

اپنے رب کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے

قرآنی تقریریں

شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ صاحب اعظمی

خرزینہ علم و ادب

انٹرنیٹ مارکیٹ اردو بازار - لاہور ۷۴۱۳۱۶۹

ابن عربی کی تصانیف کا مجموعہ

اپنے رب کی طرف بلاذہکی تہذیب اور اچھی نصیحت سے

خرزینہ

مرتبہ

شیخ الحدیث علاء عبدالمصطفیٰ اعظمی

خرزینہ علم و ادب

الکریم پبلشرز، اردو بازار، لاہور۔

جملہ حقوق محفوظ ہیں

قرآنی تقریریں	.....	نام کتاب
علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی مجددی صاحب	.....	مصنف
حافظ محمد مسعود اشرف قصوری	.....	صحیح
نذیر محمد	.....	طابع
۱۳۲۰ھ ۲۰۰۰ء	.....	بار اول
خزینہ علم و ادب	.....	ناشر
رضاء پرنٹرز	.....	مطبع
مدینہ کمپوزنگ سینٹر	.....	کمپوزنگ
60/-	.....	قیمت

﴿ ملنے کے پتے ﴾

- ☆ مکتبہ رحمانیہ اقراء سینٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
- ☆ اسلامی کتب خانہ فضل الہی مارکیٹ چوک اردو بازار لاہور
- ☆ خزینہ علم و ادب الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور
- ☆ کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار روپنڈی
- ☆ نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی

فاتحہ

میں اپنی اس تالیف کے ذریعے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت
مولانا الحاج احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی متوفی
۱۳۴۰ھ اور تمام علماء اہلسنت و اولیاء امت و شہداء ملت
و مجاہدین صداقت رحمہم اللہ تعالیٰ کی ارواح طیبہ کو ایصال
ثواب کرتا ہوں۔

ناظرین کرام بھی فاتحہ پڑھ کر اس کتاب کا مطالعہ
فرمائیں۔

(مؤلف)

پہلی نظر

اٹھائے کچھ ورق لالہ نے، کچھ زرگس نے کچھ گل نے

- چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری

اڑالی قبریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے

چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرزِ فغاں میری

مدت دراز سے بعض سعادت مند تلامذہ اور مخلص احباب کا شدید تقاضا اور مخلصانہ

اصرار تھا کہ میں اپنی چند تقریروں کو قلمبند کر کے طبع کر دوں تاکہ واعظین و طلبہ اور عوام

بکھی اپنی اپنی استعداد و بساط کے مطابق ان مواعظ سے بہرہ مند و فیض یاب ہوں۔

چنانچہ سب سے پہلے میں نے رمضان ۱۳۸۷ھ میں سات و عظموں کا ایک مجموعہ

تحریر کر دیا۔ جو ”ایمانی تقریریں“ کے نام سے شائع ہوا۔ جس کو حمد و تعالیٰ عوام و خواص

نے بے حد پسند کیا اور ملک بھر میں مقبول ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس کا دوسرا حصہ تحریر

کرنے کے لیے مخلصین نے اتنا شدید تقاضا شروع کر دیا کہ میں ان کے جذباتی اصرار اور محبت

بھرے خطوط کے انبار سے چشم پوشی کی تاب نہ لا سکا اور انکار یا فرار کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں

آیا۔ چنانچہ رمضان ۱۳۸۸ھ کی تعطیل میں سات تقریروں کا ایک دوسرا مجموعہ مرتب کرنا

پڑا جو ”نورانی تقریریں“ کے نام سے شائع ہو کر نذر ناظرین ہو اور حمد و تعالیٰ اس کو بھی

قدر دان احباب نے میری امیدوں سے کہیں زیادہ پسند فرمایا اور تحسین و آفرین کے خطوط

سے مجھ کمترین کو نوازا اور اس کا تیسرا حصہ تحریر کرنے کے لیے اس قدر اپنے اشتیاق اور

تمناؤں کے اظہار سے مجھ پر اخلاقی دباؤ ڈالا کہ باوجود علالت کے انتہائی عجلت میں رمضان

۱۳۸۹ء کی تعطیل میں چھ تاریخی تقریروں کا ایک تیسرا مجموعہ لکھ دینا پڑا۔ جو ”حقانی تقریریں“ کے نام سے موسوم ہو کر زیور طبع سے آراستہ ہو اور قدردانوں نے انتہائی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور بفضلہ تعالیٰ یہ تینوں کتابیں جو میری منتخب تقریروں کا خلاصہ اور تیس مواعظ کا مجموعہ ہیں، اس قدر مقبول خواص و عوام ہوئیں کہ نہ صرف ہندوستان و پاکستان کے علماء اور واعظین نے ان کو اپنی تقریروں کا ماخذ اور سرمایہ بنایا بلکہ انگلینڈ اور افریقہ کے اردو داں ارباب علم و احباب ملت نے بھی اس کو ایک نادر الوجود علمی تحفہ سمجھ کر اپنے کتب خانوں کی زینت بنایا اور مجھ فقیر کو اپنے دعانا موں اور مبارک بادی کے خطوط سے سرفراز فرمایا۔ مقبولیت کے بارے میں بجز اس کے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ذالک فضل اللہ یؤتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ورنہ میں کیا؟ اور میری پر اگندہ تحریروں کی حقیقت ہی کیا؟

اب اپنے قدردانوں کی تمناؤں کا احترام کرتے ہوئے اپنے قلیل فرصت میں اپنی خاص خاص دس تقریروں کا مجموعہ تیار کر کے ”قرآنی تقریریں“ کے نام سے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو مندرجہ ذیل عنوانوں پر مشتمل ہے (۱) خداوندی جلال و جمال (۲) مغفرت کی تین شرطیں (۳) دربار نبوت کا ادب (۴) رسول کا علم غیب (۵) نعرہ رسالت (۶) شریعت مصطفیٰ ﷺ (۷) اسلامی زندگی (۸) تفسیر سورۃ تبت یہ (۹) تین محبوبہ مسائل (۱۰) کلمہ موت۔

آخر میں انتہائی جوش و تواضع اور جذبہ تشکر کے ساتھ اپنی پیشانی عبودیت کو اپنے معبود بے نیاز کی بارگاہ ہندہ نواز میں سجدہ ریز کرتے ہوئے اپنے رب کریم کے اس فضل عظیم

کو بیان کرنے میں ایک خاص قسم کا قلبی انبساط اور روحانی وجد محسوس کرتا ہوں کہ الحمد للہ میں نے بغیر کسی حائل یا طمع کے نہایت ہی شرح صدر کے سات اپنے سینے کے ان جو اہر پاروں کو ہر خاص و عام کے لیے بطور تحفہ پیش کر دیا ہے۔ مولیٰ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو نافع الخلاق بنائے۔ (آمین)

امید ہے کہ ناظرین میری اس حقیر علمی و دینی خدمت کو اپنے دامن قبول میں جگہ عطا فرما کر مجھ بے علم و بے عمل کے لیے دینی استقامت و عافیت دارین اور حسن خاتمہ کی دعا فرمائیں گے۔ کیوں کہ :

عمر بچہ شد و حدیث در دما آخر نقد
 شب با آخر شد کتوں کو ۲۰ کنم افسانہ را
 والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی
 اشرف المرسلین وعلی الہ وصحبہ اجمعین

عبدالمصطفیٰ الاعظمیٰ غفری عنہ

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
54	لطیفہ	13	پہلا وعظ
55	دربار رسول کی حاضری	13	خداوندی و جمال
56	مسجد نبوی کے چند ستون	17	ایک فلسفی اور صوفی
57	حضرت ابولہبہ کی توبہ	21	نیکی اور بدی کی تاثیر
62	قبر انور کے حضور حاضری	22	ایک صالح کبابغ
63	قبر منور سے اعلان مغفرت	25	حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر
65	وسیلہ کے ذریعے حاضری	26	استغفار کے چار فائدے
68	توبہ و استغفار	29	بدی کی تاثیر
69	قطب المدار کا مناظرہ	31	قوم عاد کی ہلاکت
76	شفاعت رسول	31	قوم ثمود کی بربادی
80	تیسرا وعظ	36	قوم سبا کا انجام
80	دربار نبوت کا ادب	43	دوسرا وعظ
86	شان نزول	43	مغفرت کی تین شرطیں
88	تین بخارتیں	45	امام اعظم کی عمر
90	مختارہ و عالم	48	مغفرت کی تین شرطیں
91	علم غیب پر رسول	48	شان نزول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
139	علم قیامت	92	ثامت بن قیس کی زندگی
142	چہ دانی کیا ہے؟	93	ثامت بن قیس کی شہادت
144	کل کیا کرے گا؟	94	ثامت بن قیس کی کرامت
145	کون کہاں مرے گا؟	95	امام مالک اور ہارون رشید
146	علم غیب رسول اور صحابہ	99	آیت حجاب
149	مالک بن عوف کے دو شعر	100	نبی تمیم کے اعراب
150	حضرت حسان کی ایک نعت	102	قبر نے ٹھکرا دیا
151	انصاری بچیوں کا گیت	102	منہ میرا ہو گیا
153	خلاصہء کلام	105	عبرت آموز قصہ
154	علم نبوت کی تین قسمیں	110	چوتھا وعظ
156	پانچ سوال وعظ	110	رسول کا علم غیب
156	نعرہ رسالت	114	ساری دنیا پیش نظر
162	رسول کو رشتوں سے پکارنا	119	علوم آدم کی فرست
164	نعرہ رسالت	123	آیت کی چند تفسیریں
165	نبی یادی کو پکارنا	129	آیات علم غیب رسول
166	نماز میں نبی کو سلام	132	وہابی دلائل کا رد
168	ایک عجیب دعا	134	تطبیق آیات
170	دلچسپ لطیفہ	137	پانچ چیزوں کا علم
171	بزرگان دین کا عمل		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
210	ساتواں وعظ	174	دور سے پکارنا شرک نہیں
210	اسلامی زندگی	176	غیر اللہ سے استعانت
215	تورات و انجیل کی حیثیت	177	ایک عجیب عمل
216	چراغ اور سورج کی مثال	178	مردوں کو پکارنا شرک نہیں
218	داڑھی کی اہمیت	179	منکرین کی دلیل کارو
220	اسلامی سلام	185	چھٹا وعظ
222	السلام علیکم کے معنی	185	بشریت مصطفیٰ
225	شیطان دشمن ہے	188	اس آیت کا مطلب
225	حضرت معاویہ اور ابلیس	191	شیخ محقق کی تحقیق
228	دو صاحبِ اخلاص بزرگ	193	امام رازی کی تفسیر
232	آٹھواں وعظ	195	دو ستارہ ہدی کی مثال
232	تفسیر سورہ تبت یدا	199	رسولوں کو بغیر کتابے اونی ہے
236	شان نزول	200	ایک سوال اور جواب
242	ابولہب کا انجام	201	کفار کی بولی
242	ام جمیل کی پھانسی	207	خاتمہ
243	ابولہب اور ام جمیل جہنمی		
243	لطیفہ		
246	پہلا نکتہ		
247	دوسرا نکتہ		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
269	مولائے کائنات کی مرضیات	248	تیسرا نکتہ
269	مہمان کی خدمت	250	چوتھا نکتہ
269	گرمیوں کا روزہ	252	تواں وعظ
270	جہاد میں تلوار کی مار	252	تین محبوب خصال
271	جبریل کی پسندیدہ چیزیں	258	رسول کی تین پیاری چیزیں
271	کون تین چیزیں خدا کو پسند ہیں	259	خوشبو
271	بذل استطاعت	261	ازواج مطہرات
272	گریہ ندامت	261	نماز
273	فاقدہ پر صبر	262	محبوبات صدیق
275	دسواں وعظ	262	جمال نبوت کا نظارہ
275	فلسفہ ء موت	264	قدم رسول پر دولت کی نچھاور
280	اچھی موت اور بری موت	264	لحنت جگر نکاح رسول میں
283	ٹیکو کار اور بدکار کی موت	265	فاروق اعظم کی محبوب چیزیں
286	ٹیکو کار اور بدکار کی قبریں	265	امر بالمعروف و نہی عن المنکر
289	رسول حاضر و ناظر وہیں	265	پرانا کپڑا
291	شہید کی موت	267	عثمان غنی کی محبوبات
294	موت کے مشتاق	267	بھوکوں کو کھانا کھلانا
294	بلاں بستر موت پر	268	گنگوں کو کپڑا پہنانا
297	موت کا شوق	268	تلاوت قرآن

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
		297	الطیفہ
		301	ہر سرنے والا لبر نہیں
		301	الاش آسمان کی طرف چلی
		302	پہننے والے مردے
		303	موت کے بعد ہاتھ اٹھایا
		304	شہید نے سر اٹھا کر جواب دیا
		304	وفات کے بعد انگلی ہلتی رہی
		305	ہر قبر کیساں نہیں
		306	قبر میں نماز
		306	قبر میں امداد کا وعدہ
		307	آفن سالمہ بدن تروتازہ
			تمت بالخیر

مناجات

یا رب شدہ ام تبه، یا مرز مرا
شد روئے دلم سید، یا مرز مرا
دردا! کہ بجز گنہ نکردم کارے
عشقتہ ہر گنہ، یا مرز مرا

☆ ☆ ☆ ☆

نعت شریف

پیغام خدا نخت آدم آورد
انجام بشارت لئن مریم آورد
باجملہ رسل نامہ بے خاتم بود
احمد بر مانامہ و خاتم آورد

(علی بیضاوی علیہ السلام)

پسلا و عظ

☆

خداوندى جلال و جمال

☆

گندم از گندم برويد ، جو ز جو
از مكافات عمل غافل مشو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيراً ونديراً ۞
والصلوة والسلام على من ارسله الى كافة الخلق سر اجاميراً ۞ وعلى اله
وصحبه الذين جزاهم الله جنة وحريراً

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ط وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۞
صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِیْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِیُّ الْكَرِیْمُ عَلَیْكَ وَعَلَىٰ اِهْ اَفْضَلِ
الصلوة والتسليم

برادران ملت! ایمانی جذبہ محبت کے ساتھ تمام عالم کے مرکز عقیدت حضور نبی
رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عظمت میں درود سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے
اور پابا از بند پڑھئے۔

اللھم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی اله واصحابہ

بعد دکل معلوم لك صلوة و سلاما علیہ یا رسول اللہ

محترم حاضرین! میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پیشتر دربار رسالت میں اپنی
عرض کی ہوئی ایک نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ خصوصی توجہ کے
ساتھ سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ :

نعت شریف

سید عالم نبی الانبیاء میرے رسول
صدر بزم انبیاء مولائے کل فخر رسل
مظہر ذات الہی تاجدار کائنات
بہیضہ لولاک، سیار فلک عرش آستان
سورہ "والفجر" عکس روئے روشن کاپیاں
مطلع انوار، رشک آفتاب و ماہتاب
ان مریم کی بشارت روح پیغام کلیم
منصب شان رسالت میں لقب ختم الرسل
جن کے قدموں سے ہے ولدتہ دو عالم کی نجات

اولین و آخرین کے پیشوا میرے رسول
محرم اہرار حق شان خدا میرے رسول
نائب حق، حاکم ہر ماسوا میرے رسول
صاحب معراج و مصداق دینی میرے رسول
مطلع "والشمس" و "شرح" و "الضحیٰ" میرے رسول
نیر برج شرف، نور خدا میرے رسول
بانیء کعبہ کی تاریخی دعا میرے رسول
منزل محبوبیت میں مصطفیٰ میرے رسول
وہ امیر کارواں، وہ حق نما میرے رسول

اعظمیٰ ایماں ہے رب العالمین میرا خدا

"رحمۃ للعالمین" صل علیٰ میرے رسول

برادران اسلام! یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خداوند قدوس نے کائنات عالم کی ہر چیز میں طرح طرح کی تاثیر اور قسم قسم کا اثر پیدا فرما دیا ہے۔ دنیا کی کوئی شے بھی تاثیر و اثر سے خالی نہیں۔ آپ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ مگر یہ آفتاب کی طرح ایک روشن حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ضرور رکھتی ہے۔

مثلاً آگ کی تاثیر جلادینا، پانی کی تاثیر ٹھنڈا کر دینا، چاند و سورج کی تاثیر روشن کر

دینا، یہ وہ تابناک حقائق ہیں جن سے دنیا کا کوئی انسان چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مختلف پتھروں کے ٹکڑوں میں، جڑی بوٹیوں کے پتوں، پھلوں، پھولوں میں، درختوں کی شاخوں، تنوں اور جڑوں میں، جانوروں کے خون، گوشت ان کے بال اور کھال میں۔ غیر انسانی کائنات ارضی ہوں یا مخلوقات سماوی، سفلیات ہوں یا علویات، عالم کی تمام مخلوقات میں خاص خاص تاثیرات و اثرات کی ایک مکمل دنیا سائی ہوئی ہے اور کائنات خداوندی کا ذرا ذرہ اہل نظر کی نگاہ شوق کو دعوت نظر دیتا ہے اور زبان حال سے اعلان کرتا ہے کہ:

کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں   نگاہ شوق اگر ہو شریک بیانی
 ”نگاہ شوق“ میسر نہیں اگر تجھ کو   ترا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی
 برادران ملت! کائنات عالم کی یہ تاثیرات فقط عالم اسفل اور عالم بالا کی نظر آنے والی مخلوقات ہی تک محدود و منحصر نہیں۔ بلکہ حد ہو گئی کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور آوازوں میں بھی تاثیرات و اثرات کی کار فرمائیاں اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ کچھ الفاظ کو سن کر ہمارے چہرے ہنسی خوشی کی روشنی سے چمک اٹھتے ہیں اور کچھ لفظوں کو سنتے ہی ہم رنج و غم کا ایک خاموش مجسمہ بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسے جملے اور کلمات بھی ہیں جن کے کان میں پڑتے ہیں ہمارے جسم کا رو ہٹتا اور بدن کا بال بال قہر و جلال کا ایک خوفناک آتش فشاں بن جاتا ہے اور کچھ لفظوں اور فقرات کی سماعت سے ہمارا جذبہ بے قراری میدار ہو جاتا ہے اور ہم یہ گریہ و زاری کا ایک سیلابی طوفان امنڈ پڑتا ہے۔ یہ سب الفاظ و کلمات کی تاثیرات و اثرات نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ انہیں الفاظ و کلمات کی تاثیرات کو بیان کرتے ہوئے ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ۔

جَوَاحِثُ السَّنَانِ لَهَا التِّيَامُ
وَلَا يَلْتَمُ مَا جَوَّحَ اللِّسَانُ

یعنی نيزوں اور بر چھيوں کے زخم تو بھر جایا کرتے ہیں لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھر اکر تاتا۔

ایک فلسفی اور صوفی : برادران اسلام! الفاظ و کلمات بھی تاثیر و اثر رکھتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سبق آموز واقعہ یاد آیا :

حضرت خواجہ موصوف ایک مرتبہ اپنے مریدین کے حلقے میں خدا کے اسم جلالت "اللہ" کی تاثیرات بیان فرما رہے تھے اور یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سالک اگر "اللہ" اللہ کا ذکر خفی اپنے قلب صنوبری پر کرے تو چند یوم کی ریاضت سے اس کا قلب ذاکر ہو جائے گا اور اس نام پاک کے انوار و بر نکات اور الوان و کیفیات کو ذکر کرنے والا خود مشاہدہ کرے گا اور اس کو روحانی عروج محسوس ہونے لگے گا۔ غرض آپ طرح طرح سے اسم جلالت کے خواص و اثرات بیان فرما رہے تھے۔ اتفاق سے مشہور فلسفی ابو علی بن سینا بھی مجلس میں حاضر تھا۔ منطق و فلسفہ کے چرندوں نے اس کے دل و دماغ کے ایمانی باغ کو چرتے چرتے بالکل تاخت و تاراج کر ڈالا تھا۔ یہ طمد صفت فلسفی آپ کی تقریر سن کر ہنسنے لگا اور اس کو بڑا تعجب ہوا کہ بھلا لفظ "اللہ" کے ذکر سے اتنی کیفیات اور اس قدر تاثیرات و اثرات کا ظہور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ نے اپنے نور باطن سے اس فلسفی کے قلبی خطرات و خیالات کو بھانپ لیا اور تڑپ کر ارشاد فرمایا کہ "اے ابو علی بن سینا تو گدھا ہے۔" اس لفظ کا سننا تھا کہ شرم و حیا اور رنج و غصہ سے ابو علی بن سینا کا

چہرہ سرخ ہو گیا۔ آنکھوں میں غیظ و غضب کے شعلوں کی سرخی نمودار ہو گئی۔ گردن کی رگیں پھول گئیں اور منہ ایسا جڑ گیا کہ گویا دس پانچ لیموں اس کے منہ میں ایک دم نچوڑ دیئے گئے ہوں۔ حضرت خواجہ نے فلسفی کا جب یہ حال دیکھا تو فرمایا کیوں؟ بو علی بن سیناء تجھے کچھ ہوش آیا۔ دیکھ! میں نے تیرے سامنے ایک حقیر جانور گدھا کا نام لیا۔ تو اس لفظ کی تاثیر کا تیرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ تیرا پھول جیسا کھلا ہوا چہرہ دم زدن میں مرجھا کر بالکل منحوس ہو گیا اور تیری ہنسی خوشی کی لبادی پر رنج و غم اور غیظ و غضب کی ایسی مہاری ہو گئی کہ تو قرہ و غضب اور ندامت و خجالت کا ایک ٹوٹا پھوٹا مکروہ مجسمہ بن گیا۔ اے نادان فلسفی! جب ”گدھے“ کے نام میں اتنی زبردست تاثیر اور اتنے زور کا اثر ہے تو کیا خلاق عالم رب العالمین جل جلالہ کے نام میں کوئی تاثیر نہ ہوگی؟

برادران ملت! حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ کی یہ نورانی تقریر اور عرفاتی تشبیہ سن کر بو علی بن سیناء کے ہوش اڑ گئے۔ اور ایک دم اس کے دل کے تمام درتپے کھل گئے اور لفظ ”اللہ“ کی تاثیرات و کیفیات کے انوار آفتاب عالم تاب کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے اس شان سے جگمگانے لگے کہ اس کے دل و دماغ کے گوشے گوشے میں تجلیات ذوالجلال کے ہزاروں چراغ روشن ہو گئے۔ اور اس کے ضمیر کی گہرائیوں میں پشمانی کی ٹھوکروں سے ندامت کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ جو اس کی دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بن کر امانڈ پڑا۔ اور حضرت خواجہ کے قدموں پر سر رکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں عرض کرنے لگا:

”حضور والا: میں عہد کرتا ہوں کہ اس روشن حقیقت کا میں زندگی بھر بہانہ دہل

رسائی اہل دل کی ہے جہاں تک

خرد والے نہ پہنچیں گے وہاں تک

بر اور ان ملت! سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو شاعر مشرق نے

بھی کیا خوب کہا ہے :-

خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے کہ میرے غم کی موجوں میں اضطراب نہیں

تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو "کتاب خواں" ہے مگر صاحب کتاب نہیں

پر ہے باہ از بند درود شریف!

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

بہر کیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات عالم کی ہر چیز میں خاص خاص تاثیرات

ہیں جن کے اثرات سے دنیا کا کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا تو اب مجھے آپ کو یہ سمجھانا اور

ذہن نشین کرانا ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز میں تاثیرات و اثرات کی کار فرمائیاں اپنی پوری

پوری طاقتوں اور توانائیوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو اسی دنیا میں "نیکی" اور "بدی" بھی دو

چیزیں ہیں۔ قانونِ فطرت کے مطابق ان دونوں چیزوں کی بھی کچھ نہ کچھ تاثیرات و اثرات

ضروری ہوں گی۔ اب یہی سوال ہے کہ خدا کے ہندے جب خدا کی زمین پر اعمالِ صالحہ میں

جدہ و جہد کر کے "نیکی" کا باغ لگاتے ہیں تو روئے زمین اور کائناتِ ارضی پر اس کی تاثیر کے

کیا اثرات و ثمرات ہوا کرتے ہیں؟ اور جب ہندگانِ خدا خدا کی زمین پر اپنی بد اعمالیوں اور

گناہوں سے ”بدی“ کے کانٹے پوتے ہیں تو اس کی تاثیر و اثر کے عواقب و نتائج کس روپ میں ظاہر ہوتے ہیں؟ غرض ”نیکی“ کی تاثیر کیا ہے؟ اور ”بدی“ کی تاثیر کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اور آج کی مجلس میں مجھے انہی دو سوالوں کا جواب دینا ہے کہ نیکی کی تاثیر کیا ہے؟ اور بدی کی تاثیر کیا ہے؟

میرے بزرگو اور بھائیو! دو انہیوں اور نندوں کی تاثیر تو آپ حکیموں اور داناؤں سے پوچھئے۔ دوسری کائنات زمین کی تاثیرات معلوم کرنی ہوں تو سائنسدانوں اور لیبارٹریوں کے ماہرین سے دریافت کیجئے۔ آسمان اور اس کی کائنات کی تاثیروں کے اثرات کی رہنمائی ماہرین فلکیات اور نجومیوں کا کام ہے مگر انسانوں کی نیکی اور بدی کی تاثیرات کیا ہیں؟ اور ان کے اثرات کس کس روپ میں ظاہر ہوا کرتے ہیں؟ اسے نہ کوئی حکیم و دانشور بتا سکتا ہے۔ نہ کوئی فلسفی اور سائنس دان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کی تاثیر اور اثر کی کیفیات کو خالق تاثیرات نے اپنی اس مقدس کتاب میں بیان فرمادیا ہے۔ جو بندوں کی ہدایت اور فلاح دارین کے لیے ایک ناقابل ترمیم دستور العمل اور دائمی ضابطہ عالم ہے جس کا نام ”قرآن مجید“ ہے۔

لذا میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات و نجات ہی سے نیکی اور بدی کے اثرات اور ان کی تاثیروں کے چند مناظر پیش کر دیتا ہوں اور میری اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ”نیکی“ کی تاثیر ”آبادی“ اور ”بدی“ کی تاثیر ”بربادی“ ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کا ثمر و خد اکا ”فضل و جمال“ اور ”بدی“ کا ثبوت خد اکا ”قر و جلال“ ہے۔ اب اس مضمون کو ذرا بغور سنئے اور عبرت حاصل کیجئے اور خد اتوفیق دے تو اس پر

نیکی اور بدی کی تاثیر: عزیزو اور دوستو! نیکی اور بدی دونوں کی تاثیر کیا ہے؟ اس کا بیان قرآن کی مقدس زبان سے سنئے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْاَرْضِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۷۱﴾ (اعراف)

یعنی اگر ارضیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ مگر ان لوگوں نے تو جھٹلادیا۔ لہذا ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے (عذاب میں) گرفتار کر لیا۔

مطلب یہ ہے کہ اگر باشندگان روئے زمین اپنی نیکیوکاری اور پرہیزگاری سے زمین پر نیکی کا علم بلند کریں گے تو ہم زمین و آسمان سے ان پر اپنی برکتوں کے دروازے اس طرح کھول دیں گے کہ ان کی زمینوں سے اگنے والے باغوں اور کھیتوں کے ہر پھل اور دانے دانے میں اپنی برکتوں کے خزانے بھر دیں گے۔ اور آسمان سے جو بارش برے گی ہم اس کے ہر قطرے اور ایک ایک بوند میں اپنی رحمتوں کے سمندر بہا دیں گے اور وہ لوگ ہماری برکتوں کے شامیانہ رحمت میں ہمارے انعام و اکرام کی بدولت خوشحالی کی بہشتی زندگی بسر کریں گے۔ کیوں کہ نیکی کا اثر ”خدا کا فضل و جمال“ اور اس کی تاثیر ”آبادی“ ہے۔ اور جو لوگ خداوندی تعلیمات کو جھٹلا کر کفر و شرک اور فسق و فجور کے ساتھ گناہ اور بدکاری کا پیچھلہ لہرائیں گے ہم ان بد نصیبوں کو اپنے قہر و غضب کی گرفت میں گرفتار کر کے اس طرح

انہیں ہلاک و برباد اور نیست و نابود کر دیں گے۔ کہ صفحات تاریخ میں ان کی دردناک داستانوں کے سوا ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا کیوں کہ بدی کا اثر ”خدا کا قہر و جلال“ اور اس کی تاثیر ”بربادی“ ہے۔ برادران ملت! واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کا رتباہوں پر زمین و آسمان سے برکتوں کے خزانے امنڈ پڑتے ہیں۔ مجھے اس وقت ایک حدیث یاد آئی جو مشکوٰۃ شریف کی کتاب الزکوٰۃ میں مذکور ہے۔ ذرا غور سے سنیے۔ بہت ہی عبرت خیز اور نصیحت آموز حدیث شریف ہے۔

ایک صالح کا باغ: حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی کسی میدان اور سنسان بیابان میں تھا۔ تو اس نے وہاں اچانک ایک بدلی کے ٹکڑے میں سے یہ آواز سنی کہ ”تو فلاں کے باغ کو سیراب کر“ اس آواز کے بعد فوراً ہی وہ ابر کا ٹکڑا ایک طرف کو چل پڑا اور ایک پتھر جلی زمین پر اس بدلی کی بارش شروع ہو گئی۔ اور ایک پہاڑی نالے میں اس بارش کا پانی جمع ہو کر ایک طرف کو بہنے لگا۔ بدلی میں سے آواز سننے والا شخص اس نالے کے پاس یہ دیکھنے کے لیے چل پڑا کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے؟ چنانچہ کچھ دور جا کر اس نے یہ منظر دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں ہاتھ سے اس پانی کو بکھیر رہا ہے اور باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ اس نے اس نیک مرد سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نیک بندے تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کیوں آخر کیا بات ہے کہ تم میرا نام پوچھ رہے ہو۔؟ یہ کہنے لگا کہ صاحب! نام دریافت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پانی جس بدلی سے برسا ہے۔ میں نے اس بدلی میں سے یہ آواز سنی ہے کہ ”تو فلاں کے باغ کو سیراب کر“ تو میں اس لیے تیرا نام پوچھ رہا ہوں کہ تو ہی وہ خوش نصیب شخص ہے۔ یا کوئی دوسرا نیک بندہ ہے؟ یہ سن کر باغ والے نے اپنا نام بتایا۔ تو یہ وہی

نام تھا جو بدلی سے نکلنے والی آواز میں سنا گیا تھا۔ اب یہ شخص حیران ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اسے باغ والے بندہ! تو مجھے یہ تو بتا کہ تو اس باغ میں کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے؟ کہ تیرا نام لے کر بدلیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تیرے باغ کو سیراب کریں۔ باغ والا کہنے لگا کہ میں خود تو اپنا حال ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب تو نے سوال ہی کر لیا تو سن لو۔ اس باغ میں میرا یہ عمل ہے کہ اس کی پیداوار کو میں تین حصوں پر تقسیم کرتا ہوں ایک حصہ تو میں فقراء اور مساکین کو بطور خیرات دے دیتا ہوں اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں۔ اور ایک حصہ پھر اسی باغ کے مصارف میں لگا دیتا ہوں۔

بر اور ان اسلام! دیکھا آپ نے ہو کت من السماء والارض کا جلوہ کہ جنتان فی پتھر ملی زمین جہاں نہ کوئی ندی نہ تالاب ہے نہ کوئی کنواں نہ چشمہ مگر اللہ کا ایک بندہ اسی زمین پر نیکی کرتا ہے تو خدا کے حکم سے فرشتے بدلیوں کو اس انسان کا نام لے کر حکم دیتے ہیں کہ تو فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ چنانچہ بدلی صرف اس کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے ایسی جگہ مدستی ہے کہ پہاڑی نالے سے اس کا پانی بغیر کسی مشقت کے اس باغ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اور صرف اس لیے کہ نیکی کا اثر "خدا کا فضل و جمال" اور نیکی کی تاثیر آبادی ہے۔

مسلمانو! سن لو۔ خداوند قدوس کا فرمان ہے کہ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوا وَاَنْفَقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ

یعنی اگر کتاب والے ایمان لاتے اور پر بیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے اور ضرور انہیں جہنم کے باغوں میں لے جاتے۔

وَلَوْ اَنَّاهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْانجِيلَ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ

فوقہم ومن تحت ارجلہم (مائدہ)

اور اگر وہ لوگ قائم رکھتے تو ریت اور انجیل اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے اترا۔ تو انہیں رزق ملتا اور پر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔

مسلمانو! اس آیت مبارکہ کا یہی مطلب ہے کہ کتاب الہی کے فرامین پر عمل کرنے والوں اور نیکو کاری و پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والوں پر رحمت باری اس طرح اپنا فضل و کرم کرتی ہے کہ اس کے رزق میں ہر طرف سے وسعت و فراخی کی ایسی فراوانی ہو جاتی ہے کہ اس کی زمین کے دانے دانے میں رحمتوں اور برکتوں کے خزانے بھر جاتے ہیں۔ اور آسمان سے برسنے والی بارش کے ہر قطرے میں خیر و برکت کے سمندر موجزن ہو کر اس کے کھیتوں اور باغوں کو سیراب کرتے ہیں اور غلوں اور پھلوں سے اگ کا گھر بھر دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ نیکی کی تاثیر ”آبادی“ ہے اور بدی کی تاثیر ”بربادی“ ہے۔ نیکی کرنے والے کا گھر آباد، شہر آباد، دل آباد اور بدی کرنے والے کا سب کچھ برباد ہے۔ سچ ہے کیوں نہ ہو کہ۔

جس دل میں تیری یاد ہے وہ شاد ہے آباد ہے

جو یاد سے غافل رہا ناشاد ہے برباد ہے

حضرات گرامی! قرآن کریم کی سینکڑوں آیتیں ہیں جو اس مضمون کو بیان کرتی ہیں

کہ نیکو کار بندوں کی ہستیوں اور آبادیوں میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور انہر زمین و آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے اس طرح بے شمار دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ ان کے کھیت اور باغ اور نسل و اولاد، دولت و اموال عزت و اقبال ہر چیز میں برکت نظر آتی ہے۔ اور ان کی زندگی اس قدر امن و امان اور فراخی و خوشحالی میں گزرتی ہے کہ دنیا میں ان کے

لیے "حیات طیبہ" اور آخرت میں ان کے لیے بہترین جزا کی بشارت ملتی ہے۔ سن لیجئے سورہ نعل میں خداوند قدوس نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

جو مسلمان مرد یا عورت اچھا عمل کرے گا تو ہم ضرور اس کو اچھی زندگی کے ساتھ جلائیں گے اور ضرور انہیں ہم ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ اسی طرح سورہ ہود میں فرمایا :

وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
وَيُؤْتِكُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

یعنی اے لوگو! تم لوگ (اعمال صالحہ کے ذریعے) اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ پھر اس کے دربار میں توبہ کرو۔ تو وہ تمہیں اچھا سے اچھا بدلہ دے گا جو ایک مقررہ مدت (موت) تک تمہارے پاس رہے گا۔ اور وہ ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا۔

عزیزان گرامی! یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین ﷺ تک تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے اپنے مضمونوں میں سنایا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر : حضرات! میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں تمام مغفروں کی تقریریں آپ کو سناؤں۔ مگر بات آگئی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام

کی ایک مختصر تقریر کے چند جملے سن لیجئے۔ یہ وہ تقریر ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے صلوة والسلام نے ساڑھے نو سو برس تک اپنی امت کو سنایا۔

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمَدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۗ مَالِكُمْ
لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۗ (نوح)

یعنی میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ (نیک اعمال کر کے) اپنے رب سے
خشش طلب کرو۔ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے وہ تمہارے لیے باغ بنا دے گا۔ اور تمہارے لیے نہریں
تیار فرما دے گا۔ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور تمہارے لیے امید نہیں کرتے۔
مسلما! آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قرآنی تقریر سن لی۔ اب غور فرمائیے
کہ اس وعظ کا حاصل یہی تو ہے کہ اعمال صالحہ کا اثر خدا کا "فضل و جمال" اور نیکی کی تاثیر
"آبادی" ہے۔

کیونکہ آپ نے یہی توارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان داری اور نیکی کاری کی زندگی
گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی بارش فرمائے گا۔ تمہیں مال و اولاد عطا فرمائے گا۔
تمہارے لیے باغ بنا دے گا۔ تمہارے واسطے نہریں تیار کر دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جن
خوش نصیبوں کو خداوند قدوس کی یہ نعمتیں ملیں گی وہ کتنے خوش و خرم اور کس قدر خوشحال
اور شاد و آباد رہیں گے۔

استغفار کے چار فائدے: حضرات گرامی! سورہ نوح کی یہ آیت پڑھنے سے مجھے

حضرت امام حسن مجتہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک علمی نکتہ یاد آگیا جو استغفار سے
 فضائل میں سننے کے قابل ہے۔ منقول ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنی مہربان
 مجلس میں رونق افروز تھے۔ اور جناب ربیع بن صبیح حاضر خدمت تھے۔ اتنے میں ایک
 مسلمان نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے لئن رسول اللہ ہماری بسستی
 میں امسال بارش کی ایک پوند بھی نہیں گری۔ اور شدید قحط کا سامنا ہو گیا ہے کوئی ایسا عمل
 مجھ کو تعلیم فرمائیے تاکہ بارش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم استغفار پڑھو۔ اتنے میں دوسرا
 شخص آیا۔ اور کہنے لگا کہ اے فرزند رسول! میں غریبی اور افلاس سے عاجز و لاچار ہو چکا
 ہوں۔ مجھے وسعت رزق کے لیے کوئی دعا تعلیم فرمائیے آپ نے اس کو بھی استغفار پڑھنے کا
 حکم دیا۔ یہ شخص اٹھائی تھا کہ ایک تیسرا حاجت مند آیا اور فریاد کرنے لگا کہ اے امام! میں
 اولاد سے محروم ہوں مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس میں صاحب اولاد ہو جاؤں آپ نے فرمایا کہ
 تم بھی استغفار کا وظیفہ پڑھا کرو۔ چند لمحہ نہیں گزرا تھا کہ چوتھا مصیبت زدہ آن پہنچا۔ اور رورو
 کر اپنا دکھ اٹھانے لگا۔ کہ اے سردار اہل بیت! میری زمین اس قدر بخر ہو گئی ہے کہ اس
 میں نہ کھیتی آتی ہے نہ باغ لگتا ہے۔ اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ آپ نے اسے بھی ارشاد
 فرمایا کہ تم استغفار پڑھا کرو۔ یہ منظر دیکھ کر ”ربیع بن صبیح“ ضبط نہ کر سکے۔ اور عرض کیا
 کہ اے امام! ان چاروں حاجت مندوں کی حاجتیں الگ الگ تھیں۔ مگر آپ نے ان سب کو
 ایک ہی عمل تعلیم فرمایا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت امام نے فرمایا کہ اے ربیع بن صبیح کیا
 حمیس سورہ نوح کی یہ آیت یاد نہیں۔

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
 وَيَمْدِدْكُمْ ۖ بِأَمْوَالٍ يُغْنِيكُمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

دیکھ لو اس آیت میں استغفار کے یہ چاروں فوائد موجود و مذکور ہیں۔ (۱) بارش
 ہونا (۲) مالدار ہونا (۳) اولاد ہونا (۴) باغات لگانا۔ یہ سن کر جناب ربیع حضرت امام کی
 مجتہدانہ شان جلالت اور فقیہانہ استدلال کی عظمت پر حیران رہ گئے۔

(صاحبی ج ۳ ص ۲۵۰)

سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے معانی و نکات کو ان سے
 زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے جن کے نانا جان کے گھر میں قرآن نازل ہو۔ اور جو صاحب قرآن
 کے سینہ نبوت پر ہمک کر کھیلے، پلے، بڑھے، اور جو وحی الہی کے امین حضور رحمت
 للعالمین ﷺ کے آغوش رسالت میں پروان چڑھ کر ماہر قرآن ہوئے اور سارے جہان کے
 لئے ہدایت کا نشان بنے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔

بر اور ان ملت یہی وہ مضمون ہے جسے فرزدقی شاعر نے حضرت امام زین العابدین
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں کعبہ معظمہ کے سامنے ہشام بن عبد الملک اموی بادشاہ کے
 منہ پر ملی الاعان کہہ دیا کہ:

هَذَا لَدِيْ تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطَنَهُ

وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِجْلُ وَالْحَرَمُ

یعنی یہ وہ ہیں کہ سر زمین بطحاء ان کی شوکت کو پہچانتی ہے۔ ان کو بیت اللہ اور حرم
 حرم سب پہچانتے ہیں۔

هَذَا بَيْنُ فَاطِمَةَ لَوْ كُنْتَ هَلَهُ

بِحَدِّهِ أَنْبَاءُ اللَّهِ فَذُ حَمَمُوا

یعنی اگر تو ان کو نہیں پہچانتا تو سن لے یہ حضرت قاطمہ کے فرزند ہیں۔ اور ان کے ماما حضور خاتم النبیین ہیں۔

مَنْ يَعْرِفُ اللَّهَ يَعْرِفْ أَوْلِيَّةَ ذَا
فَالدِّينِ مِنْ بَيْتِ هَذَا نَالَهُ الْأَمَّةُ

یعنی جو خدا کو پہنچانے گا وہ ان شاہزادوں کی اولیت کو ضرور پہنچانے گا۔ کیونکہ انہی کے گھر سے ساری امت کو دین ملا ہے۔

برادران ملت! بہر حال یہ تو ایک ضمنی بات ذہن میں آگئی تھی جس کو میں نے آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کر دیا۔ اب میں پھر اپنے اسی مضمون کی طرف لوٹتا ہوں۔ جس کو میں شروع سے آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں اور جو میری تقریر کا اصلی موضوع ہے۔ یعنی نیکی کا اثر خدا کا فضل و جمال اور اس کی تاثیر آبادی ہے۔ اور بدی کا اثر خدا کا قہر و جلال اور اس کی تاثیر بربادی ہے۔

برادران اسلام! نیکی کی تاثیر آبادی ہے۔ اس مضمون پہ تو آپ قرآن کریم کی چند آیات سن چکے۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اور یہ بھی قرآن ہی سے سن لیجئے کہ بدی کی تاثیر ”بربادی“ ہے۔

بدی کی تاثیر: حضرات قرآن میں جا جا ایسی قوموں کی فرست مذکور ہے جو اپنی بعد اعمالیوں اور کتناہوں کے سبب سے ہلاک و برباد کر دی گئیں۔ جن کو قرآن نے ”وَالْمُؤَفَّفَكَ بِالْخَاطِيَةِ“ کا لقب دیا۔ یعنی وہ ہستیاں جو گناہوں کے سبب سے الٹ پلٹ کر تمس شمس کر ڈالی گئیں۔

چنانچہ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے: اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِذَا ذَاتِ الْعِمَادِ ؕ اللّٰتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۙ وَتَمُوذَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۙ۔
 یعنی (اے محبوب) کیا آپ نے انہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ حد سے زیادہ طول والے۔ جن کا مثل شہروں میں نہیں پیدا ہوا۔ اور قوم ثمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۙ۔ الَّذِيْنَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ ۙ۔ اور کیا آپ نے فرعون کو نہیں دیکھا جو کھونٹیوں میں انسانوں کو چومینا کیا کرتا تھا۔ ان سکھوں نے شہروں میں سرکشی کی فَاسْتَكْبَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۙ۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۙ۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبَلْمُرْصَادِ

پھر ان سکھوں نے بہت زیادہ فساد پھیلایا۔ تو ان لوگوں پر آپ کے رب نے عذاب کا کوزا برسایا بے شک آپ کے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے۔

برادران اسلام! سورہ الفجر کی ان آیتوں کو آپ نے سن لیا۔ اور میں نے ان آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا۔ ان آیتوں کا حاصل مطلب کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد اور قوم ثمود۔ یہ دونوں قومیں بڑی شان و شوکت والی تھیں۔ یہ بڑے لمبے لمبے قد والی اور بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ یہ پہاڑوں کی چٹانیں تراش تراش کر بہترین محلات تیار کرتے تھے۔ اسی طرح فرعون بہت ہی با اقتدار اور بڑا ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور جو لوگ اس کو خدا نہیں مانتے تھے۔ یہ ظالم ان کو چار کھونٹیوں میں کس کر چومینا کر دیا کرتا تھا۔ اور لوگ بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا کرتے تھے۔ یہ عادہ ثمود اور فرعون جب سرکشی پر اتر آئے اور ان سکھوں نے اپنے ظلم و عدوان اور سرکشی و طیغان سے شہروں میں فتنہ و فساد کی ایسی آگ لگا دی کہ دنیا ایک جہنم زار بن گئی۔ اور ان کا ظلم اور پاپ عہد

سے بڑھ گیا۔ تو خداوند جبار و قہار نے ان بدکاروں اور ظالموں پر اپنے طرح طرح کے عذابوں کا کوڑا اس طرح برسایا کہ یہ سب فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ اور ان کی بہتیاں الٹ پلٹ ہو کر اس طرح برباد و غارت ہو گئیں کہ آج ان کی عبرت تاک کہانیوں کے سوا ان کا کوئی نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہا۔

قوم عاد کی ہلاکت: برادران ملت! کون نہیں جانتا کہ قوم عاد پر عذاب الہی کی ایک نوحہ خاک آندھی آئی۔ جو اس طاقتور قوم کو تنکوں کی طرح اڑالے گئی۔ اور اس تیز و تند آندھی کے جھونکوں سے ان کے اونچے اونچے مضبوط اور سنگین محل ریت کے تودوں کی طرح چور چور ہو کر کچھ زمین پر بکھر گئے اور کچھ غبار بن کر ہوا میں اڑ گئے۔ اب ذرا اس قوم کی تباہی و بربادی کی داستان قرآن کی زبان سے بھی سن لیجئے۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے:

وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوهَا أَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمِيتَهُمْ أَيَّامًا حُسُونًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَخَلٍ خَاوِيَةٌ فَنَقَلَ ثَمَرُهَا إِلَى الْجَنَّةِ خَالِيَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَسْوِءُونَ لَهَا يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يُبْقِ بِهَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ذَلِيلًا وَمَا لِيَ لِقَايَوْمِهِمْ إِذِ اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمُ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ وَالْحَاسِيَ وَمِمَّا تَضَعُ بِأَيْدِيهِمُ الْحِجَابَ وَاللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَالْحَاسِيَ أُمَمًا أَلْتَمَسُوا آيَاتَهُ فَمِيزَ اللَّهُ قَوْمَهُمْ صَرْصَرًا عَاتِيَةً وَأَسْرَأَ بَصِيرًا فَرَأَاهُمْ فَسَاءَ صَبَرًا ثُمَّ هَدَّ اللَّهُ وَقُوهُمْ أَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ فَاذْكُرُوا يَوْمَ الْمُنَادِ وَتَوَسَّلُوا بَيْنَهُمْ نَدَاءً مِّنَ الْمُنَادِ وَقَالَ اللَّهُ لَنَلْبَسَنَّهُمْ جُذَامًا مَّتَّصًا فَذُكِّرُوا بَيْنَهُمْ وَمَكَانًا غَيْرًا مِّمَّا كَانُوا فَجَاءَهُمْ السَّيْلُ كَأَنَّهُ سَدٌّ مُّطْمَئِنٌّ فَسَاءَ صَبَرًا ثُمَّ هَدَّ اللَّهُ وَقُوهُمْ أَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ فَاذْكُرُوا يَوْمَ الْمُنَادِ وَتَوَسَّلُوا بَيْنَهُمْ نَدَاءً مِّنَ الْمُنَادِ وَقَالَ اللَّهُ لَنَلْبَسَنَّهُمْ جُذَامًا مَّتَّصًا فَذُكِّرُوا بَيْنَهُمْ وَمَكَانًا غَيْرًا مِّمَّا كَانُوا فَجَاءَهُمْ السَّيْلُ كَأَنَّهُ سَدٌّ مُّطْمَئِنٌّ فَسَاءَ صَبَرًا ثُمَّ هَدَّ اللَّهُ وَقُوهُمْ أَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ فَاذْكُرُوا يَوْمَ الْمُنَادِ وَتَوَسَّلُوا بَيْنَهُمْ نَدَاءً مِّنَ الْمُنَادِ وَقَالَ اللَّهُ لَنَلْبَسَنَّهُمْ جُذَامًا مَّتَّصًا فَذُكِّرُوا بَيْنَهُمْ وَمَكَانًا غَيْرًا مِّمَّا كَانُوا فَجَاءَهُمْ السَّيْلُ كَأَنَّهُ سَدٌّ مُّطْمَئِنٌّ فَسَاءَ صَبَرًا

یعنی قوم عاد ایک نہایت سخت گرجتی ہوئی آندھی سے ہلاک کر دی گئی۔ خداوند قہار و جبار نے اس آندھی کو ان پر سات راتیں اور آٹھ دنوں تک لگا مار مسلط فرمادیا تو تم اس قوم کو اس آندھی میں اس طرح پچھاڑی ہوئی دیکھو گے کہ ان کی لمبی لمبی لاشیں گویا گرے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ تو کیا تم کسی کو ان میں سے چاہو اور دیکھ رہے ہو؟

قوم ثمود کی بربادی: حضرات! اب ذرا قوم ثمود کی ہلاکت و بربادی کا بھی کچھ حال سن لیجئے۔ اس قوم کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام جب ہدایت کا پیغام لے کر اس قوم کے

پاس تشریف لائے۔ تو اس قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر ہم کو دکھائیے۔ تو اس وقت ہم آپ کو خدا کا پیغمبر تسلیم کریں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور فوراً ہی وہ چٹان پھٹ گئی۔ اور اس میں سے ایک تندرست و خوبصورت اونٹنی نکل پڑی۔ آپ نے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اے میرے قوم سن لو! تمہاری طلب پر میں نے اپنے پیغمبرانہ اعجاز سے یہ اونٹنی تمہارے سامنے پیش کر دی ہے! دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے۔ یہ ایک دن تمہارے تالاب کا سارا پانی پئے گی اور ایک دن تم لوگ پیٹا۔ اور خبردار اس اونٹنی کو کوئی ایذا مت پہنچاتا ورنہ خدا کا عذاب تم کو برباد و غارت کر دے گا۔ لیکن برادران ملت! افسوس کہ یہ بدکار و بد عمل قوم اپنی سرکشی کی وجہ اپنے پیغمبر کی نافرمانی پر اتر آئی۔ اور ان ظالموں کا جرم اور پاپ اس قدر بڑھ گیا۔ کہ ان بھرموں نے اس معجزے کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ بدی کی تاثیر ”بربادی“ کے سوا اور کیا ہے؟ خدا کا قہر و جلال عذاب بن کر اتر پڑا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس بسستی کے پاس ایک ایسی چیخ ماری۔ جس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاهْلَكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ط یعنی قوم ثمود ایک سخت ہولناک چنگھاڑ سے ہلاک کر دی گئی۔ اس خوفناک چنگھاڑ سے پوری قوم کے سینوں میں دلوں کی رگیں پھٹ گئیں۔ اور پوری قوم ایک دم ہلاک و برباد ہو گئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پوری بسستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر جھنجھوڑتے ہوئے الٹ پلٹ کر دیا۔ اور اونچی اونچی عمارتیں اور پتھروں کے بنے ہوئے مضبوط محلات اس زلزلہ کے جھکوں سے پاش پاش ہو کر تھس تھس ہو گئے۔ اور ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے ذرات کی طرح زمین پر بکھر

گئے۔ اور آج صفحات تاریخ میں ان کی ہلاکت و بربادی کی عبرت ناک داستانوں کے سواروئے
زمین پر ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔

میرے بزرگوا یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ :

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۖ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ فَكَذَّبُوهَا فَعَقَرُوهَا ۖ فَذَمَذَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
فَسَوَّاهَا ۖ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۖ

یعنی قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو
جھٹلادیا۔ اور اس قوم کا سب سے زیادہ بد بخت آدمی قدار بن سالف جب تلوار لے کر اونٹنی کو
قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ تو اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ خبردار! اللہ
کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے چھو۔ اور ہر گز ہر گز اس اونٹنی کو کوئی گزند نہ پہنچاؤ۔
لیکن اس ظالم قوم نے اونٹنی کو قتل کر ڈالا جس کا انجام یہ ہوا کہ خداوند قمار و جبار کا قہر و جلال
ایک خوفناک عذاب و عتاب بن کر اس طرح نازل ہو گیا۔ کہ پوری بستی اور اس کے
باشندے تباہ کر کے زمین کے بر لہ کر دیے گئے۔ اور اللہ کو اس کے انجام کی کوئی پروا نہیں۔
الغرض بر اور ان ملت! میری گزارشوں کا حاصل و خلاصہ یہی ہے کہ اس دنیا میں نیکی اور
بدی دونوں کی تاثیریں موجود ہیں۔ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔

حضرات گرامی! یہی وہ عبرت خیز و نصیحت آموز مضمون ہے جس کو خداوند قدوس
نے ارشاد فرمایا ہے کہ :

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

یعنی جو شخص ایک ذرہ کے برابر نیکی کرے گا تو وہ اس کو دیکھے گا۔ اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر بدی کرے گا تو وہ اس کو دیکھے گا۔

عزیزانِ ملت! یہ دنیا دار العمل ہے۔ دارالجزاء نہیں۔ یعنی یہ دنیا عمل کا گھر ہے جزاء کا گھر نہیں۔ جزاء و سزا کا گھر تو آخرت ہے۔ لیکن اس دنیا میں بھی انسان کی نیکی اور بدی کے اثرات و ثمرات اور اس کی تاثیریں کسی نہ کسی شکل میں اکثر ظاہر ہو آرتی ہیں۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ نے اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے کہ۔

گندم از گندم برود جو ز جو

از مکافات عمل غافل مشو!

یعنی اگر تم گیہوں بوؤ گے تو گیہوں کاٹو گے۔ اور اگر جو بوؤ گے تو جو کاٹو گے۔ عربی کی مثل مشہور ہے كَمَا تَدِينُ تُدَانُ۔ اور اسی کا شعر و آفاق ترجمہ ”جیسا کرو گے ویسا بھرو گے“ اردو میں بھی کہاوت کے طور پر بولا جاتا ہے۔ بہر کیف مطلب یہ کہ اس دنیا میں جیسے تمہارے اعمال و افعال ہوں گے ویسے ہی اس کے اثرات و ثمرات بھی تم کو ملیں گے۔ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ اس لیے اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو تم اس دنیا میں امن و چین کی زندگی کے ساتھ شاد و آباد رہو گے اور اگر تمہارے اعمال و افعال برے ہوں گے تو تم اپنے بد اعمال کے وبال میں گرفتار ہو کر خدا کے قہر و جلال سے برباد رہو گے۔

مسلمانو! خوب کان کھول کر سن لو! یہ خدا کا کامل و مکمل دستور ہے جو قیامت تک نہ قابلِ ترمیم ہے، نہ لائقِ تہنیک۔ قرآن کا فرمان ہے کہ وَلَنْ نُجَدِّ لِسُنَّةٍ۔ یعنی ہرگز ہرگز

خدا کے دستور میں کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اے برادرانِ ملت! خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اگر تم اس دنیا میں شاد و آباد رہنا چاہتے ہو تو فسق و فجور، بد اعمالیوں اور گناہوں سے بچو۔ اور خدا کی زمین کو اپنے اعمالِ صالحہ اور نیکیوں سے بھر دو۔ اور اگر خدا نخواستہ تم نے فسق و فجور اور معصیت و بدکاری کی گرم بازاری کی اور خدا کی پاک زمین کو اپنے گناہوں کی نجاست سے ناپاک کر ڈالا تو پھر یاد رکھو کہ بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ لہذا یقیناً تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور تم صفحہ ہستی سے اس طرح مٹ جاؤ گے کہ تم پر نہ کوئی رونے والا ہو گا، نہ آنسو بہانے والا۔

مسلمانو! تم سنو یہ سنو مگر یاد رکھو کہ زمانے کی رفتار اور گردش لیل و نهار تمہیں پکار رہی ہے اور کائناتِ عالم کی ہر سکون و حرکت اور دورِ حاضر کا ہر اتار چڑھاؤ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے اور بڑے والہانہ انداز اور پردہ لہجے میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانو! اب سے سنبھل جاؤ اور بدی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کی شاہراہ پر چل پڑو۔ ورنہ یاد رکھو کہ :-

نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانو!

تمہاری داستان تک بھی نہ ہو گی داستانوں میں

مسلمانو! قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھو، سنو، سوچو اور سمجھو کہ تمام آلام و مصائب اور ہماری ساری مصیبتوں کا صرف ایک ہی سبب ہے اور وہ ہمارا طرح طرح کا جرم اور پاپ ہے۔ جب تک ہم اپنی بد اعمالیوں اور گناہوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں امن و سکون اور آرام و چین کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ جُو بھی مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں ان کا سبب

تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سن لو۔ خداوند قدوس کا اعان ہے
 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مِمَّا كَسَبَتِ النَّاسُ لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا الْعَلَيْهِمْ يُرْجَعُونَ ۝

یعنی خشکی اور تری میں جو بربادی پھیل رہی ہے، اس کا سبب انسانی ہاتھوں کے
 کرتوت ہی ہیں۔ اور ان بربادیوں کا مقصد یہ ہے کہ خداوند قہار و جبار گناہگار انسانوں کو ان
 بد کاریوں کا کچھ مزہ چکھا دے۔ تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور اپنی بد اعمالیوں سے باز
 جائیں۔ سن لو! یہ سزا اللہ یعنی خالق کائنات کا دستور ہے۔ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَبْلِهِ كُنُوزَ
 ظَالِمَةٍ أَهْلَهَا ثُمَّ أَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ط

یعنی بہت سی بستیاں ایسی ہوئیں کہ جب ان کے باشندے ظلم و عدوان کی ڈگری پر
 چل پڑے تو ہم نے ان بستیوں کو کچل کر چور چور کر ڈالا اور انہیں ہلاک و برباد کر کے ان
 کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ مسلمانو! ایک ایک بار باوا
 بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

قوم سبا کا انجام : مسلمانو! اب اسی سلسلے میں ذرا ”قوم سبا“ کا حال اور انجام بھی سن لو۔
 ملک عرب کی یہ خوشحال قوم اپنی آبادی و بربادی کے انقلاب سے کس طرح دوچار ہوئی۔
 قرآن کریم کی یہ عبرت ناک داستان بھی بڑی بڑی ہی دل دوز اور لرزہ بر اندام کرنے والی ہے۔
 خداوند قدوس نے اس قوم کو اپنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی آبادیوں کے دائیں اور
 بائیں دونوں طرف میلوں تک قسم قسم کے میووں اور پھلوں کے باغات تھے۔ اور یہاں کی

آب و ہوا اتنی لطیف اور زمین اس قدر صاف و ستھری تھی۔ کہ نہ کھنٹل نہ چھرنہ کبھی نہ پسو۔ نہ سانپ نہ چھو بچھو ہو اور فضا کی لطافت کا یہ عالم تھا کہ اگر کہیں دوسری جگہ کا کوئی شخص ان ہستیوں میں سے گزر جاتا تھا۔ اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوئیں تو وہ بھی مر جاتی تھیں۔ موسم بھی نہایت معتدل اور خوشگوار، نہ گرمی کی شدت، نہ جاڑے کی زحمت۔ مگر اس خوشحال قوم کا کیا انجام ہوا؟

مسلمانو! یہ قوم اپنی خوش حالی اور مال و دولت کی فراوانی سے متکبر و مغرور ہو گئی۔ اپنے پیغمبروں کو جھٹلا کر سرکشی اور نافرمانی کی راہ پر چل پڑی۔ اور بد کاریوں اور معصیت شعاریوں سے زمین پر فتنہ فساد کا ایسا بازار گرم کر دیا کہ زمین کا سکون دہل گیا۔ اس قوم کا سردار جس کا نام "حمار" تھا۔ اس کی فرعونیت اور کافرانہ رعونت تو اس قدر بڑھ گئی تھی کہ جب اس کا ایک لڑکا مر گیا تو اس فرعون وقت نے غضبناک ہو کر خداوند قدوس کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرتے ہوئے آسمان کی طرف تھوکا۔ اور خود کافر ہو کر دوسروں کو بھی کفر پر مجبور کرنے لگا۔ الغرض جب اس قوم کی سرکشی و تمرد اور ان بد بختوں کی بے ایمانیاں اور بد اعمالیاں نقطہ عروج پر پہنچ گئیں۔ تو دستور الہی کے مطابق ان پر قہر خداوندی کا عذاب ٹوٹ گیا۔ اور اس غضب کا سیلاب آیا کہ ان کی بستیاں، باغات اور مال و دولت کی ساری کائنات دم زدن میں غارت و برباد ہو گئی۔ اور اس زمین میں ایسا انقلاب برپا ہو گیا کہ میوؤں کے باغات کی جگہ جھاؤ کے بن، بہریوں کے جنگل اور خاردار درختوں کے جھنڈا لگ گئے۔ اور زمین کی ساری رونق و لطافت اور خیر و برکت ملیا میٹ ہو گئی۔ اور ہر طرف ہوش ربا برائی اور خوف ناک منحوسیت کا عفریت مسلط ہو گیا۔ اور وہ زمین جو کبھی خوش حالی اور

نعمتوں کی جنت تھی۔ چند گھنٹوں اور منٹوں میں ویرانیوں اور بربادیوں کا جہنم بن گئی۔ اور اس زمین کا ذرہ ذرہ بلبلا بلبلا کر زبان حال سے سناٹے کے عالم میں یہ حشریہ پڑھنے لگا کہ :

وقت کی بربادی کا گلہ کیا کیجئے

یہ بھی کیا کم ہے کہ سر پر آسمان رہنے دیا

مسلمانو! اس داستان کو قرآن کی زبان سے بھی سن لو۔ ارشاد باری ہے کہ :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ "جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ"

یعنی بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی۔ ان کے دائیں اور

بائیں دو باغ تھے۔

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

(ان لوگوں کو خدا کا حکم تھا) کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ۔ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ

شہر ہے اور رب بخشنے والا ہے۔

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي

اَكْلِ حَمْطٍ وَاَثَلِ وَّشَىءٍ مِّنْ سَدْرِ قَلِيلٍ ۝

تو اس قوم نے (خدا کے احکام سے) منہ پھیر لیا۔ تو ہم نے ان پر بند کا زور دار

سیلاب بھیج دیا۔ اور ان کے دونوں باغوں کے بدلے ہم نے انہیں ایسے دو باغ بدل دیے جن

میں بھجنا پھل۔ اور جھاؤ۔ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔

ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَافِرِينَ ۝

کی سزا میں دیا۔ اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں۔ جو ناشکر ہوا۔ (سورہ سبا)

بر اور ان ملت! بہر کیف قوم عاد و ثمود ہو۔ یا قوم فرعون و مدین، قوم سبا ہو یا قوم لوط۔ اصحاب الحجر ہوں یا اصحاب الایکہ۔ غرض تمام وہ قومیں جو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر کے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دی گئیں، ان سبھوں کی عبرت تک بربادیوں اور رقت انگیز ہلاکتوں کا یہی سبب ہوا کہ ان بد نصیبوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ اور خدا کے مقدس رسولوں اور نبیوں کی شان میں بے ادبی و گستاخی کی اور اپنی طاقت و قوت اور فراخی و خوش حالی پر اتر آکر سرکشگی کرنے لگے۔ اور اس قدر گناہگار و بدکار ہو گئے کہ اپنی بد اعمالیوں اور بد کرداریوں سے زمین کے ذرے ذرے پر پاپ کا ”ہمالیہ“ بنا ڈالا۔ تو پھر دستور خداوندی کے مطابق بدی کی تاثیر رنگ لائی۔ اور خدا کے قہر و جلال کی جہاں سوز جلیاں عذاب بن کر ان کی ہستیوں پر گرنے لگیں اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح برباد و غارت کر دیے گئے کہ آسمانی کتابوں میں ان کی عبرت خیز اور مُدرد دوا ستانوں کے سوا دنیا میں نہ ان کا کوئی وجود ہے اور نہ کوئی نشان۔ ہاں چند قوموں کی تباہ و بربادیوں کے کچھ کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ مگر ان پر ایسی ویرانی و نحوست برستی رہتی ہے کہ انسان تو انسان الو بھی وہاں بیٹھ کر یہ لنگوارا نہیں کر سکتا جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور ﷺ صحابہ کرام کے لشکروں کی جمعیت کے ساتھ قوم عاد و ثمود کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص یہاں کے کنوؤں کا پانی نہ پیئے۔ اور بہت تیزی کے ساتھ جلد از جلد ان مقامات سے نکل چلو۔ کیونکہ یہ عذاب خداوندی سے برباد شدہ قوموں کا مسکن رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جنگوں کی نحوست کی وجہ سے تم لوگوں پر بھی کچھ آفت پہنچ جائے۔ چنانچہ حضور اقدس ﷺ اور صحابہ کرام استغفار پڑھتے ہوئے اپنی سواریوں کو تیز رفتاری کے ساتھ چلاتے ہوئے ان مقامات

سے انتہائی عجلت کیساتھ گزر گئے۔

چنانچہ انہی طرح طرح کے عذابوں سے تباہ کی ہوئی ہستیوں کے بارے میں بار
بار قرآن مجید نے فرمایا:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝ (نمل)

یعنی اے پیغمبر آپ فرمادیتے ہیں کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا؟
بہر کیف میری پوری تقریر کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کا اثر خدا کا "فضل و
جمال" اور اس کی تاثیر آبادی ہے۔ اور بدی کا اثر خدا کا قہر و جلال اور اس کی تاثیر بربادی ہے۔
بر اور ان ملت! آپ خود غور فرمائیے کہ ہمارے گزرے ہوئے اسلاف جب تک
ایمان اور اعمال صالحہ کے پیکر بن کر روئے زمین پر نیکی کا پرچم لہراتے رہے، ان پر خدا کے
فضل و جمال اور اس کے جوہ و نوال کا یہ عالم رہا کہ ساری دنیا میں ان کے جاہ و جلال اور عزت و
اقبال کا جھنڈا ہراتا رہا۔ اور ان پر خداوند قدوس کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کی ایسی بارش
ہوتی رہی کہ وہ ہر دم اور ہر آن تمام جہان والوں سے بڑھ کر خوش بخت و خوش حال رہے۔ اور
آج جب ہم مسلمانوں نے اپنی بد کاریوں اور معصیت شعاریوں سے روئے زمین کے حسین
چہرے کو بد نما داغوں سے داغ دار بنا ڈالا۔ تو ہم پر خدا کے قہر و جلال کی ایسی جلیاں گرنے
لگیں کہ ہم پر ذلت و خواری، افلاس و کمبختی اور طرح طرح کے آلام و مصائب کے ایسے
ایسے دل بادل چھا گئے کہ ہمارا امن و امان غارت ہو گیا۔ اور ہماری عزت و اقبال کا آفتاب ہمیشہ
کے لیے غروب ہو گیا۔ اور ہماری بربادیاں سارے جہان کے لیے عبرت کا سامان بن گئیں۔
اللہ اکبر۔ ہمارے اور ہمارے اسلاف کے بارے میں شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے کہ ۷

وہ زمانے میں معزز زمانے میں تھے مسلمان ہو کر
اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

لہذا میرے دینی بھائیو! ضرورت ہے کہ ہم ان قرآنی تقریروں سے سبق حاصل
کریں اور گناہگار امتوں کی بربادیوں اور ان کی ہلاکتوں سے عبرت پکڑیں۔ اور تمام گناہوں
سے بچتی ہو کر کے اللہ و رسول کی اطاعت کریں۔ اور اعمال حسن اور نیکیوں سے روئے زمین
کو اس قدر پر انوار بنا دیں کہ رحمت خداوندی کو ہم پر پیارا آجائے اور اسی کا فضل و کرم اس
شان سے ہماری دستگیری فرمائے کہ ہماری ذلت و خواری اور اوبار و بربادی کی ساری بلائیں
دفع ہو کر ہماری عظمت و شان اور عزت و اقبال کا نشان سارے جہان میں پرچم رفعت بن کر
لہرانے لگے۔ اور ہم احکم الحاکمین اور رب العالمین کے حفظ و امان میں اس طرح محفوظ ہو کر
سر بلندی و عظمت کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ ظلم و عدوان کی تمام طاغوتی طاقتیں جو ہم
سے کھڑائیں وہ ہماری ٹھوکروں سے پاش پاش ہو کر نیست و نابود ہو جائیں۔ اور ہماری شان و
شوکت اور عزت و عظمت کا اسلامی جھنڈا فضا کے آسمانی میں لہرا کر قیامت تک دشمنان
اسلام کو یہ پیغام دیتا رہے کہ۔

زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ

امت مرحومہ سو سکتی ہے مر سکتی نہیں

اور ہم اپنے اعمال صالحہ اور اسلامی کردار کی عظمتوں سے اپنے معاشرہ کو اتنا سر بلند
کر دیں اور دین ہر حق کے باغیوں کے قلب و دماغ پر توانائی اور برتری کا ایسا سکہ بٹھادیں کہ
ہمیں منادینے کا خواب دیکھنے والے دشمن ہماری جسمانی و روحانی طاقتوں کے دل بادل کو بڑھکے

کر اس طرح لرزہ بر اندم ہو جائیں

کہ ان کے ناپاک عزائم کے اونچے اونچے پہاڑ ریت کے ذرات بن کر ناکامیوں اور مایوسیوں کی آندھیوں میں اڑ جائیں اور وہ زبان حال سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ۔

اسلام! تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک

تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا

اور اگر خدا نخواستہ ہم مسلمانوں نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ اور ہم اسی طرح بد کاریوں اور بد اعمالیوں کی دلدل میں پھنسے رہے اور اپنی سرکشی کی خرمستیوں اور اپنی مجرمانہ زندگی کی بد مستیوں میں شراہیوں کی طرح بد مست ہو کر اڑتے رہے اور خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کو دعوت دیتے رہے تو خدا کی قسم! بہت بڑا خطرہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح ہم پر بھی قہر خداوندی عذاب نازل ہو جائیگا اور پھر ہم اور ہمارے ننھے ننھے بچے ہماری بد اعمالیوں کی شامت اعمال اور ہمارے گناہوں کے وبال سے ہماری نظروں کے سامنے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اور ہماری زندگی کی ساری رعنائیاں اور ہمارے وجود و ہستی کے سارے نشانات دم زدن میں ملیا میٹ ہو کر اس طرح نیستی سے ہمکنار اور صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے کہ کتابوں کے صفحات میں ہماری رقت آمیز بلاکتوں اور عبرت خیز بربادیوں کی داستانوں کے سوا ہمارے وجود کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔

مسلمانو! آنکھیں کھول کر نگاہ عبرت سے دیکھ لو۔ اور گوش ہوش سے سن لو! جان لو پہچان لو! اور خدا کے لیے خدا کے اس فرمان کو مان لو۔ کہ نیکی کی تاثیر آبادی ہے اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ ”نیکی کرو گے آباد رہو گے“ ”بدی کرو گے برباد ہو جاؤ گے“ خداوند کریم نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور بدی سے چھائے (آمین)

وما علینا الا البلاغ المبین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و صحبہ اجمعین فقط

دوسرا وعظ

مغفرت کی تین شرطیں

بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے
حاشا غلط یہ ہوس بے بھر کی ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله العلی الا علی الذی خلق فسوٰی والصلوة والسلام علی حیہ
المصطفیٰ ۝ الذی دنی فندلی ۝ فکان قاب قوسین او ادنی و علی انه التقی
التقی الذکی المجتبیٰ ۝ واصحاب الذین فازوا بالدرجات العلی وعلینا معهم
یا اهل المغفرة والتقویٰ ط

اعوذ با اللہ من الشیطن الرجیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُكَ فَاسْتَعْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرْلَهُمُ الرَّسُوْلُ
لَوْجَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝ (نساء)

بررگان ملت! انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہِ رسالت میں درود و سلام کے
گلمائے عقیدت پیش کیجئے۔ اور باوا پر پڑھئے۔

اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی الہ واصحابہ وبارک وسلم

برادرانِ اسلام! ہمارا عجیب حال ہے کہ نہ اپنی زندگی پر ہمارا کوئی قبضہ و اقتدار ہے
نہ اپنی موت پر ہمارا کوئی اختیار اور کنٹرول ہے۔

لائی حیات آئے، تھالے چلی چلے!

اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی گئے

ہماری زندگی کی صبح و شام ایک برق رفتار گھوڑے کی طرح تیزی کے ساتھ رواں

دواں ہے۔ اور ہم اس گھوڑے پر اس طرح سوار ہیں کہ۔ ع

نے باگ ہاتھ میں ہے نہ پاہے رکاب میں
 بس اس کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے رات آتی
 ہے دن چلا جاتا ہے۔

صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے

عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے

ہم کہیں بھی رہیں اور کسی حال میں بھی رہیں۔ عمر زندگی کی صبح و شام بے اختیار
 گزرتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن زندگی رہے گی نہ زندگی والا۔ کسی نے کیا خوب
 کہا ہے کہ۔

عمر اک دن ہو کہ سو سال گزر جاتی ہے دوش پر کھلی ہو، یا شال، گزر جاتی ہے

گر امیروں کی بہ اقبال گزر جاتی ہے ہم غریبوں کی بہر حال گزر جاتی ہے

لیکن مسلمان بھائیو! خدا کی قسم ہماری اس آئی فانی زندگی کی وہ گھڑیاں بڑی قیمتی اور

ہماری حیات کے وہ لمحات انتہائی بیش قیمت اور انمول ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد

میں گزر جاتے ہیں۔ اللہ اللہ! ان گراں مایہ اوقات حیات کی قدر و قیمت کا کیا کہنا؟ خدا یہ

لمحات حاصل حیات اور زندگی کا وہ سرمایہ ہیں جن کی قیمت جنت کے سوا کوئی دولت نہیں ہو

سکتی۔ کاش ہم مسلمان ان اوقات حیات کی قدر کرتے۔

امام اعظم کی عمر: حضرات اس موقع پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا

ایک دلچسپ واقعہ یاد آگیا۔ جس کو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی نے

حضرت امام اعظم سے دریافت کیا کہ حضور والا۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا

کہ دو برس۔ سائل آپ کے اس عجیب جواب سے حیران رہ گیا۔ اور وہ جب حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آپ کا منہ دیکھنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عزیز من! یوں تو ہماری عمر ساٹھ برس سے زیادہ گزر چکی لیکن میں اپنی زندگی کے ان تمام برسوں میں صرف اپنی انہی دو برس کی زندگی کو اپنی زندگی شمار کرتا ہوں۔ جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی مقدس صحبت میں اسی طرح گزر گئی کہ ان کے انفاس قدسیہ کی بدولت میں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل نہیں رہا۔ باقی زندگی کے تمام برسوں کو میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کو اپنی عمر اور زندگی شمار کروں۔

”لَوْلَا السَّنَنَانُ لَهَلَكَ النُّعْمَانُ“ اگر یہ دو برس نہ ملتے تو ”نعمان“ یعنی ابو حنیفہ

ہلاک ہو جاتا۔“

برادران ملت! حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اس عرفانی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ و رسول کی یاد میں گزرنے والی زندگی کی انمول ساعتیں کتنی بیش بہا اور قیمتی ہو کر تھی ہیں؟ لہذا اے برادران اسلام! خداوند قدوس جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اجلاس میں چند گھنٹے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ جس کی بدولت ہماری زندگی کی یہ چند گھنٹیاں اللہ رسول کی یاد میں گذر رہی ہیں۔

اس لیے میرے بزرگو اور بھائیو! میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے سرمایہ حیات کے ان قیمتی لمحات کو پروردگار عالم کی ایک عظیم نعمت سمجھ کر انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ میری تقریر کو سنیں اور عمل کی بھی کوشش کریں۔

ایک بار باوا از بلند درود شریف کا ورد کر لیجئے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاصْحَابِهِ وَ

بَارِكْ وَسَلِّمْ

حضرات گرامی! اس وقت خطبہ کے بعد میں نے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس لحاظ سے بہت ہی جاذبِ نظر اور دل کش ہے کہ اس میں ہم مومنین کے قلب کی تسکین اور روح کا اطمینان۔ یعنی ہم گناہگاروں کی مغفرت کا سامان ہے۔ اب غور فرمائیے کہ ہم میں سے کون ہے جس کو اپنی مغفرت کی فکر۔ اور گناہ معاف کرانے کی ضرورت نہیں ہے؟

لہذا ہم سب گناہگاروں کے لیے اس آیت میں بلاشبہ ایک بے پناہ کشش اور انتہائی جاذبیت کا سامان ہے کہ خداوند عالم نے اس آیت میں ہمیں گناہ بخشوانے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم کو کیا تدبیر کرنی چاہیے کہ ارحم الراحمین ہمارے گناہ کو معاف فرمادے اور ہم کو بخش دے۔

عزیزہ اور دوستو! میں پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کی شانِ نزول اور تفسیر پر بھی کچھ روشنی ڈالوں گا۔ سنئے! حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

یعنی اے محبوب اگر میرے بندے کوئی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے حضور میں حاضر ہو جائیں۔ پھر وہ خدا کے دربار میں توبہ و استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے دعاء مغفرت فرمادیں۔ تو یقیناً وہ لوگ اللہ کو بہت زیادہ بخشے

والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔

مغفرت کی تین شرطیں : سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بر اور ان اسلام۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا؟ کہ خداوند عالم نے اس آیت میں بدوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے تین شرطیں مقرر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ "جاء وَاذَكَ" یعنی گناہ گار رسول کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ: "فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ" پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو تیسری شرط یہ ہے کہ "وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ" یعنی رسول بھی اس کی شفاعت اور اس کے لیے دعاء مغفرت فرمادیں۔ اب اگر یہ تینوں شرطیں پوری ہو گئیں تو ارحم الراحمین کا کاکھلا اعلان بشارت موجود ہے کہ "لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا" یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے گناہگار بدوں کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور ان کو اپنے شامیانہ رحمت میں پناہ دے کر اپنی مغفرت کے تاج کرامت کا تاجدار بنا دے گا۔

شان نزول : بر اور ان ملت! مغفرت کی ان تینوں شرطوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس آیت قرآنیہ کی شان نزول بھی آپ کو سنا دوں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آیت کریمہ کب؟ اور کہاں؟ اور کیوں؟ اور کس موقع پر نازل ہوئی۔

عزیزان ملت! یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابتدائے اسلام ہی سے انسانوں کی تین جماعتیں موجود ہیں۔ یہ تینوں جماعتیں کون کون سی ہیں؟ ذرا غور سے سنئے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے قَدْ افلح المؤمنون ایک جماعت کا نام ہے "مؤمنین" قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ دوسری جماعت کا نام ہے "کافرین" إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ تیسری جماعت کا نام ہے "منافقین۔"

تو حضرات اسی تیسری پارٹی یعنی گروہ منافقین کا ایک بہت ہی گھسا گھسیا پرانا خرائت قسم کا لیڈر تھا۔ جس کا نام تھا "بشر" اس منافق کا ایک یہودی سے اختلاف اور جھگڑا ہو گیا۔ اتفاق سے یہودی اس معاملہ میں حق پر تھا۔ اور بشر منافق سر اسرے ایمانی اور بہت دھرمی پر کمر بستہ تھا۔ یہودی نے کہا کہ چلو میں تمہارے رسول ہی کا حکم مان لیتا ہوں۔ اور جو فیصلہ وہ فرمادیں گے میں اس خوشی تسلیم کر لوں گا۔

بشر منافق بڑا چالاک اور پرانا گھاگ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رحمت عالم تو یقیناً اپنے حقانی فیصلہ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیں گے۔ اور یہودی کو ڈگری عطا فرمادیں گے۔ اس لیے اس نے کہا کہ نہیں ہم رحمت عالم کو اپنا حکم اور بیخ تسلیم نہیں کر سکتے۔ بلکہ تم "کعب بن اشرف" یہودی کے پاس فیصلہ کے لیے چلو۔ جو تمام یہودیوں کا گرو گھنٹال ہے۔ بشر منافق کو یہ امید تھی کہ کعب بن اشرف کو میں رشوت دے کر اپنے موافق فیصلہ کروا لوں گا۔ مگر جب یہودی اڑ گیا کہ میں تو تمہارے پیغمبر ہی سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں تو مجبوراً مرے دل سے بشر منافق نے بھی رحمت عالم ﷺ کو حکم مان لیا۔ جب یہ دونوں دربار رسول میں فیصلہ کرانے کے لیے حاضر ہوئے تو سرکار مدینہ نے یہودی کو چونکہ وہ حق پر تھا، ڈگری عطا فرمادی۔ چنانچہ یہودی نے تو اس حقانی فیصلہ کو دل سے قبول کر لیا۔ مگر بشر منافق کی رگ نفاق پھڑک اٹھی اور اس نے فیصلہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا۔ کہ میں اس مقدمہ کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کرواؤں گا۔ یہودی اس پر بھی راضی ہو گیا۔ کیونکہ اس کو عدل فاروقی پر پورا پورا اعتماد تھا کہ وہ بال کے کروڑوں حصے کے برابر بھی حق سے ہٹنے والے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت فاروق اعظم کے دروازے پر پہنچے۔

اور آپ کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اور یہودی نے یہ بھی عرض کر دیا۔ کہ دربار رسول سے اس مقدمہ کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کو میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ مگر بشر نے اس کو نہیں مانا۔ اور آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بشر منافق سے پوچھا کہ کیوں جی! کیا واقعی رحمت عالم کے دربار نبوت سے اس مقدمہ کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ بشر نے اقرار کر لیا کہ جی ہاں۔ سرکار دو جہاں تو اس مقدمہ کا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اچھا۔ تم لوگ کھڑے رہو۔ میں گھر میں سے آکر ابھی ابھی اس مقدمہ کا ایسا فیصلہ کر دیتا ہوں کہ پھر کہیں اپیل کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی۔ یہ فرما کر جلدی جلدی آپ مکان میں داخل ہوئے باہر نکلے اور بشر منافق کی گردن پر ایسا چچا تلا ہوا تلوار کا پھر پورا ہاتھ مارا۔ کہ اس کی گردن کدو کی طرح کٹ گئی اور سر تریوز کی طرح دور جاگرا۔ اور یہودی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جاؤ۔ اس مقدمہ کا یہی فیصلہ ہے جو میں نے کر دیا ہے۔ جو ملعون رسول برحق کے حقانی فیصلہ سے من موزے اس کا فیصلہ کرنے والا تلوار سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔

برادران اسلام! یہودی تو اسلام کی حقانیت سے انتہائی متاثر ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ مگر اس واقعہ سے مدینہ کی سر زمین پر تھمکے گئے کہ فاروق اعظم نے ایک کلمہ گو کو تلوار سے قتل کر دیا۔

چنانچہ بشر منافق کے تمام رشتہ داروں اور اس کی پارٹی کے تمام معین و مددگار رسول برحق کے دربار میں اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو کر آگئے اور قصاص کے طلب گار ہوئے اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگے یا رسول اللہ! بشر کی نیت میں کوئی برائی نہیں

تھی۔ اور وہ بہت ہی سچا اور پکا مسلمان تھا۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس کی ایمانداری اور دین داری کی تعریفوں کے بڑے بڑے پل باندھتے گئے اور اپنی منافقانہ روش کے مطابق حلف اٹھاٹھا کر اور قسم کھا کھا کر رحمت عالم کو یقین دلانے لگے کہ بھڑ اور ہم سب کے سب ایماندار اور سچے پکے مسلمان ہیں۔

برادران ملت! منافقین رحمت عالم کے دربار میں اپنی منافقانہ بازیگری کا یہ شر مناک اور ناقابل نفرت کھیل دکھائی رہے تھے کہ حضرت حق جل مجدہ نے ان آیات بینات کو نازل فرما کر ان منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک فرمادیا اور ان لوگوں کے مکرو فریب اور سیہ کاریوں کے دام تزویر اور پر فریب جال کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا۔ اور بھڑ منافق کے واجب القتل ہونے کا اعلان فرمادیا۔ اور اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں دلایا۔

(صاوی ج ۱ ص ۲۲۶)

برادران اسلام! اب آپ ان مقدس آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنئے۔ اور خداوند قدوس کے قہر و جلال کا قہرانہ انداز اور جلالی تیور ملاحظہ فرما کر عبرت حاصل کیجئے:

الْم تَرَىٰ اِلَى الدِّينِ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُوْنَ اَنْ يَّتَحٰكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهِ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

یعنی کیا (اے محبوب) آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی۔ اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں۔ پھر چاہتے ہیں کہ شیطان (کعب بن اشرف) کو اپنا بیچ بنائیں حالانکہ ان لوگوں کو تو یہ

حکم دیا گیا تھا کہ اس کو بالکل ہی نہ مانئیں۔ اور البیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالْمَى الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُسْفِينِ
يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

اور جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ منافق لوگ آپ سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ ۖ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءَهُمْ وَكُ يَحْلِفُونَ ۖ
بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدْنَا إِلَّا أَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا

تو ان کا کیا حال ہوگا۔ جب ان پر کوئی مصیبت پڑ جائے۔ ان کے کرتوتوں کے بدلے میں جو ان کے ہاتھوں نے پہلے کیا ہے۔ پھر اے (محبوب) یہ لوگ آپ کے حضور حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ملاپ تھا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعَظَاهُمْ وَقَالَ لَهُمْ
فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝

ان کے دلوں کی بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہذا (اے محبوب) آپ ان لوگوں سے چشم پوشی کیجئے اور ان لوگوں کو نصیحت فرماتے رہیے اور ان لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والی بات فرماتے رہیے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ
اور ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا تا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَهُمْ وَكُ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ

الرَّسُولَ لَوْ جَدَّ اللَّهُ تَوَابًا رَحِيمًا

اور اگر لوگ (گناہ کر کے) اپنی جانوں پر ظلم کر لیں۔ تو (اے محبوب) وہ آپ کے حضور میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ سے استغفار کریں۔ اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں تو ضرور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اور بڑا مہربان پائیں گے۔

بر اور ان اسلام آپ نے سن لیا کہ ان آیات پينات نے کتنی وضاحت اور صفائی کے ساتھ کھلم کھلایا۔ اعلان کر دیا کہ رسول کی اطاعت اور ان کے ہر فیصلہ کو خوشی تسلیم کرنا۔ اور ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے اور رسول کے فیصلہ سے منہ موڑنے والا درحقیقت رسالت ہی کا منکر ہے اس لیے وہ کافر اور واجب القتل ہے۔ اسی طرح آخری آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا لَوَاسِعًا كَرِهُوا لَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِذْ ظَلَمُوا إِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کے لیے خداوند ستارہ و غفار نے تین شرطیں مقرر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہگار اپنے رسول کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گناہگار خدا کے دربار میں توبہ و استغفار کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ رسول بھی اس کے لیے دعائے مغفرت فرمادیں۔ جب تک یہ تینوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی۔ ہرگز ہرگز خداوند قدوس کسی مجرم و خطاکار کو نہیں بخشے گا۔ اور کسی گناہگار کے گناہوں کو نہیں معاف فرمائے گا۔

میرے دوستو اور بزرگو! یہ توبہ ہی مشہور مسئلہ ہے کہ إِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَانِ الْمَشْرُوطِ یعنی اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ کون نہیں جانتا کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ تو جب تک وضو نہ ہو نماز نہیں ہو سکتی اسی طرح جب مغفرت کے لیے تین شرطیں ہیں تو جب تک یہ تینوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی مغفرت

نہیں ہو سکتی۔ لہذا نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہی پڑے گا۔ اور مغفرت کرنی ہے تو یہ شرطیں پوری کرنی ہی پڑیں گی۔

اب اگر کوئی ”بے دال کا بدم“ بلا وضو ہی کے نماز پڑھ لے۔ اور کہے کہ میری نماز ہو گئی تو اس شخص کے بارے میں ہم اس کے سوالور کیا کہہ سکتے ہیں کہ غالباً اس کے دماغ کی مشینری کا کوئی اسکرودھیلا ہو گیا ہے یا یہ شخص جمالت کا ایک چلتا پھرتا مجسمہ ہے۔

لطیفہ : غالباً آپ لوگوں نے ایک لطیفہ سنا ہو گا۔ کہ ایک مولانا صاحب اپنے و غلط میں فرما رہے تھے کہ مسلمانو! یاد رکھو کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے جب تک وضو نہیں ہو گا، نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر مجمع میں سے ایک جاہل کھڑا ہو گیا۔ اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ مولانا صاحب! آپ کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ بلا وضو کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے تو بہت مرتبہ بلا وضو کے نماز پڑھ کر دیکھ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وضو نہ ہو تو پیٹھ اڑ جائے۔ اور رکوع و سجدہ ہی نہ ہو سکے۔ بلا وضو کے بھی نماز کے سب افعال ادا ہو جاتے ہیں۔ جاہل گنوار کی یہ بے تکلی بات سن کر سارا مجمع ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اور مولانا صاحب بھی مسکرا کر یہ کہنے لگے کہ سبحان اللہ۔

احقوں کی کمی نہیں غالب

ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں

بہر کیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خداوند کریم باوجود کہ بڑا ستارہ و غفار ہے اور اس کی رحمت اور شان کریمی کا یہ عالم ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم و گناہ گار بھی اس سے اپنی مغفرت کا امیدوار ہے۔ مگر پھر بھی اس رحم الراحمین نے اپنے قرآن میں صاف صاف

امان فرمادیا ہے کہ میں ہر مجرم اور خطاکار کو اسی وقت بخشوں گا۔ اور ہر گناہ گار کو میرے شامیانہ رحمت اور دامن کرم میں اسی وقت پناہ مل سکتی ہے جب مغفرت کی تینوں شرطیں پوری ہو جائیں۔

برادران ملت! اب میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں شرطوں کو ذرا تفصیل کے ساتھ عرض کروں۔ لہذا غور سے سنئے :

دربار رسول کی حاضری: دیکھئے سب سے پہلی شرط یہ ہے ”جاء وَاذَكَ“ یعنی دنیا میں کوئی مجرم جرم و گناہ کر کے جب تک دربار مصطفیٰ ﷺ میں حاضری نہیں دے گا۔ ہر گز ہر گز کبھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی اور وہ کبھی بھی رحمت الہی کی نظر عنایت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی! خوب سمجھ لیجئے کہ یہ میرے شاعرانہ تخیل کی پرواز یا عقلی گھوڑے کی سرپٹ دوڑ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید کے لفظ ”جاء وَاذَكَ“ کی تفسیر ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی مفسر یا قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والا کوئی بھی عالم دین اس آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس آیت میں لفظ ”جاء وَاذَكَ“ کا یہی اور صرف یہی مطلب ہے کہ ہر مجرم و گناہ گار اگر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو اس کی پہلی شرط یہی ہے کہ وہ دربار رسول ﷺ میں حاضری دے۔

برادران اسلام! آج کل کے مولویوں کو چھوڑ دیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کریم کو سب سے زیادہ کن لوگوں نے سمجھا؟ آپ اس کے سوا اور کیا کہیں گے؟ کہ ساری امت میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ کیوں کہ قرآن ان لوگوں کی زبان میں نازل ہوا۔ ان لوگوں نے

قرآن کو خود صاحب قرآن کی زبان سے سنا۔ اور قرآن کو درس گاہ نبوت میں پڑھا کر اس کے ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف کی تفسیر و تشریح کو ان کی تعلیم سے جانا اور پہچانا۔ جس کا سینہ الم نشرح کا خزینہ ہے اور جن کے لیے وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی سند مستند عرش اعظم سے نازل ہوئی۔ خدا کی قسم نزول قرآن کا حال و ماحول اور موقع و محل جس قدر صحابہ کرام کے پیش نظر تھا کسی دوسرے کو قیامت تک نصیب ہی نہیں ہو سکتا اور معلم کتاب و حکمت کے مشکوٰۃ نبوت سے جتنی علمی و عملی روشنی صحابہ کرام کو ملی وہ کسی دوسرے کو مل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے یہ تو تمام دنیا کو تسلیم ہی کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ صحابہ کرام نے ہی سمجھا۔ اس لیے آئیے اور تاریخ صحابہ کی روشنی میں دیکھئے کہ ان ملت کے ستونوں اور آسمان امت کے ان درخشاں ستاروں نے اس آیت میں ”جاء وک“ کا کیا مطلب سمجھا؟ اور اس پر کس طرح عمل کیا؟ اور صاحب قرآن نے ان پاک نفسوں کے عمل بالقرآن پر کس طرح اپنی مہر تصدیق ثبت فرما کر ان کی عملی زندگی کو تمام نسل انسانی کے لیے ایک ایسا دائمی نظام زندگی اور مکمل دستور حیات بنا دیا کہ قیامت تک اس میں کسی ترمیم و تہتیک کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔

مسجد نبوی کے چند ستون : حضرات گرامی! مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں جنت کی کیاری کے اندر چند ستونوں پر آج بھی کتبے لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں کاہر ستون اپنے دامن میں بڑے بڑے عبرت آموز اور ایمان افروز تاریخی واقعات کا دفتر لیے ہوئے ہے۔ ایک ستون کا نام اسطوانة الوفود ہے یہ وہ ستون ہے کہ حضور شہنشاہ مدینہ ﷺ اس ستون سے ٹیک لگا کر دور دور سے آنے والے قبائل کے نمائندوں کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا

کرتے تھے۔ ایک ستون پر اسطوانة الحنافة تحریر کیا ہوا ہے۔ یہ وہی ستون ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا جس کے بارے میں مولانا رمی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ :

استن حنا نہ از ہجر رسول

نالہ می زد ہجوں ارباب عقول

یعنی ستون حنا نہ رسول کی جدائی میں اس طرح نالہ و فریاد کر کے روتا تھا جیسے عقل والے اپنے محبوبوں کی جدائی پر نالہ و فریاد کے ساتھ رویا کرتے ہیں۔

الغرض اسی طرح کے بہت سے تاریخی ستون ہیں۔ انہیں ستونوں میں سے ایک ستون کا نام اسطوانة التوبة بھی ہے۔ جس کو ستون ابو لبابہ بھی کہتے ہیں۔ اور مجھے اس وقت اسی ستون کا ایک، دل ملا دینے والا تاریخی واقعہ آپ کو سناتا ہے۔

حضرت ابو لبابہ کی توبہ : حضرات محترم! ایک صحابی ہیں ابو لبابہ بن عبد المنذر۔ یہ حضور شہنشاہ مدینہ کے دربار میں بڑے باوقار۔ بلکہ دربار نبوت کے ایک خاص رازدار تھے۔ جنگ خندق کے بعد جب حضور اکرم ﷺ نے بدترین دشمن اسلام قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا۔ تو ان یہودیوں نے تنگ آکر بارگاہ رسالت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم لوگ ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ مشورہ کریں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے ان یہودیوں سے بڑا گہرا دوستانہ تعلق تھا۔ بلکہ حضرت ابو لبابہ کے کچھ اہل و عیال اور جائیداد و مال بھی اسی قلعہ میں تھے۔ حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ قلعہ کے یہودی ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ اور ان سے مشورہ

کیا کہ کیا ہم لوگ پیغمبر اسلام کے فیصلہ کو قبول کرتے ہوئے قلعہ کا پھانک کھول دیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابو لبابہ کو اپنا رازدار سمجھ کر پہلے ہی ان یہودیوں کے بارے میں اپنے فیصلہ سے مطلع فرمادیا تھا۔ کہ یہ یہودی اللہ ورسول کے بدترین دشمن ہیں۔ لہذا ان کی سزا قتل کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتی:

جب یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنی پرانی دوستی اور اپنے اہل و عیال اور جائیداد و مال کا خیال کر کے سرکار مدینہ کا راز فاش کر دیا۔ اور اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر اشارے سے یہودیوں کو بتا دیا کہ سرکار مدینہ نے تمہارے بارے میں قتل کا فیصلہ فرمالیا ہے۔ حضرات محترم! حضرت ابو لبابہ نے دربار نبوت کے ایک مخفی راز کو فاش کیا۔ ادھر فوراً ہی حضرت جبریل امین رب العالمین کا عتاب سے بھر ہوا فرمان لے کر زمین پر اتر پڑے اور رحمتہ للعالمین پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 ۝ وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (انفال)
 یعنی اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول سے دعامت کرو۔ اور نہ اپنی امانتوں میں دانتہ طور پر خیانت کرو۔ اور یہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ سب فتنہ ہیں۔ اور یہ یقین رکھو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔

حضرات! خود حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابھی میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہیں پائے تھے کہ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ بلاشبہ اس وقت میں نے اللہ ورسول کی امانت میں خیانت کی ہے اور اللہ ورسول کے ساتھ دغا کر کے میں نے

ت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ اپنے اس عظیم گناہ کے تصور سے لرزہ بر اندام ہو گئے۔ اور اپنے جرم پر نادم و پشیمان ہو کر مدینہ منورہ بھاگے۔ اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون میں رسی سے جکڑ کر بند ہو لیا۔ اور قسم کھالی کے جب تک خداوند کریم صبری توبہ قبول نہیں فرمائے گا اور رحمت عالم ﷺ اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں لھولیں گے۔ خدا کی قسم نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چنانچہ چھ دن چھ رات تک یہ مسجد کے ستون سے بندھے رہے۔ نمازوں اور انسانی حاجتوں کے وقت ان کی بیوی صاحبہ ان کو لھول دیا کرتی تھیں۔ پھر وہی ان کو باندھ دیا کرتی تھیں۔ بھوک پیاس کی شدت سے ان کی قوت سماعت جاتی رہی۔ اور آنکھوں کی روشنی میں بھی کمی آگئی۔ اسی حالت میں ایک رات جب سر کا مدینہ حضرت نبی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں تشریف فرماتے تھے.....

صبح صادق کے وقت حضور ﷺ کو ناگہاں ہنسی آگئی۔ نبی ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! خداوند کریم آپ کے دانتوں کو ہمیشہ بنتا رکھے۔ بھلا اس وقت آپ کو ہنسی کیوں آرہی ہے؟ یہ سن کر رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ! میں اس خوشی میں ہنس رہا ہوں کہ ابو لبابہ کی توبہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو گئی اور ابھی ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (انفال)

اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ تو اللہ تمہیں وہ چیز عطا فرمادے گا جس سے تم حق کو باطل سے جدا کر لو گے۔ اور تمہاری برائیوں کو تم سے اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

یہ سن کر کہ حضرت ابو لہبہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت علیؑ نے اسے سہلہ کو بے حد خوش ہوئی۔ چنانچہ فرط مسرت میں بے تاب ہو کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر اجازت ہو تو میں ابھی ابھی ابو لہبہ کو بشارت سنا دوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہی مرضی ہے تو سنا دو۔ چنانچہ فوراً ہی حضرت علیؑ نے اسے اپنے حجرے پر کھٹ پر کھڑے ہو کر باواز بلند فرمایا کہ اے ابو لہبہ! تمہیں یہ بشارت ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔“

نبی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی آواز کا سننا تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل نکل آ کر مسجد نبویؐ کی طرف دوڑ پڑے اور حضرت ابو لہبہ کو ستونوں سے کھولنے لگے۔ مگر حضرت ابو لہبہ نے بھرائی ہوئی آواز میں آپ دیدہ ہو کر فرمایا۔ خبردار! ہر گز ہر گز کوئی مجھے کھولے۔ خدا کی قسم جب تک خود حضور رحمت عالم ﷺ مجھے اپنے دست مبارک سے کھولیں گے میرے مجرم و گناہ گاروں کو تسلی نہیں ہو سکتی کہ میرے رب کریم نے میرے خطا کو معاف فرمادیا ہے۔ چنانچہ لوگ ہٹ گئے اور ابو لہبہ نماز فجر کے وقت تک بہ ستون بندھے رہے۔ اور لوگ اگلے ارد گرد کھڑے رحمت عالم کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حضور اقدس ﷺ جب مسجد نبویؐ میں نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو ابو لہبہ کو پیار و محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر پیغمبرانہ انداز مسرت کے ساتھ تمہم فرما کر مسکرائے۔ لگے۔ سبحان اللہ! پیارے رسول کی مسکراہٹ کا کیا کہنا۔

یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی

یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا

پھر حضور نے اپنے دست مبارک سے ابو لبابہ کی رسیوں کو کھول دیا۔

(صاویج اص ۱۴۲)

یہ اور ان ملت! آپ نے دیکھا؟ کہ صحابی رسول حضرت ابو لبابہ بن عبد المذر سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تو وہ اپنے اس گناہ کو بخشوانے کے لیے خدا کے گھر کعبہ مکرمہ نہیں گئے۔ اور کعبہ معظمہ کے ستون میں اپنے آپ کو نہیں باندھا۔ بلکہ گناہ سرزد ہوتے ہی وہ سیدھے مدینہ منورہ دربار رسول میں حاضر ہو گئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی میں باندھا۔ یوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی آیت جاء وَاذْكُرْ فَاستغْفِرُوا اللّٰهَ پورا پورا علم رکھتے تھے۔ اور انہیں اس بات کا یقین بلکہ حق الیقین حاصل تھا کہ گناہ معاف ہونے کی پہلی شرط دربار رسول کی حاضری ہے۔ اس لیے وہ سیدھے مسجد نبوی میں آئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون میں کے ساتھ بندھوا لیا تاکہ پانچوں وقت حضور سید عالم ﷺ مجھے دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ پیارے مصطفیٰ کی مصطفائی کو مجھ پر رحم آجائے تو پھر خدا کی قسم یقیناً خدا کی برائی کو مجھ پر پیارا آجائے گا۔ اور میں بخش دیا جاؤں گا کیونکہ ان کا یہ ایمان تھا۔

خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقرر

جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابو لبابہ کی بے قراری و گریہ زاری سے رحمت اللعالمین کا رحمت بھر اول پہنچ گیا۔ تو ارحم الراحمین کی رحمت نے بھی کتنے پیارے ابو لبابہ کے گناہ کو اپنے غفران و رضوان سے مٹا کر اپنے فضل و کرم سے بخش دیا۔

اور مسلمانو! ذرا ارحم الراحمین کی ستاری و غفاری کا جلوہ تو دیکھو کہ آج تک اس

ستون ابو لہابہ کی یہ کرامت ہے کہ کتنا ہی بڑا مجرم اور گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اگر اس ستون کے پاس دو رکعت نماز نفل پڑھ کر صدق دل سے توبہ کرے۔ تو خداوند کریم حضرت ابو لہابہ کے طفیل میں انشاء اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گناہ کو معاف فرمادے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس تاریخی ستون کو ”ستون توبہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور میں نے خود بارہ دن تک مدنیہ منورہ میں حاضر رہ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہزاروں مسلمان ہر وقت اس ستون کے پاس نماز نفل پڑھ کر توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔

برادران ملت! ایک حضرت ابو لہابہ پر ہی مختصر نہیں بلکہ آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ گواہ ہیں کہ جس صحابی سے بھی کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ سرزد ہوا۔ تو وہ گھبرا کر دوڑتا ہوا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور رحمت عالم نے اس کے لیے دعاء مغفرت فرمادی تو ارحم الراحمین نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ کوئی صحابی گناہ کر کے خدا کے گھر کعبہ مکرمہ میں توبہ کے لیے نہیں گیا۔ بلکہ ہر ایک رسول ہی کے در پر حاضر ہوا۔ کیوں کہ ان تمام صحابہ کا یہی ایمان و اعتقاد تھا کہ :-

بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے

حاشا غلط غلط یہ ہوں بے بصر کی ہے

بہر کیف یہ ثابت ہو گیا کہ مغفرت کی پہلی شرط دربار رسول کی حاضری ہے۔

قبر انور کے حضور حاضری : لیکن برادران ملت! یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ گناہ گاروں کے لیے دربار رسول کی حاضری اس وقت تک تو توبہ باسانی میسر ہو سکتی تھی جب کہ رحمت عالم اپنی ظاہری حیات کے ساتھ

یہاں میں تشریف فرما تھے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام گناہ کرتے ہی رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہو جلیا کرتے تھے۔ لیکن اب جب کہ سرکارِ مدنیہ اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہیں تو یہ گناہ گاروں کے لیے بارگاہِ نبوت میں حاضری کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اور اب گناہگار حضرات کے لیے جہاں وک یعنی دربارِ رسول کی حاضری کی شرط کیسے پوری کر سکتا ہے؟

تو مسلمانو! اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر انور کے پاس حاضر ہو جانا بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ دربارِ رسالت میں حاضر ہونا اس لیے جو شخص قبر منور کے پاس حاضر ہو گیا۔ یقیناً اس نے جہاں وک کی شرط پر عمل کر لیا۔

چنانچہ علماء ملت اور اولیاء امت کی تواریخ شاہد ہیں کہ دور تابعین اور ان کے بعد کے بہت سے سلف صالحین نے روضہ انور کے پاس حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! خدا کے فرمان جہاں وک پر عمل کرتے ہوئے آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔

بر منور سے اعلانِ مغفرت: غالباً آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہو گا جو بہت مشہور ہے کہ ایک اعرافی مسلمان جس کا سینہ توحید الہی کا خزینہ اور جس کا دل محبت رسول کا مدنیہ تھا۔ یہ روضہ اقدس کے پاس جب حاضر ہوا تو پہلے انتہائی ولمانہ عقیدت اور جوشِ محبت کے ساتھ روضہ انور کے ارد گرد کی خاک پاک کو اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ پھر انتہائی سوز و گداز میں رورہ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ! آپ جو کچھ خدا کا پیغام لائے۔ ہم نے اس کو بحال اور اس پر ایمان لائے۔ یا رسول اللہ! آپ پر خداوند قدوس نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں یہ آیت بھی ہے: ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ“ تو یا رسول اللہ میں نے گناہ کر کے بے شک اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ لہذا میں اللہ کے فرمان جہاں وک پر عمل

کرتے ہوئے آپ کے دربار میں اپنے گناہ ہوں کی مغفرت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے یا رسول اللہ! آپ میرے رب سے میرے گناہوں کی بخشش کرو دیجئے۔ پھر اس کا مل الایمان اعرابی مسلمان نے انتائی والمانہ انداز میں ان دو شعروں کو پڑھا کہ

يَا خَيْرَ مَنْ دَفَنْتَ بِالْقَاعِ اعْظُمُهُ

فَطَابَ مِنْ طَيِّبِينَ الْقَاعِ وَالْاَكْمِ

یعنی اے وہ مقدس ذات! کہ جب زمین میں آپ کا جسم اطہر دفن کیا گیا۔ تو اس کی پاکیزگی سے زمین اور نیلے بھی طیب و طاہر ہو گئے۔

نَفْسِي الْقِدَاءُ لِقَبْرِ اَنْتَ سَاكِنُهُ

فِيهِ الْعَقَابُ وَفِيهِ الْجَوْذُ وَالْكَرْمُ

یا رسول اللہ! میری جان اس قبر پر قربان جس میں آپ سکونت فرما رہے ہیں۔ اس قبر میں پاک و امنی ہے، سخاوت ہے، کرم ہے۔

بر اور ان ملت! منقول ہے کہ یہ اعرابی جب اپنی عرضی دربار نبوت میں پیش کر چکا تو قبر انور سے یہ ندا آئی کہ اے اعرابی تو بخش دیا گیا۔ (خزانة العرفان ص ۱۰۵ وغیرہ)

سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بر اور ان اسلام! دیکھ لیجئے۔ یہ ہے قبر انور کا تصرف۔ جس طرح اپنی ظاہری حیات میں سرکار مدنیہ اپنے دربار میں آنے والے گناہگاروں کو مغفرت کی خوشخبری سنا دیا کرتے تھے۔ اپنی قبر منور کے پاس حاضر ہونے والے گناہگار اعرابی کو بھی مغفرت کا مشرہ سنا دیا۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ قبر رسول کے پاس حاضری یقیناً دربار رسول ہی کی حاضری ہے۔ اور یہی میں عرض کر رہا تھا۔

چنانچہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب قبلہ بریلوی قدس سرہ العزیز بھی جب روضہ منورہ کی زیارت کے شرف سے سرفراز ہوئے تو اپنے اس طویل قصیدہ نعت میں جس کو دربار رسالت میں آپ نے بطور نذرانہ عقیدت کے پیش کیا تھا، ایک شعر میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ

بحرم بلائے آئے ہیں جناء و لذہے گواہ
پھر رڈ ہوں، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے؟

وسیلہ کے ذریعے حاضری: ہاں! اب ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ صحابہ جاؤک کی شرط پر اس طرح عمل کرتے تھے کہ صحبت رسول میں حاضر ہو کر حضور اقدس ﷺ کی شفاعت طلب کرتے تھے اور حضور اقدس ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دربار مصطفیٰ میں حاضری کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ قبر انور کے حضور حاضری دی جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ گناہگار مسلمان جو مفلس و قلاش ہیں۔ اور مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور ہیں۔ اور وہ قبر انور تک رسائی کی کوئی سہیل ہی نہیں رکھتے تو پھر بھلا وہ لوگ کیسے جلاء و ک کی شرط پوری کرتے ہوئے دربار رسول میں حاضری دے سکیں گے؟ اور ان عزیزوں کی مغفرت کی شرط اول کس طرح پوری ہو سکتی ہے؟

تو ہر اور ان ملت! اس سوال کا جواب بھی سن لیجئے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دربار رسول میں حاضری کی ان دو صورتوں کے علاوہ ایک تیسری صورت بھی ہے اور وہ تیسری صورت اس قدر آسان ہے کہ جو ہمیشہ، ہر دم، ہر جگہ، ہر مسلمان کے لیے میسر ہے۔ خواہ وہ یوریا نشین فقیر ہو یا تخت نشین بادشاہ۔ مغرب کا باشندہ ہو یا مشرق کا رہنے والا۔

سمندروں میں کشتیوں پر سوار ہو یا ہوا کے دوش پر فضاؤں میں سفر کر رہا ہو۔ کوئی بھی ہو۔ کہیں بھی ہو۔ کسی حال میں بھی ہو۔ وہ دم زدن میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہو اور بار رسول میں حاضری دے سکتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ گناہگار توبہ کرتے وقت حضور اکرم ﷺ کو وسیلہ بنالے۔ اور یہ عرض کر دے کہ الہ العالمین میں تیرے محبوب کو تیرے دربار میں اپنا وسیلہ بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ بس جہاں مسلمان نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وسیلہ پکڑا تو گویا وہ دربار رسول میں حاضر ہو گیا۔ اور جاء وک کی شرط پوری ہو گئی۔ اور مسلمانو! اس طرح دربار رسول میں حاضری کا طریقہ۔ وہی طریقہ ہے جس کو حضرت آدم علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی توبہ کے وقت اختیار فرمایا تھا کہ آپ نے نام پاک مسطفیٰ ﷺ کا وسیلہ پکڑا تھا۔ چنانچہ آپ نے بار بار سنا ہو گا کہ -

اگر نام محمد رانیا وردے شفیع آدم

نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نینیا

یعنی اگر حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام حضور اکرم ﷺ کے نام پاک کا وسیلہ نہ پکڑتے۔ تو نہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی۔ نہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کی موجوں سے پار ہوتی۔

حضرات! یہ فقط شعر و شاعری کا شاعرانہ تخیل نہ سمجھئے بلکہ میں نے جو کچھ عرض کیا وہ بہت سی حدیثوں کا عطر ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک حدیث بھی سن لیجئے جس کو امام شافعی جیسے جلیل القدر محدث نے اپنی کتاب "دلائل النبوة" میں ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دربار خداوندی میں یوں عرض کیا کہ یا رب اسئلک بحق

مُحَمَّدٌ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ۔ یعنی اے میرے پروردگار حضرت محمد ﷺ کے طفیل میں تو مجھے معاف فرما دے..... تو اللہ عزوجل نے فرمایا کہ اے آدم تم نے حضرت محمد ﷺ کو کیوں کر پہچانا؟ حالانکہ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہ العالمین میں نے انہیں اس طرح پہچانا کہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اور مجھ میں اپنی طرف سے روح پھونکی تو میں نے سرائخا کر جو دیکھا تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کے نام کو عرش مجید پر جلوہ گر فرمایا ہے۔ وہ یقیناً تمام مخلوق سے زیادہ تجھ کو پیارا ہوگا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم! تم نے بالکل سچ کہا ہے شک وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے اور میرا پیارا ہے۔ اس لیے میں نے تمہاری خطا کو بخش دیا ہے۔ اور اگر حضرت محمد ﷺ نہ ہوتے تو اے آدم! نہ میں تم کو پیدا کرتا نہ سارے عالم کو۔

(روح البیان ص ۱۲۳۰ حزب)

بہر کیف بر اور ان ملت! مجھے امید ہے کہ آپ نے اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہو گا۔ کہ گناہوں کی مغفرت کے لیے سب سے پہلی شرط جاء وک یعنی دربار رسول کی حاضری ہے۔ اور اس حاضری کی تین صورتیں ہیں۔ اول صحبت رسول میں حاضری۔ دوم قبر انور کے حضور حاضری۔ سوم پیارے مصطفیٰ ﷺ کا وسیلہ پکڑ کر حاضری۔

اور ہم گناہ گاروں کے لیے جو مدینہ طیبہ سے دور ہیں اور قبر انور کے حضور حاضری سے مجبور ہیں۔ تیسری صورت ہر دم اور ہر وقت قابل عمل ہے۔ کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو تو ہم نام پاک رسول اللہ ﷺ کو دربار الہی میں وسیلہ بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ

کرتے رہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ بڑی امید ہے کہ ارحم الراحمین ضرور ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مدینے سے دور ہیں۔ لیکن مدینے والا ہم سے دور نہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

اگرچہ مدینہ ہے کافی مسافت نہیں دور لیکن یہ جہد مکانی خلوص و محبت کو قاصد بنا لو وہیں سے سین گے وہ ساری کمائی توبہ و استغفار: برادران ملت! اب مغفرت کی دوسری شرط بھی سن لیجئے اور ایک مرتبہ باوا زبند درود شریف پڑھ لیجئے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
برادران اسلام! مغفرت کی دوسری شرط کے بارے میں خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ فَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ يَعْنِي دَرَبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ میں حاضر ہو کر مجرم اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے۔ یعنی صدق دل سے اپنے جرموں کا خدا کے دربار میں اقرار اور اس پر ندامت کا اظہار کرے اور جناب باری میں گریہ و زاری کے ساتھ اپنی مغفرت کی دعاء اور بخشش کی خواستگاری کرے۔ جب مجرم نے توبہ و استغفار کر لیا۔ تو پھر مغفرت کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی اور سمجھ لو کہ رحمت الہی کی نظر عنایت اس طرف متوجہ ہو گئی۔

مسلمان بھائیو! سبحان اللہ! سبحان اللہ! توبہ و استغفار کا کیا کتنا سچ کہا ہے کسی اہل معرفت نے۔

توبہ کے آنسوؤں نے جنم عطا دیا

توبہ بڑی سپر ہے گناہگار کے لیے

حضرات! عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر میرے بزرگوں اور بھائیو! خداوند رحیم و رحمن کا قرآن میں تو یہ اعلان ہے کہ
 فَأُولَٰئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یعنی پروردگار عالم توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو ضرور مٹاتا اور معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو مٹا کر ان کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمادیتا ہے۔ یعنی اگر ایک لاکھ گناہ کر کے صدق دل سے تائب ہو جائے تو پروردگار عالم کے حکم سے فرشتے اس بندے کے نامہ اعمال میں سے ایک لاکھ گناہوں کو مٹا کر ان کی جگہ ایک لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ مولانا نے روم نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ۔

سَيِّئَاتٍ رَامِدِل كَر د حَق

تا ہمہ طاعت شود آں ماسبق!

یعنی خدا نے تیرے گناہوں کو توبہ کے بعد نیکیوں سے بدل دیا۔ تاکہ تیرے پہلے کے سارے گناہ بھی نیکی بن جائیں۔

قطب المدار کا مناظرہ : عزیزو اور دوستو! گناہ مٹانے کا ذکر آگیا۔ تو مجھے اس موقع پر حضرت خواجہ بدیع الدین قطب المدار صاحب علیہ الرحمۃ کی ایک حکایت یاد آگئی۔ میں نے اس حکایت کو کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا۔ لیکن بعض بزرگوں سے سنا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت قطب المدار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ دو باپڑھا کرتے تھے۔

نیائے نا ہیں کیمین کیمین ٹھکرائی

من کیسفی لکھدے ہن برائی

.. جب آپ جو نیور تشریف لے گئے تو وہاں کے دنیا دار مولویوں کو آپ کی مقبولیت و

شرت پر حسد ہونے لگا۔ چنانچہ چند مولوی آپ سے سوال و جواب اور مناظرہ کرنے کے لیے آگئے ان مولویوں کا مقصد یہ تھا کہ حضرت قطب المدار پر شرعی اعتراض کر کے ان کو حکومت و وقت کی نظر میں معتوب کر دیا جائے۔ اور پھر ان کو ذلت کے ساتھ شہر بدر کر دیا جائے۔ حضرت قطب المدار ایک صاحب حال درویش تھے۔ کسی سے محبت و مکرار کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے نالناچا ہا اور بار بار فرمایا کہ ہمیں مناظرہ سے معاف رکھو۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔

فرصت کہاں کہ چھیڑ کریں آسماں سے ہم

لپٹے ہوئے ہیں لذت درد نماں سے ہم

مگر جب مولویوں نے آپ کو گھیر ہی لیا اور خواہ مخواہ الجھنے ہی لگے تو پھر آپ کو بھی درویشانہ جلال آہی گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ پھر آجائے اور مناظرہ کر لیجئے۔ میں بھی تیار ہوں۔

کدھر سے برق چمکتی ہے؟ دیکھیں اے واعظ

میں اپنا جام اٹھاتا ہوں، تو کتاب اٹھا

مولویوں نے بڑے طفلانہ کے ساتھ کہا کہ۔ جناب! آپ پر ہمارے تین شرعی اعتراض ہیں۔ آپ ان کا جواب دیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ آپ کا کپڑا کبھی میلا نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگوں کو شبہ ہے کہ آپ کوئی جادوگر تو نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جمعہ کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہندی کا دوہا گاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ۔

نیائے تاہیں کھن کھن کھن کھرائی
بن کیٹی لکھدے ہن برائی

اس میں تو خدا کی ذات پر اعتراض لازم آتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا۔ اور ٹھکرائی کر کے من مانا فیصلہ کر دیا۔ اور جو گناہ ہم نے نہیں کیا تھا وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ مولویوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر بڑی گرج دار آوازوں میں کہا کہ آپ ان تینوں سوالوں کا جواب دیجئے۔ ورنہ قاضی شرع کی عدالت کے کٹھنوں میں کھڑے ہونے کیلئے تیار ہو جائیے۔

حضرت قطب المدار صاحب مولویوں کی یہ لچھے دار تقریریں سن کر مسکرانے لگے۔ اور فرمایا کہ بس یہی آپ لوگوں کے وہ سنگین الزامات اور شرعی اعتراضات ہیں جن کے بل بوتے پر آپ لوگوں نے اس قدر لامہدی کر کے میرے اوپر چڑھائی کر دی ہے۔؟
سبحان اللہ!

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا
جو چیرا تو اک قطرہ خون نکلا

اچھا آپ لوگ میرا جواب سن لیجئے۔ آپ لوگوں کا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے کپڑے میرے بدن پر کبھی ملے نہیں ہوتے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ گھلا ایک پرندہ ہے جو دن رات پانی، مٹی اور کیچڑ میں مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے پکڑتا اور کھاتا رہتا ہے۔ اور اس کے بدن پر آمد مٹیوں میں گرد و غبار بھی پڑتا رہتا ہے مگر تمام عمر اس کے پر سفید ہی رہتے ہیں اور کبھی ملے نہیں ہوتے۔ تو کیا بگ پر

بھی آپ لوگوں کو ساحر و جادو گر ہونے کا شبہ لاحق ہو گا؟۔

ارے نادان مولویو! جب خداوند قادر و قیوم نے ایک پرندے کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ عمر بھر اس کا لباس میلا نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ مالک و مولے ایک حقیقی مسلمان کو جس کا دل اس کے انوار و تجلی کا گنجینہ اور جس کا دل محبت رسول کا مدینہ ہو، یہ کرامت عطا فرما دے کہ عمر بھر اس کا لباس میلا نہ ہو اور اس کے باطن کی طرح اس کا ظاہر بھی ہمیشہ صاف و شفاف ہی رہے تو اس میں تعجب یا شبہ کی کون سی بات ہے؟ تم اللہ والوں کی شان کیا سمجھتے ہو؟ ارے یہ وہ لوگ ہیں جو ارباب صفا اور محبوبان خدا کہلاتے ہیں اور انہی پاکبازوں کے بارے میں کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ۔

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو

بد بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

بس تم لوگ سمجھ لو کہ یہ میرے مالک و مولیٰ کا مجھ پر ایک خاص فضل عظیم ہے

کہ جس طرح میرا باطن کبھی گندہ اور میلا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرا ظاہر، میرا بدن اور میرا

لباس کبھی گندہ اور میلا نہیں ہوتا۔ نادان مولویو! کاش تمہیں یہ خبر ہوتی کہ۔

خدا کے پاک بندوں کی تو یہ تاثیر ہوتی ہے

کہ ان کی ہنحو کروں کی خاک بھی اکسیر ہوتی ہے

کتاب کے کیرنو! میں تمہارے بارے میں اس کے سوا اور کیا دعا کروں کہ۔

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں

تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں

حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے تم خشک ملاؤں کو بار بار جھنجھوڑا اور

ہو شیار کیا کہ ۔

صد کتاب و صد ورق در نار کن!

روئے دل را جانب دل دار کن!

یعنی اپنی ان منطق و فلسفہ کی کتابوں اور قال اقول کے اوراق کو آگ میں ڈال دو اور اپنے دل کے چرے کو دل دار حقیقی اور معبود حقیقی کی طرف متوجہ کر دو۔
لیکن افسوس! کہ تم کتابی ملاؤں نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا۔ اور بحث و تکرار کی دل دل سے کبھی باہر نہ نکل سکے! خیر!

اب رہا آپ لوگوں کا دوسرا سوال کہ میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔ آپ لوگ عالم اور مفتی ہیں۔ لہذا آپ لوگ مجھے فتویٰ دیجئے کہ کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ یہ سن کر مولویوں نے کہا کہ جی نہیں! مسافر پر تو جمعہ فرض نہیں ہے۔ حضرت قطب المدار نے فرمایا کہ پھر آپ لوگ بتا دیجئے کہ میں جب کسی مقام پر پندرہ روز ٹھہرتا ہی نہیں تو میں ہمیشہ مسافر ہی رہتا ہوں یا نہیں؟ مولویوں نے تسلیم کر لیا۔ کہ بے شک آپ ہمیشہ مسافر ہی رہتے ہیں۔ اس لیے آپ پر جمعہ فرض ہی نہیں ہوتا۔ پھر حضرت قطب المدار صاحب نے فرمایا کہ اچھا اب آپ لوگ اپنے تیسرے سوال کا جواب بھی سن لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میرے اس دوہے کے سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ بیشک پروردگار عالم عادل ہے اور جو بد نصیب خدا کے عادل ہونے میں شک کرے۔ وہ میرے نزدیک کافر و مرتد اور واجب القتل ہے۔ لیکن میں جو اپنے دوہے میں لکھتا ہوں۔ اس کا

مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن خداوند کریم بندوں کے نیکی اور بدی کے معاملے میں اپنی شان عدل و انصاف کا اظہار نہیں فرمائے گا۔ بلکہ اپنے رحم و کرم کی شان کا جلوہ دکھائے گا اور اپنے اختیار اعلیٰ و اقتدار بالا سے بندوں کا فیصلہ فرما کر بندوں کو بخش دے گا۔ اور بندوں کے کیے ہوئے گناہوں کو بے کیا ہو اقرار دے کر ان کو مٹا دے گا۔ اور معاف فرما دے گا۔ اب تم لوگ بتاؤ کہ اس میں میری کون سی غلطی ہے؟ کیا اعتراض ہے؟

ارے مولویو! تمہیں خدا کی قسم! کہ اگر خداوند تعالیٰ قیامت میں اس طرح انصاف فرمائے کہ اپنی نعمتوں کو ایک طرف رکھ دے اور بندوں کی نیکیوں کو ایک طرف رکھ کر ہر نعمت کے بدلے ایک نیکی طلب کرے اور اور جس کی نیکیاں اس کی نعمتوں سے کم ہوں۔ اس کو نہ جسے تو پھر مجھے بتاؤ تو سہی کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں لامحدود و لا اقدار ہوں گی کہ وہ انصاف کے معیار پر چٹھا جائے گا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند عادل قیامت میں اس طرح کا انصاف نہیں فرمائے گا بلکہ اپنے اقتدار مطلق، اور شان کبریائی کا اظہار فرما کر اپنے اختیار اعلیٰ سے بندوں کو بخش دے گا۔

مسلمانو! یہی وہ مضمون ہے جس کو بعض بزرگوں نے یوں بھی کہا ہے کہ: "عدل کرے تو لیا، فضل کرے تو چھٹیا" یعنی خداوند کریم اگر قیامت میں اس طرح کا عدل فرمائے تو سب لٹ جائیں گے اور اگر اپنا فضل فرمائے تو سب چھوٹ جائیں گے۔ بہر حال یہ اپنا ایمان ہے کہ خداوند عادل جو کچھ بھی فیصلہ فرمائے گا وہ حقیقت میں اس کا عدل ہی عدل ہے۔ اس نے تو خود ہی قرآن میں فرما دیا ہے کہ

فِي عَفْوٍ لِّمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے۔
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔

بر اور ان ملت! حضرت قطب المدار کی یہ تقریر سن کر مولویوں کے ہوش اڑ گئے
اور سب دم خود ہو کر لاجواب ہو گئے۔ اور سب کے سب انتہائی نام و شرمندہ ہو کر حاجت
کے ساتھ معذرت کرنے لگے کہ واقعی ہم لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ لہذا ہم لوگ اپنی غلطی
کا اقرار کرتے ہوئے آپ سے معافی کے طلب گار ہیں۔ بلاشبہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اور ہم
سب اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ۔

رسائی اہل دل کی ہے جہاں تک

خرد والے نہ پہنچیں گے وہاں تک

بہر کیف بر اور ان ملت! میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مغفرت کی دوسری شرط توبہ و
استغفار ہے اور خداوند کریم ایسا رحم الراحمین ہے کہ وہ توبہ کرنے والے بندوں کے تمام
گناہوں کو مٹا کر ان کے بدلے اتنی ہی نیکیاں عطا فرمادیتا ہے۔

مسلمانو! خداوند کریم کو اپنے بندوں کی توبہ کتنی پسند ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے
بارے میں ایک حدیث سن لیجئے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَلِمَ تَذُنُّوْا لِدَهْبِ بِكُمْ وَلِحَاءِ بَقُوْمٍ يُذُنُّوْنَ
فِيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرْ لَهُمْ (مشکوٰۃ باب الاستغفار)

یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کہ اگر تم
لوگ گناہ نہ کرتے تو لوگوں کو دینا سے اٹھالیتا۔ اور تمہاری جگہ ایسی قوم کو وجود میں لاتا جو

گناہ کر کے فوراً ہی توبہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشا۔ کیوں نہ ہو کہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک کی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔

شفاعت رسول : حضرات گرامی! اب میں مغفرت کی تیسری شرط بھی بیان کر کے بہت جلد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تیسری شرط کیا ہے! سنئے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ
 وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ یعنی رسول بھی ان کی شفاعت اور ان کے لیے دعا مغفرت فرمادیں
 تو پھر مغفرت کی تینوں شرطیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد رب العزت جل جلالہ کا وعدہ ہے کہ لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا یعنی یہ لوگ یقیناً اللہ کو بہت زیادہ بخشے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے مطلب یہ ہے کہ ان تینوں شرطوں کے پائے جانے کے بعد ارحم الراحمین اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت بھی فرمادے گا۔ اور ان کو اپنی رحمت کے شامیانے میں اپنی نوازشوں اور مہربانیوں سے بھی نواز دے گا۔

برادران ملت! اس آیت کریمہ نے ہمیں چھنجھوڑ کر بتا دیا کہ اے مسلمان! خبردار! تو اس نکتے سے غافل مت رہ۔ کہ بندہ لاکھ روئے، گز گزائے، اور توبہ واستغفار کرے مگر خدا کی قسم جب تک خدا کے پیارے رسول ﷺ اس کی مغفرت پر راضی ہو کر اس کی شفاعت اور اس کے لیے دعاء مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ خداوند قدوس ہر گز ہر گز کبھی کسی مجرم کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا دنیا میں بھی کسی مجرم کی خطا کو اسی وقت رحمت الہی معاف کرنے پر راضی ہوگی۔ جب اس کی مغفرت سے پیارے مصطفیٰ ﷺ پر راضی ہو کر

اس کی شفاعت فرمادیں گے اور آخرت میں بھی بغیر رحمت عالم کی شفاعت کے کوئی نہیں چلا
سکے گا۔ مسلمانو! دنیا کا کون مسلمان اس کو نہیں جانتا کہ میدان محشر میں نکو کار ہوں۔ یا
کار۔ یہی یارِ رسول اللہ: یارِ رسول اللہ! کانرہ لگاتے ہوئے رحمت عالم سے شفاعت کی جھیک
لگتے نظر آئیں گے۔ اور یہ صد لگاتے پھریں گے کہ۔

خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکار یوں کے دفتر

چالو آ کر شفیع محشر: کہ سارا عالم عذاب میں ہے

لیکن مسلمانو! تم یقین و اطمینان رکھو کہ جو صاحب ایمان ہوگا۔ اس کے لیے تو خدا
قسم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت اور دعاء مغفرت بالکل یقینی ہے۔ کیونکہ خداوند
دوس جل مجدہ نے اپنے حبیب ﷺ کو بار بار یہ حکم عطا فرمایا ہے کہ **وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ**
الْمُؤْمِنَاتِ یعنی اے محبوب آپ تمام مومنین و مومنات کے لیے دعاء مغفرت فرماتے
ہیں۔ چنانچہ حضور رحمت عالم ﷺ اپنی مکی اور مدنی زندگی میں تمام عمر مومنین و مومنات
کے لیے دعاء مغفرت فرماتے رہے۔ اور آج بھی اپنی قبر انور میں کربانہ عنایتوں اور رحمتوں
سے اپنے غلاموں کو دعاء مغفرت کے ساتھ نوازتے ہی رہتے ہیں۔ اور قیامت تک نوازتے
چار ہیں گی۔ چنانچہ حضور انور ﷺ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فِي الصَّبَاحِ
الْمَسَاءِ فَإِنْ وَجَدْتُ خَيْرًا حَمَدْتُ اللَّهَ وَإِنْ وَجَدْتُ سُوءًا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ

(صاوی ج ۲ ص ۱۶۷)

یعنی اے مومنو! میری حیات اور میری وفات دونوں تمہارے لیے بہتر ہیں

تمہارے اعمال صبح و شام میری قبر انور میں میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر تمہارے اعمال کو اچھاپاؤں گا۔ تو میں خدا کی حمد کروں گا۔ اور اگر تمہارے اعمال کو برا پاؤں گا تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ بر اور ان ملت! اس حدیث کو حضرت علامہ علامہ علیہ الرحمہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ فِدْعَاءُ الرَّسُولِ حَاصِلٌ "فی حیاتہ و موته بعد حضور کی دعاء حیات و وفات دونوں حالتوں میں امت کے لیے حاصل ہے و لا عبرة بما أصل و زاغ عن الحق و خالف فی ذالک اور ان لوگوں کے قول کا یا اکل کوئی اعتبار نہیں جو گمراہ اور حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ (صاوی ج ۲ ص ۷۶)

حضرات گرامی! حضرت علامہ صاوی اس عبارت میں ان نجدیوں اور وہابیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو تو یہ، نعوذ باللہ یہ ضبیث عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ! حضور مکرّمی میں مل گئے اور ان سے ہم کو اب کوئی فائدہ نہیں لیکن الحمد للہ! کہ ہم سینوں کا تو یہ عقیدہ ہے جس کو ہم ڈنکے کی چوٹ پر علی الاعلان بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فخر گجراتی نے عقیدہ اہل سنت کی اشاعت کرتے ہوئے اپنے ایک قطعہ میں کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ

سنتا ہے! اے وہابی گستاخی و بے ادب

ایندھن بنا ہے کس لیے ہمارے جیم کا

منکر بنا ہوا ہے حیات البنی کا کیوں؟

لیتا ہے کیوں و بال گناہ عظیم کا

باطل کو چھوڑ چشم حقیقت سے کر نظر

زندہ ہے بال بال رسول کریم کا

اس لیے اے برادران ملت! یقین رکھئے کہ ہم حمد اللہ تعالیٰ اہل ایمان ہیں اس لیے ہمارے لیے دونوں جہان میں رحمت عالم کی شفاعت اور دعاء مغفرت ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور ہماری بخشش کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت بریلوی قبلہ قدس سرہ العزیز نے کتنے والہانہ انداز میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ -

مجرم بلائے آئے ہیں جاء وک ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے
 بد ہیں مگر انیس کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم "خدی" نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے
 ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو "نجد یو" واللہ ذکر حق نہیں۔ کنجی سقر کی ہے
 ہے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے حاشا۔ غلط غلط یہ ہو س۔ بے بصر کی ہے
 بزرگو اور بھائیو! گو مختصر اور بے ربط سہی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک حد تک اس آیت کریمہ کی توضیح و تفسیر عرض کر چکا اور میری اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند کریم نے بندوں کے گناہ معاف فرمانے کی تین شرطیں مقرر فرمائی ہیں۔ اول دربار رسول کی حاضری۔ دوم توبہ و استغفار۔ سوم رحمت عالم کی شفاعت۔ خداوند کریم تو فیق بخشے کہ ہم گناہ گاران تینوں شرطوں کو پورا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنی مغفرت کا سامان کریں۔

وما علینا الا البلاغ المبین و اخر د عوانا ان الحمد لله رب العالمین و

صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و الہ و صحبہ اجمعین

تیسرا وعظ

دربار نبوت کا ادب

ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر
نفس گم کردہ سے آید جنید و بایزید ایں جا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ ذِي الْعِزَّةِ وَالْكَرَمِ وَالْجَلَالِ وَالْإِكْبَالِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ الْهَادِي مِنَ
الصَّلَاتِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ الْمَكْرَمِينَ الْمُعْظَمِينَ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةٌ نُنَجِّوْا بِهَا مِنْ
جَمِيعِ الْآفَاتِ وَالْأَهْوَالِ ؕ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ ۝

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ (حجرات)

حضرات گرامی! خدا کے پیارے، دونوں عالم کے سہارے، ہمارے اور تمہارے
تاجدار حضور احمد مختار ﷺ کے ذکر جمیل کا دربار ہے۔ اس لیے پہلے ان کی مقدس سرکار
میں درود و سلام کے گوہر آبدار نثار کر لیجئے۔ پھر مجھ گناہگار کی زبان سے ان کی مدح و ثنا کے
کچھ کلمات پر انوار سنئے۔

اللھم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم

نعت شریف

خوشا وہ باغ مہکتی ہو جس میں بو تیری
 خوشا وہ دشت کہ ہو جس میں جستجو تیری
 رہن سخن گلستاں نہیں دل افزائی
 شمیم لطف دل افزا ہے کو بگو تیری
 ہوائے دشت سخن نافہ زار عالم ہے
 کبھی کھلی تھی ادھر زلف مشکبو تیری
 فرشتہ اجل آئے پری کے قاب میں
 بوقت مرگ جو صورت ہو رو برو تیری

خیال لطف سے حسرت ہے باغ رضواں میں

سنا ہے جب سے کہ لطف و کرم ہے خو تیری

برادران ملت! سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ کو خلاق عالم نے میرے آقا، مولیٰ
 حضور سرور کائنات ﷺ کے دربار نبوت کا ادب و احترام سکھانے کے لیے نازل فرمایا ہے
 اور حضرت حق جل مجدہ نے اس آیت میں اہل ایمان کو متنبہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! اگر
 تم لوگ اپنے اعمال صالحہ کی خیر چاہتے ہو۔ تو تمہارے لیے لازم و ضروری ہے کہ تم اپنی
 زندگی کی برسانس میں، ہر دم اور ہر قدم پر یہ دھیان رکھو کہ ایک بال کے کروڑویں حصہ
 کے برابر بھی کبھی تم سے دربار نبوت کی بے ادبی یا ادب میں کمی نہ ہونے پائے۔ ورنہ یاد رکھو
 کہ قبر الہی کی جلیاں تمہارے خرمن ایمان و عمل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر ڈالیں گی۔ اور

تمہاری عمر بھر کی نیکیوں اور اعمال صالحہ کی قیمتی پونجی دم زدن میں غارت و اکارت ہو جائے گی اور تم قہر قہارہ غضب جبار میں گرفتار ہو کر عذاب نازک کے سزاوار ہو جاؤ گے کیوں کہ رحمت عالم کو ایذا دینے والے اور قلب نازک کو صدمہ دینے والے کا دونوں جہان میں ٹھکانہ نہیں ہے۔ مسلمانو! یاد رکھو! کہ دربار رسول کے گستاخ و بے ادب کو خداوند ذوالجلال کی قہاری و جباری کبھی معاف نہیں فرماتی۔ اور خداوند قہار و جبار ایسے تانبھار کو یقیناً عذاب دارین میں گرفتار فرمادیتا ہے اور اس پر ایسی خالق کی مار اور خلق کی پھٹکار پڑتی ہے کہ وہ دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو کر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ جس طرح تمام انبیاء سابقین کی بے ادبی کرنے والوں کو قہر الہی کی جلیوں نے سوخت کر کے ان کے وجود کی تمام نشانیوں کو نیست و نابود اور انکی ہستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ اسی طرح حضور خاتم النبیین ﷺ کی بارگاہ عظمت میں بے ادبی و گستاخی کرنے والوں کو ضرور ضرور قہر خداوندی اپنی رحمتوں سے دور اور اپنی لعنتوں کے جہنم میں ملعون و مقصور کر دے گا۔ مسلمانو! کیا تم نے رحمت عالم کا دل دکھانے والوں کے خلاف خداوند قہار و جبار کے غضب و جلال کا قاہرانہ تیور نہیں دیکھا۔ سن لو! خداوند جلال و جبروت اور مالک ملک و ملکوت کا یہ لرزہ خیز و زلزلہ انگیز فرمان ہے کہ ان اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (احزاب)

یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں ملعون کر دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانو! اس آیت نے اعلان عام کر دیا۔ کہ بارگاہ رسول کے بے ادبوں کو خدا کا قہر و

جلال دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ اور دونوں جہان میں خداوند قدوس کی رحمتوں سے دور اور قہر خداوندی کے عذابوں سے مردود و مقسور ہو کر شقاوت و بد نصیبی کی ایسی کالی بھور میں ان کا سینہ نجات غرقاب ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں چا سکے گی۔ اور اس کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔

مسلمانو! یاد رکھو کہ جس سے پیارے مصطفیٰ کی مصطفائی روٹھ گئی خدا کی قسم اس سے خدا کی خدائی روٹھ گئی۔ اور جس سے خدا کی خدائی روٹھ گئی اس کو دونوں جہان میں کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ مسلمانو! گوش ہوش کے ساتھ سن لو۔ کہ مصطفیٰ پیارے کی نگاہ کرم در حقیقت فضل رحمانی کا دریائے رحمت ہے اور مصطفیٰ پیارے کے غضب کا تیور غضب ربانی کی وہ خوفناک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس سے آتش جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بالکل سچ فرمایا ہمارے دادا امیر شہدائے حضرت فاضل بریلوی قبلہ رحمت اللہ علیہ نے کہ۔

نہیں وہ مینھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما

غضب سے ان کے خدا چائے جلال باری عتاب میں ہے

الغرض بر اور ان اسلام اور گار رسول کی ادنیٰ سی گستاخی و بے ادبی تو بڑی بات ہے۔

یہ تو وہ نازک دربار ہے کہ یہاں ذرا سی ادب کی کمی بھی مسلمان کی دولت ایمان و عمل کو دونوں جہان میں برباد کر دیتی ہے۔

ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر

نفس گم کر وہ سے آید جنید و پایزید اس جا

یعنی آسماں کے نیچے ایک ایسا بھی مقام ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ ہم

اور تم کس شمارہ قطار میں ہیں؟ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بسطامی جیسے آسمان ولایت کے آفتاب و ماہتاب بھی جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو زور سے بولنا تو کجا سانس بھی روک لیتے ہیں کہ یہاں زور سے سانس لینا بھی سوء ادب ہے۔ حضرت آسی علیہ الرحمہ نے بھی دربار نبوت کا یہ ادب بتایا ہے کہ۔

اے پائے نظر! ہوش میں آکوائے نبی ہے

آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے

اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ العزیز نے بھی اسی مضمون کو اپنے شعر کے قالب میں

ڈھالا ہے کہ۔

حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا

ارے سر کا موقع ہے اوجانے والے

بہر کیف! دربار نبوت کا ادب ایمان کی جان اور اس دربار میں ادنیٰ سی ادب کی کمی

آفت ایمان ہے۔ چنانچہ یہی وہ مضمون ہے جس کو سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ میں

حضرت حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ!

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

كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

یعنی اے ایمان والو! تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ اور تم ان کے حضور

میں اس طرح بلند آواز سے گفتگو نہ کرو۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بے آواز بلند

بات چیت کرتے ہو۔ ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور تمہیں اس کی خبر

بھی نہیں ہوگی۔

اللہ اللہ! کیا ادب ہے دربار رسول کا؟ اور کیسا با عظمت و باوقار دربار ہے احمد مختار رضی اللہ عنہ کا؟ کہ صحابہ کرام جیسے پیکر ایمان و عمل مسلمان جن کے اعمال صالحہ سے بیحد کر قیامت تک کسی مسلمان کے اعمال نہیں ہو سکتے ان کے لیے یہ خداوندی فرمان ہے کہ اے صحابہ! تم اگرچہ تمام امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو۔ تمہارے لیے قرآن میں "رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ" کی بشارت ہے۔ تمہیں کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی سند مل چکی ہے اور جنت تمہارے قدموں کی مشاق ہے مگر اس کے باوجود ہر دم ہر قدم پر تم ہو شیاد و خبردار رہنا کہ اگر تم سے دربار نبوت میں اتنی بھی ادب کی کمی ہو گئی کہ تم ایک مرتبہ رسول کے سامنے بلند آواز سے کوئی ایک بات بول دو گے اگرچہ وہ اچھی ہی بات کیوں نہ ہو مگر صرف آواز بلند کر دینے کی وجہ سے تم اس قدر قہر قہار و غضب جبار کے سزاوار ہو جاؤ گے کہ تمہاری عمر بھر کی نیکیاں غارت و اکارت اور تمام زندگی کے اعمال صالحہ رائیگاں اور برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔

شان نزول: حضرات گرامی! اس میں شک نہیں کہ یوں تو اس آیت کے مخاطب قیامت تک آنے والے سبھی مسلمان ہیں۔ مگر سب سے پہلے جو لوگ اس خطاب الہی سے سرفراز ہوئے وہ صحابہ کرام ہی کا مقدس گروہ ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جن کو ثقل سماعت کا عارضہ تھا اور وہ کچھ اونچا سنتے تھے اور اونچے سننے والوں کے بارے میں یہ تجربہ ہے کہ وہ اپنے ہی جیسا سب کو سمجھتے ہیں اس لیے عموماً یہ لوگ بلند آواز سے گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنی عادت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب کچھ عرض

کرتے تو نہایت بلند آواز سے چلا چلا کر بات کرتے تھے۔ رحمت عالم نے تو ان پر کبھی اظہار ہارا تسکلی نہیں فرمایا مگر خلاق دو عالم حضرت حق جل جلالہ نے ان پر اظہار غضب فرماتے ہوئے مومنین کو دربار نبوت کا ادب سکھانے کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔

حضرات! جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس اس عتاب خداوندی کو سن کر لرزہ بر اندام ہو گئے اور خوف و خشیت ربانی سے ان کا ہوش اڑ گیا۔ چنانچہ یہ ایک جگہ راستے میں بیٹھ کر انتہائی رنج و ملال میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اتفاقاً حضرت عاصم بن عدی صحابی کا وہاں گزر ہوا۔ تو انہوں نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ ثابت بن قیس! کیا بات ہے؟ کہ تم اس قدر رنج و ملال سے نڈھال ہو کر زار و قطار رو رہے ہو؟ حضرت ثابت نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اے عاصم کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کہ یا ایہذا الدین امنوا لا ترفعوا اصواتکم کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے بارے میں میرا گمان یہی ہے کہ یقیناً یہ آیت میرے ہی بارے میں اتری ہے۔ کیوں کہ دربار نبوت میں مجھ سے زیادہ بلند آواز سے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سوچ سوچ کر رو رہا ہوں کہ میری تمام اعمال صالحہ کی دولت برباد ہو گئی اور میں جہنمی ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت عاصم تو دربار نبوت میں حاضری دینے کے لیے چلے گئے۔ اور حضرت ثابت بن قیس اپنی وہی جمیلہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے میری رفیقہ حیات! مجھ پر ایک بہت بڑی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہ میرے بارے میں عتاب الہی کی آیت نازل ہو گئی ہے لہذا تم مجھے ایک کوشخڑی میں بند کر دو۔ تاکہ میں تنہائی میں خوب رو رو کر توبہ و استغفار کروں۔ شاید رحمۃ اللعالمین کو میرے اس حال پر رحم آجائے تو مجھے امید ہے کہ ارحم الراحمین بھی مجھے بخش

دے گا۔ چنانچہ آپ ایک بند کو ٹھڑی میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے اور حضرت عاصم بن عدی نے رحمت عالم کے دربار میں پہنچ کر ثابت بن قیس کا حال زار عرض کر دیا۔ اللہ اکبر! رحمت عالم کا دل رحمت کا سمندر تھا۔ جب اپنے ایک مخلص و جاں نثار صحابی ثابت بن قیس کی گریہ و زاری کا حال سنا۔ تو قلب انور میں رحم و کرم کا دریا جوش مارنے لگا اور آپ نے حکم دیا کہ تو فوراً ثابت بن قیس کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ حضرت عاصم جلدی جلدی چل کر حضرت ثابت بن قیس کے مکان پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ ایک کو ٹھڑی میں بند ہو کر رو رہے ہیں اور انکا سارا گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ آپ نے پکارا کہ اے ثابت بن قیس! جلدی چلو! رحمت عالم نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ یہ سن کر حضرت ثابت بن قیس انتہائی بے تابانہ انداز میں کو ٹھڑی سے نکلے اور روتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! مجھ سے زیادہ حضور کے دربار میں بلند آواز سے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے میرا گمان ہے کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ! اس تصور سے میرے دل و دماغ کے گوشے گوشے میں رنج و غم کا ایک ایسا آتش فشاں پھاڑ پھٹ پڑا ہے کہ میرے بدن کا ایک ایک بال خدا کے غضب سے کانپ رہا ہے۔ ثابت بن قیس کا یہ حال زار دیکھ کر رحمت عالم کو ان پر پیار آ گیا۔ چنانچہ آپ نے ان کو تسلی دی کہ تم اطمینان رکھو۔ تمہارا عمل عارت نہیں ہوا۔ پھر رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا

تَرَضَىٰ اَنْ تَعِيْشَ حَمِيْدًا وَّتُقْتَلَ شَهِيدًا وَّمَدْخُلُ الْجَنَّةِ

تین بشارتیں: یعنی اے ثابت بن قیس! میں تم کو تین بشارتیں دیتا ہوں ایک تو یہ کہ تمہاری زندگی نہایت قابل تعریف گزرے گی۔ دوسری یہ کہ تم کو شہادت نصیب ہوگی۔

تیسری یہ کہ تم جنتی ہو۔ حضرت ثامت بن قیس حضور اکرم ﷺ کی یہ شاہانہ بشارتیں سن کر فرط مسرت سے وجد میں آگئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اب آج سے میں یہ سمد کرتا ہوں کہ کبھی زندگی بھر آپ کے دربار میں باواز بلند کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس وقت فوراً یہ آیت نازل ہو گئی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِنَفْسِهِمْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ط

یعنی بیشک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔
(صاوی ج ۲ ص ۱۰۸)

برادران ملت! غور فرمائیے کہ حضرت ثامت بن قیس ایک جلیل القدر صحابی ہیں مگر ان سے صرف اتنی چوک ہوئی کہ وہ دربار نبوت میں زور سے بول پڑے تو عتاب خداوندی نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور جب تک پیارے مصطفیٰ ﷺ کو ان پر پیار نہیں آیا رحمت خداوندی نے بھی ان پر رحم نہیں فرمایا اور جیسے ہی رحمت عالم نے ان سے خوش ہو کر انہیں اپنی کریمانہ بشارتوں سے نوازا دیا۔ رحمت الہی نے بھی انہیں اپنے رضوان و غفران کے شامیانہ کرامت میں پناہ دے کر اجر عظیم کی دولتوں سے مالا مال کر دیا۔ مسلمانو! سبحان اللہ! سبحان اللہ۔ حضرت ثامت بن قیس کی خوش نصیبی پر ہزاروں نعمتیں قربان۔ دربار رسول سے انہیں کتنی بڑی بڑی تین بشارتیں مل گئیں۔ اللہ اکبر قابل تعریف زندگی۔ پھر شہادت۔ پھر جنت۔ مسلمانو! ہتاؤ؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہوگی۔ جو کسی مسلمان

کو مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر! محبوب خدا کے کرم سلطانی نے اپنے در کے ایک گدائر کو خوش نصیبی کا بادشاہ بلکہ شہنشاہ بنا دیا سچ ہے کہ :-

جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے

جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے

مختار دو عالم : مسلمانو! اس حدیث سے دو باتیں اس قدر واضح طور پر ثابت ہوتی ہیں کہ جس طرح سورج کی روشنی کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح ان دونوں باتوں کا انکار بھی ناممکن ہے۔ ایک رسول کا باذن اللہ مختار دو عالم ہونا۔ دوسرے رسول کا غیب وال ہونا۔ خداوند عالم نے آپ کو مختار دو عالم بنا کر یہ اختیار و اقتدار عطا فرمایا ہے کہ جس کو چاہیں اچھی زندگی، نعمت شہادت اور باغ جنت عطا فرمادیں۔

مسلمانو! کہاں ہیں وہ بد نصیب وہابی جو سرکار مدینہ کو معاذ اللہ یوں کہا کرتے ہیں کہ :

”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں“

(تقویۃ الایمان)

مسلمانو! ان ظالموں سے پوچھو کہ جو کسی چیز کا مختار نہیں ہو گا وہ کسی کو جنت کس طرح بخش دے گا؟

بہر کیف۔ برادران ملت! ان گمراہوں سے مجھے اور تمہیں کیا مطلب! مجھے تو آپ صاحبان ایمان مسلمانوں سے یہ عرض کرنا ہے کہ اس حدیث پر ایمان رکھتے ہوئے یہی عقیدہ رکھو کہ :-

دربار رسول سے اے راز کیا نہیں ملتا
 کوئی پلٹ کے نہ خالی گیا مدینے سے
 اور اعلیٰ حضرت قبلہ بریلوی قدس سرہ العزیز کی طرح علی الاعلان سارے جہان کو
 یہ کلمہ حق سناتے رہو۔ اور رسول اللہ کی عظمت کا ڈنکا بجاتے رہو کہ ۔
 ”لا ورب العرش“ جس کو جو ملا ان سے ملا
 بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی
 اور محبت رسول کے کیف و مستی میں جھوم جھوم کر یہ صد اگاتے رہو کہ ۔
 ہم گدائے در محمد ہیں!
 ہم کو سب کچھ بیس سے ملتا ہے

علم غیب رسول: حضرات دوسری بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بلاشبہ یقیناً پروردگار عالم کی عطا سے علم غیب حاصل تھا۔ ورنہ مسلمانو!
 تمہیں بتاؤ؟ کہ کس کی زندگی کیسی گزرے گی اور کس کی موت کیسی ہوگی؟ اور کون کون
 جنتی ہے؟ ان چیزوں کا علم اگر علم غیب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دیکھ لو کہ حضور
 اقدس ﷺ نے حضرت ثابت بن قیس کی پوری زندگی کا حال بتا دیا کہ وہ بہترین گزرے
 گی۔ پھر ان کی موت کے متعلق بھی یہ اعلان فرما دیا کہ وہ شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ پھر
 یہ بھی بتا دیا کہ وہ جنتی ہیں۔

چنانچہ عزیزان ملت! تاریخ کی روشنی میں سرکار دو جہاں ﷺ کی یہ تینوں بھاریں
 خدا کی قسم حرف بحرف پوری ہوئیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ پیارے مصطفیٰ ﷺ کا فرمان نہ نل

سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ محبوب خدا کی زبان کا فرمان ہے۔ کون زبان؟۔

وہ زبان جس کو سب کن کی کٹیجی کہیں

اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام

سبحان اللہ! مسلمانو! میرے پیارے رسول ﷺ کے اختیار و اقتدار اور ان کے خدا

داد و تصرفات کا کیا کہنا؟۔

جو شب کو کہہ دیا دن ہے، تو دن نکل آیا

جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی

خدا نے ان کی زباں کو وہ اقتدار دیا

جو بات نکلی زباں سے وہ بات ہو کے رہی

چنانچہ قیامت تک کے لیے میرے آقا حضور اکرم ﷺ نے جتنی غیب کی خبریں

دی ہیں۔ ان میں سے ہزاروں، لاکھوں عالم ظہور میں آچکی ہیں۔ اور جو باقی ہیں وہ بھی خدا کی

قسم! ضرور ضرور ظاہر ہو کر رہیں گی۔

کیوں کہ۔

ہزار فلسفیوں کی چٹناں ضمیں بدلی

نبی کی بات بد لینی نہ تھی ضمیں بدلی

حضرت ثابت بن قیس کی زندگی: اچھا اب یہ بھی سن لیجئے کہ یہ تینوں بھارت میں

کس طرح ظاہر ہوئیں: حضرت ثابت بن قیس کی قابل تعریف زندگی تو ایسی شاندار ہوئی

کہ آخری دم تک ایمان کامل اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال رہے۔ اور سندرستی و

سلامتی اور امن و امان کی نعمتوں سے سرفراز ہے۔ اور ان کے اعزاز و اکرام کا تو یہ عالم رہا کہ مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب حضرت ثابت بن قیس کو دیکھتے تھے تو یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ایک جنتی مسلمان ہے جو زمین پر چل پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ جس کو جنتی کے لقب سے یاد کریں۔ اس کے اعزاز و اکرام کا کیا کتنا؟ اور اس کی حیات طیبہ، اور قابل تعریف زندگی کی نرالی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جو مسلمانو! یہ ہے پہلی بشارت رسول کا جلوہ!

حضرت ثابت بن قیس کی شہادت: اب آپ کی شہادت کا واقعہ بھی سن لیجئے:

جنگ یمامہ کے دن جب حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مقدس فوج کے مجاہدین اسلام ”میلیۃ الکذاب“ سے جہاد فرما رہے تھے تو حضرت ثابت بن قیس بھی اس نبوت کا دعوے کرنے والے کذاب خبیث سے لڑنے کے لیے مجاہدین اسلام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ میلیۃ الکذاب کا شیطانی لشکر تعداد میں زیادہ تھا۔ جب اس خبیث کے شدید حملوں کے دباؤ سے اسلامی فوج کے نوجوان کچھ پیچھے ہٹنے لگے تو حضرت ثابت بن قیس نے اپنے اسلامی جوش اور ایمانی جذبات سے بے خود ہو گئے اور اپنی بلند آواز سے اسلامی لشکر کے مجاہدین کو لاکارا۔ کہ اے مسلم نوجوانو! ہم لوگ جب رسول خدا ﷺ کے جھنڈے کے نیچے کفار سے جہاد کرتے تھے۔ تو ہمارا کوئی قدم بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ مگر مجھے تم مسلمان نوجوانوں پر حیرت اور افسوس ہے کہ تم لوگ جہاد میں اس طرح پس پڑے ہو؟ آخر تمہاری غیرت ایمانی کے گرم گرم خون کی حرارت کہاں چلی گئی؟ یہ فرمایا اور خود سب سے آگے بڑھ کر دو شہنشاہ اسلام پر انتہائی جان بازی کے ساتھ حملہ کرنے لگے۔ چنانچہ اس بوڑھے

جان باز مجاہد کی پکار اور مجاہدانہ لٹکار سے اسلامی لشکر کے نوجوانوں میں جان پڑ گئی اور ایک دم
اسلامی لشکر فاتحانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا اور دم زدن میں مسیحا کھداب کے شیطانی گروہ کو
پکھل کر تمس شمس کر دیا اور اسی مجاہدانہ حملے میں کفار سے لڑتے ہوئے آپ نے جام شہادت
نوش فرمایا اور رسول اکرم ﷺ کی یہ بشارت ”وَنُقْتَلُ شَهِيدًا“ پوری ہو گئی۔

ثابت بن قیس کی کرامت : زبردان ملت! بات آگئی ہے تو ایک بات اور بھی سن لیجئے
روایت ہے کہ شہادت کے بعد حضرت ثابت بن قیس کی ایک ایسی بے مثال
کرامت ظاہر ہوئی۔ جو بڑے بڑے منکروں کے لیے بھی ہدایت کا ایک چمکتا ہوا آفتاب ہے۔
شہادت کے بعد ایک صحابی سے خواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ اے مجاہد اسلام تم امیر لشکر
حضرت خالد بن ولید سے میرا پیغام کہہ دو۔ کہ میں جس وقت شہید ہوا تو میرے بدن پر
ایک لوہے کی زرہ تھی۔ جس کو ایک سپاہی نے میرے بدن سے اتار لیا ہے۔ اور اپنے گھوڑ
باندھنے کی جگہ اس کو رکھ کر اس پر ایک ہانڈی اوندھی کر کے اس کو چھپا رکھا ہے۔ لہذا امیر
لشکر اس زرہ کو برآمد کر کے اس کو اپنے قبضہ میں لے لیں۔ اور تم مدینہ منورہ پہنچ کر خلیفہ
رسول حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق سے بھی میرا پیغام عرض کر دینا کہ مجھ پر جو قرض
ہے وہ ادا کر دیں اور میرا اٹال غلام آزاد ہے۔ چنانچہ ان صحابی نے امیر لشکر حضرت خالد بن
ولید کو اپنا خواب سنایا تو آپ نے فوراً تلاش کی اور واقعی ٹھیک اسی جگہ سے زرہ آمد ہوئی جس
جگہ کا خواب میں آپ نے نشان بتایا تھا۔ اور جب امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ
عنه کو یہ خواب سنایا گیا تو آپ نے حضرت ثابت بن قیس کی وصیت کو نافذ کرتے ہوئے ان
کے غلام کو آزاد قرار دیا اور ان کا سارا قرض ادا کر دیا۔ مسلمانو! مشہور صحابی حضرت انس

رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت ثلث بن قیس کی وہ خصوصیت ہے۔ جو کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی کیونکہ کوئی شخص بھی ایسا میرے علم میں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کی وصیت کو نافذ کیا گیا ہو۔ (صاوی ج ۲ ص ۱۰۸)

برادران ملت! بہر کیف اب میں پھر آپ کی توجہ آیت کریمہ کی شان نزول کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں کہ حضرت ثلث بن قیس ایک جلیل القدر صحابی نے دربار نبوت میں آواز بلند کر دی۔ تو ان پر عتاب خداوندی اتر پڑا۔ اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس سے قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر حرام کر دیا گیا کہ وہ دربار رسالت میں آواز بلند کرے۔

چنانچہ مسلمانو! دربار رسالت کا یہ ادب سرکار مدینہ کی ظاہری حیات ہی تک محدود نہیں۔ بلکہ آج بھی قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے کہ مسجد نبوی کے اندر قبر انور کے پاس آواز بلند کرنا قطعاً ممنوع اور سخت حرام ہے۔ چنانچہ روضۃ الطہر کی دیواروں پر جا جہاں آج بھی یہ آیت کریمہ تحریر کی ہوئی ہے تاکہ کوئی شخص اس مقام پر بلند آواز سے نہ بولے۔

امام مالک اور ہارون رشید: چنانچہ مجھے اس وقت خلیفہ بغداد ہارون رشید کا واقعہ یاد آ گیا۔ جو بڑی عبرت آموز اور رقت انگیز ہے۔

ہارون رشید جب مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ تو امام مالک کو اپنے ساتھ لے کر روضۃ انور کے حضور حاضر ہوا۔ مگر اپنی بادشاہی کے گھمنڈ میں اپنی عادت کے مطابق مواجہہ اقدس میں بلند آواز سے گفتگو کرنے لگا۔ حضرت امام مالک اس کی اس حرکت سے انتہائی غضب ناک ہو گئے۔ اور بادشاہ کو ڈانٹ کر فرمایا کہ!

امیر المؤمنین! یہ دربار رسول ہے یہاں بہت ہی آہستہ اور مؤدبانہ انداز میں گفتگو کیجئے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے محبوب ﷺ کے دربار کا ادب سکھاتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝
یعنی اے ایمان والو: تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ اور ان کے حضور بلند آواز سے گفتگو نہ کرو۔ جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ بات چیت کرتے ہو۔ ورنہ یہ خطرہ ہے کہ خداوند ذوالجلال تمہارے اعمال کو غارت و اکارت فرما دے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔

مسلمانو! ہارون رشید بادشاہ حضرت امام مالک کا یہ حقانی کلام سن کر سہم گیا۔ اور آپ کی عالمانہ جلالت سے لرزہ بر اندام ہو گیا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر نہایت ادب کے ساتھ انتہائی پست آواز سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ کہ اے امام مالک! میں دربارِ منہطفے میں اپنا سلام عرض کر چکا۔ اب مجھ کو اپنے پروردگار سے دعا مانگنی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں؟ یا اپنا چہرہ حضور اقدس ہی کی طرف کئے ہوئے خدا سے دعا مانگوں؟

حضرات! ہارون رشید بادشاہ کو اس سوال کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دربار رسول میں سلام عرض کرنے کا مقام ایسی جگہ پر ہے کہ اگر حضور اقدس ﷺ کی طرف رخ کیا جائے تو کعبہ مکرمہ کو پیٹھ ہو جاتی ہے۔ جب ہارون رشید نے یہ مسئلہ پوچھا۔ تو حضرت امام مالک نے برکتہ جواب دیا کہ كَيْفَ تُؤْكَلِي عَنْهُ وَهُوَ وَسَيْلَتِكَ وَوَسِيلَةُ أَيْدِكَ اَدَم۔

یعنی اے امیر المؤمنین! وقت دعا آپ کس طرح حضور انور ﷺ سے اپنا چہرہ پھیریں گے۔ جب کہ حضور صرف آپ ہی کا نہیں بلکہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ اس لیے آپ حضور انور ﷺ ہی کی طرف اپنا متہ کر کے خدا سے دعا مانگئے۔ اور ان کو خداوند ذوالجلال کی بارگاہ کبریائی میں اپنا شفیع بنائیے تو امید ہے کہ پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اے امیر المؤمنین! کیا آپ کو خداوند ذوالجلال کا یہ فرمان یاد نہیں؟

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا رَبًّا رَّحِيمًا ۝

یعنی اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں۔ تو (اے محبوب) وہ آپ کے حضور حاضر ہو جائیں پھر خدا سے توبہ و استغفار کریں۔ اور رسول بھی ان کے لیے دعاء مغفرت فرمادے تو یہ لوگ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔

چنانچہ حضرت امام مالک کی ہدایت کے مطابق ہارون رشید بادشاہ روضہ انور کی طرف رخ کر کے کچھ دیر تک خدا سے دعائیں مانگتا رہا۔ اور حضرت امام مالک اس کے پسلو میں کھڑے رہے۔ (وفاء الوفاء ج ۳۔ ص ۶۷۱)

برادران اسلام! سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام مالک کے حسن ادب اور ان کے ایمان و عرفان کے قدموں پر ہماری جان قربان۔ انہوں نے قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ روضہ انور کے سامنے پشت کر کے ہر گز کبھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ بلکہ اس مقام پر خدا سے دعا مانگتے وقت بھی چہرہ کا رخ رحمت عالم ہی کے روبرو ہونا چاہیے۔

چنانچہ حضرات گرامی! یہ میرا چشم دید مشاہدہ ہے کہ ۱۹۵۹ء میں جب رحمت عالم ﷺ نے مجھ گناہ گار کو اپنے رحمت والے دربار میں باریاب فرمایا۔ تو میں نے اپنی آنکھوں

سے دیکھا کہ مصری، یمنی، شامی، الجزائر، افغانی، ترکی، بلکہ تمام دنیا کے اہل اسلام علماء اور عوام سب روضہ اقدس ہی کی طرف منہ کر کے سلام پڑھنے کے بعد دعائیں مانگا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے رہتے تھے اور نجدیوں کی خباث اور بے ادبوں کا تو میں نے یہ شرمناک منظر دیکھا۔ کہ وہ روضہ اطہر سے اپنی پشت لگائے کھڑے رہتے تھے تو یہ توبہ۔ نعوذ باللہ منہ۔

اللہ اکبر: اہل ایمان تو اس مقام ادب پر پہنچ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ۔

اے پائے نظر ہوش میں آکوائے نبی ہے

آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادب ہے

اور بارگاہ نبوت کے گستاخ و بے ادب نجدی کا یہ حال ہے کہ وہ روضہ اقدس سے اپنی پشت رگڑتا ہے۔ ہم ان ظالموں کے بارے میں اس کے سوال کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ ان بارگاہ نبوت کے بے ادبوں کا خرمین ایمان قمر کی جلیوں سے سوخت ہو کر بھسم ہو چکا ہے۔ لہذا ان لوگوں سے کچھ کہنا بھی بالکل بے کار ہے۔

بہر حال میں دربار نبوت کا ذکر کر رہا تھا کہ اس مقدس جناب میں ذرا سی ادب کی کمی کا شائبہ بھی خداوند قدوس کو گوارا نہیں ہے۔ ماوشا تو کس شمارہ و قطار میں ہیں؟ صحابہ کرام کو بھی اگر ان کی کسی حرکت سے رحمت عالم کے قلب مبارک کو ذرا سی بھی ٹھیس لگ گئی۔ تو عتاب خداوندی نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور وہ جب تک رحمت عالم کو خوش کر کے اپنے جرم سے تائب نہیں ہوئے، رحمت خداوندی نے ان پر رحم نہیں فرمایا۔

آیت حجاب: حضرات! مجھے اس وقت حضرت ام المومنین علی رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ تود عورت ولیمہ فرمائی سب صحابہ تو کھانا کھا کر چلے گئے۔ مگر ایک جماعت بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ رحمت عالم بار بار کبھی مکان سے باہر جاتے، کبھی مکان کے اندر تشریف لاتے۔ اخلاق نبوت کی وجہ سے آپ یہ فرمائیں سکتے تھے کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ اور یہ حضرات باتوں میں اس قدر مشغول تھے کہ انہیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ ہمارا اتنی دیر تک بیٹھنا سرکار مدینہ پر گراں گزر رہا ہے۔ صحابہ کی اس نادانستہ حرکت سے قلب مبارک کو کچھ ایذا پہنچی۔ تو ان لوگوں پر عتاب فرمانے کے لیے حضرت حق جل مجدہ نے سورہ احزاب کی یہ آیت نازل فرمادیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ

نَظَرٍ إِنَّهُ

یعنی اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں اس وقت تک قدم نہ رکھو جب تک اذن نہ پاؤ۔ مثلاً کھانے کے بلائے جاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا۔ لیکن جب تم بلائے جاؤ تو حاضر ہو جاؤ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِنِينَ لِحَدِيثٍ۔ اور جب تم کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ۔ نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاتے رہو۔ اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔ بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوتی تھی۔ اور وہ تم لوگوں سے حیا فرماتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ حق بات کے فرمادینے میں نہیں شرماتا۔ وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلْنَ هُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ۔ اور جب تم لوگ نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو۔ تو پردے کے باہر سے

ماگنو۔ ذَالِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ اس میں تمہارے اور ان کے دلوں کی زیادہ
 سترائی ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُوذُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُمْ
 بَعْدِهِ اَبْدًا اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا اور تم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم
 رسول اللہ کو ایذا دو۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح
 کرو۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی سخت بات ہے۔ (احزاب)

برادران اسلام! دیکھ لیجئے کہ کس طرح خداوند قدوس نے قاہرانہ کتاب کے
 ساتھ ڈانٹ دیا کے خبردار تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تمہارے کسی فعل سے نبی کو ایذا
 پہنچے خدا کے نزدیک بہت ہی بڑے گناہ کے کام ہیں۔ لہذا خبردار۔ خبردار تم سے کبھی کوئی
 ایسی حرکت نہ صادر ہو جائے جس سے نبی کے قلب نازک پر کوئی صدمہ گزرے۔ ورنہ تم
 سخت گناہ گار ہو کر قہر قہار غضب جبار میں گرفتار ہو جاؤ گے۔

بنی تمیم کے اعراب: اسی طرح قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ دربار نبوت میں حاضر
 ہوئے۔ اتفاق سے اس وقت سرور کائنات ﷺ ازواج مطہرات کے کسی حجرہ میں قیلولہ فرما
 رہے تھے۔ یہ دیہاتی لوگ جو آداب نبوت سے قطعاً آشنا تھے۔ ایک دم مسجد نبوی میں
 کھڑے ہو کر پکارنے لگے کہ

اٰخْرُجِ الْيَنَابِثَ اِنَّ مَدْحَنَا زَيْنٌ وَّذَمُّنَا شَيْنٌ

یعنی یا رسول اللہ! آپ گھر میں سے نکل کر ہم لوگوں کے پاس تشریف لائیے کیوں
 کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کی مدح کر دیں وہ مزین ہو جاتا ہے۔ اور ہم لوگ جس کی مذمت
 کر دیں وہ عیب سے داغ دار ہو جاتا ہے۔

ان اعرابوں کی یہ حرکت اور انداز گفتگورمت عالم کے قلب نازک پر گراں گزرا
تو فوراً ہی سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہو گئی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ
صَبَرُوْا حَتٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؕ

یعنی اے محبوب! بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں،
ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس
تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بر اور ان ملت!
نہ! قرآن کی ان آیتوں کے نور سے ہدایت حاصل کیجئے کہ سرور کائنات کے دربار میں جب
ادنیٰ سی ادب کی کمی مومن کے اعمال صالحہ کو غارت و برباد کر دیتی ہے۔ تو بھلا اس مقدس
جناب میں گستاخیاں کرنے والے بد نصیب وہابیوں کا کیا حال ہو گا؟ جو اپنی زبان و قلم سے
شان رسالت میں قسم قسم کی بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں۔

تو یہ نعوذ باللہ!۔

مسلمانو! خدا کی قسم! میں خدا کو گواہ کر کے علی الاعلان کہتا ہوں کہ بارگاہ رسول
میں گستاخی و بے ادبی کرنے والا پانچ وقت تو کیا؟ اگر پچاس وقت کی بھی نماز پڑھے اور زندگی
بھر صائم الدھر اور قائم اللیل رہے۔ مگر ہر گز ہر گز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یقیناً وہ
قرتار و غضب جبار کا سزاوار ہو کر مستحق عذاب نار ہو گا۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ
ذلیل و خوار اور ہر جگہ خدا کی لعنتوں کی مار اور مخلوق کی پھینکار میں گرفتار ہو گا۔

مسلمانو! کاش تم جانتے کہ بارگاہ رسالت کے گستاخوں کو خدا کی قماری نے کیسی

کیسی عبرت ناک سزا دی ہے؟ واللہ میں ان سزاؤں کا تصور کرتا ہوں تو میرے جسم کا ایک ایک رومچھا خوف سے لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے۔

قبر نے ٹھکرا دیا: حضرات! مجھے اس وقت بارگاہ نبوت کے ایک گستاخ کا واقعہ یاد آیا۔ جس کو امام بخاری نے باب علامات النبوۃ میں نقل فرمایا ہے کہ ایک نصرانی مشرف پہ اسلام ہوا۔ اور سورہ بقرہ و سورہ آل عمران کا حافظ بھی ہو گیا۔ اور بارگاہ نبوت میں اس قدر مقرب ہو گیا کہ وحی بھی لکھنے لگا۔ مگر ناگہاں اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا بھوت سوار ہو گیا کہ وہ رحمت عالم کی بے ادبی کرنے لگا کہ محمد کو تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا میں لکھ کر دیتا ہوں۔ غرض یہ مردود مرتد ہو کر بارگاہ نبوت سے بھاگ نکلا۔ لیکن جب یہ مرتد اس پر یہ قرعہ لوندی نازل ہوا کہ نصرانیوں نے جب اس کی لاش کو قبر کے باہر دیکھا۔ تو انہیں یہ شبہ ہوا کہ شاید صحابہ نے اس کی لاش کو قبر سے نکال دیا ہو گا۔ چنانچہ نصرانیوں نے دوبارہ نہایت گہری قبر کھود کر اس کو دفن کیا۔ مگر پھر بھی اس کی لاش خود بخود نکل کر زمین کے اوپر آگئی۔ اس وقت نصرانیوں کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ بلکہ یقیناً یہ خدا کا قہر و غضب ہی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پھر دوبارہ اس کو دفن کرنا گوارا نہیں کیا اور اس کی لاش کو پھینک دیا۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۱۱)

منہ ٹیڑھا ہو گیا: بر اور ان ملت! ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے: مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑا دشمن رسول تھا۔ جس کا نام تھا "ابو العاص" یہ مردود اپنا منہ ٹیڑھا کر کے حضور اکرم ﷺ کو منہ چڑایا کرتا تھا۔ ایک دن سرور کائنات کے قلب مبارک پر انتہائی صدمہ گزر گیا۔ آپ نے جلال نبوت میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر فرمادیا "سُئِنَ كَذَابِكُمْ" یعنی تو

ایسا ہی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ محبوب خدا کی زبان تو کن کی کنجی تھی۔ زبان مبارک سے ان الفاظ کا لکنا تھا کہ ابو العاص کامتہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا۔ جو ہر وقت ہلتا رہتا تھا۔

(خصائص کبریٰ ج ۲ ص ۷۹)

مسلمانو! یہ وہی واقعہ ہے جس کو مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے اپنی مشنوی شریف میں انتہائی پرکشش اور عبرت خیز انداز میں بیان فرمایا ہے کہ

آں دہن کثر کرد واز تسخر خواند

نام احمد را دہانش کثر سماند

یعنی وہ شخص چڑانے کے لیے حضور کے نام احمد کو منہ ٹیڑھا کر کے ادا کرتا تھا تو

اس کامتہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہی ہو گیا۔

باز آمد کائے محمد عفو کن

اے ترا اللطاف علم من لدن

جب خمیٹ کامتہ ٹیڑھا ہو گیا۔ تو آکر گڑ گڑاتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ اے

محمد ﷺ آپ معاف کر دیجئے۔ آپ کے پاس تو علم لدنی کے الطاف کریمانہ ہیں۔

من ترا افسوس می کر دم ز جمل

من بدم افسوس را منسوب و اہل

میں اپنی جمالت سے آپ کو قابل افسوس بتاتا تھا۔ حالانکہ میں خود بہت بر اور

افسوس کے لائق ہوں۔

بہر کیف زبان نبوت کا تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ لاکھ رویا۔ گڑ گڑایا۔ مگر ابو العاص

کافر کا منہ ٹیڑھا ہی رہ گیا۔

مسلمان بھائیو! اس روایت کو نقل کر کے مولانا روم نے ایک ایسا نصیحت آموز شعر لکھا جو یقیناً ہزاروں تاریخی واقعات کا نچوڑ۔ بلکہ عطر ہے۔ اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ سنئے!۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد
میلش اندر طعنہ پاکاں زند

یعنی خداوند تعالیٰ جب کسی بد نصیب کے عیوب کا پردہ فاش کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ شخص اللہ کے پاک بندوں کی شان میں طعنہ زنی اور بد گوئی کرنے لگتا ہے۔

حضرات! مولانا روم علیہ الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم جس شخص کو دیکھو کہ وہ خدا کے مقدس بندوں، انبیاء اولیاء اور صدیقین، و شہداء یا علماء و فقہاء کی شان میں گستاخی بے ادبی اور طعنہ زنی اور بد گوئی کرتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ قہر خداوندی عذاب کا بادل بن کر اس کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اور یقین کر لو کہ یہ شخص طرح طرح کے عیوب اور بد اعمالیوں میں مبتلا ہو کر دونوں جہان میں خائب و خاسر اور ذلیل اور رسوا ہونے والا ہی ہے۔ چنانچہ تاریخی تجربہ ہے کہ خدا کے پاک بندوں کی بے ادبی اور ان پر طعنہ زنی کرنے والا ضرور ضرور خدا کے قہر و غضب کا شکار ہوا ہے۔ اور پھر وہ عمر بھر روتا گڑگڑاتا رہا۔ مگر خدا کی رحمت نے اس سے اس طرح منہ پھیر لیا۔ کہ پروردگار کے افضال و الطاف کی موسلا دھار برسنے والی بدلیوں کے بارانِ کرم سے اسے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔

فیرت آموز قصہ : میرے بزرگو اور بھائیو! اس موقع پر مجھے ایک قصہ یاد آگیا۔ کسی
 اڑس میں ایک مغرب زدہ قسم کے مسٹر صاحب رہتے تھے۔ جن کا محبوب ترین مشغلہ یہی
 تھا کہ دن رات سیدھے سادے مولویوں سے الجھتے رہتے تھے۔ اور علماء کرام کی بے ادبی کر
 کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی مولانا سے یہ مسئلہ پوچھا کہ مکان کے اندر ایک
 رتن میں وہی رکھا ہوا تھا۔ ایک کتا اس مکان میں داخل ہوا۔ جب مالک مکان آیا تو کتا بھاگ
 نکلا۔ اور مالک مکان نے دیکھا کہ کتے کے منہ ڈالنے کا کوئی نشان تھا۔ نہ وہی کے اوپر کی بالائی
 پٹی ہوئی تھی۔ تو ایسی صورت میں اس وہی کو کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

مولانا نے فتویٰ دیا کہ جب کتے کو برتن میں منہ ڈالتے نہیں دیکھا۔ اور اس کا کوئی
 نشان بھی نہیں ملا۔ توفیقہ کے قاعدے سے کہ یقین لا یزول بالشک یعنی یقین شک
 سے زائل نہیں ہوتا۔ وہ وہی یقیناً حلال ہے۔ لہذا بلاشبہ اس کو کھا سکتے ہیں۔
 مسٹر نے تڑپ کر کہا کہ :

جناب! کتے کے منہ میں وہی لگا ہوا تھا۔ لہذا اس نے برتن میں سے ضرور وہی کھایا
 ہوگا۔ مولانا نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کتا کسی اور جگہ سے وہی کھا کر یہاں آیا ہو۔ یہ سن کر
 مسٹر کی رگ شرارت پھڑک اٹھی۔ اور نہایت ہی بے باکی کے ساتھ اس نے بحث شروع کر
 دی۔ اور کہنے لگا کہ جناب غور تو کیجئے کہ کتے کی ذات مکان خالی، برتن میں وہی رکھا ہوا۔ پھر
 اس کے منہ میں وہی لگا ہوا دیکھا گیا۔ یہ تمام باتیں زبردست قرائن اور دلائل ہیں کہ ضرور
 کتے نے برتن میں سے وہی کھایا ہوگا۔

مولانا نے ہر چند سمجھایا کہ عزیز من: فقہائے کرام نے یہ اصول بتایا ہے کہ جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس چیز کو ناپاک نہیں کہہ جاسکتا۔ اور اس قسم کے محض بے بنیاد شبہات کی وجہ سے کسی چیز کے ناپاک ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جاسکتا۔ ورنہ پھر زندگی دو بھر ہو جائے گی۔ کیونکہ اس قسم کے شبہات تو ہر جگہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ مولانا کی یہ تقریر سن کر مسٹر ایک دم غصہ میں آگ بھولا ہو گیا۔ اور علماء کرام کی شان میں ناشائیہ الفاظ بچے بچے فقہائے کرام پر بھی لعن طعن کرنے لگا۔ یہ رنگ دیکھ کر بے چارے مولانا صاحب خاموش ہو گئے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ مسٹر اب تم چلے جاؤ۔ اب میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ لیکن یہ کہے دیتا ہوں کہ تم نے فقہائے کرام کی بے لوفی کی ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ ضرور تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

چنانچہ مسلمانو! اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ سننے کے قابل ہے۔ کسی بزرگ نے بالکل صحیح

فرمایا ہے کہ -

جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے

وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے

جیسے ہی مسٹر گھر پہنچے۔ ان کی میم صاحبہ نے کہا کہ مسٹر! تم مرغ ذبح کر کے

گوشت تیار کر لو۔ میرا چندن ہار ڈراگندہ ہو گیا ہے۔ میں اس کو دھو کر کھانا پکاؤں گی۔

میم صاحبہ نے جیسے ہی چندن ہار گلے سے اتار کر زمین پر رکھا۔ ایک چیل اڑتی

ہوئی جھٹی اور ہار لے کر اڑ گئی۔ دہم چلانے لگیں۔ مسٹر دوڑو۔ دیکھو۔ وہ چیل میرا چندن ہار

لئے اڑی چلی جا رہی ہے۔ مسٹر مرغ ذبح کر رہا تھا۔ گھبرا کر جو کھڑا ہو گیا تو اس کے کپڑوں پر

خون کی پھینٹیں پڑ گئیں۔ مسز خون آلود چھری ہاتھ میں لیے چیل کے پیچھے پیچھے میلوں دور تک دوڑتا چلا گیا۔ چیل نے جھاڑی میں چند ہار گر ادیا۔ اور مسز نے خاردار جھاڑی میں بڑی مشکلوں سے کھس کر ہار اٹھالیا۔ لیکن جیسے ہی چند قدم چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ذبح کی ہوئی عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ گھبرا کر دوڑتا ہوا جب جھاڑی سے باہر نکلا تو پولیس کی پارٹی نظر آئی جیسے ہی پولیس نے مسز کو دیکھا۔ فوراً گرفتار کر لیا۔ اور دو ہنٹر لگا کر کہا کہ کیوں ہے؟ بد معاش! تو جنٹلمین بنا پھرتا ہے: اور تیرا دھندا یہ ہے کہ عورت کا گلا کاٹ کر اس کا چند ہار لیے بھاگ رہا ہے؟

مسز چلایا کہ داروغہ جی! خدا کی قسم میں اس عورت کا قاتل نہیں ہوں۔ اور یہ ہار تو میری میم صاحبہ کا ہے۔

مسز ابھی اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ داروغہ جی نے دو ہنٹر اور مارے۔ اور کہا کہ جھوٹا۔ بے ایمان۔ جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے! پھر موٹی موٹی گالیاں دے کر داروغہ کہنے لگا کہ تیرے ہاتھ میں خون آلود چھری۔ تیرے کپڑوں پر خون کے دھبے۔ تیرے ہاتھ میں چند ہار۔ ذبح کی ہوئی عورت کی لاش کے پاس سے بھاگ رہا ہے۔ اتنے قرآن اور دلائل کے ہوتے ہوئے تیرے سوا اور کون قاتل ہو سکتا ہے؟

داروغہ کی باتیں سن کر مسز کا ماتھا ٹھنکا۔ کہ یار! مولانا سے بھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ کتے کی ذات۔ مکان خالی، پھر کتے کے منہ میں دہی لگا ہوا۔ اتنے قرآن اور دلائل کے ہوتے ہوئے کتے نے ضرور دہی کھایا ہو گا۔

مسز دل ہی دل میں اپنی حماوتوں پر افسوس کرنے لگا۔ اور اس کو یقین ہو گیا۔ کہ

واقعی مولانا نے سچ کہا تھا کہ تجھ کو علماء اور فقہاء کی بے ادبیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
حوالات میں ساری رات روتا۔ اور توبہ کرتا رہتا تھا۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ چلایا۔ اور
قریب تھا کہ مسٹر کو پھانسی ہو جائے کہ بالکل ناگماں پکھری میں عورت کا اصلی قاتل حاضر
ہو گیا۔ اور اس نے اپنا قبلی بیان دیتے ہوئے سچ سے کہا کہ یہ مسٹر بالکل بے قصور ہے۔ اس
عورت کا قاتل میں ہوں۔ یہ عورت میری بیوی ہے اور اس کو میں نے اس کی بد چلتی پر قتل
کر دیا ہے۔

الغرض اس نے اپنے قاتل ہونے کا پورا پورا عرف اس طرح سچ کے سامنے پیش
کر دیا کہ مسٹر کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اس طرح جان بچی سولاکھوں پائے خیر سے بدھو
گھر کو آئے۔

مگر اس قدر ترقی ناگمانی افتاد نے اس طرح مسٹر کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیا کہ ان کی
ساری جنتلمب بینی کا سارا اظہر منظر ڈھیل ہو گیا۔ اور گھر آتے ہی مولانا کے پاس دوڑے
ہوئے گئے۔ اور ان کے قدموں پر سر رکھ کر توبہ کی۔ کہ اب میں زندگی کی آخری سانس تک
کسی شرعی مسئلہ میں نہ شک کروں گا۔ نہ کسی عالم دین یا فقیہ کی توہین و تحقیر کروں گا۔
مسلمانو! دیکھ لیا تم نے بزرگوں کی توہین کا انجام۔ اللہ اکبر سچ کہا ہے۔ کسی اہل دل
نے کہ۔

خدا پناہ میں رکھے جلال مومن سے

نگاہ بدلی کہ عالم میں انقلاب ہوا

برادران ملت! بہر کیف آیہ کریمہ لا ترفعوا أصواتکم کا ما حاصل اور ب

لباب یہی ہے کہ ہر مومن پر لازم ہے کہ ہر دم ہر قدم پر یہ دھیان رکھے کہ خبردار خبردار کبھی بھی بارگاہ نبوت میں ادب کی کمی نہ ہونے پائے۔ ورنہ بڑا عظیم خطرہ ہے کہ عمر بھر کی تمام نیکیاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور زندگی بھر کے تمام اعمال صالحہ غارت و اکارت ہو جائیں گے۔ بلکہ سینے کے صندوق اور دل کی تجوری سے ایمان کی دولت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور دونوں جہان میں خسران و نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی حیات کے ہر ہر لمحات میں اپنے پیارے نبی کی تعظیم و تکریم کرتا رہے بلکہ تمام وہ چیزیں کہ جن کو حضور اکرم ﷺ سے نسبت و تعلق ہے ان کی تعظیم و تکریم کو بھی اپنے لیے واجب الایمان اور لازم العمل سمجھے۔ مثلاً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آل ان کے اصحاب ان کی ازواج، ان کے خلفاء ان کی شریعت، ان کی سیرت، ان کی حدیثوں، ان کے شعر، ان کی مسجد، ان کے منبر، ان کے رضہ اطہر۔ غرض ان سے نسبت رکھنے والی ہر ہر چیز کی عزت و عظمت کرتا رہے۔ اور ان کے ادب و احترام میں ہر گز ہر گز کبھی کوئی کمی نہ کرے۔

خداوند کریم ہر مومن کو اس سعادت کبریٰ۔ اور اس نعمت عظمیٰ کی توفیق عطا

فرمائے۔ (آمین)

و ما علینا الا البلغ و اخرد عوانا ان الحمد لله رب العلمین و الصلوٰۃ و السلام
 علی سید المرسلین و الہ و صحبہ اجمعین

چوتھا وعظ

رسول علیہ السلام کا علم غیب

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دروا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوماً قادراً عليهما ؕ والصلوة والسلام
على سيدنا محمد عالم ما كان وما يكون وكان فضل الله عليه عظيماً ؕ وعلى
اله واصحابه الذين اعطاهم الله فضلاً كبيراً ونعيماً مقيماً ؕ اما بعد فقد قال
عزذكرة وجل جلاله معظماً لنيه تعظيماً ؕ

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ؕ (نساء)
حضرات گرامی! شہنشاہ آسمان وزمین حضور رحمتہ للعالمین ﷺ کے دربار شاہانہ
میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اور یہ آواز بلند پڑھیے :

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
حضرات : میں اپنی تقریر سے پہلے بارگاہ رسالت میں ایک نعت شریف بطور
نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بغور سماعت فرمائیے!

نعت شریف

میرے مولیٰ میرے سرورِ رحمۃ للعالمین

میرے آقا میرے رہبرِ رحمۃ للعالمین

مظہرِ ذاتِ خدا محبوبِ ربِ دوسرا

بادشاہِ ہفتِ کشورِ رحمۃ للعالمین

عالمِ علمِ لدنی آپ کو حق نے کیا

حالِ سبِ روشن ہیں تم پر رحمۃ للعالمین

تو نے فرمایا ہو المعطیٰ وانی قاسم

کیوں نہ مانگوں تیرے در پر رحمۃ للعالمین

میں پیامِ زندگی سمجھوں اگر یوں موت آئے

آپ کا در ہو، مرا سرِ رحمۃ للعالمین

ہم یہ کاروں کی بخشش کی کوئی صورت نہیں

ناز ہے تیرے کرم پر رحمۃ للعالمین

تیرا جلوہ تھا شبِ اسری کہ فرش و عرش پر

نورِ حق تھا جلوہ گسترِ رحمۃ للعالمین

پس خدا ان کو نہ کہنا اور جو چاہو کہو

سب سے بالاسب سے بہترِ رحمۃ للعالمین

حضرات محترم! میری آج کی تقریر کا عنوان ”رسول کا علم غیب“ ہے اور..... میں بغیر کسی تمہید کے نہایت سادگی کے ساتھ صرف اسی ایک موضوع پر تھوڑی دیر آپ سے خطاب کروں گا۔ لہذا پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ میرے ان کلمات کو سنئے۔ تاکہ حق و باطل کا امتیاز چمکتے ہوئے سورج کی طرح آپ کی نگاہوں کے سامنے آجائے۔

حضرات گرامی! ہم مسلمانان اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور سرور انبیاء محبوب کبریٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ جس طرح تمام کائنات عالم میں سب سے زیادہ ارفع و اعلیٰ اور افضل الخلق ہیں۔ اسی طرح آپ تمام مخلوقات الہیہ میں سب سے زیادہ ”اعلم الخلق“ ہیں یعنی آپ کا علم تمام جن و بشر اور ملائکہ غرض تمام خلق کے علوم سے زیادہ اور وسیع تر سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے بہتر سب سے بڑھ کر ہے۔ ماضی کا علم ہو یا حال و مستقبل کا۔ دنیا کا علم ہو یا آخرت کا۔ عالم شہادت کا علم ہو یا عالم غیب کا۔ غرض خداوند قدوس نے رفتہ رفتہ آپ کو ازل سے لے کر تک تمام ممالک و ممالکوں کا علم شہادت و علم غیب سب کچھ عطا فرمادیا۔ یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہو گا سب کچھ آپ کے قلب رسالت میں جلوہ گر۔ اور آپ کی نگاہ نبوت کے پیش نظر کر دیا۔ یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت آپ کا علم اس قدر کامل و مکمل بلکہ اکمل ہو گیا کہ ملک و ملکوت کے ذرات وجود میں کوئی ایسا ذرہ نہیں کہ جس کی آپ کو خبر نہ ہو۔ اور شجرات کائنات میں کوئی پتہ ایسا نہیں جو آپ کی چشم رسالت سے پوشیدہ ہو۔ ہمارے ہمارے اور سارے عالم کے اقوال و افعال اور اعمال و احوال سب کچھ حضور کے پیش نظر ہیں۔ اور آپ ان سب کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ

رہے ہوں۔ مسلمانو! یہی وہ مضمون ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں صاحب بریلوی
قدس سرہ العزیز نے اپنے ایک شعر کے قالب میں ڈھال دیا ہے کہ۔

سر عرش پر ہے تری گذر دل فرش پر ہے تری نظر!
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں

برادران ملت! اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ کسی جذبہ عقیدت کا والہانہ جوش
تکلم، یا کسی شاعرانہ تخیل کی طائرانہ پرواز نہیں۔ بلکہ یہ قرآن شریف کی چمکتی ہوئی آیتوں کا
نور منور اور تعلیم نبوت کے مہکتے ہوئے پھولوں کا عطر معطر ہے۔

ساری دنیا پیش نظر: سنئے! خود حضور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد نبوت ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَاللَّهُ مَا هُوَ كَمَا نَبَأَ فِيهَا إِلِي يَوْمَ
الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ

(زر قانی علی المواہب ج ۷ ص ۲۳۴)

یعنی اللہ عزوجل نے میرے لیے دنیا کو اٹھا کر اس طرح میرے سامنے پیش کر
دیا۔ کہ میں تمام دنیا کو اور اس میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے، ان سب کو اس
طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔

سبحان اللہ۔ سبحان اللہ! خدا کے فضل و کرم اور پیارے مصطفیٰ ﷺ کی نگاہ نبوت
کا کیا کتنا؟ اللہ اکبر! خدا! سچ فرمایا اعلیٰ حضرت قبلہ علیہ الرحمہ نے کہ۔

شش جہت، سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال
دھوم و انجم میں ہے آپ کی پینائی کی

اسی طرح رحمت عالم دوسری حدیث میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ

فَرَأَيْتَهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَبْفَيْهِ فَوَجَدَتْ بَرْدًا أَنَا مِثْلَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَتَجَلَّى لِي

كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ (مشکوٰۃ باب المساجد)

یعنی میں نے حضرت حق جل مجدہ کا دیدار اس طرح کیا کہ اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ تو میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان محسوس کی۔ اس کے بعد مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی۔ اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔

اسی طرح امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ :

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ

حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْزِلَهُمْ حَفِظًا ذَلِكَ مِنْ حَفِظَتِهِ
وَنَسِيَةً مِنْ نَسِيَةٍ (مشکوٰۃ باب بدء الخلق)

یعنی رسول اللہ ﷺ ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو ہم کو ابتداء آفرینش کے بارے

میں خبر دی۔ اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرمادیا۔ یہاں تک کہ اہل جنت اپنی منزلوں میں اور اہل جہنم اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے۔ جس نے اس کو یاد رکھا اس کو یاد رہا اور جس نے اس کو بھلا دیا۔ وہ بھول گیا۔

مسلمانو! یہی حدیث دوسری روایت میں اس طرح وارد ہوئی ہے کہ :

مَا تَرَكَ شَيْئًا فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَدَّثْتُ بِهِ

(مشکوٰۃ باب الغن)

یعنی قیامت تک ہونے والے تمام واقعات اور حالات کو بیان فرمادیا۔ اور کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔

اسی طرح حضرت ثوبان صحابی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ:

إِنَّ اللَّهَ رَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ تو میں نے زمین کے تمام مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ (مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین)

برادر ان ملت! دیکھ لیجئے۔ معتبر کتابوں میں یہ چمکتی ہوئی حدیثیں اعلان کر رہی ہیں کہ حضور رحمت عالم ﷺ کو خدا نے تمام کائنات دنیا کا علم غیب اور علم شہادت، سب کچھ اس طرح عطا فرمادیا ہے کہ ابتدائے عالم سے جنت و جہنم میں داخل ہونے کے وقت تک کے تمام واقعات و حالات حضور سرور عالم کے پیش نظر ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی ان حالات و واقعات سے مطلع فرمادیا۔ برادر ان اسلام! اب آپ انصاف فرمائیں کہ ہم مسلمانوں اہلسنت کا عقیدہ ان مقدس حدیثوں کے مطابق ہے یا نہیں؟ آپ یاد دنیا کا کوئی انسان جو ہٹ و ہرم نہ ہو اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہے کہ یقیناً اہلسنت و جماعت کا عقیدہ انہی حدیثوں کا عطر ہے۔

برادر ان اسلام! یہی وہ مضمون ہے جس کا خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

یعنی اے محبوب! آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے

آپ کو عطا فرمادیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے۔

بر اور ان اسلام: اب آپ بتا دیجئے: کہ علوم و معارف کی وہ کون سی ایسی دولت ہے جو رحمت اللعالمین کی کالی کالی رحمت والی کملی میں نہیں ہے۔ اور عالم شہادت اور عالم غیب کا وہ کون سا ایسا منظر ہے جو پیارے مصطفیٰ ﷺ کی نگاہ نبوت کے پیش نظر نہیں ہے۔ خدا کی قسم جن آنکھوں سے خدا نہیں چھپا بھلا ان آنکھوں سے خدا کی ساری خدائی کیوں کر اور کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا

جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود

بر اور ان اسلام! بڑی مشکل یہ ہے کہ عام طور پر لوگ نبی کے مقام نبوت کی عالی ترین منزل سے ناواقف ہیں اس لیے ان لوگوں کے لیے نبی کے علوم کی وسعت و کثرت کو سمجھنا اور سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ بہت بڑی مصیبت کبریٰ بلکہ قیامت صغریٰ یہ ہے کہ لوگ انبیاء علیہم السلام کی ذات و صفات کو اپنی ذات و صفات پر قیاس کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے بھی لوگوں کی اس ہمالیہ سے بھی بڑی غلطی پر ماتم کیا ہے اور صاف صاف لکھ دیا ہے کہ۔

جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد

کم کے زال بدال حق آگاہ شد

یعنی ساری دنیا اسی وجہ سے گمراہی کی خطرناک بھور میں پڑ کر گمراہ ہو گئی کہ لوگ خدا کے مقدس اور برگزیدہ بندوں کے بلند مراتب سے آگاہ نہیں ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ۔

اولیاءِ راہم جو خود پنداشتند

ہمسری بانبیاء برداشتند

یعنی لوگوں نے اولیا کو اپنے جیسا گمان کر لیا اور خدا کے نبیوں کے ساتھ ہم سہری اور برابری کا دعویٰ کر بیٹھے۔ بس یہی وہ گندہ چشمہ ہے جہاں سے گمراہیوں کا جنس اور پلید دریا نکل کر بہتا ہے۔

ایں نہ دانستند ایساں از عمی

ہست فرقے در میاں بے انتہا

ان دنیا داروں نے اپنے اندھے پن سے اتنا نہیں جانا کہ انبیاءِ علیہم السلام اور عوام کے درمیان بے انتہا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین و آسمان میں بھی بڑا فرق ہے مگر اس فرق کی بھی انتہا ہے۔ مگر مولانا نے روم فرماتے ہیں کہ انبیاءِ علیہم السلام اور عوام میں اتنا بڑا فرق ہے کہ اس کی کوئی نہایت اور انتہا ہی نہیں۔ یعنی اتنا عظیم فرق ہے کہ ہم لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔

برادران ملت! جب خدا کے نبیوں اور عام لوگوں کی ذات و صفات میں اس قدر بے انتہا عظیم الشان فرق ہے تو پھر خدا کے انبیاء و رسول کے علوم و معارف کو ہم اپنے علوم پر قیاس کریں۔ خدا کی قسم یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ روئے زمین کی وسعت بھی اس کی گنجائش نہیں رکھتی۔

مسلمانو! واللہ اگر صرف ایک نکتہ آپ یاد کر لیں تو آپ کا سفینہ ہدایت کبھی بھی گمراہیوں کے بھور میں نہیں چھنے گا۔

وہ نکتہ یہ ہے کہ ہمارے علوم و معارف کا ذریعہ ہماری عقل اور ہمارے حواس ہیں جن کے ذریعے ہم دوسرے انسانوں سے علوم سیکھ سکتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کا ذریعہ علم وحی الہی ہے۔ اور وہ براہ راست خداوند عالم الغیب والشہادۃ سے علوم و معارف کے خزانے حاصل کرتے ہیں اور منٹوں بھر سکندوں میں وحی الہامی یا وحی منامی کے ذریعے انبیاء علیہم السلام کے سینوں میں علوم و معارف کے اتنے بڑے بڑے خزانے جمع ہو جاتے ہیں کہ زمین و آسمان کی وسعتیں بھی ان خزانوں کے سینے سے عاجز و قاصر ہیں۔

علوم آدم کی فرست : حضرات گرامی! بات آگئی ہے تو ذرا خدا کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم خلیفۃ اللہ علیہ السلام کے علوم کی فرست سن لیجئے جس کو عالم الغیب والشہادہ نے ایک لمحہ میں ان کے سینہ اقدس کے اندر الہام کے ذریعے پہنچا دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کی اتنی بلند ترین منزل پر فائز ہو گئے کہ فرشتوں کی قدسی جماعت آپ کے علمی وقار اور عرفانی عظمت کے آگے سر بسجود ہو گئی۔ قطب زمانہ حضرت شیخ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر روح البیان میں آیت کریمہ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْمَسْمٰءَ كُلَّهَا کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم سکھایا۔ ”علم الاسماء“ کی اجمالی فرست یہ ہے۔

فَعَلَّمَهُ جَمِيعَ اَسْمَاءِ الْمُسْمٰئَاتِ بِكُلِّ اللُّغَاتِ

یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں

سکھادیا۔

وَعَلَّمَهُ اَسْمَاءَ الْمَلٰئِكَةِ وَاَسْمَاءَ ذُرِّيَّتِهِ كُلِّهِمْ وَاَسْمَاءَ الْحَيٰوٰنَاتِ

وَالْحِمَادَاتُ وَصَنَعَةُ كُلِّ شَيْءٍ

اور ان کو تمام ملائکہ کے نام اور تمام اولاد کے نام اور تمام حیوانات و جمادات کے نام اور ہر چیز کی صنعتوں کے نام وَأَسْمَاءُ الْمَدَنِ وَالْقُرَى وَأَسْمَاءُ الطَّيْرِ وَالشَّجَرِ وَمَا يَكُونُ أَوْ تَمَامِ شَرُورٍ أَوْ تَمَامِ كَاؤُلٍ أَوْ تَمَامِ پَرندوں اور درختوں کے نام اور جو آئندہ کبھی وجود میں آنے والے ہیں ان سب کے نام و كُلِّ نَسْمَةٍ يَخْلُقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ قِيَامَتِ تَكْ پید ا ہونے والے تمام جانداروں کے نام وَأَسْمَاءُ الْمَطْعُمَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَكُلِّ نَعِيمٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْقِصَّةِ وَالْقَصِيْعَةِ وَفِي الْخَبْرِ عِلْمُهُ

سبع مائة الف لغة

(روح البیان ج ۱ ص ۱۰۰)

اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام، اور ہر چیز کے نام یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سات لاکھ زبانیں سکھائی ہیں۔

برادران ملت! اب کہیے: سن لی آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے خزانے علوم کی فہرست؟ اب سوچئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علوم و عرفان کی یہ منزل ہے۔ تو پھر حضور سید آدم و سر دار اولاد آدم خلیفہ اللہ الاعظم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے علوم عالیہ کی کثرت و وسعت اور ان کی رفعت و عظمت کا کیا عالم ہو گا؟ میں کہتا ہوں کہ واللہ! حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کو سرکار و عالم کے علوم سے اتنی بھی نسبت نہیں ہو سکتی۔ جتنی ایک قطرہ کو دریا سے اور ایک ذرہ کو صحرا سے نسبت ہے۔ اللہ اکبر: کہاں علوم

آدم؟ اور کہاں علوم سید عالم؟

فرش تا عرش سب آمیند، ضماز حاضر
بس قسم کھائیے ای! تری دانائی کی

پڑھے: درود شریف باوز بلند اللهم صل علی سیدنا محمد و علی ال سید

نا محمد و باریک و سلم

شاہد: حضرات گرامی! ذرا غور تو فرمائیے کہ خداوند عالم جل جلالہ نے اپنے حبیب و محبوب، دانائے غیب ﷺ کی مدح و ثنا کا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُنشِيرًا وَنَذِيرًا یعنی اے محبوب: بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور بظہیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔

اس آیت میں حضرت حق جل مجدہ نے اپنے حبیب ﷺ کو تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر قیامت کے دن "شاہد" یعنی گواہی دینے والا بتایا ہے۔ اب مسلمانو! تم بتاؤ؟ کہ کون نہیں جانتا کہ گواہ کے لیے جس چیز کی وہ گواہی دے، اس کا مشاہدہ ضروری ہے۔ یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ کسی نامعلوم اور بلادِ یکھی ہوئی چیز کی گواہی قطعاً غیر معتبر بلکہ شرعاً حرام و ناجائز ہے۔ تو پھر ذرا غور کیجئے کہ اگر حضور اقدس ﷺ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کے اقوال و افعال اور ان کے کوائف و احوال کا علم نہ ہو گا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کس طرح قیامت میں ان تمام انسانوں کے بارے میں گواہی دے سکیں گے؟ کیا معاذ اللہ حضور ﷺ نامعلوم اور بغیر دیکھی ہوئی چیزوں کی گواہی دیں گے؟ لہذا اہمیت ہو کہ حضور اقدس ﷺ کو یقیناً ان سب انسانوں کے تمام اقوال و

افعال اور اعمال و احوال کا علم ہے۔ تو اب اس صورت میں جو مسلمان قرآن کی اس آیت پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا کے محبوب ”شاہد“ ہیں تو وہ یقیناً یہی عقیدہ رکھے گا کہ بلاشبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام انسانوں کے اعمال و احوال اور ان کے اقوال و افعال کو جانتے ہیں۔ اور جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس وسیع علم کا منکر ہے وہ خدا کی قسم قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ بھلا سوچئے تو سہی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ تو مانتا ہوں کہ آفتاب نکلا ہے مگر میں یہ نہیں مان سکتا کہ آفتاب روشن ہے۔ یا یوں کہیے کہ میں یہ تو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ آگ ہے مگر میں یہ نہیں مانوں گا کہ یہ گرم ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے؟ غالباً اس کے دماغ کی مشینری فعل ہو گئی ہے۔ اور یہ پاگل خانے کا مہمان بننے والا ہے۔ اسی طرح جو شخص یہ کہے کہ میں رسول کو شاہد تو مانتا ہوں۔ اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام انبیاء اور تمام امتوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ مگر میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو انبیاء اور امتوں کے احوال و کوائف کا علم بھی ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں بھی بجز اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس کی عقل ایمانی کو قہر آسمانی کی جلیوں نے جلا کر بھسم کو ڈالا ہے۔ اور بد دینی کے طوفان اور بد دینی کے شیطان نے اس کی متاع ایمان کو بالکل غارت و برباد کر دیا ہے۔

مسلمانو! ذرا سوچو تو سہی۔ کہ کیا بھلا یہ ممکن ہے کہ سورج کو سورج مان کر اس کی روشنی کا انکار کیا جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آگ کو آگ کہتے ہوئے اس کی گرمی سے انکار کیا جائے؟ کیا یہ عقل کا نقاشہ کہ برف کو برف کہتے جائیں اور سردی سے انکار کیا جائے؟ و

اللہ! جس طرح یہ باتیں ممکن نہیں ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شاہد مانتے ہوئے ان کے علوم اولین و آخرین کا انکار کیا جائے یہ بھی ناممکن اور محال ہے۔ چنانچہ طبری کی روایت ہے کہ جب اِنَّا ارْسَلْنَاكَ شَاهِدًا كِي آیت نازل ہوئی تو حضور رحمت عالم نے بارگاہِ خداوندی میں یہ عرض کیا کہ اے میرے رب کریم! تو نے میری شریعت میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ من ویکھمی اور نامعلوم باتوں کی شہادت جائز ہی نہیں ہے تو پھر میں بغیر مشاہدہ اور علم کے کس طرح اور کیسے گواہی دوں گا؟ فَأَوْحَى اللّٰهُ تَعَالَى إِلَيْهَا السَّبْدُ نَحْنُ نَسْرِي بِكَ إِلَيْنَا لِنَشَاهِدَ مَلَكُوتَ الْمَاعْلَى یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر وحی بھیجی کہ اے سردار: ہم آپ کو اپنے دربار کی سیر کرائیں گے تاکہ ملکوتِ اعلیٰ کا آپ کو مشاہدہ کرا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک حدیث میں خود سرکار مدنیہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج عرشِ عظیم سے میری خلق میں ایک قطرہ پکا فَعَلِمْتُ بِهَا مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ یعنی اس قطرے کے ٹپکتے ہی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ میں نے جان لیا۔ (تفسیر حسینی)

سبحان اللہ!

حضرت کا علم علم لدنی تھا اے امیر

حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے

آیت کی چند تفسیریں: بزرگانِ ملت: بہر حال اب میں اس آیت کریمہ کی چند

تفسیریں بھی آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ ذرا غور سے سنئے گا وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُونَ وَ كَانَ

فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

یعنی اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے۔

حضرات تفسیر جلالین شریف جو دنیا کے تمام مدارس عربیہ میں داخل ہے۔ اس کتاب میں اس آیت کی یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ اسی من الاحکام والعیب۔ یعنی اللہ عزوجل نے تمام احکام اور علم غیب آپ کو سکھا دیا۔

تفسیر روح المعانی میں ہے کہ مِنْ حَقِیَّاتِ الْأُمُورِ وَضَمَائِرِ الصُّدُورِ أَوْ مِنْ أَخْبَارِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (روح المعانی ج ۵ ص ۱۴۴)

یعنی تمام پوشیدہ چیزیں اور سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خدا نے آپ کو بتادی ہیں۔ یا تمام اگلوں اور پچھلوں کی ساری خبریں آپ کو تعلیم فرمادی ہے۔ اسی طرح تفسیر روح البیان جلد پنجم صفحہ ۲۸۲ پر تحریر ہے کہ

مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ وَأُمُورِ الدِّينِ وَقَبِيلٍ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
یعنی شریعت کے تمام احکام اور دین کی تمام باتیں اور کما گیا کہ علم غیب غرض جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم فرمادیا ہے۔

برادران ملت: یہ چند تفسیروں کے نمونے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیئے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو؟ کہ آیت میں مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ آیا ہے اور مدارس عربیہ کا مبتدی طالب علم بھی اصول فقہ کا یہ مسئلہ جانتا ہے کہ مَنْ وَمَا أَصْلُهُمَا الْعُضُومُ یعنی من اور ما کی اصل وضع عموم کے لیے ہے لہذا اس آیت مبارکہ کا یہی مطلب ہو کہ وہ تمام چیزیں جو حضور کو نہیں معلوم تھیں۔ ان تمام چیزوں کا علم خداوند عالم نے آپ کو عطا فرما

دیا۔ لہذا علوم کی تمام قسمیں بلاشبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہو گئیں۔ خواہ وہ علم غیب ہو یا شہادت۔ پھر آیت کا آخری جملہ و كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اس پر بہت ہی زبردست اور قوی قرینہ ہے کہ ”ما“ یہاں عموم ہی کے لیے ہے۔ کیوں کہ اگر اس سے تمام علوم نہ مراد ہوں بلکہ صرف چند خاص ہی چیزوں کا علم مراد ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ چند خاص چیزوں کا علم تو خدا نے دوسرے انسانوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ درحقیقت و كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کا جملہ تو صحیحی چسپاں ہو گا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے تمام علوم کا حاصل ہونا مانا جائے۔ تب یہ فرمانا مناسب ہو گا کہ چونکہ آپ کا علم تمام مخلوقات کے علم سے زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کا فضل آپ پر تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے۔

بہر کیف برادران ملت: اب آپ غور فرمائیے کہ علم تفسیر کے ان عظیم المرتبت بزرگوں اور مسلم الثبوت عالموں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ یقیناً ایک طالب حق کے لیے درخشاں ستاروں کی طرح ہدایت کا سامان ہے۔ مگر واللہ: کتنی حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ فضلاء دیوبند عمر بھر ان کتابوں کو پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں۔ لیکن مفسرین کی تصریحات کے یہ اونچے اونچے پہاڑ ان لوگوں کو نظر نہیں آتے اور ہمیشہ یہی کہتے اور لکھتے رہتے ہیں کہ ”علم غیب کا اطلاق غیر خدا پر کسی تاویل سے بھی درست نہیں۔“

بھلا مسلمانو! ذرا غور تو کرو کہ دنیا میں کون ایسا عاقل ہو گا؟ جو یہ کہہ سکے کہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر مفسرین نے اتنی عظیم غلطی کی ہے جو شرعاً کسی طرح جائز نہیں۔

افسوس صد ہزار افسوس۔

گر ہمیں کتب و ہمیں ملا

کار طفلان تمام خواہ شد!

برادران اسلام! حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت میں پیارے مصطفیٰ ﷺ کی مدح و ثناء اور ان کے فضائل و کمالات کے سینکڑوں آفتاب و مانتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہدایت کا نور بکھیر رہے ہیں۔ اور مفسرین کرام کی تفسیروں میں بے شمار تصریحات و تشریحات کے ایسے ایسے تابناک ستارے جگمگا رہے ہیں جن سے صراطِ مستقیم کی شاہراہ پر چلنے والوں کے لیے رشد و ہدایت کی نورانی روشنی مل رہی ہے۔ مگر اس کا علاج؟ کہ وہ بد نصیب لوگ جن کے دلوں کی دنیا میں نور ہدایت کا چراغ چھ چکا ہے وہ آنکھوں کھول کر آیات اور تفاسیر میں چمکتی ہوئی خدا کی آیت پینات کو اپنی چشمِ بھیرت اور نگاہِ عبرت سے نہیں دیکھتے۔ بلکہ حق سے منہ موڑے ہوئے سرکش اونٹوں کی طرح ضلالت و طغیان کی اندھیری وادیوں میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ واللہ! یہی بد بخت لوگ ہیں جن کے بارے میں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا:

لَا تُعْمَىٰ الْإِبْصَارُ وَلَكِنْ تُعْمَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

یعنی منکروں کے سروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ آنکھیں سینوں کے اندر ہوتی ہیں وہ ٹاپونا ہو جاتی ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی بصارت تو رہتی ہے لیکن دلوں کی بھیرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ہدایت کا نور نظر نہیں آتا۔

بہر کیف فضائل و کمالات محمدیہ کا آفتاب تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اور قیامت تک درخشش ہی رہے گا۔ اب اگر کسی کو رخصت کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی تو اس میں اسی کا قصور ہے۔ آفتاب کا کوئی قصور نہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی مضمون کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا ہے کہ۔

گر نہ بیند بروزِ شپہ چشم

چشمہ آفتاب را چہ گناہ

یعنی چمکناؤ کی آنکھ اگر روز روشن کو نہیں دیکھ سکتی تو یہ اس کی آنکھ ہی کا قصور ہے آفتاب کا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ برادران ملت ابات آگئی ہے تو آئیے قرآن مجید کی ایسی چند آیات سنائے دیتا ہوں جن میں علم غیب مصطفیٰ ﷺ کے ثبوت پر ایسے ایسے بلند اور روشن مینارے سر اٹھا اٹھا کر ہدایت کی روشنی دکھا رہے ہیں کہ ان کی نورانیت میں انشاء اللہ تعالیٰ ہر طالب حق اس حقایق حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہو جائے گا۔ کہ یقیناً خداوند ذوالجلال نے اپنے نبی جمال ﷺ کو جس طرح ہر فضل و کمال میں بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اسی طرح علیم و خبیر نے اپنے پیارے بعید و نذیر ﷺ کے سینہ پر نور کو علم غیب و علم شہادت کے عرفانی خزانوں سے اس قدر معمور فرمادیا ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ماوشما تو کس شمار و تقار میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جن کے سر پر خداوند عالم نے وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ کُلِّهَا کا تاج فضیلت رکھ کر ان کی علمی عظمت کے آگے فرشتوں کے فضل و کمال کو سر نہج و کر دیا۔ اور تمام انبیاء و مرسلین جن کے علم و عرفان کی وسعتوں کے میدان میں زمین و آسمان کی وسعتوں گم ہیں۔ ان سب خزانوں علوم کے بادشاہوں اور

شہنشاہوں کا یہ حال ہے کہ یہ حضرات علم مصطفیٰ ﷺ کے کمالات کی رفعتوں کے حضور اپنی جبین عقیدت خم کر کے زبان حال سے بقول علامہ یوسری علیہ الرحمۃ یہ وظیفہ پڑھا کرتے ہیں کہ۔

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا
وَمِنْ غُلُومٍ عِلْمِ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

یعنی یا رسول اللہ: آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں آپ کے جو دو کرم کے چند نمونے ہیں۔ اور لوح و قلم کے تمام علوم آپ کے علوم کے دریائے ناپید اکنار کے چند قطرے ہیں۔ جی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس شعر کے دونوں مصرعوں میں ”من“ تبعیض کے لیے ہیں۔ جس کا ما حاصل یہی ہے کہ لوح و قلم کے وہ علوم جن کے بارے میں قرآن کا یہ فرمان ہے کہ ہر چیز لوح محفوظ میں درج ہے۔ وہ سارے علوم علم محمدی کا بعض ہی حصہ ہیں۔ اور لوح و قلم کے علوم کو علم محمدی سے وہی نسبت ہے جو ایک قطرے کو دریا سے اور ایک ذرے کو صحرا سے نسبت ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کہ خداوند عالم نے آپ کے لیے یہ فرمایا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ یعنی اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم فرمادیا ہے۔ پھر اس کے آگے یہ بھی فرمادیا ہے کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ کہ یہ فضل عظیم نہ لوح و قلم پر ہے نہ کائنات عالم کی کسی مخلوق پر۔ اس لیے آپ جس طرح خدا کے فضل عظیم کے اعتبار سے ”افضل الخلق“ ہیں۔ اسی طرح آپ تعلیم ربانی کے لحاظ سے اعلم الخلق بھی ہیں۔

آیات علم غیب: بہر کیف بزرگان ملت: اب آپ چند آیات کو بھی سن لیجئے۔ جن میں علم غیب رسول ﷺ کے جلوے اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ اس طرح جلوہ قلم ہیں کہ جن کو دیکھ کر مومنین کی دینائے ایمان مطلع انوار بن جاتی ہے۔ سنئے۔ حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے کہ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَّلِعَ عَلَيْكَ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يُّشَاءُ
(آل عمران)

یعنی اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم عام لوگوں کو غیب کا علم دید سے اللہ جس کو چاہتا ہے یعنی اپنے رسولوں کو اپنا مجتبیٰ بنا لیتا ہے۔ یعنی غیب کا علم دینے کے لیے ان کو چن لیتا ہے۔

دوسری آیت میں ارشاد ربانی ہے کہ:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رُّسُلِهِ (جن)
یعنی اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مساط نہیں فرماتا۔ سوائے اپنے رسولوں کے جو ”مر تضىٰ“ یعنی پسندیدہ ہیں۔ برادران ملت: غور فرمائیے۔ پہلی آیت اعلان کر رہی ہے کہ رسولوں کی جماعت جو مجتبیٰ ہیں۔ یعنی تمام انسانوں میں منتخب ہیں۔ ان کو خداوند عالم اپنے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔

اور دوسری آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسولوں کا مقدس گروہ جو مر تضىٰ یعنی خدا کے پسندیدہ ہیں۔ ان کو عالم الغیب اپنے علم غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے: کہ حضور خاتم النبیین ﷺ خدا کے مجتبیٰ (پنے ہوئے) اور مرتضىٰ (پسندیدہ) رسول ہیں یا

نہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ رحمت عالم مجتبیٰ و مرتضیٰ نہیں ہیں؟ ارے خدا کی قسم: مجتبیٰ اور مرتضیٰ تو میرے رسول ہی کے دو نام ہیں۔ پھر بھلا ان کے مجتبیٰ اور مرتضیٰ ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ اور جب ساری دنیا کو یہ تسلیم ہے کہ میرے پیارے رسول خدا کے مجتبیٰ و مرتضیٰ ہیں۔ تو پھر ساری دنیا کو یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ خداوند عالم نے ان کو اپنے غیب پر مطلع فرمایا ہے۔ اور یقیناً رحمت عالم غیب دان اور علم غیب کے جاننے والے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو دربار رسالت میں انتہائی جوش عقیدت کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ۔

سر عرش پر ہے تری گذر ول فرش پر ہے تری نظر

ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

بر اور ان گرامی! قرآن مجید میں ایک آیت اور بھی سن لیجئے۔ پروردگار عالم کا فرمان

ہے کہ:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ ۝

یعنی یہ نبی غیب بتانے میں حلیل نہیں ہیں۔

سبحان اللہ: مسلمانو! ذرا غور کرو۔ خدا نے فرمایا کہ میرا نبی غیب بتانے میں حلیل

نہیں ہے۔ خدا کا یہ فرمان تو جہمی صحیح ہو گا کہ حضور اکرم ﷺ کو غیب کا علم عطا ہو اور وہ

دوسروں کو بتاتے بھی ہوں۔ کیوں کہ حلیل تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ

کسی کو نہ دیتا ہو۔ دیکھیے! دیوار کسی کو کچھ نہیں دیتی مگر کوئی دیوار کو حلیل نہیں کہہ سکتا۔

کیونکہ اس کے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک فاقہ مست مفلس و قلاش فقیر کو

کون حلیل کہہ سکتا ہے؟ کیوں کہ حلیل تو اسی کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ

کسی کو کچھ نہ دے۔ اسی طرح کسی کو یہ کہا جائے کہ وہ حلیل نہیں ہے۔ تو اس کا صاف مطلب اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس مال ہے۔ اور وہ دوسروں کو دیتا نہیں ہے۔ تو جب عالم الغیب نے اپنے نبی کی مدح و ثنا میں یہ فرمایا کہ میرا نبی غیب بتانے میں حلیل نہیں۔ تو یقیناً اس کا یہی اور صرف یہی مطلب ہے کہ نبی غیب کا علم جانتے بھی ہیں۔ اور دوسروں کے بتاتے بھی ہیں۔

چنانچہ یہ صرف میری ہی تقریر نہیں ہے بلکہ باکمال مفسرین میں سے صاحب تفسیر خازن نے بھی انتہائی وضاحت اور صفائی کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ

يَاتِيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَنْخُلُ بِهِ بِلْ يُعَلِّمُكُمْ

یعنی حضور اقدس ﷺ کے پاس خدا کی طرف سے علم غیب آتا ہے تو وہ اس کے بتانے میں خلل نہیں فرماتے۔ بلکہ تمام امتیوں کو بھی بتاتے ہیں۔

بر اور ان اسلام! اللہ انصاف فرمائیے کہ قرآن مجید کی ان چمکتی ہوئی آیات میں۔ اور مفسرین کرام کی ان تفسیرات و تصریحات میں علم غیب رسول ﷺ کے کیسے کیسے روشن اور تابناک جلوے نظر آ رہے ہیں۔ مگر افسوس کہ اس کا کیا علاج؟ کہ کچھ لوگ یا تو ان کی ایمانی بھیرت سلب ہو گئی ہے کہ انہیں یہ آیتیں نظر نہیں آتیں۔ یا وہ اس دور میں یہودیوں کے احبار و رہبان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ دیدہ و دانستہ جس طرح یہودیوں کے پوپ اور پادری تو راہ و انجیل میں نبی آخر الزماں کی بشارتوں اور ان کی نشانیوں کو چھپایا کرتے تھے اسی طرح یہ لوگ نبی رحمت کے فضائل و کمالات کی آیات و پناہ پر پردہ ڈال کر پیارے

مصطفیٰ ﷺ کی شان و عظمت کو گھٹا رہے ہیں۔ پیارے مسلمانو! اب ہم ان بدختوں کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ بد نصیبی کے عفریت نے ان کی متاع عقل پر ایسا ڈاکہ ڈالا ہے کہ ان کی ایمانی بصارت و بصیرت کو غارت و برباد کر کے ان کو بالکل ہی ایمانی عقل سے تہی دست و مفلس بنا ڈالا ہے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ بریلوی علیہ الرحمہ نے ان عقل کے قیموں کے بارے میں بالکل سچ فرمایا ہے کہ۔

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے

یہ گھنائیں، اسے منظور بڑھانا تیرا

وہابی دلائل کا رد : خیر۔ برادران ملت! اب اس موقع پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ منکرین علم غیب رسول کی بھی چند دلیلوں کا ذکر کر دوں تاکہ تصویر کے دونوں رخ آپ کی نظروں کے سامنے آجائیں۔ سنئے :

پہلی آیت تو یہ ہے کہ :

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ (انعام)

یعنی اے پیغمبر! آپ فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔

دوسری آیت یہ ہے کہ :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (انعام)

یعنی اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں ان کو وہی جانتا ہے۔

تیسری آیت یہ ہے کہ :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِّمَّا بِي أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ (لقمان)

یعنی بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اور وہی بارش نازل فرماتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ چھ دانوں میں ہے۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا؟ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سر زمین میں مرے گا۔ بیشک اللہ بہت زیادہ علم والا ہے۔

بر اور ان ملت : یہی وہ چند آیتیں ہیں جن کو علم غیب رسول کے منکرین بڑے ظننے اور طمطراق کے ساتھ پیش کر کے رسول کے علم غیب کا انکار کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن ہم اس کے جواب میں علی الاعلان یہ کہتے ہیں۔ کہ خدا کی قسم : بلاشبہ یقیناً ان سب آیتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر افسوس۔ صد ہزار افسوس کہ دیوبندی علماء ان آیتوں کے معانی اور مطالب کے بیان کرنے میں پہاڑوں سے بھی بڑی بڑی خیانتیں اور غلطیاں کرتے ہیں۔ مسلمانو : بیشک ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان آیتوں کا مضمون یہی ہے کہ خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ مگر اسی قرآن میں یہ آیت بھی تو ہے کہ :

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ (جن)
یعنی خدا عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو اپنا علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی قرآن میں یہ آیت بھی تو ہے کہ :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَسِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۝ (آل عمران)

یعنی اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم عام لوگوں کو غیب پر مطلع فرمائے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو علم غیب بتانے کے لیے جن لیتا ہے۔

اب بر اور ان ملت : ذرا انتہائی توجہ کے ساتھ غور فرمائیے کہ کچھ آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا۔ اور کچھ آیتوں کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے رسولوں کو علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کے مفہوم میں بظاہر کھلا ہوا تعارض اور ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ لہذا ہم ان آیتوں میں سے کسی ایک آیت کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ ہر ہر آیت پر ایمان لانا فرض ہے۔

لہذا مسلمان بھائیو : اب میں صاف صاف کہتا ہوں کہ اگر رسول کے علم غیب کا انکار کرنے والوں میں دیانتداری کا جوہر ہوتا تو وہ لوگ ان سب آیتوں کو نظر میں رکھ کر ان آیتوں کا ایسا مطلب بیان کرتے کہ قرآن کی آیتوں کا یہ ظاہری تعارض اور ٹکراؤ رفع ہو جاتا۔ اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح ان آیات قرآنیہ کا مطلب ہر خاص و عام پر ہدایت کا نور بکھیر دیتا۔ مگر براہو خیانت اور بددیانتی کا کہ دیوبندی ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کر رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ جن آیتوں میں بظاہر ہر علم غیب رسول کی نفی ہے۔ مگر جن آیتوں میں علم غیب نبوت کے آفتاب و ماہتاب چمک رہے ہیں۔ ان پر یہ لوگ اس طرح پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ گویا ان آیتوں کا قرآن میں وجود ہی نہیں۔ کبھی بھول کر بھی ان آیتوں کو مجمع عام میں نہیں پڑھتے۔ بلکہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔

تطبیق آیات : مگر الحمد للہ تعالیٰ ہم اہل سنت و جماعت ہر گز ہر گز اہل خیانت اور ملت

فروش نہیں ہیں۔ اور ہم یہودیوں کے احبار اور یہان کے طور طریقے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ہم ہر گز ہر گز کبھی بھی خدا کی چمکتی ہوئی آیتوں کو نہیں چھپاتے۔ اور ہم علی الاعلان کہتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ پھلک خدا کا یہ فرمان صحیح ہے۔ برحق ہے برحق ہے۔ کہ

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

یعنی اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اعلان کرتے ہیں کہ خدا کا فرمان اِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ سُلْطٰنًا مِّنْ عِندِ رَبِّهِ ۗ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صحیح ہے۔ برحق ہے۔ برحق ہے۔ کہ خدا کے پسندیدہ رسول علم غیب جانتے ہیں۔ اور خدا کی قسم: ہمارا ایمان ہے کہ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ اور اپنے محل وقوع کے لحاظ سے سو فیصدی درست و صحیح اور حق ہیں۔ کیوں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خود بخود خدا کے بتائے کے بغیر اپنی ذاتی قدرت سے تمام علوم غیبیہ کو نہیں جانتا اور جہاں جہاں یہ فرمایا گیا ہے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے عطا فرمانے سے بعض علوم غیبیہ مثلاً ماکان و مایکون کا علم رسولوں کو حاصل ہے۔ یعنی جہاں جہاں غیر خدا سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں علم غیب سے مراد ”علم غیب ذاتی“ ہے۔ اور تمام مغیبات کا علم غیب مراد ہے اور جہاں جہاں غیر خدا۔ مثلاً رسولوں کے لیے علم غیب کا ثبوت آیا ہے۔ اس سے مراد ”علم غیب عطائی“ ہے۔ اور بعض مغیبات کا علم غیب مراد ہے۔ مگر یاد رکھئے کہ بعض مغیبات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ علم ماکان و مایکون۔ یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو گا اور لوح و قلم کا علم سب اس بعض میں داخل ہیں۔ اور یہ تمام علوم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہیں۔

برادران ملت : غور فرمائیے کہ اس تقریر اور تطبیق کے بعد اب ان تمام آیات و احادیث میں نہ کوئی تعارض رہ جاتا ہے، نہ کوئی ٹکراؤ۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ آفتاب عالم تاب کی طرح چمک اٹھتا ہے کہ خدا کے علم غیب، اور رسولوں کے علم غیب میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ خدا کا علم غیب ذاتی اور غیر متناہی و لامحدود ہے اور رسولوں کا علم غیب عطائی اور متناہی و محدود ہے۔ خدا کا علم غیب قدیم اور غیر فانی ہے۔ اور رسولوں کا علم غیب حادث اور فانی ہے۔

برادران ملت : اب ایمان سے بتائیے : کہ علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی ہیں اور علم غیب غیر محدود اور علم غیب محدود ہیں علم غیب قدیم اور علم غیب حادث ہیں۔ علم غیب غیر فانی اور علم غیب فانی میں کتنا بڑا اور کس قدر عظیم فرق ہے؟ مگر اس کے باوجود ہم سنیوں پر یہ تہمت لگا کر کہ ہم خدا اور رسول کے علم کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ ہم لوگوں کے سرشک کا الزام تھوپنا یہ علماء دیوبند کا کتنا بڑا ظلم عظیم ہے؟ اور خود ان کا یہ قلم ہے کہ *قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ* (نمل) کی آیت پڑھ پڑھ کر رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح *إِلَّا مَنْ رَضِيَ مِنْ رَسُولٍ وَغَيْرِهِ سَيَكْفُرُونَ* آیتوں اور حدیثوں کا انکار کر کے یہ لوگ جہنم کے کون سے طبقے میں پہنچ چکے ہیں؟ انہیں ذرہ بھر اس کا احساس نہیں۔ کبھی خدا کی آیات و عنایت کو چھپاتے ہیں اور کبھی تحریف کرتے ہیں۔ کبھی قرآن مجید کے ایمانی مضامین کے انوار کو اپنی غلط تاویلوں سے ظلمتوں کے عمیق غار میں دفن کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ ہائے افسوس۔ بالکل سچ کہاؤ! اکثر اقبال نے کہ۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق

بر اور ان ملت: میں نے جو خدا کے علم غیب اور رسول کے علم غیب میں یہ فرق میان کیا۔ تو آپ یہ نہ سمجھئے کہ میرے دماغ کی انجیا میری خیالی تک ہندی ہے بلکہ علم تفسیر کے بڑے بڑے پہاڑوں نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ چنانچہ تفسیر بیضاوی میں آیت قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ کی تفسیر میں صاف صاف لکھا ہے کہ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْغَيْبُ بِالْإِسْتِقْطَالِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ یعنی یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غیب بالاستقلال یعنی علم غیب ذاتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمائیے اس عبارت کا اس کے سوا اور کیا مطلب ہے؟ کہ علم غیب عطائی رسولوں کو حاصل ہے۔ بہر کیف: اب یہ مسئلہ ایک حد تک نور علی نور ہو گیا کہ علم غیب ذاتی تو خدا کا خاصہ ہے۔ یہ علم غیب خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا یقیناً شرک ہے۔ لیکن علم غیب عطائی یقیناً رسولوں کے لیے خدا کی عطا سے حاصل ہے اور حضور خاتم النبیین ﷺ کو عالم الغیب و الشہادہ نے سب رسولوں سے زیادہ علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کیوں کہ آپ کی شان میں اس رب کریم کا ارشاد ہے کہ

وَعَلَّمَكُمَا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا

یعنی اے محبوب! آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ان سب چیزوں کا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمادیا ہے۔ اور آپ پر اللہ کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔

پانچ چیزوں کا علم: حضرات: اب میری اس تقریر سے سورہ لقمان کی آیت کریمہ کا مضمون بھی حل ہو گیا۔ کہ خداوند عالم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ بارش

کب ہو گی؟ سچہ دانی میں کیا ہے؟ کون کل کیا کام کرے گا؟ کون کہاں مرے گا؟ ان پانچ چیزوں کا علم بھی پیغمبر خدا ﷺ کو حاصل ہے۔ چنانچہ عارف باللہ حضرت شیخ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

قَالَ الْعُلَمَاءُ الْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ نَبِيًّا مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْخُمْسِ وَلَكِنَّهُ أَمَرَ بِكْتُمِهَا (صاوی ج ۳ ص ۴۶۰)

یعنی علماء نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ ہمارے نبی ﷺ اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پانچ چیزوں کا علم عطا فرمادیا۔ لیکن خدا نے اپنے حبیب کو ان علوم کے چھپانے کا حکم فرمادیا۔

اور حضرت قطب الوقت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ:

كَيْفَ يَخْفَى أَمْرُ الْخُمْسِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَفِ مِنْ أُمَّةٍ الشَّرِيفَةِ لَا يُمَكِّنُهُ النَّصْرَفُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ هَذِهِ الْخُمْسِ

(کتاب بریز ص ۱۵۸)

یعنی ان پانچ چیزوں کا علم حضور پر کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ جب آپ کے ایک صاحب تصرف امتی کو بغیر ان پانچوں علوم کے تصرف ممکن نہیں!

مسلمانو! حضرت قطب الوقت سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمہ کے اس قول نے واضح کر دیا۔ کہ حضور تو حضور ہیں۔ ان کی ارفع و اعلیٰ شان کا تو کیا کم حضور کے خدام اور غلاموں کو بھی ان پانچ چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلوٰۃ والسلام کی امت کے

اقطاب کو ان چیزوں کا علم خداوند تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ہو کرتا ہے اور وہ لوگ اپنے اسی علم کی بنا پر باذن اللہ عالم میں تصرفات فرماتے ہیں۔ اور جب اقطاب کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ تو پھر بھلا غوث العالم کے علوم کا کیا حال ہو گا؟ اور پھر اولین و آخرین کے سردار حضور احمد مختار ﷺ کے علم کی وسعتوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے؟ کہ وہ ہر چیز کے عالم وجود میں آنے کا سبب ہیں۔ اور ساری کائنات انہیں کے طفیل میں پیدا ہوئی ہے اور وہ باذن اللہ تمام عالم کائنات پر تصرف فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔

وہی نور حق وہی ظل رب، ہے انہیں سے سب ہے، انہیں کا سب نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمیں نہیں، کہ زماں نہیں

علم قیامت : بر اور ان ملت : ان پانچ علوم میں پہلا علم، قیامت کا علم ہے۔ یعنی قیامت کب ہوگی؟ اس کے بارے میں عارف باللہ شیخ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ احزاب کی آیت : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللّٰهِ كى تفسیر میں فرمایا کہ :

وَهَذَا اِنَّمَا هُوَ وَقْتِ السُّؤَالِ وَالْاَفْلَمْ يَخْرُجْ نَبِيْنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى اَطَّلَعَهُ اللّٰهُ عَلَى جَمِيعِ الْمَغِيْبَاتِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا السَّاعَةُ لَكِنْ اَمْرٌ بَيْنَكُمْ ذَالِكُ (صاوی ج ۳ ص ۲۸۹)

یعنی جس وقت کفار نے آپ سے قیامت کا سوال کیا تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ ورنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام غیوب کے علوم پر مطلع فرما دیا۔ اور انہیں میں سے قیامت کا علم بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ

قیامت کب آئے گی۔ اس علم کو آپ امت سے چھپائیں :

برادران ملت : غور فرمائیے : یہ ان مفسرین کرام کے اقوال و عقائد ہیں جن کو اگر ملت اسلامیہ کا ستون محکم کہا جائے۔ تو یہ بھی اظہار حقیقت سے کچھ کم ہی ہوگا۔ اور اگر ان مقدس بزرگوں کو آسمان امت کے درخشاں ستاروں سے تعبیر کیا جائے تو یہ بھی کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ان مقدس اولیاء امت کے عقائد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ یا ان بارگاہ نبوت کے گستاخوں کی بجواسیں، جنہوں نے علم نبوت کو اس قدر گھٹایا۔ کہ معاذ اللہ : سرور کائنات کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اور معاذ اللہ : ان کا علم جانوروں اور پانگلوں کے مثل ہے۔ تو بہ تو بہ۔ (نعوذ باللہ منہ)

مسلمانو : ذرا غور تو کرو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بتانے ہی سے تو آج مسلمانوں کا چہرہ چمک رہا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن ہوگی۔ اور محرم کی دس تاریخ ہوگی۔ اور قیامت سے پہلے بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ مثلاً یا جوج ماجوج کا نکلنا۔ دجال کا خروج۔ حضرت مہدی کا ظہور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ نفع صور۔ حساب و کتاب وغیرہ۔ یہ ساری باتیں سرور کائنات نے اپنی امت کو بتادی ہیں۔

تو برادران اسلام : اللہ انصاف فرمائیے کہ جو ذات اقدس قیامت کا دن قیامت کی تاریخ، قیامت کا مہینہ، قیامت کی سب نشانیاں اپنی امت کو بتادے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کس طرح جائز ہوگا؟ کہ ان کو قیامت کا علم ہی نہیں تھا۔ ہاں صرف ایک چیز یعنی قیامت کا سنہ حضور ﷺ نے اپنی امت کو نہیں بتایا۔ تو اس کا سبب یہی تھا۔ کہ خداوند عالم

نے آپ کو اس کے چھپانے کا حکم دے دیا تھا۔ اور اس میں اللہ ورسول کی بڑی بڑی حکمتیں تھیں۔ چنانچہ ایک بڑی مصلحت اور حکمت یہ بھی تھی کہ اگر حضور قیامت کا نہ بھی امت کو بتا دیتے تو قرآن خدا کا کلام جھوٹا ہو جاتا۔ کیوں کہ حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے کہ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْثَةٌ یعنی قیامت تو بالکل اچانک ہی آئے گی۔

اب آپ ہی بتائیے کہ اگر دن، تاریخ مہینہ کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت کا نہ بھی امت کو بتا دیتے تو پھر قیامت کا آنا اچانک کیسے ہوتا۔ لوگ ہمیشہ گنتے رہتے کہ اب قیامت کو اتنے برس اتنے مہینے، اتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ پھر خدا کا فرمان لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْثَةٌ بالکل غلط اور جھوٹ ہو جاتا۔ پھر کسی چیز کے نہ بتانے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ حضور کو اس کا علم نہیں تھا۔ آخر حروف مقطعات اور آیات تشابہات کے معانی کو بھی تو حضور علیہ السلام نے امت کو نہیں بتایا۔ تو کون کہہ سکتا ہے؟ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حروف مقطعات اور آیات تشابہات کا علم نہیں تھا۔ اگر کوئی بد نصیب یہ کہہ دے کہ حضور کو قرآن کے حروف مقطعات مثلاً الم وغیرہ کا علم نہیں تھا۔ تو پھر غضب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پر ایک لغو فعل کا الزام آئے گا کہ اس نے اپنے حبیب سے ایسی لغت میں کلام فرمایا جس کو اس کے حبیب نے سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ جو شخص انگریزی نہیں جانتا اس سے کوئی انگریزی زبان میں گفتگو کرے تو آپ ہی بتائیے کہ اس کو لغویت کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے؟

بہر کیف۔ مسلمانو۔ ہم مسلمانوں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ نے یقیناً اپنے محبوب کو قیامت کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خوب جانتے

تھے کہ قیامت کب آئے گی۔

چچہ دانی میں کیا ہے: بہر حال حضرات! قیامت کے بارے میں تو آپ سن چکے۔ اسی طرح ماں کی چچہ دانی میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ اس بات کا علم بھی خالق کائنات نے سرور کائنات کو عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ مشہور محدث ابو نعیم نے اپنی شہرہ آفاق کتاب دلائل النبوة میں ایک حدیث تحریر فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی چچی ام الفضل حضور اقدس کے پاس سے گذریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چچی جان! تمہارے حمل میں لڑکا ہے جب یہ پیدا ہو تو اس کو میرے پاس لانا۔ چنانچہ ام الفضل کا بیان ہے کہ میرے فرزند تولد ہوا۔ اور جب میں اس کو خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئی۔ تو حضور نے اس کے دانے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی اور اپنا لعاب دہن اس کو چٹایا اور اس کا نام عبد اللہ رکھا اور پھر مجھ سے فرمایا کہ اِذْهَبِيْ بِاَبِي الْخُلَفَاءِ يَعْنِيْ خُلَفَاءِ كَيْ بَابٍ كُوْلِيْ جَاؤ۔

حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ اور میں نے اپنے شوہر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ تو انہوں نے خود دربار نبوی میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ: آپ نے میرے چچے کے بارے میں ایسا ایسا ارشاد فرمایا ہے؟ تو سرکارِ دو عالم نے جواب دیا کہ ہاں۔ ہاں۔ میں نے ایسا ہی کہا ہے۔

هُوَ اَبُو الْخُلَفَاءِ حَتَّى يَكُوْنَ مِنْهُمْ السَّقَّاحُ حَتَّى يَكُوْنَ مِنْهُمْ وَ الْمَهْدِيُّ حَتَّى يَكُوْنَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّيْ بِعَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

یعنی یہ تمہارا چچہ واقعی خلفاء کا باپ ہے۔ اسی کی نسل سے "سقاچ" بھی ہوگا۔ اسی کی اولاد میں "مہدی" بھی ہوگا۔ یہاں تک کہ اسی کی اولاد میں سے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ

نہ مریم علیہا السلام کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۵)

بر اور ان ملت : غور فرمائیے! کہ اس حدیث میں رحمت عالم نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا کہ ام الفضل کے شکم میں فرزند ہے بلکہ اس بچے کے مستقبل کے بارے میں یہ سب غیب کی خبریں بھی دے رہے ہیں۔ کہ یہ بچہ خلفاء بنو العباس کا مورث اعلیٰ ہو گا۔ اور اس کی نسل سے خلفاء پیدا ہوں گے۔ اور اس کی نسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک باقی رہے گی۔

سبحان اللہ : سبحان اللہ۔ بزرگو اور دوستو : یہ تو حضور خاتم النبیین ﷺ کے علم غیب کی تجلیاں ہیں۔ اہی۔ ان کے علوم و معارف کی وسعتوں کا تو کیا ہی کہتا ہے؟ یہ تو علم الخلق ہیں۔

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا

جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود

حضرت نوح علیہ السلام جو یقیناً پیارے مصطفیٰ ﷺ کے خوشہ چیں ہیں۔ ان کے علوم کی گہرائیوں کا مقام اتنا رفیع و اعلیٰ ہے کہ وہ خداوند عالم سے اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ :

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

یعنی اے میرے رب : زمین پر کسی کافر کو آباد مت چھوڑ۔

إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

یعنی اگر تو نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ لوگ بڑے بڑے بدکار و کفار جنس گے۔

دیکھ لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی چشم بھیرت کی غیب دانی کا جلوہ کہ کفار مردوں کی

پشت میں جو نطفے تھے۔ اور کافرات عورتوں کے رحم میں جو حمل تھے۔ وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں
انہیں صرف اتنا ہی علم نہیں۔ بلکہ آپ تو ان کے بارے میں یہاں تک علم رکھتے تھے کہ ان
کے دلوں میں کفر ہو گا یا ایمان۔ اور وہ بدکار ہوں گے یا نیکو کار۔

بر اور ان ملت : لہذا بتائیے کیا یہ دلائل و شواہد کے اونچے اونچے منارے ہم کو اس
بات کی ہدایت نہیں کرتے؟ کہ خاصانِ خدا انبیاء و اولیاء کو خدا کی عطا سے مافی الارض
ماؤں کی سچے دائیوں میں کیا ہے؟ اس کا علم ہوا کرتا ہے۔ مسلمانو! میں بالکل سچ عرض کرتا
ہوں کہ واللہ! ان آیاتِ پینات، اور دلائل و شواہد کے حق نما مناروں پر رشد و ہدایت کے
سینکڑوں چراغ جگمگا رہے ہیں۔ جن سے طالبانِ حق کو نور ہدایت کی روشنی ملتی رہتی ہے مگر
اس کا کیا علاج؟ کہ کچھ ایسے بد نصیب ہر دور میں رہے جن کے کانوں، آنکھوں اور دلوں پر
شقاوت کی ایسی مر لگ چکی ہے کہ وہ نہ حق سنتے ہیں نہ حق کو دیکھتے ہیں نہ حق کو قبول کرتے
ہیں۔ افسوس۔

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر

کل کیا کرے گا؟ حضرات اسی طرح پانچ علوم میں سے یہ علم کہ "کون کل کیا کرے

گا؟" اس کا علم بھی حضرت حق جل مجدہ نے اپنے پیارے رسول ﷺ کا عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ

کون نہیں جانتا کہ جنگِ خیبر کے دن سرکارِ دو جہاں نے یہ اعلان فرمایا کہ :

لَا عَطِينَ هَذِهِ الرَّاعِيَةَ عَدَا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ

(مشکوٰۃ باب مناقب علی)

یعنی کل میں یہ جھنڈا اس مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

چنانچہ رحمت عالم نے دوسرے دن جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست میں دیا۔ اور انہوں نے خیبر کو فتح کر لیا۔

حضرات! فرمائیے کیا اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دن قبل ہی یہ بتا دیا کہ کل حضرت علی خیبر کو فتح کر لیں گے۔ یقیناً اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا عقل والا نہیں ہو سکتا جو اس کا انکار کر سکے۔ اب آپ سوچیے اور بتائیے کہ یہ ماذا تکسبُ غداً یعنی کل کون کیا کرے گا؟ کا علم نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟

کون کہاں مرے گا؟ اچھا اب پانچ علوم میں سے اس علم کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ ”کون کہاں مرے گا؟“ بر اور ان ملت: اس حدیث کو غالباً آپ صاحبان بار بار سن چکے ہوں گے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور سرور کائنات نے ایک دن قبل ہی ایک چھڑی سے میدان جنگ میں لکیر کھینچ کر یہ فرما دیا تھا کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ اور یہ فلاں کافر کے مقتول ہونے کا مقام ہے۔ اس حدیث کے راوی کا بیان ہے کہ

فَلَمَّا فَاتَ أَحَدَهُمْ عَنْ مَوْضِعٍ يَدْرَسُ الْوَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(مسلم ج ۲ باب غزوة بدر)

یعنی مقتولین کفار میں سے کوئی بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے ایک ذرا بھی نہیں ہٹا۔ جس جگہ جس شخص کے قتل ہونے کی جگہ آپ نے معین

فرمادی تھی۔ اسی جگہ اس کی لاش ملی۔

الغرض میں کہاں تک آپ کو دلائل سناؤں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو ہر اس چیز کا علم عطا فرمادیا جس کو حبیب خدا نہیں جانتے تھے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا وہ مقدس عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث اور تعلیمات صحابہ کا عطر معطر اور نور مقطر ہے۔ پڑھئے درود شریف باواز بند

اللہم صل علی سیدنا محمد و علی ال سیدنا محمد و باریک و سلم

صلوة و سلاما علیک یا رسول اللہ

علم غیب رسول اور صحابہ کرام: یہ اور ان اسلام: اب آخر میں ایک بات اور عرض کر کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور یہ ایسی چھٹی ہوئی بات ہے کہ منکرین کے لیے ایک بہت بڑی دعوت غور و فکر ہے کہ وہ لوگ اس پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کریں کہ رسول کے علم غیب کا مسئلہ عقائد اسلام کس منزل میں ہے؟

اور وہ بات یہ ہے کہ ہر شخص اس کو تو جانتا اور مانتا ہے کہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ جن بزرگوں نے سمجھا وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ آج علماء دیوبند جن جن آیتوں کو پڑھ پڑھ کر رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں کیا صحابہ کرام کے علم میں یہ آیتیں نہیں تھیں؟ دنیا بھر میں کون ہے؟ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کی ان آیتوں سے بے خبر تھے۔ نہیں۔ نہیں! ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم! یقیناً صحابہ کرام کو ان سب آیتوں کا علم تھا۔ اور اتنا زیادہ علم تھا کہ قیامت تک کسی امتی کو بھی اتنا زیادہ قرآن کا علم نہیں ہو گا۔ کیوں کہ آسمان امت کے ان درخشاں ستاروں نے خود صاحب قرآن کے مشکوٰۃ نبوت سے علم

قرآن کا نور حاصل کیا تھا۔ اس لیے علم نبوت کا فیضان جس قدر صحابہ کے سینوں میں موجزن ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ سب لوہے شرف نہ ملا، نہ قیامت تک ملے گا۔

مگر کیا ثبوت کرنے اور سوچنے کی بات ہے کہ ان آیتوں کا مکمل اور پورا پورا علم رکھنے کے باوجود صحابہ کرام بار بار حضور اقدس ﷺ سے غیب کی خبریں دریافت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیثوں کی مشہور و مستند کتابوں میں ”کتاب القن“ و ”کتاب الرقاق“ کی سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں جن میں حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کو غیب کی خبریں دیں تو کیا دنیا کا کوئی عالم یہ بتا سکتا ہے کہ صحابہ نے کبھی بھی یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ! آپ غیب کی خبریں کس طرح دے رہے ہیں؟ قرآن میں تو یہ ہے ”خدا کے سوا کوئی غیب جانتا ہی نہیں“

مسلمانو! میں چیلنج دے کر کہتا ہوں کہ قیامت تک کوئی عالم یہ نہیں بتا سکتا کہ کبھی بھی کسی صحابی نے رسول سے غیب کی خبر سن کر یہ کہا ہو۔ بلکہ ہر مکتب خیال کے علماء جانتے ہیں کہ صحابہ کا خود یہ عمل اور دستور رہا کہ وہ ہر بار رسول کریم ﷺ سے غیب کی خبریں دریافت کیا کرتے تھے۔ اور حضور کی بتائی ہوئی غیب کی خبروں پر ایسا مضبوط و مستحکم ایمان رکھتے تھے کہ جس طرح انہیں سورج کے روشن ہونے کا یقین تھا اس سے زیادہ کہیں زیادہ بڑھ کر انہیں رسول کی بتائی ہوئی غیب کی خبروں پر یقین و اطمینان، بلکہ حق الیقین، اور محکم ایمان تھا۔

میں پوچھتا ہوں کہ علماء دیوبند میں وہ کون سا عالم ہے جو اس حدیث کو نہیں جانتا۔ جس کو امام بخاری نے ”باب ما یکرہ من کثرة السؤال“ کے تحت نقل فرمایا ہے۔ کہ حضور اکرم ﷺ ایک دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد منبر پر رونق افروز ہوئے۔ اور قیامت کے

دن اور قیامت سے پہلے کی بڑی بڑی ہونے والی باتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا چاہے وہ سوال کر لے۔ کیوں کہ خدا کی قسم! میں جب تک اس جگہ میں ہوں۔ تم لوگ جس چیز کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ یہ سن کر لوگ بہت زیادہ رونے لگے۔ اور حضور بار بار فرمانے لگے کہ مجھ سے پوچھو۔ مجھ سے پوچھو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ فَقَالَ اَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّارُ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں کہاں داخل ہوں گا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تیرا ٹھکانا جہنم ہے۔ پھر عبد اللہ بن خدافہ کھڑے ہو گئے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ خدافہ ہے۔ (بخاری ج ۲۔ ص ۱۰۸۳)

مسلمانو! غور کرو کہ مجمع عام میں حضور اکرم ﷺ لوگوں کو بار بار لٹکا رہے ہیں کہ تم لوگ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ کیوں جناب! یہ بات کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو یہ کون کہہ سکتا ہے؟ خدا کی قسم! یہ بات تو وہی کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں تمام علوم کا خزانہ جمع ہو۔ اور جو علم غیب اور علم شہادت سب کچھ جانتا ہو۔ پھر دو شخصوں نے دو غیب کی خبروں کا سوال کیا۔ ایک کا سوال ہے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ اور دوسرا یہ دریافت کرتا ہے کہ میں کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں؟ اور سرکار رسالت مآب نے بلا تامل ان غیب کی دونوں خبروں کا جواب بھی دے دیا۔

مسلمانو! کیا بخاری کی اس حدیث نے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ نہیں بتا دیا؟ کہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ سرکار دو جہاں کو خدا کی عطا سے علم غیب حاصل ہے۔ یقیناً اس

حدیث نے اور اس جیسی سینکڑوں حدیثوں نے یہ اعلان کر دیا۔ کہ حضور اقدس ﷺ خود بھی بہت سی غیب کی خبریں دیتے رہے۔ اور صحابہ کا بھی یہی ایمان تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یقیناً علم غیب حاصل ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کبھی ہرگز حضور سے غیب کی باتیں نہ دریافت کرتے۔ اور حضور اگر غیب کی خبریں دیتے تو صحابہ ضرور یہ سوال کرتے کہ قرآن میں جب خدا نے یہ فرمادیا کہ خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو پھر یا رسول اللہ آپ کو کس طرح غیب کا علم ہو گیا؟ مگر خدا گواہ ہے کہ کبھی بھی صحابہ نے حضور کی بتائی ہوئی غیب کی خبروں پر نہ اعتراض کیا۔ نہ کسی کو اس میں کبھی ذرا ابرہہ شک ہوا۔ بلکہ تاریخ صحابہ سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کھلم کھلا اپنے اس عقیدہ کا اعلان و اظہار فرمایا کرتے تھے کہ نبی ﷺ "غیب ڈال" ہیں۔ اور علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ مجھے اس وقت ایک حدیث یاد آگئی۔ جس کو محمد بن اسحاق محدث نے اپنے "مغازی" میں نقل کیا ہے۔

مالک بن عوف کے دو شعر: حضرات! روایت ہے کہ قبیلہ "ہوازن" کے رئیس مالک بن عوف جنگ حنین میں شکست کے بعد طائف بھاگ گئے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ اعلان فرمادیا۔ کہ اگر وہ مسلمان ہو کر پلٹ آئے تو میں اس کے اہل و مال کو واپس لوٹا دوں گا۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ تو رحمت عالم نے ان کے اہل و مال کو واپس کر دیا۔ رحمت عالم کی اس کریمانہ عنایت کو دیکھ کر مالک بن عوف کے سینے میں جذبہ تشکر سے ان کا دل اس قدر متاثر ہوا کہ انہوں نے جوش عقیدت میں فوراً ہی حضور کی نعت میں ایک قصیدہ مدح پڑھا۔ جس کے دو شعر آپ بھی سنے اور جذبہ تاثر سے سر دھینے۔ حضرت مالک بن عوف رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ۷

مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِوَاحِدٍ
فِي النَّاسِ كَمِثْلِ مُحَمَّدٍ
أَوْ فِي فَأَعْطَى لِلْجَزِيلِ لِمُجْتَدٍ
وَمَنْ تَشَاءُ يُخْبِرُكَ عَمَّا فِي غَدٍ

یعنی تمام انسانوں میں حضرت محمد ﷺ کا مثل نہ میں نے دیکھا نہ سنا۔ جو سب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے اور سب سے زیادہ مال کثیر عطا کرنے والے ہیں۔ اور تم جب چاہو ان سے پوچھ لو۔ وہ کل آئندہ کی خبر تم کو بتا دیں گے۔

حضرات: روایت ہے کہ نعت کے یہ اشعار سن کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان سے خوش ہو گئے اور ان کے لیے کلمات خیر فرماتے ہوئے انہیں بطور انعام ایک حلد بھی عنایت فرمایا۔ (حاشیہ الدولۃ النبیہ ص ۱۶۷)

حضرت حسان کی ایک نعت: اسی طرح مشہور مداح نبی حضرت حسان بن ثابت صحابی رضی اللہ عنہ کے دو نعتیہ اشعار بھی قابلِ سماعت اور بڑے ہی ایمان افروز ہیں جو زبانی علی الموابہ جلد (۱) صفحہ ۳۲۷ پر درج ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان کیا فرماتے ہیں؟ سنئے۔

نَبِيٌّ يُّرَى مَا لَا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ

وَيَتْلُوا كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ

فَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةٌ غَائِبٍ

فَتَصْدُقُ بِهَا فِي ضَحْوَةِ الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ

یعنی نبی اپنے گرد و پیش میں وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ جن کو دوسرے تمام انسان نہیں دیکھ پاتے ہیں اور نبی ہر جگہ خدا کی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اور اگر نبی کوئی غیب کی بات کسی دن فرمادیں تو آج یا کل کے روز روشن میں اس کی تصدیق ہو جاتی ہے

حضرات گرامی: حضرت مالک بن عوف اور حضرت حسان بن ثابت دونوں صحابیوں نے حضور کے دربار میں ان اشعار کو پڑھا۔ جن کا مضمون یہ ہے کہ حضور غیب جانتے اور غیب کی خبر دیتے ہیں مگر شہنشاہ رسالت نے ان اشعار کو سن کر نہ منع فرمایا۔ نہ ان دونوں سے توبہ کا مطالبہ فرمایا۔ بلکہ ان دونوں کے حسن عقیدت کے جذبات کی ہمت افزائی فرماتے ہوئے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور انعام عطا فرمایا۔ اگر واقعی ان شعروں کا مضمون شرک یا کم از کم غلط ہی ہوتا۔ تو خدا کی قسم ضرور ہمارے حضور ان دونوں سے توبہ کراتے اور ہرگز ہرگز کبھی بھی ان شعروں کو سننا گوارا نہ فرماتے۔

انصاری پچیوں کے گیت: حضرات! حضرت مالک بن عوف اور حضرت حسان بن ثابت وغیرہ کا تو خیر بڑے بڑے صحابہ کبار میں شمار ہے۔ اسی میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور کے علم غیب کا مسئلہ دور صحابہ میں اتنا مشہور اور اس قدر شہرہ آفاق تھا کہ۔ تضحیٰ ننھی چیاں بھی اپنے اشعار اور گیتوں میں حضور کے علم غیب کے نغمے گایا کرتی تھیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ربیع بنت معوذ بن عمرو فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میری شادی کے دن میرے گھر تشریف لائے تو چیاں دف بجا بجا کر میرے ان باپ داداؤں کا مرثیہ پڑھنے لگیں۔ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ اسی درمیان میں اچانک

ایک لڑکی نے نعت شریف کا یہ مصرع پڑھنا شروع کر دیا:

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِّ

یعنی ہمارے درمیان وہ نبی ہیں جو کل آئندہ میں ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں۔

فَقَالَ دَعِيَ هَذِهِ وَقَوْلِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ

(مشکوٰۃ باب اعلان النکاح)

یعنی حضور نے محی کی زبان سے یہ مصرع سن کر فرمایا کہ اس مصرع کو رہنے دو۔

اور وہی کہو جو کہہ رہی تھیں۔

بر اور ان ملت: غور فرمائیے کہ یہ انصار کی چیاں ہیں جو نہایت بے تکلفی کے

ساتھ یہ مصرع گاتی ہیں کہ

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِّ

یعنی نبی غیب دان ہیں جو کل آئندہ کی بات جانتے ہیں۔

مسلمانو! یہ تجربہ ہے کہ بچوں بچوں کی زبانوں پر وہی اشعار اور گانے چڑھ جاتے

ہیں۔ جن کا بڑوں میں بہت زیادہ چرچا رہا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مصرع ان بچوں کا بنایا ہوا

نہیں تھا بلکہ یقیناً کسی بڑے صحابی کا کہا ہوا مصرع تھا۔ جو اس قدر زبان زد خلائق اور مشہور

آفاق ہو چکا تھا۔ کہ چھوٹی چھوٹی بچوں کو بھی یاد ہو گیا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے محی کی زبان

سے یہ مصرع سنا۔ لیکن نہ منع فرمایا۔ نہ یہ فرمایا کہ یہ مصرع شرک ہے یا گناہ ہے۔ بلکہ

صرف اتنا فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اور وہی شہدائے بدر کا مرثیہ پڑھو۔ جو تم پڑھ رہی تھیں۔

اگر اس شعر میں کوئی شرک یا گناہ کی بات ہوتی تو حضور پر حیثیت نبی ہونے کے فرض تھا کہ!

اس سے منع فرماتے۔ لیکن آپ نے اس مصرع کو گناہ نہیں بتایا۔ بلکہ چونکہ شہدائے بدر کے مرثیے سے آپ کو کیف آ رہا تھا۔ اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ نہ پڑھو بلکہ وہی پڑھو جو پہلے پڑھا جا رہا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ اے دنیا بھر کے انصاف پسندو۔ اللہ! انصاف کرو۔ اور بتاؤ کہ اس حدیث میں کون سا ایسا لفظ ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ حضور کے لیے کل آئندہ کا علم ماننا شرک ہے۔ بار باہماری آپ کی مجلسوں میں ایسا ہوتا ہے۔ اور اہل محفل کو کیف حاصل ہوتا ہے۔ پھر ناگماں وہی قاری یا نعت خواں کوئی دوسرا رکوع یا دوسری نعت شروع کر دیتا ہے۔ تو سب اہل مجلس پکار اٹھتے ہیں کہ آپ اس کو رہنے دیجئے اور جو پڑھ رہے تھے اسی کو پڑھتے رہیے۔ تو آپ ہی بتائیے؟ کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ قاری یا نعت خواں نے جو دوسرا رکوع یا دوسری نعت پڑھی وہ شرک یا گناہ یا غلط ہے۔ معاذ اللہ۔ پھر حضور کے ارشاد ذمعیٰ ہذہ کا یہ مطلب کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہ "وفینا نبی" يعلم ما فی غد شرک یا گناہ ہے۔

خلاصہ کلام: بہر کیف بر اور ان ملت! میری اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العزت جل جلالہ نے جس طرح اپنے حبیب مکرّم ﷺ کو بے شمار معجزات اور فضائل و کمالات سے سرفراز فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ کو ماکان و مایکون یعنی ماضی و حال اور مستقبل کے علم غیب کا علمی خزانہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ جو بلاشبہ آپ کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ لیکن خوب اچھی طرح اس مسئلہ کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم مسلمانان المسلمت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم غیب خداوند عالم کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور آپ کا یہ علم غیب رفتہ رفتہ بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ کا علم ماکان و مایکون اس وقت مکمل ہو گیا۔ جب پورا قرآن

نازل ہو گیا۔

علم نبوت کی تین قسمیں : اور یہ بھی واضح کر دیتا ہوں کہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ خداوند قدوس نے حضور کو تین قسم کے علوم عطا فرمائے تھے۔ ایک تو وہ علوم تھے کہ جنہیں امت کو بتا دینا آپ پر فرض تھا۔ جیسے تمام احکام اسلام دوسرے وہ علوم تھے جن کے بارے میں آپ کو خدا کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جس کو چاہیں بتائیں۔ اور جس سے چاہیں چھپائیں۔ جیسے بہت سے رموز و اسرار اور غیب کی خبریں کہ آپ نے خاص خاص صحابہ کو بتایا اور عام امتیوں سے پوشیدہ رکھا۔ تیسرے وہ علوم ہیں جن کا تمام امت سے چھپانا آپ پر فرض تھا۔ جیسے قیامت کا سنہ اور حروف مقطعات اور آیات متشابہات۔ چنانچہ تفسیر روح البیان ج ۳ ص ۱۸۰ پر یہ حدیث تحریر ہے کہ :

فاورثی علوم الاولین والاخرین و علمنی علوماً

شئی فعلم اخذ عہداً علی کتمہ و ہو علم لا بقدر علی حملہ

غیری و علم خیر نی فیہ و علم امر نی بتلیغہ الی الخاص و

العام من امتی

یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم کا وارث بنایا۔ اور مجھے چند قسم کے علوم عطا فرمائے۔ ایک وہ کہ خدا نے ان کو چھپانے کا مجھ سے عہد لیا۔ اور یہ وہ علوم تھے کہ جن کے اٹھانے کی طاقت میرے سوا کسی میں نہیں تھی۔ اور ایک وہ جن کے بتانے اور چھپانے کے بارے میں خدا نے مجھے اختیار دیا۔ اور ایک وہ علوم جن کے بارے میں خدا نے مجھے یہ حکم دیا کہ ان علوم کو اپنی امت کے ہر خاص و عام تک پہنچا دوں۔ بد اور ان ملت :

الحی صل علم غیب مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ بالکل بے غبار اور ایمانی صداقت کی روشنی سے پرانوار ہے۔ اس لیے ہم ان لوگوں سے جو اپنے قلم کی نوک اور زبان کے خنجر سے امت مسلمہ کے ایمانی سکون و قرار کو غارت کرتے رہتے ہیں، مخلصانہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ: آپ لوگ رسول کے علم غیب کا انکار کر کے مسلمانوں کے شیرازہ کو منتشر نہ کریں اور اتحاد ملت کے مستحکم و مضبوط قلعہ کو اختلاف کے ڈائنامیٹ سے مسمار و ملیامیٹ نہ کریں۔ اور بارگاہ مصطفیٰ ﷺ کے علم کو گھٹا کر ان کے دربار عظمت میں سوء ادب کے گناہ عظیم سے باز رہ کر اپنی دنیا و آخرت کو ہلاکت و بربادی سے بچائیں۔ اور مسلمانان اہل سنت کو لازم ہے کہ اپنے عقائد حقہ پر انتہائی عزم و استقامت کے ساتھ قائم رہیں۔ اور دربار نبوت کے گستاخوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ مولیٰ عزوجل ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ (آمین)

وما علینا الا البلغ و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی

اللہ تعالیٰ علیٰ جیبہ محمد و الہ و صحبہ اجمعین ؑ

پانچواں وعظ

نعرہ رسالت

غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل
یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ نَبِيَّ الْمُصْطَفَى عَلَى الْعَالَمِينَ جَمِيعًا وَأَقَامَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ لِلْمُذْتَبِينَ الْخَطَّائِينَ الْهَالِكِينَ شَفِيعًا وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ كَانَ
صَلَّاهُ فِي الدَّارَيْنِ رَفِيعًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَصَابُوا بِطَاعَتِهِ فِي الْجَنَّةِ
لَكَانًا عَلَيْهِ أَمَا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالْفَرْقَانَ الْكَرِيمِ

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ
الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۗ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ (تور)

حضرات گرامی: میں اپنی تقریر سے پہلے حضرت مولانا حسن بریلوی علیہ الرحمہ
کا ایک سلام بارگاہ رسالت میں بطور نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات ایک ایک
بار آواز بلند درود سلام کاورد فرمائیں۔

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم
صلوة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله

اے مدینے کے تاجدار سلام

اے غریبوں کے نغمسار سلام

تیری اک اک اواپ اے پیارے
سو، درودویں قدا، ہزار سلام

میرے آقا پہ، میرے پیارے پر
میری جانب سے لاکھ بار سلام

میری بھجی بنانے والے پر
بھج اے میرے کردگار سلام

”رَبِّ سَلِّمْ“ کے کہنے والے پر
جان کے ساتھ ہو نثار سلام

پردہ میرا نہ فاش حشر میں ہو
اے مرے حق کے رازدار سلام

عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا
تجھ پہ اے خلد کی بہار سلام

محترم حاضرین: سورہ نور کی اس نورانی آیت میں رب العزت جل وعلا نے اپنے
حبیب مکرم نور مجسم ﷺ کے دربار نبوت کا ایک بڑا ہی پر نور ادب ہم بندوں کو سکھایا ہے۔
جو درحقیقت شان ایمان بلکہ ایمان کی جان ہے۔

حضرات! خالق کائنات جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے کہ:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

یعنی اے ایمان والو! تم لوگ رسول کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا کہ آپس میں تم

لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہو!

میرے بزرگو: اس نورانی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ اس آیت پاک کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اے ایمان والو! جب رسول کریم تم لوگوں کو پکاریں۔ تو تم لوگ میرے رسول کی پکار کو ایسا مت سمجھ لو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کو سمجھتے ہو۔ کیوں کہ تو لوگ کسی کی پکار پر حاضر ہوتے ہو۔ کبھی نہیں۔ کبھی کسی کی پکار کو نال دیتے ہو، کبھی کسی کی پکار کو سنی ان سنی کر دیتے ہو۔ مگر محبوب خدا کی پکار کی تو یہ اہمیت و عظمت ہے کہ وہ جب تم کو پکاریں تو تم پر فرض ہو جاتا ہے کہ تم جہاں بھی رہو۔ جس حال میں بھی رہو جس کام میں بھی رہو۔ فوراً ہی رسول کی پکار پر دوڑ کر حاضر ہو جاؤ اور خبردار۔ خبردار۔ کبھی ہرگز ہرگز رسول کی پکار پر حاضری دینے میں اک ذرا دیر نہ لگاؤ ورنہ تمہارے جسم کا روٹھنا اور بدن کا بال بال گناہوں کے وبال میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور تم پر قرذو الجلال کی ایسی ایمان سوز چٹلی گر پڑے گی کہ تم دونوں جہاں میں خراب و خستہ حال ہو جاؤ گے۔ کیوں نہ ہو؟ کہ رسول مکرم خدا کے نائب اکرم اور خلیفہ اللہ الاعظم ہیں اس لیے رسول کی پکار درحقیقت خدا کی پکار ہے۔ لہذا کہاں تمہاری پکار؟ اور کہاں رسول کی پکار؟ دونوں میں بڑا فرق ہے ع۔

چہ نسبت خاک ربا عالم پاک۔

یاد محمد یاد خدا ہے

دعوت حق ہے بلاتے یہ ہیں

اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ۔ اے ایمان والو: تم لوگ میرے رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو بلکہ جب تم لوگ میرے

رسول کو پکارو تو نہایت ہیں تعظیم و تکریم اور نرم آواز کے ساتھ انتہائی متواضعانہ و منکسرانہ لہجہ میں "یا رسول اللہ۔ یا نبی اللہ۔ یا حبیب اللہ" کہہ کر پکارا کرو۔ (کنز الایمان وغیرہ)

بر اور ان ملت: اس آیت میں یا پورے قرآن کی کسی آیت میں بھی خداوند قدوس نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اے مسلمانو! تم لوگ میرے رسول کو مت پکارو بلکہ یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ میرے رسول کو پکارو! مگر ہاں! یہ دھیان رکھو کہ میرے رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو۔ بلکہ تم پر فرض ہے کہ تم انہیں ایسے انداز خطاب اور معزم القاب سے پکارو۔ جو ان کی عظمت شان کے شایان شان اور تمہاری والمانہ عقیدت اور نیاز مندی کا نشان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کے جتنے طریقے ہیں، ان طریقوں سے رسول کو پکارنا حرام و گناہ ہے کیوں کہ تم لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کے عام طور پر یہ طریقے ہیں کہ کبھی تم لوگ رشتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارتے ہو جیسے اے باپ۔ اے ماں۔ اے بھائی۔ اور کبھی نام یا کنیت سے پکارتے ہو۔ جیسے اے زید، اے عمر، اے فلاں کے باپ، اے فلاں کے بیٹے۔ کبھی پیشوں کے ساتھ پکارا کرتے ہو۔ جیسے اے سنار۔ اے لوہار۔ اے مزدور۔

تو مسلمانو! قرآن کی یہ آیت لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا نے یہ بتا دیا۔ کہ خبردار۔ تم لوگ جن طریقوں سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ان طریقوں سے کبھی بھی ہر گز ہر گز رسول کو نہ پکارنا بلکہ ہمیشہ انہیں ایسے طرز خطاب اور گراں قدر القاب سے پکارا کرو جس سے کمال ادب اور حسن تعظیم کی جلالت

نمودار ہو۔ اور رسول کی عظمت و وقار اور رفعت و اقتدار کا اظہار ہوتا ہو۔ چنانچہ عارف باللہ حضرت علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ :

لَا تُنَادُوهُ بِاسْمِهِ فَتَقُولُوا يَا مُحَمَّدُ وَبِكُنْيَتِهِ فَتَقُولُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ بَلْ
تُنَادُوهُ بِالْعَظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ وَالتَّوْقِيرِ

یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام یا کنیت لے کر نہ پکارو۔ بلکہ ان کو تعظیم و تکریم اور توقیر کے ساتھ پکارو۔ بَلْ تَقُولُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا إِمَامَ الْمُرْسَلِينَ
یعنی انہیں یہ کہہ کر پکارو۔ کہ یا رسول اللہ۔ یا نبی اللہ۔ یا امام المرسلین۔

وَاسْتَفِيدَ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِدَاءُ النَّبِيِّ بِغَيْرِ مَا يُفِيدُ التَّعْظِيمَ لَأَنَّ فِي حَيَاتِهِ
وَلَا بَعْدَ وَفَاتِهِ

یعنی اس آیت سے یہ سمجھ لیا گیا کہ حضور کو بجز ان القاب کے جن سے تعظیم ظاہر ہوتی ہو کسی دوسرے لفظ سے پکارنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ حکم حضور کی حیات پاک میں بھی تھا۔ اور آپ کی وفات کے بعد بھی یہی حکم ہے۔

فَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ اسْتَحْفَ بِحَنَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافِرٌ
مَلْعُونٌ "فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (صاوی ج ۳ ص ۱۳۹)

یعنی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مقدس جناب میں کوئی بے ادبی کرے وہ کافر اور دنیا و آخرت میں ملعون ہے۔

سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خداوند قدوس حضرت علامہ صاوی کی قبر منور کو اپنی رحمت کے پھولوں سے بھر دے کہ آپ نے کتنی نصیص اور ایمان افروز تقریر تحریر فرمائی

ہے۔ اور لَمْ فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فرما کر قیامت تک کے لیے اس مسئلہ کو صاف فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات و وفات دونوں ہی حالتوں میں انہیں ایسے نفیس انداز خطاب اور ایسے شاندار القاب سے پکارا جائے کہ جس میں تعظیم و تکریم کا اعلان اور عظمت و احترام کا اظہار ہوتا ہو۔ اور وہ معزز القاب یہ ہیں کہ انہیں یا رسول اللہ۔ یا حبیب اللہ۔ یا امام المرسلین کہہ کر پکارا جائے۔ اور ہر گز ہر گز ان کا نام لے کر، یا کوئی رشتہ جوڑ کر یا کسی ایسے لفظ سے انہیں نہ پکارا جائے جس سے عظمت کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام کی پوری تاریخ زندگی کا مطالعہ کرو۔ صحابہ کرام میں رسول کے طرح طرح کے رشتہ دار موجود تھے۔ حضرت عباس و حضرت حمزہ پچھتے حضرت علی پچھاڑا بھائی تھے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم خسر تھے۔ حضرت عثمان غنی داماد تھے۔ مگر خدا کی قسم! اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ کبھی حضرت عباس یا حضرت حمزہ نے رسول کو اے بھتیجے کہہ کر پکارا ہو۔ یا حضرت علی نے اے بھائی! کہہ کر پکارا ہو۔ یا حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے اے داماد کہہ کر پکارا۔ اسی طرح ان میں سے کسی نے بھی کبھی نہ یا محمد کہہ کر پکارا۔ بلکہ ہر ایک نے جب بھی پکارا تو یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ ہی کہہ کر پکارا۔ نہ یا ابالقام۔ نہ یا ابن عبد اللہ کہہ کر پکارا۔ ہاں البتہ اس آیت کے نزول سے پہلے بعض صحابہ کبھی یا محمد اور یا ابالقام کہہ کر پکارتے تھے۔ مگر اس آیت کے اترنے کے بعد کسی نے بھی کبھی آپ کو نام لے کر نہیں پکارا۔

رسول کو رشتوں سے پکارنا: بر اور ان ملت: رسول کے رشتہ داروں کے لیے بھی یہ جائز نہیں تھا کہ وہ رسول کو اپنا رشتہ جوڑ کر پکاریں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے اور

سمجھانے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ذرا غور سے سنئے :

جس وقت کوئی امام لامت کے لیے مصلے پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے مقتدیوں میں امام کا باپ، امام کا دادا، امام کا بھائی، امام کا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہر مقتدی نیت باندھتے وقت یہی کہے گا کہ ”اقتدیٰ بہذا الیٰ امام“ یا اردو میں کہے گا ”پیچھے اس امام کے، یہ کہے کہ ”پیچھے اپنے بیٹے کے“۔ دادا کہے ”پیچھے اپنے پوتے کے“ بھائی کہے کہ ”پیچھے اپنے بھائی کے“ بیٹا کہے کہ ”پیچھے اپنے باپ کے“ تو کیا اس طرح کہنے سے اقتداء کی نیت درست ہو جائے گی؟ ہر گز نہیں۔ بلکہ اقتداء کی نیت اسی وقت درست ہوگی؟ جب امام کا باپ اس کا دادا۔ اس کا بھائی۔ اس کا بیٹا سب یہی کہیں کہ ”پیچھے اس امام کے“ کیوں؟ اس لیے کہ امام جب لامت کے مصلے پر کھڑا ہو گیا۔ تو اب اس کو کسی رشتہ سے یاد کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ بلکہ ہر شخص کے لیے خواہ اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو اس کو امام ہی کہنا لازم ہے تو اسی طرح جب خدا نے اپنے حبیب کو سارے عالم کا امام بنا کر رسالت کے مصلے پر کھڑا کر دیا تو سارے عالم کو اگرچہ وہ رسول کے کہتے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اب انہیں رسول ہی کہنا پڑے گا۔ اور یا رسول اللہ کہہ کر ہی انہیں پکارنا ضروری ہوگا۔

یوں سمجھ لو کہ ہائی کورٹ کا جج یقیناً کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا پوتا ہے مگر جب وہ ہائی کورٹ میں کسی عدالت پر بیٹھ گیا تو ہر شخص اس کو جج صاحب ہی کہہ کر پکارے گا۔ اگر عدالت میں اس کا باپ، دادا یا بیٹا کوئی مقدمہ لے کر جائے گا تو ان سب کو بھی از روئے قانون ”جج صاحب“ ہی کہہ کر پکارنا پڑے گا۔ اگر جج کے باپ نے جج کو عدالت میں بیٹا کہہ کر پکارا یا دادا نے ”پوتا کہہ کر پکار لیا بیٹے نے“ ”با“ کہہ کر پکارا۔ تو ان سب پر توہین عدالت کا مقدمہ

چل جائے گا۔ اور یہ لوگ سزایاب ہو جائیں گے۔ اس طرح جب احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کو رسالت کی اعلیٰ مسند پر رونق افروز فرمایا۔ اور ان کو رسول کے معزز عمدہ سے سرفراز فرمادیا۔ تو اب رسول کے رشتہ دار ہوں، یا غیر رشتہ دار ہر ایک پر فرض ہے کہ انہیں رسول ہی کہئے۔ اور انہیں یا رسول اللہ کہہ کر ہی پکارے۔ اگر کوئی انہیں بھائی، یا بھتیجہ کہہ کر پکارے گا تو یقیناً احکم الحاکمین کی عدالت اس کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دے گی۔ اور سزا دے گی۔

نعرہ رسالت: تبر اور ان ملت: قرآن کی اس آیت اور علامہ صاوی کی تفسیر سے ثابت ہو گیا ہے ہم اہل سنت کا نعرہ رسالت "یا رسول اللہ" قرآن سے ثابت اور قرآن کے مطابق ہے۔ کیونکہ اس آیت میں خداوند عالم کا یہی ارشاد ہے کہ تم لوگ رسول کو ان کی ظاہری حیات میں بھی اور وفات کے بعد بھی پکارو۔ مگر جب بھی پکارو تو انتہائی تعظیم کے ساتھ انہیں یا رسول اللہ۔ یا نبی اللہ یا دوسرے عظمت والے القاب سے پکارو۔

بہر کیف یا رسول اللہ کا نعرہ یقیناً ایک ایمانی و اسلامی نعرہ ہے جو بلاشبہ "شعائر اسلام" کہلانے کا مستحق ہے اور یہ اتنا قدیمی نعرہ ہے کہ دور صحابہ میں بھی اس کا چرچا تھا۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک بلکہ قیامت کے دن بھی یہ نعرہ فضائے عالم میں گونجتا ہی رہے گا۔ اور اہل ایمان اس نعرہ پر مچلتے اور بے ایمان اس سے چلتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ العزیز نے کیا خوب فرمایا ہے کہ -

غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل

یا رسول اللہ: کی کثرت کیجئے

بر اور ان ملت : صحابہ کرام نے بھی انتہائی جذبہ عقیدت اور جوش محبت میں ”یا رسول اللہ“ کا نعرہ لگایا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف جلد دوم باب حدیث الجبرۃ میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔

فَصَعِدَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ السُّيُوفِ وَتَفَرَّقَ الْعُلَمَاءُ وَالْخُدَّامُ فِي الطَّرِيقِ يَنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
یعنی مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ کر اور بچے اور غلام گلی کو چوں میں متفرق ہو کر یہ نعرہ لگاتے تھے کہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔

نبی یا ولی کو پکارنا : عزیزان ملت : بعض لوگ اس دور میں یہ کہا کرتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کو دور سے یہ سمجھ کر پکارنا کہ وہ ہماری آواز کو سن لیتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ کیوں کہ دور کی آواز سننا خدا ہی کی صفت ہے۔

مسلمانو : خدا گواہ ہے کہ مجھے ان لوگوں کی اس بے تکلی بات پر غصہ بھی آتا ہے۔ اور پھر ان پر جسے لکھے جاہلوں کی جمالت کو سوچ سوچ کر ہنسی بھی آجاتی ہے۔ مسلمانو : میں کتا ہوں کہ اولاً تو یہی کتا غلط ہے کہ دور سے کسی آواز کو سننا یہ خدا ہی کی صفت ہے۔ میں کتا ہوں اور باؤ از بند کتا ہوں اور زندگی کی آخری سانس تک کتا رہوں گا کہ دور سے سننا ہرگز خدا کی صفت نہیں ہے۔ کیونکہ دور سے آواز تو وہ سنے گا جو پکارنے والے سے دور ہوگا۔ اور خداوند تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے کہ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

یعنی ہم تو بندوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

یعنی اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں یہ پوچھیں کہ میں دور ہوں یا قریب؟ تو آپ ان سے فرمادیں کہ میں قریب ہوں۔

مسلمانو: سوچو کہ خداوند کریم ہر شخص سے قریب ہے تو ہر شخص کی آواز اس سے قریب ہوگی یا دور؟ جب ہر شخص کی آواز اس سے قریب ہی ہے تو پھر ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر آواز کو قریب سے سنتا ہے۔ اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ دور کی آواز سننا بھی خدا کی صفت ہے تو قریب کی آواز سننا بھی تو خدا کی صفت ہے۔ تو پھر چاہیے کہ قریب والے کو بھی سننے والا سمجھ کر نہ پکارو۔ ورنہ شرک ہو جائے گا۔ تو پھر نہ کسی قریب والے کو پکارو، نہ کسی دور والے کو پکارو۔ اور سب کو بہرا سمجھ لو اور خود گونگے بنے بیٹھے رہو۔

مسلمانو: ذرا سوچو تو سہی کہیں ٹھکانہ ہے اس ہمالیہ سے بڑی جمالت کا؟ ہم ہزاروں میل دور بیٹھنے والے شخص سے یہ سمجھ کر ٹیلیفون پر گفتگو کرتے اور اس کو پکارتے ہیں کہ وہ ہماری آواز سن رہا ہے۔ تو کیا ایسا سمجھنے سے ہم مشرک ہو جاتے ہیں؟ اگر جلی کی طاقت سے ہزاروں میل دور والا ٹیلیفون کے ذریعے ہماری پکار کو سن سکتا ہے۔ تو کیا نبی اپنی نبوت اور ولی اپنی ولایت کی خدا اور طاقت سے دور کی آواز نہیں سن سکتا؟ کیا جلی اور ٹیلیفون کی طاقت، نبوت اور ولایت کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ (معاذ اللہ)

نماز میں نبی کو سلام: مسلمانو: پھر غور کیجئے کہ کون مسلمان نہیں جانتا؟ کہ نماز میں التحیات پڑھنا واجب ہے۔ بتائیے؟ کہ التحیات میں السلام عليك ايها النبی ہے یا نہیں؟

قیامت تک ہر نمازی خواہ وہ مشرق میں ہو۔ یا مغرب میں۔ شمال میں ہو یا جنوب میں، رسول سے ہزاروں میل دور ہو یا رسول سے بالکل قریب ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ رسول کو پکار کر سلام عرض کرے اور یوں کہے السَّلَامُ عَلَکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ یعنی اے نبی آپ پر میرا سلام ہو۔ پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم جلد اول باب چہارم فصل سوم نماز کی باطنی شرطوں میں بیان فرمایا ہے کہ

وَاحْضِرْ فِی قَلْبِکَ النَّبِیَّ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَشَخْصَةَ الْکَرِیْمِ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ

یعنی نماز میں اپنے دل کے اندر نبی علیہ السلام کو اور آپ کی بزرگ ذات کو حاضر جانو۔ اور کہو کہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

مسلمانو: کیا یہ دور سے پکارنا نہیں ہے؟ پھر یہ کیسا شرک ہے؟ کہ بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوتی۔

بھائیو: میں تو حیران ہوں کہ آخر ان لوگوں کی نماز کیسے اور کس طرح ہوتی ہے؟ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کو دور سے پکارنا شرک ہے۔ اور نماز میں السلام علیک ایہا النبی پڑھ کر نبی کو پکارنا واجب ہے۔ تو دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو یہ لوگ نماز میں التحیات پڑھیں گے یا نہیں۔ اگر التحیات پڑھیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ اور اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ افسوس۔ بالکل سچ کہا کسی حقیقت شناس شاعر نے کہ۔

خشت اول چوں تند معمار کج

تاثر یا می رود دیوار کج

یعنی معمار جب پہلی اینٹ ہی میڑھی رکھ دے تو شریاک تک دیوار میڑھی ہی جائے گی۔

ان لوگوں کی یہی اینٹ میڑھی ہو گئی ہے کہ نبی یا ولی کو پکارنا شرک ہے۔ اس لیے اس اینٹ پر جتنی دیوار بھی یہ لوگ بنائیں گے وہ میڑھی ہوتی چلی جائیں گی۔

مسلمانو! سیدھی اینٹ تو یہ ہے کہ نبی کو دور یا نزدیک سے پکارنا ہرگز ہرگز شرک نہیں۔ بلکہ یہ اللہ ورسول کا فرمان ہے کہ تم نبی کو دور و نزدیک ہر جگہ سے پکارو۔

ایک عجیب دعا: چنانچہ ابن ماجہ شریف جو صحاح ستہ میں داخل ہے اور سنی و دیوبندی تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے باب "صلوة الحاجۃ" میں عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا آدمی دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور دعا کے خواستگار ہوئے۔ تو حضور سید عالم ﷺ نے انہیں یہ دعا تعلیم فرمائی کہ

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ وَاتَّوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلَى رَبِّیْ لِتُقْضَى لِّلَّهِمْ فَشَقَّعَهُ فِیْ قَالَ أَبُو اسْحَاقَ هَذَا حَدِیْثٌ صَحِیْحٌ

یعنی اے اللہ: میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد ﷺ میں نے آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کی میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ: میرے لیے حضور کی شفاعت کو قبول فرما۔

مسلمانو! حضور اقدس ﷺ نے قیامت تک کے لیے یہ دعا مسلمانوں کو سکھائی ہے اس میں حضور کو پکارنا بھی ہے۔ اور حضور سے مدد مانگنی بھی ہے۔ یہ دعا مسلمان دور سے

نزدیک سے حضور کی ظاہری حیات میں، اور ان کی وفات کے بعد، قیامت تک مانگتے رہیں گے اور نبی کو پکارتے اور ان سے مدد طلب کرتے رہیں گے۔

مسلمانو! خدا کے لیے مجھے بتاؤ؟ کیا نبی آخر الزمان نے اپنی امت کو شرک کی تعلیم دی ہے؟ تو یہ نعوذ باللہ! نبی تو دنیا میں شرک کو مٹانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، نہ کہ شرک پھیلانے کے لیے۔ مگر افسوس! کہ ان نادانوں نے اس طرح شرک کا کچھڑا اچھالا۔ کہ نہ صرف صالحین امت پر شرک کا دھبہ لگایا بلکہ نبی کے دامن عصمت کو بھی داغدار کر ڈالا۔ اور ملت اسلامیہ کے پرچم وحدت کو تار تار کر ڈالا۔

حضرات گرامی: فتاویٰ عالمگیری جلد اور کتاب الحج زیارت قبر نبوی کے آداب اور فقہ کی دوسری کتابوں میں صاف صاف یہ حکم شریعت لکھا ہوا ہے کہ روضہ منورہ کے حضور میں السلام علیک یا رسول اللہ اور حضرت صدیق اکبر کی قبر انور کے سامنے السلام علیک یا خیفۃ رسول اللہ اور حضرت فاروق اعظم کی قبر معظم کے روبرو السلام علیک یا امیر المؤمنین کہہ کر سلام عرض کرنا چاہیے۔

مسلمانو! بتاؤ؟ کیا یہ نبی اور ولیوں کو پکارتا نہیں ہے؟ اگر نبی یا ولی کو پکارنا شرک ہوتا ہے فقہائے امت کس طرح اس کا حکم دے سکتے تھے۔

مسلمانو! اس موقع پر بھی منکرین کی ایک لمبی چوڑی جمالت سنئے: یہ لوگ ان عبارتوں کو سن کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں السلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائزہ درست ہے۔ کیوں کہ نبی سلام کرنے والے کے قریب ہیں مگر مدینہ سے دور ہندوستان پاکستان وغیرہ میں یہ کہنا شرک ہے۔ کیوں کہ نبی ہندوستان سے بہت دور ہیں

مسلمانو! دیکھا آپ نے؟ کیا اس پاگل پن کا بھی کوئی علاج ہے؟ کہ ایک چیز مدینے میں تو شرک نہ ہو۔ اور ہندوستان میں شرک ہو۔ کیا دنیا میں اس کی کوئی اور مثال ہے؟ کہ کوئی عمل ایک شہر میں تو شرک ہو اور دوسرے شہر میں جائز ہو۔ اے بھائیو۔ جو چیز شرک ہو گی وہ تو زمین و آسمان میں ہر جگہ شرک ہی ہو گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ایک ہی چیز ایک شہر میں تو شرک ہو۔ اور دوسرے شہر میں جائز ہو۔ مگر بھائی کمال ہے ان مولویوں کے اندھے مقلدین کا کہ ان کے مولوی جو کچھ ان لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں۔ بس یہ لوگ آنکھ بند کر کے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں کی مثال بالکل اس چالاک عورت اور اس کے بدھو شوہر کی ہے۔ جو اپنی چرب زبانی سے شوہر کا منہ بند کئے ہوئے تھی۔

دلچسپ لطیفہ: غالباً آپ لوگوں نے سنا ہو گا کہ ایک بدھو میاں نے کسی عورت سے نکاح کیا۔ اور نکاح کے دن سے ٹھیک تین مہینے پر اس عورت کے چہ پیدا ہو گیا۔ جب شہر میں اس کا غوغا ہوا۔ اور لوگوں نے بدھو میاں سے کہا کہ: اجی: یہ تین ہی مہینے میں تمہارا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ تو بدھو میاں کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ اور بیوی سے کہا کہ: بھگم: یہ تو بتاؤ: کہ تین ہی مہینے میں تمہارے لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ چالاک عورت نے تڑپ کر کہا کہ تم بڑے بے وقوف ہو۔ کون کتا ہے کہ تین مہینے میں لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لڑکا تو پورے نو مہینے میں پیدا ہوا ہے۔ بدھو میاں نے کہا کہ وہ کیسے؟ بھگم نے کہا کہ افسوس۔ تم کو حساب تو بالکل آتا ہی نہیں۔ اچھا تم یہ بتاؤ؟ کہ تمہارے نکاح کو کتنے دن ہوئے؟ بدھو میاں نے کہا کہ تین مہینے۔ پھر بھگم نے کہا اور میرے نکاح کو کتنے دن ہوئے؟ بدھو میاں نے جواب دیا کہ تین

میں نے پھر دُغم نے کہا کہ اور لڑکا کتنے مہینے میں پیدا ہوا؟ بدھو میاں نے جواب دیا کہ تین مہینے میں۔ پھر دُغم نے کہا کہ اب حساب جوڑ لو۔ تین مہینے تمہارے نکاح کو ہوئے۔ اور تین مہینے میرے نکاح کو ہوئے۔ چھ مہینے ہو گئے اور تین مہینے میں لڑکا پیدا ہوا۔ اب کو پورے نو مہینے ہو گئے یا نہیں؟ یہ حساب کا پورا سن کر بدھو میاں ریشہ عظمیٰ بن گئے۔ اور کہنے لگے کہ ہاں اب میں سمجھ گیا۔ تین کو تین میں ضرب دینے سے پورے نو ہو جاتے ہیں۔ بس اس کے بعد اب جو بھی بدھو میاں سے کہتا کہ تین مہینے میں لڑکا کیسے ہو گیا۔ تو بدھو میاں لڑنے کو تیار ہو جاتے اور یہی کہتے کہ تم کو حساب تو آتا نہیں۔ اور آگئے اعتراض کرنے۔ میں نے حساب سمجھ لیا ہے کہ لڑکا پورے نو مہینے میں پیدا ہوا ہے۔ دنیا کتنے کتنے تھک گئی مگر بدھو میاں یہی کہتے رہے کہ میں نے حساب سمجھ لیا ہے۔ لڑکا نو مہینے میں پیدا ہوا ہے۔

مسلمانو! بس یہی حال ان اندھے مقلدین کا ہے کہ ان کے مولویوں نے ان کو ایسا اوندھا حساب سمجھا دیا ہے کہ یہ ”اجد ہوز“ قسم کے بدھو لاکھ ان کو سمجھاتے رہو کہ نبی یا ولی کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ مگر یہ لوگ یہی کہتے رہیں گے کہ صاحب: ہمارے مولوی جی نے ہم کو یہ سمجھا دیا ہے کہ ”غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے“۔ اس لیے اب ہم کسی عالم کی کوئی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

بزرگان دین کا عمل: بہر کیف مسلمانو! نبی یا ولی کو دور سے پکارنا ہر گز ہر گز شرک نہیں۔ بلکہ ان اللہ والوں کو دور سے پکارنا دور صحابہ سے آج تک بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک بلکہ قیامت میں بھی یہ عمل خیر جاری رہے گا۔

مسلمانو! اگر میں اس مجلس میں یہ سنا شروع کروں کہ کن کن بزرگوں نے بدینہ

سے دور ہوتے ہوئے رسول کو پکارا ہے۔ اور مدد طلب کی ہے۔ تو سارا وقت اسی میں خرچ ہو جائیگا۔ مگر پھر بھی بات آگئی ہے تو بطور نمونہ چند اشعار سن ہی لیجئے۔

اہل بیت نبوت کے روشن چراغ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کربلا سے واپسی پر اپنے ایک قصیدہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے استمداد کرتے ہوئے عرض فرماتے ہیں کہ۔

يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اَذْرِكْ لِيَزِينِ الْعَابِدِينَ
مَحْبُوسِ اَيْدِي الظَّالِمِينَ فِي مَوَكِبٍ وَ الْمُرْتَدِحِمْ

یعنی اے رحمتہ للعالمین: زین العابدین کی مدد کیجئے۔ جو سواروں کے ہجوم کے اندر ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے۔

اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جن کے ہم لوہ آپ ہی نہیں بلکہ تین چوتھائی دنیا جن کی مقلد ہے۔ اپنے ایک قصیدہ میں عرض کرتے ہیں کہ۔

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جَنَّتِكَ قاصِدًا
أَرْجُوًا رِضَاكَ وَ اِحْتِمَى بِحِمَاكَ

یعنی اے سرداروں کے سردار: میں دلی قصد کے ساتھ آپ کے حضور آیا ہوں۔ اور اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔

اسی طرح قصیدہ بردہ شریف میں حضرت علامہ یومی رضی اللہ عنہ کا ایک شعر

ہے کہ۔

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مِنَ الْوَدِّ بِهٖ

سِوَاكَ عِنْدَ خُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَسَمِ

یعنی اے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بزرگ: آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے کہ میں مصیبت عامہ کے وقت جس کی پناہ لوں۔

حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ جن کے عاشق رسول اور ولی ہونے میں کوئی شبہ نہیں: ان کا بھی ایک کیف اور شعر سن لیجئے۔

زمجوری برآمد جان عالم

ترحم یا نبی اللہ: ترحم

آپ کی جدائی میں عالم کی جان نکل رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی رحم فرمائیے۔ رحم فرمائیے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں اور ان کی ولایت کو کون نہیں جانتا؟ وہ کس طرح حضور اقدس ﷺ کو پکارتے ہیں۔ ذرا یہ بھی سن لیجئے۔

یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توی

برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا توی

سبحان اللہ۔ مسلمانو! دیکھ لو۔ ان سب بزرگوں نے اپنے اپنے اشعار میں حضور جان عالم ﷺ کو ان کی وفات کے بعد دور دور سے پکارا۔ بھی ہے اور مدد بھی طلب کی ہے۔ اب کہیے؟ کیا ہے کسی میں ہمت؟ جو ان دینداری اور ایمان کے پہاڑوں پر شرک کا فتویٰ لگا دے۔ کون ہے جو ان بزرگان دین کو مشرک کہہ سکتا ہے؟ تو پہ نعوذ باللہ منہ۔

اور سنئے: مدرسہ دیوبند کے بانی اول مولوی قاسم نانوتوی صاحب دربار رسالت میں کیا

عرض کرتے ہیں؟۔

کرم کراے کرم احمدی: کہ تیرے سوا
نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار

اور سنئے: سنی و دیوبندی دونوں جماعتوں کے پیر جناب حاجی امجد اللہ صاحب
مماجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے کس طرح سرکار مدینہ ﷺ کے دربار میں رسول کو پکار کر استمد
ادو استغاثہ کیا ہے۔

جماز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں

تم اب چاہو ڈباؤ، یا تراؤ "یا رسول اللہ!"

مسلمانو! کہاں ہیں وہ لوگ؟ جو ہم غریب سنی مسلمانوں کو "یا رسول اللہ" کا نعرہ
لگانے پر مشرک کہا کرتے ہیں۔ ذرا اپنے گھر کی خبر لیں کہ ان کے تیروں سے کون کون؟
اور کیسے کیسے لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ ہم تو ان انازیوں سے اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے
ہیں؟ کہ۔

یوں چلے آؤ نہ بر چھی تان کر

اپنا بے گانہ ذرا پہچان کر

دور سے پکارنا شرک نہیں: حضرات گرامی! اب میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ پر
کچھ اور بھی روشنی ڈال دوں کہ کسی نبی یا ولی کو دور سے پکارنا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ
میری آواز انہیں سنا دے گا۔ ہرگز ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تو خداوند عالم

نے ان کو یہ حکم دیا کہ :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ

عَمِيقٍ ۗ (حج)

یعنی اے ابراہیم! آپ تمام لوگوں میں حج کی ندا کر دیجئے۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیادہ اور ہر لاغر اونٹنی پر کہ وہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ چنانچہ تفسیر جلالین شریف میں اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو قیس پر چڑھ گئے۔ اور اس طرح پکارا کہ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ بَنَىٰ بَيْتًا وَأَوْجِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَأَجِيبُوا رَبَّكُمْ

یعنی اے انسانو! تمہارے رب نے ایک گھر بنوایا ہے۔ اور تو لوگوں پر حج فرض کیا ہے لہذا تم لوگ اپنے رب کی پکار کو قبول کرو۔ آپ نے اتر، دکھن، پورب پچھتم چاروں طرف منہ کر کے یہ ندا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس پکار کو تمام عالم میں پھنچا دیا۔ اور سب نے سن کر جواب بھی دیا۔ چنانچہ صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ :

فَأَجَابَهُ كُلُّ مَنْ كَتَبَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ مِنْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ الْأُمَّهَاتِ

لَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَيْتَكَ (جلالین)

یعنی ہر وہ شخص جس کی تقدیر میں حج لکھا تھا۔ یہاں تک کہ جو لوگ ابھی مردوں کی بیٹیوں اور عورتوں کی چھوڑائیوں میں تھے سب نے اس پکار کے جواب میں لیت لیت کہا۔

بزاور ان ملت : غور فرمائیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام عالم کے انسانوں کو دور سے پکارا اور تمام انسانوں تک

خدا نے ان کی اس پکار کو پہنچا دیا۔ اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام حجاج نے اس پکار کا جواب بھی دیا۔ اب آپ ہی بتائیے؟ کہ اگر دور سے کسی کو پکارنا شرک ہو تا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم کس طرح اس کا حکم دیتا؟ اور کس طرح بھلا خدا کے ایک اولوالعزم پیغمبر ایک شرک کے مرتکب ہوتے؟

برادران ملت! اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ تو کسی کو دور سے پکارنا شرک ہے۔ نہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار دور والوں کو سنا دے گا۔ مسلمانو! بھلا کسی کو دور سے پکارنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟

غیر اللہ سے استعانت: جب کہ خود حضور اکرم ﷺ نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو اگر آپس میں مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آجائے۔ تو اللہ کے بندوں کو پکار کر ان سے امداد طلب کرو۔ چنانچہ حصین شریف صفحہ ۲۰۲ پر ایک حدیث ہے کہ:

اذا اراد عوناً فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني
یعنی اگر کوئی مسلمان کسی بیابان میں مدد طلب کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ دو تین مرتبہ باواز بندہ اس طرح پکارے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو اللہ کے بندے فرشتے یا جن یا رجال الغیب اس کی امداد کریں گے۔ حضرات! ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح "المحرز الثمین" میں فرماتے ہیں کہ

هذا حديث "حسن" يحتاج اليه المسافرون وأنه عمل "مجترب"
یعنی یہ حدیث حسن ہے۔ اور مسافروں کو اس کی ضرورت ہے اور یہ یقیناً ایک

مجترب عمل ہے۔

مسلمانو! غور کرو کہ اس حدیث میں حضور اکرم نے سنسان ہیلیان میں مشکل کے وقت رجال الغیب کو پکارنے اور ان سے مدد مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب کون ہے؟ جو اس فرمان رسول کو شرک قرار دے کر منع کر سکتا ہے۔

ایک عجیب عمل: حضرات! اس موقع پر مجھے ایک اور عمل بھی یاد آ گیا جو در مختار جلد سوم کے باب الملقظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ عمل سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ صاحب در مختار لکھتے ہیں کہ جس شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ کسی بلند جگہ پر قبلہ رو کھڑا ہو۔ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب حضور اکرم ﷺ کے دربار میں ہدیہ کرے۔ اور سیدی احمد بن علوان کی روح کو بھی ایصالِ ثواب کرے پھر یہ کہے کہ:

يَا سَيِّدِي أَحْمَدُ بْنُ عَلْوَانَ إِنَّ لَمْ تَرُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِي وَإِلَّا تَرَعْتُكَ مِنْ دِيْوَانِ الْأَوْلِيَاءِ
یعنی اے میرے آقا احمد بن علوان: اگر آپ نے میری گم شدہ چیز واپس نہیں لوٹا دی تو میں آپ کو اولیاء کے دفتر سے نکال دوں گا۔ صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے گم شدہ چیز مل جائے گی

مسلمانو! دیکھ لو۔ اس عمل میں سیدی احمد بن علوان کو ان کی وفات کے بعد دور سے پکارنا بھی ہے اور ان سے مدد مانگنا بھی ہے۔ مسلمانو! یہ کسی گانچ پینے والے چھیدی، بقر عیدی بابا کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے بلکہ در مختار کے مصنف کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جن کی کتاب پر مستیان احناف کے فتاویٰ کا دار و مدار ہے۔ مسلمانو! اب کس کی مجال ہے کہ حنیفوں کے اس فقیہ اعظم کو مشرک کہے گا؟

مردوں کو پکارنا شرک نہیں: حضرات! اب ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے کہ مردوں کو پکارنا شرک ہے یا نہیں؟ تو صاحبو! ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ زندوں کو پکارنا شرک ہے نہ مردوں کو پکارنا شرک ہے۔ بلکہ مردوں کو پکارنے اور ان کو سلام کرنے کا تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ کون نہیں جانتا؟ کہ قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر قبرستان کے مردوں کو پکارنا اور ان کو سلام کرنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت اور ان کا حکم ہے۔

بر اور ان ملت! مسلمان مردوں اور حضرات انبیاء و اولیاء کو پکارنا تو کیا شرک ہوگا؟ قرآن مجید میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ مردہ پر ندوں کو پکارنا بھی شرک نہیں۔ چنانچہ قرآن عظیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جناب باری میں یہ عرض کیا۔ الہ العالمین! تو مجھے دکھلا دے کہ تو مردہ کس طرح زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا کہ اے میرے خلیل! تم چار پر ندوں کو پالو! اور انہیں کھلا پلا کر بلاؤ۔ ملاؤ۔ جب وہ تم سے اچھی طرح بل بل جائیں۔ تو تم انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ۔ اور چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ دو۔ فَمَّ ادْعُهُنَّ يَاتِيَنَّكَ سَعِيًا: پھر تم ان پر ندوں کو پکارو۔ تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔

چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ ایک کبوتر، ایک مور ایک گدھ چار پر ندوں کو پالا۔ پھر ان سب کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنایا۔ اور چند پہاڑوں پر رکھ کر ان چاروں پر ندوں کو پکارا۔ تو وہ سب زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے سامنے آگئے۔ اور آپ نے مردہ زندہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ (سورہ بقرہ - تفسیر رضوی وغیرہ)

محترم حاضرین کرام: غور فرمائیے کہ خداوند عالم نے **ثُمَّ اذْعٰهُنَّ** فرما کر اپنے ظلیل جلیل کو مردہ چیزوں کے پکارنے کا حکم فرمایا۔ اور حضرت ظلیل اللہ نے ان مردہ پرندوں کو پکارا۔ مسلمانو! اب تم فیصلہ کرو کہ جب مردہ چیزوں کو پکارنا شرک نہیں ہوا۔ تو پھر انبیاء و اولیاء اور شہداء کو پکارنا کس طرح اور کیوں کر شرک ہو سکتا ہے۔

مگر افسوس کہ منکرین قرآن ان آیتوں کو پڑھتے، پڑھاتے اور خوب جانتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس کہ جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں۔ اور بڑی مشکل یہ ہے کہ نہ جاننے والوں کو تو سمجھانا آسان ہے مگر جاننے والوں کو سمجھانا بڑا ہی مشکل ہے۔ مثل مشہور ہے کہ سوتے کو جگانا آسان ہے۔ مگر جاگتے کو جگانا بہت مشکل ہے۔

منکرین کی دلیل کا رد: برادران ملت: بہر کیف یہ مسئلہ اب سورج کی روشنی کی طرح چمکتا ہوا آپ کے سامنے آچکا کہ کسی کو دور سے پکارنا یا کسی کو وفات کے بعد پکارنا ہرگز ہرگز شرک نہیں ہے۔ اب اس سلسلے کی ایک آخری کڑی یہ رہ جاتی ہے کہ ”نعرہ رسالت“ یا ”نعرہ غوثیت“ کے منکرین اکثر قرآن مجید کی یہ دو آیتیں پڑھ پڑھ کر انبیاء اولیاء کو پکارنے کو حرام یا شرک کہا کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دوں۔ اچھا سنئے پہلی آیت تو یہ ہے کہ:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ (یونس)

اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا ان کو مت پکارو جو تم کو نفع و نقصان

نہیں پہنچا سکتے۔

اور دوسری آیت یہ ہے کہ

قُلْ اَتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَا لَا يَضُرُّنَا (انعام)

اور اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تم فرمادو۔ کیا ہم اللہ کے سوا ان چیزوں کو پکاریں جو نہ ہم کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ نہ نقصان دے سکتے ہیں۔

مسلمانو! خدا کی قسم منکرین ان آیتوں کے ترجموں میں بڑی زبردست خیانت کرتے ہیں۔ کیوں کہ تفسیر جلالین پڑھنے والا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اس طرح کی تمام آیتوں میں ”یَدْعُوْنَ“ کا ترجمہ پکارنا نہیں ہے۔ بلکہ ”یَعْبُدُوْنَ“ ”پوجنا“ ہے اور ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو ”مت پوجو“ ورنہ پھر وہ آیات اور احادیث جن میں خدا کے غیر کو پکارا گیا ہے۔

سب میں شرک ہی شرک ہو جائیگا۔ آپ ہی بتائیے کہ اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا شرک ہو جائے۔ تو پھر زندہ کو پکارو۔ یا مردہ کو پکارو۔ نزدیک والے کو پکارو یا دور والے کو پکارو۔ باپ کو پکارو یا ماں کو پکارو، بھائی کو پکارو یا بہن کو پکارو، سب شرک ہی شرک ہو جائے گا۔ پھر تو دنیا بھر میں شرک سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔

مسلمانو! ان نادانوں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اور ارے بھائیو! شرک کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے غیر کو خدا کی ذات یا صفات میں شریک کرنا۔ لہذا بتاؤ تو! کہ کسی کو پکارنا کیا اس کو خدا کی ذات یا صفات میں شریک کرنا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے۔ اور یقیناً نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح شرک ہو سکتا ہے؟

بہر کیف برادران ملت: مجھے آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ دور بڑے

فتنوں کا دور ہے۔ نئے نئے مذہب اور نئی نئی جماعتیں قدم قدم پر آپ کو نظر آئیں گی۔ درحقیقت مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دور پر فتنن آگیا جس کے بارے میں حضور رحمت عالم ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ سمندر کی موجوں کی طرح فتنہ موجیں مارتا ہوا آئے گا۔ اور ان فتنوں کا یہ اثر ہوگا کہ آدمی صبح کو مسلمان رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ اور شام کو مسلمان رہے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لہذا میں آپ لوگوں سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پرانے مذہب یعنی مذہب اہل سنت و جماعت پر پناہ کی طرح مضبوطی سے قائم رہیں اور اپنے ایمان کے نشان نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کا پرچم عظمت بلند کرتے رہیں۔ اور ان نعرہوں کے منکرین کو دشمن رسول سمجھ کر ان سے چپے رہیں۔ اسی میں دین کی حفاظت اور تمہاری فلاح و آئین کا راز ہے۔

اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ۔

دشمن احمد پہ شدت کیجئے	لمحذوں کی کیا مروت کیجئے
ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں	چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے
مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں	ذکر آیات ولادت کیجئے
کیجئے چرچا انیس کا صبح و شام	جان کافر پر قیامت کیجئے
شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب	اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے
بیٹھتے اٹختے حضور پاک سے	التجا و استعانت کیجئے
نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا	مفسو! سامان دولت کیجئے

غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل
یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے

پڑھئے درود شریف :

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم
بر اور ان ملت : بہر کیف میں نے آپ کا بہت کافی وقت لے لیا۔ اب میں چاہتا
ہوں کہ پوری آیت کریمہ کا ایک مرتبہ ترجمہ کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ لہذا غور
سے سنئے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

یعنی اے ایمان والو : تم لوگ رسول کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہراؤ۔ جیسا کہ آپس
میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا

بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے نکل جاتے ہیں۔
کسی چیز کی آڑ لے کر۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ

الِيمٌ ۝

لہذا وہ لوگ ڈریں جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا
ان پر دردناک عذاب پڑے۔

بر اور ان ملت : آیت مبارکہ کا آخری حصہ ان منافقین کے بارے میں نازل ہوا
ہے۔ جن پر جمعہ کے دن مسجد نبوی میں حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خطبہ سنا
گراں گزرتا تھا۔ اور وہ بد بخت لوگ صحابہ کرام یا مسجد نبوی کے ستونوں کی آڑ لے کر سرکتے

ہر کئے مسجد سے نکل جاتے تھے تو اللہ عز و جل نے ان منافقوں کے حق میں یہ تہدید فرمائی۔ کہ جو لوگ کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اور رسول برحق کے ارشاد گرامی کو سننے سے کتراتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ خدا انہیں نہیں جانتا۔ بلکہ وہ سن لیں کہ خدا انہیں خوب جانتا ہے۔ لہذا وہ اپنی ان منافقانہ حرکتوں سے باز آجائیں اور رسول کی مخالفت چھوڑ دیں۔ ورنہ یاد رکھیں کہ وہ دنیا میں قتل یا زلزلے یا ہولناک حوادث کے فتنوں کی پیٹ میں آجائیں گے یا آخرت میں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اور قسم قسم کے دردناک عذابوں میں مبتلا کر دیئے جائیں گے۔

مسلمانو: ذرا غضب الہی کا تیور دیکھو اور اس کے قہر و جلال کی ہیبت کا نظارہ کرو کہ رسول کی مخالفت کرنے والوں کے لیے اس کا کتنا قاہرانہ اعلان اور کس قدر لرزہ خیز فرمان ہے۔ اس کا قہر و جلال رسول کے مخالفوں کو کبھی ہرگز ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ بلکہ انہیں دنیا یا آخرت میں ضرور ضرور قسم قسم کے فتنوں اور عذابوں میں مبتلا فرما کر انہیں ہلاک و برباد اور تہس نہس فرمادے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ ہو؟ کہ رسول کی مخالفت، خدا کی مخالفت ہے اس لیے رسول کے ہر مخالف کے لیے خدا کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ توبہ۔ نعوذ باللہ۔ خدا کی پناہ۔ لہذا اے مسلمان بھائیو: خبردار خبردار۔ ہمیشہ یہ دھیان رکھو کہ زندگی کے کسی لمحہ حیات میں کبھی دن یارات میں کسی بھی حرکات و سکنات میں تم سے ہرگز ہرگز ایک بال کے کروڑوں حصہ کے برابر بھی رسول کی مخالفت نہ ہو۔ ورنہ سمجھ لو کہ قہر خداوندی کی جہاں سوز جلیاں تمہارے خرمن وجود کو جلا کر عارت و برباد کر ڈالیں گی۔ بلکہ تم ان لوگوں سے بھی دور رہو۔ جو رسول کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ورنہ جب

ان مخالفین رسول پر خدا کے قہر و غضب کی آگ بر سے گی۔ تو تم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے کیوں کہ جو تنور کے پاس بیٹھے گا اسے گرمی ضرور پہنچے گی۔

مسلمانو! بس اب میں اس کے سوا اور آپ سے کیا کہوں کہ؟۔

من آنچه شرط بلاغ است باتومی گویم

تو خواه از تخم پند گیر و خواه ملال

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

چھٹا و عطا

بشریت مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم

جب سے دیکھا ہے لباس بھری میں تم کو
ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انساں ہو جائے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِیِّ الْاَكْبَرِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَكْرَامِ الْخَلْقِ وَسِیْدِ
الْبَشَرِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ الشَّرْحِ الْغُرَرِ وَعَلٰی مَنْ اتَّبَعَهُمْ اِلٰی یَوْمِ الْمَحْشَرِ
اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِی كِتَابِهِ الْعَظِیْمِ وَحَطَابِهِ الْقَدِیْمِ

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی اِلٰی اِنَّمَا الْهٰكُمُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ
یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلِیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا (کہف)
حضرات: بابا از بلند ایک بار مدنی تاجدار ﷺ کے دربار میں نذرانہ درود و سلام
پیش کیجئے۔

اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی ال سیدنا مولانا محمد
واصحابه وبارک وسلم قدر حسنہ وجمالہ بعدد کل معلوم لك
بزرگو اور بھائیو: تقریر سے پہلے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی
ایک نعت شریف کا بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔
آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔

زہے عزت و اعتمائے محمد

کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد

میں عرش ان کا فلک فرش ان کا

ملک خدام سرائے محمد

عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا

گروں کا سہارا عصائے محمد

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم

خدا چاہتا ہے رضائے محمد

خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے

جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد

کرامت کا سرا، عنایت کا جوڑا

دلن بن کے نکلی دعائے محمد

رضائل سے اب وجد کرتے گزریے

کہ ہے "رب سلم" صدائے محمد ﷺ

محترم حاضرین: میں نے خطبہ کے بعد سورہ کف کی آخری آیت تلاوت کی ہے۔

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" یعنی اے محبوب: آپ لوگوں سے یہ فرما

جو سمجھے کہ ظاہری صورت بشری میں تو میں تمہارے جیسا ہوں۔

حضرات: یہی وہ آیت ہے جس کو بارگاہ رسالت کے بعض گستاخ اکثر پڑھ پڑھ کر

رسول کے ساتھ اپنی برادری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور امت مسلمہ کے قلوب سے عظمت

مصطفیٰ کا جنازہ نکالتے رہتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھ لو: قرآن میں

انما انا بشر مثلکم آیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول تو ہمارے ہی جیسے ایک بشر ہیں۔ اور بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ رسول بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں۔ لہذا رسول ہمارے بھائی کے برابر ہیں۔ تو یہ نعوذ باللہ۔

مسلمانو! یہ بارگاہ رسالت میں اتنی بڑی بے ادب و گستاخی ہے کہ واللہ اس جنسی آگ کے خوفناک شعلوں سے خرمن ایمان کا جل کر راکھ ہو جانا اتنا یقینی ہے۔ جتنا کہ سورج کے طلوع ہو جانے سے دن کا موجود ہونا یقینی ہوا کرتا ہے۔

اس آیت کا مطلب: حضرات: بہر حال قل انما انا بشر مثلکم بلاشبہ قرآن کی آیت ہے۔ جس پر یقیناً ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ایمانی عقل اور اسلامی فہم کی روشنی میں اس آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے میں نے آج کی مجلس میں اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ میں اس آیت کا صحیح ترجمہ اور ٹھیک ٹھیک مطلب آپ کے سامنے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں۔ حضرات: سب سے پہلے قابل غور یہ بات ہے کہ آخر رسول کس بات میں ہمارے مثل ہیں؟ اور رسول کے ساتھ ہماری مماثلت اور مساوات کا معیار کیا ہے؟ کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے؟ کہ رسول کے اعضاء بدن آنکھ، ناک، کان وغیرہ کے افعال و خواص ہمارے اعضاء کے افعال و خواص کے مثل ہیں۔ اگر بشر مثلکم کا یہ مطلب لیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ہی غلط ہے۔ کیوں کہ حضور کے اعضاء مبارک کے افعال و خواص ہرگز ہرگز ہمارے اعضاء بدن کے مثل نہیں ہیں۔ کون نہیں جانتا؟ کہ حضور کے جسم منور کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ اور ہمارے بدن کا سایہ پڑتا ہے۔ رسول کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں

بیٹھتی تھی اور ہمارے بدنوں پر ہزاروں مکھیوں کی برات پٹھا کرتی ہے۔ رسول کریم کا سینہ مشک و عنبر اور گلاب سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اور ہمارے پسینوں میں بدلا ہوا کرتی ہے۔ رسول کی آنکھیں سوتی تھیں دل بیدار رہتا تھا۔ ہماری آنکھیں بھی محو خواب رہتی ہیں اور دل بھی خواب غفلت میں پڑا سوتا رہتا ہے۔ رسول جس گلی میں قدم رکھ دیتے وہ گلیاں و شہوئے محمدی سے منکنے لگتی تھیں۔ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کے بدن سے خوشبو آتی ہو۔ غرض حضور انور ﷺ کے اعضاء مبارکہ کے افعال و خواص میں سارے جہان کا کی انسان بھی نہ مثل و مساوی ہے نہ قیامت تک ہو گا۔ لہذا انما باعتر مشکم کا یہ مطلب ہو کہ رسول کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، ہمارے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، کے مثل ہیں۔ یہ مطلب تو درست ہو سکتا ہی نہیں۔

تو پھر آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ مطلب ہے؟ کہ رسول احکام شریعت میں مارے مثل ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مطلب بھی صحیح نہیں ہو سکتا کیوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ ہم پر نماز تہجد فرض نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ ہم مال داروں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے چار سے زیادہ بیعیاں جائز تھیں۔ ہمارے لیے چار سے زائد حلال نہیں حضور اکرم کا جو نیند سے نہیں ٹوٹتا ہمارا وضو سو جانے سے ٹکلت ہو جاتا ہے۔ غرض بہت سے احکام شریعت ایسے ہیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں۔ لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور احکام شریعت میں ہمارے مثل ہیں۔

بہر کیف جب جسمانی افعال و خواص یا احکام شریعت کسی بات میں بھی دنیا کا کوئی

انسان حضور اکرم ﷺ کے مثل نہیں ہے۔ تو پھر یہ قابل غور بات ہے کہ قرآن کی آیت
انما انا بشر مثلکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نبی اور عام انسانوں کے درمیان مماثلت
مساواة آخر کون سی بات میں ہے؟

پھر خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ ان صحیح حدیثوں پر بھی ہم نظر رکھیں جن
میں بار بار حضور مدنی تاجدار ﷺ نے یہ فرمایا ہے اَنتُمْ مِثْلِي (مشکوٰۃ کتاب الصوم) یعنی تم
میں سے کون ہے جو میرے مثل ہے؟ کہیں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ لَسْتُ كَأَخِي مِنْكُمْ
یعنی میں تم میں سے کسی کے مثل نہیں۔

حضرات: اب ان دونوں حدیثوں کو دیکھتے ہوئے قرآن کی آیت انما انا بشر
مثلکم کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول ہمارے
مثل ہیں۔ اور حدیثیں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ تمام دنیا میں کوئی انسان بھی رسول کے مثل
نہیں ہے:

پھر یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان تو ارفع واعلیٰ
ہے۔ ان کی شان بے مثالی کا تو کہنا ہی کیا ہے؟ خداوند قدوس نے تو نبی کی ازواج مطہرات
کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَنْ كَأَخِي مِنَ النِّسَاءِ (احزاب) یعنی
اے نبی کی بیوی! تم کسی عورت کے مثل نہیں ہو۔ سبحان اللہ: جب نبی کے ہسٹر نبوت پر
سونے والی ازواج مطہرات تمام دنیا کی غورتوں میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ تو پھر بھلا نبی
عام انسانوں کے مثل کیوں کر اور کس طرح ہو سکتا ہے؟

غرض ان تمام وجوہات کو ذہن میں رکھ کر ہمیں انما انا بشر مثلکم کے معنی پر

غور کرنا ہے۔ لہذا آئیے۔ اب ہم ان بزرگانِ ملت کی طرف رجوع کریں۔ جو حقیقتِ قرآن و حدیث کے معانی و تاویلات کے ماہر اور علومِ قرآنیہ پر پورا پورا عبور رکھتے ہیں۔ کیوں کہ درحقیقت بغیر علمائے سلف کا دامن تھامے ہوئے ہم کو قرآن سے ہدایت کی روشنی مل ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ قرآن کے بحرِ ذخار میں غوطہ لگا کر گوہرِ مقصود کو برآمد کر لینا اس دور کے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جو اردو میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کر اس قدر اکتڑتے پھرتے ہیں کہ گویا اپنے کو حضرت امامِ غزالی اور حضرت امامِ رازی سے بس جو بھر چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جیسے چوہے کو ہلدی کی ایک گانٹھ مل گئی تو وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں پنساری ہو گیا۔ قرآن کے معانی و مطالب کو صحیح صحیح سمجھ لینا یہ انہیں پاک نفس علماءِ حق کا کارنامہ ہے جو تمام علوم و فنون کے ماہر ہیں اور جن کے سینے علومِ نبوت کے خزینے بن چکے ہیں۔ اور یہ وہی بزرگانِ دین ہیں جو مفسرینِ کلماتے ہیں۔ چنانچہ اس مجلس میں اختصار کے طور میں چند مفسرینِ کرام کی تفسیریں پیش کرتا ہوں جن کی روشنی میں انشاء اللہ تعالیٰ انما انا بشر مثلکم کے معنی ظاہر ہو جائیں گے اور شکوک و شبہات کے تمام گرد و غبار ایک دم چھٹ جائیں گے۔

شیخ محقق کی تحقیق: حضراتِ ہندوستان میں کون ایسا عالم ہے جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے واقف نہیں؟ یہ وہ مسلم الثبوت جامع العلوم ہیں کہ ان کی تصنیفات امتِ مسلمہ کے لیے ہدایت کا آفتاب ہیں۔ سنئے کہ اس علم و عمل کے کوہِ ہالیہ نے انما انا بشر مثلکم کی آیت کے بارے میں کیا تحقیق فرمائی ہے؟ آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”مدارج النبوۃ“ کی جلد اول باب سوم فصل ازالہ شبہات میں تحریر فرمایا ہے کہ، درحقیقت تشابہاتِ اند ”یعنی انما انا بشر مثلکم اور اس قسم کی دوسری آیتیں، یہ

سب تشابہات میں سے ہیں۔ یعنی اللہ ورسول کے علاوہ تمام عالم میں کسی کو ان آیتوں کے حقیقی معانی و مطالب کا علم ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ جب انما انما بشر مثکم کی آیت تشابہات میں سے ہے۔ تو پھر جس طرح تمام آیت تشابہات کے ظاہری معنی مراد نہیں لیے جاسکتے۔ اسی طری اس آیت کے بھی ظاہری معنی مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتا۔ مثلاً جس طرح ید اللہ فوق اید بہم میں خدا کا ہاتھ ہونا اور قسم وجہ اللہ میں خدا کا چہرہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ مگر چونکہ یہ آیات تشابہات میں سے ہے اس لیے اس کے ظاہری معنی مراد لینا قطعاً غلط ہے بلکہ ان آیتوں کے بارے میں شریعت کا حکم یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ ید اللہ (خدا کا ہاتھ) اور وجہ اللہ (خدا کا چہرہ) سے جو خدا کی مراد ہے۔ وہ حق ہے۔ اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس سے خدا کی کیا مراد ہے؟ اس کو ہم نہیں جان سکتے اس کو اللہ ورسول ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح انما انما بشر مثکم کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس سے جو کچھ بھی خدا کی مراد ہے وہ حق ہے۔ اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن خدا نے اس سے کیا مراد لیا ہے؟ اس کو ہم نہیں جان سکتے اس کا علم اللہ ورسول ہی کو ہے برادران ملت: سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کی قبر انور کو خداوند کریم اپنی رحمت کے پھولوں سے بھر دے کہ انہوں نے اس آیت کو تشابہات سے قرار دے کر بارگاہ رسالت کے گستاخوں کی زبانوں پر قفل لگا دیا کہ خبردار انما انما بشر مثکم کی آیت تشابہات میں سے ہے۔ اور آیات تشابہات سے کسی مسئلہ پر استدلال اور دلیل پکڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ آیات تشابہات کے بارے میں خداوند قدوس کا فرمان ہے لا یعلم تاویلہ الا اللہ یعنی ان آیتوں کی مراد کو خدا کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں البتہ خدا کے بتانے سے رسول کو بھی ان کا علم

حاصل ہے۔ باقی اللہ ورسول کے سوا تمام عالم میں کوئی بھی آیات تشابہات کے معنی و مراد کو نہیں جان سکتا۔

امام رازی کی تفسیر: حضرات گرامی اس آیت کے بارے میں دنیائے اسلام کے ایک مایہ ناز محقق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق تو آپ سن چکے۔ اب عالم اسلام کے ایک مسلم الثبوت مفسر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بھی سن لیجئے۔ وہ اپنی مشہور عالم کتاب تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

أَمْرٌ مُّخْتَصِرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَنَّ يَسْتَلِكُ طَرِيقَةَ التَّوَاضِعِ

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۱۶)

یعنی اللہ عزوجل نے اس آیت میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ تواضع و انکساری کی راہ پر چلیں۔ اور اپنے بے شمار فضائل و کمالات کے باوجود اپنی امت سے بطور تواضع یہ فرمائیں کہ انما انا بشر مثکم۔ یعنی میں تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ممدوح کی تفسیر نے بتا دیا کہ خداوند عالم کا اپنے حبیب سے یہ فرمانا۔ اور حبیب ﷺ کا اپنی امت سے یہ کہنا کہ میں تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں۔ یہ انکسار اور تواضع کے طور پر تھا۔ اور

حضرات گرامی: اس بات کو دنیا میں کون نہیں جانتا کہ جو الفاظ و کلمات تواضع کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوا کرتے اور تواضع کرنے والا جو الفاظ و کلمات بولا کرتا ہے دوسروں کے لیے ان الفاظ و کلمات کا بلا نادرست نہیں ہو سکتا۔

بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ تواضع کے طور پر اپنے بارے میں بہت سے کلمات بولتے رہتے ہیں۔ لیکن چھوٹوں کے لیے ہرگز ہرگز جائز نہیں ہو سکتا کہ اپنے بزرگوں کے لیے ان الفاظ کو استعمال کریں۔ دیکھئے ہر بادشاہ اور ہر وزیر اعظم اپنی رعایا اور اپنے عوام کے سامنے یہی کہا کرتا ہے کہ میں اپنی رعایا اور اپنے عوام کا ایک ادنیٰ خادم ہوں۔ اور بادشاہوں اور وزیروں کی زبان سے اپنے بارے میں یہ کلمات عوام کو بہت اچھے بھی لگتے ہیں مگر کیا کسی رعیت کی یہ مجال ہے؟ کہ وہ بادشاہ کو یا وزیر اعظم کو اپنا خادم کہے اور اس کو اپنا خادم سمجھ کر اس سے اپنا سامان اٹھانے کی فرمائش کرے۔ اور دلیل یہ دے کہ بادشاہ نے تو خود اپنی زبان سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی عوام کا خادم ہے۔ چوں کہ میں بھی عوام میں سے ہوں۔ اس لیے وہ میرا بھی خادم ہے۔ تو آپ بتائیے؟ کہ دنیا اس شخص کو اس کے سوا اور کیا کہے گی کہ یہ تمام دنیا کے احمقوں کا گرو گھنٹال ہے۔ یا حماقت و بے وقوفی کا درخت ہے۔ کیوں کہ ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ بادشاہ نے جو اپنے کو عوام کا ادنیٰ خادم کہا ہے۔ یہ اس کی شان تواضع ہے۔ ورنہ کہاں بادشاہ؟ اور کہاں عوام کا خادم؟

تو مسلمان بھائیو: یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ خدا نے اپنے رسول کو اس آیت میں انکسارہ تواضع کی تعلیم دی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ لوگوں سے بطور تواضع یہ فرمائیں کہ میں تم لوگوں جیسا ایک بشر ہوں۔ اور حضور نے تعلیم خداوندی کے بموجب اپنی امت سے ازراہ تواضع یہ فرمایا کہ اے لوگو! انما انا بشر مثکم۔ مگر چوں کہ یہ انکسارہ تواضع کے کلمات و الفاظ ہیں۔ اس لیے امت کے لیے یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی یہ کہنے لگے کہ رسول تو ہمارے جیسے ایک بشر ہیں۔ اور یہ دلیل پیش کرے کہ خدا نے تو خود رسول کو بشر

مشکم کہنے کا حکم دیا ہے۔ اور خود رسول نے یہ کہا ہے۔ لہذا ہم بھی ان کو اپنے جیسا بشر کہیں گے۔ تو یہ نعوذ باللہ۔

دستار بندی کی مثال: حضرات: اس موقع پر مجھے مدارس اسلامیہ کے فارغ التحصیل طلبہ کی دستار بندی کا ایک منظر یاد آ گیا۔ مدارس میں جب فارغ التحصیل طلبہ کی دستار بندی ہوتی ہے تو یہ دستور ہے کہ علمائے کرام طلبہ کے سروں پر اپنے ہاتھوں سے دستار فضیلت باندھتے ہیں۔ اور ان کو جب بھی پہناتے ہیں۔ پھر عالم کی سندا شنیں عطا فرماتے ہیں۔ اور ہزاروں کے مجمع میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ طلبہ اب عالم ہو گئے ہیں۔ اور آج سے ہر شخص ان لوگوں کو عالم شمار کرے۔ اور ان لوگوں کو عالم کہے۔ اب آج سے کوئی ان لوگوں کو طالب علم نہ سمجھے۔ پھر آخر میں جب استادان فارغ التحصیل اور دستار بند نئے علماء کو نصیحت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ضرور کہتا ہے کہ میرے عزیزو! اور بچو! تم میری چھاتی سے علم کا دودھ پی پی کر اس بلند منزل پر پہنچ گئے کہ طالب علم سے عالم بن گئے۔ لہذا اب تم اپنے قدم اور زبان و قلم کو بہت سنبھالے رہنا۔ کل تک تمہاری غلطیوں کو ایک طالب علم کی غلطی کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ مگر آج سے تمہاری کسی غلطی کو ایک عالم کی غلطی شمار کر کے اس پر مواخذہ کیا جائے گا۔ اس لیے تم لوگ اب بہت سنبھل کے رہنا۔ اس میں شک نہیں کہ تم لوگ عالم ہو چکے۔ مگر میں تم لوگوں کو یہ ایک خاص نصیحت کرتا ہوں۔ کہ خبردار۔ خبردار۔ تم لوگ کبھی بھی اپنے قلم سے اپنے کو عالم نہ لکھنا۔ بلکہ ہمیشہ تمام زندگی اپنے کو طالب علم ہی کہنا اور لکھنا۔

حضرات گرامی! یہ ہے وہ خاص و مخصوص نصیحت جو ہر "شیخ الحدیث" اپنے تلامذہ

کو بوقت رخصت سنایا کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ دستار بندی کرانے والے تلامذہ عالم ہیں۔ یا طالب علم؟ آپ یہی کہیں گے کہ یہ ضرور عالم ہیں۔ کیوں کہ ان کو عالم کی سند مل چکی۔ علماء نے ان کے عالم ہونے کا اعلان کر دیا۔ خود ان کے استاد شیخ الحدیث نے ان کو عالم کہہ دیا لہذا یقیناً یہ سب عالم ہیں۔ ورنہ پھر ان کی دستار بندی کے کیا معنی؟ پھر استاد کیوں منع کر رہا ہے کہ تم اپنے کو عالم نہ کہنا؟ بلکہ طالب علم کہنا۔

تو برادران ملت! ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ عالم تو ہو چکے ہیں۔ لیکن استاد جو یہ نصیحت کرتا ہے کہ تم اپنے کو عالم نہ کہنا۔ بلکہ طالب علم کہنا۔ یہ تو واضح اور انکساری کی تعلیم دے رہا ہے۔ ورنہ حقیقت میں یہ لوگ طالب علم نہیں ہیں بلکہ عالم ہو چکے ہیں۔

تو برادران ملت: بلا تشبیہ و تمثیل یوں سمجھ لیجئے کہ خداوند قدوس نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب ہر فضل و کمال سے آراستہ فرما کر اس شان سے دنیا میں بھیجا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ كِي سِنْدٍ، خَاتَمِ النَّبِيِّينَ كِي مَرْ، سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ كَا خَطَابٍ، شَفِيعِ الْمَذْمُونِينَ كَا تَاجِ كَرَامَتِ عِظَا فَرَمَايَا۔ تو اپنے حبیب ﷺ کو تو واضح اور انکساری کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم یقیناً سید المرسلین بھی ہو اور خاتم النبیین بھی، تم شفیع المذمومین بھی ہو اور رحمتہ للعالمین بھی۔ تم محبوب رب العالمین بھی ہو اور طہ و یسین بھی۔ مگر اتنے کمالات و فضائل کے باوجود جب تم اپنی امت کے عوام سے خطاب فرمانا تو ازراہ تو واضح یہی فرمانا کہ ”انما انا بشر مثکم“ یعنی اے لوگو! میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں۔ ہاں البتہ جب امت کے خواص اور مرتبہ شناسان نبوت کے جھرمٹ میں رہنا۔ تو نعمت خداوندی کے اظہار کے لیے کبھی کبھی یہ بھی اعلان فرمادینا کہ اَنَا سَيِّدٌ وُلْدِ آدَمَ وَا

فخْرُ یعنی میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا بلکہ شکر کے طور پر کہتا ہوں۔

بہر کیف عزیزو۔ اور دوستو! حضرت امام فخر الدین رازی کی تفسیر سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا۔ کہ چوں کہ انما انبئنا محمد کی آیت رسول کی تواضع کا ایک نمونہ ہے۔ اس لیے ہمارے اور تمہارے لیے کبھی بھی ہرگز ہرگز یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں کہ رسول ہمارے جیسے ایک بشر ہیں۔ تو بہ نحو ذی اللہ: کہاں ہم؟ کہاں رسول؟
چہ نسبت خاک ربا عالم پاک

برادران ملت: پھر بھلا سوچئے تو سہی؟ کہ اس آیت سے رسول کو اپنے جیسا بشر کتنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟

ذار غور فرمائے کہ اسی قرآن میں یہ آیت بھی تو ہے کہ:

وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلَكُمْ

یعنی زمین کا ہر جانور اور ہر پرندہ یہ تمہارے ہی جیسی امتیں ہیں۔ دیکھ لیجئے یہاں بھی ”مثل“ کا لفظ اور ”ما والا“ کلمہ حصر موجود ہے جو ”انما“ کے معنی میں ہے۔ مگر کیا اس آیت سے دلیل پکڑ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ ہر انسان بحرے اور کوے جیسا ہے۔ یا ہر بحر اور کوہ انسان جیسا ہے۔ اگر یہ نہیں کہا جاسکتا۔ تو سن لو۔ کہ انما انبئنا محمد سے بھی دلیل پکڑ کر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ رسول ہمارے جیسے بشر ہیں۔ یا ہم رسول جیسے بشر ہیں۔

برادران ملت: پھر اس جگہ یہ نکتہ بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ اگر یہ آیت تواضع کے لیے نہ بھی ہو۔ تو اس کا لام نکال یہ مطلب نہیں کہ میں ہر بریات اور ہر ہر صفات میں

تمہارے مثل بشر ہوں۔ بلکہ انما انما بشر مثکم کا صرف یہی اتنا مطلب ہے کہ جس طرح تم سب لوگ خدا نہیں ہو۔ خدا کے بیٹے نہیں ہو۔ جن نہیں ہو۔ فرشتے نہیں ہو۔ بلکہ تم سب لوگ بشر ہی ہو۔ اسی طرح میں بھی نہ خدا ہوں۔ نہ خدا کا بیٹا ہوں۔ نہ جن ہوں۔ نہ فرشتہ ہوں، بلکہ انما انما بشر مثکم میں بھی تمہیں جیسا ایک بشر اور آدمی ہوں۔

اب بتائیے؟ کہ اس کلام سے کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ کہتا پتھر ہے کہ رسول تو ہمارے جیسے ایک بشر ہیں: معاذ اللہ: کہاں ہم جیسے ننگ بشر کی بشرت اور کہاں افضل البشر اور سید البشر کی بشریت؟ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ۔

مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لَا كَالْبَشَرِ

بَلْ كَمَا قُوْتٍ بَيْنَ الْحَجَرِ

یعنی حضرت ﷺ بشر تو ہیں۔ لیکن بشر جیسے بشر نہیں۔ بلکہ ان کی بشریت ایسی ہی ہے جیسے پتھروں میں یا قوت بھی ایک پتھر ہے۔ کتنے کو تو سنگ مر مر بھی پتھر ہے۔ اور یا قوت بھی پتھر ہے۔ مگر کہاں سنگ مر مر؟ اور کہاں یا قوت احمر؟ یا قوت ایسا پتھر ہے جو شہنشاہوں کی عزت و اکبر و مہمانا ہوا ہے اور سنگ مر مر ایسا پتھر ہے جو کہ سنڈاس میں لگا ہوا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ دونوں پتھر برابر ہیں؟ بیشک رسول بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں۔ مگر ہم ایسے بشر ہیں کہ سو جائیں تو دین و دنیا سے غافل اور جاگیں تو معرفت الہی سے جاہل۔ اور رسول ایسے بشر ہیں کہ۔

وہ سو جائیں تو معراج منای

وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی

ہم ایسے بخر ہیں کہ فرشتے من یفسد فیہا و یسفلک الدماء کہہ کر ہمیں فسادی اور خوں ریز جیسے تحقیر آمیز الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اور رسول ایسے بخر ہیں کہ ملائکہ مقررین انہیں دیکھ کر زبان حال سے یوں پکارا کرتے ہیں کہ۔

اے ہزاراں جبرئیل اندر بخر

بہر حق سوئے غریباں یک نظر

سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو؟ کیا خوب فرمایا ہے کسی نے کہ۔

ہزاروں جبرئیل اٹھے ہوئے ہیں گرد منزل میں

نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا

برادران ملت: میرے رسول کی بخریت تو وہ عزت ماب ہے کہ آپ اسی لباس

بخریت میں عرش الہی کو پامال کرتے ہوئے جب قرب الہی کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچے تو

آپ کی اس عظمت بخریت کو دیکھنے والے فرشتوں کا یہ حال ہو گیا کہ۔

جب سے دیکھا ہے لباس بخری میں تم کو

ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انساں ہو جائے

رسول کو بخر کہنا بے ادبلی ہے: مسلمانو! رسول کو اپنے جیسا بخر کہنا تو نہایت ہی

گندی اور گھناؤنی قسم کی بے ادبلی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ باوجودیکہ ہمارا ایمان ہے کہ

رسول بلاشبہ جن نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ آدمی ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کے

ان تمام ارفع و اعلیٰ خطابات و القاب کو چھوڑ کر جن کے سبب سے آپ تمام کائنات عالم میں

افضل الخلائق ہیں۔ آپ کو صرف بخر اور آدمی کے لقب سے یاد کرنا یہ بھی حضور ﷺ کی

مقدس جناب میں ایک قسم کی بے ادبی ہی ہے۔ اس لیے کہ اس سے حضور اقدس ﷺ کے کمالات رفیعہ کا ایک طرح سے انکار لازم آتا ہے۔ لہذا سرور کائنات کو صرف بشر اور خالی آدمی کہہ کر یاد کرنا۔ اور انہیں بلا ضرورت بشر اور آدمی کہتے رہنا یقیناً حرام اور گناہ ہے۔

ایک سوال و جواب: اب رہا یہ سوال کہ جب ہمارا ایمان ہے۔ اور قرآن سے ثابت ہے کہ رسول جن یا فرشتہ نہیں ہیں۔ بلکہ انسان اور بشر ہی ہیں تو پھر رسول کو بشر کہنا کیوں بے ادبی اور حرام و گناہ ہے؟ کیا ایک سچی بات کو کہنا بھی حرام و گناہ ہو سکتا ہے؟

تو، اور ان ملت: اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں۔ ہاں۔ بعض مرتبہ صحیح بات بول دینے سے بھی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اور ایسی بات پر جس پر ہمارا ایمان ہے اور وہ قرآن سے ثابت بھی ہے اس کا کہنا بھی بعض موقع پر بے ادبی شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس سے تو جین ہو جایا کرتی ہے۔

مثال کے طور پر ہائی کورٹ کا جج آخر ایک انسان اور بشر ہی تو ہے اور قرآن میں خدا کا فرمان ہے کہ:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

یعنی بے شک ہم نے انسان کو عورت و مرد کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے۔

اسی طرح قرآن میں یہ بھی ہے کہ:

حَمَلْتُهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا

یعنی ہر انسان کو اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر حمل میں اٹھایا۔ اور تکلیف اٹھا کر اس کو جنم دیا۔ اب اگر ہائی کورٹ کا جج اپنی کرسی عدالت پر بیٹھا ہو۔ اور کوئی اس کو یہ کہہ کر پکارے

کہ اسے عورت و مرد کے نطفے سے پیدا ہونے والے۔ یا اے اپنی ماں کے حمل میں رہنے والے۔ یا اے اپنی ماں کے جنے ہوئے تو آپ ایمان سے بتائیے؟ کہ ان الفاظ سے حج کی توہین ہوگی یا نہیں اور حج کو اس طرح کے لفظوں سے یاد کرنے والے پر توہین عدالت کا مقدمہ چلے گا یا نہیں؟ آپ اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً ان لفظوں سے باوجود ہے کہ یہ سچی حقیقت کا اظہار ہے۔ ضرور حج کی توہین ہو جائے گی۔ اور یقیناً اس شخص پر توہین عدالت کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ اور اس کو سزا ملے گی۔ کیوں کہ جب حج اپنی کرسی عدالت پر بیٹھ گیا تو اس کو سوائے حج کے کسی دوسرے لفظ سے یاد کرنا جرم قرار دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کو اسے انسان: اے بھڑ! کتنا بھی جرم ہو گا۔ یہاں تک کہ اس کا نام لے کر بھی اس کو مخاطب کرنا عدالت کی توہین قرار پائے گا۔ بلا تشبیہ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جب احکم الحاکمین نے اپنے حبیب کو سید المرسلین کی کرسی صدارت پر رونق افروز فرمادیا۔ اور خاتم النبیین کا معزز عمدہ عطا فرمادیا۔ اور ان کو پکارنے اور یاد کرنے کے لیے رسول اللہ کا معظم خطاب معین فرما دیا۔ تو اب ان تمام با عظمت القاب کو چھوڑ کر ان کو بھڑ اور آدمی جیسے عامیاناں الفاظ سے یاد کرنے والے دربار رسالت اور سرکار جلالت کے مجرم ٹھہریں گے۔ اور انہیں قہر قہار کی عدالت سے ضرور سزا ملے گی۔

کفار کی بولی: حضرات! رسول کو ہر سانس میں ”بھڑ“ کہنے والے کان کو دل کر سن لیں کہ خدا کے رسولوں کو ”بھڑ“ کہنا ہر گز ہر گز یہ ایمان والوں کی بولی نہیں ہے بلکہ یہ کفار کی بولی ہے۔

مسلمانو! میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہوں کہ تم پورا قرآن پڑھ ڈالو تمہیں

کیس نظر نہیں آئے گا کہ کسی نبی کی امت کے ایمان والوں نے نبی کو بخر کہا ہو۔ بلکہ قرآن کے مطالعہ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے خدا کے نبی کو بخر کہا وہ شیطان تھا۔ چنانچہ قرآن کا بیان ہے کہ جب خداوند قدوس نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کا حکم فرمایا۔ تو تمام فرشتے فوراً ہی سر بسجود ہو گئے۔ لیکن شیطان اکر گیا۔ اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور جب خداوند تعالیٰ نے اس سے پرسش فرمائی کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو شیطان نے کیا جواب دیا؟ ذرا غور سے سنئے :

قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ ۝

شیطان نے کہا مجھے زیبا نہیں ہے کہ ایک ”بخر“ کو سجدوں کروں۔ جس کو تو نے بجستی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جو سیاہ و دار گارے میں سے تھی (سورہ حجر) مسلمانو! سن لیا آپ لوگوں نے؟ دیکھ لو سب سے پہلا گستاخ و بد نصیب جس نے اللہ کے ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کو ”بخر“ کہا وہ ”ابلیس“ تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بخر کہنا یہ شیطان کی بولی ہے یا کفار کی بولی۔ چنانچہ شیطان کی بولی تو آپ سن چکے۔ اب ذرا کفار کی بولی بھی سن لیجئے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو عذاب خداوندی سے ڈرایا۔ تو ان کی قوم کے کافروں نے کیا جواب دیا؟ اس کو قرآن کی زبان سے سنئے۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا (ہود)

یعنی ان کی قوم کے سردار جو کہ کافر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنا ہی جیسا بخر دیکھتے ہیں۔

اس طرح سورہ ابراہیم میں ہے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کے کافروں نے

سب نے اپنے اپنے پیغمبروں سے یہی کہا کہ :

إِن أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُ نَا فَأْتُونَا
بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ط

یعنی تم لوگ تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ و ابا کے
معبودوں سے ہمیں باز رکھو۔ تو تم کوئی روشن دلیل ہمارے پاس لاؤ۔

اسی طرح جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس ہدایت کا پیغام لائے تو
کفار نے ان سے یہ کہا کہ :

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نُنْظِنُكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ه (شعراء)

یعنی تم تو ہمارے ہی جیسے ایک بشر ہو۔ اور یقیناً ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔
اسی طرح انطاکیہ شہر کے کفار نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی
زبانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہدایت سنا۔ تو ان ظالموں نے بر جتہ یہی کہا کہ :
مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ه (یسین)
یعنی تم لوگ تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ اور رحمن نے تو کچھ نازل کیا ہی نہیں ہے۔
تم لوگ نرے جھوٹے ہو۔

یہاں تک کہ سورہ تغابن میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کافروں کا یہی
دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی انبیاء علیہم السلام ان لوگوں کے پاس خدا کا پیغام لے کر آئے تو
ان کفار نے یہی کہا کہ ابشر بھدو ننا۔ کیا ایک بشر ہمیں ہدایت کرے گا؟۔

الغرض یہ اور ان ملت : خدا کے نبیوں کو بھر کتنا یہ کافروں ہی کی بولی ہے۔ یہ اہل

ایمان کی بولی نہیں ہے۔ کیوں کہ ہر گز ہر گز کسی مومن نے کسی نبی کو اس طرح حقارت کے ساتھ بخر نہیں کہا۔ اور اگر کبھی کسی مومن نے حضور کو بخر کہا ہے تو یہی بتانے کے لیے کہ حضور خدا نہیں تھے فرشتہ نہیں تھے بلکہ بخر یعنی انسان اور آدمی تھے۔

لہذا ہر اور ان ملت : خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ حضور اکرم ﷺ کو ہر سانس میں بخر کہنے والے یہ شیطان اور کفار کی بولی بول رہے ہیں۔

(توبہ تعوذ اللہ منہ) چنانچہ مولانا نے روم نے فرمایا۔

کافراں گھنہ احمد را بخر!

اِس نَمی دیدند، ازو، شق القمر!

یعنی کافروں نے حضور احمد مجتبیٰ ﷺ کو بخر کہا۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ ان کے اشارے سے چاند شق ہو گیا۔

اسی طرح حضرت مولانا علیہ الرحمہ نے ایک دوسرے موقع پر اس طرح ارشاد

فرمایا کہ۔

گفت انیک ما بخر ایساں بخر

ما، و ایساں بستہء خواہیم و خور

یعنی کافروں نے یوں کہا کہ ہم بھی بخر ہیں، اور انبیاء بھی بخر ہیں۔ ہم بھی سوتے

اور کھاتے پیتے ہیں اور انبیاء بھی سوتے کھاتے پیتے ہیں۔

اِس ندا نستند ایساں از عمی

ہست فرقے در میاں بے اختا

یعنی ان لوگوں نے اپنے اندھے پن سے اتنا بھی نہیں جانا کہ ہم میں اور خدا کے نبیوں میں بے انتہا فرق ہے۔

سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زمین و آسمان میں بڑا فرق ہے۔ مگر پھر بھی اس فرق کی ایک حد اور انتہا ہے۔ مگر حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبی اور غیر نبی میں اتنا عظیم الشان فرق ہے کہ اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔

حضرات: بہر کیف میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ اپنے کو بخر کہو۔ یا تو یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ یا ان آیتوں میں حضرت حق جل مجدہ نے اپنے مقدس انبیاء کو تواضع کی تعلیم دی ہے۔ اور جہاں جہاں انبیاء علیہم السلام نے اپنے کو بخر کہا ہے۔ یا تو تواضع کے طور پر کہا ہے۔ یا یہ ظاہر کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ میں خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ جن نہیں ہوں۔ بلکہ ایک بخر یعنی انسان اور آدمی ہوں۔ اور جہاں جہاں کفار نے انبیاء کو بخر کہا ہے۔ وہ حقارت و توہین ہی کے طور پر کہا ہے۔ لہذا اس دور میں بھی جو حضور اکرم ﷺ کے تمام عظمت اور وقار والے خطاب و القاب چھوڑ کر انہیں بخر کہا کرتے ہیں۔ درحقیقت توہین و بے ادبی کے سوا اس کا کوئی مفہوم نہیں ہو سکتا۔ لہذا رسول کو بخر کہنا جائز نہیں۔ اور جو بے نصیب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے جیسا بخر کہتے ہیں۔ وہ تو رسول کی اتنی زبردست توہین و بے ادبی کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام کائنات اس کے تصور سے لرزہ بر اندام ہونے لگتی ہے (توبہ نحوذ بانہد) لہذا میرے بڑے گوار اور بھائیو: خبردار۔ خبردار۔ ہر دم اور ہر قدم پر ہوشیار رہو کہ تم سے کبھی بارگاہ نبوت کی ایک ذرہ کے کروڑوں حصہ کے برابر بھی بے ادبی نہ ہونے پائے۔

ورنہ یاد رکھو۔ کہ بارگاہ رسالت میں ایک ذرا سی غلطی اور بے ادبی بھی دولت ایمان کو غارت و برباد کر دیتی ہے۔ اور میری یہ بات یاد رکھو کہ رسول کو بخر کتنا شیطان یا کفار کی بولی ہے۔ اور یہ بولی سن کر یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ بولنے والا کون ہے؟ جس طرح کہتے، گدھے، کوئے کی بولیوں سے تم پہچان لیتے ہو کہ یہ کتا، گدھا اور کوا ہے۔ اسی طرح کفار کی بولی سن کر پہچان لیا کرو۔ کہ یہ کسی لباس میں بھی ہوں ان کا ظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ مگر ان کے دلوں میں کفر کی گندگی بھری ہے لہذا ایسے لوگوں سے دور رہو۔ اور حضرت مولانا نے روم علیہ الرحمہ کا ارشاد پیش نظر رہے کہ۔

او بظاہر واعظ احکام بود

در حقیقت آل صغیر دام بود

یعنی بہت سے ایسے مولوی ہوں گے جو بظاہر تو بڑے متقی و پرہیزگار نظر آئیں گے اور احکام الہی کی تبلیغ کرنے والے نظر آئیں گے۔ مگر درحقیقت ان کی مثال ایسی ہوگی کہ جب شکاری بھولے بھالے پرندوں کو شکار کرنے کے لیے جال لگاتا ہے تو خود چھپ کر پرندوں کی بولی بولتا ہے۔ غریب پرندے اپنی بولی سن کر دوڑ پڑتے ہیں۔ اور جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ مولوی مسلمانوں کی صورت بنا کر اور مسلمانوں کی بولی بول کر لوگوں کو اپنے کفر کے جال میں پھنسا کر لے لیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جب تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ یہ برتاؤ کرو کہ۔

دشمن دین را ذلیل و خوار دار

بہر آل منبر منہ بردار دار

یعنی ان دین کے دشمنوں کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرو۔ ان کے لیے منبر مت رکھو بلکہ ان کو سولی پر چڑھا دو۔

برادران ملت : درحقیقت یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ **إِنَّا كُنْمُ وَإِنَّا هُمْ** لَّا يُضِلُّوْكُمْ وَلَا يَغْتَبُوْكُمْ یعنی ان کو اپنے سے اور اپنے کو ان گمراہوں سے بچائے رکھو۔ کسیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں گمراہ کر دیں۔ اور تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔

برادران ملت : ایک بار باوا ازبند درود شریف پڑھ لیجئے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اَبَدًا اَبَدًا

خاتمہ : حضرات اب آخر میں پھر ایک بار میں آیت مبارکہ کا ترجمہ کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ بغور سنئے اور عمل کی کوشش کیجئے۔

ارشاد ربانی ہے کہ **قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰى اِنَّمَا اَلِهٰكُمُ اَلِهٖ وَاحِدٌ** اے محبوب آپ فرمادیجئے کہ ظاہر صورت بھری میں تو میں تمہیں جیسا ایک آدمی ہوں۔ مجھ پر یہ وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا** تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

حضرات گرامی : آیت کے آخری حصہ میں پروردگار عالم جل جلالہ نے دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ **فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا** جو شخص خداوند قدوس کے دیدار کا امیدوار ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ **وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا** اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ

کرے۔ یعنی شرک سے چتر ہے۔ کیوں کہ شرک وہ گناہ عظیم ہے جس کے بارے میں خداوند قدوس جل جلالہ نے صاف صاف اعلان فرمایا ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ** یعنی بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا۔ اور شرک سے کمتر دوسرے تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف فرمادے گا۔

مگر برادران اسلام اتنا اور بھی سن لیجئے کہ شرک کے کیا معنی ہیں؟ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ ورنہ آج کل کے فاضلین دیوبند نے شرک کی فہرست اتنی لمبی بنا ڈالی ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہو گا جو شرک سے چھا ہو گا۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو شرک کے معنی بتا دوں اس کو غور سے سنئے اور یاد رکھئے:

”علم العقائد“ کی مشہور کتاب شرح عقائد نسفیہ کے ص ۶۱ پر لکھا ہوا ہے کہ **الشِّرْكُ هُوَ اثْبَاتُ الشَّرِيكَ فِي الْاَلُوْهِيَّةِ بِمَعْنَى وُجُوْبِ الْوُجُوْدِ كَمَا لِلصُّجُوْدِ اَوْ بِمَعْنَى اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَا لِعْبَادَةِ الْاَصْنَامِ** یعنی شرک کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی الوہیت میں کوئی شریک ثابت کرنا یا تو اس طرح کہ خدا کے سوا کسی کو واجب الوجود مان لینا۔ جیسا کہ مجوسی کہتے ہیں۔ یا اس طرح کہ خدا کے سوا کسی کو عبادت کا حق دار مان لینا۔ جیسا کہ مت پرستوں کا عقیدہ ہے۔

برادران اسلام: دیکھ لیجئے حضرت علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ نے کتنی صفائی کے ساتھ بیان فرمادیا ہے کہ شرک کی صرف دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کے سوا کسی کو واجب الوجود مان لینا۔ دوسری یہ کہ خدا کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھ لیا جائے۔ مسلمانو: اب اس عبارت کی روشنی میں ہر مسلمان یہ سمجھ سکتا ہے کہ علماء دیوبند

نے جو قبروں کی زیارت، قبروں پر غلاف و چادر ڈالنے، قبروں پر پھول چڑھانے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے اور دوسری ہزاروں جائز باتوں کو شرک قرار دے دیا ہے۔ یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان بھی انبیاء اور اولیاء کو واجب الوجود یا لائق عبادت سمجھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ سب امور شرک کیسے ہو سکتے ہیں؟

بہر کیف شرک کو آپ نے سمجھ لیا۔ خداوند عالم نے ہم کو اسی شرک سے منع فرمایا ہے۔ جس سے چنانچہ مسلمان پر لازم ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو شرک کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ اور اعمال صالحہ کی توفیق خیر رفیق بنے۔ (آمین)

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ

و ہوا رحم الراحمین

ساتواں وعظ

اسلامی زندگی

ہائے اسلام! ترے چاہنے والے نہ رہے
جن کا تو چاند ہے، افسوس وہ ہالے نہ رہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْقَادِرِ الْقَوِیِّ الْعَزِیْزِ الْعَفَّارِ ۝ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبَةِ
الْكَرِیْمِ السَّتَّارِ ۝ وَاكْرَمِ الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلٰی النَّبِیِّ الْمُخْتَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَاحِبِ الْعِزِّ وَالْوَقَارِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ لِاطْهَارٍ وَاَصْحَابِهِ الْاٰخِیَارِ وَعَلَىٰ مَنْ سَلَكَ
مَسَالِكِهِمْ اِلَىٰ یَوْمِ الْقَرَارِ اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ (بقرہ)

حضرات سرکار نامدار، مدنی تاجدار، احمد مختار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر انوار میں درود
وسلام کے گوہر آبدار شمار کیجئے۔ اور باواز بلند پڑھئے :

اللہم صل وسلم علی النبی المختار وعلی الہ الاطہار واصحابہ
الاحیاء وبارک علیہ الی یوم القرار برحمتک یا عزیز یا عفاقر ۝
محترم حاضرین : میں حضرت جمیل قادری بریلوی علیہ الرحمہ کے نعتیہ کلام میں
سے چند اشعار سناؤں۔ انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیے۔

نعت شریف

سلطان جہاں، محبوب خدا، تری شان و شوکت کیا کہنا
 ہر شے پہ لکھا ہے ہم ترا، ترے ذکر کی رفعت کیا کہنا
 معراج ہوئی تا عرش گئے، حق تم سے ملا تم حق سے ملے
 سب راز "قوجی" دل پہ کھلے، یہ عزت و حشمت کیا کہنا
 ہر ذرہ ترا دیوانہ ہے، ہر دل میں ترا کاشانہ ہیں
 ہر شمع تری پروانہ ہے، اسے شمع ہدایت کیا کہنا
 آنکھوں سے کیا دریا جاری، اور لب پہ دعا پیاری پیاری
 رورہ کے گزاری شب ساری، اسے حامی امت کیا کہنا
 عالم کی بھریں ہر دم جمولی خود کھائیں تو بس جو کی روئی
 وہ شان عطا و سخاوت کی یہ زہد و قناعت کیا کہنا
 وہ پھول بیولی گلشن کے اک سبز بوئے اک سرخ بوئے
 بغداد و عرب جن سے مکے ان پھولوں کی نکلت کیا کہنا

حضرات: سورہ بقرہ کی ایک آیت شریفہ میں نے خطبہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت میں خداوند عالم جل جلالہ، نے اپنے ایمان والے بندوں کو ایک بہت ہی اہم اور عظیم الشان فرمان سے سرفراز فرمایا ہے جو درحقیقت ایک صاحب ایمان مسلمان کی زندگی کے لیے بڑی ہی انمول و ستور حیات اور نہایت ہی مکمل نظام حیات ہے۔
 اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً** اے

ایمان والو۔ تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وَاٰتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بیشک وہ تمہارا اکلاد شمن ہے۔

برادران اسلام! اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے ایک بہت ہی مقتدر پیشوا اور تورہ و انجیل کے بہت تبحر عالم تھے۔ جس وقت حضور اکرم ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضور اقدس ﷺ کی تشریف آوری اور آمد آمد کا چرچا سنا تو دوڑ کر رحمت عالم کے دیدار کے لیے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے خدا کی شان کہ جس وقت یہ مجلس میں پہنچے تو ہادی اکرم ﷺ و عظیم بیان فرما رہے تھے۔ اور آپ کی زبان فیض ترجمان پہ یہ یہ کلمات جاری تھے۔ يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ اطْعَمُوۡا الطَّعَامَ وَاَفْسُوۡا السَّلَامَ وَاَقْرَبُوۡا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوۡا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ یعنی اے لوگو! کھانے کو کھانا کھاؤ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کا چرچا کرو۔ اور جب تمام لوگ راتوں کو سکھ اور چین کی نیند سو رہے ہوں تو اس وقت تم لوگ اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

حضرات! رسول مقبول ﷺ کے یہ پیارے پیارے کلمات حضرت عبداللہ بن سلام کے کان میں پڑے۔ اور انہوں نے ایک نگاہ بھر کر جمال محمدی کا نظارہ کیا۔ تو انہیں رسول کے جمال نبوت میں حقانیت و صداقت کا ایک ایسا آفتاب عالم تاب نظر آیا۔ جس

سے ایک دم ان کی دنیائے دل میں ہدایت کا اجالا ہو گیا۔ اور اسلام کی حقانیت اور بانی اسلام کی صداقت کا نور ان کے دل و دماغ پر ہدایت کی روشنی بن کر اس طرح جگمگانے لگا کہ یہ کلمہ پڑھ کر صدق دل سے مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ اور ان کے چند ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔

بر اور ان ملت: اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ صادق الایمان مسلمان تھے لیکن چوں کہ ایک زمانہ دراز تک یہ لوگ یہودی دھرم کے پابند رہ چکے تھے۔ اس لیے اسلام لانے کے بعد بھی یہ لوگ یہودی دھرم کے بعض احکام پر عمل کرتے رہے۔ چنانچہ یہ لوگ سنیچر کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اونٹ کا گوشت کھانے اور دودھ پینے سے پرہیز کرتے تھے۔ اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ چیزیں اسلام میں مباح ہیں۔ نہ ان کا کرنا ضروری ہے نہ چھوڑنا ضروری ہے اور توراہ میں ان چیزوں سے چھنا ضروری ہے۔ لہذا ان چیزوں کو چھوڑ دینے میں اسلام کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی اور موسوی شریعت پر بھی عمل ہوتا رہے گا۔ اس طرح ہم قرآن اور توراہ دونوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ طرز عمل خداوند قدوس جل جلالہ کو پسند نہیں آیا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اور پروردگار عالم نے فرمادیا کہ:

اے ایمان والو: جب تم مسلمان ہوئے ہو۔ تو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور صرف اسلام ہی کے احکام کی پوری پوری اطاعت و پابندی کرو۔ توراہ و انجیل اور دوسری تمام کتابوں کو قرآن نے منسوخ کر دیا ہے۔ اس لیے اب قرآن کے سوا دوسری کتابوں کے احکام پر چلنا تمہارے لیے جائز نہیں۔

(صاوی، خازن وغیرہ)

مطلب یہ ہے کہ مسلمان بنے ہو تو آدھے تیرے آدھے ہیر کی طرح ادھورے مسلمان نہ ہو۔ بلکہ پورے پورے مسلمان بن جاؤ۔ آدھے یہودی اور آدھے مسلمان بننے کا خیال درحقیقت شیطانی، سوسوں کا ایک پر فریب جال ہے اس لیے تم لوگ شیطان کے نقوش قدم کی اطاعت اور پیروی نہ کرو۔ کیوں کہ شیطان تمہارا اکلاد دشمن ہے۔ اور دشمن کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا انتہائی خطرناک اور اس کا انجام بہت ہی افسوسناک ہوا کرتا ہے۔

توراة و انجیل کی حیثیت: برادران اسلام! اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ توراة و انجیل اور دوسری مقدس آسمانی کتابیں یقیناً خدا ہی کی فرستادہ کتابیں ہیں۔ اور بلاشبہ ان کتابوں کی تعلیمات اپنے اپنے دور میں ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے اور حق کی شاہراہ کے لیے رہنمائی کا نور ہیں۔ اور ان کتابوں کی حقانیت و صداقت پر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے۔ لیکن حضور خاتم النبیین ﷺ کی تشریف آوری، اور خدا کی آخری کتاب کریم یعنی قرآن عظیم کے نزول کے بعد توراة و انجیل وغیرہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کیوں کہ یہ کتابیں اس وقت مازل ہوئی تھیں جب انسانیت کی حیات کا نظام عمل بہت ہی کوتاہ، اور انسانی ترقیات کی منزل بہت ہی محدود تھی۔ لیکن اب جبکہ انسانیت کے دستور حیات کا دفتر بہت طویل ہو چکا، اور انسان اپنے مدارج ترقیات کی بلند ترین منزل پر قدم رکھ چکا، تو قرآن کریم کی وسیع اور اعلیٰ تعلیمات کے سوا حواج انسانیت کی تکمیل اور انسانی نظام حیات کے تقاضوں کی تسکین، کسی دوسری کتاب کی تعلیمات سے ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے قرآن کے آفتاب ہدایت کے سامنے دوسری تمام آسمانی کتابوں کی ہدایت کے ستارے اپنی اپنی چمک دمک سے دست بردار ہو کر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گئے۔ اور یہ سب کتابیں

منسوخ ہو گئیں۔

چراغ اور سورج کی مثال : حضرات : اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے۔ کہ جب تک رات کا اندھیرا رہتا ہے۔ اس وقت تک چراغ کی روشنی، نارنج کی چمک بھی مسافر کی رہنمائی کرتی ہے۔ ستارے اور چاند بھی اپنا اپنا نور بکھیر کر راہ چلنے والوں کو راستہ دکھاتے رہتے ہیں۔ مگر جب صبح کا آفتاب اپنی نورانی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو جاتا ہے تو چراغ اور نارنج کی روشنی بالکل بے کار اور چاند ستاروں کی برات اپنی اپنی نورانی چادروں کو سمیٹ کر رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ تو انجیل و توراہ اور زبور وغیرہ تمام آسمانی کتب و صحائف سے انسانیت کو ہدایت کی روشنی ملتی رہی۔ لیکن جب قرآنی تعلیمات کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ تو اس کے نور مبین کے سامنے تمام کتابوں کی روشنیاں روپوش ہو گئیں ظاہر ہے کہ دن کے اجالے میں چراغ سے روشنی حاصل کرنے والا بلاشبہ لغویت کا مجسمہ ہی کہلائے گا۔ اسی طرح قرآن کے ہوتے ہوئے توراہ و انجیل سے ہدایت طلب کرنے والا درحقیقت ہدایت کو منہ چڑانے والا شمار کیا جائیگا۔

بر اور ان ملت : اسی مضمون کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے خداوند قدوس نے اپنے حبیب نبی آخر الزماں ﷺ کے اوصاف جمیلہ کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایہذا النبی انا ارسلناک شاحداً و مبیناً و نذیراً و ذاعیا الی اللہ باذنبہ و سر انا منیراً ۛ یعنی اے نبی ہم نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ تمام انبیاء اور امتوں کے گواہ ہیں اور خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ اور خدا کی طرف بلانے والے اور ”روشن آفتاب“ ہیں۔

حضرات: خداوند حق جل مجدہ نے اس آیت میں اپنے پیارے حبیب ﷺ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی کے خطابات سے سرفراز فرماتے ہوئے آخر میں ”سراج منیر“ یعنی روشن آفتاب کے لقب سے ممتاز فرما کر اسی حقیقت کی نقاب کشائی فرمائی ہے۔ کہ اب تک جتنے انبیاء اور رسل تشریف لائے وہ سب آسمان نبوت میں چاند اور ستارے بن کر چمکتے رہے۔ مگر نبی آخر الزمان ”سراج منیر“ یعنی روشن آفتاب بن کر نمودار ہوئے۔ چنانچہ آفتاب نبوت کے طلوع ہوتے ہی نبوت کے سب چاند اور ستارے روپوش ہو گئے۔ اور آخر الزمان یعنی قرآنی تعلیمات کے جگمگاتے ہوئے انوار ہدایت کے سامنے انبیاء سابقین کی تعلیمات کی تجلیات ایسے محسوس ہونے لگیں۔ جس طرح آفتاب نصف النہار کے انوار کے سامنے چند شمشاتے ہوئے چراغ۔

برادران اسلام: اسی لیے خداوند عالم نے صاف صاف اعلان فرمادیا کہ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا۔ وہ ہرگز ہرگز بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہو سکے گا اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں نے جب قرآن کے ہوتے ہوئے توراہ کی تعلیمات کی طرف ذرا رخ کیا۔ تو عتاب خداوندی نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً یعنی اے ایمان والو! تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ“ ط اور تم لوگ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ کیونکہ وہ تم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔

برادران ملت: غور فرمائیے۔ کہ اس آیت نے ہمیں چوکا دیا۔ کہ ایک مسلمان اسی

وقت کامل الایمان اور حقیقی مسلمان کھانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ جب کہ وہ اسلام کے چھوٹے بڑے مسائل و احکام پر صدق دل اور یقین کامل کے ساتھ ایمان لائے۔ اور اسلام کے سوا کسی دین یا دھرم کی تعلیمات کو ہرگز ہرگز اپنے گوشہ اعتقاد میں جگہ نہ دے۔ ظاہر ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں نہ فرض ہے نہ واجب۔ اگر کوئی عمر بھر نہ کھائے تو اس کے اسلام کے دامن پر کوئی دھبہ نہیں لگ سکتا۔ لیکن جب یہودی شریعت کی اطاعت کے جذبے سے کوئی شخص اونٹ کا گوشت ترک کرے گا۔ تو یقیناً وہ اسلامی شریعت کے دائرہ سے بچنے والا شمار کیا جائے گا۔ اور اس کے اسلام کا سفیدہ و شفاف دامن ضرور کچھ نہ کچھ داغدار ہو جائے گا۔

عزیزان ملت : اب میں صاف صاف کہتا ہوں کہ آج کل بہت سے وہ مسلمان جو شریعت اسلام اور اسلامی شعائر سے منہ موڑ کر یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے دینی مراسم اور ان کے غیر اسلامی اعمال و افعال پر وہمانہ ٹوٹے پڑتے ہیں۔ اور اسلامی معاشرہ میں انگریزوں کے کافرانہ رسوم و مراسم کو داخل کر کے اسلام کی مستحکم دیواروں کو ڈاکٹریٹ سے اڑا رہے ہیں۔ انہیں ہوش میں آجانا چاہیے کہ قرآن حکیم کی اس آیت نے انہیں کتنی بھیانک اور خوفناک وعید سنائی ہے کہ ان کے اسلام کو اوہور اقرار دے کر انہیں پورا پورا اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ پھر انکے اس غیر اسلامی طرز عمل کو شیطان کے نقوش قدم کی پیروی ٹھہرا کر انہیں شیطان کا مطیع و متبع قرار دیا۔ (والعیاذ باللہ منہ)

داڑھی کی اہمیت : حضرات : مثال کے طور پر ایک واہمی کے مسئلہ پر غور کر لیجئے۔ آج ہر صغیر ہی میں نہیں بلکہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے مسلمانوں نے محض یورپ

لی اندھی تقلید میں اپنی داڑھی مونچھ کا صفایا کر ڈالا ہے۔ اور جب کبھی علماء حق ان لوگوں کو
 اس شعار دین اور اسلامی نشان کی اہمیت بتاتے ہیں۔ تو بعض مسلمان انتہائی بے باکی اور بے
 مہنی بے کمال بے حیائی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا داڑھی میں اسلام لٹکا ہوا ہے؟ میں
 جانتا ہوں کہ اسے مزید! داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے مگر اسلام میں تو داڑھی ہے۔ خدا کی
 قسم حضور اکرم ﷺ کا فرمان، ہدایت کا نشان بن کر آج بھی لحدیث کی کتابوں میں چمک رہا
 ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ کہ قَصُّوا الشُّوَارِبَ وَاعْفُوا اللَّحْیَ وَخَالِفُوا
 الْمُنْشَرِکِیْنَ یعنی مونچھوں کو کاٹو۔ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ پھر
 یون مسلمان نہیں جانتا؟ کہ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تشریف لائے اور ان میں
 سے کسی نے بھی نہ داڑھی منڈوائی نہ کٹائی۔

میرے حضور خاتم النبیین ﷺ کے تقریباً ایک لاکھ سے زائد صحابہ میں سے کوئی
 بھی داڑھی منڈانے والا نہیں تھا۔ پھر کروڑوں سلف صالحین، علماء کالمین اور اولیاء عارفین
 میں سے بتائیے تو کون ایسا ہوا ہے جس نے داڑھی مونچھ کا صفایا کر لیا ہو۔

مسلمانو! تم مجھے بتاؤ؟ کہ کیا یہ سب کچھ جانتے ہوئے داڑھیاں منڈانا، یا بڑی بڑی
 مونچھیں رکھنا۔ یا داڑھیوں کی ایسی درگت بنانا کہ کچھ کٹی ہوئی، کچھ منڈی ہوئی، کچھ نوچی
 ہوئی نظر آنے لگے۔ یہ شعار اسلام اور فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کھلی ہوئی مخالفت،
 اور قانون شریعت سے بغاوت نہیں ہے؟ اور مراسم کفر کی طرف رغبت کی نشانی نہیں
 ہے؟ افسوس صد ہزار افسوس! مسلمانو! تمہارے ان بی کر تو توں کا مرثیہ پڑھتے ہوئے
 ڈاکٹر اقبال نے اپنی مشہور نظم ”جو اب شکوہ“ میں بالکل سچ اور صحیح لکھا ہے کہ۔

کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار
ہو گئی کس کی نظر طرز سلف سے بیزار؟ کس کی نظروں میں سلایا ہے شعار اغیار

قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں
کچھ بھی پیغام محمد ﷺ کا تمہیں پاس نہیں

اسلامی سلام : مسلمانو! اسلامی شعار کی بات آگئی ہے۔ تو ایک بات اور بھی سن لو۔
مسلمانوں کے حضور پیغمبر اسلام ﷺ نے بوقت ملاقات سلام کا اسلامی طریقہ یہ بتایا ہے کہ
تم لوگ ”السلام علیکم“ کہو۔ اور جواب دینے والا ”وعلیکم السلام“ کہے۔ مگر آج کل کے
مسلمان محض فرنگیوں کی تقلید میں اپنے اس طریقہ سلام کو بحر عرب میں غرق کر کے
”گڈ مورنگ“ اور ”گڈ نائٹ“ کے نصرانی شعار کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ اور بعض مشرکین
کی تقلید میں ”نمستے“ یا کچھ نہیں سمجھتے کاراگ الاپ رہے ہیں۔

مسلمانو! ذرا سوچو تو سہی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ افسوس کہ تم غیر شعوری طور
اپنے اسلام کے مضبوط قلعہ پر بمباری کر رہے ہو۔ اور دین کے شعائر اور اسلامی نشانوں
برباد اور تھس تھس کر رہے ہو۔

مسلمانو! تمہیں کیا خبر؟ کہ اسلامی سلام ”السلام علیکم“ کی کیا اہمیت ہے؟ اور اس
لفظ میں کتنی بڑی بڑی عظمتوں اور حکمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں؟

ارے بھائیو! ”گڈ مورنگ“ کے یہی تو معنی ہیں کہ تو صبح کو اچھے رہو ”اور
گڈ نائٹ“ کے یہی معنی تو ہیں کہ ”تم رات کو اچھے رہو“ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے تو سہی کہ
کیسی ان کہی دعا ہے کہ ”گڈ مورنگ“ ”تم خالی صبح کو اچھے رہو“۔ چاہے دن بھر اور رات

بھاری میں جلتے رہو۔ اور ”گڈ نائٹ“ رات کو تم اچھے رہو۔ چاہے دن کو تم جنم ہی میں
 جاؤ۔ ”نستے“ کے کیا معنی ہیں۔ ذرا یہ بھی سن لو۔ ”میں تمہارے آگے جھکتا ہوں۔ تو بے
 تباہ۔ بھلا یہ بھی کوئی سلام ہے۔ مسلمانو: ذرا خیال تو کرو۔ کہ مسلمان کی وہ مقدس
 تانی جو اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ وہ صرف خالق کائنات کے آگے جھکے۔ اور ساری کائنات
 اپنے آگے جھکائے۔ وہ پیشانی ایک انسان کے آگے جھکے؟۔ اور ایک توحید کا پرستار ”نستے“
 کر غیر اللہ۔ آگے اپنی پیشانی جھکانے کا اعلان کرے؟ ارے یہ نستے تو انہیں لوگوں کو
 ب دیتا ہے، جو منی، پتھر، دریا اور درختوں کے آگے سر جھکاتے پھرتے ہیں۔ وہ لوگ اگر
 سے ”کہہ کر کسی انسان کے سامنے پیشانی جھکائے کا اعلان کریں تو یہ ان کے لیے زیبا
 ۔ مگر ہائے مسلمانو: تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ کہ تم اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ ”نستے“ تمہارے
 یہ توحید کے سفینہ نجات میں کتنا خوفناک ”تاریڈو“ ہے۔ تمہیں کچھ احساس بھی ہے؟
 تم نے اس ”نستے“ کا ”تاریڈو“ مار کر کتنی مرتبہ اپنے اسلام کے جہاز کو غرق کرنے کی
 شش کی ہے؟

مسلمانو: کیا تمہارے خون میں توحید اسلامی کی حرارت فنا ہو گئی؟ کیا تمہاری
 لامی غیرت کی، بکتی ہوئی آگ جھ کر بالکل ہی راکھ ہو چکی ہے؟ مسلمانو: خدا کے لیے اپنے
 پر تم کرو۔ اپنے دین و ایمان کی خیر مناد۔ اور ان مشرکانہ مراسم اور غیر اسلامی شعاروں کو
 بڑو۔ اور اپنے پیارے اسلامی طریقوں پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح کا
 مان کر لو۔ اور اپنے اسلامی عقیدوں پر پہاڑ کی طرح قائم رہو۔ کیوں کہ بغیر عقائد کی پختگی
 دین کے ساتھ و امان لگاؤ کے ہر گز ہر گز تمہاری اسلامی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔

اور ہرگز ہرگز تم ایک زندہ قوم کا کردار نہیں پیش کر سکتے۔ خوب کان کھول کر سن لو۔

حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے

ایک نکتہ، کہ غلاموں کے لیے بے اکسیر

دین ہو، فلسفہ ہو، فقر ہو، سلطانی ہو

ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر

”حرف“ اس قوم کا بے سوز، عمل زار و زیوں

ہو گیا پختہ عقائد سے نہیں جس کا ضمیر

بہر کیف مسلمانو: ”گڈ مورنگ“ ”گڈ نائٹ“ اور ”ہستے“ کے معانی تو آپ سن

چکے۔ اور سمجھ چکے کہ یہ کتنے حماقت آمیز سلام کے طریقے ہیں؟ اب ذرا اسلامی سلام

”السلام علیکم“ کے معنی بھی سن لیجئے۔ اور اس کی حکیمانہ جامعیت کی داد دیجئے۔

السلام علیکم کے معنی: سنئے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے

تو کہتا ہے ”السلام علیکم“ یعنی تمہارے اوپر ہر قسم کی سلامتی ہو۔ یعنی جان کی سلامتی، مال

کی، عزت و آبرو کی سلامتی، تندرستی کی سلامتی، صبح کی سلامتی، شام کی سلامتی، دن کی

سلامتی، رات کی سلامتی، ہر چیز کی سلامتی، ہر بات کی سلامتی، پھر جواب میں دوسرا

مسلمان کہتا ہے کہ ”وعلیکم السلام“ یعنی جن جن باتوں اور چیزوں کی سلامتی کی دعا تم نے

میرے لیے کی ہے، انہیں سب چیزوں کی سلامتی کی دعا میں بھی تمہارے لیے کرتا ہوں۔

پھر اے مسلمان بھائیو! یہ ”السلام علیکم“ خالی دعائی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک عہد اور

اقرار نامہ بھی ہے کہ جب ایک مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان سے ”السلام علیکم“ کہہ

یا۔ تو گویا اس کے سامنے یہ عمد کر لیا کہ اب تم میری طرف سے بالکل بے خوف ہو جاؤ۔
 یوں کہ میری طرف سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، مکان، دکان، ساز و سامان ہر چیز
 سلامتی ہے۔ اور میں ہر گز ہر گز تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سبحان
 اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمانو! ذرا غور تو کرو کہ اگر مسلمان سچائی کے ساتھ سلام کرنا سیکھ لیں۔
 پھر کسی مسلمان کو کسی مسلمان کی طرف سے نقصان و ضرر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہو سکتا۔
 اللہ اکبر۔ مسلمانو! دیکھ لو۔ تمہارا ”السلام علیکم“ اور ”وعلیکم السلام“ کتنی عظمت اور کس قدر
 ہیبت و حکمت والا سلام ہے؟ مگر افسوس کہ تم نے اس کو ہنر جیسے ہیرے کو اپنی جیب سے
 نکال کر پھینک دیا ہے۔ اور گڈ مورنگ، گڈ نائٹ اور نمستے جیسے شیشے کے ٹکروں پر جھٹ
 پڑے۔ اور وہ بھی یہود و نصاریٰ اور مشرکین کی تقلید میں۔ ہائے افسوس کہ تم عظمت کے
 نیچے مناروں سے ایسی پستی کے گڑھے میں گر پڑے جس کو ”اسفل السافلین“ کے سوا کچھ
 ہی نہیں کہا جاسکتا۔ ہائے افسوس تم کیا تھے؟ اور کیا ہو گئے۔

کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے

وہ کیا گردوں تھا؟ تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا اتارا

تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں

کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجِ سردارا

تمدنِ آفریں، خلاقِ آئینِ جہاں داری

وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارا

غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرائشمن کیا تھے

جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا

تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی

کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثبات وہ سیرا

گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی

ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا

بہر کیف اے مسلمانو! خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ

مسلمان کو اسلام کے سب فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات سے والمانہ قلبی محبت اور عملی

تعلق رکھنا یہ اسلامی منصب کا تقاضا ہے۔ اور ایک حقیقی اور پورا مسلمان بننے کے لیے ضروری

ہے کہ نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرہ میں بھی کوئی کانٹ چھانٹ اور

کتر بیونت نہ کرے اور اسلامی رہن سن، اسلامی چال چلن اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی

رفتار و گفتار، اسلامی عمل و کردار ہر چیز کی حفاظت کرے۔ اور اپنے ہر اسلامی شعار کو

طریقہ اغیار کی مداخلت سے محفوظ رکھے۔ اور اپنے اس عقیدہ کو پہاڑ کی طرح مستحکم کرے۔

کہ ہر وہ طریقہ اور ہر وہ معاشرہ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، یقیناً وہ شیطان کا وسوسہ اور

اس کے نقش قدم کی پیروی ہے۔

مسلمانو! یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَبْغُوا خُطُواتِ الشَّيْطٰنِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

یعنی اے ایمان والو! تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور شیطان کے

تقویٰ کی پیروی مت کرو۔ بھگت وہ تمہارا اکلاد دشمن ہے برادران ملت! ایک ایک بار
 باوا بند درود شریف پڑھ لیجئے:

اللهم صل على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد و بارك و سلم

شیطان تمہارا دشمن ہے: برادران ملت! اب اس آیت کے آخر جملے کی بھی تھوڑی سی
 تشریح سن لیجئے۔ ارشاد ربانی ہے کہ انہ لکم عد و مبین یعنی شیطان تمہارا اکلاد دشمن ہے۔
 مسلمانو! شیطان تمہارا وہ دشمن ہے جو خدا کے سامنے یہ اعلان کر کے جنت سے
 اٹکا ہے کہ لاَعُوْا يَنْهٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِيْنَ۔ یعنی میں اے اللہ تیرے
 مخلصین بندوں کے سوا سب کو ضرور ضرور گمراہ کروں گا۔ چنانچہ شیطان طرح طرح کے
 وسوسوں اور خیالات کے دام ترویروں میں پھنسا کر مومن کو گمراہی کی ہلاکت میں ڈال دیتا
 ہے۔ اور اس کے پرفریب جال اور مسلک پھندوں سے چھٹکارا ہی مشکل کام ہے۔ یہ عابدوں کو
 عابد بن کر، مولویوں کو مولوی بن کر، صوفیوں کو صوفی بن کر گمراہ کرتا ہے۔ حد ہو گئی ہے کہ
 کبھی عبادت سے روک کر مسلمان کو تباہ کرتا ہے اور کبھی عبادت کی تبلیغ کر کے بھی، اور
 عبادت کر کر بھی، مسلمان کو تباہی کے غار میں گرانے کی کوشش کرتا ہے۔

حضرت امیر معاویہ اور ابلیس: چنانچہ مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک
 حکایت یاد آگئی۔ جس کو مولانا روم نے مثنوی میں بڑی دھوم سے بیان فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں کہ

در خبر آمد کہ خال مومنان

بود اندر قصر خود خفتہ شہاں

یعنی حدیث میں آیا ہے کہ تمام منومنین کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ

عنه ایک رات اپنے محل میں سو رہے تھے۔

حضرات گرامی! چونکہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ اور تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اور ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ تمام مسلمانوں کے ماموں کہلاتے ہیں۔

ناگماں مردے ورا بیدار کرو

چشم چوبچشا و پناہا گشت مرد

اچانک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی آدمی نے بیدار کر دیا۔ لیکن جب آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ آدمی چھپ گیا۔ اور آپ کو نظر نہیں آیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ

گفت ہی، تو کیستی؟ نام تو چیست

گفت نامم فاش! ابلیس شقی است

ارے تو کون ہے؟ اور تیرا نام کیا ہے؟ یہ سن کر شیطان نے کہا کہ ابی! مجھ بد نصیب کا نام "ابلیس" ہے جو بہت ہی مشہور ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر اس سے فرمایا کہ ارے ابلیس کا کام تو مومن کو سزا کر اس کی نماز قضا کر دینا ہے۔ تو اگر ابلیس ہے تو پھر تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں دکھایا؟ تیرا کام تو نماز چھڑانا ہے۔ نماز پڑھانا تو تیرا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابلیس نے کیا کہا؟ سنئے اور عبرت سے سرو صغئے!

ازین دندان بگشش اے فلاں

کرد مش بیدار من از بہر آل

شیطان نے دانت چیس کر کہا کہ اے فلاں! میں نے آپ کو اس لیے ہیدار کر دیا کہ
 گر نماز فوت می شد، ایں زماں
 می زودی از در دل آہ و فغان
 اگر اس وقت آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ افسوس کرتے ہوئے اور درد دل سے
 روتے ہوئے آہ و فغان کرتے۔

آل تاسف، وال فغان و آل نیاز
 در گذشتے از دو صد رکعت نماز
 تو نماز چھوننے کے غم میں آپ کا افسوس اور آپ کی بے قراری اور بارگاہ باری میں
 آپ کی گریہ و زاری ثواب میں دو سو رکعت نمازوں سے بھی بڑھ جاتی۔ تو میں نے اسی لیے آپ
 کو نماز کے لیے جگا دیا ہے تاکہ آپ کا ثواب بڑھنے نہ پائے کیوں کہ۔
 من حسودم از حسد کردم چنین
 من عدوم، کار من مکر است و کیس
 یعنی میں تو مسلمانوں کا حاسد ہوں۔ اور اسی جذبہ حسد کی وجہ سے میں نے آپ کو
 نماز کے لیے جگا دیا۔ تاکہ آپ کو زیادہ ثواب نہ مل سکے۔ کیوں کہ مسلمانوں کا دشمن ہوں اور
 مکر و کینہ ہی میرا کام ہے۔

مسلمانو! دیکھا آپ نے؟ ماہ شما تو کس شمار و قطار میں ہیں؟ ایک صحابی کے ساتھ بھی
 شیطان اپنی شیطان حرکتوں سے باز نہیں رہتا۔ تو پھر ہم عوام کا کہاں ٹھکانا؟
 بہر کیف شیطان کے مکر و کید اور اس کے پُر فریب جال اور دام تزویر سے چھٹا رہا ہی

مشکل ہے۔ لیکن ہاں صرف ایک تدمیر ہے کہ جس کے ذریعے شیطان کی شیطنیت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور وہ وہی ترکیب ہے جس کے بارے میں خود شیطان نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس تدمیر کے سامنے میرے شیطانی ہتھکنڈے بے کار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ تدمیر یہ ہے کہ اَلْاَعْبَادُ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ یعنی جو بندے اپنے رب کے ساتھ ہر عمل میں اخلاص اور لگہمت کا پیکر بنے ہوئے ہیں انہیں شیطان ہر گز ہر گز کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچا سکتا۔

عزیزو! اور دستو! اب یہ بھی سن لیجئے کہ اخلاص کیا چیز ہے؟ سنے اخلاص کے یہ معنی ہیں کہ بندہ ہر عمل میں اللہ تعالیٰ ہی کی رضا طلب کرے اور ہر گز ہر گز اپنے کسی عمل میں لذت نفس یا ریاکاری کا گزر نہ ہونے دے نہ اپنی کوئی ذاتی غرض یا فائدہ ملحوظ رکھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یاں مراد
دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عجبے بھی چھوڑ دے
سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے
اے بے خبر! جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے

دو صاحب اخلاص بزرگ: حضرات! مجھے اس موقع پر ایک حکایت یاد آئی۔ مشہور ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرید کو کھانا دے کر حکم دیا کہ دریا کے اس پار ایک دوسرے بزرگ کے پاس پہنچا دے اور یہ فرمایا کہ دریا کے کنارے پر جا کر تم یہ کہہ دینا کہ اے دریا! تو مجھے اس کے حکم سے راستہ دیدے جس نے کبھی اپنے لیے اپنی دیوی سے صحبت نہیں کی ہے۔ چنانچہ مرید نے دریا کے کنارے پر جا کر یہ لفظ کہہ دیا۔ اور بھتے دریا کے اوپر

سے چلتا ہوا گزر گیا۔ اور ان بزرگ کے پاس کھانا پینچا دیا۔ جب وہ بزرگ کھانا کھا چکے۔ تو فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر دریا سے یہ کہہ دینا کہ تو مجھے اس کے حکم سے راستہ دے دے، جس نے اپنے لیے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے۔

چنانچہ مرید نے دریا کے سامنے یہی لفظ کہا۔ اور دریا کے اوپر سے چلتا ہوا گزر گیا۔ مگر مرید کو سخت غلجان اور بے چینی رہی کہ میرے پیر صاحب کی ایک درجن اولاد ہے۔ پھر انہوں نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ انہوں نے کبھی اپنے لیے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی ہے۔ اور دریا پار کے بزرگ نے میرے سامنے کھانا کھایا۔ پھر کس طرح یہ کہا کہ انہوں نے اپنے لیے کبھی کھانا نہیں کھایا۔

چنانچہ مرید برداشت نہ کر سکا۔ اور آخر پیر سے پوچھ ہی بیٹھا۔ کہ حضرت آپ کا مقولہ اور دریا پار کے بزرگ کا مقولہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ ذرا اس کی کچھ تشریح فرما دیجئے۔ یہ سن کر پیر صاحب نے جو آج کل کے انکارِ اشاہ چنگارِ اشاہ قسم کے ”مقام کھا کھوت“ طے کرنے والے پیر نہیں تھے۔ بلکہ واقعی صاحبِ کمال بزرگ تھے۔ مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کہ اے مرید! میرا مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنے لیے اپنی بیوی سے کبھی صحبت نہیں کی ہے، سن میں نے جب بھی اور جتنی مرتبہ بھی اپنی بیوی سے صحبت کی، صرف خدا اور رسول کی رضا کے لیے کی ہے، میں نے صرف اس لیے صحبت کی ہے۔ تاکہ اللہ و رسول کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کا شرعی حق ادا کروں۔ اپنے نفس کی خواہش اور لذت کے لیے میں نے کبھی بھی صحبت نہیں کی ہے اسی طرح دریا پار کے بزرگ نے بھی ہمیشہ کھانا صرف اسی لیے کھایا۔ تاکہ وہ کھانے سے طاقت حاصل کر کے خدا کے فرائض کو ادا کریں۔

اپنے نفس کی خواہش اور زبان کی لذت کے لیے کبھی ایک لقمہ بھی انہوں نے نہیں کھایا ہے۔ اور اے مرید! ہمارے اسی اخلاص ہی کی برکت اور اسی کی بدولت ہمیں یہ روحانی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ کہ دریا بھی ہمارے حکم کا تابع فرمان ہے اور شیطان بھی ہماری اس خدا داد روحانی طاقت کے دبدبہ اور ہیبت سے لرزہ بر اندام ہو کر ہمیشہ ہم سے دور ہی رہتا ہے۔ کیوں کہ شیطان انتہائی طاقت ور ہونے کے باوجود یہ اعتراف کرتا ہے کہ الاعبادك منہم المخلصین، یعنی صاحب اخلاص مسلمان کی روحانی طاقت کے سامنے شیطان کی طاقتوں کے بڑے بڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ اور غبار بن کر اڑ جاتے ہیں۔

سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمانو! اخلاص کی روحانی طاقت کی توانائیوں کا کیا کہتا؟ خدا کی قسم یہ وہ جمائے شہنشاہیت ہے جس کے آگے پہاڑوں کی سر بلندیوں، دریاؤں کی روانی و طغیانی، سورج کی شعاعیں، اٹھنی توانائیوں کی جھمٹیت سب سر بسجود ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امت رسول کی وہ باکمال ہستیاں جن کے وجود کے ہر تار میں للہیت اور اخلاص کی برقی لہریں دوڑتی رہتی ہیں۔ ان کی روحانی طاقتوں کی توانائیوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان باخدا بزرگوں کی تویہ شان ہے کہ۔

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو

یہ بیضا، لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

جلا سکتی ہے شمع کشیدہ کو موج نفس ان کی

الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں

بر اور ان ملت! یہی وہ بزرگان دین کی روحانی طاقتوں کا سرچشمہ ہے جس کو ڈاکٹر
اقبال نے "مستی کردار" کہا ہے۔ اور مسلمانوں میں اس قوت و طاقت والے باکمالوں کے
نایاب ہو جانے پر آنسو بہاتے ہوئے کیا خوب کہا ہے کہ۔

سو فی کی طریقت میں فقط مستی احوال   ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار
شاعر کی نو امر وہ وافر وہ بے ذوق   افکار میں سرمست، نہ خواہید وہ بیدار

وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو
ہو جس کے رگ و پے میں فقط "مستی کردار"

بہر کیف مسلمان بھائیو! میری ان گذارشوں کا خلاصہ اور حاصل کلام یہ ہے کہ ہم
مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنی زندگی کی ہر سانس میں ہر دم، ہر قدم پر ہم اسلامی شریعت کی
پوری پوری پابندی کرتے رہیں۔ اور نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ اور حقوق اللہ حقوق العباد کی مکمل
ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنی صورت و سیرت اپنے عمل و کردار، اپنی رفتار و گفتار، اپنی
تہذیب و تمدن، رہن سہن چال چلن کو اسلامی معاشرہ کے مطابق رکھیں اور یہود و نصاریٰ
اور مشرکین کے طریقوں سے اپنے اسلام کے دامن تقدس کو داغدار نہ کریں۔ اور پورے
پورے مسلمان بن کر زندہ رہیں۔ اور پورے پورے مسلمان بن کر مریں۔

وما علینا الا البلاغ و آخر دعوانا ان الحمد؛

للہ رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر

خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین

آٹھواں وعظ

تفسیر سورہ تَبَّتْ يَدَا

من گئے منٹے ہیں من جائیں گے اعداء تیرے
نہ مٹا ہے نہ منے گا کبھی چرچا تیرا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ۝ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ
 الْمُصْطَفٰی بِصَلُوْتِهِ ۝ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْقَاهِرُ عَلٰی مَا فِیْ اَرْضِهِ وَسَمٰوَاتِهِ ۝
 وَأَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْتُ اِلٰی جَمِیْعِ مَخْلُوْقَاتِهِ ۝ صَلَّى
 اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَحَمَمَاتِهِ ۝ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِی
 الْقُرْآنِ الْمَجِیْدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِیْدِ ۝

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَبَّتْ يَدَا اٰمِيْ لَهْبٍ وَتَبَّ ۝ مَا اَغْنٰی عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلٰی نَارًا
 ذَاتَ لَهْبٍ ۝ وَاَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْخَطْبِ ۝ فِیْ جَنْبِهَا حٰبِلٌ ۝ مِنْ مِّنْسَدٍ ۝
 حضرات گرامی میں آج اپنی تقریر میں قرآن کریم کی ایک مختصر اور مشہور سورت
 یعنی سورۃ تبت یاد کی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔

مگر آپ پہلے انتہائی عاشقانہ اور والہانہ انداز میں ایک بار درود شریف کا ایمان
 افروز نعرہ بلند کیجئے۔ اور پڑھیے۔

اللھم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ
 حضرات تقریر سے پہلے آپ مولانا جمیل قادری بریلوی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی
 ایک نعت شریف بھی سماعت فرمائیے۔ جو بہت ہی کیف آور ہونے کے ساتھ ساتھ دور
 شریف کا ورد بھی ہے۔

نعت

جا کے صبا تو کوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
لا کے سنگھا خوشبوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

چاک ہے جہر سے اپنا سینہ، دل میں بہا ہے شہر مدینہ
چشم لگی ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

رنگ ہے انکبابغ جہاں میں انکی منک ہے خلد و جتاں میں
سب میں بسی خوشبوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہو نہ نبھی تا حشر نمایاں، ایسا ہلال عید ہو قرباں
دیکھے اگر اردوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

شمس و قمر میں ارض و فلک میں، جن و بشر میں حور و ملک میں
نکس فلکن ہے روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

دین کے دشمن انکو ستائیں دیتے رہیں یہ سبکو دعائیں
سب سے زالی خوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

تشنہ و ہانوں غم ہے تمہیں کیا؟ اور کرم اب جھوم کے برسا
لو، وہ کھلے گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہو نہ جمیل قادری مضطر، ہاتھ اٹھا کر حق سے دعا کر

مجھ کو دکھا دے کوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بر اور ان ملت میں نے خطبہ کے بعد سورۃ تبت ید، کی تلاوت کی ہے اور آج اسی سورت کی تفسیر میری تقریر کا موضوع ہے۔

حضرات قرآن کریم کی یہ وہ پر جلال سورہ ہے۔ جس میں خداوند قادر و قیوم نے اپنے محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے ساتھ ساتھ آپ کے دو مشہور دشمنوں کی خوفناک ہلاکت و بربادی کی ہو شریاد استان اور دینا و آخرت میں ان دونوں کے ہولناک اور بھیانک انجام کا بیان فرمایا ہے۔ جو سارے جہان کے لیے قہر الہی کا بہت بڑا نشان اور تمام دنیا کے لیے بہت بڑی عبرت کا نشان ہے۔

حضرات یہ دونوں دشمن رسول کون تھے؟ پہلے ان دونوں کا حال سن لیجئے ایک کا نام، ابو لہب، ہے اور ایک کا نام، ام جمیل، ہے۔ یہ اسی ابو لہب کی بیوی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بارگاہ رسالت کے بدترین دشمن تھے۔

ابو لہب، اصل نام، عبد العزی، ہے یہ عبد المطلب، کا بیٹا۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ بیٹ بی مالدار، انتہائی خوب صورت نہایت ہی گورا سرخ و سفید رنگ کا آدمی تھا۔ چنانچہ اس کے چہرے کی خوب صورتی اور چمک دمک کی بنا پر لوگ اس کو، ابو لہب، یعنی شعلہ کا باپ کہ کر پکارتے تھے۔ اور اس کی بیوی، ام جمیل، یہ مکہ کے مشہور رئیس اور سردار، حرب بن امیہ، کی بیٹی اور ابو سفیان، کی بہن تھی۔ مگر اس بد نصیب کے دل و دماغ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض و عناد کا ایسا جنون پرورد ہر بھر ابھرا ہوا تھا کہ یہ ایک رئیس کی بیٹی، ایک رئیس کی بیوی، ایک سردار کی بہن اور انتہائی مالدار ہونے کے باوجود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا اٹھا کر لایا کرتی تھی اور جناب رسالت مآب صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستوں میں ان کانٹوں کو ڈال دیا کرتی تھی۔ تاکہ رحمت عالم کے پائے نازک میں یہ کانٹا چبھ جائے اور عرش مجید کی چوٹیوں کو سرفراز کرنے والی مقدس ایزیاں خون کی دھار سے ابلوان ہو جائیں۔

الغرض! ابولہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں کے سروں پر بد نصیبی کا ایسا بھوت سوار تھا۔ کہ یہ دونوں رحمت عالم کی دشمنی اور ایذا رسانی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے ہوئے تھے۔ اور دن رات، صبح و شام ان دونوں کا محبوب ترین مشغلہ یہی تھا کہ یہ دونوں طرح طرح سے خدا کے پیارے محبوب کو ایذا میں اور تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔

بر اور ان ملت انہی دونوں دشمنان رسول کی مذمت اور عبرت خیز ہلاکت کے بارے میں قرآن مجید کی یہ سورۃ نازل ہوئی جو قیامت تک کے لیے ان دونوں کی بد بختی و بد نصیبی اور ذلت و خواری کی ایسی سند مستند بن گئی۔ کہ روز محشر تک صفات قرآن میں اس کی تجلیاں نمودار رہ کر ان دونوں بد نصیبوں کی شقاوت اور کور بختی اس طرح اظہار کرتی رہیں گی۔ جس طرح آسمان میں ستارے چمک چمک کر اپنی نورانیت کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔

شان نزول: حضرات گرامی اچھا اب ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ کہ اس سورۃ کا شان نزول کیا ہے؟ اور یہ سورۃ کب؟ کیوں اور کہاں؟ اور کس موقع پر نازل ہوئی۔

حضرات! مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب خداوند قدوس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ**۔ یعنی اے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ پورے قبیلہ قریش کو جمع فرما کر انہیں اپنے وعظ و تذکیر سے ڈرائیں۔ لہذا مجمع اکٹھا کرنے کی ضرورت

محسوس ہوئی۔ اس زمانہ میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص تمام اہل مکہ کو جمع کر کے کوئی بہت ہی اہم اعلان کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ علی الصبح کوہ صفا پر چڑھ کر زور زور سے یہ نعرہ لگاتا تھا کہ اَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ اَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ تو یہ آواز سنتے ہی تمام اہل مکہ وہ ٹپڑتے تھے۔ اور نہایت گوش ہوش کے ساتھ اس کا اعلان سنتے تھے۔

چنانچہ اسی دستور کے مطابق حضور اقدس صلا اللہ علیہ وسلم نے بھی صبح کو صفا پہاڑی پر چڑھ کر جو یہ نعرہ مارا۔ اور مکہ والوں نے سنا۔ تو لائشی والا لائشی لے کر، نیزہ والا نیزہ لے کر تلوار والا تلوار لے کر، تیر کمان والا تیر کمان لے کر غرض تمام اہل مکہ مور و ملخ کی طرح دھڑتے گرتے، پڑتے دم زدن میں کوہ صفا کے نیچے جمع ہو گئے۔

حضرات اس مجمع میں بہت سے سترے بہترے پرانے پرانے خزانٹ اور اسی اسی برس کے گرگ بارال دیدہ اور گھاگ بھی تھے۔ اور چالیس برس کے قوی ہیکل اور ہوشمند جوان بھی اور پندرہ پندرہ برس کے شوخ و چنچل چھو کرے بھی تھے۔ بڑے بڑے مالدار اور سرمایہ دار بھی تھی اور فاقہ مست مزدور و بھکاری بھی تھے۔ غرض یہ مجمع صنم انسانیت کے تمام طبقات کا نمائندہ اجتماع تھا۔ جب سارا مجمع اکٹھا ہو کر پر سکون ہو گیا۔ تو سرداران مکہ نے کہا کہ اے ابن عبدالمطلب آپ نے کیوں ہم لوگوں کو جمع کیا ہے؟ آپ کو جو اعلان کرنا ہے وہ اعلان کیجئے۔ ہم سب آپ کی پکار سننے کے لیے گوش بر آواز ہیں۔ رحمت عالم نے اہل مکہ کا یہ تقاضا سن کر ارشاد فرمایا۔ کہ اہل مکہ میں نے اس وقت تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ آج مجھے تم سے ایک نہایت اہم سوال کرنا ہے۔ لہذا تم لوگ خوب سوچ سمجھ کر میرے سوال کا جواب دو۔ میں تم لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس

پہاڑ کے پیچھے جنگلی سواروں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا تم لوگ میری اس بات کو سچ مان لو گے؟

حضراتِ رحمتِ عالم کا یہ سوال سن کر تمام اہل مکہ یک زبان ہو کر یہ کہنے لگے کہ اے عبدالمطلب کے فرزند ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پہاڑ کے پیچھے ہمیں کوئی چوونٹی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن آپ اگر یہ کہہ دیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جمع ہے تو ہم ضرور مان لیں گے۔ اس لیے کہ ہاجرنا علیک کذباً یعنی آپ کی چالیس برس کی زندگی کا ہم کو تجربہ ہے کہ جہنم نوجوانی اور جوانی کی عمر میں بھی آج تک کبھی بھی آپ کی زبان پر جھوٹ کا گزر نہیں ہوا۔ ہمیشہ ہم نے آپ کو لمانت کا پیکر اور سچائی کا مجسمہ پایا اور اسی وجہ ہے کہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں۔

حضرات! جب مکے والوں نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کا نعرہ بلند کیا۔ تو اس وقت رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل مکہ جب تم لوگ مجھے اتنا سچا اور امین سمجھتے ہو تو جو شخص اتنا سچا ہو گا یقیناً، اس کی ہر بات سچی ہو گی۔ لہذا تم لوگ میری اس بات کو سچ مان لو کہ "فَإِنِّي نَذِيرٌ لِّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ" یعنی میں تم لوگوں کو عذابِ شدید کا سامنا کرنے سے ڈراتا ہوں۔ اس لیے تم لوگ

لا اله الا الله محمد رسول الله پر ایمان لا کر عذابِ شدید سے بچ جاؤ۔

برادرانِ ملتِ رحمتِ عالم کا یہ فرمانا تھا کہ بقول اکبر الہ آبادی۔

رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں

کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں

ایک دم سارا مجمع غیظہ غضب میں جل بھن گیا۔ غصہ کی لہروں سے چہروں پر اتار چڑھاؤ ہونے لگا کہ ہر ایک کے چہرے کی چو حدی بدل گئی۔ اور سب کے سب سرکش اونٹوں اور شیریں گدھوں کی طرح بدکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اول فول بجے اور بڑبڑاتے ہوئے اوپر اوپر بھاگنے لگے۔ یہاں تک کہ ابولہب نے دانت چیس کر بلند آواز سے انتہائی گستاخانہ لہجے میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دیا کہ تَبَا لَكَ الْهَذَا دَعْوَانَا یعنی اے محمد تمہارے لیے بلاکت ویربادی ہو۔ کیا تم نے اسی لیے ہم کو بلایا تھا؟

حضرات ابولہب کا گستاخانہ جملہ سن کر رحمت للعالمین نے تو برداشت فرمایا۔ اور بالکل خاموش رہے۔ مگر خداوند قادر و قیوم کی قہاری و جباری نے اپنے محبوب کی شان میں اس گستاخی و بے ادبی کو برداشت نہیں فرمایا بلکہ سدرۃ المنتہیٰ کے مکین جناب جبرئیل امین کو حکم فرمایا کہ اے طائر سدرہ یہ تمہارے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے تم ابھی ابھی فوراً اپنی ملکوتی طاقت سے پرواز کر کے میرے حبیب کی تسلی اور دشمنان رسول کی سرکوفی کے لیے میرا یہ قاہرہ پیغام یعنی سورۃ تبت یداء لے کر میرے محبوب کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ۔ اور میرے پیارے رسول کو یہ سنادو کہ اے محبوب!

تبت یداء ابی لہب و تب ٓ ہلاک ہو جائیں ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تو ہلاک ہو ہی گیا۔ ما اغنی مالہ و ما کسب ۛ نہ اس کا مال اس کو چائے گا نہ اس کی کمائی سیبلی نارا اذات لہب ٓ و امراتہ ۛ حمالة الحطب ۛ فی جیدھا حبل ۛ من مسدہ وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گا اور اس کی جو رو بھی اس حال میں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گئی کہ وہ لکڑیوں کا گٹھاسر پر اٹھائی ہوئے ہوگی۔ اور اس کی گردن میں

مونجھ کی رسی ہوگی۔ (تفسیر صاوی وغیرہ)

حضرات جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اور سرکار دو جہاں نے اس کو پڑھ کر مجمع عام میں سنایا تو ظاہر ہے کہ، ابو لہب، اور اس بیوی، ام جمیل، بر ملا اپنی ذلت اور رسوائی اور بلاکت و تباہی کی یہ وعید شدید سن کر شدت طیش میں آگ۔ جھولے ہو گئے۔ اور یہ دونوں جوش غضب میں بھنائے ہوئے اول فول بچنے لگے۔ لیکن ابو لہب بہر کیف وہ اشراف قریش میں سے ایک ہوشمند مرد تھا۔ اس لیے وہ تو اتنا کہہ کر اپنے گھر میں بیٹھ رہا کہ اگر میرے بہتیجے نے میری بلاکت کی خبر دی ہے۔ تو مجھے اس کی کوئی پروا نہیں ہے۔ میں اپنی بے شمار دولت اور کمائی کے بل بوتے پر بلاکت سے بچ جاؤں گا۔ مگر اس کی بیوی ام جمیل پر تو غصہ سے ایسا ہنون طاری ہو گیا کہ وہ جوش اور طیش میں بھری ہوئی ایک بہت بڑا پتھر لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی یہ وہ وقت تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں اپنے یار عار صدیق جاں نثار کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ام جمیل ہاتھ میں پتھر لیے بڑبڑاتی ہوئی مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ مگر خدا نے اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ یہ خبیث پوری مسجد میں چکر لگاتی رہی۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نظر ہی نہیں آئے۔ جب اس کی نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پڑی تو دانت پیٹتے ہوئے چلا کر بولی کہ اے ابو بکر تمہارے ساتھی محمد نے ہماری جھوکی ہے۔ میں لات و عزنی کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اگر میں اس کو یہاں پا لیتی۔ تو میں اسی پتھر سے اس کا سر کچل دیتی۔ اور اے ابو بکر سن لو کہ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ مَذْمُومًا عَصِينَا وَامْرَأَةَ ابْنِنَا وَدِينَهُ قَلْبِنَا یعنی ہم نے مذمم کی نافرمانی کی۔ اور ہم اس کے حکم کے

منکر ہیں۔ اور ہم اس کے دین کے دشمن ہیں۔

معاذ اللہ! اس خبیثہ نے اپنی انتہائی کافرانہ خباثت سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام نامی، محمد، کو ہکا بکا کر، مذمم، اور دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی نفرت اور بیزاری ظاہر کرتے ہوئے اپنی دشمنی کا اعلان کیا۔

بر اور ان ملت بھی وہ مضمون ہے جس کو حضرت علامہ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ ہمزہ میں بڑے ہی والمانہ انداز میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ :-

وَأَعَدَّتْ حَمَاتُ لَةَ الْحَطَبِ الْفِجْهَرِ

وَجَاءَتْ كَانَهَا الْوَرَقَاءُ

یعنی، حمات، الحطب، جس کا نام ام جمیل تھا وہ ایک پتھر لے کر فاختہ کی طرح تیزی کے ساتھ آئی۔

يَوْمَ جَاءَتْ غَضْبَى تَقُولُ أَنِي

مِثْلِي مِنْ أَحْمَدَ يُقَالُ الْمِجْجَاءُ

جس دن کہ ام جمیل غصہ میں بھری ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ کیا مجھ جیسی عورت کے بارے میں احمد کی طرف سے بھو (بد گوئی) کہی گئی ہے

فَتَوَلَّتْ وَمَا رَأَتْهُ وَمِنْ آيِنِ

تَرَ الشَّمْسُ مَقْلَةً عَمِيَاءُ

پھر وہ پیٹھ پھیر کر چلی گئی اور اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا ہی نہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اندھی آنکھ بھلا سورج کو کس طرح دیکھ سکتی ہے؟

ایو لمب کا انجام : مسلمانو! بہر کیف سورہ "تبتیدا" کے نزول کے بعد ایو لمب اور ام جمیل کی آتش غضب اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ اور یہ دونوں اور زیادہ خدا کے محبوب کی دل آزاری کرنے لگے۔

مگر میرے عزیز و اور وہ ستو خداوند ذوالجلال کا تماری حکم عذاب دارین بن کر ان دونوں کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ چنانچہ صرف چند ہی دن گزرے کہ خداوند عالم کا قہر و غضب اس طرح عذاب بن کر ان دونوں پر اتر پڑا۔ کہ دونوں انتہائی ذلت اور رسوائی اور بے پناہ تکالیف میں مبتلا ہو کر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ایو لمب خطرناک اور زہریلی چمچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اور اس کا تمام جسم پھوڑا ہو گیا۔ جسم کی بدبو سے کسی کا اس کے پاس ٹھہرنا دشوار تھا۔ اس نے اپنے علاج پر پانی کی طرح روپیہ بہا دیا۔ مگر خدا کا تماری امان کہ ماغنی عنہ مالہ و ما کسب کب نلتے والا تھا۔ نہ اس کا مال اس کو بچا۔ نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ اس کا سار بدن سڑ گیا۔ اور وہ جنگ بدر کے ساتویں دن یعنی ۲۳ رمضان ۲ھ کو ایزیاں رگزر کر مر گیا۔ اور خدا کا فرمان صداقت نشان ساری دنیا پر علی الاعلان ظاہر ہو گیا۔ کہ تبتیدا ایو لمب و تب اور وہ تو بلاک ہو ہی گیا۔

ام جمیل کو پھانسی : مسلمانو یہ تو ایو لمب کا انجام ہوا۔ اب ذرا اس کی بی بی ام جمیل کا بھی انجام سن لو۔ یہ خبیثہ کاٹھنوں کا گٹھا جو مونجھ کی رسی سے بندھا ہوا تھا۔ اور رسی کا کچھ حصہ اس کے گلے میں لپٹا ہوا تھا حسب عادت اپنے سر پر لئے چلی جا رہی تھی کہ ناگہان تھک کر ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گئی اتنے میں عذاب الہی کا ایک فرشتہ آیا۔ اور اس گٹھے کو اس کے سر سے گرا دیا۔ اور ایک دم رسی سے اس کے گلے میں ایسی پھانسی لگ گئی کہ اس کا دم حبس ہوا۔

اور وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ اکبر

مسلمانو! کیجھ لو یہ ہے كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ اَكْبَرُ کا خوفناک منظر

ابو لہب اور ام جمیل دوزخ میں : حضرات گرامی یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو قمر الہی کی جہان سوز جھلی بن کر ان دونوں دشمنان رسول کے سروں پر مسلط ہو گیا۔ اور دونوں کی خرمین زندگی اور متاع حیات کو انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ سوخت کر کے ان دونوں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اور ان دونوں کی پیشانیوں پر خلق اور خالق کی لعنتوں سے ایک ایسا بد نما داغ لگ گیا۔ جو دنیا بھر کے مسندروں سے بھی نہیں دھل سکتا۔ اور عالم اسلام کی تاریخ میں یہ دونوں اس قدر بدنام اور ذلیل و خوار ہو گئے۔ کہ دنیا کا کوئی مسلمان بھی یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بچے کا نام، ابو لہب، رکھے یا اپنی بیٹی کو حمالہ الخطب کہہ کر پکارے۔

لطیفہ : حضرات اس موقع پر مجھے تاریخ اسلام کا ایک دلچسپ لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عقیل جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ اس وقت دربار میں ملک شام کے امراء اور روساء حاضر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کا تعارف کراتے ہوئے تفریح و مزاح کے طور پر فرمایا کہ اے اہل شام یہ عقیل بن ابی طالب ہیں۔ ان کا چچا، ابو لہب، ہے۔ یہ سن کر اہل شام ہنس پڑے۔ حضرت عقیل بھی بڑے ہی حاضر جواب تھے۔ انہوں نے فوراً ہی ہر جتہ فرمایا کہ اے اہل شام یہ معاویہ بن ابی سفیان ہیں۔ ان کی پھوپھی، حمالہ الخطب، ہے یہ سن کر اہل شام ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جھینپ کر خاموش ہو گئے۔

الغرض، ابو لب، اور حمالۃ الخطب دونوں میاں بیوی دشمنی رسول کے وبال میں گرفتار ہو کر اس قدر بدنام اور رسوائے زمانہ ہو گئے کہ ان دونوں کے حقیقی بچے ان کو اپنا چچا اور چھوٹی بہن کے لئے شرم و عار محسوس کرتے ہیں۔

بہر کیف یہ تو دنیا کا عذاب تھا لیکن آخرت میں خداوند قہار و جبار نے ان دونوں کے لئے جو عذاب نامقرر فرمایا ہے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا اور ہولناک عذاب ہے۔ چنانچہ خلاق عالم جل جلالہ کا اعلان عام ہے کہ سَيَصْلِي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۗ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۗ یعنی عنقریب ابو لب جنم کی شعلہ مارتی ہوئی آگ میں داخل ہو گا۔ اور اس کی بیوی ام جمیل بھی اس حالت میں داخل جنم ہو گی کہ جس حالت میں اس کی موت ہوئی تھی۔ یعنی وہی لکڑیوں والا گٹھا اس کے سر پر اور مونجھ کی رسی اس کے گلے میں پھانسی بنی ہوئی ہو گی۔ اور یہ دونوں لدا آباد تک قہر قہار و غضب جبار کے سزاوار بنے ہوئے عذاب نام میں گرفتار رہیں گے۔

مسلمانو ابو لب اور اس کی بیوی، حمالۃ الخطب، یعنی ام جمیل کی داستانِ ذلت سن کر غور کرو۔ سوچو اور عبرت پکڑو۔ کہ ابو لب جو شکل و صورت میں انتہائی حسین، مال و دولت میں مکے کا رئیس اعظم، خاندانی شرافت یعنی قریشی اور ہاشمی ہونے کے لحاظ سے شرفائے عرب میں ممتاز اور ام جمیل جو حرب بن امیہ جیسے سردار عرب کی بیٹی اور اہل مکہ کے سپہ سالار، ابو سفیان جیسے نامدار کی بہن یہ دونوں میاں بیوی درحقیقت اپنی عزت و وجاہت کے اعتبار سے اہل مکہ پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمک رہے تھے۔ لیکن رسول کی دشمنی اور بارگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی و بے ادبی نے ان دونوں کو ہلاکت و بربادی کے ساتھ

ذلت و خواری کے ایسے اسفل السافلین گڑھے میں گر ادیا۔ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا و آخرت میں ان دونوں پر ایسی ہار جھیم کا عذاب مسلط ہو گیا۔ اور ان کی ذلت و خواری کی داستان سارے جہان میں مشہور ہو گئی۔ اور ان دونوں کی عزت و شہرت کے چمکتے ہوئے چہروں پر روسیاسی کا ایسا دھبہ لگ گیا کہ دنیا بھر کے دریاؤں کی روانی اور طغیانی بھی اس پاپ کے ناپاک دھبے کو نہیں دھو سکتی۔ سبحان اللہ۔ کیا خوب فرمایا مولانا نے روم نے کہ۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد

میلس اندر طعنہ پاکاں کند

یعنی جب خدا کو کسی کے عیوب کی پردہ درمی منظور ہوتی ہے۔ تو اس بندے کے دل کا یہ میلان ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے پاک بندوں یعنی انبیاء اور اولیاء کی شان میں طعنہ زنی اور بد گوئی کرنے لگتا ہے۔

چنانچہ مسلمانو! تم نے دیکھ لیا کہ ابو لہب اور ام جمیل نے دربار رسالت میں بد گوئی اور بد زبانی کے باوجود رسول کی عزت و عظمت کا ایک حرف بھی نہ مناسکے۔ بلکہ آفتاب پر ڈالی ہوئی خاک خود ان کے منہ پر پڑی اور یہ خود ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور رسول کی عزت و عظمت کا چراغ ہمیشہ روشن ہی رہا۔ اور قیامت تک بلکہ قیامت کے دن بھی تاجدار نبوت کی عزت و عظمت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا اور جگمگاتا ہی رہے گا سبحان اللہ! مسلمانو! اعلیٰ حضرت قبلہ بریلوی قدس سرہ العزیز کی کلام کے جماعتگیری دیکھو کیا خوب فرماتے ہیں کہ۔

تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ کھٹے گا

جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے

یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا

مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدا تیرے

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت! پڑھئے ایک ایک بار بآواز بلند درود شریف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

میرے بزرگو اور بھائیو! سورہ "تبت یذا" کی شان نزول اور اس کا ترجمہ اور تفسیر تو

ایک حد تک آپ سن چکے۔ اب اس سورہ مبارکہ سے جو چند مسائل حل ہو گئے۔ میں چاہتا

ہوں کہ ان نکات کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرادوں۔

پہلا نکتہ: میرے اسلامی بھائیو! سب سے پہلا نکتہ اس سورہ میں یہ ہے کہ بوسب اور

اس کی بیوی نے حضور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی

کی تھی۔ مگر اس کا جواب خود رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ بلکہ اس کا جو

اب رب العالمین جل جلالہ نے دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بارگاہ کبریٰ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ

علیہ وسلم کی محبوبیت کبریٰ کا یہ عالم ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کے بے ادبوں اور بد گوئی کرنے

والوں کو جواب دینے کے لیے لب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنبش ہو، یہ رب

العالمین جل مجدہ، کو گوارا نہیں ہے۔ بلکہ حضرت حق جل جلالہ، اپنے حبیب کی بارگاہ

عظمت کے گستاخوں کو خود اپنے قاہرانہ لہجے میں دندان شکن جواب دیتا ہے کہ گستاخوں اور بے ادبیوں کی شہ رگ کٹ جاتی ہے۔ اور ان کی بھواس کا تمام تار و پود پارہ پارہ ہو کر فضائے آسمانی میں بکھر جاتا ہے اور ان کی عزت و شوکت کی رگ حیات کا ایک ایک تار کٹ پٹ کر فنائے دوام کے ایسے گہرے غار میں دفن ہو جاتا ہے کہ اسفل السالمین بھی اس کی گہرائی سے پناہ مانگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی کا واللہ۔ یہ وہ آفتاب ہے کہ تمام دنیا کی روشنیاں اس کے آگے ماند ہیں۔

اللہ اکبر۔

کس کو یا را ہے کہ خورشید کے آگے چمکے
شمع گل ہوتی ہے سورج کی ضیا سے پہلے

دوسرا نکتہ : یہ اور ان اسلام! اس سورۃ کے مضمون نے ہمیں جھنجھوڑ کر اس حقیقت سے بھی آشنا کر دیا۔ کہ ایک مسلمان کا اسلامی مزاج ہوتا ہے کہ اپنا رشتہ دار تو کیا حقیقت رکھتا ہے؟ اسی رسول کا رشتہ دار بھی اگر رسول کی محبت و عظمت کا علمبردار نہ ہو تو وہ بلاشبہ خالق و خلائق کی نگاہوں میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ اور خدا اور اس کی ساری خدائی اس سے متنفرد و بیزار ہے۔ ذرا سوچیے تو سہی کہ ابولہب صرف رسول کا ہم وطن اور خاندانی ہی نہیں۔ بلکہ وہ رسول کا انتہائی قریبی رشتہ دار یعنی حقیقی چچا ہے۔ مگر ہم مسلمانوں کا اس کے بارے میں یہ عقیدہ اور اعتقاد ہے کہ وہ یقیناً قابل نفرت ہے۔ اور ہم تمام مسلمان اس سے بدگشتہ، ناراض اور بیزار ہیں۔ مگر بلال حبشی رضی اللہ عنہ باوجود اس کے انہیں رسول سے کسی قسم کی قرابت نسبت، اور رشتہ داری کا شرف حاصل نہیں۔ وہ رسول کے ہم وطن اور ہم زبان بھی نہیں۔ مگر

ہر مسلمان ان کو انتہائی والمانہ عقیدت کے ساتھ اپنے کلیجے میں نبھائے ہوئے ہے۔ لور ان کے قدموں پر اپنی متاع جان قربان کر دینے کو تیار ہے کیوں؟ اس لیے کہ بلال کا سینہ رسول کی محبت و عظمت کا مدینہ ہے۔ لور ابو لب کے دل و دماغ میں رسول کی دشمنی لور کینہ ہے۔

تو اے دوستو لور بزرگو۔ قرآن کی سورہ ”تبت ید ا“ نے ہم مسلمانوں کو یہ مزاج عشا ہے کہ ہمارا کوئی کتنا ہی قرسی رشتہ دار کیوں نہ ہو؟ اگر وہ رسول کی شان عظمت میں گستاخ و بے ادب ہو۔ یا وہ محبت رسول کی دولت سے تمہی دست ہو تو یقیناً ہم اس سے متغیر و ہزار رہیں گے۔ لور کوئی ہم سے کتنا ہی بے گانہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل و دماغ میں محبت رسول کا چراغ درشن ہو تو وہ یقیناً ہماری آنکھوں کا نور لور دل کا سرور ہے۔

مسلمانو! خدا کی قسم! یہ مقولہ ایمان کی جان ہے کہ ”جو رسول کا ہے وہی ہمارا ہے اور جو رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں“ مسلمانو! تم اس آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت کو کبھی فراموش نہ کرو کہ۔

محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے

یہ رشتہ دنیوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے

تیسرا نکتہ: حضرات! اسی طرح اس قرآنی سورہ سے ایک تیسرا نکتہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں لور ان کے دربار نبوت کے گستاخوں لور بے ادبوں کو برا سمجھنا لور برا کہنا، لور ان کو بلاکت و بربادی کا پیغام سنانا، یہ خالق کائنات جس جلال کی سنت ہے۔ کیونکہ خداوند عالم نے دشمن رسول ابو لب کے بارے میں حکم کھلایا ہے فرمایا کہ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ لور تمام مومنین و مومنات کو بار بار اس سورہ کی تلاوت کا

تکم فرماید۔ تاکہ قیامت تک ابولسب کی ذلت و خواری کا چرچا خلق خدا کی زبانوں پر جاری رہے۔
حضرات! آج کل اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ میاں! کوئی کتنا ہی برے سے برا
کیوں نہ ہو۔ مگر ہمیں اپنی زبان سے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔

مسلمانو! خدا کی قسم ایسے ”صلح کھی“ لوگوں کے لیے یہ سورہ ”تبت ید“ بہت ہی بڑا
تازیانہ عبرت ہے۔ وہ لوگ آنکھ کھول کر دیکھ لیں، اور کان کھول کر سن لیں کہ خداوند
ذوالجلال نے کتنی شدید کے ساتھ دشمن رسول ابولسب کی مذمت اور برائی بیان فرمائی ہے۔
میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر بقول ان کے برے سے برے آدمی کو بھی کبھی برا نہیں
کہنا چاہیے۔ تو یہ لوگ بتائیں کہ وہ تلاوت قرآن میں سورہ ”تبت ید“ پڑھتے ہیں یا نہیں؟
اگر وہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ کیوں ابولسب کی برائیوں کی داستان اپنی زبان پر لاتے ہیں؟ اور اگر
وہ اس سورہ کو نہیں پڑھتے تو پھر کیوں نہیں اس سورہ کو نکال دیتے؟

مسلمانو! خدا کی قسم! یہ صلح کھی لوگوں کا ایک بہت بڑا فریب ہے کہ کسی برے کو بھی
برا نہیں کہنا چاہیے۔ میں خدا کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان ”صلح
کھیوں“ کے ماں باپ کو اگر کسی نے ذرا بھی برا کہہ دیا تو اسی وقت ان لوگوں کے مصنوعی اخلاق کا
جنازہ نکل جاتا ہے اور یہ لوگ لائٹیاں لے کر نکل پڑتے ہیں۔ اور ہزاروں مغفل گالیوں سے
اپنی اور اس کی گلی کو بھر دیتے ہیں۔ مگر جب علماء اہل سنت و شمسناں رسول کے کفری اقوال سنا
کر عامہ المسلمین کو بارگاہ نبوت کے گستاخوں کا پتہ پڑتا ہے۔ اور بھولے بھالے مسلمانوں کو
ان کے پر فریب جال، اور دام تزدیر سے چانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بس ایک دم ان صلح
کھیوں کی رگ اخلاق پھڑک اٹھتی ہے اور وہ اپنے اس اپدیشن کا بھاشن شروع کر دیتے ہیں۔ کہ

میاں! کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو؟ مگر برے کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ بلکہ بعض تو یہاں تک
 تک دیتے ہیں کہ میاں! کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی نہیں؟ جو ان مفت کے مشیوں
 سے یہ پوچھے کہ! اتنی برے کو برا اور کافر کو کافر نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ کیا برے کو اچھا۔ اور کا
 فر کو مسلمان کہیں؟ اور قرآن کی سورۃ "تبت یہاں" اور قرآن کی آیت **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا
 اَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ**، غیرہ سیکڑوں آیتوں کو قرآن میں سے فوج کر پھینک دیں۔

اتنی! ہم کافر کو کافر، خبیث کو خبیث، ناپاک کو ناپاک، برے کو برا کیوں نہ کہیں؟
 جب کہ قرآن کی یہ چمکتی ہوئی آیتیں ہمیں اس اعتقاد و عمل پر مجبور کر رہی ہیں کہ "برے کو
 برا کہنا، اس کو برا اچانا، اس کو برا سمجھنا اور اس سے بروں جیسا سلوک کرنا ہر مومن پر فرض
 ہے جمال کی ہڑدنگ صلح کلیوں کے شور و غل اس نوشتہ قرآن کو ہر گز ہر گز نہیں مٹا سکتے۔
 بلکہ "شاء اللہ تعالیٰ خدا کے اس فرمان کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ قرآن گواہ ہے۔
وَلَنْ نَجْدِلَنَّ اللَّهَ تَبْدِيلًا لِعَنَى

ہزار فلسفیوں کی چٹاں چٹیں بدلی

خدا کی بات بدلنی نہ تھی نہیں بدلی

چوتھا نکتہ: ہر اور ان ملت! ایک چوتھا نکتہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ سورہ تبت یہاں کے واقعہ
 نزول نے ہمیں یہ بھی سبق دیا کہ جب محبوب خدا اصلی اللہ علیہ وسلم نے یو لوب کی اتنی بے ہو
 وہ گستاخی اور بے ادبی کو صبر کر کے برداشت فرمایا۔ اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس سے ثابت
 ہوا کہ پیغمبری اخلاق کی یہی شان ہے دشمنان دین اور گستاخ جاہلوں کے طعن و تشنیع اور ان کی
 گالیوں کو سن کر صبر اور برداشت ہی کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء دین کو جو پیغمبر اسلام صلی اللہ

علیہ وسلم کے نائب اور جانشین ہیں۔ انہیں چاہیے کہ دشمنان دین کی سخت کلامیوں اور ان کی کالیوں کو پیغمبری صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ اور ہر گز ہر گز صاحب غلق عظیم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے خلاف بال برابر بھی قدم نہ اٹھائیں۔ کیوں کہ خداوند قدوس نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہی اخلاق سکھایا ہے کہ خذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاعْزِزْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۗ یعنی اے محبوب! لوگوں کے جرموں کو معاف کر دو۔ اور اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو اور نادانوں سے درگزر کا ہرگز متاؤ کرتے رہو۔ کیوں کہ اس لیے کہ کہیں لوگوں کا خدا کے نیک بندوں کو ایذا پہنچانا کوئی نئی اور نوکھی بات نہیں ہے بلکہ ہمیشہ اور ہر دور میں کمیوں نے خاصان خدا کو ستایا ہے۔ اور ہمیشہ اور ہر زمانے میں خاصان خدا نے ان ظالموں کی ایذاؤں پر صبر و تحمل کیا ہے۔ قرآن میں خداوند رب العزت کا فرمان ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ۗ یعنی اے پیغمبر آپ صبر کیجئے جیسا کہ تمام اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے سالکین راہ اور تائبین مصطفیٰ کو صوفیانہ نصیحت فرماتے ہوئے کیا خوب لکھا ہے۔

چوں بسازی باخسی ایں خساں

گردی اندر نور سنتہا رساں

یعنی جب تم ان کہیں لوگوں کے کہیں پن کو اپنے صبر و حلم سے برداشت کر کے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو گے۔ تو تم سنتوں کی نورانی دنیا میں پہنچ جاؤ گے۔

کانبیاء رنج خساں بس دیدہ اند

از جنیں ماراں بسے پیچیدہ اند

نوال و عظم

تین محبوب خصائل

طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی
اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله العظيم العليم الخبير ﷻ والصلوة والسلام على سيدنا
 محمد النبي النذير ﷻ وعلى اله وصحبه الفائزين بمغفرة واجر كبير ﷻ
 وحسبنا الله ونعم الوكيل فنعمة المولى ونعم النصير ﷻ وهو على كل شيء قدير ﷻ
 برادران ملت: سب سے پہلے دو بار رسالت میں عاشقانہ درود و سلام کا نذرانہ
 عقیدت پیش کر کے اپنے لیے رحمت و مغفرت کا سامان کر لیجئے:

اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم و على اله الكرام
 واصحابه العظام و بارك وسلم صلوة وسلاماً عليك يا رسول الله -

حضرات گرامی: اب میں ایک نعت شریف کے چند اشعار عرض کرتا ہوں۔ امید
 ہے کہ آپ اس کو انتہائی والمانہ عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد میں
 اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔

نعت شریف

دل نثار مصطفیٰ، جاں پائمال مصطفیٰ
 یہ اولیس مصطفیٰ ہے، وہ بلال مصطفیٰ
 دونوں عالم میرے اک حرف دعا میں غرق تھے
 جب خدا سے کر رہا تھا میں سوال مصطفیٰ
 سب سمجھتے ہیں اسے شمع شبستان حرا
 نور ہے کونین کا لیکن جمال مصطفیٰ
 عالم ملکوت میں اور عالم لاہوت میں
 کو نعتی ہے ہر طرف برق جمال مصطفیٰ
 دیکھئے کیا حال کر ڈالے شب یلدائے غم
 جب تھک آئے نظر صبح جمال مصطفیٰ

ذره ذره عالم ہستی کا روشن ہو گیا

اللہ اللہ! شوکت و شان جمال مصطفیٰ

محترم حاضرین: عام طور پر یہ دستور ہے کہ علماء کرام اور واعظین خطبہ کے بعد کسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور پھر اسی آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کے مناسب متعلقات اور مالہ و ماعلیہ کے بارے میں وعظ و تقریر فرمایا کرتے ہیں۔ اور میرا خود بھی یہی طریقہ ہے۔ مگر آج کی اس دینی و ایمانی محفل اور نورانی اجلاس میں میرا جی چاہتا ہے کہ کسی قرآنی آیت کو اپنی تقریر کا عنوان بنانے کے بجائے میں ایک طویل حدیث سنادوں اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کرتے ہوئے اسی حدیث کے متعلقات اور اس کی ایمانی و نورانی تعلیمات کے چند جلوے آپ کو دکھا دوں۔ تاکہ ان تجلیات کی روشنی میں آپ کو شمع ہدایت کا وہ نور نظر آجائے جو اس شاہراہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ جس کو قرآن مجید نے "صراط مستقیم" کہا ہے۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ آپ اس سیدھے راستے پر چل کر اس عظیم الشان کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے جس کو قرآن کی زبان میں "نور عظیم" کہا گیا ہے۔ اور جس

کو ہم اور تم فلاں دارین کہا کرتے ہیں۔ اور جس کی تلاش و جستجو میں تمام عالم انسانیت ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے۔

بر اور ان ملت : یہ طویل حدیث جو میں آج آپ کو سناؤں گا۔ اس کو عام طور پر لوگ "حدیث ثامث" کہتے ہیں۔ یہ بڑی جامع، نہایت ایمان افروز اور انتہائی نصیحت آموز و عبرت خیز حدیث ہے۔ جس کو حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "مہمبات" میں نقل فرمایا ہے۔

آپ پہلے اس حدیث کی تلاوت اور اس کا سلیس ترجمہ سن لیجئے۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ اس کی تشریح اور اس حدیث سے سمجھے جانے والے احکام و مسائل بھی میں آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا۔

حضرات ایک دن حضور شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے شمع نبوت کے پروانوں یعنی صحابہ کرام کے جھرمٹ میں رونق افروز تھے اور کلمات رشد و ہدایت کے متاشی کان لب پاک مصطفیٰ کی جنبش کے منتظر تھے کہ ناگہاں ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ

حَبِّ الْمَيِّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ "الطَّيْبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ"

یعنی مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں محبوب ہیں۔ ایک خوشبو، دوسری عیال، تیسری یہ کہ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔

فَقَالَ أَمَا نَكَرَ الصَّدَقَةُ، وَاللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ صَدَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

رَحِبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ ۝ النَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ۝ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَإِنْ يَكُونُ ابْنِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ۝

یعنی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے، مجھے بھی دنیا کی تین ہی چیزیں محبوب ہیں، ایک رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا۔ دوسرے رسول اللہ پر اپنا مال نثار کرنا۔ تیسرے میری بیٹی عائشہ کا حضور کے نکاح میں رہنا۔

فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَدَقْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ ۝
الْمَأْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ۝ وَالثَّوْبُ الْحَلَقِيُّ ۝

یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا کلام سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ اے ابو بکر! تم نے سچ کہا ہے۔ مجھے بھی دنیا کی تین ہی چیزوں سے محبت ہے۔ ایک اچھی باتوں کا حکم دینا۔ دوسرے بری باتوں سے منع کرنا۔ تیسرے پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔

فَقَالَ عُمَرَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَدَقْتَ يَا عُمَرُ وَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ ۝
إِشْبَاعُ الْجِعْفَانِ ۝ وَكَسْوَةُ الْغُرْيَانِ ۝ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ ۝

کہ اے عمر! تم نے جو کہا سچ ہے۔ مجھے بھی دنیا کی تین ہی چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ دوسری چیز ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ تیسری چیز قرآن کی تلاوت کرنا۔

فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَدَقْتَ يَا عُثْمَانُ وَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا
ثَلَاثٌ ۝ الْحَدْمَةُ لِلصَّيْفِ ۝ وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ ۝ وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ ۝

یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا

کہ اے عثمان! تمہاری بات سچ ہے۔ اہی! مجھے بھی دنیا کی تین ہی چیزیں پیاری ہیں۔ ایک تو مہمان کی خدمت۔ دوسری چیز گرمیوں کا روزہ۔ تیسری چیز میدانِ جہاد میں تلوار کی مار۔

فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ أَرْسَلَنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَا سَمِعَ مَقَالَتِكُمْ وَأَمَرَ أَنْ تَسْئَلَنِي عَمَّا أَحْبَبْتُمْ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا

یعنی پھر اس درمیان میں یہ لوگ اسی حالت میں تھے۔ تاگماں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کی گفتگو سن کر مجھے بھیجا ہے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال فرمائیں کہ اگر میں اس دنیا کا رہنے والا ہوتا تو میں اس دنیا کی کن کن چیزوں سے محبت کرتا؟

فَقَالَ مَا تُحِبُّ أَنْ كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا

تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل! آپ بتائیے؟ کہ اگر آپ اس دنیا والوں میں سے ہوتے تو کن کن چیزوں سے محبت کرتے؟

فَقَالَ ارْشَادُ الصَّالِحِينَ ۝ وَمَوَانِسَةُ الْغُرَبَاءِ الْفَقَائِصِ ۝ وَمُعَاوَنَةُ أَهْلِ الْعِيَالِ

الصَّغِيرِينَ ۝

تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ تین چیزوں سے۔ اول گمراہوں کی رہنمائی کرنا۔ دوئم ان مسافروں کی دل جوئی و غم خواری کرنا جو خدا کے فرماں بردار ہیں۔ سوئم ہالہوں والے تنگدستوں کی امداد کرنا۔

وَقَالَ جِبْرِئِيلُ يُحِبُّ رَبُّ الْعِزَّةِ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ عِبَادِهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ بِذَلِكَ

الاسْبِطَاعَةِ ۝ وَالْبِكَاءُ عِنْدَ النَّدْمَةِ وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ ۝

یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ رب العزت جل جلالہ بھی اپنے بندوں کی تین خصلتوں سے محبت فرماتا ہے۔ اپنی طاقت بھر خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور گناہ پر تادم ہو کر رونا اور فاقہ کے وقت صبر کرنا۔

بر اور ان ملت! آپ نے حدیث کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن کر خوب اچھی طرح جان لیا کہ رسول کریم کو۔ صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، علی حیدر کو، جبرئیل امین کو، رب العالمین کو اس دنیا کی کون کون سی چیزیں پیاری ہیں؟

مسلمانو! کان لگا کر خوب دھیان سے سن لو کہ یہ سات پیار کرنے والے ہیں اور ہر ایک کو تین تین چیزیں پیاری ہیں اس طرح کل اکیس چیزیں ہیں کہ جو مومن ہو گا اس کو ان ساتوں پیار کرنے والوں یعنی رسول، صدیق، فاروق، عثمان، علی، جبرئیل اور رب العالمین سے ضرور ہی محبت و پیار ہو گا اور چونکہ محبوب کی محبوب چیزیں بھی محبت کو یقیناً محبوب ہو ا کرتی ہیں۔ لہذا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دولت ایمان سے مالا مال ہو گا وہ ضرور ضرور ان اکیس چیزوں سے بھی محبت کرے گا۔

بر اور ان اسلام! آپ ایک ایک بار بہ آواز بلند درود شریف کا نعرہ بلند کریں تو میں ان اکیس محبوب اشیاء اور پیاری خصلتوں کو ذرا اور بھی کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں۔

اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد وبارک وسلم
رسول کی تین پیاری چیزیں: حضرات گرامی! سن لیجئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی مجھے صرف تین ہی چیزوں سے پیار و محبت ہے۔ ایک خوشبو، دوسری بیویاں، تیسری نماز، سبحان اللہ۔

بر اور ان اسلام! حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو طرح طرح کی بے شمار نعمتوں، لذتوں اور راحتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس دنیا میں ہر انسان کو فطری طور پر نعمتوں اور لذتوں سے محبت ہو ا کرتی ہے مگر مجھے دنیا کی ان تمام نعمتوں میں سے صرف تین ہی چیزیں پسند ہیں۔ جن سے میں محبت اور پیار کرتا ہوں اور وہ تین چیزیں خوشبو، بیویاں اور نماز ہیں۔

خوشبو: برادران ملت! سب سے پہلی چیز جس سے ہمارے پیارے نبی کو پیار و محبت ہے۔ وہ ”خوشبو“ ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم میرے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سراپا مجسم خوشبو تھے۔ آپ کے جسم اطہر سے مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو نکلتی تھی۔ جس راہ سے گزر جاتے۔ گلگیاں خوشبوئے محمدی سے منک جاتی تھیں اور لوگ اسی خوشبو کو سونگتے ہوئے حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کر کے پالیا کرتے تھے۔

اللہ اکبر۔ خوشبوئے محمدی کے بارے میں اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا کہ۔

کیا مہکتے ہیں مہکنے والے

پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے

اور کہیں یوں ارشاد فرمایا کہ۔

بیہیننی خوشبو سے منک جاتی ہیں گلگیاں واللہ

کیسے پھولوں میں ہمائے میں تمہارے کیسو

حضرات گرامی! مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن

حضور اقدس ﷺ میرے گھر میں خواب استراحت میں تھے اور جسم اطہر سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میری والدہ حضرت بی بی ام سلیم نے یہ دیکھا تو وہ حضور کے مقدس پسینے کو پونچھ پونچھ کر ایک شیشی میں جمع کرنے لگیں۔ ناگہاں رحمت عالم ﷺ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ام سلیم! تم میرے اس پسینے کو کیا کرو گی؟ تو ام سلیم نے عرض کیا جَعَلَهُ فِي طِينِنَا وَهُوَ اَطْيَبُ الطَّيْبِ يَا سَوَّلَ اللّٰه! ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملائیں گے اور یہ تو خود تمام خوشبوؤں سے زیادہ پاکیزہ اور بہترین خوشبو ہے۔ (بخاری مستطرف ج ۲ ص ۲۸)

حضرات! یہی وہ مضمون ہے جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قبلہ نے ارشاد

فرمایا کہ

واللہ جو مل جائے مرے گل کا پسینہ

مانگے نہ کبھی عطر، نہ پھر چاہے دامن پھول

چنانچہ حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے

مرنے کے بعد میرے بدن اور میرے کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں اشرف الطینین، رحمتہ الدعا لین صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا ہے۔

(بخاری ج ۲ ص ۷۷)

بہر کیف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سر اپنا مجسم خوشبو تھے اور خوشبو کو بے حد

پسند فرماتے تھے اور آپ خود بھی بخیرت خوشبو استعمال فرماتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم فرماتے تھے اور ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا کہ

لَا تَرُدُّ الطَّيْبَ فَإِنَّهُ طَيْبُ الرِّيحِ خَفِيفُ الْحَمَلِ (مستطرف ج ۲ ص ۹۲)

یعنی خوشبو کے تحفہ کو کبھی رومت کرو۔ اس لئے کہ وہ پاکیزہ ممکنے والی اور بلکہ بوجھ والی چیز ہے۔

ازواج مطہرات : حضرات اسی طرح حضور ﷺ کی تین محبوب چیزوں میں سے دوسری محبوبہ حضور کی مقدس بیویاں ہیں۔ حضور شہنشاہ مدینہ ﷺ اپنی ازواج مطہرات سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ بیک وقت نو امہات المؤمنین کا شانہ نبوت میں تھیں۔ مگر کبھی کسی کو بھی حضور کی طرف سے پیار و محبت اور حسن سلوک کی شکایت نہیں ہوئی اور اپنی امت کو بھی عورتوں کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہوئے کبھی یوں ارشاد فرمایا کہ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا یعنی تم لوگ عورتوں کے ساتھ پیار و محبت کے بارے میں میری وصیت قبول کرو اور کہیں یوں ہدایت فرمائی کہ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِكُمْ یعنی تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہو۔

نماز : حضرات! حضور اکرم ﷺ کی تیسری محبوبہ نماز ہے۔ اللہ اکبر، نماز سے سرکار مدینہ ﷺ کو جو المانہ عشق اور لگاؤ تھا اور نماز کی محبت جس طرح حضور کے رگ و پے میں رچی بسی تھی اس کو کون نہیں جانتا خود فرماتے ہیں کہ جعلت قرہ عینی فی الصلوة یعنی نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ فرائض و حجگاہ کے علاوہ نماز تہجد اور دن رات میں دوسرے نوافل بجزرت پڑھتے تھے۔ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب بھی حضور کو کوئی رنج و غم دامن گیر ہوتا یا کوئی اہم معاملہ درپیش ہو جاتا تو حضور نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔

بہر کیف! خوشبو، عورت اور نماز، یہ تینوں محبوب خدا اصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

محبوب اور پسندیدہ چیزیں ہیں۔ لہذا اسے عاشقان رسول! ہم کو، تم کو جو اپنے رسول ﷺ سے والمانہ عشق و محبت ہے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اپنے رسول کی ان محبوب چیزوں سے محبت رکھیں۔ کیوں کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہو ا کرتی ہے اور مسلمانو! یقین و ایمان رکھو کہ اگر ہم محبوب خدا کی محبوب چیزوں سے محبت کرتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو خداوند قدوس ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس کا وعدہ ہے کہ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

یعنی اے محبوب! آپ فرمادیتے ہیں کہ اے انسانو! اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم لوگوں کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ سچ ہے۔

ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ الطحا کی رضا جوئی

وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی

محبوبات صدیق: حضرات گرامی! اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں بھی آپ سن چکے۔ نبی کے یار غار، صدیق جاں نثار فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں بس مجھے صرف انہی تین چیزوں سے پیار و محبت ہے ایک رسول کے جمال نبوت کا دیدار کرنا دوسرے محبوب خدا پر اپنی دولت نثار کرنا۔ تیسرے حضرت عائشہ صدیقہ کا زوجیت سرکار میں برقرار رہنا۔

مسلمانو! اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان محبوب تمناؤں اور

عاشقانہ ادائوں کی بے مثل و بے مثال عظمت و فضیلت کا کیا کہنا؟

جمال نبوت کا نظارہ: برادران اسلام! جمال رسول کا نظارہ۔ خدا کی قسم یہ وہ عظیم

المثال فضیلت اور افضل عبادت ہے کہ بندوں کا کوئی عمل صالح اس سے زیادہ افضل و اعلیٰ اور بہتر ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔

مسلمانوں کو ان اس مسئلہ کو نہیں جانتا کہ دنیا کا بڑے بڑا عبادت گزار، متقی و پرہیزگار، خواہ وہ کتنا ہی بلند درجہ ولی کیوں نہ ہو جائے، قطب الاقطاب ہو، مگر خدا کی قسم ہر گز ہر گز وہ صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

صحابی کس کو کہتے ہیں؟ سنئے۔ صحابی وہ صاحب ایمان ہے جس نے کم سے کم ایک مرتبہ جمال نبوت کا نظارہ کر لیا اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سبحان اللہ اگر کسی مسلمان نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رخسار پر انوار کا دیدار کر لیا اور کوئی عمل صالح کئے بغیر دنیا سے سدھار گیا تو واللہ کوئی غوث اعظم اور قطب الاقطاب بھی جس نے سینکڑوں برس تک خدا کی عبادت کی اس کے رتبہ کا ہمسرو ہم پلہ نہیں ہو سکتا کیوں؟ اس لئے کہ جمال نبوت کے دیدار سے بڑھ کر نہ کوئی ایمانی فضیلت ہے نہ کوئی عبادت۔

مسلمانو! اللہ اکبر۔ ذرا سوچو تو سہی کہ حضرت صدیق اکبر کی یہ محبوب تمنا کتنی محبوب کتنی پسندیدہ اور کس قدر پیاری ہے؟ سبحان اللہ کیوں نہ ہو؟ کہ صدیق باوقار، رسول کے یار غار اور چپے جاں نثار ہیں، سر لاپرواہ شمع رسالت و عاشق جمال نبوت ہیں اور اسی عشق و محبت کی نسبت رابطہ کی بدولت آپ تمام صوری و معنوی کمالات کے جامع ہو کر اس قدر کامل و مکمل ہو گئے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہو گئے۔

سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔

مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید

ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا

قدم رسول پر دولت کی نچھاور : حضرات گرامی! جناب صدیق اکبر کی دوسری

محبوب چیز قدم رسول پر اپنی دولت کو قربان کرنا ہے چنانچہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جس

دن صدیق اکبر آغوش اسلام میں آئے۔ چالیس ہزار درہم کے مالک تھے اس میں سے پینتیس

ہزار درہم لڑاکا۔ کرمہ میں رحمت عالم کی نصرت و حمایت میں خرچ کر ڈالا۔ باقی پانچ ہزار

درہم کی رقم لے کر ہجرت کی اور یہ ساری رقم بھی احمد مختار رضی اللہ عنہ کے قدموں پر نثار کر دی!

لخت جگر نکاح رسول میں : برادران ملت! اب حضرت صدیق اکبر کی تیسری تمنا

پر بھی ذرا غور کیجئے کہ یہ بھی کس قدر محبت رسول کے جذبات کی آئینہ دار ہے۔ فرماتے ہیں کہ

میری نور نظر اور لخت جگر حضرت عائشہ ہمیشہ ہمیشہ رسول کی زوجیت سے سرفراز ہیں۔

سبحان اللہ! جاں نثار رسول کی ہر محبوب تمنا عشق رسول میں ذوقی ہوئی ہے

برادران ملت! پیارے مصطفیٰ کے یار غار حضرت صدیق اکبرؓ سے محبت کرنا ہر مومن کے

لئے جان ایمان ہے۔ لہذا حضرت صدیق کی ان تین محبوب تمناؤں کی محبت و آرزو ہر اس

مسلمان کے دل میں ہونا لازمی ہے جس کا سینہ دولت ایمان کا خزینہ ہے۔

مسلمانو! پڑھو بآواز بلند درود شریف

اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علی ال سیدنا محمد و بارک وسلم

فاروق اعظم کی محبوب چیزیں : برادران ملت! اب فاروق اعظم کی تینوں محبوب چیزوں پر بھی ایک نگاہ عبرت ڈالئے اور ایمانی جذبات کی روشنی میں ان کے جمالستان ایمان کا نظارہ فرمائیے۔

امر بالمعروف، نہی عن المنکر : حضرات! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام عالم دنیا میں تین ہی چیزیں مجھ کو محبوب ہیں۔ ان میں سے دو تو یہ ہیں کہ میں اچھی باتوں کا حکم دیتا رہوں اور بری باتوں سے منع کرتا رہوں۔

سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمانو! فاروق اعظم کی یہ دو محبوب اور پسندیدہ خصوصیات وہ عظمت نشان شعار اسلام ہیں جن کو حضرت حق جل مجدہ نے امت محمدیہ کے لئے ساری امتوں پر طغرائے امتیاز قرار دے کر اس آخری امت کے سر پر ”خیر الامم“ کا تاج کر امت رکھا ہے قرآن مجید پڑھ لیجئے۔

ارشاد ربانی ہے کہ

بَكْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

یعنی اے میرے حبیب کی امت۔ تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو اور تمہارا منصب یہ ہے کہ تم خدا کے بندوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو۔

پرانا کپڑا : اسی طرح تیسری چیز جو حضرت فاروق اعظم کو اس دنیا میں محبوب ہے وہ پرانا کپڑا ہے۔

برادران اسلام! اللہ اکبر۔ منقول ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے پیراہن

مبارک میں سات سات پیوند لگے رہتے تھے خود تو آپ کے اپنے لباس کا یہ حال تھا مگر امت رسول کو روزانہ نیا نیا کپڑا پہنایا کرتے تھے اور کسی مسلمان کو ننگا یا بھوکا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے خداوند قدوس نے انہی ایثار و قربانی کے مجسموں کی مدح و ثنا کا خطبہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

یعنی رسول کی شمع نبوت کے پروانوں کا یہ بہت بڑا طرہ امتیاز ہے کہ خود فقیر اور محتاج کی زندگی بسر کرتے ہوئے دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں یعنی خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلا دیتے ہیں خود پھنسا پرانا کپڑے پہنتے ہیں اور دوسروں کو نیا کپڑا پہناتے ہیں۔

بہر کیف بر اور ان اسلام! حضرت فاروق اعظم کی یہ تینوں محبوب چیزیں یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا اور پرانا کپڑا خود پہننا اور نیا کپڑا دوسروں کو پہنانا یہ وہ خصائل محمودہ ہیں جو بلاشبہ شعار ایمان اور اسلامی نشان کمانے کی مستحق ہیں۔

مسلمانو! اب بتائیے؟ بھلا وہ کون مسلمان ہو گا جس کے دل میں فاروق اعظم کی والمانہ محبت کا جذبہ نہ ہو؟ اور میں بار بار عرض کر چکا کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہو کرتی ہے۔ پھر بھلا محبوب کی محبوب چیزیں کیوں نہ محبوب ہوں گی؟ لہذا ابر اور ان ملت! حضرت فاروق اعظم کی ان پسندیدہ اور محبوب اداؤں سے محبت کرتے ہوئے ہم کو لازم ہے کہ ہم بھی ہر دم ہر قدم پر امت مسلمہ کو نیکیوں کا راستہ بتاتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں اور خود پرانے کپڑے پہن کر تواضع کی زندگی اختیار کریں اور امت رسول کے غریبوں،

مغسوں کو اچھا اچھا اور نیا نیا کپڑا پہنا کر حضرت فاروق اعظم کی سنت کو زندہ رکھیں۔

عثمان غنی کی محبوبیات: حضرات گرامی! اسی طرح آپ نے سن لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دنیا کی تمیں ہی چیزیں پسند ہیں۔ ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ دوسری ٹٹوں کو کپڑا پہنانا۔ تیسری قرآن کی تلاوت کرنا۔

برادران اسلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ محبوب خصلتیں درحقیقت اسلام کے وہ اعمال صالحہ ہیں جو جنت کی کنجیاں ہیں۔

بھوکوں کو کھانا کھلانا: حضرات! کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کتنے بڑے اجر عظیم کا کام ہے۔ اس کو قرآن مجید کی مقدس زبان سے سنئے۔ خداوند قدوس کے وہ مقرب بندے جن کو قرآن میں ”ابرار“ یعنی نیکو کار بندوں کے معزز لقب سے سرفراز فرمایا گیا ہے ان کی شان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

یعنی یہ لوگ باوجودے کہ خود ان کو کھانے کی حاجت ہے پھر بھی خود نہیں کھاتے بلکہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں۔

مسلمانو! تمہیں خبر ہے؟ کہ ان پیکر ایثار بندوں کے لئے پروردگار عالم جل جلالہ کا کیا وعدہ ہے؟

سنو! ان خوش نصیبوں کے لئے ارشاد ربانی ہے کہ

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝ مُتَكِينِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت اور ریشمی کپڑے عطا فرمائے کہ یہ لوگ جنت میں تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ نہ جنت میں یہ لوگ دھوپ کی تپش دیکھیں گے نہ جازے کی شدت۔

نگلوں کو کپڑا پہنانا : برادران اسلام : اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دوسری محبوب چیز نگلوں کو کپڑا پہنانا ہے یہ بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی طرح بہت بڑے ثواب اور اجر عظیم کا کام ہے مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُضْرَةِ الْجَنَّةِ
(مشکوٰۃ شریف فضل الصدقہ)

یعنی جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا بزرگ لباس پہنائے گا۔

تلاوت قرآن : اچھا اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تیسری محبوب شے یعنی تلاوت قرآن مجید کا ثواب کیا پوچھتے ہو؟

حدیث شریف میں ہے۔

الْجَنَّةُ تَشْتَاقُ إِلَى أَرْبَعَةِ نَفَرٍ تَأْتِي الْقُرْآنَ وَمُطْعِمِ الْجَبْعَانَ وَحَافِظِ
اللسانِ وَالصَّامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

یعنی سب لوگ جنت کے مشتاق ہیں مگر چار شخص ایسے خوش نصیب ہیں کہ خود جنت ان کی مشتاق ہے۔ پہلا قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔

تیسرا اپنی زبان کی (لقمہ حرام اور بے ہودہ کلام) سے حفاظت کرنے والا۔ چوتھا ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والا۔

بہر حال برادران ملت! جب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں تو ہم کو لازم ہے کہ ان کے محبوب اعمال سے بھی محبت رکھیں اور ان اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا شاہکار بنا کر خدا کے غفران و رضوان کا ذریعہ اور اپنی مغفرت کا سامان بنائیں۔

مولائے کائنات کی مرضیات: برادران ملت! حضرت مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزوں کا ذکر بھی میں آپ کو سنا چکا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی صرف تین ہی چیزیں محبوب ہیں ایک مہمان کی خدمت، دوسرے گرمیوں کا روزہ، تیسرے جہاد میں تلوار کی مار۔

مہمان کی خدمت: محترم سامعین! مہمان کی خدمت اور مہمان نوازی، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مقدس سنت ہے جس کے لئے حدیث میں ارشاد ہے کہ۔

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (مشکوٰۃ باب الضیافۃ)
یعنی جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام و احترام کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مہمان نوازی ایمان کے خصائل میں سے ہے جو مؤمن ہوگا، وہ ضرور مہمان کی خدمت اور اس کا اکرام کرے گا۔

گرمیوں کا روزہ: برادران ملت! اسی طرح گرمیوں کا روزہ کتنا جلیل القدر عمل صالح

ہے اس کو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ یو تو ہر زمانے میں روزہ رکھنا بہت بڑا عمل صالح ہے پھر
گر میوں کی شدت میں روزہ رکھنا اور پیاس کی تپش پر خدا کی رضا کے لئے صبر کرنا۔ سبحان
اللہ! سبحان اللہ اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔

جہاد میں تلوار کی مار : عزیزان ملت! اسی طرح جہاد میں خدا کے دین کی سر بلندی
اور رضائے الہی کے لئے تلوار چلانا، اس عمل صالح کی عظمت و فضیلت کو کون نہیں جانتا،
حدیث شریف میں تو یہاں تک وارد ہوا ہے کہ جو قدم جہاد میں غبار آلود ہو گیا، اس قدم پر
جہنم کی آگ حرام ہے۔

اور ایک حدیث میں حضور سرور عالم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ :

ان في الجنة مائة درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين
الدرجتين كما بين السماء والارض (مشکوٰۃ کتاب الجہاد)

یعنی بے شک جنت میں ایک سو درجے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص اللہ کی
راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کر رکھا ہے ان سو درجوں میں ہر دو درجے کے
درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان۔

بہر حال بر اور ان ملت! جہاد کے فضائل ہر مسلمان کو معلوم ہیں لہذا حضرت
مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی تینوں محبوب چیزیں بلاشبہ ایسے اعمال صالحہ ہیں جن کی جزاء
جنت اور اس کی تمام نعمتیں ہیں۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو ان جنتی اعمال کی توفیق عطا
فرمائے۔ (آمین)

حضرت جبریل کی پسندیدہ چیزیں : حضرات گرامی! حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تین پسندیدہ چیزیں بھی اتنی اہمیت والی ہیں جو کسی طرح بھی ایک مومن کے لئے راموش کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر! اگر اہوں کی راہنمائی، اطاعت خداوندی کرنے والے مسافروں کی دل جوئی۔ تنگ دست عیال والوں کی امداد۔ یہ تینوں وہ ملکوتی صفات و خصائل ہیں جن پر اگر مسلمان عمل کرنے لگیں تو اسلامی معاشرہ کے حسن و جمال کا وہ سورج پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگے جس پر ایک مدت سے خود غرضی، بد اعمالی اور اخا وہ بے دینی کی بدلیاں چھائی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کی قومی معیشت کی بحالی اور خوش حالی کا مسئلہ دم زدوں میں اس طرح حل ہو جائے کہ اقوام عالم حیران اور دنگ رہ جائیں۔

کون تین چیزیں خدا کو پسند ہیں : برادران ملت! اسی طرح حضرت حق جل جلالہ کو اپنے بندوں کی جو تین خصلتیں محبوب ہیں۔ وہ بھی مومن کی فلاح دارین اور سعادت کونین کا اتنا بڑا سامان عظیم ہیں کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ! خداوند عالم جل جلالہ اپنے بندوں کی جن خصلتوں سے پیار فرماتا ہے اگر بندہ ان خصلتوں پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ خدا کے دربار میں کتنا عزیز اور کس قدر پیارا ہو جائے گا؟ وہ پیاری خصلتیں کون کون ہیں؟ مسلمان بھائیو ذرا غور سے سنو!

بذل استطاعت : پہلی چیز ہے ”بذل استطاعت“ یعنی اپنی طاقت کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا مسلمانو! یہ ایک ایسی محبوب خصلت ہے کہ جو سینکڑوں محبوب خصائل کی جامع ہے ظاہر ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ بندے کو جتنی بھی اور جس قدر بھی طاقت و استطاعت

حاصل ہے۔ ان سب طاقتوں اور قوتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دے۔ خواہ مالی طاقت ہو یا بدنی، علمی طاقت ہو یا عملی، ذہنی طاقت ہو یا جسمانی۔ مسلمانوں! سن لو۔ بندہ خدا کی وی ہوئی بے شمار طاقتوں کا مجموعہ ہے اس کے جسم کی یونی، یونی اور بدن کے بال بال میں طاقتوں اور استطاعتوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور بندہ جب اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں کو خدا کی راہ میں صرف کرے گا تو پھر یقیناً وہ قسم قسم کی عبادتوں اور طاعتوں کا ایک مقدس مجسمہ اور حسین گلدستہ بن جائے گا اور پھر یقیناً اس پر خدا کی رحمتوں، عنایتوں کی اتنی بے شمار بارش کرم ہوتی رہے گی کہ وہ بندہ دنیا و آخرت میں بندہ خدا ہوتے ہوئے محبوب خدا بھی ہو جائے گا۔

گریہ ندامت : مسلمانو! بندوں کی دوسری خصلت جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے وہ "گریہ ندامت" ہے۔ یعنی بندہ اگر کوئی گناہ کرے تو پھر اس گناہ پر شرمندہ ہو کر توبہ کرے اور بوقت توبہ اس پر جذبہ ندامت کا ایسا غلبہ ہو اور خوف و خشیت ربانی سے اس کے قلب پر ایسا اثر ہو کہ وہ آہ بکا کے ساتھ اس کے آنسو نکل پڑیں تو یہ گریہ و زاری دربار باری میں اس قدر پیاری ہے کہ اس اشک ندامت کا ایک ایک قطرہ دیکھنے میں تو آنسو کا ایک قطرہ ہے۔ مگر درحقیقت یہ رحمت خداوندی کا ایک ایسا سمندر ہے جو دم زدن میں گناہوں کے دفتر کو دھو کر پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِنَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ یعنی جو شخص تنہائی میں خدا کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تو ایسے خوش نصیب کو پروردگار عالم قیامت کی تپش اور سخت دھوپ میں اپنے عرش کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔

فاقہ پر صبر: حضرات گرامی! بندوں کی تیسری خصلت جو حضرت حق جل جلالہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ وہ فقر و فاقہ کی حالت میں صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ صابرین کی بزرگی و عظمت کے لئے اس سے بڑھ کر اور کون سی بشارت عظمیٰ ہوگی؟ کہ رب العزت جل مجدہ نے بار بار قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ **اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ** یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سبحان اللہ! جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی نصرت و حمایت اور اس کی رحمت و عنایت ہو۔ دنیا بھر میں کون ان لوگوں کا ہم سرو ہم پلہ۔ یاد مقابل ہو سکتا ہے؟

بر اور ان ملت! صبر کرنا یہ انبیاء اور رسولوں کی خاص الخاص خصلت ہے۔ چنانچہ حضرت حق جل جلالہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب اکرم ﷺ کو مخاطب فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ **فاصبر كما صبروا ولو العزمن الرسل** یعنی اے محبوب آپ اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔

بر اور ان ملت! اسی طرح "والعصر" میں حضرت حق جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ **وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر** یعنی وہی اہل ایمان ہر قسم کے نقصان و خسران سے محفوظ ہیں جو ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور صبر کرنے کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔

بہر حال میرے محترم بزرگو اور بھائیو! یہ کل اکیس خصلتیں وہ محبوب ترین اعمال صالحہ ہیں جن پر عمل کر کے ایک مسلمان بندہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ لہذا انتہائی ضروری ہے کہ ہر مسلمان ان نیک اعمال اور محبوب خصائل پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو اس طرح سنوار لے کہ دونوں جہان میں وہ اپنے خالق کا پیارا اور تمام خلایق کا محبوب بن جائے کیوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو

حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم فرماتا ہے کہ جبریل! میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔

لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس بندے کے لئے ”قبول فی الارض“ یعنی زمین میں مقبولیت کی کرامت عطا کی جاتی ہے اور تمام مخلوق خدا اس مقبول بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔

خداوند کریم ہر مسلمان کو ان خصائل حمیدہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔

(آمین)

وما علینا الا البلغ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ و

صحابہ اجمعین

دسوال و عئظ

فلسفہ موت

موت سے کس کو رستگاری ہے
آج وہ کل ہماری باری ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي خلق الموت والحياة وهو حي لا يموت ۞ فسبحن من لا يغيب عن علمه حي ولا يميت ولا يقوت ۞ هو الذي ارسل رسوله وفضلته على العالمين في الملك والملكوت ۞ والصلوة والسلام على النبي الذي حمده الانبياء وهو في كتبهم منعت ۞ وعلى اله واصحابه الذين مفتاح الهدى ومنابع الرحمت ۞

أَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۞

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۞

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قَتَلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْواتًا ۚ بَلْ اَحْیَآءٌ ۚ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝ فَرِحْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِیْنَ لَهُمْ يُلْحَقُوْنَ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ وَفَضْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِیْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ (آل عمران)

حضرات گرامی! میری سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ تمام صحابہان ایک ایک بار آواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔

اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی اله و اصحابہ و بارک و سلم
برادران ملت! اس وقت خطبے کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی تین آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں حضرت حق جل مجدہ، نے شہادت کی موت اور اس کی امتیازی شان

کا بیان فرمایا ہے اسی لئے میں پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں کہ میری آج کی تقریر کا موضوع "فلسفہ موت" ہے۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ موت کی مختلف قسموں کی نشان دہی کرتے ہوئے اس فلسفہ کی نقاب کشائی کروں گا۔ کہ ہر موت یکساں اور برابر نہیں۔ نہ ہر مرنے والا ایک ہی طرح کا اور ایک ہی جیسا ہے۔ نہ ہر مردہ کی قبر ایک ہی جیسی اور مساوی ہے بلکہ ہر قسم کی موت کے اثرات و ثمرات اور ہر مردے اور ہر قبر کے مراتب و درجات میں بہت ہی عظیم الشان فرق ہے۔

حضرات گرامی! تقریر سے پہلے چند اشعار سن لیجئے۔ یہ اشعار اگرچہ بہت پرانے ہیں لیکن یہ اپنے دامن میں عبرتوں کے ایسے انمول لعل و گہرائے ہوئے ہیں جن پر آنسوؤں کے قطرات موتی بن کر ٹٹار ہونے کے لئے بے قرار رہتے ہیں۔

کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا

مد۔ رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا

ہم صغیر و باغ میں ہے کوئی دن کا چچما

بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا

اطلس و کنواری کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو

اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا

سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک

نعتِ حضرت کا زبانوں تک اثر رہ جائے گا

(شمس گل آزادی ۵۸۱ء مولانا کفایت علی مراد آبادی علیہ الرحمۃ)

حضرت! اسی طرح حضرت علمی نے بھی موت کے بارے میں بڑے عبرت خیز، اور رقت انگیز اشعار لکھے ہیں۔ ان کے بھی چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔

یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے   مت تو من انجان آخر موت ہے
موتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی   عاقل و نادان آخرت موت ہے
گر سلیمان زمانہ بھی ہوا   پھر بھی اے سلمان آخر موت ہے

بار با علمی تجھے سمجھا چکا

مان یا مت مان آخر موت ہے

بر اور ان ملت! ہر انسان خواہ کسی دین و مذہب کا معتقد ہو یا نہ ہو۔ مگر ہر حال اس کو یہ ماننا ہی پڑتا ہے اور وہ ماننا بھی ہے کہ موت برحق ہے اور ایک نہ ایک دن مرنا ضروری اور یقینی ہے اور یہی خاندان قدوس جل جلالہ کا فرمان ہے کہ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ یعنی ہر جاندار جس نے زندگی کا میٹھا شربت پیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا کڑوا گھونٹ بھی ضرور پینا پڑے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

لَنَا مَلِكٌ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ

لِدُّوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَابِ

یعنی رہو، زانہ ہمیں ایک فرشتہ پکار پکار کر یہ اعلان سنا سنا ہے۔ کہ دنیا والو! بس لو! اس دنیا میں ہر چہ اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور اس دنیا میں ہر مکان اسی لیے بنتا ہے کہ اس کو ایک نہ ایک دن گر جانا ہے۔ یعنی ہر چہ مرنے ہی کے لیے پیدا ہوا ہے اور ہر مکان گرنے ہی کے لیے بنتا ہے۔

لاش پر کتنی ہے عبرت یہ امیر
آئے تھے دنیا میں اس دن کے لیے

مسلمانو! پروردگار علام کا صاف صاف ارشاد اور اعلان حق ہے کہ اَيْنَمَا تَكُونُوا
يُذْرِكْكُمْ الْمَوْتَ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشْتَدِّقَاتٍ یعنی اے انسانو! تم جہاں کہیں بھی
رہو۔ خواہ تم مضبوط اور بلند گنبد ہی کے اندر رہد ہو کر چھپ جاؤ۔ مگر موت تم کو پالے گی اور
تم موت کے آہنی پنجوں سے ہر گز ہر گز نہ چ سکو گے اور وہ بھی اس طرح کہ اِذَا اَجَلُهُمْ
لَا يَسْتَجِرُّونَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُونَ یعنی کوئی شخص بھی اپنی موت کی گھڑی سے نہ
ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں مرے گا۔ الغرض۔

موت سے کس کو رستگاری ہے

آج وہ کل ہماری باری ہے

بہر کیف دینا کا کوئی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہر جاندار مخلوق کو ایک نہ
ایک دن ایک وقت معین پر مر جانا ہی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نہ کسی کو موت کے
چنگل سے چا سکتی ہے نہ کسی کی موت کو ایک لمحہ بھر کے لیے ٹال سکتی ہے عربی شاعر نے کیا
خوب کہا ہے۔

اِذَا الْمِيَّةُ اَنْشَبَتْ اَطْفَارَهَا

الْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَّا تَنْفَعُ

یعنی جب موت اپنے ناخنوں کو چھو دیتی ہے۔ تو اس وقت ہر تعویذ بے سود اور ہر
منتر بے کار ہو جاتا ہے اور مر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔

عزیزانِ ملت! جب موت کا یہ معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ موت سے ڈرنا یا اس سے بچنے کی فکر کرنا بالکل عبث، قطعاً بے کار اور سراسر لغو کا ہے کسی شاعر نے بڑی دلچسپ اور بڑے مزے کی بات کہی ہے کہ۔

بے فائدہ فکر فردا کرتے کیوں ہو
 ہونا جو ہے ہو رہے گا ڈرتے کیوں ہو
 جب موت نہیں تو کیا بنا لے گا کوئی
 موت آئی تو مر رہیں گے مرتے کیوں ہو

حضرات! مشہور ہے کہ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ راتوں کو اکیلے گشت فرمایا کرتے تھے۔ یہ کہ دیکھ کر کسی محبت نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ کسی محافظ کو اپنے ہمراہ رکھا کیجئے۔ تہانہ گشت فرمائیے۔ تو آپ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی موت ہی خود بہترین محافظ ہے کہ وہ انسان کو اس کی موت سے پہلے مرنے ہی نہیں دے گی۔ لہذا جب میری موت ہی میری محافظ بنی ہوئی ہے تو پھر مجھے کی دوسرے محافظ کی ضرورت ہی نہیں۔

اچھی موت اور بری موت: برادرانِ ملت! بہر کیف ہر شخص کو موت یقینی اور ہر ایک کے لیے مرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں آج خاص طور پر اس حقیقت کا اظہار اور اس فلسفہ کی نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اس دنیا میں مرتے سب ہیں۔ مگر جس طرح اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی یکساں اور برابر نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر انسان کی موت بھی یکساں اور برابر نہیں ہوتی۔ جس طرح

کسی کی زندگی اچھی اور کسی کی بری ہو ا کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح کسی کی موت اچھی اور کسی کی بری ہو ا کرتی ہے اور جس طرح دنیا میں ہر زندہ رہنے والے انسان کا گھر ایک ہی طرح کا اور ایک ہی جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح ہر مردہ کی قبر بھی ایک ہی طرح کی اور ایک ہی جیسی نہیں ہو ا کرتی۔ جس طرح زندگی میں کسی کا گھر اچھا اور کسی کا گھر برا ہو ا کرتا ہے، بالکل اسی طرح ہر موت کے بعد کسی مردے کی قبر اچھی اور کسی کی قبر بری ہو ا کرتی ہے۔

ذرا غور تو فرمائیے کہ اسی دنیا میں ایک انسان ایسا بھی جیتا ہے جو اندھا، بہر، پاچ اور کوڑھی ہے۔ کھانے کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہے۔ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر پڑا ہوا خیرات کے ٹکڑے مانگ رہا ہے۔ اس کے ارد گرد کھیاں بھٹک رہی ہیں اور مخلوق خدا اس سے نفرت کر رہی ہے۔

اور اسی دنیا میں ایک ایسا شخص بھی جیتا ہے جو حسن و جمال اور ملک و مال کی دولتوں سے مالا مال ہے۔ تخت و تاج کا مالک اور نامی گرامی شہنشاہ ہے۔ جس کے چشم و لہر و کے ادنیٰ اشارے پر ہزاروں کالشکر جارا اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے۔

مسلمانو! دیکھ لو۔ اسی دنیا میں ہی دونوں جیتے ہیں۔ مگر کون کہہ سکتا ہے؟ کہ دونوں کی زندگی یکساں اور برابر ہے۔ نہیں نہیں بلکہ دنیا کا ہر شخص بلا خوف تردید یہی کہے گا کہ ہر گز ہر گز دونوں کی زندگی یکساں اور برابر نہیں ہے۔ بلکہ ایک کی زندگی سراسر قابل نفرت و حقارت اور سرِ لاپازحت ہی زحمت ہے اور دوسرے کی زندگی خدا کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں ایک بھیک مانگنے والے پاچ اور کوڑھی کی زندگی؟ اور کہاں ایک صحت و سلامتی کے بادشاہ اور صاحب تخت و تاج شہنشاہ کی زندگی؟

مسلمان بھائیو! ٹھیک اسی طرح مرتے تو سب ہیں۔ مگر ہر مرنے والے کی موت یکساں اور برابر نہیں ہے۔ کسی کی موت اچھی موت ہے اور کسی کی موت بری موت ہے۔ کسی کی موت بہت بری نعمت اور خدا کی رحمت ہے اور کسی کی موت قابل نفرت اور خدا کی لعنت ہے۔

اسی طرح کون کہہ سکتا ہے کہ ایک مسکین بھکاری کا تنگ و تاریک اور گندہ جھونپڑا اور ایک شہنشاہ وقت کا شاہی محل، دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ ہر گز ہر گز نہیں۔ آپ خود غور فرمائیے کہ کہاں ایک تنگ و تاریک اور گندگی کا مرکز جھونپڑا؟ اور کہاں شاہی محل کی شان و شوکت اور اس کا سامان راحت؟ خدا کی قسم ہر گز ہر گز دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ بس بالکل ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک کافر یا فاسق بدکار کی قبر اور ایک ولی یا مومن نیکو کار کی قبر۔ دونوں قبر یکساں اور ایک ہی طرح کی ہوں، یہ ہر گز ہر گز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یقیناً ان دونوں قبروں میں اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ فریق و تفاوت ہوگا۔ جتنا کہ ایک تنگ و تاریک جھونپڑے اور شاہی محل میں فرق ہے۔

میرے بزرگو اور بھائیو! یہی وہ مضمون ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ یعنی کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں جنت کا باغ؟ اور کہاں جہنم کا گڑھا؟ دنیا میں کن ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ دونوں یکساں اور برابر ہیں؟

تیکو کار اور بدکار کی موت : برادران ملت! اس مضمون کے بارے میں کہ ہر مرنے والے کی موت یکساں اور برابر نہیں ہے، ایک حدیث سنئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملک الموت تو اس شان کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسین اور خوب صورت چہروں والے فرشتوں کی ایک مقدس جماعت ہوتی ہے۔ یہ فرشتے جنتی کفن اور بہشتی خوشبو لے کر آتے ہیں اور حضرت ملک الموت علیہ السلام اپنے نرم و شریں لہجے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اَخْرَجْنِي مِنْهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اَخْرَجْنِي حَمِيْدَةً وَاَبْشِرِي بِرُوحٍ وَّرِيْحَانٍ وَّرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ ۝

یعنی نکل اے پاک جان جو پاک بدن میں تھی نکل! تو قابل تعریف ہے اور تو راحت اور خوشبو اور اس رب کی بشارت حاصل کر جو تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر فرشتوں کی مقدس جماعت اس روح کو جنتی کفن میں لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور آسمانی ملائکہ کی جماعت یہ کہہ کر اس پاک روح کا استقبال کرتی ہے کہ ”خوش آمدید“ اے پاک جان! جو پاک بدن میں داخل تھی۔ داخل ہو جا۔ تو قابل تعریف ہے اور تجھ کو راحت و ریحان کی اور اس رب کے بشارت دی جاتی ہے۔ جو تجھ پر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر فرشتوں کے اس نعرہ بائے مبارک باد کی گونج میں یہ مبارک روح دربار الہی تک باریاب ہوتی ہے اور یہی ملک الموت جس کسی برے اور بدکار کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ کالے کالے چہروں والے ڈروانی شکل کے ملائکہ عذاب کی ایک جماعت ہوتی ہے جن کے ساتھ انک ٹاٹ ہوتا ہے اور حضرت ملک الموت اس بدکار انسان کے سر ہانے بیٹھ

کر نہایت تلخ و کڑھت لہجے میں یہ فرماتے ہیں کہ اُخْرُجِيْ اَيْتَهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ اُخْرُجِيْ ذَمِيْمَةً وَاَبْشِرِيْ بِحَمِيْمٍ وَّعَسَاقٍ وَاخْرُجِيْ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٍ يَعْنِي نَکْل اے خبیث جان۔ جو خبیث بدن میں تھی۔ نکل! تو لائق مذمت ہے اور تجھ کو گرم گرم پانی اور جنیموں کے پیپ اور اسی طرح کے قسم قسم کے عذابوں کی بھارت ہے۔ پھر عذاب کے فرشتے اس روح کو جب جہنمی ٹاٹ لپیٹ کر آسمانوں کا رخ کرتے ہیں۔ تو اس کے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور آسمانوں کے فرشتے اس روح کو یہ کہہ کر دھتکارتے اور دھتکارتے ہیں۔ کہ اے خبیث جان جو خبیث بدن میں تھی ہم تیرے لیے خوش آمدید نہیں کہتے۔ تو واپس لوٹ جا! تو قابل مذمت ہے۔ اس لیے تیرے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور تو اس قابل نہیں کہ دربار الہی تک تیری رسائی اور باریابی ہو سکے۔ (مشکوٰۃ باب ما یقال عند من حضر الموت)

بر اور ان ملت! آپ نے نیکو کار اور بد کار دونوں کی جاں کنی اور وفات کا حال سن لیا۔ یہی وہ منظر ہے جس کی تصویر کشی قرآن کریم نے ان لفظوں میں فرمائی ہے کہ ایک ہمدہ صالح اور مومن کامل کی وفات کا یہ بھارت آمیز اور دلکش منظر ہوتا ہے کہ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخٰفُوْا وَّلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْحَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۗ نَحْنُ اَوْلِيَآءُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدْعُوْنَ ۗ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۝ (حم السجده)

یعنی جس لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس عقیدے پر مرتے دس

تک قائم رہے۔ تو ان پر (موت کے وقت) فرشتے اترتے ہیں اور (کہتے ہیں) کہ تم نہ ڈرو، نہ غم کرو اور اس جنت پر خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا ہم تمہارے دوست ہیں۔ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ شے ہے جس کو تم مانگو۔ کیونکہ ہر جنتی غفور رحیم کا مہمان ہوگا۔

برادران ملت! ایک مومن نیکو کار کی وفات کا منظر حسین تو آپ دیکھ چکے اب ذرا ایک فاسق بدکار کی عبرت انگیز موت کے ہولناک منظر کا نظارہ بھی کر لیجئے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ

وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ فِيْ غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ
اَخْرَجُوْا اَنْفُسَكُمْ يَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ غِيْرَ
الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ (العام)

یعنی کاش (اے محبوب) آپ وہ منظر دیکھتے جس وقت ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہو گئے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے۔ کہ نکالو اپنی جانیں۔ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ تمہارے ان جرموں کا بدلہ ہو گا کہ تم لوگ اللہ پر جسٹ کی تمہارا گاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔

یہ برادران اسلام! غور فرمائیے کہ ایک نیکو کار اور ایک بدکار دونوں کی موت کے مناظر میں کتنا عظیم الشان تفاوت اور کتنا بڑا فرق ہے؟ اللہ اکبر کہاں بیدار صابح کی موت پر فرشتوں کا خیر مقدم، ان کی خوشخبریاں اور مبارک بادیاں اور کہاں فرشتوں کی دھتکار اور

پتھکار اور ہر طرف سے لعنت و ملامت کی بوجھار؟ بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ دونوں کی موت یکساں اور ایک ہی جیسی ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ دونوں مرنے والے ایک ہی درجے کے ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں۔ نہیں نہیں۔ بلکہ دونوں کی موت اور ان دونوں مرنے والوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

نیکو کار اور بدکار کی قبریں : برادران ملت! اب آئیے۔ اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی میں آپ کو دکھا دوں۔ نیکو کار اور بدکار دونوں اپنی اپنی قبروں میں دفن کر دیئے جاتے ہیں۔ مگر اب ذرا دونوں کی قبروں کے اندرونی مناظر کو نگاہ بھیرت سے دیکھئے اور عبرت حاصل کیجئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو ہر قبر میں منکر و نکیر دو فرشتے آتے ہیں اور مردے کو قبر میں ٹھا کر تین سوال کرتے ہیں کہ مَنْ رَبُّكَ تیرا رب کون ہے؟ وَمَا دِينُكَ اور تیرا دین کیا ہے؟ وَمَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ اور یہ مرد (نبی کریم) کون ہیں؟ جو تمہاری طرف بھجے گئے ہیں؟ اگر مرد مومن نیکو کار ہے تو وہ ان تین سوالوں کا اس طرح جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور یہ مرد اللہ کے رسول ہیں۔

برادران اسلام! جس وقت مردہ ان تینوں سوالوں کا اس طرح ٹھیک جواب دیتا ہے تو اس وقت آسمان سے ایک پکارنے والا فرشتہ یوں ندا کرتا ہے اور خدا کی طرف سے اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اِنْ صَدَقَ عَبْدِي فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالسُّوءَةَ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ یعنی میرے بندہ نے سچ کہا۔ لہذا اے فرشتو! تم اس کی قبر میں اس کے لیے جنتی بستر بچھاؤ اور اس کو جنتی لباس پہناؤ اور اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک

دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی قبر میں بہشتی ہو اور جنتی خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اتنی لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اور ترمذی شریف وغیرہ کی بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ فرشتے اس مردے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ نَمُ كُنُومَةُ الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ یعنی اے مردے! تو اس طرح سو جا جس طرح دلین سوتی ہے کہ دلین کو صرف وہی جگا سکتا ہے جو اس کے گھر والوں میں سب سے بڑھ کر اس کا محبوب ہے۔ یعنی اس کا شوہر اور اگر مردہ کا فریامناق ہو یا بدکار ہے تو وہ فرشتوں کے ہر سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ هَاهَا هَاهَا لَا أَذْرِي یعنی بائے بائے افسوس! میں کچھ نہیں جانتا۔ مردے کا یہ جواب سن کر ایک منادی آسمان سے یوں ندا کرتا ہے کہ اِنْ كَذَبَ فَافْرِشْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَاتِيهِ مِنْ حَرَمًا وَسَمُومَهَا یعنی اے فرشتو! یہ جہنم ہے۔ لہذا اس کے لیے اس قبر میں جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی قبر میں جہنم کی گرمی اور لو آنے لگتی ہے وِبِضْيُقٍ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ اِضْلَاعُهُ اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دب کر دانی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہیں۔

(مشکوٰۃ باب ما یتقال عند من حضر الموت، وترمذی ص ۱۳۷)

بر اور ان ملت! غور فرمائیے ایک قبرستان میں دو قبریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ مگر ایک قبر کی وسعت کا یہ حال ہے کہ مردے کی حد نگاہ تک لمبی چوڑی ہے اور ایک قبر کی تنگی کا یہ عالم ہے کہ بدن دب کر اس طرح کچل گیا کہ دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو گئیں۔ ایک قبر میں جنتی ہو اور جنتی خوشبو، جنتی ہنسن، جنتی

لباس ہے اور ایک قبر میں آتش جہنم کی گرمی اور جلن، دوزخی لو، اور گرم گرم آتش فشاں ہواؤں کے جھونکے۔ مسلمانو! انصاف کرو اور یہ لو۔ کون کہہ سکتا ہے؟ کہ قبرستان کی تمام قبریں ایک ہی جیسی ہیں اور ہر مردے کا حال یکساں اور برابر ہے اور ہر قرب کا تہہ اور مقام ایک ہی درجے کا ہے۔

سیر کیف میری گزارش کا حاصل یہی ہے کہ ہر مرنے والے کی موت اور ہر میت اور ہر قبر درجات و مراتب میں مساوی اور برابر نہیں ہیں۔ بلکہ کسی کی موت مرکز رحمت اور خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس موت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہو جائیں تو بھی کم ہیں۔ اور کسی کی موت اتنی بڑی زحمت اور اس قدر قابل نفرت ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے اور کوئی مردہ اتنا خوش نصیب ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے والے بڑے بڑے خوش نصیبوں کے بادشاہ اور شہنشاہ بھی اس مردے کی خوش بختی سے خوش نصیبی کی بھیک مانگتے ہیں اور کوئی مردہ اتنا بد بخت اور بد نصیب ہے کہ پھرکارا ہوا شیطان بھی اس کی بد بختی اور بد نصیبی پر عبرت کے آنسو بہاتا ہے اور کسی قرب کے درجات و مراتب کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کو جنت کے باغ کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا اور کسی قبر کی نحوست اور منہوسیت اور اس کی عبرت ناک ویرانی کا یہ حال ہے کہ اس کو جہنم کا گڑھا ہی کہہ پڑتا ہے۔

بر اور ان ملت! ایک بار آواز ہند درود شریف پڑھ لیجئے۔ تو میں آپ کو ایک بدایہ آموز نکتہ بھی سناؤں۔ جو سوال قبر کی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے۔

اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم

رسول حاضر و ناظر ہیں : برادران ملت! منکر و نکیر کے سوال والی حدیث آپ سن چکے کہ فرشتے تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں کہ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم یعنی یہ کون مرد ہے جو تمہاری طرف مبعوث کئے گئے ہیں۔

غور فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ”ہذا الرجل“ یعنی ”یہ مرد“ کہہ کر فرشتے سوال کرتے ہیں۔ ”ہذا“ کا لفظ عربی میں قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ تو ”ہذا الرجل“ کے معنی یہ ہونے کہ ”یہ مرد“ اس سے پتہ چلا کہ قبروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر نہیں دکھائی جاتی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردہ بہت دور سے دیکھتا ہے بلکہ ”ہذا الرجل“ کا مفہوم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ نفس نہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قبر میں جلوہ گری ہوتی ہے۔ کیونکہ تصویر کو ”الرجل“ اور دوہر والے آدمی کو ”ہذا الرجل“ کہنا ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ جس طرح ہر قبر میں منکر نکیر پہنچتے اور سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر قبر میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ جب دنیا بھر کی ہزاروں قبروں کے اندر ایک لمحہ بھر میں منکر و نکیر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری حدیث سے ثابت ہے تو ظاہر ہے کہ حضور دنیا بھر کی قبروں کو ایک ساتھ دیکھتے بھی ہیں اور سب جگہ حاضر بھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاضر و ناظر کہنا بلاشبہ ایک ایسی حقیقت کا اظہار کرنا ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ جس لغت میں آپ کا جی چاہے اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ”حاضر“ کے

معنی موجود ہونے والا اور "ناظر" کے معنی دیکھنے والا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے؟ کہ حضور ہر قبر میں موجود ہونے والے اور روئے زمین کی تمام قبروں بلکہ ساری کائنات کو دیکھنے والے نہیں ہیں؟ جب وہ ہر جگہ موجود ہونے والے اور ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں تو پھر ان کو "حاضر و ناظر" کہنے میں کون سی ایسی قیامت پھٹی پرتی ہے؟ جو علماء دیوبند اس لفظ کے اطلاق سے اس طرح بھاگتے اور لوگوں کو بھگاتے پھرتے ہیں گویا کوہ ہمالیہ ان کی کھوپڑیوں پر گر اڑتا ہے۔

بہر کیف جب یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکر و کبیر کی طرح تمام دنیا کی قبروں میں ایک لمحہ کے اندر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتائیے کہ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خدا داد معجزانہ طاقت نبوت سے دنیا بھر کے ہزاروں میلاد شریف کے جلسوں میں بھی تشریف فرما ہو جائیں تو اس میں کون سا تعجب کا مقام ہے؟ ذرا سوچئے تو سہی کہ قبروں کے اندر تو زمین کے نیچے نیچے چل کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری ہوتی ہے اور ظاہر ہے زمین کے نیچے نیچے چلنا بہت دشوار ہے اور زمین کے اوپر چلنا تو اس سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ تو جب ایک لمحہ میں زمین کے اندر اندر چل کر ہزاروں قبروں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری حدیث سے ثابت ہے۔ تو پھر زمین کے اوپر چل کر میلاد شریف کی مجلسوں میں رحمت عالم کی تشریف آوری پر کس کی مجال ہے جو اعتراض کر سکے؟ اس لیے بلاشبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باذن اللہ خدا کی بخشی ہوئی معجزانہ طاقت و قوت سے جب چاہیں، جس جگہ چاہیں ہر وقت حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یقیناً وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی۔ سبحان

اللہ کیا خوب فرمایا اعلیٰ قاضی ہر یلوی قدس سرہ نے۔

سر عرش پر ہے تری گزر دل فرش پر ہے تری نظر

ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ تجھ پہ عیاں نہیں

برادران اسلام! بہر کیف میں شروع ہی سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مرتے سب ہیں مگر نہ ہر مرنے والے کی موت یکساں اور برابر ہے۔ نہ ہر مرنے والا درجات و مراتب کے لحاظ سے ایک ہی درجے کا ہوتا ہے۔ اجی بعض مرنے والوں کی موت تو ایسی عالی شان موت ہوتی ہے کہ اس پر ہزاروں زندگیاں قربان ہیں۔

شہید کی موت: ایک شہید کی موت پر ذرا غور کیجئے۔ ہم نے اپنی آنکھ دیکھا ہے کہ ایک مرد مجاہد جہاد میں زخم کھا کر گھوڑے سے گر پڑا۔ اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہم نے اس کی موت کا یقین کر لیا۔ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور وہ قبر میں دفن کر دیا گیا ساری دنیا نے مان لیا اور اعلان کر دیا کہ وہ مر گیا۔ لیکن عالم الغیب والشہادہ کا اس کے بارے میں یہ اعلان اور فرمان ہے **وَلَا تَقُولُوا الْمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أحياءٌ** "وَلٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ" یعنی جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگوں کو ان کی زندگی کا علم و شعور نہیں ہوتا۔

برادران اسلام! سن لیا آپ نے؟ خدا کا فرمان ہے کہ شہیدوں کی موت کو موت کہنا حرام۔ اور شہیدوں کو مردہ کہنا گناہ ہے۔ اجی! شہیدوں کو زبان سے مردہ کہنا تو بڑی بات ہے ایک دوسری آیت میں جس کو میں نے خطبہ کے بعد تلاوت کیا ہے۔ اس میں تو خلاق عالم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ مردہ ہیں چنانچہ ان آیتوں کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

رب العزت جل جلالہ، کا ارشاد ہے کہ وَ لَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَمْوَالَهُمْ بِلْ أَحْيَاءٍ "عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزُّ قَوْلُهُ"

یعنی ہر گز ہر گز تم کبھی یہ خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل
کئے گئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں نہیں نہیں۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس سے
روزی ملتی رہتی ہے۔

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ نَعَمَ انَّمَا يَرْضَى
جہاں ان پر وہ شاد ماں اور خوش ہیں۔

وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
هُمُ يَحْزَنُونَ ہ اور خوشی منا رہے ہیں اپنے پیچھلوں کی جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں کہ ان
پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ غم۔

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ
اور خوشی مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل پر۔ اور اس بات پر کہ اللہ مسلمانوں کے اجر کو
ضائع نہیں کرتا۔

بر اور ان ملت! غور فرمائیے ان آیات پر انہوں نے شہادت کی موت کا جو عظیم رتبہ
اور بلند مرتبہ بتایا ہے، ہماری دنیا کی زندگی اس عظمت نشان موت کے مقابلے میں بھلا کیا
حقیقت رکھتی ہے؟

حضرات! یہی وجہ ہے کہ تمام مقبولان بارگاہ الہی ہمیشہ شہادت کی تمنا کرتے رہے
بلکہ خود دونوں عالم کے تاجدار، محبوب پروردگار حضرت احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم بار بار

اس کی تمنا کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَلَوْ وِدِدْتُ أَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتَلَ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتَلَ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتَلَ (مشکوٰۃ کتاب الجہاد)

یعنی مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں خدا کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں۔ پھر قتل کیا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں۔ پھر قتل کیا جاؤں۔ اللہ اکبر! رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا فرما رہے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ پھر اس کے بعد مجھے نئی نئی زندگی ملے اور ہر زندگی کے بعد خدا کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ یہ میری آرزو ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندگی بھر یہ دعا مانگتے رہے کہ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي

شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ (بخاری ج ۱ ص ۲۵۳)

یعنی اے اللہ! تو مجھے اپنی راہ میں شہید ہونے کی روزی عطا فرما۔ اور مجھے اپنے رسول کے شہر (مدینہ) میں موت عطا فرما۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا مقبول ہو گئی کہ عین حالت نماز مسجد نبوی کے اندر "ابو لؤؤ لؤؤ مجوسی" نے آپ کو خنجر مارا۔ اور آپ شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو جب جنگ یرمعونہ میں کافروں نے دھوکے سے نیزہ مار دیا۔ تو کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب ابن لخم نے آپ کی پیشانی پر تلوار کا زخم لگایا تو آپ شوق شہادت میں فرط مسرت سے جھوم اٹھے۔ اور یہی فرمایا کہ فَوَيْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ یعنی قسم ہے رب کعبہ کی میں تو اپنی مراد پا گیا۔

بہر کیف شہادت کی موت سب سے اعلیٰ قسم کی موت ہے۔ اس لئے ہر وہ مسلمان جو ایمان و یقین کامل کی دولت سے مالا مال ہوگا، وہ ضرور شہادت کی موت کا متقاضی اور مشتاق

موت کے مشتاق: بہت کیف برادران ملت! میری تقریر کا مدعی یہی ہے کہ مرتے سب ہیں لیکن سب کی موت ایک ہی درجے کی نہیں ہے۔ بلکہ انتہائی والہانہ شوق کے ساتھ ہنستے اور مسکراتے ہوئے موت کی آمد آمد کا استقبال کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ

نشان مرد مومن با تو گویم

چو مرگ آید تبسم بر لب اوست

یعنی مرد مومن کی ایک خاص نشانی میں تجھ کو بتاتا ہوں۔ کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو جاتی ہے اور وہ ہنستے ہوئے موت کا استقبال کرتا ہے۔

بلال بستر مرگ پر: حضرات گرامی! مجھے اس سلسلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ یاد آگیا۔

اس واقعہ کو حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے اپنی مثنوی شریف میں بڑی دھوم دھام سے بیان فرمایا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ

چوں بلال از ضعف شد بچوں بلال

رنگ مرگ افتاد بر دئے بلال

یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب کمزوری و نقاہت سے پہلی رات کے چاند بلال کی طرح لاغر اور دہلے ہو گئے اور ان کے چہرے پر موت کا رنگ اور وفات کے آثار

نمودار ہو گئے تو اس وقت یوں تو سبھی گھروالے اور احباب و اعزہ غمگین ہو گئے مگر ان کی بیوی سب سے زیادہ اس منظر سے متاثر ہوئیں۔

مولانا روم فرماتے ہیں کہ

جفت اودیدش بھکتا وَاَحْرَبُ

پس بلائش گفت نے نے وَاَطْرَبُ

یعنی ان کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا۔ تو شدت اضطراب سے بے قرار ہو گئیں اور بے اختیار ان کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا کہ ”واحدباہ“ یعنی ہائے رے۔ میری مصیبت۔ بیوی کی زبان سے یہ لفظ سن کر حضرت بلال تڑپ کر جلال میں آگئے اور فرمایا کہ لَمَّا تَقَوْلِي وَاَحْرَبَا ه بَلْ قَوْلِي وَاَطْرَبَا ه الْقِي عَدَا لَا حِيَّةَ ه مُحَمَّدًا اَوْ صَحْبَهُ ه یعنی اے بیوی! تم یہ مت کہو کہ ہائے رے میری مصیبت۔ بلکہ تم یہ کہو ”واطرباہ“ یعنی واہ رے میری شادمانی۔ اے بیوی! اس سے بڑھ کر شادمانی و مسرت کا اور کون سا موقع اور مقام ہو گا؟ کہ میں کل وفات پا کر اپنے تمام محبوبوں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقت کی مسرت حاصل کروں گا! الغرض خدا کے نیک بندے نہ موت سے ڈرتے ہیں نہ موت سے گھراتے اور بھاگتے ہیں بلکہ کمال اشتیاق کے ساتھ موت کی آمد آمد کا پر شوق انتظار کرتے ہیں اور موت کو دیکھ کر ہنستے اور مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ خصوصاً موت شہادت کے عشاق تو اس قدر موت کے مشتاق ہوتے ہیں کہ وہ شہادت کے آثار دیکھ کر فرط مسرت میں بے قرار ہو جاتے ہیں اور انہیں قاتل کی تلوار میں بلال عید کی تابانیاں اپنی پوری مسرتوں کے ساتھ نظر آنے لگتی ہیں۔

مرزا غالب نے اسی کیفیت کی مصوری کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے کہ -

عشرت قتل کہ اہل تمنامت پوچھ

عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا

اور کیوں نہ ہو؟ کہ "أَلْمَوْتُ جَسْرٌ" صِلُ الْحَبِيبِ إِلَى الْحَبِيبِ یعنی موت تو

درحقیقت ایک پل ہے کہ اس پل سے گزر کر ایک حبیب، صحبت تک پہنچ جاتا ہے یعنی

موت وصال محبوب کا ذریعہ ہے۔ حضرت مولانا آسی رحمۃ اللہ علیہ اسی حقیقت کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ -

آج پھولے نہ سائیں گے کفن میں آئی

قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات

اور یہ واقعہ ہے کہ جو مرد مومن اس منزل پر پہنچ جائے کہ یار حقیقی کے وصال کا

عشق اور آخرت کی نعمتوں کا اشتیاق اس کو زندگی سے ہزار اور موت کا مشتاق بنا دے۔ تو پھر

کبھی لو کہ معراج ترقی کی اتنی بلند منزل پر پہنچ گیا کہ فرشتے بھی اس کی بلندی و رفعت کو عالم

حسرت میں انتہائی مشتاقانہ نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ والا اپنی نظر کی سیما اثر

سے کسی طالب حق کو اس منزل پر پہنچا دے تو وہ اللہ والا یقیناً اپنے وقت کا شیخ ابجد، شریعت

و طریقت کا رہبر، بلکہ امام برحق کہلانے کا مستحق ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ -

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق

تجھ کو جو حاضر و موجود سے ہزار کرے

موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے چہرہ دوست

زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے

موت کا شوق : برادران ملت! آپ حیران ہوں گے کہ بھلا! ایسا کون ہو گا؟ جو مرنے کے لی مشتقا ہو گا۔ اس لیے کہ موت تو ایسی خوفناک اور ڈراؤنی چیز ہے کہ اس کے تصور ہی سے بڑے بڑے بہادروں کے دل لرز جاتے ہیں اور بہت سے موت کی دعائیں مانگنے والے بھی موت کی صورت دیکھ کر ایسے سہم جاتے ہیں کہ آنکھیں ضرورت سے زیادہ چھوٹی اور منہ پھٹ کر ضرورت سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور مارے ڈر کے چہرے کی چوحدی ہی بدل جاتی ہے۔ غالباً آپ لوگوں نے ایک بڑھیا کا قصہ سنا ہو گا۔

لطیفہ : سنا ہے کہ ایک بڑھیا کا ایک بی پوتا تھا اور وہ بڑھیا پوتے سے انتہائی محبت کرتی تھی۔ اتفاق سے اس کا پوتا سخت بیمار ہو گیا۔ تو بڑھیا تمام دن اور رات بھر یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ! مجھے موت دے دے اور میرے پوتے کو شفا عطا فرما دے۔ محلے کے شریر لڑکے بڑھیا کی دعا سنتے سنتے تنگ آ گئے۔ آخر ایک دن لڑکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بڑھیا کا امتحان لیا جائے اور اس کو آزمانا چاہیے کہ یہ واقعی صدق دل سے موت کی دعا مانگتی ہے؟ یا یونہی صرف زبان سے بکتی رہتی ہے۔

چنانچہ آدھی رات کے بعد لڑکوں نے ایک ہیل کے سر پر ایک مڑکا اوندھا کر کے رکھ دیا اور ہیل کو کالا کھل لوڑا دیا اور اس ہیل کی پیٹھ پر ایک شریر لڑکا رنگ برنگ گدڑی پھین کر اور اپنے سر پر ایک ہانڈی رکھ کر سوار ہو گیا۔ جب یہ ہیل سوار اجالی رات میں بڑھیا کے گھر میں داخل ہو کر صحن میں پہنچا اور بڑھیا نے دیکھا تو مارے ڈر کے وضو شکست ہو گیا اور ہکلاتے ہوئے پچھا کہ آپ کون ہیں! شریر لڑکے نے نہایت موٹی اور ڈراؤنی آواز میں جواب دیا کہ ”ہم ملک الموت ہیں اور روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں“ یہ سننا تھا کہ بڑھیا کا سانس

لسبا لسا چلنے لگا اور بڑیا کہنے لگی کہ حضور ذرا دیکھ بھال کر روح قبض کیجئے گا۔ میں ہمار نہیں ہوں۔ میرا پوتا ہمارا ہے اور اس کی چارپائی وہ ہے۔ جو آپ کے پیچھے بٹھی ہے۔ یہ سن کر لڑکا ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ اب معلوم ہوا کہ بڑھیا کی دعا دل سے نہیں تھی۔ بلکہ صرف ہونٹ اور زبان سے تھی اور مرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

بہر کیف اس میں شک نہیں کہ موت بہت ہی خوفناک چیز ہے اور انسان فطری طور پر موت سے ڈرتا ہی ہے۔ مگر میرے دوستو اور بزرگو یہ واقعہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے قلب میں کوئی اساداعیہ پیدا ہو جاتا ہے یا اس پر ایسا حال طاری ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے زندگی تلخ اور موت شیریں ہو جاتی ہے اور وہ سچے دل سے موت کی تمنا کرنے لگتا ہے اور وہ موت کے استقبال میں اس قدر لطف محسوس کرتا ہے کہ الفاظ اس کی تعبیر سے قاصر ہیں۔

حضرات گرامی! آپ اس کی ایک مثال سن لیجئے جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی کبھی کبھی انسان پر ایسا وقت بھی آجاتا ہے کہ اس کو سب سے بڑی تمنا یہی ہو جاتی ہے کہ میری زندگی کے دن رات جلد از جلد ختم ہو جائیں۔ چنانچہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کسی امیر کبیر کا اکلوتا بیٹا جو اس کی جان سے زیادہ پیارا تھا گم ہو گیا۔ اور وہ برس ہا برس اس کی جدائی میں روتا رہا اور شہر شہر، گاؤں گاؤں اس کو چھوڑتا اور تلاش کرتا رہا۔ مگر اس سچے کا کوئی سراغ و پتہ نہیں ملا اور وہ آس دیاس کے عالم میں مجسمہ رنج و غم بن کر بیٹھ رہا۔ پھر ایک دم برسوں کے بعد کسی نے اس کو ناگماں یہ خوشخبری سنائی کہ تیرا بیٹا لندن میں زندہ سلامت ہے اور وہ ٹھیک دس دن کے بعد

تیرے مکان پر ضرور آجائے گا۔

تو بد اور ان ملت! یہ خوشخبری سن کر اس امیر کبیر کا کیا حال ہوگا؟ خدا کی قسم! بس اس کی یہی تمنا ہوگی کہ کاش دس ہی منٹ میں یہ دس دن ختم ہو جاتے۔ تاکہ میں اپنے برسوں کے پھمڑے ہوئے نور نظر سے جلد ملاقات کر لیتا۔

اب ملاحظہ فرمائیے کہ یہ امیر کبیر باوجودیکہ ہر قسم کے عیش و آرام میں زندگی بسر کر رہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس بات کی تمنا کر تا کہ میری زندگی کے ہر جن دس دس برس کے ہو جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مدت تک میں یہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر تارہوں۔ لیکن پچے کی ملاقات کے جذبہ شوق میں وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میری عزیز زندگی کے دس دن دس ہی منٹ میں گزر جائیں۔

محترم دوستو اور بزرگو! بس یہی مثال ان خاصان خدا کی ہے۔ جن کو اس بات کا حق یقین حاصل ہو گیا ہے کہ موت کے بعد ہم اس عالم سے بہر عالم، یعنی عالم آخرت میں پہنچیں گے اور ہم کو وہاں پیارے رسول کریم کی زیادت اور خداوند غفور رحیم کا دیدار نصیب ہو گا اور ہم جنت النعیم میں مقیم ہو کر خالِدِیْنِ فِیْہَا اَبْدًا کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ تو پھر عالم آخرت کی ان عظیم الشان نعمتوں اور بھارتوں کے مقابلے میں دنیا کے عیش و آرام کا آئی و فانی گا زار اس کی نظروں میں جنمی خار زار نظر آنے لگتا ہے اور وہ دینا و ما فیہا سے نیزار ہو کر عالم آخرت کا طلبگار، بلکہ عاشق زار بن جاتا ہے۔ چنانچہ کسی صاحب حال بزرگ پر جب یہی کیفیت طاری ہوتی تو انہوں نے اپنے دلی جذبات اور قلبی واردات کا اظہار کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے کہ۔

خوکشی ہے معصیت ہستی حجاب روئے دوست
نو گرفتار محبت ہائے کس مشکل میں ہے

یعنی اگر میں خود کشتی کر کے خود سے مر جاتا ہوں۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے ناراض ہو کر میرا رب یار حقیقی مجھے اپنا دیدار نہیں دکھائے گا اور اگر زندہ رہتا ہوں تو میری یہ ہستی اور زندگی ہی میرے دوست اور یار حقیقی کا دیدار کرنے سے حجاب بھنی ہوئی ہے۔ کیوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا۔ مجھے اپنے یار حقیقی کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ لہذا تم لوگ ذرا اندازہ لگاؤ کہ مجھے جیسا نو گرفتار محبت کتنی کٹھن مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ کہ نہ خود کشتی کر کے مر سکتا ہے۔ نہ زندہ رہ سکتا ہے۔

بہر حال برادران ملت! میری تقریر کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہر انسان کی زندگی یکساں اور برابر نہیں ہے، اسی طرح ہر انسان کی موت بھی یکساں اور برابر نہیں ہے بلکہ جس طرح کسی کی زندگی اچھی اور کسی کی بری ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کی موت اچھی اور کسی کی موت بری ہوتی ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جس طرح وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی سے اچھی ہو۔ اسی طرح وہ اس بات کی بھی کوشش کرے کہ اس کی موت اچھی سے اچھی ہو اور قرآن کریم اور احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ ہتھ چکا کہ سب سے اچھی موت شہادت کی موت ہے کہ جس موت کو موت کہنا جائز نہیں ہے بلکہ یہ وہ موت ہے کہ اس موت میں مرنے والے کی موت کو موت آجاتی ہے اور اس کو حیات جاودانی مل جاتی ہے۔

حضرات گرامی! میری آج کی تقریر کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو تین باتیں ملیں گی اول یہ کہ ہر انسان کی موت یکساں اور برابر نہیں ہے۔ دوم یہ کہ ہر مرنے والا یکساں

اور لہ نہیں۔ سو یہ کہ ہر مرنے والے کی قبر یکساں اور برابر نہیں۔

پہلی بات پر تو حمدہ تعالیٰ میں بہت کافی روشنی چال چکا۔ اب دوسرے اور تیسرے مدعی پر بھی میں چند کلمات عرض کر کے بہت جلد اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔

ہر مرنے والا برابر نہیں : برادران اسلام! اس میں کوئی شک نہیں کہ مرتے سب ہیں۔ لیکن ہر رنے والا برابر ہے، ایسا ہر گز ہر گز نہیں۔ کچھ بعض مرنے والے تو واقعی اس طرح مر جاتے ہیں کہ ”مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود“ یا ”مر گئے مردود، از فاتحہ چہ سود؟“ لیکن بعض مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی کرامات اور ان کے تصرفات کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر زندہ کو اپنی آئی فانی زندگی اور ان کی حیات جاودانی میں کوئی توازن ہی نظر نہیں آتا اور زندہ رہنے والے ان کی کرامات و تصرفات کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور بلا اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ۔

تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ

میر چشم عالم سے چھپ جانے والے

لاش آسمان کی طرف چلی : برادران ملت! دور صاحب کہ ایک شہید کا واقعہ سنئے :

صفر ۱۳۰۰ھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستر، صحابہ کرام کو سب کے سب قاری قرآن کلمات تھے۔ تبلیغ اسلام کے لیے ایک قبیلے کی طرف بھیجا۔ راستے میں مکہ اور عسفان کے درمیان ایک مقام پر جس کا نام ”بزمونہ“ ہے ان قاریوں کو ”قبلیہ رعل و ذکوان“ کے کافروں نے گھیر لیا اور کفار کا سردار عامر بن طفیل اپنے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ آور ہوا اور یہ تمام صحابہ کرام ایمانی شجاعت اور جذبہ جہاد کے ساتھ لڑتے

ہوتے شہید ہو گئے شہید ہونے والے انستہ صحابہ کرام کی لاشیں میدان جنگ میں پڑی تھیں۔ کفار کے سردار عامر بن طفیل نے ایک لاش کی طرف کر کے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ سے پچھا کہ یہ کس کی لاش ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ کی لاش ہے۔ تو اس وقت سردار کفار عامر بن طفیل نے انتہائی حیرت و استعجاب سے یہ کہا کہ

لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَىٰ اسْمَاءِ حَتَّىٰ لِنَنْظُرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ثُمَّ
وَضِعَ (بخاری ج ۲ باب غزوة الرجیع)

یعنی بلاشبہ میں نے ان کو دیکھا کہ یہ قتل ہو جانے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائے گئے یہاں تک کہ یہ مجھ کو زمین اور آسمان کے درمیان نظر آنے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد زمین پر رکھ دیئے گئے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ عامر بن طفیل نے یہ بھی کہا کہ جب میں نے ان کو نیزہ مارا تو ان کے بدن سے ایک روشنی نمودار ہوئی اور ان کی لاش آسمان کی طرف بلند ہوئی اور حضرت عمروہ صحابی کا بیان ہے کہ ان کی لاش کو شہداء کرام کی لاشوں کے درمیان تلاش کیا گیا تو وہ نہیں ملی اور یہ بھی روایت ہے کہ فرشتوں نے ان کو دفن کیا یا ان کو اٹھالے گئے۔

(حاشیہ بخاری ج ۲ ص ۵۸۷)

ہننے والے مردے : حضرات گرامی! ربیع بن حراش اور ربیع بن حراش یہ دونوں بھائی بڑے ہی نامی گرامی محدث ہیں اور دونوں تابعی ہیں۔ ان دونوں نے یہ قسم کھالی تھی کہ خدا کی قسم۔ ہم اس وقت تک نہیں نہیں گے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ہم

جنتی ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں بھائی قسم کھانے کے بعد تمام عمر کبھی نہیں بنے۔ لیکن جب ان دونوں کا انتقال ہوا۔ تو ان کے غسل دینے والوں کا بیان ہے کہ جب تک ہم لوگ ان دونوں کو غسل دیتے رہے ہر لہ یہ دونوں مسکرا مسکرا کر ہنستے رہے۔

(شرح الصدور ص ۳۰)

اسی طرح محدث ابن عساکر نے بیان فرمایا کہ جب ابو عبد اللہ جلاء کے والد کی وفات ہو گئی اور انہیں غسل دینے کے لیے تخت پر لٹایا گیا تو وہ ہنسنے لگے۔ چنانچہ جب لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ غالباً یہ زندہ ہیں۔ تو ایک طبیب کو بلایا گیا اور اس نے خوب اچھی طرح معائنہ کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ مر چکے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص ان کو غسل دینے کے لیے جاتا تو یہ ہنسنے لگتے اور وہ انسان ڈر کر بھاگ جاتا۔ چنانچہ جب تمام غسلوں نے ان کو غسل دینے سے انکار کر دیا۔ تو مشہور بابر امت ولی حضرت فضل حسین اٹھے اور انہوں نے ان کو غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کیا۔

(شرح الصدور ص ۹۱)

حضرات گرامی! مرنے کے بعد ہنسانا۔ واللہ! یہ ایک ایسی کرامت اور تصرف ہے جس کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ مرتے تو سب ہیں مگر کیسے کہا جاسکتا ہے؟ کہ سب مرنے والے ایک ہی جیسے ہیں۔

موت کے بعد ہاتھ اٹھایا : برادران ملت! قاضی بہاء الدین بن شرف الدین غاثری فراتے ہیں کہ شیخ امین الدین جبریل محدث کا سفر میں انتقال ہو گیا۔ ہم دوگ ان کی نعش مبارک کو چارائی پر اٹھا کر قمارہ شہر میں لانے لگے۔ شہر میں باہر سے

میت لانے کی ممانعت تھی۔ ہم لوگ بہت فکر مند تھے کہ ہم لوگ شر کے پھانک بوت کس طرح گزریں گے؟ لیکن ہم لوگ جب شر کے پھانک پر پہنچے۔ تو شیخ نے چارپائی پر لیٹے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھا کر ایک انگلی کو بلند کر دیا۔ یہ دیکھ کر سپرہ داروں نے یہ سمجھا کہ یہ مریض ہیں۔ مردہ نہیں ہیں۔ لہذا انہوں نے ہم لوگوں کو شر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔

(شرح الصدور ص ۸۶)

شہید نے سر اٹھا کر جواب دیا: حضرات! ایک واقعہ اس سے بھی زیادہ محیر العقول اور عبرت ناک ہے۔ ذرا اس ک بھی سن لیجئے۔ جب شہر ”منصورہ“ پر یورپ کے فرنگیوں نے حملہ کیا تو فقیہ عبدالرحمن نویری قرآن کریم کی آیت *وَلَا تَحْسَبِ اللّٰہِیْنَ قُتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اَمْواتًا* پڑھ کر مجاہدین میں جوش جہاد کا جذبہ پیدا کر رہے تھے۔ مگر نیرنگی تقدیر سے مسلمانوں کو اس محاذ پر شکست ہو گئی اور فقیہ عبدالرحمن نویری شہید ہو گئے۔ ایک فرنگی نے آپ کی لاش پر نیزہ مارا اور یہ کہا کہ کیوں اے مسلمانوں کے پاؤری! تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ شہید زندہ ہیں۔ تمہارا یہ اعلان کیا ہوا اور کہاں گیا؟ فرنگی کے منہ سے یہ جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک دم فقیہ عبدالرحمن نویری نے سر اٹھا کر دو مرتبہ بلند آواز سے فرمایا کہ ہاں۔ ہاں کعبہ کے رب کی قسم! ہم لوگ زندہ ہیں۔ وہ فرنگی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے فرط عقیدت سے آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور آپ کی مقدس لاش کو اٹھا کر وہ اپنے شہر میں لے گیا اور وہاں آپ کا مزار مبارک بنایا۔

(شرح الصدور ص ۸۶)

وفات کے بعد انگلی ہلتی رہی : حضرات! غالباً آپ لوگوں نے حضرت خالد بن معدات محدث کا نام سنا ہوگا۔ یہ بہت ہی عبادت گزار عالم حدیث تھے۔ یہ تلاوت قرآن مجی کے علاوہ روزانہ تسبیح کے دانوں پر گن کر چالیس ہار مرتبہ ”سبحان اللہ“ پڑھا کرتے تھے۔ ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد جب ان کو غسل کے تحت پر لٹایا گیا۔ تو برابر ان کی وہ انگلی ہلتی رہی۔ جس سے وہ تسبیح کے دانوں کو پھیرا کرتے تھے۔

(شرح الصدور ص ۹۱)

بردار ان ملت! آپ نے ملاحظہ فرمایا اور سن لیا کہ شیخ امین الدین جبریل نے وفات کے بعد ہاتھ اٹھایا اور انگلی ہلائی۔ فقیہ عبدالرحمن نویری نے قتل ہونے کے بعد سر اٹھا کر فرنگی کو جواب دیا۔ خالد بن معدان محدث جس طرح اپنی زندگی میں اپنی انگلی سے تسبیح کے دانے پھراتے رہے۔ وفات کے بعد بھی اسی طرح ان کی انگلی ہلتی رہی۔ گویا وفات کے بعد بھی وہ تسبیح کے دانوں کو پھراتے اور سبحان اللہ پڑھتے رہے۔

غرض اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہداء کرام اور علماء و مشائخ و غیرہ صالحین اپنی شہادت اور وفات کے بعد بھی ایسی ایسی کرامتیں اور تصرفات دکھاتے رہتے ہیں۔ جن کو دیکھ کر اہل دنیا بلا اختیار اس سچی حقیقت کے اقرار پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بلاشبہ یقیناً سب مرنے والے یکساں اور برابر نہیں ہوا کرے۔ سبحان اللہ! کیوں نہ ہو؟ کہ۔

تصرفات ولایت وہ چاند تارے ہیں

کہ آفتاب پہ غالب ہے روشنی ان کی

ہر قبر یکساں نہیں : بر اور ان اسلام! اب آخر میں مری تقریر کا آخری جزو بھی سن لیجئے۔ جس طرح ہر انسان کی موت یکساں اور برابر نہیں اور جس طرح ہر مرنے والے کا حال ایک ہی جیسا نہیں اسی طرح ہر قبر ایک ہی جیسی اور یکساں نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی چند واقعات عرض کر دیتا ہوں۔ انہیں بھی بغور سنئے اور عبرت حاصل کیجئے اور کبھی بھول کر بھی بد مذہبوں کے اس عقیدے کا خیال دل میں نہ لائیے کہ بزرگان دین کی قبریں تو صرف مٹی کا ڈھیر ہیں۔

قبر میں نماز : حضرات گرامی! حضرت ثبات بن اسلم ہناتی ایک ایسے عالم ربانی تھے کہ پچاس برس تک ان کی نماز تہجد قضاں نہیں ہوتی تھی اور یہ ہر روز صبح کو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ! اگر تو اپنے کسی بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرمائے تو مجھ کو ضرور قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرما۔ آپ کی یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ مشہور محدث حضرت جبرہ قسم کھا کر بیان کرتے تھے کہ میں نے اور حمید طویل محدث نے جب ثبات بن اسلم کو قبر میں اتار اور ان کی لحد پر کچھ اینٹیں پھانسیں لگے تو ناگہاں ایک اینٹ ٹوٹ کر گر پڑی اور قبر کھل گئی۔ تو ہم دونوں نے یہ دیکھا کہ ثبات بن اسلم قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔

(شرح الصدور ص ۷۸)

قبر میں امداد کا وعدہ : حضرات! ایک واقعہ اور سنئے۔ شیخ ابو علی رودباری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو قبر میں اتار اور اس کے سر سے کفن ہٹا کر اس کا اس خیال سے زمین پر رکھ دیا۔ کہ ارحم الراحمین اس کی غربت پر رحم فرما کر اس کو حش دے۔ لیکن

جیسے ہی میں نے اس کا سر زمین پر رکھا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے سے کہا کہ اے ابو علی! تم مجھے ان دنیا دار لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرو۔ جو دنیا میں مجھے کو ذلیل سمجھا کرتے تھے۔ ابو علی رو دباری فرماتے ہیں کہ میں نے حیران ہو کر عرض کیا کہ اے میرے آقا! کیا مرنے کے بعد بھی آپ زندہ ہیں؟ تو اس درویش نے فرمایا کہ یتھک میں زندہ ہوں اور صرف میں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے اور میں اپنی خدا داد و جاہت کے سبب سے آئندہ ضرور تمہاری مدد کروں گا۔

(شرح الصدور ص ۸۶)

برادران ملت! اس قسم کے صداقتات جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر متنبہ کرتے ہیں کہ خبردار! اس حقیقت سے کبھی غافل مت رہنا کہ اللہ والے حقیقت میں مرتے نہیں۔ بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جایا کرتے ہیں۔ قبر میں نماز، قبر میں کلام اور امداد کا وعدہ، اولیاء امت اور علمائے ملت کی وہ روشن کرامتیں ہیں جو ہانگ دہل اعلان کرتی ہیں کہ۔

کمالات ولی مٹی میں بھی یوں جگمگاتے ہیں

کہ جیسے نور ظلمت میں کبھی پنہاں نہیں ہوتا

کفن سالم، بدن تروتازہ: حضرات گرامی! شہداء کرام اور اللہ والوں کی قبروں کے درجات و مراتب اور ان کی عظمتوں کا کیا کتنا؟ ان کی قبروں کا یہ حال ہے کہ ان کے بدن تو بدن ان کے کفن کو بھی قبر کی زمین میلا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ہر سانس گزر جانے کے بعد بھی بار بار کا مشاہدہ ہے کہ ان صالحین کا نہ صرف بدن ہی قبروں میں صحیح و سلام ملا ہے بلکہ ان کا

کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے بہت سے واقعات میں نے اپنی کتاب ”رجال الحدیث“ اور ”روحانی حکایات“ میں تحریر کر دیئے ہیں۔ چند واقعات اس مجلس میں بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔

(۱) مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ایک دوسرے شہید کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کر دیئے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یہ خیال ستاتا رہا کہ میرے والد ایک دوسرے شہید کی قبر میں دفن ہو گئے ہیں۔ کیوں نہ میں ان کو قبر سے نکال کر ایک الگ قبر میں دفن کر دوں۔ چنانچہ پورے چھ مہینے کے بعد میں نے قبر کھود کر ان کے جسم مبارک کو نکالا تو ان کا یہ حال تھا فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَصَعْتُهُ هُنَيْئَةً عَيْرَ أُذُنَهُ (بخاری ج ۱ ص ۱۸۰) یعنی ان کا بدن ایسا ہی صحیح و سلام اور اتنا ہی تروتازہ تھا۔ جیسا کہ دفن کے وقت تھا۔ بجز اس کے کہ ان کا کان میں تھوڑا سا تغیر ہوا تھا۔

(۲) حضرات! اسی طرح ہوامیہ کے بادشاہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار گر پڑی اور مدینہ کے گورنر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے اس دیوار کی تعمیر کا حکم دیا۔ تو جیاد کھودنے میں بالکل ناگماں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرائے اور بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ شاید یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پائے مبارک ہے۔ لوگ حیران و پریشان تھے۔ لیکن جب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس قدم کو دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لَا وَاللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ (بخاری ج ۱ ص ۱۸۶)

برداران ملت اذرا حساب لگا لیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ۲۳ھ میں ہوئی اور عمر بن عبد العزیز نے ۸ھ میں دیوار کو تعمیر کرایا۔ اس طرح چونسٹھ برس گزر جانے کے بعد بھی حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک قبر میں سلامت رہا۔

(۳) اسی طرح ابو الحسن ذاعونی فراتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے دو سو تیس برس کے بعد آپ کی قبر کے پہلو میں ابو جعفر بن ابو موسیٰ کے لیے قبر کھودی گئی۔ تو اتفاق سے آپ کی قبر کھل گئی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ دو سو تین برس کی مدت دراز گزر جانے کے باوجود امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کفن صحیح و سالم اور آپ کا بدن سلامت اور بالک تروتازہ تھا۔ (تمذیب التہذیب و طبقات شعرانی)

(۴) اسی طرح حافظ الحدیث امام حمید جو ابو بکر خطیب وغیرہ محدثین کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت امیر مظفر بن رئیس الرؤساء کو وصیت فرمائی تھی کہ تم مجھے حضرت بصر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کرنا۔ مگر اس نے وصیت کے خلاف آپ کو ”باب النہر“ کے مقبرہ میں دفن کر دیا۔ تو آپ نے خاب میں امیر مظفر پر عتاب فرما کر اپنی وصیت یاد دلائی۔ اس لیے امیر مظفر نے دو سال گزرنے کے بعد آپ کی قبر کو کھود کر جسم مبارک کو نکالا اور حضرت بصر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا۔ مگر دو سال گزر جانے کے باوجود نہ آپ کا کفن میلا ہوا تھا۔ نہ آپ کے بدن کی سلامتی اور تازگی میں کوئی تغیر ہوا تھا۔ جیسے دفن کئے گئے تھے بالکل اسی حالت میں تھے۔

(تذکرۃ الحافظ ج ۱ ص ۱۹)

(۵) حضرات محترم! بس ایک آخری واقعہ اور سن لیجئے۔ دلائل الخیرات شریف کے مصنف حضرت محمد بن سلیمان جزولی جو سلسلہ شاذلیہ کے شیخ تھے۔ چھ لاکھ بارہ ہزار پینسٹھ مریدین آپ سے فیض یاب ہوئے۔ کسی بد نصیب نے آپ کو زہر کھلا دیا اور آپ نے نماز فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں یا دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں وفات پائی۔ لوگوں نے آپ کو شہر ”سوس“ کی مسجد میں دفن کر دیا۔ پھر ستر برس کے بعد لوگ انہیں قبر سے نکال کر ”مراکش“ لائے۔ تو آپ کا کفن بالکل صحیح و سلام اور بدن زندوں کی طرح ترم اور تروتازہ تھ اور لوگوں نے آپ کے رخسار پر انگلی رکھ کر دیکھا تو زندوں کی طرح بدن میں خون کی روانی کی سرخی رخسار پر نمودار ہو گئی اور آپ کے سر اور چہرے پر اس خطہ ہوانے کا نشان بھی باقی اور ظاہر تھا جو وفات سے قبل آپ نے خطہ ہولیات ص ۶ اربع الاول ص ۸۵ کو آپ کی وفات ہوئی۔ مزار مبارک مراکش میں ہے۔ آج تک بھی آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے اور لوگ بچھرت آپ کی قبر کے پاس دلائل الخیرات شریف پڑھتے رہتے ہیں۔

(مطالع المسرات ص ۳)

برداران ملت! میں نے پانچ واقعات جو آپ کو اس مجلس میں سنائے ہیں۔ یہ سب واقعات اعلان کر رہے ہیں کہ شہداء کرام اور اولیاء امت و علماء ملت کو حضرت حق جل جلالہ نے یہ کرامت بھی عطا فرمائی ہے کہ قبروں میں ان کا بدن ہی نہیں۔ بلکہ ان کا کفن بھی پھٹنے اور گلنے سڑنے سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر ذرا غور فرمائیے کہ قبر میں ایک مدت دراز گزر جانے کے باوجود اس طرح جسم کا نرم اور تروتازہ رہنا کہ رخسار پر انگلی دبانے سے رخسار پر خون کی روانی کی سرخی نمودار ہو جائے۔ کیا یہ ساری باتیں جسمانی حیات کے خواص اور لوازم نہیں

ہیں؟ بلاشبہ یقیناً اس سوال کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے۔ کہ بلاشک اور یقیناً یہ سب چیزیں جسمانی زندگی کے خواص اور لوازم ہیں۔ لہذا ثابت ہو ا کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ کہ بعض اولیاء اور علماء اور تمام شہداء کرام کو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں جسمانی حیات کی کرامت سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہ آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت ہے اور جب بعض علماء اور شہداء کرام کی جسمانی حیات کا یہ عالم ہے کہ بدن تو بدن ان کے کفن کو بھی مٹی نہیں کھا سکتی تو پھر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جو اپنے مراتب و درجات کے اعتبار سے شہدائے کرام پر بے شمار درجہ فضیلت رکھتے ہیں بھلا ان کے جسموں کو جو روح سے بھی زیادہ لطیف و مقدس ہیں۔ قبروں میں جسمانی حیات کیوں کرنے حاصل ہوگی۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے **إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْبَارِئِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ النَّبِيِّائِ فَتَنبِيُ اللَّهُ حَيُّ يُرْزَقُ** کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ لہذا اللہ کا نبی زندہ ہے اور اس کو روزی دی جاتی ہے۔ (مشکوٰۃ باب الجمعہ)

چنانچہ یہی وہ سچا عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت علامہ بریلوی قدس سرہ العزیزی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ۔

انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط ”آنی“ ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی ”جسمانی“ ہے پھر جب تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے ان کے مزارات طیبہ میں جسمانی حیات کا ثبوت ہے۔ تو پھر حضور سید الانبیاء محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارفع و اعلیٰ جسمانی حیات میں کوئی شک و شبہ کرنا گویا آفتاب عالم آشکارا انکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ نے حلف اٹھا کر ”حیات النبی“ کے عقیدے کا اعانہ کیا اور فرمایا کہ۔

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مری چشم عالم سے چھپ جانے والے
 برادران ملت! بہر کیف میں اپنی تقری کے تینواجزاء پر یعنی ہر مرنے والے کی
 موت یکساں اور برابر نہیں۔ ہر مرنے والا ایک ہی جیسا نہیں۔ ہر قبر ایک ہی جیسی نہیں کافی
 روشنی ڈال چکا۔ جو طالب حق کے لیے حق نماشاہراہ ہدایت سے کم نہیں۔ باقی عناد پسند اور
 کج فہم لوگ جن کی بھیر توں کے محلات کو عناد وانکار کے ڈنکامیٹ نے تس تس کر دیا
 ہے۔ ان کے لیے تو ہدایتوں کے ہزاروں دفتر بھی بیکار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ۔
 پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیر کا جگر مرد نادان پر کلام ترم و تازک بے اثر
 خداوند کریم قبول حق کی توفیق عطا فرمائے اور عناد وانکار کی بیماری سے ہر مسلمان
 کو محفوظ رکھے۔ (آمین)

وما علینا الا البلیغ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ

و صحبہ اجمعین

تمت بالخیر

ہماری

دیگر

کتب

خزینہ علم و ادب

اکرم محمد ہارکیت اردو بازار - لاہور ۷۴۱۳۱۶۹