہے جس پر نبوت کی حیات بخش توجہ دائمی مرکوز رہتی ہے۔

پھر صاف کہہ دیا کہ ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ کیونکہ غافل دل والے کے اندر فکر نبوی سمو ہی نہیں سکتا۔

فقیر سے ایک دفعہ ایک عزیز نے ایک بہت بڑے منکر کا ذکر کیا جس کو حکومت میں بہت بہت بڑا مقام و اعزاز حاصل ہے جب وہ اس کی تعریفیں کر چکے تو بندہ نے صرف یہی پوچھا۔ کہ فرمائیے کیا وہ نماز کے پابند ہیں۔ تو کہنے لگے کہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا قرآن نے ہدایت یافتہ متقین کی جو پہلی نشانی بیان فرمائی وہ یہی نہیں تو ہدایت کہاں سے آگئی۔ اور یہ اعجاز قرآنی ہے کہ جو نشانیاں ہدایت یافتہ متقین کی قرآن نے بیان فرمائی ہیں وہ مادہ پرستوں میں جمع ہی نہیں ہوتیں۔

یہاں جو ذکر قلبی کا ذکر آیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک ذکر لسان سے گزر کر قلب پر اثر انداز نہ ہو قلب کا وجدان صحیح نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے پر اگر گروٹری ہو تو اس میں کسی چیز کے منعکس ہونے کی صلاحیت نہیں رہتی اسی طرح جس دل میں ہوا و ہوس کی گروٹری رہتی ہو اس میں نور ہدایت کیسے چمک سکتا ہے؟

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔

”تحقیق فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ اور بھاک ہوا جس نے اس کو ہوائے نفسانی کی ظلمتوں میں دبا دیا۔“

ہیگان کرتے ہیں کہ اس دنیا سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کچھ چیز بھی
 ہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے سترگنا زیادہ
 سخت ہے۔ تو جب موجدین نے گیس اور بجلی کی آگ کو تحقیق کر لیا جو عام آگ سے کئی سوگنا زیادہ
 ہے تو رَیَبُوهَا عِوَجًا کے مطابق کہنے لگے یہ لوہم نے تو کئی سترگنا آگ ہیں دریا
 کی اور یوں تعلیمات نبوی کا تمسخر اڑایا حالانکہ ان بد بختوں نے یہ نہ سمجھا کہ یہ جو کچھ بھی تم نے دریا
 سے اور دریا ت کر دگے سب کچھ دنیا ہی کی آگ ہے اور جو سب سے شدید ہے اس کا
 اب حساب لگاؤ کہ آخرت میں سترگنا زیادہ تیز ہوگی۔

وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا کی بیماری تو آج ان نام نہاد مسلمانوں میں بھی عام ہو گئی
 ہے تو اللہ کے حکموں میں کجی ڈھونڈنے اور باتیں بنانے کو بڑے فخر کی بات اور اپنی شانِ مفکری
 سمجھتے ہیں جیسے کہ عام سننے میں آتا ہے نقل کفر کفر نہ باشد کہ آج کل اس مشغولیت کے دور
 میں نماز کی فرصت کہاں! سہ

جنسی آزادی کے بغیر زندگی کا لطف کہاں

شراب کے بغیر عیشِ دنیا بے مزہ!

جوا، سود، رشوت کے بغیر کیسے گزارہ ہو سکتا ہے بلکہ بڑی بڑی دماغ سوزی سے ایسی
 ایسی کج بختیاں کرتے ہیں کہیں کوئی شراب اور جوتے اور سود کی افادیت کا لیکچر دے رہا ہے۔
 وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اُولٰٓئِكَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ اور قرآن کی حکمت کے قربان جائے
 اس نے اسی سے یہ فرمایا تھا۔

قُلْ فِيْهَا اٰثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَا فَعَلَ النَّاسُ وَاٰثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ
 نَفْعِهِمَا۔

فرماد دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے فائدے بھی لیکن ان کا گناہ یعنی نقصان
 فائدے سے بڑا ہے یعنی یہ تو مانا کہ اس میں فائدے ہیں لیکن خالق نے اس کے گناہ کو زیادہ فرما کر

عقل سلیم کو چیلنج کر دیا کہ بتاؤ تمہوڑے فائدے کے لیے زیادہ نقصان چاہو گے؟

اور پھر سیدھی سی بات ہے اگر شیطان برائیوں کو خوبصورت اور شریں طمع نہ کرے تو کون بیوقوف ان برائیوں کو اپناتا یہی تو عقل کا امتحان ہے کہ وہ اس چیز کی ظاہری شیرینی پر نظر کرتا ہے یا اس کی حقیقت پر۔ **بَلْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ** بلکہ شیطان نے ان کے بُرے اعمال کو ان کی نگاہ میں مزین کر دیا ہے۔ کیا آج جہان بھر کی بے حیالی اور بدکاریوں کو طمع نہیں کیا۔ اور شیطانِ فکر والوں کی ساری کاوشیں اسی پر صرت نہیں ہو رہیں کہ شراب، زنا، حرام خوری، نفس کی آزادی کو عین آرٹ اور ترقی ظاہر کر رہے ہیں اور اس مسئلہ پر اس لئے زور دے رہا ہوں کہ عام لوگ اسی فتنہ میں ایمان کھو رہے ہیں اگر ایک آدمی ساری عمر شراب پیئے گویا یہ بھی بُری بات ہے لیکن اگر کوئی شراب پینے کو معمولی بات سمجھے اور اس کو حرام جاننے کی بجائے اس کی انادیت کا ذکر کرے تو وہ بالکل کافر ہو جاتا ہے کیونکہ کفر معصیت سے بہت بڑا ہے اسی پر دوسرے حرام کاموں کو قیاس کر لیں۔

سورہ کہف میں اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ ایک کے پاس دنیا کے باغات اور پھل تھے اور دوسرے کے پاس مال نہ تھا تو وہ باغات دالا اس کو کھنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اس مسلمان نے اسے یہ نصیحت کی دیکھ اس خالق کی طرف نظر کر جس نے تجھ کو مٹی اور لطف سے پیدا کیا یہ سب کچھ اسی کے قبضہ میں ہے اور اس سے ڈر یہ تھا ایمانی فکر۔ چنانچہ جب وہ باغ دوسرے روز چل کر خاکستر ہو گیا تو ہاتھ ملنے لگا اسی میں وہی مادہ پرستوں کی ذہنیت کو بیان کیا گیا ہے کہ مادی دولت معیار عزت جانتے ہیں اور یہی دنیا سے پیار کی علامت ہے۔ یہاں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آخر پھر انبیاء علیہم السلام اور ان کے تابعدار بھی تو دنیاوی مال و اسباب سے متعلق ہوتے ہیں پھر کیا فرق ہے۔

خوب سمجھ لو اللہ نے یہ سب کچھ اپنے بندوں کے لئے ہی پیدا کیا ہے اور سب جہان

بادشاہ بھی ہو جانا کوئی گناہ نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین کو ساری دنیا پر حکومت بخشی آج بھی ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ سائنس اور علوم جدیدہ کو خوب پڑھو ہوائی جہاز بناؤ اور جو جہان کی حلال نعمتیں ہیں کھا جاؤ قیمت سے قیمت کی پڑے پہنو کروڑوں کے محلات میں رہو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ خالق کو نہ بھولو اور اس کے نبیوں کی ہدایت میں خواہش نفس سے کچی نہ ڈھونڈو اور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ وَامْنُكُمْ

اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔

اس کی علامت اللہ نے یہ بیان فرمائی۔ کہ جو میرے حکموں کے مطابق دنیا کو لینے

وا لے ہیں۔ وہ اس فانی دنیا کو معیارِ عزت و آبرو نہیں بناتے۔ اسی سے اپنوں اور غیروں میں فرق ہو جاتا ہے بعض لوگ ایسے موقع پر علماء کرام کو طعن کہا کرتے ہیں۔ کہ ہم کو ترقی نہیں کرنے دیتے۔ حالانکہ یہ ان کی کج بخشی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے سائنس فلسفہ انجینئرنگ، تاریخ جغرافیہ علوم و فنون جدید سب کچھ پڑھے اور ہم کہتے ہیں۔ پڑھو اور خوب پڑھو۔ لیکن کم بختو! یہ تو بتاؤ۔ کہ ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا تم پڑھ لیتے ہو۔ جس سے تم اپنے پیدا کرنے والے اور ہدایت لے کر آنے والے کے دشمن ہو جاتے ہو۔ اس سے ہم خبردار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اسلام کے دشمن تمہیں ایک حرف نہ بتائیں گے۔ جب تک کہ تم کو صراطِ مستقیم سے ہٹا نہ لیں گے۔ تم ہمیں اس شیطانی تہذیب کی نلاہری شیرینی اور چمک دھمک کا حوالہ دیتے ہو اور ہم تمہیں اس کے اندر کے زہر کی خبر دیتے ہیں۔ کہ تم اس مٹح کی ہوئی زہر کے کی خبر دیتے ہیں کہ تم اس مٹح کی ہوئی زہر کے کھانے سے عنقریب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور تم ہو کہ نبیوں کی تعلیمات پر لات مار کر دنیا کی چند روزہ لذتوں پر فریفتہ ہوئے جا رہے ہو۔ یہ عنقریب پورل کھلنے والا ہے۔ اور تم جان لو گے اور کہو گے۔

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ.

یہ وہی ہے جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا۔ اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

خطبہ صدارت

سالانہ عرس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بتاریخ ۶ اکتوبر ۱۹۶۸ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

اور میں نے جن دانسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔
اب غور یہ کرنا ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے اگر تو عبادت صرف نماز روزہ اور ذکر و
اذکار کا نام ہے جیسا کہ عوام کا خیال ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ آیت ناقابل عمل ہے کیونکہ اگر
انسان صرف نماز روزہ ہی میں لگا رہے تو یہ دنیا کے تمام کام کاج کس طرح چلیں جن کے
بغیر حیات انسانی کا بقا متصور نہیں بلکہ انسان کا وجود میں آنا بھی ممکن نہیں۔ یہ زراعت و تجارت
صنعت و حرفت، تمدن و سیاست کا کام کیسے چلے گا اور یہ مدنی الطبع انسان آخر ہر وقت
تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ عبادت کا مفہوم کچھ ایسا وسیع دہمہ گیر ہے
جو انسان کی ساری زندگی پر حاوی ہے۔ اسی دہمہ گیری کی وجہ سے انسانی زندگی کا ہر فعل عبادت
سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور وہ مفہوم یہ ہے کہ عبادت جو کچھ بھی کرے وہ معبود کے لیے اور

معبود کے حکم کے مطابق کرے وہ عبادت ہی عبادت ہے۔ اس طرح جب اس کی ساری زندگی عبادت ہو گئی تو اس نے مقصد تخلیق کو پورا کر لیا۔

"نماز" کے متعلق تو فقیر اکثر کہا کرتا ہے کہ نماز بھی اگرچہ ایک عبادت ہے۔ لیکن

نماز ہی عبادت نہیں۔ یہ تو اقرارِ بندگی ہے۔ بندگی کا تو مسجد کے باہر ظہور ہوگا۔ جب تو نے کیسے

ترازوا اٹھایا اگر معبود کے حکم کے مطابق تو لا تو عابد، ورنہ باغی، گواہی دینے کا وقت آیا تو اگر مجھ

کے حکم کے مطابق گواہی دی تو عابد، ورنہ غافل، لین دین کا وقت آیا تو دیانت دراستبازی سے

کام لیا تو بندہ ہے ورنہ ما فرمان۔ اگرچہ پندرہ رکعات نفل پڑھ کر مسجد سے نکلا ہو، تو گواہی دینے کا ایک

قسم کی بندگی تو کی لیکن بندہ نہ بنا، اگر بندہ ہوتا تو ہر حال مالک کے حکم میں بند رہتا۔ نماز کو ہی

سے لیجئے کہ جو بہترین عبادت ہے اگر اس میں بھی نفس کی آزادی کو معبود کے حکم پر قربان نہ کیا جائے

تو یہ بھی عبادت نہیں کہہ سکتی۔ یعنی اگر کوئی قیام سے پہلے رکوع، رکوع سے پہلے سجدہ کرے

اور فاتحہ کی جگہ تہجد اور تہجد کی جگہ قرآن پڑھے تو اس کی نماز ہرگز نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر

ادائے ارکان میں بھی آزادی نفس اور تساہل سے کام لے تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حدیث شریف

میں ہے کہ

"جو شخص رکوع میں اپنی پٹھو کو سیدھا نہیں رکھتا۔ اللہ اس کی نماز کی طرف نظرِ رحمت

سے نہیں دیکھتا۔"

ثابت یہ ہوا کہ عبادت کی حقیقت اپنے ارادہ و اختیار کو اللہ کے حکم کے تابع کر لینا ہے۔

اگر نماز جیسی عبادت میں یہ حقیقت عبادت مفقود ہو تو وہ نماز نہیں رہتی تو کسی اور کام

کی دلائل کیا حقیقت ہوگی۔ اور اگر اللہ کے فضل سے یہ حقیقت نیند جیسی غفلت میں جمع

ہو جائے تو وہ بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ۔

عالم کی نیند جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی جو جانتا ہے کہ اللہ عزوجل کس وقت

سونے، کس طرح سونے، کس لیے سونے میں خوشی ہے۔ اور اسی طرح سونا ہے تو وہ اس عابد سے بہتر ہے جو نہیں جانتا کہ عبادت کس وقت، کس طرح، اور کس لیے کی جاتی ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ عبادت کی روح اپنی آزادی نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا ہے تو یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ جس کام میں جتنی خواہش نفس کم اور اللہ کے حکم کی گرفتاری زیادہ ہوتی جائے گی اتنی ہی اس کام کی عظمت اور قدر و منزلت اللہ کی بارگاہی میں بڑھتی جائے گی۔ جیسے منفرد کی نماز سے باجماعت نماز کا افضل ہونا۔ چونکہ منفرد کی نماز میں ایک قسم کی آزادی باقی ہوتی ہے جو باجماعت نماز میں امام کی اقتداء کی وجہ سے مسلوب ہو جاتی ہے اس لیے اس نماز کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے۔ اسی اصول پر دوسرے امور کو تیس کر لیں۔

تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں کو اللہ کی عبادت کی ہی دعوت دی۔ اگر عبادت صرف رکوع و سجود کا نام ہوتا تو یہ کوئی آنا مشکل کام نہ تھا جس کے لیے قومیں انبیاء علیہم السلام کے انکار ہی نہیں بلکہ عداوت پر اتر آئیں۔ بات یہ ہے کہ وہ یہ خوب سمجھتے تھے کہ اللہ کی عبادت سے مراد کلیتہً "نفس کی آزادی کو ختم کر کے اللہ کی حکومت کو نافذ کر دینا ہے جس میں ان کی ہوا نفس کا کوئی حصہ نہیں اور یہ کام ان کے لیے بڑا مشکل تھا اور پھر انبیاء علیہم السلام کے ہاں اس بات کی بھی کوئی گنجائش نہ تھی کہ قوم سے کوئی ایسی مصالحت کر لیتے کہ قوم نماز تو اللہ کی ہی پڑھتی اور باقی تمام زندگی اپنی ہوائے نفس اور آزادی طبع اور طاقتوں کی مرضی کے مطابق ہی بسر کئے جاتی۔ مگر افسوس! کہ ہمارے زمانے میں دین صرف چند مناسک میں حصہ کر دیا گیا ہے اور اس کو ایک سخی چیز بنا دیا گیا ہے کہ عبادت تو گھر دلوں اور مسجدوں میں ہو اور باقی تمام کام جیسے جی چاہے کریں۔ یا جس میں دنیاوی منفعت نظر آئے وہی کریں۔ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہی کی گئی ہے۔

قرآن مجید نے شاید اسی گمراہی کو حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں بیان فرمایا کہ آپ

کہ قوم نے کہا۔

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ
آبَاءَنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ (ہود)

قوم نے کہا اے شعیب! کیا تیری نمازیں یہی کہتی ہیں کہ جن کو ہمارے باپ دادے پوجتے تھے
ان کو چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں جو چاہیں نہ کریں۔

یعنی مال کے معاملہ میں وہ کسی حکم بالا کا جواز بھی تصور نہ کرتے آج بھی یہی گمراہی عام ہے
کہ نمازیں پڑھ پڑھ کر محراب پڑ جانے ہیں لیکن روزی کے معاملہ میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں
کرتے۔

"اسلام" ایک ایسا جامع اور ہمہ گیر مذہب ہے جو عبادت کو سراپا عبادت ہی عبادت
بنا دینا چاہتا ہے۔ اس کا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، نکاح و طلاق، معاش و سیاست، تہذیب
و تمدن، معاملات و اخلاق ہر چیز عبادت ہے۔ کیونکہ یہاں فلسفہ عبادت یہ ہے کہ جو کام معبود
کے لیے اور معبود کی مرضی کے مطابق ہے وہ عبادت ہے۔ خواہ اسے دنیا کتنی ہی عام نظر
سے دیکھے۔

انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو مجموعی طور پر دیکھیں تو وہاں تین لفظ مشترک طور پر
استعمال کئے گئے ہیں۔ (أُحِبُّهُ وَاللَّهُ يَا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) (وَأَتَّقُوا اللَّهَ)
(وَاطِيعُونَ)۔ (اللہ کی ہی عبادت کرو) (اللہ سے ڈرتے رہو) یا (پرہیزگاری کرتے رہو)
اور (میری اطاعت کرو)

تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے اور ایک ہی حقیقت ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ دو اور اللہ کی
مرضی کو اپنالو۔ جس کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ عبادت، تقویٰ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ
وسلم ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں۔

عِبَادَاتِنَا شَتَّى وَحَسْبُكَ وَاحِدٌ كَمَا مَضُونٌ هِيَ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: كُنْ وَرِعًا تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ کہ تو پرہیزگار ہو لوگوں سے بڑا عابد ہو جائے گا۔

ایک دوسری حدیث قدسی میں ہے۔

عَبْدِي اِدِّ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْكَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَاِنَّهُ عَمَّا نَهَيْتَكَ تَكُنْ اَوْرَعًا النَّاسِ۔

اے میرے بندے جو میں نے تجھ پر فرض کیا ہے اس کو ادا کرتا رہ تو لوگوں سے بڑا عابد ہو جائے گا اور رک جا اس چیز سے جس سے میں نے تجھے روکا ہے تو لوگوں سے بڑا پرہیزگار ہو جائے گا۔ اور اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت قرآن نے ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے۔

مَا تَاكُمُ الرَّسُولُ فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ (حشر)

یعنی جو رسول دیں لے لو اور جس سے روکیں۔ رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی تقویٰ رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ چنانچہ تحویل قبلہ پر کفار کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد باری ہوا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
الرَّسُولَ (بقرہ)

کہ ہم نے (بیت المقدس کو چند دن کیلئے) قبلہ اس لئے بنایا تھا تاکہ یہ جان لیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کون کرتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی شراکِ نفسِ انسانی کے تزکیہ و اصلاح کے لئے آتی ہیں۔ نفس جب اپنے گرد و پیش اپنے مجازی ارادہ و اختیار کو متصرف دیکھتا ہے تو اس کے اندر حاکمیت کا زعم پیدا

ہو جاتا ہے اور چند چیزوں پر خود کو عادی دیکھ کر کلیت کا فیصلہ کر دیتا ہے جسے ڈرائیور جب موٹر کو اپنے اشاروں پر چلتے دیکھتا ہے تو مستہ زعم ہو جاتا ہے۔ کہ شاید ساری دنیا کا نظام ہتھیار ہی ہاتھ میں آ گیا ہے۔ حالانکہ قدرت انسان کو زندگی میں بار بار اس کے عجز و نقص کا احساس کرواتا رہتی ہے اور پھر جب انبیاء علیہم السلام دلائل قطعیہ اور براہین عینیہ یعنی معجزات سے اللہ عزوجل کے قادر مطلق اور حاکم علی الاطلاق ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو یہ کھیا نہ ہو کر اپنی اس شکست کو چھپانے کے لیے خدا ہی کی دی ہوئی استعدادوں یعنی عقل و دانش اور ادراک کو بروئے کار لانے لگتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ کسی طرح کوئی ایسی مصالحت ہو جائے کہ میری بھی خدائی قائم رہے اور خدا کی خدائی بھی۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِآيَاتِنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بُرِّئْنَا مِنْهُمَا وَقَدْ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا لَاحِقِينَ

مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيٰ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (یونس)

اور جب ہماری روشن آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات کا یقین نہیں کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن ہے تو اس کو بدل دے۔ فرما دیجئے یہ میرا اختیار نہیں ہے کہ اس کو بدل دوں اپنی طرف سے، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف سے کی گئی میں تو ڈرتا ہوں اگر اپنے رب کی نافرمانی کر دوں بہت بڑے دن کے عذاب سے۔

اس آیت میں لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فرما کہ تپہ دیا کہ ان کے نفوس کو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں اور قرآن جو کہ اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہے ان کے کانوں سے ٹکراتا ہے تو ان کے چیخ اٹھتے ہیں اور جب کوئی جواب بن نہیں پڑتا تو کسی اور قانون کی یا اس میں کم از کم ترمیم کر کے اٹھتے ہیں۔ لیکن جہی کو صاف صاف کہہ دینے کا حکم ہوتا ہے کہ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے میں اپنے نفس کی پسند سے اس کو بدل دوں میرا تو مشرب ہی یہ ہے کہ جو مالک حقیقی حکم

کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیا جائے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں میں تو اس کی نافرمانی کو عذابِ یومِ عظیم کا سبب سمجھتا ہوں۔ درحقیقت ایسا شخص اپنے نفس کی ہوا کا بندہ ہوتا ہے۔
 قرآن مجید میں ہے۔ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَاةَ هَوَاةً وَاَصْنَلَهُ اللهُ
 عَلَىٰ عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَّقَلْبِهِ وَّجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ
 يَهْتَدِي بِهِ مِنْ اَبْعَدِ اللهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔

کیا پس تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور اس کو
 اللہ نے باوجود علم کے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر کر دی اور اسکی آنکھوں پر
 پردہ کر دیا پس اسے اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے کیا پس تم اب بھی نصیحت نہیں
 پکڑتے۔

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا
 اَهْوَاؤَهُمْ (محمد) یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں
 کی پیروی کر رہے ہیں۔

اِنَّ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الْاَنْظَانَ وَمَا تَهْوٰى اِلَّا نَفْسُ (البنم) کہ وہ تو اپنی ظنیات کے
 پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جو نفس خواہش کرے۔

یعنی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بدی اور ہوا دو متضاد
 چیزیں ہیں اتباعِ ہدی کے لیے ترک ہوا لازم ہے جہاں ہوا کی ظلمت ہوگی وہاں ہدی کی روشنی
 نہیں ہو سکتی۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ
 الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ (الباقیہ)

پھر ہم نے آپ کو شریعت کی راہ پر رکھا ہے پس آپ اسی کی پیروی کریں۔ اور بے عملوں
 کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

هِيَ الْمَأْوَىٰ (النازعات)

اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو ہوائے نفس سے روکا
پس اس کا ٹھکانا جنت ہے۔

نفس انسانی بے شمار خواہشات و رزائل کا مجموعہ ہے لیکن ان سب میں زیادہ خطرناک

تکبر و انانیت ہے اسکا زائل کرنا اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر محال ہے نفس کے یہ

اپنی مرضی سے مہجور کرنا اپنی مرضی سے رات کو جاگنا اپنی مرضی سے جنگلوں میں جا بسنا آسان

ہے لیکن جو کام اس کے لیے بہت مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑا کر اللہ اور اس کے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اپنا لینا۔ یہ ضرب اس کے سر پر پڑتی ہے جس طرح سانپ

کے جسم میں سر ہے اس طرح نفس کی خواہشات کا سر اسکی انانیت ہے جو ہوائے نفس کا

سر چشمہ ہے۔ اتباع کا فلسفہ یہی ہے کہ اتباع سے ضرب ہوائے نفسانی کے سر چشمہ پر پڑتی

ہے جو ذہر کا مرکز ہے۔ اسلام نے تزکیہ نفس کا یہ عجیب فلسفہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کے حکم

کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کوئی اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی

رکھے تو یہ کام عبادت ہے اور اگر اپنی ہوائے نفسانی سے نماز پڑھے روزہ رکھے، تلاوت

کرے، ہجرت کرے۔ سب کچھ غفلت ہی غفلت ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

پس افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں

دَبَّ قَارِعٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ دَاخِرًا يَلْعَنُہُ۔

کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لِمَا مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا السَّعْيُ وَالْجُوعُ۔

کتنے ہی روزے دار ہیں کہ ان کو سوائے مہجورک پائیس کی تکلیف کے کچھ حاصل

نہیں ہوتا۔

صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

روایت کیا ہے۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا
يُصِيبُهَا أَوْ أَمْرًا يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَدَّ إِلَيْهِ۔

اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور جس کی ہجرت حصول دنیا کیلئے ہو یا کسی عورت سے

نکاح کیلئے ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔

حاصل کلام یہ ہے۔ کہ جب بندہ ہر حال اپنے آپ کو اللہ کے حکم میں بند کرے تو ہر چیز

بندگی ہے اس انقیاد کا استحضار الیابے تکلف و دائمی ہو کہ وہ اس آیت کا مصداق ہو جائے

تَسْلُ إِتِّ صَلَاقِي وَتُسْكِي وَمَحْيَا حَيِّ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

فرما دیجئے کہ میری نماز میری قربانی اور میرا جنیا اور میرا مزا (سب کچھ) اللہ ہی کے لیے ہے

جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

یہاں دو چیزیں اختیار کی ہیں اور دو غیر اختیار کی۔ نماز قربانی تو اختیار کی ہیں۔ اور حیات و

مماں غیر اختیار کی۔ یعنی عبودیت یہ ہے کہ اختیار کی و غیر اختیار کی امور میں بھی اللہ ہی کو مالک و

حاکم حلی کر مطیع و فرمانبردار اور راضی برضا ہے۔ حضرت امیر کبیر سہدانی علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہے

بندگی کما اور بات ہے اور بندہ بنا اور بات ہے۔ بندگی تو یہ ہے کہ جو حکم فرمائیں بجالائے

اور بندہ بنایا ہے کہ مالک جو کچھ بھی کرے جس حال میں بھی رکھے اس میں مالک سے راضی

رہے۔

بعض حضرات نے لِبِعْبُدُونَنَ کا ترجمہ لِبِعُرْفُونَنَ کیا ہے کہ مقصد تخلیق

معرفت خدا و نلما ہے۔ عبادت و معرفت دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ جب اللہ کی کبریا کی

و عظمت کو پہچانے گا تو اپنا عجز نظر آئے گا اور اس کے سامنے جھک پڑے گا۔ اور جب

اس کی قدرت و بے نیازی کو پہچانے گا تو اپنی محتاجی و فقر نظر آنے لگے گا اور اس کے سامنے دست سوال دراز کر دے گا۔ جب اس کی حکومت و بادشاہت کو پہچانے گا تو سب کچھ اسی کے سپرد کر کے راضی رضا درماںگی کے قدموں پر گر پڑے گا۔

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۚ اُدْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاحِيَةً قَرَضِيَةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۚ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۙ

اے جان مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ

تجھ سے راضی ہے پس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

یہاں نفس مطمئنہ اور فی عبادی دو لفظ زیادہ غور طلب ہیں۔ کہ بندوں میں شمار اس کا ہے

جس کا نفس مطمئنہ ہے۔ مقام عبودیت اور اطمینان نفس لازم و ملزوم ہیں۔ یہاں ایمانیات کے

متعلق علمائے اہل سنت کے ارسادات کو پیش نظر رکھنا مفید ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان

اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ اگر تصدیق قلب نہ ہو تو اقرار باللسان منافقت

ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَأْتِي اللَّهَ بِاللَّحْمِ وَالشَّوْكَ وَالرِّجْلِ الْمَكْحُولِ ۚ

بِسُوءِ مِينِهِ ۚ

اور لوگوں میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حال

وہ مومن نہیں۔

یہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں جن کے متعلق ”إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَاتِ

الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کی وعید آئی ہے۔ اس کے بعد کفر ہے کہ نہ دل میں تصدیق نہ زبان

اقرار۔ لیکن بعض کفر ایسے ہیں جن کے اندر یقین و معرفت بھی موجود ہوتی ہے۔ لیکن تصدیق نہیں

ہوتی۔ یہاں یقین نفسی و معرفت قلبی اور تصدیق قلبی کے درمیان فرق سمجھے۔ فرعون کے متعلق

قرآن نے فرمایا۔

وَجَعَلُوا بِهَا دُاعِيَةً قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ آلِ فِرْعَوْنَ أَتَىٰ لَمَّا كَانُوا فِي أَعْيُنِنَا قَالُوا خُذُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَجْمَعِينَ لِيُذَمَّرُوا (النمل)

کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار ظلم اور سرکشی یعنی تجبر کی وجہ سے کیا۔ حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ اور یہود کے متعلق سورۃ بقرہ میں ہے۔ فَلَمَّا أَجَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهَا۔ جب ان کے پاس وہ چیز آگئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کتاب اللہ جس کو انہوں نے پہچان لیا تو اس کے کافر ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ یقین قلب اور معرفت قلب جس کے ساتھ قبول احکام، عہد و فاداری اور انقیاد قلبی نہ ہو بے فائدہ ہے۔ جب دل کے اندر تصدیق باقی معنی پیدا ہو کہ ”وہ میرا خالق و مالک ہے اور اس کے انبیاء جو کچھ لائے ہیں حق ہے اور میں اس کی فرمانبرداری کے لیے حاضر ہوں“ تب تک ایمان دل کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اور یہی عمل قلبی ایمان کا وجود دہنی ہے کہ جس کے قائم ہوتے ہی ہوائے نفس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس کی تمام شوکتیں کا عدم قرار پاتی ہیں۔ جب اس غلامی کا اقرار زبان یا کسی ظاہری عمل سے بھی کر لیا تو مومن ہو گیا۔ یہ ہے تصدیق قلبی اور اقرار باللسان۔ رحمن و رحیم کی مہربانی سے اسی پر مغفرت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ خواہ اس کے ساتھ اطمینان قلب اور اطمینان نفس جمع نہ ہو۔ اس تصدیق قلبی کے عمل قلبی سے نفس انسانی غلامی قبول تو کر لیتا ہے لیکن چونکہ بذاتِ خبیثیت ہے اور کفر کی جبلت پر پیدا کیا گیا ہے اس لیے غفلت و نافرمانی پر اکتا رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کو نبی کے حکم میں اچھی طرح جکڑ دیا جائے تو آہستہ آہستہ آثارہ سے ٹرامہ اور ٹوامہ سے مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کا مصداق ہو جاتا ہے جس میں ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُكْرِمَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا حِدَّتْ

بِهَا

کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز

کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔

یہی مقام اطاعت ہے یہی مقصد تخلیق ہے۔ یہی مقام عبودیت ہے۔ اللہ عزوجل اپنے حبیب حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو نصیب فرمائے آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ۵

خطبہ صدارت

عرس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بتاريخ ۵ اکتوبر ۱۹۶۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَیْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ
الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَالسَّلٰتِ وَالْکِتٰبِ وَالنَّبِیِّیْنَ
وَآتٰی الْمَالَ عَلٰی حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنَ وَابْنَ
السَّبِیْلِ وَالسَّآئِلِیْنَ وَفِی الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتٰی
الزَّکٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصَّٰبِرِیْنَ
فِی الْبَاسِآءِ وَالصَّرَآءِ وَحِیْنَ الْبَاسِ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا
کَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیر لو بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان
لائے اللہ پر اور یوم آخرت اور ملائکہ اور کتابوں اور نبیوں پر اور مال کو اس کی محبت میں دیتا رہے

قربت والوں، یتیموں، مسکینوں، اور مسافروں اور سائلین کو اور گروہوں کے آزاد کرانے میں۔ اور قائم رکھے نماز اور دے زکوٰۃ۔ اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کریں۔ اور صبر کرنے والے تنگی اور بیماری اور لڑائی میں یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔

یہ آیت مبارکہ دوسرے پارے کے چھٹے رکوع شروع کی ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا حکم نازل ہوا۔ یہود اور منافقین کی طرف سے طرح طرح کی بدزبانیوں کا طوفان اٹھ آیا۔ قرآن مجید نے ان کے اعتراضات کے بڑے مدلل جوابات بڑی تفصیل سے دیئے۔ کیونکہ ان میں بے شمار حقیقی اقدار کو اجاگر کرنا مقصود تھا۔ جو اسلام کی روح رواں ہیں۔ دوسرے پارے کا آغاز اسی سلسلہ سے ہوا چنانچہ ارشاد فرمایا۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِمَّنَ النَّاسِ مَا دَلَّهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا

عَلَيْهَا

دیا
عقرب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلہ سے پھر جس پر

منہ۔

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ - فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے۔
کتنی ٹھوس دلیل سے سفہاء کے قول کا رد کر دیا۔ کہ نادانوں! یہ سب جہات اللہ ہی کی ہیں
فرمائی ہوئی ہیں وہ ان میں مقید نہیں اور وہ جدھر چاہے منہ کرنے کا حکم کر دے۔

مکن ہے یہاں سفہاء کا لفظ استعمال کرنے میں یہ راز ہو کہ چونکہ پہلے پارے کے دوسرے
رکوع میں منافقین کا قول مومنین کے حق میں نقل کیا گیا تھا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ

السُّفَهَاءُ

اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تو کہتے

کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں۔

آلَا إِنَّهُمْ لَمِنَ السُّفَهَاءِ وَلَا يَكُنْ لَّا يَعْلَمُونَ ۝ خبردار! وہی بے وقوف

رگ ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے۔

منافقین اپنی عیاری و مکاری اور دورنگی کو عقلمندی سمجھتے تھے اور مومنین کے سچے دل سے

فح و نقصان سے بے پرواہ ہو کر مسلمان ہو جانے کو نادانی خیال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

مسلمانوں کو نادان سمجھنے والے ہی نادان ہیں۔ جو فریب خوردہ ہیں لیکن حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اسی

جہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ منافقین کو سفہاء کہا کہ اپنی فریب کاری اور دنیا سازی کی وجہ سے

در بصیرت کو ایسے کھرچکے ہیں کہ صاف حقیقت اور سیدھی بات کو بھی نہیں سمجھتے۔ آگے ارشاد

فرمایا۔

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وہ جسے چاہتا ہے سیدھی

راہ کی طرف ہدایت فرمادیتا ہے۔

منافقین کے اعتراض سے چند بڑی اقدار مجروح ہوتی تھیں اولاً یہ کہ قبلہ کوئی مقصود بالذات

نہیں بلکہ یہ ایک جہت ہے حقیقت میں توجہ الی اللہ مقصود ہے قبلہ کو ناقابل تبدیل سمجھنا گویا کہ اللہ

کو مقید جانتا ہے اور یہ باطل ہے اس لیے مسلمانوں کو اس گمراہی سے نکلانے کے لیے تحویل قبلہ کا

حکم فرمایا۔

ثانیاً یہ کہ قبلہ کا تقرر کسی کی اپنی مرضی سے نہیں یہ اللہ کا حق ہے وہ بدھ چاہے منہ کرنے

کا حکم فرمائے اور جب یہ اللہ کے حکم سے ہے تو اب کیا اعتراض ہے یہی تو وہ صراطِ مستقیم ہے۔

دینِ قیم اور ملتِ حنیفہ ہے کہ کسی بھی ماسوا اللہ کو مقصود حقیقی نہیں جانتے اور ملتِ حنیفہ پر یہ خاص

فضل الہی ہے کہ ان کی توحید کو نکھارتے رہنے کے لیے ایسے اسباب بنا رہتا ہے جیسے کہ ملتِ

حنیفہ کے بانی کی سوانح میں پایا جاتا ہے۔

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِثْلَةَ

اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا دَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

فرمادینے کہ میرے رب نے عراطِ مستقیم کی طرف ہدایت فرمادی ہے وہ دینِ قیم اور ملتِ ابراہیم ہے جو سب سے مزہ مڑ کر میرا ہی ہو رہے والانتھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔

اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو عراطِ مستقیم فرمایا وہی دینِ قیم اور ملتِ ابراہیم ہے جو ہر قسم کے شرک سے مبرا ہے۔ یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا، یہدی من یشاء الی صراطِ مستقیم ط یہ دونوں امر واضح فرمانے کے بعد ایک اور اہم قدر کو ظاہر فرمایا۔

رَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ.

اور ہم نے اس قبلہ کو جس کی طرف آپ متوجہ رہ چکے ہیں اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے اور کون اپنی ایڑھیوں کے بل پھرتا ہے۔

تحویلی قبلہ پر اعتراض میں چونکہ منصبِ رسالت کا انکار اور اس سے نادانی کا ثبوت تھا اس لیے اس کو بھی اتنے ہی زور سے بیان فرمایا کہ ہم نے تو بیت المقدس اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم یہ جان لیں کہ رسول جو کعبے کا بھی کعبہ ہے اور تمام اقدار اسلامی کے دائرے کا مرکز ہے۔ اس کی تابعداری جو دین کی اصل الاصل ہے کون اختیار کرتا ہے۔

ان آیات میں توحید و رسالت کی معرفت کا ایک اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ احکام و اعمال کے اہم و نشان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و شان معلوم کرانے کے ذرائع ہیں یہ مفہور بالذات نہیں کہ ہم انہیں کو ثبوت بنالیں تفصیراً اصل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں رہنا ہے۔

لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ

نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔

یعنی تمام تعظیمی اقدار اپنی اپنی جگہ پر مسلم لیکن جب وہ مرکز اقدار سے ٹکرائیں گی تو ہم سب کو پس پشت ڈال دیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عین نماز کی حالت میں تحریر قبلہ کا حکم نازل ہوا تو نماز میں ہی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا آج بھی وہ مسجد مدینہ شریف میں موجود ہے جہاں عصر کی نماز میں حکم نازل ہوا اسے مسجد ذوقبلیتین کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے بیت المقدس شمال کی جانب ہے اور مسجد حرام جنوب میں ہے یعنی یکدم شمال سے جنوب کی طرف منہ پھیر لیا۔ اگرچہ یہ ایک عظیم سانحہ تھا لیکن ہدایت یافتہ نفوس بڑی آسانی سے اس آزمائش سے گزر گئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

کہ اگرچہ یہ ایک قبلہ سے دوسرے قبلہ کی طرف پھر جانا بڑی بات تھی لیکن جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی ہو ان کے لیے سہل تھا۔

اس نقطہ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ہیں۔ مثلاً قرآن مجید نے اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ذکر فرمایا۔

أَبِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

یہ کہ میرا شکر کر اور والدین کا

اور عبادتِ خدا کے ساتھ ہی والدین سے احسان کو فرمایا۔

وَتَصْنِي سَائِبِكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ دَبَّالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ه

اور تیرے رب نے فیصلہ ہی فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

اے چل کر ارشاد فرمایا۔

وَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَلَا تَهْرُهُمَا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا

کَرِيمًا

اور نہ کہہ ان کو اُن تک اور نہ جھڑک انکو اور ان سے بڑی تکریم سے بات کر لیکن اسی

قرآن میں فرمادیا۔

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا

تُطِعْهُمَا۔

اور اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تو مجھ سے شرک کرے جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں تو تو

انکا سرگزنہ نہ مان۔

اور اسی قرآن مجید میں اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے صدیقاً

نَبِيًّا فرمایا حالانکہ اس کے باپ کے الفاظ اسی رکوع میں ہیں لَسِن لَّمْ تَنْتَهِ

لَا اُرْجَمْتِكَ وَاهْبِجْ دُنِي مَلِيًّا۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ۔ آزر نے کہا اے ابراہیم اگر تو

بتوں کو برا کہنے سے باز نہ آیا تو تجھے سنگسار کر دوں گا۔ اور مجھ سے علیحدہ ہو جا تو حضرت ابراہیم علیہ

السلام سے سلام کہتے ہوئے گھر سے نکل کھڑے ہوئے یعنی والدین کی تعظیم ایک اخلاق قدر ہے

لیکن اگر یہ بھی قدر حقیقی اور مرکزی اقدار سے ٹکرانے تو مرکز کی طرف متوجہ ہو جانا ہی توجیر ہے۔

اسی طرح دوسری مثال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے لیکن جب

وہی چیز غفلت عن الذکور کا سبب ہوئی تو قَطِطِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ

توان کی گردنوں اور گونچوں کو کاٹنے لگے (اور حق تعالیٰ سے خطاب نعم العباد انہ اذاب

پایا۔ کیا ہی خوب بندہ تھا کہ میری طرف رجوع کرتے والا تھا۔ علیٰ ہذا القیاس)

تحویل تبد پر اعتراضات کے جوابات دینے کے بعد فرمایا۔

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوَلِيًّا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

اور ہر ایک کی ایک جہت ہے جس کی طرف منہ پھرتا ہے پس تم بھلائیوں میں بڑھ جاؤ۔

یعنی اے ایمان والو! اے دائرہ چوں میں بسنے والو تمہیں کسی ایک سمت منہ تو کرنا ہی ہے۔

یہ کوئی مقصود قدر نہیں اور نہ ہی باعث تفضل ہے کام کی بات تو یہ ہے کہ نیکیوں اور مجملاتیوں میں بڑھ جاؤ یعنی صرف اسی پر قانع نہ ہو رہو کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا بلکہ حقیقت میں قابل فخر یہ بات ہے کہ رب کعبہ کی اطاعت میں دوسرے لوگوں سے بڑھ دکھاؤ۔

اس آیت مبارکہ میں جو شروع میں تلاوت کی گئی ان حسنت کی تشریح و توضیح فرمادی

اور فیصلہ کن بات فرمادی کہ اصل میں جو اقدار مقصود ہیں وہ یہ ہیں۔

ایمان باللہ۔ ایمان بالآخرۃ۔ ایمان بالملائکہ۔ ایمان بالکتاب۔ (اگرچہ یہاں واحد کا صیغہ

ہے۔ لیکن اس سے مراد تمام کتب سماوی ہیں چونکہ اصل تعلیم میں سب کتابیں ایک ہی ہیں۔

اس لیے یہ سب لکڑیاں کتاب ہیں یا یہ کہ کتاب مفرد لفظ کا اسم جنس ہونے کے سبب سب کو شامل ہے۔ ایمان بالنبیین (آیت کا یہ حصہ مجملًا اعتقادات پر مشتمل ہے) اللہ کی محبت کے جذبہ میں مال خرچ کرنا۔ اقامت صلوٰۃ۔ ادائے زکوٰۃ (آیت کا یہ حصہ اعمال پر مشتمل ہے) ایفائے عہد

عہد واکے باب کی خاصیت ہی یہ ہے کہ آپس کے مابین معاملات کو پورا کیا جائے (اس میں جملہ معاملات اور حقوق العباد ہیں) صبر و رضا منگی میں بیماری میں اور جنگ میں (آیت کا یہ حصہ اخلاق پر

مشتمل ہے)

یہ ہیں بارہ اصول حسنت جنکی پابندی کرنے والوں کی صفت میں فرمایا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

یہی ہیں جو صادق ہیں اور یہی ہیں جو حقیقی پر مہرگار ہیں۔

صَدَقُوا میں قوت نظریہ کی اصلاح کا اشارہ ہے اور مُتَّقُونَ میں قوت عملیہ کی اصلاح

کی طرف اشارہ ہے ان دونوں قوتوں کی تکمیل اصل نیکی ہے ان اصول حسنت کو پس پشت ڈال کر

صرف رسوم مذہب دلت کی پابندی میں کیا رکھا ہے نہ مشرق کی طرف منہ کرنے سے صادق ہوتا

ہے اور نہ مغرب کی طرف منہ کرنے سے متقی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کیا جامع کلام ہے۔ کہ اعتقادات و

اعمال اور اخلاق کو کس نحو بصورتی سے جمع کر دیا اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک ہی ذر سے

بیان کر دیا۔ گویا یہ آیت ان کے اعتراضات کا تحقیقی جواب تھا کہ یہ کیا لغویات کہتے ہو کہ ہمارے قبلہ سے منہ پھیر کر کسی اور قبلہ کی طرف منہ کیوں پھیر لیا۔ اصل قبلہ تو یہ اقدار مذکورہ ہیں جن کی طرف تم نے پشت کر رکھی ہے اور مسلمانوں نے بفضلِ خدا حقائق کے اس سرچشمہ کی طرف منہ پھیر لیا ہے جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی جس کی تمثیل خانہ کعبہ کی شکل میں ظاہر فرمائی۔

آج کل ہمارے ہاں بھی یہ مرض عام پائی جاتی ہے کہ دین کی فروعات پر بڑی شد و مد سے پہرہ اور اصول دین سے لاپرواہی یا ان کو معمولی بات سمجھنا۔ چند ایک مثالیں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ — شادیوں کے موقعوں پر ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے لیکن مہر کی رقم جو فرم ہے یہی خیال کیا جاتا ہے کہ مرتے وقت بخشو ایسے گے۔

۲۔ — کسی کے ہاں اگر کوئی فوت ہو جائے تو ختم فاتحہ پر بڑا زور ہو گا لیکن معمولی بیواؤں اور دوسرے حق داروں کے حقوق ادا کرنے کو معمولی بات سمجھ کر طال دیا جاتا ہے

۳۔ — دکھاوے کی خیرات عام لیکن زکوٰۃ کا چنداں اہتمام نہیں کیا جاتا اور اس کو ادائیگی میں سینکڑوں جیلے بہانے بنائے جاتے ہیں۔

۴۔ — نفلی عبادات پر بڑا اصرار اور فرضوں کے اہتمام میں کوتاہی۔ اہل تصوف کے ہاں تصوف کا بس اتنا ہی تصور رہ گیا ہے کہ کسی گدھی سے وابستہ ہو جانا اور خاص

قسم کی مروجہ وضع قطع اور لباس اپنانا جبہ و دستار زیب تن کر لینا۔ قرالی کی محفلوں میں سر دھنا۔ تعویذ گنڈے کا کاروبار چلانا عرس کرنا شجرہ پڑھنا وغیرہ۔ پیر کی دست

بوسی اور قدم بوسی کر لی اور نذر و نیاز دے دی اور سمجھ لیا کہ مریدی کا حق ادا کر دیا اگرچہ یہ امر تمام اہل اسلام کے لیے بھی مذموم ہے لیکن اہل تصوف کے لیے خصوصاً افسوس

کے قابل۔ کیونکہ تصوف کا امتیازی نشان ہی یہ ہے کہ وہ اعمال کی ظاہری حد تک ہی نظر نہیں رکھتا بلکہ اعمال کی روح اور حقائق و اسرار سے بھی آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہاں

افسوس آج اسلام و تصوف کے دعوے ہی دعوے رہ گئے ہیں اور حقیقت سے عاری باطن کے
کورے بصیرت کے اندھے مسند نشین ہو گئے ہیں۔

رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

لاف و شیخی در جہاں انداختن

خوشیتن را با یزید ساختن!

تصوف مقام احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی ایمان و اسلام کے بعد یعنی عقائد و اعمال
کے بعد احوال کا تیسرا بلند مرتبہ احسان کا ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا ارشاد مبارک ہے۔

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَيَأْتِكُ

يَرَاكَ

کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھ
سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔

اور حال یہ ہے کہ آج جنہیں نماز تک پڑھنی بھی نہیں آتی جن کی طبع آزاد فرانس و احباب
اور سنن کی بھی رعایت رکھنے کو برداشت ہی نہیں کرتی بلند بانگ دعوے کرتے پھرتے ہیں اور اگر
کوئی حرات کر کے ان کی خدمت میں گزارش کر دے کہ حضرت یہ طریقہ جس سے آپ نماز پڑھتے ہیں
سنت طریقہ کے خلاف ہے تو حسب علماء پر ٹوٹ پڑتے ہیں تیکڑے ناک منہ چڑھا کر عجیب عجیب
تسم کے آواز سے کہتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جبکہ ان کا باطن کھل کر سامنے آجاتا ہے اگر دل
میں تقویٰ خوف خدا خشیت الہی آخرت میں پرسش اعمال کا یقین ہو تو اللہ کا حکم سنتے ہی دل ڈر جائے
کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّمَا السُّؤْمُنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ

سوائے اس کے نہیں کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آجائے تو ان کے دل کانپ

اٹھتے ہیں۔

لیکن یہاں تو خود پسندی تکبر اور غرور نفس کی وجہ سے آپے سے باہر ہو رہے جاتے ہیں اور اکثر ایسے آدمی کو مار پیٹ کر مجلس سے نکال دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے ایسے ہی شخص کے حق میں قرآن نے فرمایا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر تو اس کو غرور نفس اور زیادہ گناہ کی طرف

کھینچ لاتا ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے حاشیہ نشین یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ شاید یہ طریقت والے لوگ کسی اور راہ سے چپکے سے خلا تک پہنچ گئے ہیں جس کی علماء کو خبر نہیں اور نہ ہی قرآن و سنت میں اس کا ذکر آیا ہے۔ حالانکہ تمام سلسل طریقت کے اکابر کے ارشادات پڑھیے تو صاف معلوم ہو گا کہ وہ تصوف کا ماخذ قرآن و سنت ہی قرار دیتے ہیں اور اس کے خلاف کو زندہ والحاد سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جب کوئی علوم شرعیہ کا استحضار کرے گا یعنی ان کو لہکا جائے گا تو اس کی رجعت یہ ہوگی کہ اسے اتباع سنت کے نور سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس کے دل و دماغ پر ایسا زنگ اور اس کے فکر میں ایسی کجی پیدا ہو جائے گی کہ علوم نبویہ جو سراسر فطرت کے مطابق ہیں سمجھنے سے عاری ہو جائے گا۔ **كَذَلِكَ سَاءَ عَلَى الْقُلُوبِ إِذَا سَاءَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** فقیر تو اس معاملہ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ جن متصرفین نے احکام شرعیہ کا التزام کرنے میں جتنی جتنی کمی کی ہے اتنا ہی ان کے معارف میں کجی اور ظلمت محسوس ہوتی ہے توحید و جود کی حلول و اتحاد کی صورت میں پیش کرنے والوں کی کفر میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں البتہ جہنم نے اس معرفت کو تکلف شرعی تا دلیوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ان کے حال پر مجموعی طور پر نظر کرتے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فرانس سے

زیادہ نوافل پر توجہ دی اور حقائق سے زیادہ رسوم کی طرف مائل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدان شرع احوال ان پر کھلے جن کی تاویل میں تکلف کرنا پڑتا ہے اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اکثر توحید و جود دی والوں کو اپنے حالی کی سند میں وہ حدیث قدسی بیان کرتے رہے جس میں آیا ہے۔

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحْبَبْتُهُ
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي
يُبْصِرُ بِهِ

اور ہمیشہ میرا قرب ڈھونڈتا رہتا ہے میرا بندہ، ساتھ نوافل کے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو ہوتا ہوں میں کان اس کے جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ اسکی جس سے وہ دیکھتا ہے۔

اور کہیں بھی نہیں پڑھا کہ انہوں نے اس حدیث کے ابتدائی الفاظ کو بھی بیان کیا ہو حالانکہ اسی حدیث کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں۔

وَمَا تَقْرَبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا انْتَوَيْتُ
عَلَيْهِ

اور نہیں قریب ہوتا طرف میری بندہ ساتھ کسی شئی کے کہ زیادہ پیاری ہو مجھ کو، اس سے جو فرض کی ہے میں نے اس پر۔

یعنی میرا قرب بخشنے وال چیزوں میں محبوب ترین چیز فریض ہیں (اور وہ محدود وقت میں ہیں) ایسے بندہ ان فریضوں کے ادا کرنے کے بعد ہمیشہ میرا قرب ڈھونڈتا ہی رہتا ہے نوافل سے الی آخر۔

آپ غور سے دیکھیں گے کہ یہ لوگ فریضوں کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو ضابطہ اور انتظام شریعت ہے اصل بندگی تو نفسی کام ہیں اسی استخفاف فرض نے انہیں کہاں سے

کہاں پہنچا دیا۔ اور جن لوگوں نے علوم شرعیہ کے اتباع میں ہی کوششِ تبلیغ کی یہ نہیں کہ
 نفل پڑھے ہی نہیں بلکہ فرض کی اہمیت کو اپنی جگہ رکھا جیسا کہ امام الطریقہ مجدد الف ثانی
 قدس سرہ مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر فرض اور نفل کا فرق ظاہر کیا گیا
 تو میں نے دیکھا کہ فرض ایک بحر بے کنار ہے اور نفل ایک قطرہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا کروں اس
 سے بڑی اور کوئی مثال ذہن میں نہیں آسکتی یہی کہتا ہوں ورنہ فرض کے ساتھ نفل کو کوئی نسبت
 ہی نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر وہ معارف کھلے جو سراسر شریعت کے مطابق ہیں۔ اب آپ
 کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اسلام اور تصوف کے اندر جو نیت نئی گمراہیاں اور بدعتیں پیدا
 ہوتی رہتی ہیں ان کی وجہ کیا ہے یہ بدعتیں خواہ تصوف میں ہوں خواہ تمدنی و معاشی نظاموں
 میں ہوں سب کی وجہ اصول دین سے صرف نظر یا ان کا استخفاف ہے۔

اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کامیابی
 کا راز یہی تھا کہ وہ ہر چیز کو قرآن و سنت میں تلاش کرتے تھے۔ اس سے باہر ان کو کوئی چیز
 مطلوب نہ تھی۔

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم
 فی شئی فی شئی فارجعوا الی الله والرسول کا یہی مطلب ہے۔

لن تضلوا ما تمسکتم بہما تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے جب تک قرآن و سنت
 سے تمسک رکھو گے۔ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ قرآن و سنت کا علم ہی کسی چیز کی صحت کی
 دلیل ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس امر پر علماء من حدیث القوم جمع ہوں وہی حق
 ہوگا (انفرادی طور پر فردی اختلاف الگ بات ہے) حدیث نبوی ہے العلماء ورثہ
 انبیاء کہ علماء ہی انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، قرآن مجید میں ہے

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

کہ اللہ عزوجل سے علماء میں ہی سے ڈرتے ہیں۔

خشیت الہی علماء کا ہی خاصہ ہے کیونکہ بے علم تو اللہ سے ڈرنا جانتا ہی نہیں کہ کیسے ڈرنا چاہیے جب علم اور علماء کا استزاء ہو رہا ہوگا تو خشیت کہاں سے آئے گی وہ سمجھتا ہو گا کہ میں ڈر رہا ہوں لیکن وہ حقیقت میں ڈرتا نہیں ہوتا جب وہ نور علم میں دیکھے گا تو مذکورہ خشیت لا پر وہی نظر آئے گی۔ بے علم کے ڈرنے کی مثال اس گنوار کی سی ہے جو کھیت سے سانگا لیکر گھر پہنچا اور پیار سے اپنے اکلوتے بیٹے کے پیٹ پر رکھ کر کھیلانے لگا اسے یہ اندازہ نہ رہا کہ بچے کا پیٹ کتنے دباؤ کا متحمل ہوگا وہ لکڑی اس کے پیٹ سے پار ہوگئی۔ ٹھیک یہی حالت بے علم کی ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو محبت کی بات سمجھتا ہے۔ اسی سے اس کے دین کا پیٹ پھٹ جاتا ہے لہذا یہ واضح نشان ہے کہ جس فرد یا گروہ کے ہاں علوم شرعیہ اور اہل علم شرعیہ کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہوگا وہاں ہر قسم کی خیر و برکت ہوگی اور جب کسی فرد یا گروہ سے آپ کو ایسی کلام محسوس ہو کہ وہ علوم نبویہ اور ان کے حاملین کو صحت حدیث القوم برے یا نیکے الفاظ سے یاد کرتا ہے تو وہ فرد یا جماعت مزدور گمراہ ہے جب آپ نے یہ جان لیا کہ مستقیم الاحوال شخص کی علامت یہ ہے کہ عقائد و اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہوں اس کے لیے قرآن و سنت کے علوم کا جاننا ضروری ہوگا علماء کی تعظیم اور علم سے شغف ہوگا تو اب ان اصول کے اپنانے کے نتائج و ثمرات اور اثرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔

- ۱۔ اللہ عزوجل اور رسول اللہ ص علیہ وسلم کی عظمت دل میں بڑھے گی۔
- ۲۔ آخرت کی محبت بڑھے گی اور دنیا کی محبت کم ہوگی۔
- ۳۔ امراض قلبی بجز نخوت غرور خود پسندی کی جگہ عجز تواضع انکساری آئے گی غیبت حسد کینہ بخل کی جگہ پردہ پوشی حلم۔ عفو و سخا آئے گی۔
- فحش منکرات سے نفرت اور عفت و حیا سے پیار ہوگا۔
- نماریں قنوت و اخبات اور خشیت کی آئینہ دار ہوں گی۔

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر

بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے

دوستو! غور تو کرو کہ اگر ہمارے دل ایمان و یقین کے نور سے خالی رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سست ہوں آخرت کی باز پرس سے بے غم۔

تکبر و نخوت اور حب مال اور حب جاہ سے پرہیز ہوں۔ حلال و حرام کی تمیز سے خالی جو ہاتھ

لگے شیر مادر سمجھ کر کھا جائیں غیبت اور مسلمانوں کی دل آزاری کرنے میں بے باک ہوں۔

ریا و مجبور ہمارا محبوب مشغلہ ہو۔ ہماری نمازیں منافقوں کی سی نمازیں ہوں ہمارا بونا جھوٹا

افرا ہو تو خدا کے لیے سوچو تو سہمی یہ ہمارے بچے دوستار لوٹا و مصلیٰ یہ ہمارا شانوں کو

دبانا اور مستی بھرے انداز میں لوگوں کو چورہ آنکھ سے دیکھنا اور یہ ہمارے ختم و عرس ہیں

اللہ کی بارگاہ میں کیا کام آئیں گے اور ہمیں کس چیز سے بے نیاز کریں گے اور اگر مخلوق کو ہم نے

دھوکہ دے بھی لیا تو کب تک؟ آخر روز مکافات سر پر ہے۔ اپنے ظاہر اور باطن سے

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی مخلوق سے نکلنا روئیہ اختیار کر

صرف خالی رسوم کو ہی منتہائے نظر نہ بناؤ کیونکہ وہ مالک جس کے قبضہ میں ہم اور ہماری ہر

ایک چیز ہے وہ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔

اور نہ ہی ہم اس کی گرفت سے کہیں باہر جاسکتے ہیں۔

مبارک ہے وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرع کی ظاہر و باطن

میں تابعداری کی اور اس کے نظریات و اعمال اور احوال و اسرار سنت کے مطابق ہوئے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔

اے ہمارے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

خطبہ صدارت

سالانہ عرس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تباریخ یکم اکتوبر ۱۹۶۰ء

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى
الْدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ

وہ ذات وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ
اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور اس پر اللہ گواہ کافی ہے۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے اپنی ہستی اور توحید پر ایک عجیب و غریب فرمائی کہ
وہ ذات وہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا یعنی رسول کا وجود،
توحید خداوندی کی ایک روشن دلیل ہے۔

خدا کو جانا ہے دیکھ کر تجھ کو اسکی شان جمیل تو ہے

خدا کی ہستی پر میرے نزدیک سب سے روشن دلیل تو ہے

اگرچہ ہر ایک صفت اپنے صانع کی ہستی کی دلیل ہے اور ہر صفت صانع کی معرفت

کا ذریعہ ہے لیکن جو معرفت خدا معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ
چیز ہے دیگر است۔

آگے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ
اسے تمام ادیان پر غالب کر دے "یودین اسلام" غالب ہونے کے لیے آیا ہے مغلوب ہونے کے

کے لیے نہیں۔ اسے سر بلند ہی رہنا ہے اور سر بلند ہی رہے گا۔ ممکن ہے کسی کو خیال آئے کہ آج مسلمان تو ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو یہ قرآن کا وعدہ کس طرح پورا ہوگا۔ جواب یہ ہے۔ دین اسلام کے غالب رہنے کا وعدہ ہے نہ کہ برائے نام مسلمانوں کا۔ ہاں جب صحیح معنوں میں مسلمانوں نے اسلام کو اپنا دین بنایا اور اپنے ظاہر و باطن، عقائد و اعمال اور معاملات و اخلاق کا ماخذ اسلام بنایا تو وہ ایسے غالب رہے جن کو دنیا جانتی ہے۔ اس کی مثال لائف بلیٹ کی ہے جو اس کو سینے سے لگائے رکھے گا تیرتا رہے گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ خود تو ڈوب جائے گا لیکن وہ لائف بلیٹ تیرتا ہی رہے گا۔

اسی طرح آج اگر مسلمان لپٹ ہیں تو فقط اس لیے کہ دین کو چھوڑ دیا یا دین کو دین نہ سمجھا اور نہ دین فی نفسہ آج بھی سر بلند ہے۔ وہ اس طرح کہ جو اصول اسلام نے دنیا کے سامنے رکھے تھے دنیا کو آج چار و ناچار ان کے سامنے جھکنا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر چند چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔

۱۔ اسلام نے عقیدہ توحید کو بڑی شد و مد سے ایسے وقت میں پیش کیا جبکہ تمام دنیا شرک میں مبتلا تھی حتیٰ کہ اہل کتاب بھی مشرکوں سے کسی بات میں کم نہ تھے۔ اس دعوت پر عجیب عجیب مہیبتیاں کسی گئیں۔ کہیں کہا گیا۔ **أَجْعَلُ الْاِلٰهَةَ الْوَاحِدَةَ**۔ **قَالُوا اَنْعَبُكَ اللّٰهُ وَحْدَهُ**۔ لیکن آخر کار اسلام کی اس دعوت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے ہندو جیسی چھتیس لاکھ دیوتاؤں کی پجاری قوم میں آریہ فرقہ پیدا ہو کر رہا جس نے بت پرستی کے خلاف بغاوت کر دی۔ عیسائیوں جیسی تثلیث پرست قوم میں پروٹسٹنٹ فرقہ پیدا ہوا جس نے ایک میں تین اور تین میں ایک کے فلسفہ کو خلاف عقل قرار دیا۔ ”یہ ہے اسلام کا غلبہ اور سر بلندی“

اسی طرح اسلام نے نکاح بیوگان کی ترغیب دلائی تو ہندوؤں نے اس پر ناک

چڑھائے کہ یہ کیا عجیب حکم ہے لیکن اس قانون فطرت کی قوتِ قاہرہ تو ملاحظہ ہو کہ آج بھارت جیسی ہندو اسٹیٹ میں باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے کسی بیوہ کو سستی نہیں کہا جاسکتا بلکہ اسے نکاحِ ثانی کی باضابطہ اجازت دے دی گئی ہے۔ کیا یہ اسلام کا غلبہ نہیں ہے؟

اسی طرح اسلام نے شدید ضرورت کی حالت میں طلاق کی اجازت دی تھی کہ جب مرد و عورت کے نبھا کی کوئی صورت ممکن ہی نہ رہے تو یہ فطرت کے خلاف ہے کہ ساری عمر کے لیے ایک کو دوسرے سے قانونی طور پر تو بندھا رکھا جائے اور قلبی طور پر وہ معاشرے میں تنہا چھوڑ دیے جائیں۔ اسلام نے اجازت دی کہ طلاق اور اس کے بعد عدت (جو کہ غیرت انسانی کی آبرو اور نسل انسانی کے تحفظ کا بہترین طریقہ ہے) کے بعد دونوں نکاحِ ثانی کر لیں ممکن ہے اللہ عزوجل دونوں کیلئے پہلے سے بہتر سبیل پیدا فرما دے۔ اس فطرت کے ترجمان پر سب سے زیادہ لے دے عیسائی قوموں نے کی کیونکہ ان کے ہاں طلاق جائز نہیں اور اگر کسی نے عورت کو طلاق دے دی تو اب ساری زندگی نہ تو وہ مرد کسی عورت سے اور نہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے لیکن فطرت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے انجام کار ان کو بھی فطرت کی طرف جھکنا پڑا اور آج تو نوبت بایں جا رسید کہ یورپ کے عیسائی ملکوں میں مرد تو مرد عورتیں بھی طلاق دیتی ہیں۔ کیا یہ اسلام کا غلبہ نہیں ہے؟

اسی طرح ہندو پانی پر سفر کرنے کو پاپ خیال کرتے کیونکہ وہ پانی کو جل دیتا سمجھتے تھے اور دیوتا کے اوپر سفر کرنا گناہ سمجھتے۔ حالانکہ بحری سفر کے بغیر بین الاقوامی تجارت اور معاشرت قائم ہی نہیں رہ سکتی ہائے افسوس انسانی عقل کتنی ناقص ہے لیکن پھر بھی ہم خداوند کریم کی ہدایت کی قدر نہیں کرتے اور اپنی اندھی عقل کی بندگی میں لگے رہتے ہیں اسلام نے ٹھیک فطرت کے مطابق بحری سفر کی ترغیب دلائی کہ ہم نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں جہاز رانی کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ آج دنیا کی بین الاقوامی تجارت کا

۳ بھری سفر سے وابستہ ہے۔ حیرت کا مقام ہے کہ جب یہ فقیر ۶۲۲ء میں حج کیلئے گیا تو معلوم ہوا کہ خلیج فارس میں سوائے ایک پاکستانی کمپنی کے تمام جہاز ران کمپنیاں بھارت کی ہیں۔ کیا یہ اسلام کا غلبہ نہیں ہے؟

ماضی قریب میں بین الاقوامی طور پر تمام دنیا کے انٹیلی جنسی کے محکموں میں ایک سوالنامہ جاری کیا گیا تھا کہ موجودہ زمانہ کی نئی نسل کی بے راہ روی اور جرائم کے انسداد کی روک تھام کے لیے کیا تدبیر مونی چاہئے جبکہ پہلی تمام تدبیریں بیکار ثابت ہو رہی ہیں سارے دنیا کے ماہرین نے تھوڑے بہت لفظی اختلاف سے یہی متفقہ طور پر جواب دیا تھا کہ جب تک دلوں میں خوفِ خدا پیدا نہ ہو جرائم کا مکمل انسداد نہیں ہو سکتا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اسلام تو سب سے پہلے اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور عقائد کے استحصال اور اعمال کی ورزش سے اسی خوفِ خدا کو پیدا کرتا ہے چنانچہ قرآن نے شروع میں ہی اعلان فرمادیا۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ہر معاملہ میں دنیا کو لوٹ پھیر کر اسی نکتہ پر آنا پڑتا ہے جس کی طرف داعیِ فطرت نے بلایا تھا۔ کیا یہ اسلام کا غلبہ نہیں ہے؟

ثابت ہوا کہ اسلام تو آج بھی سر بلند ہے اور اس حقیقت کو دشمن بھی مانتا ہے۔ آپ کے ملک کا وزیر قانون آج سے دس سال قبل انگلینڈ میں قانون دانوں کی کسی عالمی کانفرنس میں انسداد جرائم کے موضوع پر گفتگو کرتا ہوا یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اسلام کے بغیر کوئی قانون جرائم کا انسداد نہیں کر سکتا۔

اسلام دینِ فطرت ہے جس طرح فطرت کے خلاف نہیں کیا جاسکتا اسی طرح اسلام کے خلاف کوئی بھی نظریہ درست نہیں ہو سکتا مثلاً اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا کہ کچھ دیر کام کرنے کے بعد اسے آرام کی حاجت ہو اس فطری داعیہ کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ساری عمر کام ہی کرتا رہوں اور آرام نہ کروں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح بھوک ایک فطری تقاضا ہے اس کی تکمیل کے بغیر انسانیت کا بقا مقصود ہی نہیں۔

اسی چیز کو قرآن نے کتنے حسین پیرایہ میں ارشاد فرمایا۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا قَطْرَةً اللَّهُ أَسْتَأْذِنُ
قَطْرَةَ النَّاسِ عَلَيْهَا۔ سو تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو۔ یہی وہ قطرہ
الہی ہے جس پر لوگوں کو پیدا فرمایا ہے

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اللہ کی پیدا کی
ہوئی خلق کو بدلا نہیں جاسکتا۔ یہی تو سیدھا دین ہے۔

دیکھئے انسانی وجود کو جس اصول پر ترکیب دے دیا گیا ہے اس کو دنیا کے سارے
تکما رہی مل کر بدلنا چاہیں تو ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ سر کو پیٹ
کی جگہ اور پیٹ کو سر کی جگہ ہاتھوں کو پاؤں کی جگہ اور پاؤں کو سر کی جگہ پر رکھ دیں۔ پھر ہر
مخلوق کے تکوینی تقاضے مختلف بنا دیئے گئے ہیں اور ان کو وجود کی حفاظت و بقا کے لیے
قدرت نے الہام فرمایا۔ اَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ہر شئی کو
خلقت عطا فرمائی اور پھر ہر ایک کو تکوینی ہدایت بھی عنایت فرمائی مثلاً بکری کے بچے کا بکری کے
تھنوں کی طرف لپکنا اور مرغی کے بچے کا زمین پر چوہنچ مارنا وغیرہ مہر کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے خالق
نے انسان کو ٹھیک فطرت کی راہ پر گامزن کر کے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوئی راہ نہ بتائی ہو
گی۔

اب دین کے مفہوم کو قرآن کی روشنی میں عرض کر دینگا۔ بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ دین
چند اعتقادات و احکام کا مجموعہ ہے اور بس حالانکہ قرآن نے جو دین کا مفہوم بیان فرمایا ہے
وہ اتنا ہمہ گیر ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں رہ سکتا۔

قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ
بِذِي۔ تم ان سے لڑتے رہو۔ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ

السَّيِّئِينَ كُفَّٰهُمُ بِاللَّهِ - تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔

پہلے تو یہاں پر اُس چیز کو فتنہ فرمایا گیا ہے جو دین اللہ کے راہ میں حائل ہو خواہ وہ نفس کی بغاوت یا شیطان کی شیطانت اقتدار و سیاست کی قوت استبداد و سرکش قوتوں کی رکاوٹ ہو سب فتنہ ہے یہ سب چیزیں فتنہ اور فساد ہیں خواہ اپنے اندر کتنی ہی رنگینی و جاذبیت رکھتی ہوں۔ ان کو ختم کر کے دین اللہ کا ہو جائے۔ معاشرے میں غیر خدا کی فرمانروائی جس سے اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے میں رکاوٹ ہو فتنہ ہے اور اس کے خاتمے کے لیے جہاد ہے۔ کیونکہ یہ فساد دین کی ضد ہے لہذا ہر شعبہ حیات میں دین اللہ کو جاری کرنا مقصود اسلام ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہے جب کہ اپنے اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ تدبیر بنا دی کہ بھائیوں کے منہ سے نکلوا دیا کہ ہم تو چور کو یہ سزا دیتے ہیں کہ چوری کرنے والا مال واپس لے کر ایک سال عوامی کرے وہاں ارشاد ہوتا ہے مَا كَانَ لِیَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ - یعنی یوسف کے نسیان نشان نہ تھا کہ وہ بادشاہ کے دین (یعنی مصر کے شاہی قانون) میں اپنے بھائی کو پکڑ لیتا مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ یہاں دین بمعنی ملکی قانون کے استعمال ہوا ہے یہاں دین کی وسعت کو بیان فرما کر ان لوگوں کے باطل نظریات کی جڑ کاٹ دی ہے جو انسانی تمدن، سیاست عدالت، قانون، اور ایسے ہی دوسرے امور دنیوی کا تعلق دین سے نہیں جانتے۔

اسی طرح سورۃ نور میں زانیہ اور زانی کی سزا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمْ آفَئَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ - اللہ کے دین کے معاملہ میں تمہیں رحمدلی شفقت نہ روکے۔ یہاں قانون فوجداری کو دین فرمایا۔

امام برسر مطلب یُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُفَّٰهُمُ تاکہ اس کو تمام اریان پر

غالب کر دے۔ اب جب کہ دین کے مفہوم کی وسعت کا اندازہ ہو گیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ
مسلمان کا فرض ہے کہ نہ صرف عقائد و اعمال و اخلاق و احوال میں ہی دین کا پابند رہے بلکہ
تمدن معاشرت سیاست قانون و عدالت وغرضیکہ زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام اور
فقط اسلام کو اپنائے۔ کیونکہ یہی ایک دین ہے اور سب کچھ فتنہ ہے اِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔ بیشک دین اللہ کے لال فقط اسلام ہے۔

اب ہمارا فرض ہے کہ ہر اس نظام حیات کا انکار کر دیں جو اسلام کے سوا ہو۔
وَمَنْ يَكْفُرْ بِآثَارِ غُوتٍ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقٰى۔ اور جس نے تمام سرکش قوتوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان رکھا پس تحقیق اس
نے بڑے مضبوط حلقے کو تھام لیا۔

انہیں الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف میں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
اور سورۃ توبہ میں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر وہ کافر
جس کے پاس اللہ کا دین آیا اور اس نے تحریف سے اس کا حلیہ بگاڑ دیا یا جو سرے سے کسی
نبی کے ماننے والے نہ تھے اور اپنی ہی عقلی تک نبیوں سے ضابطہ حیات تیار کرنے والے
ہوں سب کے نظام اٹے حیات پر اسلام غالب ہے اس زمانہ میں یہ دوسری قسم کی دبا زیادہ
پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن جس طرح اسلام کے اصولوں کے سامنے عیسائیت یہودیت ہودیت
نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اسی طرح یہ نئے فتنوں کا بھی توڑ فقط اسلام ہی ہے۔ آج جتنے
بھی ازم شیطان نے یا شیطان مکاروں نے اسلام کے مقابلے میں لاکھ کھڑے کر دیئے ہیں
ان سب کو اسلام کے ہاتھوں ہی شکست ہوگی کیونکہ یہی ایک دین الہی ہے جو غالب رہے
گا لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے آج مسلمان کو اسلام پر یقین نہیں رہا۔ یہ ہر کام میں
کفر کی پوینہ کاری سے کام لیتا ہے حتیٰ کہ اگر زندگی کے شعبوں میں صریحاً اسلام ترک نہیں
کرتا تو بھی اس کو ناقص و نامکمل سمجھ کر اور ذہنی اختراع سے اسلام کو کسی اور ہی نظام حیات

میں زنگنا چاہتا ہے۔

آخر میں دوستوں کو یہ نصیحت ہے کہ حتی الامکان ہر بات میں اسلام کے رنگ کو اپنائیں حتیٰ کہ پانی پینے، چھینکنے، منسنے رونے ہاتھ منہ دھونے تک معمولی معمولی کاموں میں بھی اسلام کے طریقوں کو اپنائیں اور بڑے سے بڑے معاشی معاشرتی تمدنی سیاسی کاموں میں بھی اسلام اور فقط اسلام کے طریقوں پر کار بند رہیں اور ایسے ہی لوگوں سے تعادن کریں جو فقط اسلام کی سر بلندی کے خواہاں ہوں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

خطبہ صدارت

سالانہ عرس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بتاریخ اکتوبر ۱۹۶۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا

اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے کھیل کو دین بنا لیا ہے۔ یا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کو بنا لیا ہے۔

مذہب و دین کی تو وہ باتیں ہونی چاہئیں جو انسان کے قلب کو منور اور نفس کو پاکیزہ بنائیں

اور اس کی دنیا کی بھی اصلاح کریں۔ اعمال دینی اور وظائف بندگی سے تو مقصود ہی یہ ہو کہ

مشاغل دنیوی اور علاقہ نفسانی سے جو کہ ورت انسان کے قلب و باطن پر اثر کر جاتی ہے

اس کا ازالہ کیا جائے نہ کہ الٹا ایسے امور کو مذہبی عبادت سمجھا جانے لگے کہ جن سے اور زیادہ

کثافت طاری ہو۔

کفار کے بڑے بڑے مذہبی اجتماعات اور تقریبات کو دیکھیں جن کو وہ بڑی عبادت

سمجھ کر کرتے ہیں۔ گانے بجانے۔ اچھلنے کودنے اور مردوں عورتوں کے احتلاط کے سوا کچھ

بھی نہیں ہوتے۔ کفار مکہ کے متعلق قرآن میں ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيحًا کہ ان کی بیت اللہ کے نزدیک نماز صرف تالیماں اور سیٹیاں بجانا ہے۔

اس کے برخلاف اسلام کی تقریبات و اجتماعات کو دیکھیں کہ کس قدر تقدس و پاکیزگی اور طہارت کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ تسبیح و تہلیل، ذکر و فکر اور خیرات و حسنت کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ حج بیت اللہ۔ عیدین اور خود جمعہ کا اجتماع دیکھیں کس قدر پاکیزہ اعمال و اخلاق کا مجموعہ ہیں۔ جن میں روح کی بالیدگی، قلب کا انجلا، نفس کی طہارت، اخلاق کا سنورنا، عبادت کا سدھرنا، تمدن و معاشرت کے روابط کا مضبوط ہونا سب ہی شامل ہیں۔ کافرانہ تقریبات کے بعد جو لہو و لعب کا مجموعہ ہیں قلب میں انس و رُوح میں پڑھو رُوحی، چہرے میں نخوست و بیہوشی ظاہر ہوتی ہے اور اسلام کے وظائف بندگی کے بعد قلب و قالب میں انوار اور سفلی جذبات میں برودت ہوتی ہے۔ یہ ہے دین۔ یہ بڑی صحیح کسوٹی ہے جس سے ہر منصف مزاج صحیح و غلط کا امتیاز کر سکتا ہے۔

آئیے! ہم اس وقت یہ دیکھیں کہ اسلام جیسی پاکیزہ شئیٰ طے کے بعد ہم نے کیا کچھ حاصل کیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بھی بہتوں نے بالکل اسلام کی منشاء کے خلاف بلکہ ٹھیک کفر کی راہوں کو اختیار کر رکھا ہے۔ ہم جس طرح اسلامی تہوار مناتے اور مذہبی اجتماعات کرتے ہیں غور تو کریں ان میں اسلام کی رُوح ہے یا کفر کی بُو۔ آج جس طرح ہم معراج و شب براءت، عید میلاد اور عرسوں کو مناتے ہیں ان میں اور کافروں کے میلوں ٹھیلوں میں کیا فرق ہے؟ وہی گانے بجانے وہی عیش و نشاط وہی عریانی و فحاشی وہی مردوں عورتوں کا اختلاط کیا یہ سب کچھ اسلام کے خلاف نہیں؟

بچھلے دنوں یہاں ایک عرس منایا گیا سرراہ ڈھول بجاتے رہے اور لوگ ناچتے رہے۔ فلمی گانوں کی ریکارڈنگ اس نور سے ہوتی رہی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔

توالی کی محفلیں خوب گرم اور وعظ کی مجلس میں منتظمین بھی غائب۔ یہ بڑے محتاط عرسوں میں سے ایک ہے اور جہاں کوئی ردکنے والا نہیں، وہاں تو بھنگڑے اور ناج ہوتے، چرس، بھنگ اور شراب کے دور چلتے اور طوافوں کے بازار لگتے ہیں۔ کیا یہی تعلیمات تھیں ان اہل قبور کی جن کے عرسوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ خدارا انصاف کرو کیوں ان لوگوں کو بدنام کرتے ہو۔ اولیاء اللہ اور اکابرین امت کی لطافت و وقتِ نظر تو گناہ صغیرہ اور بدعتِ حسنہ کی اصطلاح کو بھی برداشت نہیں کرتی وہ تو ہر گناہ کو کبیرہ اور ہر بدعت کو سیئہ کہنے پر اصرار کرتے ہیں شاید کسی کے دل میں خیال آئے کہ پھر آپ خود عرس کیوں کرتے ہیں تو یقین جانیئے صرف اس خیال سے کہ اگر ٹھیک ٹھیک اسلامی تعلیمات کے مطابق اجتماعات نہ ہوں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ صلحاء و امت کے نزدیک معاذ اللہ عرس سے مراد اسی قسم کے ہی اجتماعات اور میلے ٹھیلے ہیں جیسے آجکل یہ لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ عرس کے اجتماع میں ایسا تقدس و پاکیزگی خلوص و نلہیت، ذکر و فکر اور توجہ الی اللہ ہونی چاہیے کہ حدیث مقدسہ کی بشارت کے مطابق ملائکہ اس مجلس کی طرف کھچے ہوئے آئیں یہ محفلِ نفسانی و شیطانی خیالات سے اس قدر متبرک ہو کہ ارواحِ طیبہ کی توجہ بلکہ مجھے کہنے دو کہ خود روحِ مصطفوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی توجہ بھی اس محفل کی طرف مبذول ہو جائے اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ کی مصداق ہو جائے اللہ اللہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہاری محفلیں اس نوعیت کی ہوں کہ اس کو فرشتوں نے اپنے نورانی پردوں سے ڈھانپنا ہوا ہو۔ اور جب وہ درخواست ہوں تَوَقَّعْ غُفْرًا لَكُمْ کے مشرودہ جانفزا سے گرج اٹھیں۔

مکن ہے کسی کو یہ بھی خیال آئے کہ یہ مقصد تو ہر دینی اجتماع میں بھی حاصل ہو سکتا ہے یعنی حج۔ عیدین۔ جمعہ اور دوسرے وعظ و تدریس کے اجتماعات۔ تو میں کہوں گا کہ بیشک یہ

اے اور آپ ان سے اپنی توجہ نہ ہٹائیں۔ اے تحقیق تمہیں بخش دیا گیا۔

مقصد حاصل ہے لیکن مجالس کے عام ہونے کی وجہ سے اور حاضرین کی قلبی ارادت اور پوری ہمت و توجہ کے فقدان سے پورا پورا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس چیز کو جب مجلس کے خاص کرنے اور امیر مجلس سے عقیدت و ارادت کے وابستہ ہونے سے پورا کیا جاتا ہے تو ٹھیک مجلس نبوی کی اتباع کی وجہ سے انوار و اثرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ وہ برکات و انوار جو مجلس نبوی میں نبی کی موجودگی اور آپ سے حاضرین کی ارادت کی وجہ سے پیدا ہوتے تھے وہ مجاز دنیایت کی صورت میں بمصدق، الشیخ فی قومہ کا النبی فی امتہ کی صورت میں برکات کئی گنا زیادہ ہو جاتے ہیں اور طریقت کو اپنانے سے استعداد اور ہمت کے بڑھ جانے اور کیفیات کے زیادہ ہو جانے میں یہی راز ہے۔ ورنہ وظائف طریقت سے کوئی ایسا امر مطلوب نہیں جو شریعت پر زائد ہو۔

آیت کا دوسرا مفہوم یہ عرض کیا تھا کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل کوڈ بنا لیا ہے۔ یعنی دین کو معمولی بات سمجھتے ہیں جس طرح کھیل کوڈ کی ہارجیت معمولی بات ہے اس طرح دین کو غیر اہم اور بس دل لگی سمجھتے ہیں۔ اس کو اپنے تمام شعبہ حیات میں دستور العمل نہیں بناتے اور اس کے احکام بجالانے میں ہمت صرف نہیں کرتے اور کوشش بلیغ نہیں کرتے بلکہ اس کو ایک اصفانی شئی نجی معاملہ اور اختیاری مضمون سمجھتے ہیں یہ بھی دین کو کھیل کوڈ سمجھنے کے مترادف ہے اگر کوئی کام دین کے احکام کے مطابق ہو گیا تو کوئی خوشی نہیں اور اگر خلاف ہو گیا تو کوئی غم نہیں۔ نماز پڑھ لی گئی تو بھی خیر اور اگر رہ گئی تو بھی ٹھیک۔ کان پر جوں تک نہیں رہتی۔ علی الاعلان صریح حرام کھاتے رہے تو بھی اور اگر کہیں سے حلال مل گیا تو بھی برابر کوئی امتیاز نہیں۔ بلکہ دونوں کو عملاً ایک ہی بات سمجھتے ہیں یہ بھی دین کو کھیل کوڈ سمجھنا ہے۔ دین کے احکام کو سبک سمجھنا دین کی سبکی کرنا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ چند وظائف بند بجالانے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب کچھ کچھ گناہ بھی کر لینے کا میں حق حاصل ہو گیا ہے حالانکہ ان کے بجالانے سے زیادہ ضروری نواہی سے باز رہنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے قُلْ إِنِّي أَخَافُ

إِنَّ عَصِيَّتُ رَبِّي عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرمادیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں اگر اپنے
رب کی نافرمانی کی یومِ عظیم کے عذاب سے۔

”دیونے“ کھیل کو دہنیں بلکہ نہایت اہم اور سنجیدہ کام ہے اسی سے دونوں جہان کی
بھلائی وابستہ ہے۔ ہمارے دینی مشاغل میں اسی بے عزم بھی نہیں اور روح ^{بھی} نہیں ہے کہ ہم
اس کو معمولی چیز سمجھنے ہیں۔ آج لوگ اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بڑی بے باکی
سے جو منہ میں آتا ہے کہنے لگتے ہیں۔ قرآن و حدیث نبوی کے متعلق ہر حق و فاسق اور فاجر و فاجر
رائے زنی کرنے اور عیب نکالنے لگتا ہے۔ علماء و صلحا رامت کے متعلق بکواس کرتے رہنا دن
رات کا مشغلہ بنا رکھا ہے قُلْ أَيْدِي اللَّهِ وَأَيَاتِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
منافقوں سے کہہ دیجئے کیا اللہ اور اسکی آیات سے ٹھٹھا کرتے ہو۔ ان باتوں سے توبہ کر دین
لا ابالی اور عدم احتیاط تمہارے دین کے وجود میں زہر قاتل ہے۔ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ
کو بھی معمولی سمجھ کر نہ کرو۔ شاید کہ اسی سے مالک ناراض ہو جائے اور کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی
کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑ دو شاید کہ اسی سے مالک کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔

وَأَخِرُ دَعْوَانَا انِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

خطبہ صدارت

سالانہ عرس مبارک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تباریح یکم اکتوبر ۱۹۶۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور کہو بات سیدھی۔ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح اور
گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ بہت بڑی کامیابی
کو پہنچ گیا۔

اللہ عزوجل نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے۔ ایمان سب سے
بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔
عام تکیہ کلام ہے کہ بھائی دنیا سے کیا ہے جاننا ہے۔ سب کچھ ہمیں رہ جانا ہے۔ صرف
ایمان ساتھ رہ جانا ہے۔ اسی لیے فیروز عزم کیا کرتا ہے کہ بھائی پھر اچھی طرح دیکھ لو کہ وہ ساتھ

ے جانے والا ایمان ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے بس وہ ایمان والا ہے۔ حالانکہ بزرگم خود کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن وہ ماننا ایمان نہیں ہے۔ کفار کے اپنے خیال میں خدا کو مانتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے گھر کے خلائ کو پکڑ کر یہ دعویٰ کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا
مِنَ السَّمَاءِ آوِئْتِنَا بِعَذَابِ الْيَوْمِ

اے اللہ اگر یہ قرآن تیرا ہی لفظ ہے حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسایا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب ہے آ۔

آخر خدا کو وہ مانتے ہی تھے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ پھر بھی تم ہمیں کافر کہتے ہو۔ جس کے جواب میں قرآن نے فرمایا۔

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ
أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر سمجھ لیا ہے۔

یعنی پانی پلانا سیلیس لگانا اور مسجد بنانا اور بات ہے اور ایمان ہے آنا اور بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ اے میرے رسول! ان سے پوچھیں، یہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ سورج، چاند کس نے بنائے؟ اور یہ دن رات کو کون بدلتا ہے تو وہ ضرور کہیں گے۔ انہوں نے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن یہ ماننا اور بات ہے اور ایمان ہے آنا اور بات ہے۔ بنی اسرائیل کو نکالنا آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی تبتائی گئی تھیں جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے اور انہوں نے آپ کو اور آپ پر نازل شدہ

قرآن کو اچھی طرح پہچان لیا تو قرآن نے ان کے حال کی خبر دی فَلَمَّا جَاءَهُمْ
مَاعَرَ فَوْا كَفَرُوا بِهِ لَبِئْسَ جِب ان کے پاس وہ آگیا جسکو انہیں نے پہچان لیا
تو اسکا انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کسی حقیقت کو محض پہچان لینا اور بات ہے اور ایمان کے
آنا اور بات ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو بے شمار معجزات دکھائے
تو قرآن نے فرمایا۔ وَ بِحَدِّ دَا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظَلَمًا وَّ عَلْوًا
اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ حالانکہ ان کے نفسوں نے انکا یقین کر لیا تھا
معلوم ہوا کہ یہ یقین نفس بھی ایمان نہیں

بنا۔ کسی حقیقت کے متعلق محض یقین اور بات ہے اور اس پر ایمان سے آنا اور بات ہے۔

اور حد تو یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے توبارہ جتھے وارد نے جب نبی
کے گھر شیخون مارنے کا منصوبہ بنایا تو ایک دوسرے کو اللہ کے نام کی قسمیں دلائیں کہ کسی
کو مت بتانا۔ وَ تَالْوَاتِقَا سَمُوَا بِاللّٰهِ لَنْبَيْتَنَّهُ اور انہوں نے کہا کہ
اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ ہم ضرور شیخون ماریں گے۔ معلوم ہوا وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن
یہ ماننا ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہ ماننا ہے کہ جس میں اللہ کو اس طرح مانا جائے جس طرح
کہ وہ اپنی ذات و صفات سے ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے قرآن و حدیث سے جو کچھ ایمان
کے مفہوم کو سمجھا وہ ایمان کی مجمل اور مفصل صفات میں جمع کر دیا۔

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ

اِقْرَادُ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقُ بِالْقَلْبِ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلِكْتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ مَا سُنَّ لَهُ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنْ اللّٰهِ تَعَالَى وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

پھر ان میں ہر ایک چیز بہت بڑی تفصیل کا اجمال ہے۔ مثلاً اللہ کی کسی ایک صفت

کا انکار اللہ کے انکار کے مترادف ہے۔

انبیاء علیہم السلام میں سے کسی ایک کا انکار سب نبیوں کے انکار کو مستلزم ہے احکام میں سے کسی ایک حکم کا انکار سب حکموں کے انکار کے مترادف ہے۔ یعنی ایمان ایسے ماننے کا نام ہے جس میں تمام عقائد، تمام احکام اور تمام متعلقات کو مانا جائے۔

غالباً مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے لیکن نماز نہ پڑھے تو اس کے کلمہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اگر کلمہ اور نماز پڑھے لیکن زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز اور اس کے کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اگر کلمہ پڑھے، زکوٰۃ دے، نماز پڑھے لیکن روزے نہ رکھے۔ تو نہ اس کی زکوٰۃ کا اعتبار، نہ نماز کا اعتبار اور نہ کلمہ کا اعتبار ہے۔ اور اگر کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ بھی دے اور روزے بھی رکھے، لیکن حج نہ کرے تو اس کے روزے، زکوٰۃ، نماز اور کلمہ کا کچھ اعتبار نہیں۔ یہ ہے کامل ایمان جو ساتھ جانے والا اور نجات دلانے والا ہے۔

اسی لیے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے، نہ زیادہ۔ یعنی جن چیزوں کا ماننا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کے بھی نہ ماننے سے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے اور جس چیز کا ماننا جائز نہیں اس جیسی ایک چیز کے بھی اضافہ سے ایمان نہیں رہتا۔ یہ نہیں کہ چودھویں صدی میں کوئی کہنے لگے کہ مجھے بھی مانو تو ایمان ہو گا یا جو باتیں میں نے اضافہ کیا ہے اس کو بھی مانو تو ایمان ہو گا۔ ہرگز نہیں۔ اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ بس کافروں کی طرح اللہ کو مان لیا اور اس کی صفات سے انکار یا رسول کو مان لیا اور اس کے تمام حقوق سے انکار۔ یہ طرز عمل جائز نہیں۔

اس کی مثال بجلی کے بلب کی سی ہے کہ ایسا مکمل ہے کہ اس سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے

إِن تَسْأَلُوا اللَّهَ - اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ ایک حکم بھی ہے اور ایمان کامل ہونے کا نشان بھی۔ یعنی ایمان کے بعد اتقا ضروری ہے یا اگر اتقا ہو گا تو ایمان مکمل ہو گا۔

وَقَوْلُهُمْ قَوْلًا سَدِيدًا ۱۔ اور بات کہو سیدھی سیدھی۔ الفاظ کے پیچ پیچ سے فتنے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ آج لوگوں نے دین کو ایسی مشکل منطق بنا دیا ہے کہ عام آدمی کے لئے دین کو سمجھنا بڑا ہی دشوار ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسلام ایک فطری اور صاف سیدھا مذہب ہے۔ اس کی کتاب مبین اور واضح ہے۔

اگرچہ قَوْلًا سَدِيدًا میں عقائد و اعمال و اخلاق اور معاملات سب میں صاف گوئی کا حکم ہے۔ لیکن مجھے اس وقت جس چیز کی طرت زیادہ توجہ دلانی ہے وہ متصوفین کی رہ بیہودہ باتیں ہیں جو انہوں نے عدم احتیاط سے مشرکین کے دیکھا دیکھی اسلام میں بھی کہنا شروع کر دیں اور تصوف کا حلیہ بگاڑ دیا۔

کہیں توحید و چوہی کے تذکرے ہو رہے ہیں اور تصوف اور اسلام کا حاصل بس اسی توحید کو قرار دیا جا رہا ہے۔ کہیں اس کی آڑ میں حلول و اتحاد کے عقیدے اپنائے جا رہے ہیں کہیں فنا و بقا کی بحث میں خدائی صفات کو بندوں میں ثابت کیا جا رہا ہے۔ کہیں طواف و سجدہ کو غیر اللہ کے لیے جائز کہا جا رہا ہے۔ کہیں اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ کے توسل و شفاعت کو اس رنگ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بس مذہب تو توسل کے بعد تمام اسلامی عقائد و اعمال اور حلال و حرام کے سب مسئلے عبرت معلوم ہونے لگتے ہیں۔ کہیں اولیاء و صلحا کے متعلق تاثر دلایا جا رہا ہے کہ بس کار سازی، روزی رسانی اور مشکل کشائی اور حاجت روائی کا سارا نظام اولیاء کے ہاتھ میں ہے۔ گویا کہ خدا تو بس مخلوق کو پیدا کر کے خلوت نشین ہو گیا ہے۔ عجیب مذہبی دہریت ہے۔

یہ سب باتیں کرنے والے قرآن کی آیات و احادیث بھی پڑھ پڑھ کر سنتے ہیں لیکن سیدھی باتوں کو ایسی پیچ در پیچ تاریکات اور الجھاؤ سے کچھ کچھ بنا دیتے ہیں۔ کہیں

او ہو یار محمد جننگ والا میمول مندر پانہن آندا ای

یعنی خدا ہی محمد بن کر آ گیا ہے

کہیں یہ گایا جا رہا ہے۔

۵ کیوں اوہلے بہ بہ جھاکا دا ۛ ۛ وِچ پر وہ رکھیو ای خاکی دا
کتے عنایت نام رکھا یو ای ۛ ۛ مَن بھلا ای بن آ یو ای
آخر یہ کہاں کی معرفت ہے اور اس سے کیا اصلاحِ عمل ہوگی۔ اللہ پاک ہے اس
سے کہ وہ کسی بندے میں آئے یا بندہ خدا میں داخل ہو جائے۔ وہ تشبیہ و تمثیل سے پاک ہے۔
وہ صمد ہے اور اس کی کفو و جنس کا کوئی نہیں۔ بندہ بہر حال بندہ ہے۔ وہ کسی حال و مقام میں
بندگی سے باہر نہیں ہوتا اور نہ خدائی میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن نے تو صاحبِ لولاک کے متعلق
فرمایا۔ "فادحی الی عبدہ"

جب ایسے مقام پر جس پر کسی غیر کا پہنچنا محال ہے وہ عبد، عبد ہی رہا تو کسی اور کیفیت
میں بندہ کیسے بندگی سے تجاوز کر سکتا ہے۔ یہ سب مستی و سکر کی باتیں ہیں جن سے مسلمانوں کو
بالخصوص نقشِ بندگیوں کو سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ آج مجددی حضرات بھی تشبیہ و تمثیل کی
باتیں کریں اور توحید و جدوی پر قبیل و قال کریں تو کتنے تعجب کی بات ہے۔

دراصل ان کو اپنا مقام ہی معلوم نہیں۔ اسی لئے امام ربانی مجدد الف ثانی نے ارشاد
فرمایا ہے۔ جتنا نقصان اسلام کو جاہل صوفیوں سے ہوا ہے۔ اتنا کسی سے نہیں ہوا۔

فقیر کو ایک مرتبہ ایک گاڈز میں کسی ایسے آدمی نے جو نقشِ بندہ مجددیہ سلسلہ میں بیعت
تھا پوچھا کہ کسی ولی اللہ کے مزار پر جا کر کیا کرنا چاہیے۔ فقیر نے مسنون طریقہ بتایا کہ جب کسی
مزار پر جائے تو سلام کہے اور جو کچھ میسر آئے قرآن پڑھ کر ایصالِ ثواب کرے اور اس کے
بعد اللہ سے دعا کرے۔ اس پر تو تمام علماء اہل سنت متفق ہیں اور بعض یہ بھی اجازت دیتے
ہیں کہ بزرگ کا توسل اللہ کی بارگاہ میں کرے کہ اے اللہ اس مقبول بارگاہ کی طفیل میری فلاں
مشکل آسان فرما دے۔ بعض کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے۔ اور تیسری بات کہ اے فلاں بزرگ
تو اللہ سے دعا کر کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ اس میں سوائے چند ایک کے جمہور اس کو

ناجائز قرار دیتے ہیں اور چوتھا طریقہ کہ اے فلاں بزرگ تُو دے، تو یہ قطعاً حرام ہے۔ اس پر وہ سائل کہنے لگا کہ ہم تو ججایوں ہی کہتے ہیں کہ اے داتا! تو لڑکا دے اور جب لڑکا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں۔ داتا نے لڑکا دیا ہے۔ فقیر نے کہا یہ صریح شرک ہے۔ اس پر وہ صاحب بگڑ گئے اور اس مسئلہ پر اور ایک اور مسئلہ پر انہوں نے علاقہ کے بڑے مفتی کے ہاں ہماری پیشی کرا دی کہ یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتے۔

اس وقت خیال آیا کہ نقش بندوں کی توحید کا تو یہ عالم تھا کہ بائزیدؒ کو وصال کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے یہ بھی کیوں کہا تھا کہ "رات کو دو دوہ پایا تھا تو پیٹ میں درد ہو گئی۔ درد ہم لگاتے ہیں یا دو دوہ؟" آج اسی سلسلہ میں یہ جہالت۔

پچھلے دنوں ایک بہت بڑے مشہور سجادہ نشین کے متعلق ایک معتبر دوست نے بتایا کہ وہ مریدوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے جن میں علماء بھی موجود تھے۔ فرمانے لگے "مولویو! تباؤ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟" (یہ ٹون نہایت خطرناک ہے)

تو کسی نے موت کے وقت کی کیفیات۔ کسی نے موت کے بعد قبر اور منکر تکبیر کے سوال و جواب اور عذاب قبر کا۔ کسی نے قیامت قیامت کا ذکر کیا۔ کسی نے حشر و نشر کا۔ کسی نے حساب و کتاب کا۔

سب کی باتیں سن کر وجدانی و مستانی کیفیت میں فرمانے لگے۔ میرا تو خیال ہے بس اللہ عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا اور حکم ہو گا کہ "اؤ میرے بندوں کو فرشتے پیش کرنے شروع کر دیں گے اور اللہ کہتا جائے گا کہ اچھا یہ بابا فریدؒ کا متوسل ہے۔ اسے جنت میں لے جاؤ۔ یہ داتا کا ماننے والا ہے اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ یہ معین الدین چشتیؒ کا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس! بات تو درست ہے لیکن اس تو مسل سے مراد کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات۔ دراصل تو تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ بس مریدو! فکر نہ کرو۔ تمہیں بھی یہ کہہ کر کہ یہ فلاں بزرگ کا مرید ہے بس چھوڑ دیا جائے گا۔

یہ تو شریعت کے سارے نظام کو درہم برہم کر دینے کی بات ہے۔
 کسی دوست کی والدہ فوت ہو گئی۔ ایک بزرگ جو اکثر ان کے ہاں آیا کرتے تھے اور
 بزعم خود وہ ان کی والدہ کے پیر تھے آکر کہنے لگے "شیخ صاحب! فکر نہ کریں ہم نے آپ
 کی والدہ کی بخشش کی سفارش کر دی ہے۔" زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے تھے کہ دعائے مغفرت
 کر دی ہے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے۔

لیکن اس بات کو اس غلط رنگ میں بیان کیا کہ سامع یہ تاثر لے کہ یہ صاحب تو بڑے
 صاحب اختیار ہیں۔ بس جس کی چاہیں بخشش کی سفارش کر دیں۔ اب تو ان کو خوب خوش
 کرنا چاہئے اور خوب خدمت کرنی چاہئے۔ حالانکہ یہ اختیار تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ یہ تو
 قیامت میں فیصلہ ہو گا۔ کہ کون اور کس کی اور کتنی سفارش کرنے کا اجازت دیا جائے۔
 ابھی تو اپنی خبر نہیں کسی کے متعلق کیا دعویٰ۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ
 أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

جس روز روح اور فرشتے صفیں باندھے کھڑے کئے جائیں گے کوئی بھی کلام کی جرأت
 نہ رکھے گا مگر جس کو رحمن اجازت فرمائے اور وہ بات بھی درست کہے۔

اگر کسی کو اس دنیا میں بشارات سے کچھ حاصل ہو بھی تو وہ ظنی ہے، قطعی بات نہیں۔
 آخر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو تمام قرآن اور صاحب قرآن کی زبان مبارک سے
 قطعی بشاراتیں نہیں سنی تھیں۔ لیکن کسی نے کوئی ایسا تاثر نہیں لیا کہ جس سے اعمال صالحہ
 میں فرق آجائے اور آیتہ "يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ" کا ارشاد ہی بتا رہا ہے کہ بات
 دراصل سیدھی وہی ہے جس سے اصلاح عمل پیدا ہونہ کہ منادِ عمل۔ کسی معرفت کی
 صحت کا سب سے بڑا نشان ہی یہ ہے کہ اس سے اصلاح عمل پیدا ہو اور معصیت سے
 بچنے کی فکر ہو اور اللہ اور رسول کی اطاعت پر حرص بڑھے۔

خود نبی کریم علیہ السلام کی سنت بھی تو یہی ہے کہ جوں جوں اللہ کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتیں عبادت زیادہ کرتے حتیٰ کہ جب آیتہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ نازل ہوئی تو قیام و استغفار میں کثرت کر دی۔ عرض کی گئی کہ اب تو یہ تیرے مغفرت نازل ہو گئی ہے۔ فرمایا۔ اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَاكِرًا

اسی طرح اللہ کی رحمت اور فضل کے مفہوم کو بھی کچھ لوگ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ آدمی یقیناً بے عمل ہو جاتا ہے اور بے عملی پر لوگ فخر کرتے اور اس کو عین معرفت سمجھتے ہیں۔

بھلا اللہ کے رسول اور رسول کے صحابہ سے فضل خداوندی اور شفاعت نبوی کو کون زیادہ سمجھ سکتا ہے اور کون زیادہ مستحق ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے فضل اور شفاعت کے مفہوم کو بس وہی کچھ سمجھا جس سے اصلاح عمل پیدا ہو۔ اسی طرح ہی فضل و شفاعت اور توسل کو سمجھنا سنت ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ سب زندقہ و الحاد ہے۔

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اور ایسی بات کہو جو گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے نہ کہ گناہوں پر ابھارنے کا اور ان سب باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

یعنی اگر ہر حال میں اللہ اور رسول کی اطاعت کو نگاہ رکھو تو بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گئے۔

مختصر یہ کہ ہر حال قول و فعل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پیش نظر رکھو ورنہ شیطان یقین فوراً ایسے شرکیہ عقائد و دل کے سامنے مزین کر کے دکھا دے گا کہ آدمی سمجھے گا کہ شاید میں کوئی بڑی معرفت بیان کر رہا ہوں۔ حالانکہ وہ زندقہ و الحاد ہو گا۔ عیسائیوں کی گمراہی کا سبب بھی تو یہی ہوا کہ انہوں نے عیسےؑ میں خدا اور خدا میں عیسےؑ ایک میں تین، تین میں ایک کا ایسا چکر چلایا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور پھر لوپ کو ایسا

روح اللہ میں فنا کیا کہ الہی اقتدار اس میں تسلیم کر لیا جسے چاہے بخش دے۔ جسے چاہے
حلال کر حرام اور حرام کو حلال کر دے۔

ایک دفعہ ایک دوست نے ایک ایسے نقش بندی خلیفہ کو جو بینک کی ملازمت بھی
کرتے تھے کہا کہ مہبائی یہ روزی تو علماء کرام نے حرام فرمائی ہے۔ تو جھٹ کہنے لگے کہ مجھے
میرے پیر نے اجازت دے دی ہے اور کوئی کہتا ہے میرے پیر نے میرے گناہ بخش
دیئے ہیں۔ خدا را غور کرو! آخر اللہ احکم الحاکمین کے ہاں پیش ہونا ہے۔

دوستو! اس گزارش پر کلام ختم کرتا ہوں کہ خبردار رہو۔ فقیر قرآن و سنت کے خلاف ہر
قول و فعل کو حرام سمجھتا ہے۔ کوئی ایسا عقیدہ جو تم نے اپنے دلوں میں قرآن و سنت کے خلاف
میرے متعلق قائم کر لیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں۔

میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں اور محمد رسول اللہ کا تابع ہوں اور انہی کی اطاعت
کی طرف بلانے والا ہوں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

*

خطبہ صدارت

سَلَامُهُ عُمَرُ سُرُّوْلٍ مَقْبُوْلٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَارِيْخِ ۲۳ سِبْتَمْبَرِ ۱۹۶۲

*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ؕ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ ؕ
 اَیْحَسِبُ الْاِنْسَانُ اَنَّ نَجْمًا عِظَامًا ؕ بَلٰی قَدَرِیْنَ عَلٰی
 اَنْ نُّسَوِّیَ بَنَانَهُ ؕ بَلٰی یُرِیْدُ الْاِنْسَانُ لَیْفُجِرَ اَمَامَهُ ؕ یٰ

رفیق قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں اور اس جہان کی جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے کیا انسان
 یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو سرگز جمع نہ فرمائیں گے۔ کیوں نہیں ہم تو اس بات پر
 بھی قادر ہیں کہ اس کے پورے لہجے کو درست بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی
 آئندہ زندگی میں بھی فسق و فجور کرتا رہے۔

ان آیات کو اپنے بیان کا عنوان بنانے کا سبب یہ ہے کہ یہ فقیر کچھ عرصہ سے محسوس
 کر رہا ہے کہ ہمارے اعمال میں فساد اور اخلاق میں بگاڑ کی اصل وجہ ایمان کا ضعف اور اجڑنے
 ایمانی سے بے خبری ہے اسی لیے اکثر اس موضوع پر گفتگو کرتا رہتا ہے ایمانیات میں سے

یوم آخرت، قیامت، بعثت بعد الموت اور جزا و سزا کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کے افکار و اعمال اور اخلاق پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوتا ہے جب اسے یہ معلوم دیتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور مالک یوم الدین کے حضور حاضر کیا جائے گا اور اسے تمام اعمال کی جزا بدہی کرنی ہوگی اور جزا و سزا سے دوچار ہونا ہوگا تو پھر وہ کبھی اپنے آپ کو بے لگام حیوان نہیں سمجھ سکتا کہ اس دنیا کو اپنی خواہشات کی آماجگاہ سمجھ کر جو جی چاہے کرتا پھرے۔ پھر تو قدم قدم پھونک پھونک کر رکھے گا۔ اور ہر بات سوچ سمجھ کر کہے گا یہی وجہ ہے کہ نفس انسانی کو اس عقیدہ سے مفتر ہے اور اسی نفس کی بیماری کی ان آیات میں نشاندہی کی گئی ہے۔

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ . بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ انسان قیامت کے عقیدہ کو صرف اس لیے ٹالتا رہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی بے خوف و خطر فسق و فجور کرتا رہے اور بے نتھے ساندھ کی طرح عیاشیاں کرتا رہے اسکی من مانی کاروائیوں اور ظلم و جور پر کوئی قدغن نہ لگے۔ جس طرح احکام شریعت نفس کے لیے شاق ہیں اور ان سے اسکا تزکیہ مقصود ہے اسی طرح عقائد اسلامیہ بھی نفس پر گراں ہیں اور یہ اس کے ناک میں نکیل کی طرح ہیں۔ جس طرح یہ ستمہ بات ہے کہ اعمال کی جزا کے لیے ایمان شرط ہے اسی طرح یہ بات بھی آپ سے آپ ثابت ہو جاتی ہے کہ جزائے اعمال ایمان کے قومی و ضعیف ہونے کے اندازے پر ہوگی۔ لہذا عقائد کا درست کرنا اور انکا مضبوط کرنا بنیادی ضرورت ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ اپنے مکاتیب میں اس بات کی صراحت فرماتے ہیں۔ "کہ سیر و سلوک سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایمان، تقلید و استدلالی تنگیوں سے نکل کر شہودی ہو جائے" اور نیز فرمایا "کہ قرب خداوندی ایمان کے اندازے پر ہے" لہذا ایمان کا قومی ہونا قرب میں زیادتی کا سبب ہے حضرات نقشبندیہ شکر اللہ سعیم کی سمیت شروع سے ہی قرب خداوندی پر ہے جو

تمام کمالات مثل احوال و مواجید اور کشف و کرامات سے افضل ہے اس مختصر تمہید کے بعد آیات کی تشریح نئے بعض حضرات اسکا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ لَا أُقْسِمُ بِنَبِيٍّ قَمِيٍّ كَمَا كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ قَبْلُ لَئِنْ لَمْ يَنْزَلْ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّي لَأَمْنُنَّ بِمَا نَعْبُدُهُمْ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ جیسے پہلے سے کوئی بات چل رہی تھی جس کی لاسے تردید کی گئی ہے اور وہ بات قیامت اور بعث بعد الموت کے بارے میں تھی اور کفار اس سے انکار کر رہے تھے اور اس کو محال خیال کر رہے تھے چنانچہ فرمایا گیا کہ نہیں یعنی واقعہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم خیال کر رہے ہو بلکہ میں قیامت کے دن کی ہی قسم یاد فرماتا ہوں۔ یعنی جس طرح کسی شکی مزاج انسان کو جسے اپنے موجود ہونے ہی میں شک ہو رہا ہو۔ یوں کہا جائے کہ تمہاری جان کی قسم تم موجود ہو یعنی تمہارا وجود خود تمہارے موجود ہونے کی دلیل ہے قیامت کو یوم القیامت کہنے میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ وہ ایک دن ہے کھڑے ہونے کا اس گردش ایام کی دنیا میں تم اس دن کا کیسے انکار کرتے ہو جبکہ ایک دن کے بعد دوسرا دن آتا تم ہر روز مشاہدہ کرتے ہو۔

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ اور نہیں میں قسم یاد فرماتا ہوں نفس ملامت کرنے والے کی۔ یہ ہے انسان کے اندر قیامت کی دلیل۔ اور یہ وہی چیز ہے جسے ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ وہ انسان کو خود اس کے بعض اعمال پر ملامت کرتا اور بعض سے خوش ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک نرا حیوان نہیں بلکہ ایک ایسا اخلاقی وجود ہے جس کی فطرت میں خیر و شیر نیک و بد اور صحیح و غلط کا امتیاز موجود ہے۔ ڈھیٹ سے ڈھیٹ بدکار بھی جب بدی کرتا ہے تو اسکا ضمیر اسے ضرور ملامت کرتا ہے اسی حقیقت کو ایک حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں یوں ظاہر فرمایا گیا۔

اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرَّ مَا اطْمَانَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَانَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي النَّفْسِ وَإِنْ أَفْكَ النَّاسُ

”اپنے دل سے پوچھا کہ اور اپنے نفس سے فتویٰ لیا کہ نیکی وہ ہے جس سے دل اور نفس میں طمانیت پیدا ہو، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور نفس کو ادھیڑن میں ڈالے اگرچہ لوگ تجھے اس کا کرنا جائز ہی کیوں نہ بتائیں۔“

ممکن ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ بعض انسان ایسے بھی ہیں کہ جن کو برائی پر ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا اور نیکی کر کے ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی تو جواب یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی گنہگار بار بار ضمیر کو دبا کر اس کو بے آواز کرے اور اسے برائی پر نفس کی ملامت کا احساس نہ ہو لیکن جو نہی وہ برائی جو کہ وہ دوسروں سے کرتا تھا، کوئی اس کے ساتھ کرے گا تو وہ اسے ضرور ناپسند کرے گا۔ چور چوری کرتے کرتے یہاں تک تو احساس کو مردہ کر سکتا ہے کہ دوسروں کے مال چراتے وقت اس کا ضمیر بے آواز ہو کر رہ جائے لیکن جو نہی اس کے گھر میں چوری ہوگی تو وہ مرنے مارنے پر تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرے گناہوں کا حال ہے۔ حاصل کلام یہ کہ ضمیر کی آواز کو کوئی خواہ کتنا ہی دانا چلا جائے اس قدرت کی پیدا کی ہوئی دلیل قیامت کو بالکل ختم نہیں کر سکتا جب وہ برائی پر دوسرے کو سزا دیے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ خود اپنے متعلق کیوں غور نہیں کرتا۔ اسی طرح نیکی کا حال ہے کہ بہ انسان نیکی کو نیک ہی سمجھتا ہے الا یہ کہ اپنے نفس کو بالکل ہی گاڑے لیکن ایسے بے مہر انسان کے ساتھ بھی جب کوئی آڑے وقت میں بھلائی کا سلوک کرتا ہے تو وہ ضرور متاثر ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس بھلائی کرنے والے کو ضرور اجر ملے۔ اسی بات کو قرآن مجید کی سورہ الشمس میں یوں فرمایا گیا ہے۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَبَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ

قسم ہے نفسِ انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو برابر کیا پھر اس کی بدی اور پرہیزگاری اس پر اہام کر دی، یقیناً فلاح پاگیا وہ جس نے نفس کو پاک رکھا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔

یعنی نفسِ انسانی میں یہ برائی اور اچھائی کی تمیز ایک ناقابلِ انکار حقیقت

ہے تو پھر جزا و سزا کے عقیدہ کو کیوں نہیں مانتے۔ اسی چیز کو ”سورہ التین“ میں

یوں بیان فرمایا کہ دو پھلوں کی قسم یاد فرمائی کہ وہ بہترین پھلوں سے ہیں تو

جس کے لیے یہ پیدا کئے گئے وہ کیسا افضل ہوگا۔ اور پھر دو مقاموں کی قسم

جن سے مراد طور سینا پر وحی کئے جانے والے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ السلام

اور بلدا لاین مکہ مکرمہ میں وحی کے جانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلے اللہ

علیہ وآلہ وسلم ہیں جو انسان کے احسن تقویم ہونے پر دلیل ہیں یعنی یہ وہ

مخلوق ہے جس میں ایسے ایسے مقدس وجود جو مہبط وحی ہیں موجود ہیں اور

پھر اسی مخلوق میں بعض اسفل السافلین ہیں تو کیا تمہاری عقل یہ مانتی ہے کہ

ان سب انسانوں کے ساتھ ایک سا معاملہ ہو۔ جب ایسا فیصلہ کسی کی بھی عقل نہیں

مانتی تو فَمَا يَكُذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ۔ پس اب کونسی چیز تجھے

جزا و سزا کے معاملہ میں جھٹلاتی ہے۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ

کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ جب تم دنیا کے حاکموں سے نیکی

پر جزا اور برائی پر سزا کے امیدوار ہو تو وہ تو احکم الحاکمین ہے وہ کیوں نہ جزا و سزا

جب جزا و سزا ضروری ہے تو اس کے لیے قیامت بھی ضروری ہے جب تک یہ وار العمل اسی حالت پر ہے کسی انسان کی نیکیاں اور بُرائیاں۔ حسنات و سیئات کا پورا احاطہ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ کیونکہ نیکیوں میں سے بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ اسکا کرنے والا فوت تو ہو جاتا ہے لیکن وہ دنیا میں ایسی نیکی کا بیج بوجاتا ہے جس کا مدتوں مخلوق خدا پھل کھاتی رہتی ہے ایسی باقیات الصالحات ہیں جو اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قائم رہتی ہیں۔ اور ممکن ہے اس کی نیکیوں سے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھائیں اسی طرح کوئی انسان بُرائی کا بیج بوجاتا ہے کہ مخلوق خدا اس کے مر جانے کے بعد بھی اس سے دکھ اٹھاتی رہتی ہے۔ لہذا کسی کی نیکیاں اور بُرائیاں ٹھیک ٹھیک شمار ہی تب ہو سکتی ہیں کہ اس دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے اسی کا نام قیامت ہے۔ یعنی یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کی صرف ایک زندگی ہو اور پھر پوری نوع انسانی بلکہ اس پورے عالم ہست و بود فنا طاری ہو جائے پھر اس کے بعد ایک نیا جہان ہو جس میں پوری نوع انسانی کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور اس کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک حساب کر کے اسے پوری پوری جزا و سزا دی جائے۔ یہ مقصد کسی اور صورت میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ اعمال کا اجر اسی دنیا میں ملتا ہے تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی عدل و انصاف اور راستی اور حق پرستی پر قائم رہتا اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی نیکی کا اجر کیسے ملا؟ اسی طرح ایک فاسق و فاجر انسان مخلوقات کو دکھ دیتا ان کے مال و آبرو

لوٹتا ہے اور دنیا سے پھر جاتے جاتے دس بیس سو سو آدمی کو قتل کر کے خود
مر جاتا ہے تو اس نے اس ظلم و جور کی کب سزا پائی؟ اسی طرح تاسخ یا آواگون
کا فلسفہ بھی فطرت کے اس تقاضا کو پورا نہیں کرتا کیونکہ اگر انسان اپنے نیک و بد
اعمال کی جزا و سزا پانے کے لیے پھر اسی دنیا میں جہنم لیتا چلا جائے گا تو ہر جہنم
میں وہ پھر کچھ مزید ایسے اعمال کرتا چلا جائے گا جو نئے سرے سے جزا و سزا
کے متقاضی ہوں گے اور اس لامتناہی سلسلے میں بجائے اس کے کہ اسکا حساب
کبھی چک سکے، الٹا حساب بڑھتا چلا جائے گا اس لیے فطرت کا تقاضا صرف
اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ قیامت برپا ہو۔ انسان دوبارہ زندہ کئے
جائیں اور ان کا فیصلہ وہ علیم و قذیر کرے جو ہر بات کو جانے اور ہر بات پر
قادر ہو۔ **أَيُّ حَسَبِ الْإِنْسَانِ أَلَّنْ تَجْمَعُ عِظَامَهُ** کیا انسان
یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یعنی کیا یہ انسان آج یہ
گمان کرنے لگا جس کو ہم نے ایک حقیر قطرے سے اس کے سامنے کیا سے کیا بنا
کر دکھا دیا اور پھر ہمارے متعلق ہم نے کب کہا کہ تم خود بخود کھڑے ہو جاؤ گے
یا تمہاری ہڈیاں آپ سے آپ پھر زندہ ہو جائیں گی بلکہ ہم نے تو کہا ہے کہ ہم
جمع کریں گے۔

بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسْوِيَ بَنَانَهُ

بلکہ ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پوریوں تک کو درست کر دیں یعنی یہاں تک کہ
چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پھر اسی طرح درست کر دیں گے۔ ہر انسان کی پوریوں کے
نشان مختلف ہوتے ہیں اسی سے انکو مٹھے کے نشان پہچانے جاتے ہیں اور

بہت ممکن ہے ہمارے ہاتھ پاؤں اور جلدوں پر ہی ہمارے اعمال نامے
 ریکارڈ ہو رہے ہوں۔ اور اس پر ہاتھ پاؤں، زبانوں اور جلدوں کی گواہی دینے
 کو قباس کہ لینا چاہیے۔ آج کی مادی ایجادات نے ان حقائق کو ہماری عقل
 معاش کے قریب لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ٹیپ ریکارڈ، ٹیلیفون، ریڈیو اور ٹیلیویشن
 جو انسان کے بنائے ہوئے ہیں یہ کام کر رہے ہیں تو جو ہم سب کا پیدا کرنے والا
 ہے۔ اس کی شان کیا ہوگی۔ **بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَّاكًا**
 ”بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی بد اعمالیاں کرتا رہے۔“ اس چھوٹے سے
 فقرے میں قیامت، بعث بعد الموت اور جزا و سزا کے عقیدہ کو ماننے والوں کی
 اصل مرض کی صاف صاف تشخیص کر دی گئی ہے۔ ان لوگوں کو جو چیز آخرت کے
 انکار پر آمادہ کرتی ہے وہ دراصل یہ نہیں کہ فی الواقع وہ قیامت اور آخرت
 کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ بلکہ ان کے اس انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت کو ماننے
 سے لازماً ان پر کچھ اخلاقی پابندیاں عائد ہوتی ہیں اور یہ پابندیاں انکو ناگوار ہیں
 وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اب تک بے نتھے بیل کی طرح زمین پر پھرتے
 رہے ہیں اسی طرح آئندہ بھی پھرتے رہیں۔ جو ظلم جو بے ایمانیاں۔ جو
 فسق و فجور اور جو بد کاریاں وہ اب تک کرتے رہیں آئندہ بھی ان کو اس کی
 کھلی چھٹی مل رہے اور یہ خیال کبھی ان کو یہ ناروا آزادیاں برتنے سے نہ روکنے
 پائے کہ ایک دن انہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر ان اعمال کی جوابدہی کرنی
 پڑے گی۔ اس لیے دراصل ان کی محفل انہیں آخرت پر ایمان لانے سے نہیں
 روک رہی ہے بلکہ اسکی خواہشاتِ نفس اس میں مانع ہو رہی ہیں۔

اللہ جو بے نیاز ہے لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ " وہ جو کرے

اسے کوئی پوچھنے والا نہیں " کی شان کا الگ ہے وہ تو كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ

الرَّحْمَةَ " اس نے اپنے اوپر رحمت کرنا فرض کر لیا ہے گو یہ ازراہ

فضل ہی سہی لیکن ہے تو سہی۔ لیکن انسان بندہ اور مخلوق ہو کر اپنے اوپر کوئی قدر

نہ برداشت کرے وَهُمْ يَسْئَلُونَ۔ حالانکہ وہ پوچھے جائیں گے۔

آئیے ہم اپنے آپ کو اس فسق و فجور اور خواہشات پرستی کی ظلمت

سے نکالیں اسی نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ۔ " حرص و ہوس کی بہتات چاہتی ہے تم کو غافل

کر دیا یہاں کہ تم قبریں جا دیکھو " پھر کیا فائدہ؟

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نُطْبَةُ مَكَارِثِ

سَالَاةُ عُرْسِ رَسُولِ مَقْبُولٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تاریخ ۱۲ اکتوبر ۱۹۴۵ء بروز اتوار

الحمد لله رب العالمين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ
الطَّاهِرِينَ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

مَا بَعْدَ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأُبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ
أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَ
لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

بیشک جو قائل ہو گئے اس کے کہ رب ہمارا اللہ ہی ہے پھر اس پر قائم ہی رہے۔ ان پر بلا لکھ نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کرو اور بشارت لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے مددگار ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور تمہارے لیے ہے اس جنت جو تمہارے نفس خواہش کریں اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تم مانگو۔ یہاں ہے نچھتے والے مہربان کی۔

اللہ عزوجل نے ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اس کے رب ہونے کو دل سے امان لیں اور پھر موت تک اس پر قائم رہیں۔ **تَحَرُّوا** کا لفظ یہاں یہ فائدہ دے رہا ہے کہ جب اللہ کے رب ہونے کا اقرار لیں تو پھر ان پر جو بھی حالات آئیں جو بھی مشکلات آئیں۔ ظاہر و باطن میں اس دعوے پر ڈٹے رہیں۔ گویا **قَالُوا مَا بِنَا اللَّهُ** کے عقیدے کو پہلے کے بعد **تَحَرُّوا** کے عمل و مجاہدہ میں ایسے قائم رہیں کہ پھر ڈالو نہ ہوں۔

اللہ کو رب ماننے کا مفہوم ایسا وسیع ہے کہ اللہ کی تمام صفات کو ماننا اسی میں آجاتا ہے۔ بلکہ فقیر تو اکثر کہا کرتا ہے کہ "رب ہی سب ہے" یہ آپ نے سنا ہو گا کہ "جس کا رب اس کا سب" جو ترجمہ ہے "مَنْ لَهُ السَّمْعُ فَ لَهُ الْكُلُّ" کا۔ لیکن اس کو اس طرح بھی سمجھیے "جو رب ہے وہی سب ہے" جہاں کہیں بھی حمد ہے اسی کی ہے۔ حاکم علی الاطلاق وہی ذات ہے۔ اسی

بھروسہ کیا جائے وہی معبود مستعان ہے۔ وہی خالق و مالک ہے۔ دنیا میں بھی حکم
 اسی کا ہے اور آخرت میں بھی فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے اس کا حکم سب
 پر نافذ ہے لیکن اس پر حکم کسی کا نہیں چلتا۔ اسی کی تسبیح و تقدیس کی جائے
 رب ہی ہدایت دینے والا ہے۔ رب ہی کے لیے نماز پڑھی جائے۔ اسی کے
 لیے قربانی کی جائے۔ اسی کے لیے جیا جائے اور اسی کے لیے مراجعے۔ فرمانبرداری
 اسی کی ہو۔ اسی کی خوشنودی کا طالب ہو جائے اسی کی ناراضگی سے ڈرا جائے۔
 جن کو وہ چاہے ان کو چاہا جائے جن کو وہ نہ چاہے ان کو نہ چاہا جائے یہ اور
 تمام مفاہیم جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں سمجھ کر ماننا رب کو ماننا ہے۔

یہ فقیر اس بات کو اس طرح بھی بیان کیا کرتا ہے کہ جیسے کسی کو آب یعنی آب
 کھنے میں سب کچھ ہے۔ یعنی وہی اس کی والدہ کا مالک ہے اس کی والدہ اس کی
 بیوی بھی ہے وہ اس کی اصل اور یہ اسکی نسل ہے وغیرہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ
 اب تو ہو لیکن اس کی والدہ کا مالک نہ ہو۔ اب تو ہو لیکن اسکی اصل نہ ہو۔ وہ
 اب تو ہو لیکن یہ اسکا بیٹا نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ رب تو ہو

بخوف طوالت مضمون ان معانی پر قرآن مجید کی آیات نقل کرنے کی بجائے صرف حوالہ
 دینے پر اکتفا کیا گیا ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ بقرہ آیت ۲۱۔ سورۃ الاعراف آیت ۵۴۔

سورۃ العام آیت ۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳۔ سورۃ الدعد آیت ۳۰۔ سورۃ الشعراء آیت ۲۱ تا ۲۹۔ سورۃ
 الصفات آیت ۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲۔ سورۃ توبہ آیت ۳۱۔ سورۃ المؤمن آیت ۶۴-۶۵-۶۶۔ سورۃ الواقع
 آیت ۲ تا ۹۶۔ سورۃ الاعلیٰ آیت ۱۔ قرآن میں جہاں بھی لفظ رب العالمین آئے اس پر غور کریں

لیکن معبود نہ ہو۔ رب تو ہو اور مستعان نہ ہو۔ رب تو ہو لیکن حاکم علی الاطلاق نہ ہو۔
رب تو ہو لیکن فریاد رس نہ ہو۔ جو رب ہے وہی سبب ہے۔

عالم اسباب میں مومن کیلئے یہ بہت بڑی آزمائش ہے کیونکہ رب العالمین
کی ذات پاک غیب الغیب ہے۔ یہاں جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے۔ اسباب واسطہ
سے ہوتا ہے جن میں بندہ کا دل خواہ مخواہ اٹک اٹک کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے
ہدایت کے واسطے سب سے پہلا جملہ الحمد للہ رب العالمین ہونا
نہایت موزوں ہے۔ تاکہ بندہ کی نظر سب سے گزر کر رب العالمین تک پہنچ جائے
جس سے یہ بہترین شکر ہی جملہ فرمایا گیا اور جنت میں بھی جنتیوں کا آخری بول ہی ہو
گا۔ عام لوگوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اسباب میں مھنس کر سبب
کو نہ بھول جائیں۔ اور خاص لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سبب کے حکم و رضا کے
خلاف کوئی کام نہ کریں اور خاص ان خاص لوگوں کیلئے ہے کہ ان کی نظر سے حجاب
سبب ہی رفع ہو جائے۔

خبردار رہنا چاہیے کہ رب کی صفات کو کسی اور میں خیال کرنے سے بھی
انسان مستقیم الحال لوگوں میں سے نہیں رہتا اگرچہ زبان سے کسی اور کے رب
ہونے کا اظہار نہ کرے مثلاً کسی نے اپنی دکان، زمین، کارخانہ یا کسی رشتہ دار
حاکم سے ایسا دل لگایا۔ جیسا رب العالمین سے ہونا چاہیے یا ان پر بھروسہ رکھا
ان کی خوشنودی یا خوف میں کوئی ایسا کام کیا، جو رب العالمین کے حکم کے
خلاف ہے تو اس نے اللہ کے رب ہونے سے انکار کیا۔

حدیث شریف میں استقامت کی جو تشریح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبا

مبارک سے فرمائی گئی وہ یہ ہے قد قالها الناس ثم كفر اكثرهم
 فمن مات عليها فهو ممن استقام - بہت سے لوگوں نے
 اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے ثابت قدم وہ شخص ہے
 جو مرتے دم تک اسی پر قائم رہا۔

دوستو! یہ انتقامت بڑی نعمت ہے یہ کرامت سے افضل ہے کیونکہ
 سب کرامتیں اسی پر متفرع ہیں۔

جوں جوں اسباب کی دید کم ہوتی جائے گی۔ روحانیت کے نزول کا زیادہ
 اہل ہوتا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

تَنْزِيلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ - ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں

اس نزول ملائکہ کے متعلق بعض مفسرین کا قول تو یہ ہے کہ وہ موت کے وقت

یا موت کے بعد قبر میں یا قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے وقت فرشتے

آتتے ہیں اور ان کو کہتے الْأَتَّخَفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْبَشْرُ
 بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔

اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتے زندگی میں بھی ان پر اترتے ہیں۔ ان کے

دلوں میں عبادت کا شوق۔ آخرت کی رغبت۔ مصائب پر صبر القا کرتے ہیں

ملائکہ کا یہ تنزل ان کے لیے شرح صدر اور تسکین و اطمینان کا باعث ہوتا

ہے۔ رقت کا طاری ہونا۔ خوف خدا سے رونگٹوں کا کھڑے ہو جانا فرشتوں

کے مس کا نشان بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ پوشیدہ طور پر ہوتا ہے

موت کے وقت یا بعد ملائکہ کا ظاہری نزول تو مسلم ہے۔ لیکن خاص بندوں

کے لیے ملائکہ کا ظاہر ہوتا اور نبیارات سنا دینا کی زندگی میں بھی جاری ہے۔
 جن حالات میں یہ آیات نازل ہوئیں ان کو پیش نظر رکھنا تو یہ مفہوم اور زیادہ
 واضح ہو جاتا ہے کیونکہ کفر کی سخت مزاحمت کے دور میں یہ آیات نازل ہوئیں
 یہ فرما کر کہ جو اللہ کو رب مان کر اس پر قائم رہتے ہیں وہ حقیقت میں بے یار و مددگار
 نہیں بلکہ وہ روحانی اور نورانی مخلوق کے نزول و ظہور کی منزل و منظر ہیں جیسے
 کہ ان آیات سے قبل فرمایا گیا تھا کہ شیاطین کفار پر مسلط ہیں جو برائیوں کو
 ان کی نظر میں مزین کر کے گمراہ کرتے رہتے ہیں۔

سورۃ شعراء میں تو شیاطین کے لیے لفظ "تنزل" بھی استعمال ہوا
 ہے۔ تَنْزِيلٌ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ۝ يُلْقُونَ السَّمْعَ
 وَأَكْثُوهُمْ كَذِبُونَ ۝

"کہ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر نازل ہوتے ہیں جو بات کو ایک دوسرے کی
 طرف ڈالتے ہیں اور اکثر ان میں کے جھوٹے ہیں۔"

بہر حال بعض مفسرین کے نزدیک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور اس تقدیر پر
 اگلی آیت تَحْنُ أَوْلِيَاءُ كُفْرٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "کہ ہم دنیا میں
 بھی تمہارے رفیق، ساتھی، مددگار ہیں" اور زیادہ چسپاں ہوتی ہے۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُىٰ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
 تَدْعُونَ ۝

"اور اس جنت میں تمہارے لیے جو کچھ تمہارے نفس چاہیں اور اس میں
 جو مانگو ملے گا۔" نفسوں کو دنیا میں اللہ کے حکم کے تابع رکھا لہذا آج تمہاری

ہر خواہش اور بات مانی جائے گی۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں خواہشات پر ہمبر
 ہمیشہ ہمیشہ کی عیش کا سبب ہوگا۔

نَزَّلَا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ هٰذَا يَوْمَ هِيَ مُهْمَنَةٌ مِّنْ عَذَابِ الرَّحْمٰنِ بِمَا كَانَتْ تَزُولُ
 سُبْحَانَ اللَّهِ بِنْدِهِ ضَعِيفَ كَيْسٍ هٰذَا يَوْمَ هِيَ مُهْمَنَةٌ مِّنْ عَذَابِ الرَّحْمٰنِ بِمَا كَانَتْ تَزُولُ
 کا مہمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے آمین۔

يَدْعُكُمْ لِقَائِهِمْ وَأَقْرَبَ وَالسَّلَامَةَ حَتَّى لَا يَتَكَلَّمُوا مِنْ
الْأَمْرِ أَذْرًا لَهُ الرَّحْمَنُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ رُكُوعٌ ٢

لِيَمُنَّ لِرَبِّكَ

قَالَ اللَّهُ تَبَّخَاتُ خَيْبًا رُكُوعٌ ٣ ع

كَيْفَ يَكُونُ لِلَّهِ شُفَاعَةٌ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ مِنْ عِنْدِ مَنْ

عَدَا بِرُكُوعٍ ٩

اسمائی جہانوں کے نام کے سوا۔ امیر مہدی کی کہانی
وہیں میں بھی نیکی جو دشمن سے کی جائے۔ یہی ہے اللہ کی طرف سے

دل جوئی

اسی ناموں کا دور۔ ایسا ہے جس میں یہاں یا نہیں پیا تھا
تو پانی کا حقد