

قَالَ فَلَاحٌ مَتْنٌ كَوْنٌ كَرِيمٌ رَسْمٌ فَصَلَّى

وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کے ہم کا ذکر کیا پھر نماز کا پابند ہو گیا۔

ماہنامہ

الْمُرشد

کرمی
کرمی

لاهُو

تصوف کیا نہیں

تصوف کھیلے دکھتے دکھلاتے شرط ہے نہ دنیا کے کاروبار میں ترقی دینے کا نام، تصوف ہے نہ قعود گنہوں کا نام ہے نہ مبارک شکر کا بیاد رکھنے کا نام تصوف ہے نہ منقولات جیتنے کا نام تصوف ہے نہ قبروں پر چھو کرنے، ان پر چادریں چڑھانے اور چراغ جلانے کا نام تصوف ہے اور نہ کئے طالع واقعات کی خبر دینے کا نام تصوف ہے نہ اولیائے کرام کو غیبی مذاکرنا، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا تصوف ہے نہ اس میں نیکیا باری ہے کہ پیر کی ایک توجیہ مرنے کی فوری اطلاع برجانے کی اور ملوک کی دولت بغیر مجاہد اور پوران اتباع سنت حاصل ہر جانے گی۔ نہ اس میں کشتہ اسلام کا صحیح اثر لازمی ہے اور نہ وجد و تاجد اور قوس سرو کا نام تصوف ہے۔ یہ سب چیزیں تصوف کا لازمہ بلکہ عین تصوف سمجھی جاتی ہیں حالانکہ ان میں سے کسی ایک چیز پر تصوف اسلامی کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ یہ ساری خرافات اسلامی تصوف کی عین منہ ہیں۔ (دلائل ہشتم)

ماہنامہ

سی۔ پی۔ ایل نمبر ۳

لاہور

المہر

جلد ۱۹ رجب ۱۳۱۸ھ بمطابق دسمبر ۱۹۹۷ء شماره ۵

مدیر: تاج رحیم * سرکولیشن مینیجر: رانا جاوید احمد

اس شمارے میں

صفحہ نمبر

۳	ایڈیٹر	اداریہ
۴	مولانا محمد اکرم اعوان	سلاسل تصوف اور سلسلہ نقشبندیہ اوسب
۱۵	"	صحافت اور موجودہ صورتحال
۲۱	"	اتباع محمدؐ
۲۹	"	مومن کی زندگی
۳۸	"	نظام اسلام سے روگردانی کیوں؟
۴۷	صوبیدار محمد نواز	بکھرے موتی
۴۸	مولانا محمد اکرم اعوان	اعلیٰ دعا

انتخاب جدید پریس لاہور

فون: ۶۳۱۴۳۹۵

ناشر: پروفیسر حافظ عبدالرزاق

پتہ: ماہنامہ المہر شد۔ اویسیہ سوسائٹی، کالج روڈ ٹاؤن لاہور: ۵۱۸-۴۶۷

ماہنامہ المرشد کے

بانی: حضرت العلام مولانا اللہ یار خان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
مُجَدِّدِ سِلْسَلَةِ نَقَشْبَنْدِيَّةِ اَوْسِيَّةِ

سرپرست: حضرت مولانا محمد اکرم اعوان مدظلته

شیخ سلسلہ نقشبندیہ اوسیہ

ایم (عربی)

مشیر اعلیٰ

نشر و اشاعت: پروفیسر حافظ عبدالرزاق ایم اے (اسلامیات)

ناظر اعلیٰ: کرنل (ریٹائرڈ) مظلوم حسینی

مدیر: تاج جعفری

بدل اشتراک

فی پرچہ ۱۵ روپے

تاحیات
۲۵۰۰ روپے

سالانہ

۱۶۵ روپے

۲۰۰۰ روپے
۷۰۰ سعودی ریال

۱۳۰ سٹرننگ پونڈ

۳۰۰ امریکن ڈالر

۳۵۰ امریکن ڈالر

۳۰۰ روپے

۹۰ سعودی ریال

۲۵ سٹرننگ پونڈ

۳۵ امریکن ڈالر

۱۵۰ امریکن ڈالر

پاکستان

غیر ملکی

سری لنکا بھارت بنگلہ دیش

مشرق وسطیٰ کے ممالک

برطانیہ اور یورپ

امریکہ

کینیڈا

اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے

سب سے پہلی بات تو بنیادی طور پر غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے کون؟ کیا ہماری بھی اس سے ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو ہمیں کس سے بتایا کہ اللہ کوئی ہستی ہے۔ جس سے یہ بتاؤ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ ایسا ہے نہ کہ ہمیں سچا اور امین کہتے تھے۔ اور اس نے اللہ سے ملاقات بھی کی اور بات بھی کی۔ خدا ہم نے اس ان دیکھے اللہ کو مان لیا۔ مگر اس نے صرف یہی تو ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہستی ہے بلکہ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ہستی ہے، نہ اس ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور رازگن بھی ہے اور اس کا حکم بھی۔ یعنی ہر کائنات بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اتنی تعظیم ہستی ہے تو اس کا بروصف اور بریات بھی اتنی ہی تعظیم ہے۔

اب یہی بات جو آج زیر بحث ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بھی اسی ضمن کائنات سے بتائی ہے جس نے اللہ کی ذات سے ہمیں آشنا کیا۔ ظاہر ہے یہ بھی کوئی تعظیم بات ہے۔ آئیے اس کا تجزیہ کریں۔

(1) سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ پاک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام چیزوں سے 'مقام' خاص سے پاک ہے۔ اس میں کوئی صیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں اور ہر خوبی جس کا تصور لیا جا سکتا ہے اس میں موجود ہے۔

(2) دوسری بات کہ وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بات کیوں بتائی گئی، ہمارا اس سے ساتھ یا تعلق ہے؟ تو سب سے حسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بتایا کہ اللہ کی اس کائنات میں بیشمار قسموں کی مخلوقات موجود ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے کہہ ارض پر اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ ظاہر ہے کہ نائب کو اصل حاکم سے کوئی مناسبت ہونی چاہئے۔ اس لئے جس کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 'تخلّفوا بأخلاق اللہ علیٰ زمین اپنے مرتبے کے مطابق اپنے اندر وہ مناسبت پیدا کرو جو اللہ کی ہیں اور اللہ کو پسند ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شخص ایک بات نہیں ہے جو اس لئے کہے کہ وہی کئی ہے۔ بلکہ یہ ایک Term ہے۔

(3) اب یہ دیکھنا ہے کہ پاک چیزوں سے کیا مراد ہے۔ لفظ پاک ایک علمی مفہوم (Relative Term) ہے۔ ہر مذہب اور ہر آئینی پاک سے مراد وہ چیز ہے جو اسے پسند ہے۔ مثلاً ہندو گائے کے گوبر کو پاک سمجھتا ہے۔ اسی طرح کوئی گائے کو کوئی بیج کو پسند کرتا ہے اس لئے وہ اس کو پاک سمجھتا ہے۔ تو ہمیں پاک چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ کریم پاک سمجھتا ہے اور جو اسے پسند ہیں ان چیزوں کو بیان اس نے اپنی آخری کتاب یعنی قرآن کریم میں بیان کر دیا اور حسن کائنات سے اس کی تشریح قول اول میں سے کر دی ہے۔ لفظ پاک کی تشریح تو ہو گئی مگر چیزوں سے کیا مراد ہے۔ تو یہ لفظ بڑے وسیع معنیوں کا حامل ہے۔ اس کے معنیوں میں صرف وہی چیزیں نہیں آئیں جو اس قسم کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس کے دائرے میں تو مجردات یعنی abstract چیزیں بھی آتی ہیں۔

(4) سب سے پہلے اللہ کو پسند ہے کہ انسان کا دل پاک ہو، دل نہ ہو اس لئے۔ مثلاً شراب، دھت، نقد، ربا، غیبت، حسد، کینہ وغیرہ۔ جس دل میں ان چیزوں سے کوئی ایک عبادت بھی ہو اللہ کو وہ دل پسند نہیں۔ اس کی جگہ وہ بندے کے دل میں توحید کا جذبہ، محبت رسولؐ سے محبت، قرآنِ اعلیٰ میں نیر خواہی اور اخوت و محبت کے جذبہ کو پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے بندے میں ایسا دل ہے اللہ کو وہ بندہ پسند ہے کیونکہ وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے ورنہ بندوں کی عقل میں یہاں لگتے ہیں۔ وہی دولت، بندہ ہے، کوئی شہرت کا چہاری، کوئی فرعونیت میں مست ہے۔ غرض اللہ کے بندے کم ہی ملتے ہیں۔

(5) جب دل پاک ہو تو سونچ بھی پاک ہی ہوتی ہے۔ عمل بھی پاک۔ وہاں سب اعضاء پبندی کی طرف الجھنے سے الگ کر دیتے ہیں۔ ہر وہ حقیقت ہے کہ جس میں کائنات کے فریاد:

"قسم انسانی میں ایک خواہش ہے اگر وہ سدھر گیا تو سارا انجام سدھ گیا، وہ بڑا تو سارا انجام بڑ گیا۔ کان کھول کر سن دو وہ دل ہے دل۔

بس دل پاک ہو گیا تو اس کا اثر کیا ہو گا۔"

(1) سب سے پہلے انسان اپنے عقائد اور نظریات کا جائزہ لے گا اور یہ وہ باتوں میں دل تناسلے گا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور ہر وہ عقیدہ دل سے اٹھلے گا۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھایا نہ پسند فرمایا۔

(2) پھر وہ اپنا عقائد اپنے رب سے کھرا کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ چیزیں کہ ہر وہ عبادت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے ضروری قرار دی ہے وہ پابندی سے محبت سے اور خوشی سے کرے گا۔ جسے حقوق اللہ کہتے ہیں۔

(3) پھر وہ مخلوق سے عہدہ کھرا رکھے گا۔ یعنی دوسروں سے معاملات درست رکھے گا امانت، دیانت، صداقت، محبت اور اخوت کے اوصاف اپنائے گا۔ عہدہ کریمہ سے اپنے عمل کو پاک کرنے کا اسے حقوق العباد ملتے ہیں۔

(4) پھر وہ اپنی ذات کا نوٹب جائزہ لے گا۔ کیا اس سے اتفاق وہ ہوں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اس کے لئے اللہ نے ایک آئینہ میں اور نمود خود بتا دیا ہے۔ فرمایا "سندارے لئے بہترین نمونہ میرا رسول ہے۔" اتفاق ہوں یا معاملات میں میرے رسول کے نقش قدم پر چلتے جاؤ۔ تم میرے پسندیدہ بندے ہی جاؤ گے۔

معلوم ہوا کہ اصل اور بنیادی بات دل کو پاک کرنا ہے یہ پاک ہو جائے تو نبی اپنا، ان لباس، خوراک اپنے کی جگہ اور عملی زندگی کا ہر کام اس انداز سے کرتے گا کہ اس میں پابندی کا مفروضہ صاف مٹتا نظر آئے گا۔

آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کو پاک کرنے کی بھی کوئی تدبیر ہے۔ کوئی Get Through guide ملتی چاہئے تو اللہ نے اس کا انتظام بھی فرمایا ہے اور ایک مختصر اور جامع گائیڈ لائن دی ہے۔ فرمایا لا تدکر اللہ تعظیظ القلوب یعنی کان کھول کر سن دو۔ دل کو اطمینان اور دل کی صفائی صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہوتی ہے اور یہ بات سب سے کہہ آئی مٹا کر آئے۔

نہ غرض جس سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے
 میرے ذمے سے میری فکر سے میری یاد سے میرے نام سے
 سچ کا اقبال ہے۔

فلسفہ مسلمانانہ کے دارو و دیکھیں چلے تدارو
 مسلمانانہ کے دارو و دیکھیں چلے تدارو
 (سائنس لے رہا ہے لیکن اندر رون نہیں وہ مسلمان جو ذکر اللہ کے بغیر زندہ ہے۔)

سلاسل تصوف اور سلسلہ نقشبندیہ اوسیہ

مولانا محمد اکرم اعوان

یعنے روشن کرتے چلے گئے، اسی کو مشائخ یا اصحاب سلاسل یا اس فن کا امام و پیشوا تسلیم کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے نیک بندوں نے قرآن حکیم کی تفسیر میں عمر بھر کوشش کی۔ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچایا اور مفسر کلمائے جس طرح حدیث نبی علیہ السلام کو پہنچانے میں اللہ کے جن مقبول بندوں نے کوششیں کیں محدث کلمائے۔ جس طرح احکام شریعت کا تجزیہ کرنا انھیں سمجھے اور سمجھانے اور دوسروں تک پہنچانے کا حق ادا کر کے فقہی کلمائے۔ اسی طرح کے اولوالعزم لوگ اور امت کے پنے ہوئے لوگ ایسے لوگ جن کا ورع و تقویٰ مثالی جن کی زندگیاں مثالی جن کے علوم مثالی جن کے مجاہدے مثالی، ان لوگوں نے ہمتیں کر کے لوگوں کو ان انوارات و برکات سے مستفیض فرمایا جو نبی رحمت کے سینے اطہر سے بجتی ہیں تو حدود شرعی کے اندر جو مجاہدے اور جو طریقے انھوں نے تجزیہ کر کے رائج کیے انھیں سلاسل تصوف کہا جانے لگا۔ اب جس طرح قرآن کی تفاسیر میں بھی دھوکہ بازوں نے دخل اندازیاں کیں اور اپنی مرضی کے معانی و مفہیم داخل کر کے نئے نئے فرقے ایجاد کر دیے جس طرح حدیث نبویؐ میں من

ان اللہ وملكته يصلون على النبي
.....وسلم تسليما

قابل قدر علماء حضرات بزرگان گرامی برادران گرامی کچھ تقریر کرنے پہ تو میری طبیعت نہیں ہے۔ اور نہ کہیں تقریر میں الجھانا چاہتا ہوں چونکہ میں خادم ہوں ایک سلسلہ تصوف کا تو اس سلسلے کی چند تعارفی باتیں آپ کی اجازت سے عرض کر دوں۔ مسلمانوں میں تصوف اتنا ہی قدیم ہے۔ جتنا اسلام قدیم ہے۔ تصوف کی لغوی بحیثیت تو بہت ہیں لیکن اس کا مفہوم اور اس سے مراد جو ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے باطن میں اپنے دل میں اپنے سینے میں نبی رحمت ﷺ سے اخذ فیوضات و برکات کی قوت پیدا کرنا۔ اس کو سلوک کہتے ہیں۔

وہ محنت وہ مجاہدہ جو اس غرض سے کیا جائے کہ حضورؐ کی برکات میرے سینے میں بھی آجائیں۔ اللہ مجھے بھی نصیب کر دے۔ اس کو سلوک کہتے ہیں۔ یعنی راستے پر چلنا، اور اسی چلنے کا نام تصوف ہے اور جن بزرگوں نے اللہ کے جن بندوں نے اس غرض کے لئے عمریں وقف کر دیں۔ تختیں کیں اپنے سینے منور کیے، دوسروں کے

گھرت باتیں داخل کرنے کی اور انھیں حضورؐ کے نام نامی سے شائع کرنے کی کوشش کی اور ان کا سارا لے کر مختلف رسومات کو دین کے نام پر رائج کرتے رہے۔ جس طرح احکام فقہی میں ان لوگوں نے جو شیطان کی راہ پر چل پڑے اور نفس سے مار کھا گئے۔ خواہشات نفس کے لئے بہت کچھ کیا، دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ فقہ ہو اسلام کے نام پر ہو اور اس میں جھوٹ بولنے کو گالی دینے کو بدکاری کو عبادت قرار دے دیا جائے فقہی طور پر کتنی بڑی جسارت ہے لیکن کیا یہ سب کچھ ہوتا نہیں، اسی طرح سے تصوف و سلوک کے نام پر بھی بیٹار ادارے ایسے وجود میں آئے جو اس فن سے واقف نہیں تھے، اس فن کے لوگ نہیں تھے، اسے جانتے نہیں تھے۔ اسے سمجھتے نہیں تھے لیکن اس نام پر انھوں نے مسلمانوں کو لوٹا اور جی بھر کے لوٹا۔ تفسیر میں دھوکہ دینے والے فقہ میں دھوکہ دینے والے موضوع حدیثیں گھرنے والے بھی مسلمانوں کا مال آبرو ایمان لوٹتے رہے لیکن جتنا صوفیوں نے اور تصوف کے نقالوں نے بے دردی سے لوٹا اتنا کوئی نہیں لوٹ سکتا تو بحیثیت مسلمان ہمیں اس موضوع پر واقف ضرور ہونا چاہیے، کم از کم اتنی واقفیت ضرور ہو اگر ہم اس راستے پر چل نہ سکیں تو اس کے نام پر کسی سے دھوکا نہ کھائیں تو سلاسل تصوف کی اصل یہ ہے۔ تمام سلاسل کی۔ کہ نبی رحمت سے دو طرح کی فیوضات تقسیم ہوئے ایک ہے ارشادات، مقبول ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی ارشادات رسول کے ذریعے پہنچا ہے، دنیا میں جس انسان نے اللہ کا کلام سنا ہے اس نے محمد رسول اللہ کی زبان پاک سے سنا ہے۔ اللہ سے صرف حضورؐ نے اخذ فرمایا اور کس پائے کا انسان ہے کہ ساری کائنات میں بسنے والوں کے ایمان کا مدار ایک اس ذات کے ارشاد پر رکھ دیا ہے۔ صرف ایک ہستی کی بات پر پوری دنیا میں بسنے

والے انسانوں کے ایمان اور کفر کا مدار ہے۔ اندازہ کریں کہ کس پائے کی صداقت ہے محمد رسولؐ میں۔ دوسرے ہیں برکت محمد رسولؐ اللہ یعنی فیوضات نبویؐ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ارشادات رسول اور دوسری قسم ہے برکت رسول۔ ارشادات رسول میں اللہ کا قرآن، حضورؐ کی حدیث پاک، آپؐ کا عمل مبارک اور آپؐ کی سنت پاک جس میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمام ان امور میں جو کسی انسان کو پیش آ سکتے ہیں۔ حضورؐ نے راہنمائی فرما دی یہ سارے ارشادات میں آتے ہیں۔ تعلیمات میں آتے ہیں۔ برکت کا حال یہ ہے کہ جس شخص کو ایمان نصیب ہوا اور ایمان کی حالت میں اسے حضورؐ کی زیارت ہو گئی یا حضور اکرمؐ کی نگاہ اقدس اس پر پڑ گئی۔ تو ایک کیفیت تھی، ایک حالت تھی، ایک تجلی تھی، ایک جذب تھا، ایک جنوں تھا، جو قلب اطہر سے اس انسان کے دل میں منتقل ہو گیا اور اس انسان کو عام انسانوں سے ممتاز کر کے اس مقام پر پہنچا دیا جو نبوت کے بعد اعلیٰ ترین مقام ہے یعنی نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام جس پر کوئی انسان فائز ہو سکتا ہے، وہ ہے صحابیت اور برکت پیغمبر کا یہ عالم تھا۔ کہ

ایک نگاہ میں

جس جس طرف نگاہ مصطفویؐ کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سانس آئے ستارے ہو گئے یعنی جس پر نگاہ اطہر پڑ گئی وہ صحابی تو بیک آن بن گیا۔ اب صحابیت کے بعد صحابہؓ کے اندر جو مدارج ہے۔ وہ جتنی کسی کی قسمت تھی، جتنا اللہ نے اسے چاہا اتنا عطا کیا۔ وہ عطا کرتا رہا۔ لیکن اس کا کم از کم جو مقام رہا وہ صحابی رسولؐ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ صحابی بننے کے لئے ایمان لا کر صحبت رسولؐ میں پہنچنا شرط تھا۔ اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں۔ کوئی وظیفہ، کوئی چلہ، کوئی

اسی طرح کے اولوالعزم لوگ اور امت کے چنے ہوئے لوگ ایسے لوگ جن کا ورع و تقویٰ مثالی جن کی زندگیاں مثالی جن کے علوم مثالی جن کے مجاہدے مثالی، ان لوگوں نے ہمتیں کر کے لوگوں کو ان انوارات و برکات سے مستفیض فرمایا جو نبی رحمت کے سینے اطہر سے بنتی ہیں تو حدود شرعی کے اندر جو مجاہدے اور جو طریقے انھوں نے تجربہ کر کے رائج کیے انھیں سلاسل تصوف کہا جانے لگا۔

زوائد، کوئی تلاوت، کوئی جہاد نہیں، کوئی صدقہ کی مقدار، کسی عبادت کی کوئی مقدار، کچھ بھی نہیں ہے ساری عبادتوں سے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اسے براہ راست محبت رسول، نصیب ہو گئی ہو اور صحابی بننے کے لئے مرد، عورت، عالم یا ان پڑھ، امیر یا فقیر، کوئی قید نہ لگائی جو بھی ایمان لایا مرد تھا یا عورت بچہ تھا یا بوڑھا، امیر تھا یا فقیر، کسی اعلیٰ خاندان سے تھا یا مزدوری کرنے والا تھا، فاقہ مست تھا یا بڑا رئیس تھا، حاکم تھا یا رعیت، جو جو نگاہ پاک کے سامنے آ گیا وہ صحابی بن گیا۔ صحابی محض ایک اصطلاحی نام نہیں ہے۔ صحابی کا معنی یہ ہے کہ عالم انسانیت میں سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ ایماندار، سب سے زیادہ دیانتدار اور سب سے زیادہ خشوع و خضوع رکھنے والا، سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ صالح اور پرہیزگار اور سب سے بڑا عارف باللہ یہ شخص ہے۔ جب کسی کو صحابی کہا جاتا ہے تو اس میں یہ سارے مفہیم آ جاتے ہیں اور اتنا فاصلہ ہے عظمت، صحبت پیغمبرؐ میں کہ دنیا میں بسنے والے سارے انسان اگر ولایت کی آخری منزل تک پہنچ جائیں تو سب کی ولایت مل کر بھی اس گرد کے درجے کو نہیں پاسکتی جو صحابی کی جوتی پر بیٹھ گئی ہو۔ بہت بڑا فاصلہ ہے۔ تو گوگویا فیوضات نبویؐ دو طرح سے اللہ کی مخلوق کو پہنچے۔ تعلیمات نبویؐ اور برکات نبویؐ اب تعلیمات نبویؐ کے جتنے شعبے بنے ان میں تفسیر

حدیث اور فقہ تین ہیں۔ باقی سب ان کی شاخیں ہیں۔ تمام مدارس، تمام کتابیں، تمام صرف و نحو کی اور منطق کی بحثیں جو ہیں ان کا حاصل یہی تین فنون ہیں۔ ایک حدیث نبویؐ کو سمجھنے کے لئے مسلمانوں نے ۷۰۰ فنون ایجاد کیے اور اس طرح سے تجربہ کیا حضورؐ کی احادیث مبارکہ کا کہ صدیاں بیت گئیں۔ انھوں نے کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا۔ آج بھی جب چاہے آپ کسی بھی قدم کو لے لیں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ حدیث نبویؐ ہے تو آج بھی پرکھا جا سکتا ہے۔ آیا یہ درست کتاب ہے یا نہیں۔ جتنی محنت مسلمانوں نے تعلیمات نبویؐ کو سمجھنے سمجھانے، اپنے سینے میں سمونے اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لئے کی ہے دنیا کی کوئی قوم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اسی طرح برکات نبویؐ کے شعبے کو جن خوش نصیبوں نے سنبھالا اور آئندہ نسلوں تک اور آنے والے مسلمانوں تک پہنچایا اور یہ بڑا نازک کام تھا چونکہ تعلیمات کی تحقیق علمی تھی یہ برکات و کیفیات تھیں اور ان کے لئے کوئی خارجی معیار نہ تھا۔ کیفیات نہ لکھی جاسکتی ہیں نہ بڑھی جاسکتی ہیں۔ نہ بولی جاسکتی ہیں۔ صرف محسوس کی جاسکتی ہیں تو اس کے لئے صرف اجالا قلب اور قلبی استعداد کا ایک معیار تھا۔ جس کے لئے انھوں نے محنتیں کیں، مجاہدے کیے اور انھیں اخذ کیا تو مختلف سلاسل تصوف جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ جس طرح تعلیمات کے لیے مختلف مکاتب بنے، مدارس بنے، تمام سلاسل تصوف بننے

امت میں اور جتنے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ سب کا بنیادی موضوع انسان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم چونکہ حضور اکرمؐ کے بعد خلافت راشدہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم تک یہ جو چار ہستیاں گزری ہیں۔ ان کے ادوار مبارکہ جو تھے وہ حضور ﷺ کی فیوضات کی آماجگاہ تھیں یہ مضر بھی تھے، فتنی بھی تھے، صوفی بھی تھے، ان چار بزرگ ہستیوں کے بعد جو افراد آئے ان میں کمالات مختلف شعبوں میں بٹ گئے کوئی تفسیر کا امام بنا، کوئی فقہ کا کوئی حدیث کا، اور کوئی برکات کا لیکن ان چار مبارک ہستیوں تک اس لئے تفریق نہیں ملتی۔ کہ یہ چاروں شخصیات جو تھیں یہ جمال نبویؐ کی جامع تھیں، آئینے تھے رخ مصطفوی ﷺ کے۔ ان میں کامل جمال مصطفوی ﷺ نظر آتا ہے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بات آگے بڑھی تو پھر یہ چیزیں تقسیم ہونا شروع ہو گئیں پھر ان چار انسانوں کے پاسے کا کوئی پانچواں انسان اس فلک کج لوئے کوئی دیکھا نہیں۔

اس لئے سلاسل تصوف سارے کے سارے جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے لیکن ایک خصوصیت ابو بکر صدیقؓ کی ایسی ہے جس میں وہ ان باقی تین ہستیوں سے بھی ممتاز ہے وہ بازی لے گئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیقؓ یہ بڑی عجیب شخصیت ہے۔ میرے بھائی انبیاء علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے حضورؐ نے فرمایا تھا۔ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی، چار ہشتیس مسلسل نبوت سے آتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام تک اور تمام نبیوں کے، صحابہ میں چار پشت صحبت محمد رسولؐ چلتی ہے ابو بکر صدیقؓ کے خانوادہ میں باپ صحابی، خود صحابی، بیٹے صحابی، پوتے صحابی، یعنی چار پشت گذر گئیں صحبت محمد

رسول اللہ میں تو اس اللہ کے محبوب بندے کو اللہ کی قرآن کی رو سے، نبی پاک کے ارشادات کی رو سے اور صحابی کے اجمال کی رو سے اور بے شمار فضیلتیں حاصل ہیں۔ جس میں یہ تین حضرات جو امت کا خلاصہ ہیں اور جمال نبویؐ کا آئینہ ہیں وہ بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا۔ ان میں بھی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور وہ یہ ہے کہ خدا ساری کائنات کا خالق ہے یہ جتنے وجود آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں کوئی بھی از خود نہیں بناؤ وہ بنانا ہے تو بنتے ہیں۔ کوئی از خود قائم نہیں رہتا وہ قائم رکھتا ہے تو رہتے ہیں۔ کسی میں از خود کوئی ذاتی، کوئی تخلیقی، کوئی ترقی، کوئی کیفیت نہیں۔ وہ کیفیات اور اوصاف پیدا کرتا ہے تو ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ساری مخلوق کو اللہ کی معیت حاصل ہے۔ جیسی تو ارشاد ہوتا ہے۔ و هو معکم این ما کنتم تم کہیں ہو، کس حال میں ہو، مومن ہو، کافر، نیک ہو، گنہگار ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، عالم ہو، جاہل ہو، نیک اور عادل ہو یا ظالم ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ یہ معیت عمومی ہے اور اس کا ترشح اس طرح سے ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں بارش برسی ہے تو ہر زمین میں کچھ چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں وہ اہل پڑھتی ہیں۔ کہیں سبز، کہیں پھول، کہیں پھل، کہیں سے تعفن۔ اب اسی بارش کے باعث کسی خطہ زمین میں جس میں خود گندگی موجود ہوتی ہے، تعفن اٹھتا ہے اور کسی میں گلہائے رنگا رنگ کھلتے ہیں۔ اسی طرح ساری مخلوق کو اس کی معیت حاصل ہے۔ اس کا ترشح ہوتا ہے مخلوق پر اور مخلوق کی ذات میں جو خوبیاں یا خامیاں ہیں وہ سامنے آتی چلی جاتی ہیں یہ معیت عامہ ہے۔ ایک درجہ اس سے اوپر ہے۔ معیت کا اور وہ نصیب ہوتی ہے۔ جب کسی کو ایمان نصیب ہوتا ہے مومن کا حصہ ہے صرف وہ اور ہر کلمہ گو جس نے کہہ دیا لا الہ الا

اللہ محمد رسول اللہ وہ ولی اللہ ہو گیا تمام مسلمان ولی اللہ ہیں۔ کیونکہ خود خدا کا فیصلہ ہے اللہ و لے الذین امنوا جو بھی ایمان لایا۔ اسے اللہ کی ولایت حاصل ہے۔ ایک معیت اس سے بھی بلند تر ہے اور وہ ہے خاص لوگوں کے لیے یہ معیت عامہ تھی، خاصہ تھی، وہ خاص القاص ہے۔ وہ ان الذین قالو ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے جب وہ ایمان لائے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا پھر اس پر جم گئے، زمین مل گئی، پہاڑ مل گئے، آسمان پھٹ سکتا ہے۔ لیکن وہ اپنی بات سے ہٹ نہیں سکتے۔ اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے نیک بندے، جن کی زندگیاں، جن کی عمریں، اپنا یہ قول نبھاتے بیت گئیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے۔ تنزل علیہم الملئکتہ۔ آسمانوں کے باسی بھی ان کی زیارات کو آتے ہیں کہ یہ کیسی مخلوق ہے۔ حاجات کے رکھتے ہوئے، خصوصیات بشری کے رکھتے ہوئے، نقائص بشریت کے ہوتے ہوئے، بھوک پیاس جھیلنے ہیں۔ لوگوں کی جھڑکیاں ستے ہیں۔ تنگیاں برداشت کرتے ہیں۔ جیلیں کالتے ہیں۔ کٹ مرتے ہیں۔ مر جاتے ہیں۔ لیکن اپنی بات سے ہلنے کا نام نہیں لیتے یہ خاص لوگوں کے لیے ہی ہے اور انہی کو اولیاء اللہ کے نام سے مارا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے۔ انہیں اللہ کی معیت ذاتی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مدار انسانی صفات پر ہوتا ہے۔ یعنی ان اللہ مع الصابریں۔ اللہ ذاتی طور پر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مفہوم ہے۔ اپنی خواہشات کو رد کر کے احکامات شریعت پر پابند ہو جانا، روک لیتا، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے سامنے اسے صبر کہیں گے۔ اب اللہ کی معیت ذاتی اسے حاصل ہے۔

لیکن معیت باری کا مدار ہے۔ اس انسان کے اوصاف پر اگر خدا نخواستہ یہ صبر چھوڑ دے تو صبر شرط ہے اور معیت اس کی جزاء ہے۔

اذافات الشرط فالتام المشروط۔ جب شرط بنیاد نھنر جائے گی چھت رہ جائے گی اگر خدا نخواستہ کسی لمحے یہ صبر چھوڑ دے تو معیت باری سے محروم ہو جائے گا اور یہی حال ہر ولی اللہ کا ہوتا ہے بڑا سے بڑا ولی اللہ جب بھی سنت رسول سے قدم باہر نکالے گا اس کی ولایت کا لبادا چھین لیا جائے گا ذہن نشین کر لیں بات یہ بڑی پکی بات ہے۔ کوئی بھی خلاف شریعت عمل کرنے والا کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ساری ولایت کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو حضور کے قدموں کی خاک بنا دے اطاعت پیغمبر کا حق ادا کر دے اور اسی پر جیسے اسی پر مر جائے تو اولیاء اللہ تو یہ خاص لوگ ہوتے ہیں اور معیت ذاتی اللہ کی ذاتی معیت حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ ذاتی طور پر اللہ مع الصبرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن کب تک جب تک ان میں صبر کرنے کا وصف موجود ہے۔ خاص القاص ہوتے ہیں۔ انبیاء اور رسول نبی کو نبوت جب دی جاتی ہے تو دینے کے بعد لی نہیں جاتی۔ کوئی شخص کسی طریقے سے کسی محنت سے کسی مجاہدے سے کسی مدرسے میں جا کر نبوت سیکھ کر پڑھ کر مجاہدہ کر کے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وہی ہوتی ہے۔ جو خود اللہ دیتے ہیں اپنی پسند سے دیتے ہیں اور شے محبوب جو ہوتی ہے وہ محبوب لہ کی ملکیت ذاتی بن جاتی ہے۔ وہ نبی کی ذات کا وصف بن جاتی ہے نبوت۔ نبی عالم امر میں بھی ہے باپ کی پشت میں نبی ہے۔ ماں کے پیٹ میں نبی ہے۔ زمین کے اوپر نبی ہے۔ زمین کے پیٹ میں نبی ہے۔ میدان حشر میں نبی ہو گا اور جنت میں نبی، نبی ہی ہو گا۔ اس کی نبوت چھینی نہیں جائے گی۔ اب جس پر

مدارِ تعاقبیت باری کا وہ بن گیا نبی کی ذات کا وصف تو خدا نے معیت بدل دی اس طرف معیت صفاتی کر دی۔ آپ قرآن کریم سارے میں نگاہ فرمائیے تو آپ دیکھیں گے جہاں انبیاء علیہ السلام کو خطاب فرمایا تو اپنی معیت صفاتی ارشاد فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر جب نکلے تو سامنے سمندر آ گیا۔ پیچھے سے فرعونی لشکر، تو اسرائیلیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے مروا دیا اس سے ہم زندہ تو تھے۔ ذلیل تھے، پریشان تھے، زندہ تو تھے تو آپ کی بات مان کر تو زندگی بھی ہم داؤ پر لگا بیٹھے انہوں نے فرمایا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ انا معی ربی یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ تو ذاتی نام ہے۔ رب صفاتی نام ہے۔ فرمایا انا معی ربی میرا ساتھ میرا رب ہے۔ یعنی معیت صفاتی کا تذکرہ فرمایا اسی طرح خود رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعونی دربار میں اور لمبی بات چلتی ہے تو وہاں جب معیت کی بات چلتی ہے انہی معکما یعنی میری معیت صفاتی تمہیں حاصل ہے۔ چونکہ اس طرف ثبوت و صفت ایسا تھا جو تغیر پذیر نہیں تھا تو اس طرف معیت صفاتی کہی یہ ہے خاص القاص لوگ انبیاء اور رسل علیہ السلام ایک درجہ معیت جو مجھ میں بھی ہو۔ آپ میں بھی ہو مجھ میں مختلف حیثیت سے ہو۔ آپ میں مختلف حیثیت سے ہو۔ چلو آپ نمبروں ہو جائیں میں اس میں درجہ دوم ہو جاؤں گا لیکن کوئی اشتراک تو ہو۔ آدمیوں میں دس آدمیوں میں۔ پچاس آدمیوں میں ایک معیت ایسی ہے پوری کائنات میں جو صرف دو بندوں کو حاصل ہے۔ پوری خدائی میں انبیاء رسل میں بھی اور غیر نبیوں میں بھی معیت ہے۔ ذات کی ذات کے ساتھ اللہ کی ذات کی اپنے بندے کی ذات کے ساتھ۔ وہ بندہ بیمار ہے۔ صحت مند ہے۔ سفر میں ہے۔ حضر میں ہے۔ اسے

اچھا کہے یا نہ کہے اس کی ذات کے ساتھ اللہ کی ذات کی معیت حاصل ہے اور بندے پوری کائنات میں اللہ کے دو بندے ہیں کوئی تیسرا نہیں ہے۔ ان کا جن کا ذکر قرآن حکیم فرماتا ہے۔ واذا اخرج هو الذین کفرو ثانی اثنین اذھما فی الغار۔ قرآن کا انداز دیکھیں نا۔ کہ جب کافروں نے ہجرت پر مجبور کر دیا میرے حبیبؐ تو آپ کے ساتھ دو میں دوسرا بھی تھا یہ بات ذرا غور کرنے کی ہے کہ خود خدا فرماتا ہے۔ ثانی اثنین، اثنین عربی میں کہتے ہیں دو کو۔ تو دو میں دوسرا بھی حضورؐ کے ساتھ تھا۔ پہلے تو خود حضورؐ ہوئے اول تو خود ہوئے محمد رسول اللہ تو اللہ فرماتا ہے اس درجے کے بندے میں نے پیدا ہی دو کیے ہیں اور ان دو میں جو دوسرا ہے وہ بھی ساتھ تھا۔ ثانی اثنین اذھما فی الغار مولانا یہ علماء لکھتے نہیں ہیں ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور یہ علماء کے لیے ہے خاص طور پر بات ثانی اثنین پر بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں لیکن بات ہاتھ نہیں آتی کہ اصل بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اس پائے کے صرف دو بندے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان دو میں پہلے تو ہے میرے حبیبؐ لیکن ان میں دو میں جو دوسرا ہے۔ وہ بھی حضورؐ کے ساتھ بتا بھی وہ دوسرا کیسے ہے۔ کیا میں نے محض اس لیے صرف دو کہا یا اس کے معنی کر کے ثابت کر لیا یا کوئی اور ثبوت بھی ہے تو آپ دیکھئے ایک تو دیکھئے کہ جب ہجرت کا لمحہ آیا یہ معمولی بات نہیں تھی اور نہ خدا اتنا کمزور تھا کہ آپ نے نبیؐ کی خدا نخواستہ مدد نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہا بھاگ جاؤ۔ ایسی بات نہیں تھی بات یہ تھی کہ اہل مکہ نے وہ قدر نہ کی۔ جو نبیؐ رحمت کا حق بنتا تھا غیرت باری نے گنبد خضراء سے قیامت تک کے لیے کئے کی زمین کو حرم کر دیا۔ یہ بات صرف اتنی تھی۔ اب جب بیت اللہ ہے

کا نام ہے۔ حمل حیدری۔ وہ فارسی میں منظوم ہے ساری اور نایاب ہے آجکل۔ اسی نام پر اور کتابیں لکھ کر اور ان میں سے وہ چیزیں خلط لفظ کر کے چھاپ دی گئی ہیں کئی حمل حیدری ملتے ہیں لیکن وہ اصل باذل ایرانی کی جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ وہ نایاب ہے۔ اس میں جب وہ منظر کشی کرتا ہے تو کتا ہے فارسی...

چنیں گفت راوی کہ سالار دین
چوں سالم بحفظ جمان آفرین
زندیک آں قوسے پر مگر رفت
بسوئے سرائے ابو بکر رفت
یعنی حضور اکرم خود تشریف لے گئے اور ابو بکر صدیقؓ کو۔
میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں پڑھتا۔ میں جو بات ثابت کرنا چاہتا ہوں صرف وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب لے کر نکلے اپنی خدمت میں حضورؐ ابو بکر صدیقؓ کو تو پھر وہی منظر کشی کرتا ہے۔

چوں رفتند چندیں زد المان دشت
قدوم فلک سایہ مجروح گشت
کتا ہے۔ جب تھوڑا سا فاصلہ اس جنگل بیاں بان میں کیا حضورؐ نے تو حضور اکرمؐ کے قدم مبارک کو پتھروں نے بے تابانہ چوما حتیٰ کہ زخمی ہو گئے قدم مبارک اور چلنے میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔ تو وہ باذل کتا ہے۔
ابو بکرؓ آں چاپہ دوشش گرفت
ابو بکرؓ نے محمد رسول اللہ کو اپنے کندھے پہ بیٹھا لیا

نگاہ پڑتی ہے اگر اس کے پہلو میں حرم نبویؐ بھی ہوتا تو زمینیں کیا آسمان بھی کسے کے لیے التجا کرتے اور ٹوٹ ٹوٹ پڑتے لیکن کتے والے وہ حق ادا نہ کر سکے اگر ڈر کر خدا بھگاتا تو انہی لوگوں کو جب وہ مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں تو حکم دے دیتا ہے میدان میں آؤ اور ان سے مقابلہ کرو اور تعداد میں تھوڑے ہو۔ اسباب کم ہیں، کتا ہے کوئی فکر نہ کرو۔ لڑیں گے، تو میرے فرشتے ہیں، تم میدان میں آ جاؤ، وہ فرشتے مکہ مکرمہ بھی آ سکتے تھے لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں یوں غلبہ نہیں دوں گا اپنے نبیؐ کہ تم قدر بھی نہ کرو اور گنبد خضراء بھی تمہاری گود میں ڈال دوں یہ نہیں ہو گا۔

مدینے والے وہاں سے نکلے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ پوری پوری دنیا کی مخالفت مول لیتا ہے۔ لیکن انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر عرض کی یا رسولؐ ہمارے ہاں تشریف لائے ہمیں رونق بخشے خدا نے فرمایا قیامت تک کے لیے ساری کائنات تمہارے سمنوں میں نقوش کف پائے رسولؐ تلاش کرتی رہے گی یہ اس کی اپنی تقسیم ہے جسے سرفراز کر دے، تو ہجرت میں مصلحت صرف یہ نظر آتی ہے۔ ورنہ خدا کو اور خدا کے نبیؐ کو کفار کا خوف نہیں تھا۔ تو جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کی رفاقت کے لیے ابو بکر صدیقؓ کو پسند کر لیا۔ رب جلیل نے علامہ باذل ایک شیعہ علماء میں سے بہت فاضل انسان گزرا ہے۔ ایران کا رہنے والا تھا اس نے ایک تاریخ لکھی ہے اسلام کی، اس

ایک نسبت تمام سلاسل تصوف میں ایسی ہے جس کا منبع ہے۔ ابو بکر صدیقؓ کا دل اور عجیب ہمت یہ ہے کہ منازل تصوف میں ایک خاص منزل آتی ہے جس پر پہنچ کر اس سے آگے ہر وہ ولی چلتا ہے جسے وہ نسبت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر وہ نسبت نصیب نہ ہو۔ تو اس منزل پر جا کر تمام ترقیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رک جاتی ہیں، اس سے آگے چلنے کے لئے صرف اور صرف وہ نسبت کارگر ہے۔ اس نسبت کو اصطلاح تصوف میں نسبت اویسیہ کہتے ہیں۔ نسبت اویسیہ وہ قوت ہے۔ کہ دل دل سے اور روح روح سے اخذ برکت کر لے سینہ سیراب ہو جائے

ولے اس حدیث است جائے نہفت
کتابہ بات بڑی حیرت کی ہے۔

دوریں کس خیال قوت آمد پد پر
کہ یار نبوت تواند کشید

آدھا دبلہ پتلا لاغر سا بوڑھا لیکن اتنی قوت رکھتا
ہے۔ نبوت کا بوجھ کاندھے پر لئے جا رہا ہے تو ایک لمحہ
ایسا بھی آیا۔ جب ساری کائنات کا تعلق محمد رسول اللہ
کے ساتھ ابو بکرؓ کے پاؤں کے طفیل تھا۔ زمین پر کائنات
پر پاؤں تھے ابو بکر صدیقؓ کے اور نبی رحمت ﷺ ابو بکرؓ
کے دوش پر تھے یعنی ساری خدائی کا تعلق جو محمد رسول
اللہ سے قائم تھا۔ وہ ابو بکرؓ کے پاؤں کے تلووں کے
صدقے تھا۔ اوہ پھر جب غار ثور میں جلوہ افروز ہوئے تو
تین دن رات وہ نور جو قیامت تک دلوں کو روشن کرنے
کی سکت رکھتا تھا وہ پورے کا پورا مرتکز رہا ایک
ابو بکر صدیقؓ کے دل اقدس میں تو جس کی اک نگاہ
میں ساری کائنات بیک نگاہ صحابی آجائے ایمان لا کر تو
بیک نگاہ ساری کائنات کے بسنے والے صحابی بن سکتے ہیں
تو وہ نگاہ پاک جب مرتکز ہوگی ایک دل مضطرب پر
وہ بے تمایاں لکھتا ہے نا مفسر، کہ اہل مکہ تلاش کرتے
کرتے جب وہاں جانچنے غار ثور کے سامنے

ترا گا ہے دریں بانے نہ شد چاک
چہ دانی لذت دیوانگی را
یہ پتہ تو انہی کو ہے جنہوں نے محبت کی ہو، محبوب ہو اور
محمد رسول اللہ جیسا ہو۔ ساری کائنات سے یکسو ہو کر گود
میں سر رکھ کر جمال سے سیراب ہونے کا موقع ملے اور
پھر دشمنوں کا رقیبوں کا کھٹکا اور ان کے پاؤں کی آہٹ
سنائی دے۔ تو محبت کرنے والے کے دل یہ کیا بیت گئی
ہوگی تو حضورؐ اس طرح فرماتے تھے ابو بکر صدیقؓ کے پاؤں کی
گود میں پاؤں کی آہٹ آتی اور پھر کافروں کے پاؤں ثور

کے سامنے نظر آنے لگے تو تڑپ تڑپ گیا دل ان کا، تو
فورا ارشاد ہوا اللہ نے وحی نازل کی، حضورؐ نے ارشاد
فرمایا

لا تحزن میرا اندیشہ نہ کر حزن ہوتا ہے دوسرے کا
خوف اور اپنی ذات کا خوف جو ہوتا ہے۔ اس کے لئے
لا تحنف کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی مثال
موجود ہے۔ کہ یوسف علیہ السلام کے فراق میں یوسف
علیہ السلام کے دکھ میں و بیضت عیناہ من
الحزن یوسف علیہ السلام کے دکھ میں یعقوب علیہ
السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں یہ حزن انہیں اپنی
ذات کا دکھ نہیں تھا، حزن تھا، یوسف علیہ السلام کی جدائی
کا، دکھ تو قرآن حکیم فرماتا ہے۔ و بیضت اینا
ہو من الحزن فہو کریم وہ دکھ سے اس طرح
بھرا ہوا تھا، میرے نبی کا دل جس طرح مشکیزہ پانی سے بھرا
ہو کر زم ہوتا ہے۔ مشکیزے کو بھر کر اس کا منہ باندھ دینا،
فہو کریم ان کا دل دکھوں سے بھر گیا تھا اور آنکھیں
سفید ہو گئی تھیں، ہجر یوسف علیہ السلام میں۔

یہاں اللہ کا حبیب فرماتا ہے۔ لا تحزن میرا رنج
نہ کر، کیوں بات یہاں بنتی ہے۔ فرماتا ہے۔ ان اللہ
معنا ہم دونوں کی ذاتوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔
معیت ذاتی حاصل ہے۔ تیری ذات کو بھی اور میری ذات
کو بھی، اور پوری کائنات میں صرف دو ہستیاں ہیں۔
انبیاء رسل کا سلطان ہے محمد رسول اللہ جس کی ذات کو
معیت ذاتی حاصل ہے اور غیر نبیوں میں معیت ذاتی کا
مرکز ہے ابو بکر صدیقؓ جس کی ذات کو معیت ذاتی حاصل
ہے۔ تیسرا کوئی انسان روئے زمین پر نہیں۔ نبیوں میں یہ
کمال ہے۔ لام الانبیاء کا۔ اور غیر نبیوں میں کمال ہے۔
ابو بکر صدیقؓ کا۔ کہ جن کی ذات کو اللہ کی معیت ذاتی
حاصل ہے۔ یہ اتنی عجیب بات ہے کہ حدیث شریف میں

آتا ہے ایک بار حضورؐ استراحت فرماتے اور اندھیری رات تھی اور آسمان بھرا ہوا تھا تاروں سے بادلوں سے صاف تھا اور بھرا ہوا تھا ستارے چمک رہے تھے تو حضرت عائشہ الصدیقہؓ جیبی، حبیبہ کبریٰ ام المؤمنین جگر گوشہ ابوبکر صدیقؓ عرض کرتی ہیں۔ یا رسول اللہؐ کسی کے نامہ اعمال میں یوں بھی نیکیاں تھی ہوں گی جیسے آسمان کے سینے پر تارے سجے ہوئے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں بے شک عمرؓ کا اعمال نامہ ایسا ہی ہے۔ جیسے تجھے آسمان نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہؐ میرے باپ ابوبکر صدیقؓ کا اعمال نامہ فرمایا تیرے باپ کے اعمال نامے کو کون ماپ سکتا ہے۔ اسے جو تین راتیں ٹور کی نصیب ہوئی ہیں۔ ان میں تو کائنات میں کوئی دوسرا شریک ہی نہیں۔ سیدنا فاروق اعظمؓ سوا کرنے گئے ابوبکر صدیقؓ کی خدمت میں عرض کی آپ نے سنا ہے نبی رحمتؐ نے فرمایا ہے۔ عمرؓ کی نیکیاں یوں تھی ہیں اعمال نامے میں، جیسے آسمان کا سینہ تاروں سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا بے شک میں نے سنا ہے حضورؐ سے، تجھے مبارک ہو اللہ تجھے نصیب کرے۔ انہوں نے کہا میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ ساری نیکیاں آپؐ لے لیں اور ٹور کی تین راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دیں۔ انہوں نے فرمایا بھائی یہ تو وہ دینے والا ہے میں یہ رات نہیں بچ سکتا۔ ایک عمر بڑھو نہیں، ہزاروں عمر بڑھو اپنے سارے اعمال نامے لے آئیں یہ نہیں ملے گی۔ یہ ہے وہ مقام جو انفرادیت عطا کرتا ہے ابوبکر صدیقؓ بڑھو کہ۔ تو میں بات یہاں لا رہا تھا کہ تمام سلاسل تصوف حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے چلتے ہیں جس کی وجہ میں عرض کر چکا ہوں۔ ان سب میں بھی برکت نبویؐ صدیق اکبرؓ، فاروق اعظمؓ، عثمان غنیؓ سے ہو کر علی المرتضیٰؓ کے سینے اطہر سے قلب اطہر سے تقسیم ہوتی

ہیں۔ لیکن ایک نسبت ایسی ہے پوری کائنات میں جس کا چشمہ براہ راست ابوبکر صدیقؓ کے دل سے پھوٹتا ہے۔ برکت نبویؐ تو تھی مخلوق کے لئے اور تقسیم کرنے کے لئے خداوند کریم نے انھیں روکا تو نہیں تو ایک نسبت تمام سلاسل تصوف میں ایسی ہے جس کا منبع ہے۔ ابوبکر صدیقؓ کا دل اور عجیب بات یہ ہے کہ منازل تصوف میں ایک خاص منزل آتی ہے جس پر پہنچ کر اس سے آگے ہر وہ ولی چلتا ہے جسے وہ نسبت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر وہ نسبت نصیب نہ ہو۔ تو اس منزل پر جا کر تمام ترقیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رک جاتی ہیں، اس سے آگے چلنے کے لئے صرف اور صرف وہ نسبت کارگر ہے۔ اس نسبت کو اصطلاح تصوف میں نسبت اولیہ کہتے ہیں۔ نسبت اولیہ وہ قوت ہے۔ کہ دل دل سے اور روح روح سے اخذ برکت کر لے سینہ سیراب ہو جائے اور اس میں وہ بے تابیاں آجائیں جو ٹور میں بیٹھا ہوا ابوبکر صدیقؓ محسوس کرتا تھا اگرچہ ان کا محسوس کرنا، ان کی شان کے مطابق ہوگا میرا آپ کا محسوس کرنا ہماری حیثیت کے مطابق ہوگا لیکن کیفیت وہی ہوگی اس نسبت کو سلاسل تصوف میں نسبت اولیہ کہتے ہیں۔ اور یہ اس کے حاصل ہیں یہ حضرات نقشبند رحمۃ اللہ علیہم اربعین سلسلہ نقشبندیہ ہیں نقشبندیہ میں اولیہ ایک شعبہ ہے۔ جس کے مشاغل اس برکت کے حاصل ہیں۔ وہ بڑی عجیب بات کہتے ہیں۔

اولیہ آخر ہر منتہی آ کر ما حبیب تنہا حسی کہ ہمیں اللہ نے اول معا آخر ہر منتہی جہاں باقی سلاسل کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہاں سے ابتداء کرنے کی قوت دی ہے اسی نقطہ کو لے کر کہتے ہیں کہ تمام سلاسل اگر اسی میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری منتہی

یہ ہے کہ بندے کے پاس مانگنے کے لئے کچھ نہیں رہ جاتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے، مانگنے کے لئے، اس کے پاس الفاظ نہیں رہتے میں اب کیا مانگوں۔ اللہ نے جس طرح سے وجود میں روح رکھا ہے اور وجود کے عناصر ہیں۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی اسی طرح روح میں لطائف ہیں۔ جو ان عناصر کے قائم مقام ہیں جنہیں لطیفہ کہا۔ لطائف متعلق ہیں۔ عالم امر سے بعض پانچ شمار کرتے ہیں چونکہ اصل پانچ ہیں پھر ان میں سے بعض نے سات بعض نے گیارہ تک کا ذکر کیا لیکن وہ ان ہی کے شعبے ہیں۔ اصل وہ پانچ ہیں۔ تو تمام سلاسل تصوف ذکر جبر شروع کرتے ہیں۔ پھر ذکر جبر کے درجے بتاتے ہیں لا الہ کو پھر لا للہ کو پھر اللہ اللہ کو پھر اس کے بعد ذکر خفی پر لاتے ہیں اور ایک لطیفے قلب پر شروع کراتے ہیں۔ ساتوں عمت کی جاتی ہے۔ ایک لطیفے پر پھر اسی طرح دوسرے پر اسی طرح تیسرے پر تو سات لطائف تک جاتے ہوئے۔ تب جا کر سات لطائف تک جاتے ہوئے اوسط اگر دو سال بھی لگائے تو چودہ سال بنتے ہیں۔ تب جا کر سات لطائف جو ہیں وہ ذکر ہوتے ہیں اور منور ہوتے ہیں۔ لیکن نسبت اوسطیہ والوں کے پاس کوئی آجائے تو کہتے ہیں کہ میاں میرے پاس بیٹھ ایک ایک کر کے ساتوں لطائف تک نگاہ کرتا جا ایک نگاہ میں سات لطائف روشن ہو جاتے ہیں۔ کتنے فاصلے ہیں یہ اس لئے کہ یہ نسبت وہ ہے جو براہ راست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منتقل ہو کر آتے ہیں۔

فنا فی اللہ اور بقا باللہ پر اگر سالک کو دوسرے سلاسل پہنچادیں تو وہ کہتے ہیں۔ کہ ہم نے تجھے کمال پر پہنچا دیا ہے۔ یہ فتا بقا پر کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ اب تیری ایجاد سیدھی ہو گئی اب تجھے اب ج دکتا آگیا اب تجھے آگے پڑھائیں گے تو یہ سلسلہ عالیہ اور اور یہ

نسبت مبارکہ جس کی خدمت کرنے کی توفیق اللہ کریم نے مجھے دی ہے اور وہ اپنی عطا سے دیے رکھے چونکہ میں جانتا ہوں کہ میں بڑا ناکارہ، بڑا تالائق، بڑا ست انسان ہوں پتہ نہیں یہ اس کی مرضی وہ جب کام لیتا چاہے درختوں سے، پتھروں سے لے لیتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا چاہی تو ایک درخت کو ذریعہ بنا دیا اور اس میں سے نداء آنے لگی انہی انار بیک اس کی مرضی درخت تو درخت ہی رہا ہم تو وہی مشت غبار ہیں یہ اس کی مرضی کہ اس نے اس خدمت پہ لگا دیا بیکار اور تالائق سا آدمی تھا میں، اب ڈر اس بات سے لگتا ہے عجیب کیفیت گزرتی ہیں چلو ایک بات چھوٹی سی بتا دوں پھر اجازت چاہتا ہوں کہ اس حال میں آنے سے پہلے کی زندگی پہ نگاہ جاتی ہے تو کف افسوس ملتا ہوں کہ خدایا میں نے اتنے سال ضائع کر دیے اور یہ نعمت یہاں موجود تھی جب آگے کو دیکھتا ہوں تو پھر ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ملتی تو شاید مار کھا کر نجات ہو جاتی اب اگر پھنس گئے تو نجات کے لئے ہمانہ بھی نہیں۔ تو اللہ کریم سے عافیت چاہتا ہوں آپ کے لئے بھی اپنے لئے بھی تمام مسلمانوں کے لئے کہ خدا دے کر محروم نہ کرے کسی کو بھی عطا کے بعد کسی کو بھی محرومی کا دکھ دیکھنا نصیب نہ کرے بہت دشوار ہوتا ہے اس کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں اور یہ سب کچھ آپ کو صرف اس لئے بتایا ہے کہ میں خود مزدور آدمی ہوں روزی مزدوری کر کے کماتا ہوں اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں اور اس معاشرے کی تمام باتوں میں اس حد تک پورے جوش سے حصہ لیتا ہوں جس حد تک کہیں شریعت مطہرہ سامنے آئے جہاں روک دے مجبوری ہے اور یہی اسلامی زندگی ہے۔ اسلامی زندگی گوشہ نشینی اور خانہ نشینی کی نہیں ہے۔ چھپ کر جینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ مزے سے جینے کا نام اسلام ہے۔

پاس یہ دولت ہے۔

آپ لوگوں کے لئے ہے۔ آپ کی لمانت ہے تمام مسلمانوں کو حق حاصل ہے اسے حاصل کرنے کا یہ رواج ملتا گیا ہے کہ ایک خاندان پیر ہوتا ہے باقی سارے مرید کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے تمام مسلمانوں کا حق ہے مردوں کا عورتوں کا بوڑھوں کا جوانوں کا امیروں کا غریبوں کا ہر مسلمان کا حق بنتا ہے اس پر جب صحابیت پر کوئی پابندی نہیں کہ کوئی خاندان ہی صحابی بنے گا دوسرا خاندان نہیں بن سکتا ہے یا پڑھا لکھا ہی بن سکتا ہے۔ چرہا نہیں بن سکتا یا امیر بنے گا امیر نہیں کوئی پابندی ہے تو صحابیت تو بہت بلندی ہے وہاں پابندی کوئی نہیں تو ولایت کو کس نے بانٹ دیا کہ فلاں خاندان حاصل کر سکتا ہے فلاں نہیں۔ سب کر سکتے ہیں میرے بھائی ہر مسلمان کا حق بنتا ہے مرد کا عورت کا لیکن ان حدود کے اندر جنہیں شریعت مطہرہ نے پابند کر دیا ہے۔ خود اس نعمت کو سیکھو دلوں کو روشن کرو اور گھروں میں خود سیکھاؤ۔ بیویوں کو ماؤں کو بہنوں کو بیٹوں کو بچوں کو اللہ کریم آپ سب کو اور حاضر و غائب اور تمام مسلمانوں کو یہ نعمت عظمیٰ نصیب کرے اور آپ سب کے طفیل مجھ عاجز پر بھی رحم فرمائے اور کبھی یہ دی ہوئی نعمت چھین نہ لے۔

اچھا پنہو لیکن کما کر، چھین کر نہیں، اچھا کھاؤ، جائز وسائل سے کما کر، موٹریں رکھو، مکان بناؤ، لیکن محنت کر کے، حلال کر کے، کما کر، چھین کر نہیں اور موٹر ہو تو بھی رب کا سجدہ مت چھوڑو پیدل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ بیمار ہو تو اسے یاد کرو۔ صحت و عافیت ہو تو اسے بھول نہ جاؤ اسلام ہے مزے سے زندہ رہنے کا نام، موت آئے تو اپنے آپ کو فارغ پاؤ چل دو بے فکر۔ کہ ہمارا گھر اسی طرف ہے ہمیں وہیں جانا ہے زندہ رکھے تو اس کی اطاعت کرتے رہو تو آپ جانتے ہیں کہ اس تاریخ، تاریخ انسانی میں یہ بات موجود ہے کہ زمین پر بسنے والوں کو حقیقی تہذیب سے آشنا ہی اسلام نے اور مسلمان نے کیا ہے فاروق اعظم، صدیق اکبر، جیسا کوئی بڑا فقیر نہیں ہو گا۔ لیکن ان جیسا کوئی بڑا سیاستدان اور مدبر بھی نہیں ہو گا جہاں ان جیسا کوئی عابد و زاہد نہیں وہاں ان کے پائے کا کوئی جرنیل تلاش کر کے لاؤ۔ یعنی مسلمان حدود شرعی میں رہتے ہوئے بھرپور زندگی گزارتا ہے اس لئے میں آپ پر بوجھ نہیں بنتا آپ سے شریعتیں نہیں مانگو گا آپ سے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ سے خواجواہ کا احترام کروانے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ بالکل عام آدمی ہوں میں جسے آپ جیسا میں آپ سے کم تر ہوں لیکن یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ میرے

اطلاع برائے خریداران الاخوان ٹائمز

ماہنامہ الاخوان ٹائمز سے متعلقہ خط و کتابت سالانہ چندہ اور دیگر شکایات کے لئے درج ذیل پتے پر رابطہ کریں۔

وقار مصطفیٰ

معرفت روزنامہ وفاق

6 - اے وارث روڈ لاہور

صحافت اور موجودہ صورتحال

ہیں اور ختم نبوت کے بے شمار معنی اوز بے شمار پہلو سامنے لائے جاتے ہیں اور اس پر ایچی ٹیشن، مقدمات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ختم نبوت کا یہ مفہوم جو ہم پیش نظر نہیں لاسکے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو زمین پر بسنے کے لئے ہدایات جاری کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ مکمل ہو گیا ختم سے مراد ہے مکمل ہو گیا۔ اب مزید کسی ہدایت کے دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ نہیں کہ ضرورت باقی ہے اور اللہ نے نبوت کا سلسلہ توڑ دیا اور لوگ آوارہ ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو بسنے کے لئے حقوق و فرائض، ذمہ داریاں، تعلقات، رشتے ناتے، سیاسیات، معاشیات، عدالت غرض ہر کام اس سلیقے سے کرنا ہے جو نبی کریمؐ نے بتایا ہے اور وہی درست ہے۔ اسی میں دو عالم کی بھلائی ہے۔ یہ پورا نظام رب کریمؐ نے ایسا دیا ہے جو بیک وقت تمام انسانیت

جناب صدر پریس کلب، صحافی حضرات اور مہمان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے لئے یہ لمحہ باعث سعادت ہے کہ آپ نے مجھے یہاں اپنی گذارشات پیش کرنے کی عزت بخشی۔ میرے نزدیک صحافت، حقائق کو بیان کرنے کا نام ہے۔ دراصل یہ لفظ قرآن حکیم سے لیا گیا ہے اور جو کتابیں آپؐ سے پہلے انبیاء صلعم السلام کو اللہ کریم کی طرف سے لکھی لکھائی مل جاتی تھیں انہیں صحیفہ آسمانی کہا گیا اور قرآن حکیم نے اس کو صحف ابراہیم و موسیٰ کہا۔ اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہاں سے اخذ کر کے صحافت ایک پیشہ بنا کر سچائی کو الفاظ کے قالب میں ڈھال کر دوسروں تک، لوگوں تک، اہل وطن تک، اہل زمانہ تک، ایوان اقتدار تک، مفلسی کی جھوپڑی تک پہنچانے کا نام صحافت ہے۔ صحافی کی ذاتی پسند و ناپسند الگ ہوتی ہے وہ بھی انسان ہے۔ اس کی وابستگی بھی کسی کے ساتھ ہوتی ہے کسی سے اس کی

مولانا محمد اکرم اعوان

کے لئے ہے اور قیام قیامت تک کے لئے کافی ہے۔ کسی نئی ہدایت یا تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں۔

جب سے سلسلہ انبیاء چل رہا ہے یہ آئیہ کریمہ پہلی بار نازل ہوئی۔ ”الیوم اکملت لکم دینکم“ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین وہ طرز حیات ہوتا ہے جس میں عقیدہ و ایمان بھی شامل ہو۔ دین کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ دین یہی ہے جو کچھ ہم بازار میں کرتے ہیں، معاش اور تعلیم میں کرتے ہیں۔

رنجش بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو کچھ لگتا ہے اس میں صحافی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی پسند و ناپسند کو داخل کرے۔ اس کی ذمہ داری اس کے پروفیشن کی طرف سے یہ ہے کہ حقائق کو الفاظ کے روپ میں ڈھال کر لوگوں تک پہنچائے اس اعتبار سے صحافی حضرات سے ملنا آپ کی محفل میں حال دل کتنا بہت بڑی بات ہے۔

ہم کیا کتنا چاہتے ہیں؟ ہم بڑی سادہ سی بات کتنا چاہتے ہیں۔ آپ بڑا شور سنتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ختم نبوت پر بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ بڑی تحریکیں چلائی جاتی

جب نبوت اپنے مکمل کو پہنچی دین مکمل ہو گیا اور ایک قوم منصفہ شہود پر آئی جس میں عرب کے چند خانہ بدوشوں کے علاوہ اس قوم کا سارا سرا یہ چند صحرا نورد تھے۔ دوسری طرف دئے زمین پر صدیوں سے بستہ ہوا ایک معاشرہ تھا۔ حکومتیں تھیں۔ ریاستیں تھیں فوج تھیں، لشکر تھے، طاقتیں تھیں، خزانے تھے اور صدیوں سے راج ایک تہذیب تھی۔ مقابلتاً دیکھا جائے تو مادی اعتبار سے یوں لگتا ہے جیسے ایک بیچونی ہمالہ کو اٹھا کر کہیں دوسری طرف پھینک دینا چاہتی ہو۔ بظاہر ممکن نظر نہ آتا تھا لیکن اس پیغام میں اتنی سچائی تھی۔ سارا عالم اندھیروں میں ڈوبا ہوا اور ایک ستارہ بھی طلوع ہو جائے تو اندھیرا اس کو چھپا نہیں سکتا۔ نور کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ ظلمت اور تاریکی بے شک پے در پے ہوں لیکن ایک ستارہ بھی طلوع ہو جائے تو اندھیرا لے چھپا نہیں سکتا اور سورج نکل آئے تو اندھیروں کا وجود مٹ جاتا ہے۔ یہ پیغام سورج تھا اور اس نے واقعی دنیا سے اندھیروں کا وجود مٹا دیا۔ یہ اتنا کامیاب پیغام تھا کہ اسے تاریخ انسانی کا دھارا بدل دیا۔ ہماری اساس دین سے اٹھتی ہے اور ہم چودہ صدیوں بعد ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے اس پیغام کو اس زمانے میں اپنایا تھا جب سپر پاور قیصر و کسری تھے۔ امتداد زمانہ سے عروج و زوال چلتے رہے اور اس سرزمین برصغیر پر مسلمان پہنچے۔ ان سے پہلے یہاں ایک سٹم تھا۔ ایک نظام تھا۔ سلطنتیں تھیں۔ راجاؤں تھے۔ حکومتیں تھیں۔ بادشاہتیں تھیں جن کے طریقہ اسلوب زندگی مختلف تھے۔

مسلمانوں نے بنگالہ سے کابل تک اور ہمالہ سے دکن تک تمام نظاموں کی بساط لپیٹ دی اور اس جہان کی آبادی کو ایک نیا نظام دیا لیکن جب مسلمان مشرق وسطیٰ میں غرق ہوئے تو ان کی اپنی کوتاہی کے سبب ایک نیا طاقت

انگریز آیا۔ انگریز نے الف سے لے تک وہ سارا نظام لپیٹ دیا اور اس کی جگہ تعلیمی نظام اپنا دیا، سیاسی نظام اپنا دیا، معاشی نظام اپنا دیا اور وہ ایسا نظام تھا جو انگریز کے اپنے ملک میں نہیں چل سکتا تھا۔ وہ نہ کبھی وہاں رہا نہ اب ہے اس لئے کہ اس کے اپنے ملک میں آزاد لوگ بستے ہیں۔ وہ نظام تھا غلاموں کو سیدھا رکھنے کے لئے۔ اگر وہ تعلیم حاصل کریں تو حکومت کی مشینری چلانے کے کام آئیں۔ تجارت اگر کریں تو اس کا زیادہ منافع حکمرانوں کو جائے۔ اگر سیاست کریں تو ایوان اقتدار کو تقویت پہنچے اور اگر وہ مرے تو اس کا فائدہ بھی حکمران کو ہو اور اگر وہ زندہ رہے تو اس کا فائدہ حکومت کو ہو۔ یہ تھا وہ (نو) آبادیاتی نظام جو یہاں راج کیا گیا۔

مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ سراج الدولہ کی شہادت سے لے کر قیام پاکستان تک یہ قوم انگریزوں سے لڑتی رہی۔ تحریک بنا کر لڑے، فوجی طاقتوں سے اٹھے، گردوہوں کی شکل میں لڑے، اور اکیلے اکیلے بھی لڑتے رہے۔ بلکہ جنہیں ہم ڈاکو کہتے ہیں انگریز کے دور میں وہ ڈاکو بھی انگریز کے خلاف لڑے ان کے نعرے آج بھی یاد ہیں وہ مثلث نامی ایک ڈاکو تھا جس کا نعرہ تھا "دن کو راج فرنگی کا رات کو راج مثلث کا" یعنی وہ چیلنج بنا چاہتا تھا انگریزی حکومت کے خلاف۔ تو کسی نہ کسی صورت یہ جنگ چلتی رہی۔ یہ قربانیاں رنگ لائیں اور وطن عزیز وجود میں آیا۔ اس کی اساس یہ نہیں تھی کہ انگریز یہاں سے چلا جائے۔ یہ بھی شرط نہیں تھی کہ ہندو یہاں سے چلا جائے یہ شرط بھی نہیں تھی کہ تمام علاقوں کے مسلمان یہاں آ جائیں اس لئے کہ عیسائی بھی اسی ملک میں بستہ ہے۔ ہندو جو یہاں سے نہیں گیا وہ اب بھی یہاں موجود ہے۔ مسلمان جو ہندوستان سے نہیں آ سکا وہ آج بھی وہیں ہے۔ ایسی کوئی شرط نہیں تھی۔ شرط یہ تھی کہ

یہ نظام سلطنت جو ہے یہ سٹم جو ہے اس کی بساط لپیٹ دی جائے اور ہم چودہ صدیوں سے جس نظام کے پروردہ جس کے داعی جس کے جانثار ہیں وہ نظام یہاں لایا جائے۔ اس ساری بات کو اس نعرے میں سمو دیا گیا "پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ" اس مقصد کے لئے جتنی قربانیاں ہوئیں۔ ایک انگریز مصنف کے مطابق بائیس لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ اس زمانے کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چوراسی ہزار بچیوں مسلمان قاتلوں سے اٹھالی گئیں۔ اس تعداد میں ان خواتین کا شمار نہیں جو گھروں سے اٹھالی گئیں یا فسادات کے دوران ہجرت سے پہلے اٹھا لی گئیں۔ معصوم بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا۔ ٹرین جب لاہور پہنچتی تو ایک ڈرائیور زندہ مٹا باقی تمام ٹرین کٹی پھٹی لاشوں کے ساتھ پر ہوتی۔ یہ سارا کچھ اس لئے تھا کہ یہ نظام جو انگریز نے ہم پر مسلط کر رکھا ہے جس سے ہمارے حصے میں غلامی اور اس کے حصے میں اقتدار رہے اسے بدلا جائے اور یہاں وہ نظام لایا جائے جس کی نوید قرآن مجید نے دی کہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے ہمیشہ کے لئے ہے۔ آج کی دنیا اس نظام کی مثلاًشی ہے۔ آج مغرب کا باسی بھی اس بے راہ روی سے تھک چکا ہے۔ آج وہ بھی ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں انسان کے لئے دم لینے کی گنجائش ہو۔ کوئی لمحہ سکون کا میسر ہو۔ کہیں اطمینان نصیب ہو سکے اور مغرب کی تمام کوشش یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ریاست اسلامی نہ بن سکے خواہ وہ الجزائر میں لڑ رہا ہے کابل میں مداخلت کر رہا ہے یا پاکستان پر پوری توجہ دے رہا ہے۔ خوف صرف یہ ہے کہ اسلامی انقلاب نہ آجائے۔

جہاں جہاں بھی اسلام کی بات ہوتی ہے۔ یہ وسط ایشیائی ریاستیں ہوں یا مشرق بعید یا مشرق وسطیٰ تو وہاں آخر امریکہ یا یورپ کو کیا تکلیف ہے۔ اگر الجزائر میں

اسلامی ریاست بن جائے تو کیا وہ امریکہ فتح کر لیں گے یا کابل میں اسلام نافذ ہو گیا تو کیا یہ امریکہ فتح کر لیں گے یا پاکستان میں اسلام آ گیا تو ہم ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ نہیں۔ لیکن ہو گا یہ کہ پیاسی انسانیت کو اگر یہاں اسلامی نظام، اسلامی انصاف، انسانی حقوق، انسانی عظمت، رشتوں کا احترام، جان و مال کا تحفظ حاصل ہو گیا تو وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ اتنے مسلمان ہوں گے کہ وہ ریاستیں از خود اسلامی ریاستیں بن جائیں گی۔ غیر مسلم اسلام دشمن اس بات کا دفاع نہیں کر رہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ممالک انہیں فتح کر لیں گے۔ وہ دفاع اس بات کا کر رہے ہیں کہ زمین پر جو کچھ کسی حصے میں وقوع پذیر ہوتا ہے اسی لمحے پوری دنیا اس سے واقف ہو جاتی ہے۔ اگر عدل اسلامی آئے۔ معیشت اسلامی آئے، سیاست اسلامی آئے، تعلیمات اسلامی آئیں تو جو پر سکون معاشرہ مشکل ہو گا یا وجود پذیر ہو گا وہ اتنا کھینچنے والا بن جائے گا۔ اتنا جذب کرنے والا بن جائے گا کہ ان کے اپنے مک کی اکثریت مسلمان ہو جائے گی اور وہ ریاستیں از خود اسلامی ریاستوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ مسئلہ ہے ان کا۔

یہ مسئلہ تو ان کا ہے لیکن ہم اپنے اس پیغام سے کیوں بچھڑ گئے۔ درمیان میں کون آ گیا۔ میری ناقص رائے میں وطن عزیز میں ایک عجیب حادثہ پیش آیا۔ ہندوستان اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے۔ ہندوستان میں سردار پٹیل نے ایک حکم دیا کہ تمام ریاستوں کے والی جاگیروں کے مالک تمام املاک حکومت ہند کو واپس کریں کیونکہ یہ انگریز نے انہیں حق غلامی کے صلے میں دی تھیں۔ انگریز چلا گیا۔ انگریزی حکومت ختم ہوئی۔ انگریزی انعامات واپس دو کہ یہ ریاستیں اور جاگیریں ملک کی امانت ہیں۔ یہ تمساری نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایک عام ہندو کا بیٹا بھی اسمبلی میں بیٹھا ہے۔ اگر وہ راجواڑے

قائم رہتے تو ہندوستان کی اسمبلی میں صرف راجے
سما رہے ہی آتے دوسرا کوئی نہ آتا۔

یہاں یہ ہوا کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں جن
لوگوں نے انگریزوں کو سپاہ میا کیں، جن لوگوں نے سرہانہ
فراہم کیا، گھوڑے پیش کئے، عیاری، دغا بازی کی چالیں
مسلمانوں کے ساتھ چلیں۔ مجاہدین کے خلاف اور انگریز
کی حمایت میں لڑے انہیں انگریزوں نے جاگیریں دے کر
القاب دے کر ایک جاگیردار طبقہ پیدا کر دیا۔ یہاں بھول
یہ ہوئی کہ جب وطن آزاد ہوا تو ان جاگیرداروں سے وہ
جاگیریں واپس نہ لی گئیں۔ یہاں جو راجے تھے وہ اپنے
راج سنگھان پر آج تک بیٹھے ہیں اور ایوان ہائے
سلطنت میں انہیں کا طوطی بولتا ہے۔ کوئی تبدیلی آئے
کوئی جماعت آئے، کوئی فرد آئے وزارتیں مخصوص
خاندانوں ہی میں رہتی ہیں۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ باخبر
ہیں آپ دنیا کے کسی اور ملک کا نام بتا سکتے ہیں۔ حکومتوں
کے Portfolios اور وزارتیں خاندانوں نے الاٹ
کروا رکھی ہوں اتنا ہولند کسی ملک میں کسی ایک مخصوص
طبقے کا ہے۔

ان حالات میں ہم جب اسلام کا نام لیں تو مراد یہ
لیتے ہیں کہ اسلام اللہ کے دیئے ہوئے اس عدل کا نام
ہے جس میں وسائل برابری کی سطح پر تقسیم ہوں جہاں
عدلے قابلیت، صلاحیت، اہلیت اور محنت کی بنیاد پر دیئے
جائیں جہاں صلہ محنت بغیر رکاوٹ کے حاصل ہو۔ ایک
مثال تعلیمی شعبے کی لے لیں۔

ہمارے ہاں تعلیم طبقاتی ہے۔ ایک بچہ تعلیم حاصل
کرتا ہے صرف ریزمی پر پھل بیچنے کے لئے یا اسی طرح
کے دوسرے کام کرنے کے لئے اور یہ ہمارے وہ عام
سکول ہیں جو عام شہری کے لئے ہیں جن میں ٹاٹ نہیں
ہے۔ استاد نہیں ہے۔ یا کلاسیں دس ہیں استاد دو ہیں جو

ڈنڈا لے کر چپ ہی کراتے رہتے ہیں پڑھانے کی انہیں
فرصت ہی نہیں ہے۔ دوسرے وہ سکول ہیں جو درمیانے
درجے کے لئے ہیں جنہیں پہلے سفید پوش، متوسط طبقہ کہا
جاتا تھا اب انگریزی اخباروں نے ان کا نام برگر کلاس رکھ
دیا ہے۔ ان کے بچوں کی تعلیم نسبتاً "مستغنی ہے اور وہ
دفاتر چلانے کے لئے شاف میا کرتے ہیں۔ ایک اور طبقہ
جن کے بچے یہاں کے بہترین آراستہ اور نہایت مہنگے
سکولوں میں پڑھتے ہیں۔ وہاں سے سیدھے باہر چلے جاتے
ہیں اور جب آتے ہیں تو سیدھا اسلام آباد Land کرتے
ہیں اور وہ حاکم Provide کرتے ہیں۔

اسلام آ جائے تو وہ یہ ساری سولتیں سب کے
لئے عام کر دے گا اگر غریب کا بیٹا اہلیت رکھتا ہے کہ وہ
اچھا ڈاکٹر بنے تو اسلامی ریاست اس کی تربیت کرے گی
اوپر اگر کسی بڑے آدمی کا بیٹا تالائق ہے تو اسلامی ریاست
اس پر اپنے وسائل ضائع نہیں کرے گی۔

موجودہ نظام عدلے یا سٹینٹس شخص کی اہلیت پر
نہیں اس رشتے کی بناء پر تقسیم کرتا جو اس کا بااثر لوگوں
سے ہوتا ہے۔ اسلامی نظام معیشت کسی کو اربوں اور
کروڑوں ڈالر باہر لے جانے کی اجازت نہیں دے گا۔
موجودہ نظام معیشت غلاموں کے لئے کام اور حاکموں کے
لئے انعام ہے۔

یہ بات موضوع بحث رہتی ہے کہ جاپان چھوٹا سا
ملک ہے لیکن اس نے معاشی میدان میں دنیا کو مصیبت
میں ڈال رکھا ہے حتیٰ کہ امریکہ اگر ایک قدم چلے تو جاپان
کو ایک سو دس قدم دوڑنا پڑتا ہے تب وہ اس کے برابر
پہنچتا ہے۔ لیکن جاپانی ایک سو دس کی بجائے ایک سو بیس
چل جاتے ہیں۔ اس کی معاشی ترقی کا راز یہ ہے کہ جاپان
کا کوئی بنک سود پر قرضہ نہیں دیتا وہ کبھی کسی کو بھی
Loan نہیں دیتے۔ ہر جاپانی Loan لے سکتا ہے لیکن

سود پر نہیں شراکت پر۔ بنگ جو سرمایہ دیتا ہے اتنے کا وہ حصہ دار بن جاتا ہے اور اسی سرمائے پر وہ جتنا کماتا ہے اس سرمائے کے اعتبار سے بنگ اور حصہ دار میں تقسیم ہو جاتا ہے اور جب تک وہ بنگ کا قرضہ واپس نہیں کرتا بنگ اپنا حصہ لیتا رہتا ہے۔

یہ وہ اصول ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو اسلامی معیشت کی بنیاد ہے یعنی کافر نے بھی اگر اسلامی معیشت کو اپنایا تو وہ دنیا کو مات دے گیا۔ دوسری طرف امریکہ ہے ترقی یافتہ ملک وہاں یہودی معیشت ہے۔ امریکہ کی پوری اکانومی الٹ چکی ہے۔ لوگ ایک ہفتے کی تنخواہ بنگ سے سود پر ایڈوانس لیتے ہیں اور پھر ہفتہ کام کرتے ہیں۔ بنگ وہاں سے ان کی تنخواہ وصول کر لیتا ہے اور یوں آج اکثر حالات میں 70% یا 72% ٹیکس ان کی تنخواہ سے چلے جاتے ہیں۔ راس پیرو کا تجزیہ آیا تھا کہ اگر ۲۰۲۰ء تک امریکہ نے اپنی روش نہ بدلی تو یہ Ratio ۸۰ فیصد سے بڑھ جائے گی یعنی ہر کمانے والا ۸۰ فیصد سے زیادہ ٹیکس دے گا تو پھر کام کون کرے گا اور کیوں کرے گا۔ لہذا اس نظام کو بدلو۔ اس نے تجویز کیا تھا کہ آج تم افراد کو ٹیکس کرتے ہو اب Assets کو ٹیکس کرو۔ افراد کو چھوڑ دو۔ یہ Assets کو ٹیکس کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جسے اسلام زکوٰۃ کہتا ہے۔ یعنی اپنے نظام کی ناکامی کا حل آج وہ اسلام میں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی مجبوری بن چکا ہے۔

ہمارے سر میں کیا درد ہے کہ جس کے حصول کے لئے ہم نے قربانیاں دیں وہاں ہم سودی معیشت رائج رکھیں۔ ہماری بلا سے انگریز برطانیہ چلا جائے یا اس ملک میں رہے۔ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہمارے ملک کا نظام وہ ہو جو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اگر وہ نظام

میں آئے تو عیسائی کے حقوق کا تحفظ بھی ہو اور ہندو کے حقوق کا بھی۔ دراصل انسانی حقوق کے تحفظ کا تصور دیا ہی اسلام نے ہے اور آج تو ہر کوئی The Being human کہتا ہے یا ایہا للناس اے اولاد آدم سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے آپ کو تاریخ انسانی میں انسان کی بات نظر نہیں آتی۔ انبیاء بھی جو مبعوث ہوئے وہ بھی اپنے علاقوں اور قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ الناس یا اولاد آدم یا اے لوگو یا جمہور یہ الفاظ کسی نے استعمال نہیں کیے۔ یہ سب اصطلاحیں آقائے نامدار کی ہیں۔

ہمارے حکمران تو شاید اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے چودہ کروڑ لوگوں کے حقوق دبا کر اپنے موج میلے کا سلمان کر رکھا ہے۔ اسلام آجائے تو انہیں کچھ دینا پڑے گا۔ ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اسلام ان سے کچھ لے لے گا۔ حسرت تو مجھے اس طبقے پر ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں اسلام آئے گا تو انہیں کچھ دے گا ہی پتہ نہیں وہ بیچارے کیوں اسلام کا نام نہیں لیتے۔ شاید اس لئے کہ انہیں باقاعدگی سے اسلامی تعلیمات سے دور رکھ کر اسلام کے نام پر دہشت گردی کروائی جاتی ہے اور یہ عالمی تنظیمیں کرواتی ہیں۔ مولانا تھانویؒ سے کسی نے کہا تھا جناب آج کا مولوی چور ہو گیا ہے انہوں نے فرمایا۔ نہیں چوروں نے داڑھیاں رکھ لی ہیں۔ مولوی، مولوی ہی ہے۔ بھلا وہ جو اللہ کا کلام پڑھتا پڑھاتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتا ہے وہ قاتل و دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ جس کا ایمان ہے قرآن کی سچائی پر کہ قرآن کہتا ہے ایک انسان کا ناجائز قتل ایسا ہے جیسے تمام انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ کیا وہ مسجد میں نمازیوں پر بم پھینک سکتا ہے۔ وہ جیسے نبی کریمؐ کا یہ ارشاد ازبر ہے کہ فوج کشی کے دوران کسی کی عبوت میں دخل اندازی نہ

کی جائے۔ کسی کے عبادت خانے کو نقصان نہ پہنچایا جائے خواہ وہ یہودی ہوں۔ نصرانی یا آتش پرست۔ بھلا وہ بندہ مساجد میں یا امام باڑوں میں یا مندروں میں قتل و عارت گری کر سکتا ہے۔

یہ سب منظم دہشت گردی ہے۔ عالمی صیہونی طاقتیں قتل کرواتی ہیں اور ہمارے ملک کے وہ لوگ جو اسلام سے گھبرائے ہوئے ہیں جن پر منوں گوشت دوسروں کا چڑھا ہوا ہے انہیں یہ ڈر ہے کہ یہ فالٹو گوشت دوسروں کے حصے سے بنا ہے اسے اتارنا ہو گا۔ دینا ہوتا پڑے گا وہ ان صیہونی طاقتوں کی یہاں تائید کرتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ دینی مدارس میں دہشت گردی آگئی۔

موجودہ صورت حال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عام آدمی کو اس سادے مسلمان کو دیانت داری کے ساتھ اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ اس کا حق کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بڑی دیانت داری کے ساتھ حکمرانوں سے گزارش کی جائے کہ آپ ہی

مسلمان ہیں آپ بھی لالہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ کو بھی کل گوشہ لحد میں اترا ہے۔ ہم کتنی دولت سمیٹ لیں گے کتنے لوگوں کا حق دیا لیں گے کتنی مخلوق کو پریشان کر لیں گے۔ کل اس مخلوق کے مالک کے سامنے بھی تو کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دے مسلمان حکمرانوں کو از خود کر لیں یا اس ملک کے باسیوں کو وہ قوت دے کہ وہ حکمرانوں کو اسلام کے نفاذ پر مجبور کر سکیں۔ میرا اپنا عقیدہ تو یہ ہے کہ ظاہری اسباب جتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں نفاذ اسلام کی منزل قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔

ایک اصول ہے فطرت کا کہ جب بات مخلوق کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر قدرت کاملہ اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے جب تک نعرے لگتے رہے ہم کریں گے ہم کریں گے کچھ نہیں ہوا۔ اب جب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کون کرے گا؟ اب انشاء اللہ ضرور ہو گا۔ اب وہ کرے گا جس کو ہم بھول چکے ہیں۔

(۲۳-۵-۹۷)

ضلعی صدور الاخوان سے گزارش

حضرت مدظلہ کی تقاریر کی آڈیو ریکارڈنگ (دارالعرفان منارہ اور لاہور کے علاوہ) جو ناظم اعلیٰ تک پہنچتی ہے بعض اوقات ماسٹر کاپی نہیں ہوتی اور ریکارڈنگ غیر معیاری ہوتی ہے۔ تمام ضلعی صدور الاخوان سے گزارش ہے کہ نشر و اشاعت کے ذمہ دار احباب حضرت مدظلہ کی تقاریر کی معیاری ریکارڈنگ کو یقینی بنائیں اور ہر تقریر کی ماسٹر کاپی جتنی جلدی ہو سکے ناظم اعلیٰ تک پہنچائیں تاکہ حضرت مدظلہ کی آواز اچھی کوالٹی میں عوام الناس تک پہنچائی جائے۔

مشورہ اور معلومات کے لئے
مرکزی آڈیو کیسٹ لائبریری
لاہور سے رابطہ کریں
فون نمبر ۵۱۸۲۵۵۰

کیسٹ ارسال کرنے کا پتہ:
کرنل مطلوب حسین
او۔ سیہ سوسائٹی
کالج روڈ ٹاؤن شب لاہور
مرکزی آڈیو کیسٹ لائبریری سلسلہ نقشبندیہ او۔ سیہ و تنظیم الاخوان

اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم

عموماً ہمارے ہاں ایک بحث چلتی رہتی ہے سماع موتی کی کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں اور اس میں ان آیات کو پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات سماع کی نہیں ہے یہ سماع کی بات ہے سماع ہوتا ہے مطلق سنتا سماع ہوتا ہے سن کر توفیق عمل نصیب ہو جائے وہ سنتا جس پر عمل بھی کیا جائے یہاں نفی سماع کی ہو رہی ہے۔ انک لا تسمع الموتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردے کو قابل عمل بات نہیں بتا سکتے۔ اسے قابل عمل نہیں بنا سکتے اس سے توفیق عمل ختم ہو چکی۔ یا کوئی ایسا جس کی کوئی قوت سماعت ہی ختم ہو گئی سننے کی حس ہی ختم ہو گئی ہو۔ صم الدعاء جو بات سننے سے عاجز ہو اور پھر اس کے ساتھ وہ آپ ﷺ کی طرف سے پیٹھ بھی پھیر کر چل دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ بھی نہ ہو روگردانی بھی کرے وہ آپ کی بات کیسے سنے گا۔ کل کے اخبار میں تھا ہمارے نگران وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے حکام کو یا گورنروں کو مراسلہ لکھا تھا اور اس میں جو ہدایات دی تھیں وہ چھپلا جائے اور اس کی نقول تمام حکام کو گورنروں کو وزراء اعلیٰ کو اور قومی اور صوبائی وزراء کو فراہم کی جائیں۔ بات یہ ہے کہ جس قوم کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہو اور وہ اس سے ہدایت نہ پائے جس کے پاس محمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○
 انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین ○ وما انت بهدی العمی عن ضللتهم طان تسمع الا من یومن بایتنا فہم مسلمون ○
 النحل ۸۰-۸۱ پارہ ۲۰ دوسرا رکوع

عزیزان گرامی! قرآن حکیم کے نزدیک زندگی اور موت اس دنیا میں کن دو حالتوں کا نام ہے اس بات کی وضاحت یہ آئی مبارکہ فرما رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو انسان چلتا، پھرتا، کھاتا، پیتا، سانس لیتا ہے یہ زندہ ہے۔ جس کے جسم پر موت وارد ہوئی جس کی روح جسم سے

مولانا محمد اکرم اعوان

اٹک ہو گئی وہ مردہ ہے۔ لیکن یہ میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے ہے۔ جو انداز روحانی یا انسانی زندگی کا ہے جو انداز انسانیت کا ہے جو معیار کتاب اللہ کا ہے وہ دوسرا ہے۔ قرآن حکیم کے نزدیک ہر وہ شخص جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ وسلم کا ارشاد عالی اپناتا نہیں اور ان سنا کر دیتا ہے وہ مردہ ہے۔ اس لئے ارشاد ہوتا ہے انک لا تسمع الموتی

وہ قرآن کی تشریح ہے وہ قرآن کے معانی ہیں۔ حدیث اور قرآن دو نہیں ہیں حدیث ہی قرآن کی کہیں الفاظ کے اعتبار سے اور کہیں کردار کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر ہے تو ارشاد ہوتا ہے۔

کہ وہ لوگ جن میں انسانیت دم توڑ چکی ہے جن کے وجود قبریں بن چکی ہیں ان کی ارواح کی واجسما مہم قبل القبور قبور○ عرب شاعر نے کہا تھا کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے ان کا جسم ان کی روح قبر میں جاتا ہے۔ فرماتا ہے۔ ان چلتی پھرتی قبروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جن سے قوت شنوائی یا بینائی ضائع ہو گئی انہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ بہرے اور اندھے اور مردے میں فرق یہ ہے۔ قرآن حکیم کے نزدیک مردہ وہ ہے جو نور ایمان سے ہی خالی ہو گیا۔ جو کفر میں گر گیا جو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا وہ مر گیا اس کی انسانیت مر گئی اس میں انسانی خصوصیات مر گئیں اگر وہ زندہ ہے تو حیوانی زندگی زندہ ہو گا۔ درندگی کرے گا ظلم کرے گا برائی کرے گا ظلم پھیلانے کا سبب بنے گا۔ انسانی خصوصیات اس میں نہیں ہوں گی اور یہ دوسرا درجہ جو فرمایا یہ اندھے اور بہرے ہیں وہ لوگ ہیں جن میں نور ایمان کی رمت باقی ہے لیکن ایمان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ اسے استقامت دے اور اسے کھڑا کر سکے کافر تو نہیں ہوا لیکن سارا مسلمان بھی نہیں ہے اتنا طاقت ور مسلمان نہیں ہے کہ جو یہ جرات رکھتا ہو کہ زمانہ بدل جائے لیکن وہ اپنے نبی علیہ وسلم کے نقش کف پا سے نہ بدلے۔ فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں۔ ان تسمع یقیناً" آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ جاتی ہے۔ الا من یومن بایتنا جس کا ایمان میری آیات پر ہو فہم مسلمون ایمان کے

یہ سارے کا سارا قرآن بھی ہمارے پاس میرے پاس آپ کے پاس ساری امت کے پاس آنے والی امت کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہو اور اس سے ہدایت نہ پائے تو اسے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مراسمہ دیں گے تو کیا فرق پڑے گا اسے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آگے نقل فرماتے ہیں کوئی صحابی ہو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فاروق اعظم عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ ہوں یا صحابہ میں سے کوئی ہستی بھی ہو مرد حضرات میں سے یا خواتین میں سے تو وہ سارے آگے پہنچاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کوئی ہستی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتی تو جس قوم کو نبی علیہ السلام سے بات سننے کی توفیق نصیب نہ ہو وہ ہستی جس کا کلام یا اللہ کا کلام ہے یا قرآن ہے اور یا حدیث ہے یہ سارے کا سارا قرآن بھی ہمارے پاس میرے پاس آپ کے پاس ساری امت کے پاس آنے والی امت کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اگر یہ وحی تو وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیا۔ انسانیت کو حضور ﷺ کی زبان حق ترجمان سے موصول ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جملہ میں نے فرمایا ہے یہ قرآن ہے تو وہ قرآن ہو گیا۔ وہ قرآن مانا گیا اور جو قرآن نہیں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کا مفہوم ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے

ساتھ مومنوں کیوں نہیں فرمایا۔ ومن یومن بایتنا فہم مومنون فرمانا چاہئے تھا پیچھے یومن آ رہا ہے فرمایا فہم مسلمون ایمان کس میں ہے جو اسے تسلیم بھی کرتا ہے۔ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ احکام الہی پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاننے کے بعد اسے تسلیم کرتا ہے۔ اس پر عمل کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے اگر من کرکہ دیتا ہے یہ حق ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو وہ مسلم نہیں ہے تسلیم نہیں کیا اس نے مانا ہے کہ یہ حق ہے لیکن عملی زندگی میں اسے قبول نہیں کیا فرمایا انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولو مدبرین وما انت بهدی العمی عن ضللتهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروں کو نہیں سنا سکتے برے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی پیٹھ پھیر کر چل دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا سن پائیں گے یا وہ اندھے جو قوت بینائی ضائع کر چکے انہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ کیسے دکھائیں گے۔ ہاں ان کے مقابلے میں اب یہ گونگے برے اندھے اور مردہ وہ نہ تصور کیے جائیں جو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ہیں کیونکہ ان کے مقابلے میں آ رہا ہے ایماندار ان کے مقابلے میں زندہ کون ہیں وہ جس میں نور ایمان ہے اور وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ آج ہمیں شکایت یہ ہوتی ہے کہ اپنے دعویٰ اسلام کے ساتھ اپنی عبادات تسبیحات کے ساتھ زمانے بھر کی مصیبتوں نے ہماری طرف رخ کر دیا ہے۔ کافر ہم پر غالب آتے ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو جو معاشرہ سودی نظام پہ قائم ہے اور جس کے سارے رگ و ریشے میں سود رواں دواں ہے کیا وہ مسلمان معاشرہ ہے کیا سودی نظام معیشت اور اسلام ایک گھر میں رہ سکتے ہیں فرمایا۔

فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ یعنی سود خور کا تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تیسری صورت کہ اس پر عمل کیا جائے۔ میرے مشاہدے میں نہیں آئی۔ اس علاقے میں یا جہاں تک میں نے دیکھا ہے بعض علاقوں میں ہے جہاں لوگ اپنا حق لینے کے لئے زور استعمال کرتے ہیں۔ وہ لیے بغیر ملتے نہیں چھوڑتے نہیں۔ وہ اپنے ڈنڈے کے زور سے لے لیتے ہیں۔ اسلامی طریقہ تقسیم کو ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا یہ عام آدمی کی بات ہے۔ میری اور آپ کی بات ہے ہمارے اردگرد روزمرہ یہ ہوتی ہے تو جب دینے کی بات آتی ہے کہ اپنے پلے سے کچھ جائے گا تو اسلام ہمارے حلق سے نہیں اترتا۔ جب کچھ لینے کی بات آتی ہے تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں اور اسلام اسلام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے مانا نہیں ہے اسے قبول تو کیا ہے بحیثیت ایمان کے لیکن عمل کے اعتبار سے ہم اسے نہیں مان رہے۔ اللہ رازق ہے اور اپنے رزق کو اپنے بندوں میں وہ اس طرح تقسیم فرماتا ہے کہ ہر ایک کو پہنچاتا ہے پھر کچھ لوگوں پر اس نے ذمہ داری ڈال دی ہے اور یہ یقین رکھیں کہ جو رزق کسی سے تقسیم ہو کر دوسروں کو جاتا ہے حقیقتاً ہوتا اسی کا ہے۔ اسے درمیان میں ذریعہ بنا کر اللہ کریم نے خواہ مخواہ مستر کر دیا اسے عزت و احترام کا مستحق بنا دیا ورنہ اس کی تقسیم ایسی ہے کہ ماں غذا کھاتی ہے تو بچے کے حصے کی غذا ماں کے منہ سے گزر کر اس کے وجود میں حل ہو کر اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتی دودھ بن کر بچے کے لئے الگ ہو جاتی ہے۔ یہ تقسیم تو اس کی ہے لیکن اگر ماں کا یہ خیال ہو کہ بچے کو دودھ دینے سے میرا حسن خراب ہو جائے گا اور وہ اس کا وہ قدرتی حق بھی روک لے یہ حل ہے ہمارا آج کا یعنی آج ہم اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ

فائدہ، بہتری، سکون، عزت، احترام اللہ پر امید باندھنے میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع غلامی میں ہے اللہ کی کتاب کو اپنانے میں ہے خواہ ساری قوم اپنا لے اور خواہ ایک فرد واحد اپنا لے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ساری دنیا پر طوفان پھیل رہے ہوں ایک وہ بندہ جو قرآن کو اپنا ذریعہ عمل بنالے اس کے پاس سے آرا سے گزر جاتے ہیں۔

میں اس طرح کی باتیں کرتا تو نہیں ہوں لیکن چلو بات میں بات آگئی۔ ہم ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھے تو اکثر مسائل کی تحقیق کیا کرتے تھے حضرت کا مزاج تھا۔ حضرت تحقیق فرمایا کرتے تھے پرانے مصنفین کی جو صدیوں پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی کتاب آگئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا اس میں مختلف آراء ہیں ان کی تشریح کرنے والوں نے کسی نے کچھ کہا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اچھا یا ان سے بات کرو۔ وہ کہاں ہیں برزخ میں تلاش کرو۔ ان سے بات کرتے ہیں وہ خود کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے کیا سمجھ کر اس کا مفہوم کیا ہے کیا لکھا اس طرح ایک ولی اللہ کی بات ہو گئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا دیکھو ان سے بات کرتے ہیں ساتھی تھے جو صاحب کشف تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے۔ ان کی قبر تو دریا میں ہے۔ بھی دریا میں قبر کا کیا تصور ہے۔ دریا میں کس نے دفن کر دیا ان کو دریا میں کون دفن کرتا ہے یا دریا میں غرق ہو گئے نکالے نہیں کسی نے۔ جی نہیں وہ فرماتے ہیں۔ میری قبر تو خشکی پر تھی دریا کنارہ کا تھا کھاتا ادھر چلا آیا اور اب دریا کے اندر چلی گئی تو آپ کو کسی نے نکالا نہیں فرمایا نہیں میں نے یہ پسند ہی نہیں فرمایا کہ کوئی مجھے نکالے اگر یہ ہوتا تو میری قبر بھی پوجا کا مرکز بن جاتی اور لوگ سجدے کرنے شروع کر دیتے اللہ نے مجھے

ماں بیٹے کو دودھ پلانے سے اس لئے گریز کرتی ہے کہ اس کا حسن قائم نہیں رہے گا یعنی جو قوم اتنی غاصب ہے کہ نومولود بیٹے کا حق چھین لیتی ہے۔ اس سے حق پرستی کی توقع کیسے کی جاسکتی ہے اور اس کردار کے ساتھ ہم یہ سمجھیں کہ ہم پر دین نافذ ہو گا اور اسلامی احترام ہمیں نصیب ہو گا اور اسلامی عزت اور اسلامی سکون نصیب ہو گا تو یہ کیسے ممکن ہے۔

اس کا ذمہ دار کوئی صرف ایک حکومت یا معاشرہ نہیں ہے اگر ایک حکومت چلی جائے گی کوئی دوسری آ جائے گی تیسری آ جائے گی تھوڑا تھوڑا فرق ضرور ہو گا حکمرانوں کے مزاج میں ان کی شدت اور نرمی میں ان کے رویے میں ہر انسان میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ لیکن عمومی اعتبار سے حال وہی رہے گا۔ اب اگر نگران حکومت آگئی تو اس نے بھی تو پٹرول منگا کر دیا۔ وہی پٹرول کی قیمت اگر جانے والی حکومت کے وقت میں بڑھتی تو جلوس نکل چکے ہوتے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اخراجات بھی گھٹا دیئے گاڑیاں بھی کھڑی کر دیں اور بہت سی وزارتیں بھی ختم کر دیں اور VIP کلچر بھی ختم کر دیا پھر بھی پٹرول کی قیمت تو پڑھ گئی۔ اس لئے کہ حکومت فرشتوں کی نہیں ہے بلکہ آپ کی نگران حکومت میں تو بیشتر لوگ وہ ہیں جو پہلے رد کیے جا چکے ہیں جنہیں عام زبان میں چلے ہوئے کارتوس کہا جاتا ہے بیشتر لوگ جو لیے گئے وہ They are fired Cartridges اگر وہ مفید ہوتے تو انہیں پہلے کھوکھا سمجھ کے کیوں پھینک دیا جاتا لیکن یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ سوائے ایک کے ہمیں ہر ایک سے امیدیں ہوتی ہیں سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بت سامنے آ جائے ہمیں ہر ایک سے امید ہوتی ہے خیر کی لیکن یہ بات طے ہے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ

اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سو کھانے والی قوم اور سو خور
 افراد ہمیشہ خود غرض ہوتے ہیں۔ یہ طے شدہ فارمولا ہے
 کہ کوئی بھی سو کھانے والا بندہ جو ہو گا وہ قطعاً طور پر
 خود غرض ہو گا۔ اسے دوسرے کی پرواہ نہیں ہو گی اگر وہ
 دوسرے کی زندگی کی پرواہ کرے تو وہ سو نہیں کھا سکتا
 سو وصول ہی ظلم کر کے کیا جاتا ہے مجبوروں سے کیا جاتا
 ہے دوسروں کے منہ سے نوالہ چھینا جاتا ہے۔ سو دی
 معیشت کا یہ اثر ہے کہ ہمارے ہاں ایک عام شہری سے
 لے کر صدر مملکت تک ہر فرد اپنی اپنی خواہشات کا امیر
 ہے کوئی بڑا ہے اس کی خواہشیں بڑی ہیں کوئی چھوٹا ہے
 اس کی خواہشیں چھوٹی ہیں لیکن ہر شخص کی ساری
 جدوجہد اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے ہے۔ اپنے مفاد
 کے حصول کے لئے ہے۔ اپنی ذات کو فائدہ حتیٰ کہ ہم
 اسلام کا نام بھی وہاں لیتے ہیں جہاں اسلام پر عمل کرنے
 میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ وہاں اسلام کا نام لیتے ہیں۔
 ایک عام آدمی کو آپ لے لیجئے۔ ہم کہتے ہیں ملک
 پر اسلام نافذ کیا جائے ایک قانون، قانون وراثت جو ہے وہ
 اسلام کے مطابق محکمہ مال میں وہ بھی اہل سنت کے لئے
 کر دیا گیا ہے دوسرے فرقوں کا یا دوسرے مذاہب کا ان
 کے اپنے مذاہب کے مطابق ہے جو نظام وراثت قرآن
 نے ارشاد فرمایا جو سنت سے ثابت ہے وہ ہمارے ملکی
 دستور نے عام مسلمانوں کے لئے رائج کر دیا۔ میرے علم
 میں ایسا کوئی بندہ نہیں آیا ابھی تک جس نے اپنی جائیداد
 شریعت کے مطابق تقسیم ہونے دی ہو مرنے سے پہلے
 بیٹوں کے نام کر دیں گے کہ بیٹیوں کو حصہ نہ ملے اگر ایسا
 نہ کر سکیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے اپنی
 بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے بلکہ ان کے حصوں کی زمین
 ان سے جا کر عدالت میں اپنے نام کرا لیں گے۔ ان دو
 اس سے بچایا اور ساتھی کہتے تھے عجیب بات ہے کہ قبر

کے گردا گرد کئی فٹ تک زمین خشک اور پانی جب گزرتا
 ہے تو وہاں سے پھٹ کر نکل جاتا ہے اوپر بھی پانی ہے
 گردا گرد بھی پانی ہے۔ درمیان میں ایک وجود ایک میت
 پڑی ہے صدیوں سے پڑا ہے ایک فرد ہے اور اسی کا وجود
 ہے لیکن وہ طوفانی دریا کپانی پھٹ جاتا ہے جگہ چھوڑ دیتا
 ہے اوپر سے ملا ہوا ہے درمیان میں جگہ خشک ہے
 اور کوئی چھت نہیں کوئی چھپر نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کیا
 ہے پھر ان کے پاس صرف اللہ کا بھروسہ اور محمد رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور ولایت کیا ہے۔ ولی اللہ
 کے پاس کیا ہوتا ہے وہی بھروسہ اعتماد اللہ پر اور اتباع محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ حال اس دنیا کی
 زندگی میں بھی ہے کہ کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے
 اور قرآن کو اپنا لائحہ عمل بنا لے زمانے بھر میں آگ بھی
 لگ جائے تو اس کا ایک وجود ٹھنڈا ہی رہتا ہے اسے آگ
 نہیں چھوتی یہ جو ہم نے بھانہ بنا لیا تا کہ جی سارا زمانہ
 اس طرح سے ہے تو ہم کیسے گزارا کریں۔ یہ سراسر
 مکاری ہے ہم کرنا نہیں چاہتے ورنہ قرآن پر عمل کرنے
 کے لئے زمانے کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں
 عمل کا معیار یہ ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بہت بڑا
 لشکر جمع کر کے مکہ والے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ مدینہ
 منورہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا۔ حضرت
 سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں سلاطین و حکام شہر کو
 بچانے کے لئے شہر کے گرد خندقیں کھود لیتے ہیں تو اس
 خندق کے اندر اگر جمعیت یا فوج تھوڑی بھی ہو اور باہر
 بہت زیادہ فوج بھی ہو تو درمیان میں رکاوٹ ہوتی ہے تو
 وہ اس کے لئے بڑا معاون بن جاتی ہے اور اس کا مقابلہ
 آسانی سے کر لیتی ہے اسے آرام سے روک لیتی ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ وسلم نے یہ بات پسند فرمائی اور دیار عرب میں پہلی دفعہ شہر کا دفاع کرنے کے لئے شہر کے گرد خندق کھودی گئی۔ عرب کے جنگجو لوگوں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا۔ میں بات اتباع کی کرنا چاہتا تھا میں غزوہ خندق کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ وہ کئی میل لمبی تھی اور کئی گز چوڑی تھی اتنی چوڑی تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا شہسوار اسے پھلانگ نہ سکے اور اتنی گہری تھی کہ کوئی بندہ اندر سے اتر کر گھوڑا یا بندہ بھی باہر نکل نہ سکے باہر نہ پہنچ سکے اور لمبی احد سے لے کر شہر کے گرد اگر پھیلی ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آٹھ دس دس آدمیوں کی ٹولیاں بنا دیں اور ان میں ناپ کر بانٹ دیں اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی مبارک سے لکیر کھینچ دی کہ اس لکیر کے اندر اندر کھدائی کی جائے اب جہاں ایک جمیعت صحابہ کی کھود رہی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جاں نثار اس میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام خاص اس میں تھے تو تھوڑا سا کھود کر مٹی ہٹانے کے بعد نیچے چٹان آگئی اب چٹان جو تھی وہ ان سے کاٹے نہیں کٹتی تھی کہ ایں مار رہے تھے گینتیاں مار رہے تھے نہیں کٹ رہی تھی ارد گرد سے وہ کھود لے گئے لیکن وہ چٹان اس سرے تک یا آدھے تک چلی گئی تھی تو بعض صحابہ نے یہ تجویز پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے دشمن کو روکنا اگر یہاں سے چٹان آگے چلی آئی ہے تو یہاں سے ہم خندق میں بل دے لیتے ہیں تو ہمیں زیادہ کھودنا پڑ جائے گا لیکن مقصد حاصل ہو جائے گا خندق بن جائے گی تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات تمہاری درست ہے لیکن یہ بتاؤ کہ جو لکیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک سے لگائی ہے اسے عبور

کون کرے گا اس سے باہر کون جائے گا تم میں کون ہے کہ زمین پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر لگا دی ہے تم میں کس کا حوصلہ ہے کہ اس کے باہر جا کر کھدائی کرے گا کوئی ہے تو پھر فرمایا یہ کیوں سوچتے ہو پھر یہی توڑنی پڑے گی اور اگر نہیں ٹوٹتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دو کہ ہم مجبور ہیں نہیں ٹوٹ رہی اگر اپنی لگائی ہوئی لکیر توڑیں گے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی توڑیں گے۔

معادہ حدیبیہ لکھا جا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لکھو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل مکہ کی طرف سے جو شخص معین تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی نہیں محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے لکھئے اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیں تو پھر جھگڑا کس بات کا۔ ہم معادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر رہے اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیں تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہم محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقابلہ کر رہے ہیں اور معادہ بھی محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کر رہے ہیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ کاٹنا یہ جرات نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ

کے غلاموں کا خاصہ ہے اور اس پر چودہ طویل صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ پھر سے وہی دلولے زندہ ہو جاتے ہیں پھر سے وہی جذبے جوان ہو جاتے ہیں۔ پھر سے ویسے ہی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں پھر سے اسلامی انقلاب آتا ہے اور پھر سے غلبہ اسلام شروع ہو جاتا ہے میری دانست کے مطابق ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے اللہ کریم پھر ایسے بندے پیدا کرے گا پھر سے اسلامی انقلاب آئے گا۔ انشاء اللہ غلبہ اسلام ہو گا اور پھر سے حضور علیہ السلام والسلام کی غلامی پر لوگ جانیں نچھاور کریں گے۔ کتنا خوش نصیب ہو گا وہ شخص جسے یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ

ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں۔ کردار کے معاملے میں ہم اس قدر خود غرض ہو چکے ہیں کہ جہاں ہمیں کچھ ملتا دکھائی دیتا ہے وہاں ہمیں اسلام یاد آ جاتا ہے جہاں کچھ پلے سے دینا پڑتا ہے وہاں اسلام نہیں ہوتا

اللہ اسے بھی توفیق دے دے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے اپنے لئے دعا مانگو تو اس میں یہ دعا ضرور شامل کرو کہ اے اللہ مجھے بھی توفیق دے دے کہ میں تیرے دین کے احیاء اور دین انقلاب لانے والوں میں سے ایک میں بھی ہو جاؤں۔ اگر دو عالم میں مانگنے کے لائق کوئی عمدہ ہے تو وہ یہی ہے کہ اس لشکر کا سپاہی ادنیٰ سے ادنیٰ نوکر ادنیٰ سے ادنیٰ کوچوان خاکروب بن جائے اور یہ یاد رکھیے! یہ کوئی درمیانی راستے پہ کسی پہ اب یہ قافلہ رکے گا نہیں اور نہ نگران حکومت سے کچھ رک سکے گا اور نہ نئے ایکشن اس مسئلے کا حل ہیں اور نہ نئی اسمبلی ان مصیبتوں کو روک سکے گی اگر بنے گی تو پھر ٹوٹے گی۔ جب تک ظالموں کو گرفت میں نہیں لیا جائے گا۔ ظلم کو مٹایا نہیں جائے گا۔ جب تک دین حق کا انصاف لاگو

میں کیا کروں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہ لفظ- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے کٹ دوں۔ یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے۔ چودہ سو صحابہ ساتھ تھے کسی نے جرات نہیں کی کہ وہ لفظ کٹ دیتا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کٹ کر وہاں محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ تسلیم کرنا تو اس کو کہتے ہیں نالیک حرف کی بات تھی۔ زمین پر لگی ہوئی ایک لکیر کی بات تھی تو جو لوگ ایک لکیر نہیں مٹا سکتے تھے ایک حرف نہیں بھلا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام سے سرتابی کرنے کا سوچ سکتے تھے۔ کبھی ان کے لئے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کبھی ان کے لئے زمین کی طنائیں کھینچ دی گئیں۔ کبھی سمندر ان کو راستہ دے دیتے تھے۔ کبھی پہاڑ ان کے راستے سے ہٹ جاتے تھے۔ صحرا و دریا عبور کر جاتے تھے وہ لوگ اور ان کا کچھ نہیں بگڑتا تھا اس لئے کہ انہیں اللہ پہ بھروسہ تھا اور کامل بھروسہ تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور کامل غلام تھے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں۔ کردار کے معاملے میں ہم اس قدر خود غرض ہو چکے ہیں کہ جہاں ہمیں کچھ ملتا دکھائی دیتا ہے وہاں ہمیں اسلام یاد آ جاتا ہے جہاں کچھ پلے سے دینا پڑتا ہے وہاں اسلام نہیں ہوتا لیکن یاد رکھئے جب قومیں بگڑتی ہیں تو چونکہ یہ آخری دین ہے۔ آخری کتاب ہے۔ اللہ کا آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مٹانا ممکن نہیں ہے۔

تو اللہ پھر اپنے کچھ بندوں کو توفیق دے دیتا ہے جو وہی جاں نثاری اپنا لیتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم

تو ہے لیکن مجھے ان لوگوں سے اس کی توقع نہیں ہے۔
 ہاں یہ ضرور یاد رکھیے۔ کم از کم ہم اپنا اپنا قبلہ تو درست
 کر لیں خدا کسی ایسے بندے کو جو حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کی بارگاہ سے منہ پھیر کر جا رہا ہو اسے پکڑ کر اسلامی
 انقلاب کا سپاہی نہیں بنائے گا۔ اس لئے اپنے آپ کو
 ہمیں پھیرنا ہو گا۔ اپنے کان ہمیں کھولنے ہوں گے اپنی
 آنکھیں ہمیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ اپنے زندہ ہونے کا
 ثبوت ہمیں دینا ہو گا۔ ایمان باللہ سے اطاعت رسول صلی
 اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اللہ سے یہ توفیق طلب کرنا ہو
 گی کہ اے اللہ ہمیں بھی دین حق کی خدمت کرنے کی
 سعادت نصیب فرما اللہ یہ ہماری آرزو پوری فرمائے تو یہ
 دونوں جہانوں کا سب سے بڑا عمدہ ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ دس چیزیں ایسی ہیں جو دس چیزوں
 کے بغیر کبھی درست نہیں رہ سکتیں۔

- ۱۔ عقل زہد و تقویٰ کے بغیر بے کار ہے۔
- ۲۔ بزرگی علم و ہنر کے بغیر بیچ ہے۔
- ۳۔ اندیشہ مال کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔
- ۴۔ عدل و انصاف کے بغیر حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔
- ۵۔ ادب و اخلاق کے بغیر حسب و نسب کا ادعا باطل ہے۔
- ۶۔ امن و امان کے بغیر مسرت و شادمانی کا کوئی تصور نہیں
 کیا جاسکتا۔

- ۷۔ جود و سخا کے بغیر تو نگری کو قائم رکھنا مشکل ہے۔
- ۸۔ قناعت و بے نیازی کے بغیر فقر و فاقہ عذاب الیم سے
 کم نہیں۔
- ۹۔ عجز و نیاز مندی کے بغیر رفعت و سر بلندی حاصل نہیں
 ہو سکتی۔
- ۱۰۔ اور توفیق الہی جب تک شامل حال نہ ہو تو سعادت
 جہاد و شہادت کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔

(المصنعات علی الاستعداد لیوم المعلوم) مترجم ص: ۲۰۰

نہیں کیا جائے گا۔ جب تک نظام کو تبدیل نہیں کیا جائے
 گا جب تک اس ملک پر اسلام کو اس کا قانون نہیں بنایا
 جائے گا۔ اب یہاں کسی حکومت کا ٹھہرنا ممکن نہیں ہے۔
 بنے گی نہیں بنے گی تو پھر نوٹیس گی پھر لڑائیاں ہوں گی پھر
 جھگڑے ہوں گے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ ارباب اختیار یہ
 بات سمجھ جائیں اور اللہ توفیق دے انہیں کہ دین حق
 اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اسوۂ حسنہ کو اپنا کر وطن عزیز پر دین نافذ کر دیں۔ اگر
 نہیں کریں گے تو نہ کرنے کا جرم الگ ان کے گلے پڑے
 گا اور جتنے لوگ ناطق قتل ہوں گے ان کا خون ناطق ان
 کی گردنوں پہ سوار ہو گا۔ یہ یاد رکھیے اگر حکمرانوں کو
 توفیق نہ ہوئی اور عوامی انقلاب اٹھا عوامی لڑائی تو پھر بڑا
 خون منے گا۔ بڑے لوگ اجل کا لقمہ بنیں گے۔ بڑے سر
 تن سے جدا ہوں گے۔ بڑا خون منے گا۔ کتنا ہی اچھا ہو
 کہ اللہ ان اکابرین ملت کو ہدایت دے دے۔ ارباب
 اقتدار و اختیار کو توفیق دے انہیں یہ سعادت نصیب کر
 دے کہ یہ دنیا و آخرت دونوں جگہ کی عزت کمالیں اور
 وطن عزیز کو اور غریب لوگوں کو موت سے اور لڑائی سے
 اور خون سے اور خانہ جنگی سے بچالیں یہ ہماری خواہش

ضرورت رشتہ

24 سالہ بیٹی ایم۔ اے اسلامیات شرعی اور برٹش لاء
 گریجویٹ۔ قرآن اور حدیث کی قاریہ۔ کے لئے آرائیں
 فیملی سے مناسب رشتہ درکار ہے۔
 برائے رابطہ
 عمر امین ٹیکلی محلہ وارڈ نمبر ۱۸
 مکان نمبر ۸۸ لالہ موسیٰ
 فون نمبر رات ۹ بجے 510587

مومن کی زندگی کا مقصد اعلیٰ کلمۃ الحق

مولانا محمد اکرم اعوان

اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت ہو۔ اللہ کے بندوں پر
اللہ کی حکومت ہو اور اس کے نظام میں اس کی مخلوق
پر کوئی ظلم نہ کر سکے

حضرات گرامی پانچویں پارے میں سورۃ نساء کی آیات مبارکہ میں اور پانچویں پارہ کے بارہویں رکوع میں ہیں۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے۔ یہ ایک زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ عقیدے، نظریے، ایمان سے لے کر عمل تک پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر شعبہ زندگی میں ایک طے شدہ پروگرام بنا کر دیتا ہے۔ اس کے مطابق چلا جائے اور زندگی کی بنیاد، دین کی بنیاد، آخرت کی بنیاد، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی بنیاد سب کی بنیاد عمل پر رکھتا ہے اور مومن کو زندگی کا ایک مقصد سمجھاتا ہے۔ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت ہو۔ اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکومت ہو اور اس کے نظام میں اس کی مخلوق پر کوئی ظلم نہ کر سکے اگر کوئی طاغوتی طاقتیں شیطان کے کہنے پر عمل کرتی ہیں تو ایک ایسی قوت بھی ہو جو اللہ کے ارشادات پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہو اور وہ بزور بازو ان سے ٹکرا کر انہیں ظلم سے روکنے کی قدرت رکھتی ہو۔ ان ساری آیات میں زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے، کاروبار، تجارت، دولت کمانا، مزدوری کرنا، کھانا پینا، سونا جانا یہ زندگی کا

مقصد نہیں ہے۔ یہ وہ ذرائع اور وسائل ہیں جن کے ذریعے آدمی زندہ رہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لئے اسے کھانا چاہئے، زندہ رہنے کے لئے آرام چاہئے۔ زندہ رہنے کے لئے اس کے بدن کی ضروریات کی تکمیل ہونی چاہئے۔ بیماری کا علاج ہونا چاہئے یہ ساری چیزیں زندہ رہنے کے لئے ہیں لیکن خود زندگی کس کام کے لئے ہے۔ اگر یہ سارا نظام کائنات کاروبار دنیا زندہ رہنے کے لئے ہے تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مومن کی زندگی کا مقصد اعلیٰ کلمۃ الحق ہے اور یہاں ارشاد ہوتا ہے ایسی صورت حال میں کہ کفر سے ٹکراؤ ہے۔ حالت جنگ ہے۔ دارالحرب ہے یہ بات ان آیات مبارکہ میں دارالحرب کی ہو رہی ہے وہ جگہ جہاں کفر کا تسلط ہو اور اسلامی احکام پر قانوناً یا حکماً عمل کرنا ممکن نہ ہو اسے دارالحرب کہتے ہیں۔

جنگ کی جگہ جنگی حالت کی جگہ چونکہ جہاد اسلام نافذ نہ ہو مومن کے لئے وہ مددگار ہوتا ہے۔ جائے امن نہیں ہے۔ اب دارالحرب میں حالت جنگ میں ہیں مسلمان اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیادت فرما رہے ہیں تو احکام نازل ہو رہے ہیں کہ جب آپ ان کے ساتھ ہوں اور نماز کا وقت بھی ہو جائے اور آپ نماز کی امامت کرنے لگیں تو نماز بھی فرض ہے اور جہاد بھی فرض ہے اب دونوں میں سے کسی کو چھوڑا نہیں جا سکتا

تو پھر کیا طریقہ ہو فرمایا آدھا لشکر اسلحہ لے کر جاق و چوبند کفر کے مقابلے میں مصروف رہے اور آدھا لشکر آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے۔ فاذا سجدوا جب وہ سجدہ کر چکیں یعنی آدھی نماز پڑھ چکیں اگر ظہر کی نماز ہے چار رکعتیں ہیں تو دو پہلے والے پڑھ لیں اور دو رکعت پڑھ کے چلے جائیں اور باقی دو رکعت دوسرے آگے پڑھ لیں اور یہ ان کی جگہ مورچہ سنبھال لیں۔ فلیکونوا من ورائکم... فلیصلوا جنہوں نے پہلے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آجائیں اور جنہوں نے دو رکعت پڑھ لیں آدھی نماز پڑھ لی وہ ان کی جگہ چلے جائیں میدان کارزار میں فلیصلوا معک دو رکعت وہ آپ کے ساتھ آکر پڑھ لیں تاکہ سب کو دو گنا بھی نصیب ہو جائے اور جہاد میں یا پہرہ داری میں یا کفر کے مقابلے میں کمی نہ آئے اس لئے ولیاخوانو حذرہم واسلمتم اور ہمیشہ ہوشیار رہو اور مسلح رہو دارالحرب میں کبھی اسلحہ نہیں رکھو۔ کبھی سستی نہ کرو اس لئے کہ والذین کفروا لو تغفلون عن اسلعتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم ہیئبتہ واحدة۔

کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ سے یا اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یلغار کر دیں اور ٹوٹ پڑیں۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی ہاں اگر کوئی بیمار ہے اسے تکلیف ہے یا بارش یا موسم ایسا ہے کہ کچھ لوگ اس میں باہر نہیں نکل سکتے یا کوئی اتنا شدید بیمار ہے کہ اٹھ نہیں سکتا تو بیشک وہ اسلحہ نہ اٹھائے لیکن وہ بیمار اور مریض بھی ”حنوا حذرکم“ ہوشیار رہے جو اسلحہ نہیں اٹھا سکتا بیمار ہے، تکلیف ہے وہ بھی غافل نہ ہو وہ اس بات پہ نگاہ ضرور رکھے کہ کافر کیا کر رہے ہیں کیا چال چل رہے ہیں۔ شائد وہ مومنوں کو

بروقت اطلاع ہی کر سکے کچھ تو کرے ان اللہ اعد للکفرین عذابا مہینا اور یہ جو کچھ کافر کر رہے ہیں اللہ نے تو ان کے لئے بہت ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب تمہارے ذمے دو باتیں ہیں دو کام ہیں ایک تو یہ ہے کہ میدان کارزار میں یا دارالحرب میں کفر کے مقابلے کے لئے جاق و چوبند رہو اطاعت الہی میں بھی کمی نہ آئے خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس میدان کارزار میں تشریف فرما ہوں تو بھی نہ نماز سے چھوٹ ہے اور نہ جہاد سے چھٹی اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ ”فادکر اللہ“ اللہ کا ذکر نہیں چھوڑو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ قیاما وقعودا و علی جنوبکم کھڑے ہو چلتے پھرتے ہو لڑائی میں ہو میدان کارزار میں ہو ذکر کرتے رہو ستانے کے لئے فرصت ملے گئی ہے بیٹھ گئے ہو ذکر کرتے رہو۔ آرام کا وقت مل گیا ہے لیٹ گئے ہو آرام کر رہے ہو ذکر کرتے رہو۔ فادکر اللہ قیاما وقعودا و علی جنوبکم کھڑے اللہ اللہ کرتے رہو۔ لیٹے اللہ اللہ کرتے رہو۔ بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہو۔ فاذا اطمانتم فاقیموا الصلوة جب امن قائم ہو جائے فاذا اطمانتم جب مطمئن ہو جاؤ جب امن قائم ہو جائے کافر کی یا کفر کی طاقت ٹوٹ جائے فاقیموا الصلوة پھر اللہ کا نظام قائم کرو صلوة کیا ہے بارگاہ الوہیت کی حاضری اطاعت عجز اطاعت کا اقرار۔ اقرار عجز اور اقرار اطاعت یہ جو صلوة کا ترجمہ ہم نماز کرتے ہیں ثابہ تو غلط العام ہو گیا ہے تو چل رہا ہے نماز دراصل قبل از اسلام آتش پرستوں کی عبادت کا نام تھا آگ کو پوجنے والے جو تھے وہ برسوں بیٹھے رہتے تھے ان کے جو گرد ہوتے تھے یا پردہت یا رہنما یا ان کے جو عالم ہوتے تھے یا پیشوا ہوتے تھے۔ وہ آگ جلا کر اس کے گرد برسوں بیٹھے رہتے تھے

بلکہ دنیا کے تمام وسائل کا اسی فیصد مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو جب مسلمانوں کے پاس زمین بھی زیادہ ہے انفرادی
 قوت بھی زیادہ ہے وسائل بھی زیادہ ہیں تو مغلوب کیوں ہے؟ کفر غالب کیوں ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ مسلمانوں
 کا مرکز نقل جو ہے وہ دنیا بن چکی ہے۔

جب اذان مقرر ہو گئی تو نماز کے لئے تو اذان آگئی لیکن
 جب بھی حضور کوئی اہم بات ارشاد فرماتا چاہتے یا لوگوں کو
 جمع کرنا چاہتے تو ارشاد ہوتا الصلوٰۃ الصلوٰۃ منادی سارے
 شہر میں نداء کرتے الصلوٰۃ الصلوٰۃ لوگ مسجد نبویؐ میں جمع
 ہو جاتے۔ تو الصلوٰۃ کا مفہوم حضور حق ہے۔ اطاعت
 الہی ہے۔ اس کی ادائیگی ہے۔ تو چونکہ نماز کا ذکر تو ہو چکا
 پہلی آیت میں کہ کس طریقے سے عین میدان کارزار
 میں یا دارالحرب میں ادا کی جائے گی پھر جب اطمینان ہو گیا
 فاقیمو الصلوٰۃ پھر اللہ کی حضوری کو قائم کرو۔
 زندگی کے ہر شعبے میں عبادت میں بھی معاملات میں بھی،
 سیاسیات میں بھی، عدل میں بھی، تعلیم و تربیت زندگی کے
 ہر شعبے میں نظام حق کو قائم کیا جائے۔ ان الصلوٰۃ
 کانت علی المؤمنین کتابا موقوتاً اللہ کی
 اطاعت، اللہ کی عبادت اور نظام الہی پر کاربند ہونا
 مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں مقررہ حالات میں فرض عین
 ہے۔ ہم جان چھڑا لیتے ہیں صلوٰۃ کو صرف فرض سنت
 واجب میں داخل کر کے یہ درست ہے کہ یہ بھی صلوٰۃ
 ہے۔ اس لئے کہ یہ حضور حق بھی ہے۔ اطاعت کا اقرار
 بھی ہے۔ اپنے عجز کا اقرار بھی ہے۔ اللہ کی عظمت کا
 اظہار بھی ہے۔ لیکن صرف اسی پر صلوٰۃ کو پابند کر دینا
 درست نہیں ہے بلکہ حضور حق کے سارے امور اس
 میں آ جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کافر ایک میدان
 سے چلا بھی گیا اور تم نے وہاں اللہ کا نظام ناند کر دیا۔
 امن قائم کر دیا تو تم فارغ نہیں ہو گئے۔ کافر کسی دوسری
 جگہ ظلم کر رہا ہو گا۔ کہیں اور کفر پھیلا رہا ہو گا کہیں اور

اور کتابوں میں ملتا ہے کہ جس طرح گدھ کی گردن پہ بل
 تائے ہوتے ہیں کمال میں ان کے اس طرح کھائیں جل
 جل کر آگ میں تو اس طرح بدن پر ان کی کھالیں ہو جاتی
 تھیں اور وہ جو مسلسل حضوری ہوتی تھی ان کی آگ
 کے سامنے اسے ان کی زبان میں نماز کہتے تھے اب یہ
 میرے علم میں نہیں ہے کہ صلوٰۃ کا ترجمہ نماز کہاں سے
 داخل ہوا اور کب داخل ہوا کیونکہ یہ اردو زبان میں ہے
 اور اردو زبان مرغوبہ ہے بے شمار زبانوں کا اس کی اپنی
 کوئی بنیاد یا اساس نہیں ہے یہ لشکری زبان کھلائی مختلف
 ممالک کے لوگ ہندوستان پر اور برصغیر پر حملہ آور ہوتے
 رہے۔ مختلف زبانیں ساتھ لاتے رہے۔ خود برصغیر میں
 اس وقت بھی ڈیڑھ سو کے قریب علاقائی زبانیں بولی جاتی
 ہیں۔ جو قدیم سے آ رہی ہیں برصغیر ہندو پاک میں کم و
 بیش ۱۵۰ کے لگ بھگ وہ زبانیں ہیں جو علاقائی ہیں ایک
 سو پچاس زبانیں یہ بھی اس میں شامل ہیں اور ہر اس قوم
 کی زبان جو باہر سے برصغیر پر حملہ آور ہوئی وہ بھی اس
 میں شامل ہے۔ ان سب کے لئے سے اردو اپنی اس شکل
 میں آئی تو اس میں ہر زبان کے الفاظ ہیں یہ شائد کہیں
 آتش پرستوں سے یا ایرانیوں سے آیا ہو گا نماز اور پھر یہیں
 مستقل ہو گیا۔ ورنہ حضور حق کی بات جب بھی ہوتی نبی
 علیہ الصلوٰۃ والسلام اگر کوئی خطبہ فرماتا چاہتے اگر کوئی نیا
 حکم نازل ہوا ہے وہ سنا چاہتے تو بھی منادی نداء کرتا تھا
 الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہ اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضری
 کے لئے جمع ہو جاؤ اور نماز کا وقت ہوتا تو بھی جب تک
 اذان مقرر نہیں ہوئی تھی الصلوٰۃ الصلوٰۃ پکارا جاتا تھا۔ پھر

اللہ کی مخلوق کو پریشان کر رہا ہو گا تو پھر تمہیں اس کے پیچھے جانا چاہئے۔ ولا تهنوا فی ابتغاء القوم کفر کا تعاقب کرنے میں کبھی سستی نہ کرو۔ ولا تهنوا فی ابتغاء القوم کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کی جائے ان نکونو تالمون اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے سر مصیبت پڑ گئی ہے اور تم اس میں تھکتے ہو پریشان ہوتے ہو خراب ہوتے ہو تو فرمایا فانہم یالمون کما تالمون تو کافر بھی تو اسی طرح خراب ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں بھاگتے ہیں۔ راتوں کو جاگتے ہیں۔ لڑائی کے لئے آتے ہیں تو یہ تم بھی مشقت جھیلنے ہو۔ مخالف کو بھی مشقت جھیلنا پڑتی ہے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ و ترجون من اللہ مالا یرجون تمہیں تو اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو کافروں کو نہیں ہیں یعنی تکلیف اگر لڑائی کی ہے زخمی ہونے کی ہے دوستوں کے شہید ہونے کی ہے۔ ساتھیوں کے مرنے کی ہے تو اسی طرح جائیں تو کافروں کی بھی جاتی ہیں زخم انہیں بھی لگتے ہیں۔ خرچہ ان کا بھی ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں انہیں بھی کودنا پڑتا ہے۔ ساری مشقت اٹھاتے ہیں۔ تکلیف تو برابر برابر ہے لیکن جب بات اس کے حاصل کی ہوتی ہے تو تمہیں اللہ سے عطا کی امید ہے جبکہ اس سے انہیں کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو پھر تم کیوں سستی دکھاؤ۔ و کان اللہ علیما حکیما اللہ کریم سب کو جانتا بھی ہے اور وہ دانا تر ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے انسانوں کو مہلت دے دی ایک مقررہ وقت تک کے لئے استعداد دے دی فکر کی عمل کی۔ اب وہ اپنی فکر کو اپنے عمل کو اس کا مرکز کیا بناتے ہیں؟ انہیں اختیار دے دیا یہ اس کی حکمت ہے ورنہ وہ چاہتا تو کوئی اس کی زمین پر کفر کرتا ہی نہیں۔ کوئی اپنی پسند سے پیدا نہیں ہو سکتا اس کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی پسند سے صحت مند

نہیں رہ سکتا۔ وہ صحت دیتا ہے صحت مند رہتے ہیں بیمار کرتا ہے ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنی خوشی سے مرنا نہیں۔ جب جس کی موت آتی ہے وہ مانے یا نہ مانے اسے مرنا پڑتا ہے۔ تو اگر وہ پیدا بھی اپنی مرضی سے کر لیتا ہے مار بھی اپنے اختیار سے لیتا ہے۔ تو عبادت بھی کرا سکتا تھا قادر تھا ہر چیز پر یہ اس کی حکمت ہے کہ یہ بات اس نے انسانوں پہ چھوڑ دی۔ کہ وہ کونسا راستہ اپنے لئے اختیار کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اب اس میں بات آ جاتی ہے مرکز ثقل کی۔ اس مرکز کی جس کے گرد یہ سارا فلسفہ گھومتا ہے۔ مومن کا مرکز ثقل ہے اطاعت الہی اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ثقل اس فلسفے میں اس بات کو کہنا چاہوں گا جس کے گرد وہ سارا فلسفہ گھومتا ہے۔ کافر کا مرکز ثقل ہے دولت یا اقتدار آپ صرف اقتدار کہہ لیں تو اس میں دولت بھی آ جاتی ہے آپ دولت کہہ لیں تو اس کے ساتھ اقتدار بھی آ جاتا ہے۔ یا آپ مفہوم سمجھنے کے لئے دولت اور اقتدار دونوں لفظ استعمال کر لیں بہر حال کافر کا مرکز ثقل ہے دنیا۔ دنیا کا عیش و آرام دنیا کا اقتدار دنیا کی دولت کافر کی زندگی کا محور ہے دنیا۔ مومن کی زندگی کا محور ہے رضائے الہی اطاعت محمد رسول اللہ جو رضائے الہی کا واحد ذریعہ ہے۔ اب اگر یہ مرکز ثقل بدل جائے مومن کا یہ محور یہ مرکز یہ بنیادی نکتہ خدا نہ کرے اگر یہ بدل جائے اور اس کا مرکز بھی زندگی کا حصول زر ہو جائے یا حصول اقتدار ہو جائے تو بتائیے دنیا کا کیا حال ہو گا؟ دو طاقتیں ہیں نا۔ دونوں اپنے اپنے محور پہ گھوم رہی ہیں۔ اب جو طاقت ور ہے وہ کمزور کو پرے ہٹا دے گی اسے اس اپنے دائرے میں نہیں آنے دے گی۔ جہاں تک اس کا دائرہ ہے اس میں نہیں آنے دے گی لیکن اگر یہ طاقتور بھی اپنے مرکز سے اٹھ کر اس کے مرکز میں چلی جائے تو ساری طاقت تو

کفر کے پاس چلی گئی عجیب بات یہ ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں دو سو کروڑ یا دو ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں۔ یعنی دنیا کی آبادی چھ سو کروڑ یا چھ عرب کے لگ بھگ ہے۔ کچھ تھوڑی بہت کم ہے۔ جس میں دو ارب کے قریب قریب تھوڑے بہت کم مسلمان ہیں یعنی ہر تیسرا بندہ مسلمان ہے۔ پوری دنیا میں اگر شمار کیا جائے تو ایک تہائی صرف ایک قوم ہے۔ مسلمان اور دو تہائی میں دنیا کی ایک سو بائیس اقوام ہیں ایک قوم دو ارب ہے اور ایک سو بائیس اقوام مل کر چار ارب دنیا میں افرادی قوت مسلمانوں کے پاس ہے زمین کا سب سے زیادہ حصہ بیک وقت اگر کسی قوم کے پاس ہے آج بھی تو مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ساٹھ حکومتوں میں اسے بانٹ رکھا ہے۔ لیکن اگر ان سب کو یکجا کیا جائے تو زمین کا ساری قوموں سے زیادہ حصہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وسائل زندگی مسلمانوں کے پاس اسی فیصد ہیں۔ پانی سے لے کر تیل تک، کھانے سے لے کر پھلوں تک، جانوروں سے لے کر مختلف اجناس تک سبزیوں اور پھلوں تک، مٹھے دریا چشمے زرخیز وادیاں پھل دار درخت گوشت دینے والے جانور یہ سارے جو زندگی کے وسائل ہیں حتیٰ کہ سونا، چاندی، جواہرات، معدنیات، کوئلہ، نمک، تیل وغیرہ یہ سارے اگر جمع کیا جائے تو سب سے زیادہ حصہ بلکہ دنیا کے تمام وسائل کا اسی فیصد مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو جب مسلمانوں کے پاس زمین بھی زیادہ ہے افرادی قوت بھی زیادہ ہے وسائل بھی زیادہ ہیں تو مغلوب کیوں ہے؟ کفر غالب کیوں ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ مسلمانوں کا مرکز ثقل جو ہے وہ دنیا بن چکی ہے۔ اور ان کی طاقت بھی کفر کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہ بھی صرف دنیا تلاش کرتے ہیں۔ انہیں روپیہ چاہیے خواہ وہ فرعون کی بارگاہ

سے ملے قارون کے خزانے سے ملے وہ سوڈ پر ملے وہ خنزیر بیچ کر ملے وہ آبرو بیچ کر ملے وہ شراب بیچ کر ملے۔ روپیہ مل جائے۔ میں نے ایک جگہ مسلمانوں کو شراب بیچتے دیکھا۔ بیشتر کاروباری مراکز مسلمانوں کے پاس تھے اور ان میں شراب کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ تو میں نے ایک دوست سے پوچھ لیا یا یہ اتنے فراخ دلی سے یہ سارے کیوں بیچ رہے ہیں۔ شراب تو وہ کہنے لگا جی ان کے پیر صاحب آتے ہیں پاکستان سے ہر سال اور ان کا فتویٰ ہے کہ تم تو بند بوتلیں بیچتے ہو تم شراب تو نہیں بیچتے۔ شراب تو وہ بیچتا ہے جو کھول کر کسی کو پلاتا ہے۔ بوتل میں کیا تم اس کے تھوڑے ٹھیکیدار ہو۔ پیر صاحب کو بھی پیسے چاہیں۔ وہ خواہ شراب بیچ کر ملیں یہ یاد رکھیے کہ کوئی پیسہ جو حرام سے آتا ہے وہ کسی پیر فقیر کے پاس پہنچ کر حلال نہیں ہو جاتا۔ وہ اس کے لئے بھی ویسے ہی حرام ہوتا ہے۔ حرام کا پیسہ اگر کوئی جائز طریقے سے لیتا ہے۔ مثلاً کسی نے مزدوری کی ایک کے پاس پیسے حرام کے تھے دوسرے نے اس کی مزدوری کی اسے پیسے دیے تو اس کے لئے حلال ہو جائیں گے۔ وہ اس کے حلال و حرام کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس نے اپنی مزدوری کی اجرت لی۔ لیکن کوئی حرام کمانے کا فریب سکھا کر اس میں شریک ہو جائے تو وہ تو اس کے لئے بھی ویسا ہی حرام ہے۔ جیسا حرام لینے والے کے لئے۔ جس طرح یہ فتویٰ دیا گیا محض اس لئے کہ یہ حرام کمائیں زیادہ کمائیں۔ اس میں سے مجھے بھی دیں تو وہ تو لینے والے کے لئے ویسا ہی حرام ہے جیسا دینے والے کے لئے جیسا کمانے والے کے لئے تو اب بتائیے اگر مسلمانوں کی زندگی کا مقصد بھی حصول زر قرار پایا حصول دنیا ہی قرار پایا۔ اس کو آپ اگر سروے کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ مزاروں پر جاتے ہیں۔ عقیدت سے

اوب سے ساری ساری رات بیٹھ کر قوالیاں سنتے ہیں۔ عرس ہو رہا تھا داتا صاحب کا اور ساری رات باجے گاجے ڈھول تماشے اور ساری رات قوالیاں ہو رہی تھیں۔ یہ گانے بجانے کا فن جو ہے۔ مزاروں پر یا بزرگوں پر یہ ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے اور صرف برصغیر میں ہم نے جس طرح آپ دیکھ لیں وہ اپنے سارے ساز لے کر بتوں کے سامنے گانا گا رہے ہوتے ہیں۔ بجا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی نقل ہم نے بھی کر لی ہے ان سے پوچھئے کیا اس میں رضائے الہی ہے۔ یہ سارا کچھ جو کر رہے ہو۔ اس سے کیا اللہ راضی ہو گا یا اس سے اس بزرگ کو کیا ایصال ثواب ہو گا؟ عقیدہ یہ ہے لوگوں کا کہ ایسا کرنے سے مصیبتیں ٹلیں گی اور دنیا کی دولت ملے گی۔ آپ اگر انہیں یہ یقین دلا دیں کہ ایسا کرنے سے تمہیں دنیا نہیں ملے گی تو یہ کوئی بھی کسی بڑے سے بڑے مزار کو دیکھنے بھی نہیں جائے گا۔ دین کے لئے نہیں جاتے کسی بزرگ کی عزت کے لئے نہیں جاتے اگر عزت کے لئے جاتے تو وہاں بیٹھ کر داتا صاحب کی تعنیفات پڑھ رہے ہوتے ان کی نصحاً پڑھ رہے ہوتے ان کے معمولات پڑھ رہے ہوتے کہ وہ کس طرح عبادت کرتے تھے کس طرح سچ بولتے تھے۔ حلال کس طرح کھاتے تھے۔ کس طرح کھاتے تھے۔ کام کیا کرتے تھے۔ ہم بھی وہ کلام کریں جو وہ کہتے تھے۔ اگر ایسا کیا جائے کسی بھی بزرگ پر کسی بھی خانقاہ پر کسی بھی مدرسے میں کسی بھی بندے کے ساتھ آپ دین سیکھنے کے لئے لگتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ بات دین داری کی ہے۔ لیکن اگر دین نہیں ہے تو پھر دنیا ہے وہ میں سے ایک چیز تو ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر ان جملاء کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کے اس اچھل کود سے ان کا کوئی دنیوی فائدہ نہیں ہے یہ بزرگوں کے مزاروں پہ فاتحہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں۔

چونکہ انہیں کسی بزرگ سے یا آخرت سے یا اللہ سے یا دین سے تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے حاصل کرنے کے لئے جو پاس ہوتا ہے وہ بھی لٹا کے آجاتے ہیں۔ جینیں بھر کے لے جائیں گے اور بارش کی طرح وہ برس رہے ہوتے ہیں قوالوں پر اور وہ اتنا اتنا بنڈل وہ جو کھول کے اس طرح اچھل دیتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ اسی طرح بے حساب مجھے دولت ملے گی یعنی مرکز جو تھا سوچ کا محور جو تھا طلب جو تھی وہاں دین کی بجائے دنیا آگئی۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ انہوں نے دنیا چھوڑی انہیں چھوڑنا پڑی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ! حق بھی قبول کریں آپ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں اور آپ بھی رحمت اللعالمین بھی ہوں اور ہم سے روٹی کا ٹکڑا بھی چھین جائے اور تین برس ساڑھے تین برس شعب الی طالب میں دھوپ میں ہم تپتے رہیں اور کھانے کو خاک بھی نہ ملے تو کیا فائدہ؟ کوئی تاریخ نے کسی ایک کی شکایت دکھا دیجئے۔ پرانے جوتوں کا چمڑا جلا کر اس کی چھائی پھاکی تھی مسلمانوں نے اس حد تک بھوک کالی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حال کیوں بلکہ سب یہ کہتے تھے کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں بس ہمارا جو مقصد ہے۔ وہ پورا ہے یہ ہوتا رہے گا جو لکھا ہے مگر رہے گا۔۔۔۔

ایک خاتون کو اطلاع دی گئی اس کا خاوند اور اس کے تین بیٹے احد میں شریک تھے۔ پھر اسے اطلاع دی گئی کہ وہ چاروں شہید ہو گئے وہ بے تابانہ جا رہی تھی احد کی طرف۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نگاہ پڑ گئی اس نے پائے اقدس کو بوسہ دیا اور اس کا جملہ تاریخ کی زینت ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لینے کے بعد کوئی مصیبت مصیبت نہیں رہتی۔ چاروں قربان ہو گئے کوئی

فرق نہیں کوئی بات نہیں۔ آپ کے ساتھ تو ہیں یعنی مقصد بچوں کی زندگی نہیں تھا۔ مقصد مال غنیمت نہیں تھا مقصد ناموسری یا دولت نہیں تھا۔ مقصد تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ رہنا۔ وہ تو ہمیں نصیب ہے اگر چاروں کٹ گئے تو اللہ کو ایسی مرضی اللہ قبول کرے۔ اسلام اس لئے غالب تھا کہ مسلمانوں کا مرکز ثقل اسلام تھا۔ زندگی کا محور اسلام تھا۔ ان کی پوری قوت اس کے گرد گھومتی تھی۔

اب ہمارا زندگی کا مقصد دولت بن گیا۔ مال بن گیا۔ ہم کسی ولی اللہ کو ملتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ یہ دعا کر دے ہمیں بہت سے پیسے مل جائیں کسی مزار پر جاتے ہیں چاہتے ہیں دولت مل جائے۔ حرم میں جاتے ہیں۔ کتنے ساواہ لوگ ہیں ہم۔ نمازیں رہ جائیں گی۔ حج کے ارکان رہ جائیں گے۔ لیکن سونا لانا ہم نہیں بھولیں گے۔ وہاں سے نئے نئے الیکٹرانک لانا نہیں بھولیں گے۔ کپڑوں کے کپے بھر کے لانا کوئی نہیں بھولے گا ارکان حج بھول جائے گا۔ نمازیں چھوٹ جائیں گی۔ عبادات رہ جائیں گی۔ دنیا کاسلان نہیں رہے گا۔ حاجی صاحب کد سب سے زیادہ لے کر آنے کی کوشش کریں گے جتنی جیب اجازت دیتی ہے وہ ادھار مانگ کر بھی لے آئیں گے۔ اس لئے کہ مرکز جو ہے یا محور جو ہے یا بنیاد جو ہے وہ دل میں دنیا آگئی اور دنیا جب مومن کے دل میں آگئی تو مومن کے جو وسائل تھے اس کی جو قوتیں تھیں اس کی جو استعداد کار تھی وہ بھی کفر کے کام آگئی۔ کفر اپنی طاقت سے غالب نہیں ہے کفر ہم پر ہماری طاقت سے غالب ہے۔ ہم دست و بازو بن گئے کفر کے۔ ہم اس کا کام کر رہے

ہیں۔ امریکہ نے آج تک یہاں سے آکر کوئی بندہ نہیں پکڑا ہم نے اسے پکڑ کر دیا ہے ہم اس کے دست و بازو ہیں۔ امریکہ نے یہاں کوئی قانون خود نافذ نہیں کیا ہم اس کی جگہ فیصلے کرتے ہیں۔ وہ جن عیسائیوں نے بیٹگیوں نے توہین رسالت کا جرم کیا تھا امریکہ سے کوئی انہیں لینے نہیں آیا ہم نے انہیں جیل سے نکال کر سزائے موت کی کوٹھڑی سے نکال کر دس دس ہزار ڈالر دے کر باہر بھیجا پھر ہم کہتے ہیں امریکہ کروا رہا ہے۔ یعنی اگر امریکہ کروا رہا ہے تو امریکہ تو ایک خبیث ترین قوم ہے اور دنیا کا واحد ملک ہے جس کا رہنے والا کوئی بھی اس کا شہری نہیں ہے اور دنیا بھر کے بد معاش وہاں ہیں۔ ہر ملک سے وہ لوگ گئے جو اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں تھے۔ چور ڈاکو اچکے مفلوج بھاگ بھاگ کر گئے وہ اور یوں وہ قوم بنی تو اصلی باشندے تو وہ جنہیں Red Indian کہتے تھے تو انہوں نے ختم ہی کر دیے اس ملک کے جو اصلی باشندے تھے وہ تو انہوں نے ختم ہی کر دیے کوئی نمونے کے طور پر رکھے ہوں انہیں بھی انہوں نے ختمی اور شرابی بنا دیے بکتے پھرتے ہوتے ہیں تو ان کا تو کوئی بندہ یہاں کچھ کرنے نہیں آتا ان کی جگہ ہم کرتے ہیں ہم ان کے دست و بازو ہیں۔ تو میدان حشر میں تماشاً ہو گا اللہ پناہ دے اور اللہ اس کو امان میں رکھے لوگ بڑی پھنکار کریں گے شیطان پر جو اٹھے گا جس کو مصیبت آئے گی جس کا حساب ہو گا۔ اللہ کی لعنت ہو شیطان پر بہت برا تھا اس نے مجھے تباہ کر دیا تو شیطان اللہ کریم سے عرض کرے گا قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بار الہا! مجھے بھی ان سے بات کرنے کی اجازت عطا فرما اتنی مہلت تو

میرے بھائی! اپنی ذات سے جہاد شروع کرو۔ اپنے آپ پر اسلام نافذ کرو تو اللہ توفیق دے گا کائنات پر نافذ کرنے کے کلکت ہو۔ کم از کم اپنے ملک پر تو نافذ کر کے چھوڑو۔ کلکت تو ہیں ہم سب روئے زمین پر نافذ کرنے کے اور کفر کا تعاقب کرنے کے

دے میں ان سے بات تو کر سکوں تو اس کے لئے آگ کا منبر بنا دیا جائے گا ایک ٹیلہ سا آگ کا بنا دیا جائے گا کہ اس پر کھڑے ہو کر بات کر لو تو وہ لوگوں سے کہے گا لا تلو مونی ولو موا انفسکم لوگو مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو تم وہ خبیث تھے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی جو حق کہتا تھا اور میری بات مانی جبکہ میں جھوٹ بولتا تھا۔ قتل ملامت میں نہیں ہوں۔ تم مجھ سے زیادہ ملامت کے حقدار ہو۔ جنہوں نے اللہ کی اللہ کے حبیب کی بات چھوڑ دی اور وہ حق تھا اور شیطان کی بات مان لی جو جھوٹ تھا تو ملامت تو تم پر ہونی چاہئے تھی تم مجھ پر کرتے ہو یہ تماشائیں میدان حشر میں ہو گا اور اللہ نے قرآن میں اسے بیان فرما دیا ہے۔ اس لئے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے بچ جائیں اس ذلت سے اس رسوائی سے اور اس طرح روئے زمین پر یا میدان حشر میں یا مخلوق کے سامنے اس طرح رسوا ہونے سے بچ جائیں تو میرے بھائی! ہم سب بات تو کرتے ہیں میں چاہتا ہوں اسلام نافذ ہو لیکن باقی سب پر میں جو کرتا ہوں کرتا رہوں اسی طرح سب چاہتے ہیں اسلام نافذ ہو کوئی کر دے اور کسی پر کر دے میں نہ کرنے والوں میں نہ تکلیف اٹھانے والوں میں ہوں اور نہ مجھے اسلام کی پابندی کرنی پڑے اس طرح بات نہیں بنے گی ہم سب کلفت ہیں۔ زندگی کے ہر لمحے میں اور کم از کم ہمارا جو اپنا دائرہ اختیار ہے۔ اس میں تو اسلام نافذ کرو اپنی ذات پر تو کرو اپنے کردار پر تو کرو یا کم از کم سود کھانا ہی چھوڑ دو کچھ تو کرو۔ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے لینا چھوڑ دو دوسروں کی آبرو لوٹنا چھوڑ دو کچھ تو کرو۔ کسی کی آبرو بچا نہیں سکتے تو لوٹنا تو چھوڑ دو کسی کا مال ڈاکوؤں سے نہیں بچا سکتے ہو تو خود فریب کاری سے لینا تو چھوڑ دو کچھ تو کہیں سے تو ابتداء کرو۔ اپنی ذات سے تو ابتداء کرو یہاں

تو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے پارسا ساری عمر تبلیغی چلے لگاتے ہیں اور سود کھاتے ہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو اور کم از کم اپنی زندگی کے مرکز کو پہچانو کہ بحیثیت مسلمان میری ترجیحات کیا ہونی چاہئے میری ترجیحات کیا ہونی چاہئیں۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہئے۔ امور دنیا کسی کے ساتھ نہیں آج ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اولاد کے لئے اور جی کیا کریں بچوں کا کچھ نہیں ہو رہا دین کا کرتے لیکن اولاد بچے بیکار ہیں بے روزگار ہیں جی۔ بیٹی بیوہ ہو گئی۔ فلاں کا داماد مر گیا جی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ بیٹی کو سرسرا والے تنگ کرتے ہیں۔ یہی مسئلے ہیں نا۔ آپ کو یاد نہیں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دے دی۔ کیا اس سے بڑا کوئی حادثہ کسی باپ پہ گزرا ہو گا اور بیٹیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں جن کی پاکدامنی پہ فرشتے بھی ناز کریں۔ جنہیں اللہ نے نور کہا ہے اور دو بیٹیاں جسے نصیب ہوئیں۔ حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا گیا ہے۔ دو نوروں والا۔ کیوں طلاق دے دی؟ اس بات پہ کہ آپ اسلام کی تبلیغ کیوں کریں کیا حضور صاحب اولاد نہیں تھے؟ کیا آپ کا بیٹا آپ کی گود میں فوت نہیں ہوا؟ کیا آپ کے اعزہ و اقارب آپ نے اپنے ہاتھوں دفن نہیں کئے۔ میدان کارزار میں؟ کیا آپ کو ایذا نہیں دی گئی؟ کیا آپ کو ہجرت نہیں کرنا پڑی۔ دنیا کا کونسا دکھ ہے جو محمد رسول اللہ نے نہیں اٹھایا۔ تو آج ہم پر کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی کہ ہم اس میں اللہ مگنے اور ہمیں نہ خدا یاد ہے نہ رسول یاد ہے۔ نہ

دعائے مغفرت

سلسلہ عالیہ کے بزرگ ساتھی بابا محمد اسلم (لاہور) فضائے اہلی سے وفات پا گئے ہیں ان کے لئے ساتھیوں سے دعائے مغفرت کی اپیل ہے۔

دین یاد ہے۔ نہ نفاذ دین کی بات یاد ہے۔ ہم سے تو اگر
 یہی سوال ہو جائے جنہیں ہم ووٹ دے کر حکمران بناتے
 ہیں۔ آپ ان کو سکھوں میں نہیں سکھ تو پہچانے جاتے
 ہیں۔ انہوں نے اپنی شناخت رکھی ہوئی ہے۔ ہندوؤں میں
 عیسائیوں میں ملا جلا کر پھر کسی کو کہیں کہ تلاش کر دے
 ہمارا اس میں کون سا ہے؟ ارے تمہاروں کے تو حلقے بھی
 کھو گئے کردار تو دور کی بات ہے۔ کردار میں اسلام کا ہونا
 تو دور کی بات ہے یہاں تو حلقے بھی کھو گئے کافر اور
 مومن کی تیز اٹھ گئی گدھا اور فخر ایک جیسے ہو گئے گھوڑا
 گدھا فخر سب مل گئے اور کوئی پہچان ہی نہیں رہی ابھی
 ہو رہے ہیں۔ اجلاس ہندوؤں کے ساتھ یعنی کہ کچھ سمجھ
 آتی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ ہندو کو اگر کوئی بندہ جانتا نہ
 ہو مشکل سے تو وہ پہچان لے گا کوئی نہ پہچان سکے گا کیوں
 ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں؟ دنیوی لالچ کے لئے۔ بڑی سادہ
 سی بات ہے کوئی ان میں ہمارا پھوپھی زاد ماموں زاد نہیں
 ہے۔ لالچ ہوتا ہے مجھے یہ مل جائے مجھے وہ مل جائے گا
 اور ملتا کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی! اپنی ذات سے جناد
 شروع کرو۔ اپنے آپ پر اسلام نافذ کرو تو اللہ توفیق دے
 گا کائنات پر نافذ کرنے کے کلفت ہو۔ کم از کم اپنے
 ملک پر تو نافذ کر کے چھوڑو۔ کلفت تو ہیں ہم سب
 روئے زمین پر نافذ کرنے کے اور کفر کا تعاقب کرنے کے
 اب۔ تو ہم اپنی قوت بھی اس کو دے رہے ہیں۔ اللہ
 ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ ہماری خطاؤں سے درگزر
 فرمائے۔ توبہ کی توفیق دے اور قوت اور ہمت اور جرات
 دے کہ ہم نفاذ اسلام کے کام آسکیں۔

(۶۷-۶۸-۶۹)

بقیہ

ہمارے پاس گزارنی ہے اور ذکر بھی اٹھا کریں گے جو میں
 نے شب جمعہ کا بتایا اور انہیں بھی اپنا پتہ دے کر آنے کی
 دعوت دی اور انہوں نے کہا ہاں ضرور آؤں گا۔ پرانے
 احباب شاید حاجی صاحب سے واقف ہوں۔ اللہ کرے
 پرانے احباب جو مخلص ہیں لیکن شیطان کے دھوکے میں
 آکر سلسلہ عالیہ سے تعلق کٹ چکا ہے۔ یہ تمام بکھرے
 ہوئے موتی پھر سے سلسلہ عالیہ سے جڑ جائیں۔ حضرت
 نے ان کو موتی اور ہیرے بنانے میں کتنی محنت کی ہوگی۔
 حضرت کی محنت رائیگاں نہ جائے۔ ان کے سلسلہ عالیہ
 میں واپس آنے سے نہ جانے حضرت جی برزخ میں کتنے
 خوش ہوں گے۔

اللہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے وہ قادر ہے۔
 ورنہ کہاں میں اور کہاں گلو شہر کا رہائشی حاجی صاحب میں
 نے غالباً گلو شہر کا نام ہی پہلی مرتبہ سنا۔ پھر ایک تاریخ
 ایک وقت ایک ہسپتال اور ایک بیچ پر بیٹھ کر علیک سلیم
 اور مرض اور مریض کے ساتھ ساتھ بے سکی بات پیر کا
 پوچھنا پھر حاجی صاحب کے درد بھرے آنسوؤں کا ٹپک
 پڑنا سب محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔
 ہے۔ اور شاید اللہ رب العزت نے اس کے لئے مجھے سیاہ
 کار کو منتخب کیا ہو گا اور شاید میرے یہاں سبھی پونٹنگ
 ہونے کا عند اللہ یں مطلوب ہے۔

برائے فروخت

گرین ٹاؤن لاہور میں ایک کنال ٹیلیزی پلاٹ جس میں
 ایک شیڈ اور ایک کمرہ تعمیر شدہ ہے برائے فروخت ہے۔
 نیز ایک لیٹھ مشین ایک ملنگ مشین اور چند ایک پلاسٹک
 مولڈنگ مشینیں بھی برائے فروخت موجود ہیں۔

آفتاب اقبال احمد فون نمبر ۵۷۸۲۰۸۰
 ۸۰۔ او۔ سیہ سوسائٹی کالج روڈ ٹاؤن شپ لاہور

نظامِ اسلام سے روگردانی کیوں؟

حاصل بھی یہی ہے، روزے کا حاصل بھی یہی ہے، کیوں آدمی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تاکہ اس میں اوصاف ملکوتی پیدا ہو جائیں فرشتوں جیسی خصوصیات آجائیں اور جس طرح فرشتہ بے چون و چرا اطاعت کرتا ہے اس طرح کا اطاعت الہی کا جذبہ آجائے اگر یہ حاصل نہ ہو تو محض لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے یہ فرد کی ذات کے لئے ہے اب اس کی ذات میں جب جلا آتی ہے یا اس کی ذات کو جب معیت باری نصیب ہوتی ہے یا اس کی ذات کا جب تعلق استوار ہوتا ہے ذات کریم کے ساتھ تو پھر اس کے حوالے سے پھر وہ اس کی کائنات کو دیکھتا ہے اور کائنات کے ہر عمل کو اطاعت الہی میں ڈھال دیتا ہے اس وقت اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے ہر عمل ہی نماز کی حیثیت رکھتا ہے ہر عمل ہی رکوع اور سجود کی شیت رکھتا ہے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن حکیم فرماتا ہے۔

وتراہم رکعاً سجداً اے مخاطب تو انہیں جب دیکھے گا وہ اللہ کے سامنے رکوع اور سجود میں ہی ہوں گے۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کبار رضوان

اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے احوال کے بارے خبر دی ہے جو اپنے نظام کے لئے حیات کے فیصلے خود کرتے ہیں جو اپنے اعمال و کردار کی تعین خود کرتے ہیں اور بنی آدم کو یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ دین اسلام کے ماننے پر کوئی بوجھ نہیں لادایا گیا یا دین برحق اولاد آدم پر کوئی بے گار کے طور پر مسلط نہیں کیا گیا یا سزا نہیں دی گئی بلکہ دین برحق انسانوں کی بنی آدم کی نسل انسانی کی ضرورت ہے جس دنیا میں انہیں جینا ہے اس دنیا میں جینے کے اطوار اور ڈھنگ جو ہیں وہ اس رب کریم نے متعین فرمائے ہیں جو ان کا خالق ہے اس دنیا کا بھی خالق ہے اور ان کی ضرورتوں سے بھی واقف ہے دنیا کی ہر شے کی خصوصیات سے بھی واقف ہے اور اس نے انسانی ضرورت انسانی مزاج انسانی استعداد کار انسانی قوت برداشت کو دیکھ کر ایک ایسا صحیح آسان اور یقینی طریقہ ارشاد فرما دیا کہ اپنے معاملات اس طرح سے کرو اپنی معیشت اس طرح سے رکھو اپنی سیاسیات اس طرح سے کرو اور اپنی عبادت کا یہ ڈھنگ اپناؤ۔ عبادت فرد کی ذات کے لئے ہیں ساری عبادت کا حاصل یہ ہے کہ آدمی

مولانا محمد اکرم اعوان

اللہ سببہم اجمعین نے صحرائے عرب سے اٹھ کر روئے زمین پر دین برحق پھیلایا بڑے بڑے جاہلوں سے ٹکریں لیں شہید ہوئے اور میدان کارزار میں کام آئے بڑے

اپنی ذاتی Relation ship اپنا ذاتی تعلق رب کریم سے استوار کرتا ہے نماز کا حاصل بھی یہی ہے، حج کا

بڑے کافروں کو قتل کیا قتلوا وقتلوا قتل کیا لوگوں کو خود اپنی جانیں دیں، قتل کئے گئے، کاروبار کیا، تجارتیں کیں، گھر بنائے، مکان بنائے، شادیاں کیں، اولادیں ہوئیں، بازاروں میں کاروبار کیا، تجارت کی، بین الاقوامی تجارت کی، یہ سارے کام کرتے رہے لیکن جب قرآن کریم کسی کو ان کی طرف متوجہ فرماتا ہے تراہم رکعوا سجدا اے مخاطب تو انہیں جب بھی دیکھے گا وہ رکوع اور سجود میں ہوں گے تو اس میں رکوع اور سجود صرف نماز والا مراد نہیں بلکہ رکوع اور سجود علامت ہے

تمہیں ایک دوسرے کی گزلیوں تلواروں اور خنجروں کا مزا پکھلایا جائے گا کیا یہی نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کوئی گھر محفوظ نہیں کوئی شہر محفوظ نہیں کوئی جگہ محفوظ نہیں۔

کمال اطاعت کی اطاعت کا انتہائی بلند مقام ہے کوئی رکوع میں ہے یا کوئی سجدے میں ہے اس لئے اسے معراج المؤمنین کہا گیا کہ اللہ کے قرب کا انتہائی مقام منشا قرآن یہ ہے کہ تو انہیں تجارت کرتے دیکھ یا تو انہیں میدان جہاد میں داد شجاعت دیتے دیکھ یا تو انہیں سفر کرتے دیکھ، دوستی دشمنی کرتے دیکھ، یا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ دیکھ، جہاں بھی دیکھے گا اطاعت الہی کے انتہائی مقام پر کھڑے ہوں گے لیکن اگر کوئی اپنی بد قسمتی سے اس حقیقت کو نہ سمجھے اپنے جینے کے ڈھنگ اپنی مرضی سے متعین کرنا چاہے تو ارشاد فرماتے ہیں رب جلیل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے کہ انہیں بتا دیجئے انہیں فرما دیجئے انہیں اطلاع کر دیجئے۔

قل کہہ دیجئے ہو القادر اسے ہر طرح کی قدرت حاصل ہے اگر تم اپنی دانش سے اپنے شعور سے اپنی فکر سے اپنی عقل سے اس کے مقابلے میں کوئی نظام

بنانا چاہو گے اگر تم اپنی دانش سے کسی کا کچھ کرنے کا انداز اپنا چاہو گے اور تمہارے خیال میں وہ انداز صحیح نہیں ہے جو اللہ نے بتایا ہے تو اسی لئے تم دوسرا بناتے ہو۔ یعنی رب جلیل نے ایک کام کو کرنے کا بتایا ہے اگر آپ اسے صحیح بھی مانتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہوں گے کہ یہ اتنا درست نہیں ہے یہ مشکل ہے یہ محال ہے جس طرح میں کرنا چاہتا ہوں یہ آسان ہے یہ دوسرے لفظوں میں یہی ہے کہ وہ غلط ہوں گے تمہیں نہیں پتہ ہے کیا نتائج ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے انداز ہی غلط ہوں گے تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے کام کا نتیجہ کیا ہوگا اور وہ جو کام کرنے کا حکم دیتا ہے وہ نتائج مرتب کرنے پہ خود قادر ہے وہ تمہارے کسی فعل پہ مرتب ہونے والے نتیجے کا محتاج نہیں اگر وہ تمہیں جہاد کا حکم دیتا ہے تو فتح دینے پہ خود قادر ہے اگر وہ تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے تو اسی کا اجر دیتا اس کی اپنی پسند پر ہے اس نے کسی سے جا کر منظوری نہیں لینی لیکن جو کام تم اپنے انداز سے کرتے ہو اس کا نتیجہ مرتب کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے تم نہیں جانتے کہ اس کا کیا ہوگا تو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ وہ تو قادر ہے جب اس قادر مطلق کے بنائے ہوئے طریقے چھوڑ کر تم اپنی پسند کا طریقہ بناتے ہو تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے۔

ان یبعث علیکم عذاباً من فوقکم۔
کہ تم زمین کے سارے اسباب درست کر لو وہ آسمان سے تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ تم کھیتیں سنوار لو تم کاروبار درست کر لو تم فصلیں اگا لو وہ ایک پل میں طوفان بھیجے اور ہر چیز کو اجاڑ کر رکھ دے تم سارے اہتمام اپنی زندگی کے کر لو اور وہ ایک لمحے میں موت بھیج دے۔

هو القادر علی ان یبعث علیکم عذاباً من فوقکم۔ وہ قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب نازل کر

وینذلیق بعضکم باس بعض ط اور تمہیں آپس میں خانہ جنگی میں ایک دوسرے کے قتل و غارت میں مبتلا کر دے اور دیکھ لیجئے ان تینوں میں سے ہم پر کونسا عذاب مسلط نہیں ہے جب خشک سالی کی ضرورت ہوتی ہے تو سیلاب آتے ہیں اور جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے تو خشک سالی آ جاتی ہے کیا یہ آسمانی عذاب نہیں ہے ہمارے ہاں سفید ہو گئے ان موسموں کو دیکھتے یہ آج ان موسموں کو کیا ہو گیا۔ کہاں گئے وہ سلوان کہاں گئی وہ سردیوں کی بارشیں کیا ہوا ان موسموں کو اور جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو سیلاب آئے ہوئے ہوتے ہیں جب فصلیں پک رہی ہوتی ہیں یا فصلیں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں جب دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے اور جب اب پانی کی ضرورت ہے تو اب دھوپ چمک رہی ہے زمین کے نیچے سے عذاب کو دیکھ لو کہ زمین میں سے وہ غذائیں پیدا ہو رہی ہیں جو ہمیں امراض عطا کرتی جا رہی ہیں آج آپ دیکھیں یہاں کبھی کسی کا نام نہیں سنا تھا آج کتنے مریض ہیں کینسر کو جانتے ہیں ان سب کی بڑی وجہ کیا ہے آج پاکستان میں کینسر کی سب سے بڑی وجہ وہ غلہ اور وہ آٹا ہے جو ہم کھا رہے ہیں اور اس میں جو کیمیائی کھادیں ڈالی جاتی ہیں وہ بن رہی ہیں کینسر کا سبب۔ کمال ہے محنت کر کے ہم اپنے لئے موت اگا رہے ہیں مزدوری کر کے اپنے لئے اس سے زہنی عذاب بھی ہم پر مسلط ہے آسمانی عذاب بھی ہم پر مسلط ہے اور یہ بھی دیکھ لو کہ کتنے فرقے بن گئے ہر فرقہ خود کو حق پر سمجھتا ہے دوسرے کا سر کاٹنے کو تیار ہے یعنی ایک عرصے کے بعد ایک تحریک فدائین کی تھی جنہوں نے علماء کو شہید کرنے کا ٹھیکہ لے لیا تھا بڑے بڑے علماء شہید کئے تھے لیکن وہ محض ایک تحریک تھی اب ہر فرقہ دوسرے فرقے کے اہل علم علماء کے سر کاٹ

دے۔ او من تحت ار جلکم۔ یا وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ جس زمین پر تم بیٹے ہو اس میں سے تمہارے لئے عذاب کھڑا کر دے تمہارے قدموں کے نیچے سے جہنم بیدار ہو جائے تمہارے پاؤں کے نیچے سے طوفان کھڑے ہو جائیں زمین میں زلزلہ آجائے آسمان سے برقی گر پڑے وہ جو چاہے کر سکتا ہے جب تم اس کے مقابل آئی گئے جب تم نے اس کی بات کو غلط ٹھہرایا اور اپنی بات پر اصرار کیا تو کائنات اس کے مخلوق اس کی تم بندے اس کے کھاتے اس کا ہو جان مال و آبرو صحت پائی ہے آسمان سے بادلوں سے پانی کی جگہ قوموں پر آگ برسی۔ پانی کی جگہ پتھر برسے بادلوں سے زلزلے آئے زمین پھٹ گئی لوگ فرق ہو گئے کیوں ہوئے صرف یک وجہ تھی کہ زندگی کرنے کے اصول انہوں نے اللہ کے مقابل اپنے بنائے اور فرمایا وہ ایسا قادر ہے۔

اولیٰ بلسکم شیعا۔ وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے گا اور وہ تمہیں گمراہ ٹکڑوں میں بانٹ دے عربی میں لفظ شیعہ کا ترجمہ گروہ ہے کسی خاص طبقے یا کسی خاص نقطے پر اتفاق کر کے چلنے والا کوئی گروہ لیکن بعض الفاظ خاص معنوں کے لئے متعین کر دئے جاتے ہیں قرآن کریم نے شیعہ کو ان گروہوں کے لئے تعین کر دیا ہے جو باطل پر ہوں اپنے حق پر ہونے کا اصرار کرتے ہوں قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی لفظ شیعہ آیا ہے ایسے گروہوں پر اس کا اطلاق کیا گیا ہے جو واقعتاً باطل پر تھے اور اپنے حق پر ہونے کا اصرار کرتے تھے فرمایا وہ ایک اور عذاب پر بھی قادر ہے کہ زمین بھی نہ پھٹے آسمان سے عذاب بھی نہ آئے لیکن ایسے گروہوں میں بانٹ دے جس میں ہر گروہ خود کو حق پر سمجھ کر دوسرے کو واجب القتل ٹھہرائے اور تم ایک دوسرے کے ہاتھوں تباہ ہونے لگ جاؤ تم خود ہی ایک دوسرے کی موت اور تباہی

کیا ہمارا معاشی نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے تابع ہے کیا ہمارا سیاسی نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے تابع ہے کیا ہمارا تعلیمی نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ کیا ہمارا قانونی نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا ہم نے اسے ٹھکرا نہیں دیا

کے لے جا رہا ہے۔

ویدلیق بعضکم باس بعض ط۔ تمہیں ایک دوسرے کی گولیوں تلواروں اور خنجروں کا مزا پکھلایا جائے گا کیا یہی نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کوئی گھر محفوظ نہیں کوئی شہر محفوظ نہیں کوئی جگہ محفوظ نہیں۔

انظر کیف نصر ف الايت لعلمهم
یفقہون فرمایا اے مخاطب دیکھ کتنی وضاحت سے بات بیان کرتا ہے اللہ کا قرآن اور اس وضاحت سے مقصد یہ ہے کہ شاید تم سمجھ ہی جاؤ اب توبہ کر لو اب باز آجاؤ تو یہ سارے عذاب آج مٹ جائیں اب اپنی دانش دریاں بگھرانے کی بجائے احکام الہی کی اطاعت کر لو تو یہ سارے عذاب آج مٹ جائیں۔

وکذب بہ قومک وهو الحق ط اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم اور تیری امت کھلانے والے بھی اسے جھٹلانے لگے حالانکہ یہ حق ہے۔

قرآن کریم پڑھنے کا ایک انداز ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ لوگوں کے لئے ہے قرآن پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور میرے ساتھ مخاطب ہے مجھے کہہ رہی ہے آج ہر قرآن پڑھنے والا خود کو قوم کی جگہ سمجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ہوں جب دنیا کی بات آتی ہے تو ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں بیماری ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے دعا کرتے ہیں شفا کی۔ قسط سال ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے بارش مانتے ہیں بھوک آتی ہے تو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے نجات مانتے ہیں موت آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے آسانی مانتے ہیں قیامت کی کوئی بات کرتا ہے قبر کی بات کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی امید رکھتے ہیں قیامت کی بات ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ تو پھر اور کون قوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو ہم نے ٹھکرایا ہوا نہیں ہے۔ کیا ہمارا معاشی نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے تابع ہے کیا ہمارا سیاسی نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے تابع ہے کیا ہمارا تعلیمی نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ کیا ہمارا قانونی نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا ہم نے اسے ٹھکرا نہیں دیا اب قرآن کریم کو اپنے ساتھ مخاطب سمجھ کر اس کی بات سنئے فرمایا ہے۔

وکذب بہ قومک۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم نے تو میری کتاب کا انکار کر دیا ٹھکرا دیا ہے۔

وهو الحق ط۔ اور یہ کتاب ٹھکرائے جانے کے قابل نہیں یہ تو حق ہے حق قبول کرنے کے لئے ہوتا ہے حق رد کرنے کے لئے نہیں ہوتا لیکن اس پر جو مزاد جاری ہے وہ ہر ایماندار کے روٹنے کھڑنے کر دینے کے لئے کافی ہے حکم ہو رہا ہے۔

قل فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
لست علیکم بوحکیل میں تمہارا کوئی ذمہ دار

نہیں ہوں مجھے تمہارا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے اگر تمہیں اللہ کا قرآن قبول نہیں ہے تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں اور اس دنیا میں حکم ہو رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دنیا میں بتادیتے سنا دیجئے اعلان کر دیجئے قل لست علیکم ہوکلیل اے لوگو میں تمہارا بالکل ذمہ دار نہیں ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی کسی سزا کا تصور ہو سکتا ہے کسی بھی بڑے سے بڑے گنہگار اور گنہگیا سے گنہگیا مسلمان کے لئے بھی اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹھکرا دیں کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں لوگ جنم میں بھی جائیں گے جنم میں بھی انہیں آسرا ہوگا کہ میرا کچھ تعلق میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مجھے اللہ یہاں نہیں بھروسے گا مجھے یہاں سے اللہ نکال لے گا لیکن یہ وہ دک نہیں ہوں گے جن کے لئے حکم دے دیا گیا کہ انہیں کہہ دو کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں بڑے بڑے بیچارے کمزور تعلق والے لوگ بھی ہوں گے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں سب سے آخر اللہ کریم اپنی رحمت سے نکالیں گے لیکن ان کے نکلنے کا جنم سے سبب صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا رائی کے دانے کے برابر سہی اس سے کم تر سہی لیکن ایمان تو ہوگا ایمان کسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کا نام ہی ایمان ہے اللہ کے بارے کس نے بتایا آخرت کی بات کس نے کی فرشتوں کے قصے کون سناتا ہے عذاب و ثواب کی بات کون بتاتا ہے قرآن کو قرآن کس نے کہا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ قرآن ہے سوائے اس کے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اعتبار ہی کا نام ایمان ہے اور وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو گا تو

نہم میں جا کر بھی وہاں سے نکالے جائیں گے لیکن ان میں ایسا کوئی نہیں ہو گا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا ہو اور جواب دے دیا ہو کہ تم میرے ذمے سے خارج ہو جب کہ یہاں اس ظلم کی سزا یہ دی جا رہی ہے۔

قل کہہ دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لست علیکم ہوکلیل اے لوگو! اگر تمہیں اللہ کا قرآن اللہ کا نظام اللہ کا دین گوارا نہیں ہے تو میں تمہارا ٹھیکہ دار نہیں ہوں میں ہرگز تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں اور یہ بات یاد رکھو! انہیں بتا دو۔

لکل نبأ مستقر ہر کام کا ایک وقت ہے جسے رب العلیین ہی جانتا ہے لیکن نبی علیہ السلام کی بیزاری اتنی بڑی آفت ہے و سوف تعلمون ○ تمہیں پتہ چل جائے گا خبر ہو جائے گی کہ کیا نتیجہ نکلا دنیا میں بھی موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی اور میدان حشر میں بھی پتہ چلتا جائے گا کہ میں نے کیا جرم کیا تھا اور اس کی کیا سزا بھگت رہا ہوں۔

سو میرے بھائی ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم نظام اسلام کی بات کرتے ہیں اور نفاذ اسلام، نفاذ اسلام کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے بات احساس کی ہوتی ہے اللہ کریم جس جس بندے کو احساس دے دیں اس مسلمان کی مجبوری ہے اور جو احساس نہ کرے اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی آپ نے پاگوں کو دیکھا اس دنیا میں اس زمین پر رہتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں بھاگتے دوڑتے بھی ہیں کسی کو مارتے ہیں کسی سے پیار بھی کرتے ہیں لیکن کیا کھاتے ہیں کیا پنتے ہیں کیوں نہیں وہ صحیح صحیح بات کرتے، صحیح صحیح کھاتے، پیتے، پنتے اس لئے کہ احساس ضرورت سے محروم ہو جاتے ہیں انہیں یہ شعور نہیں رہتا کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے احساس ضرورت نہیں ہوتا

بے لباس پھرتے رہتے ہیں پھٹ جائے تو انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ لباس پھٹ گیا ہے اسے مرمت کیا جائے یا اسے بدلا جائے۔ میلا ہو جائے تو اسے دھویا جائے۔ یہ احساس نہیں احساس ضرورت نہ رہے تو آدمی پاگل ہوتا ہے، پاگلوں کی بات الگ ہے۔ جنہیں اللہ احساس ضرورت دے دے وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ سارے نقصان گوارا ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹ جائے یہ گوارا نہیں ہوتا اور پھر جس جرم کی سزا کے طور پر اللہ کریم حکم دے دیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو قتل لست علیکم بوکیل انہیں بتا دو میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں وہ جرم وہی ہے کہ دین کے نام پر تم دیکھیں پکاؤ یہ درست ہے۔ دین کے نام پر چندے کرو یہ درست ہے دین کے نام پر تم مردے بخشو او یہ درست ہے دین کے نام پر اپنا مطلب نکالو یہ درست ہے دین کو بطور قانون اور نظام کے ملک پر نافذ کرو یہ درست نہیں ہے؟ وہاں دانشوروں کی دانشیں جاگ اٹھتی ہیں۔ جب یہ دین اسلام آیا تھا دنیا میں دانشور یا قانون دان یا محقق یا معاشی ماہرین یا سیاسی ماہرین نہیں تھے ہر طرح کے لوگ تھے لیکن دنیا کو امن اور سکون نصیب نہیں تھا دنیا کو سکون یا امن یا انصاف نصیب ہوا تو اس ماحول اور اس معاشرے میں جو قرآن نے عطا کیا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق فرمایا وہ نظام سلطنت وہ نظام معیشت وہ نظام سیاست وہ نظام عدالت ایسا تھا کہ کافر کو بھی تاریخی اعتبار

سے بھی اگر انصاف نصیب ہوا تو اسلامی قانون کے تابع آ کر نصیب ہوا ورنہ دنیا میں کافر کو بھی کافر سے انصاف نصیب نہیں ہوا اور آج کتنا ظلم ہے آپ نے کبھی غور فرمایا کہ اللہ کے ان بندوں نے یہ ساتویں پارے میں سورۃ الانعام کی آیت ہے اور بیٹھنے نمبر آیت ہے اگر آپ اسے پھر دیکھنا چاہیں پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کیجئے پھر اللہ کے بندوں نے ربیع صدی میں جزیرہ نمائے عرب سے اٹھ کر ہسپانیہ سے چائے تک اور سائبیریا سے افریقہ تک ایک ریاست بنا دی تھی جس پر دین اسلام نافذ تھا اور اتنی بڑی سلطنت کا شہنشاہ مسجد نبوی کا خطیب تھا ہزاروں شہنشاہوں کی شہنشاہیت پر قائم ہونے والی سلطنت کا امیر جو تھا وہ ایک خطیب تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا آج اس میں سے بہت سا علاقہ ہم نے چھوڑ دیا شمالی علاقہ جات چھوٹے چین کا علاقہ چھوٹا افریقہ اور برطانیہ جو زیر نگین رہے مسلمانوں کے۔ امریکہ کا وہ علاقہ چھوٹ گیا جو مسلمانوں کے زیر نگین تھا برطانیہ چھوٹ گیا ہسپانیہ چھوٹ گیا یہ سارے ممالک چھوڑنے کے بعد جو باقی بچا اس میں آج چین ریاستیں ہیں یہ وہی ملک ہے جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فتح کیا تھا اور یہ چین ریاستیں بھی آپ جانتے ہیں کیوں ہیں یہ تاریخی حقیقت ہے اور میرا تو اس پر ایمان ہے۔

کہ جہاں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہنچے وہاں سے اسلام منایا نہیں جا سکا صحابہ رضوان

جنہیں سب سے آخر اللہ کریم اپنی رحمت سے نکالیں گے لیکن ان کے نکلنے کا جہنم سے سبب صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا رائی کے دانے کے برابر سہی اس سے کم تر سہی لیکن ایمان تو ہوگا ایمان کے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کا نام ہی ایمان ہے۔

اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علاقے تابعین کے عہد میں شامل ہوئے وہ ہم نے چھوڑ دیے وہ ہم سے چھوٹے اسے آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیے تو آپ کو بھی یہ حقیقت نظر آ جائے گی کہ روئے زمین کا وہ ٹکڑا جس پر صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں لگے اللہ کو وہاں سے اسلام کو رخصت کرنے سے حیا آتی ہے ورنہ ہم نے تو کوئی کمال نہیں کیا ہمارے ذمے تو یہ تھا کہ ہم نے اسے بچپن حکومتوں میں بانٹ دیا آج بچپن ریاستیں ہیں اور تین حصے پر ہیں کم و بیش ایک چوتھائی بچپن فیصد حصہ جو اسلامی ریاست تھی ہم چھوڑ چکے ہیں۔

کیسی عجیب بات ہے کہ عیسائیوں کے پاس ہر ملک میں کلیسا کی سلطنت موجود ہے اور حکومت کلیسا سے اجازت لینے پہ مجبور ہے یہودیوں کے پاس چھوٹا سا ٹکڑا ہے فلسطین کا وہاں یہ یہودی ریاست موجود ہے ہندوؤں کی ریاست میں ہندو مذہب کا تسلط ہے ان کے فلموں میں ان کے ڈراموں میں ان کے قانونوں میں ان کی عدالتوں میں ان کے ماحول میں ان کے معاشرے میں ان کا وزیر اعظم آج وہی دھتوئی پنتا ہے جو عام ہندو پنتا ہے وہی کرتہ پنتا ہے اور وہی نوپلی پنتا ہے کوئی پتلون، کوئی کوٹ، کوئی نکٹائی نہیں باندھتا۔ ایک عام شہری جس گاڑی پہ سواری کرتا ہے وہی کار وزیر اعظم کو سرکاری گاڑی کے طور پر ملتی ہے۔ وہاں ہندومت اتنا ٹکڑا ہے اور ان بچپن ریاستوں میں جو آج بھی صحابہ کے صدق کے طفیل قائم ہیں ان میں کسی پر بھی اسلام کو بطور نظام کے نافذ نہیں کیا جاسکتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو گا آسمانی عذاب زمین عذاب خانہ جنگی اور اگر باز نہ آئے تو نتیجہ نبی علیہ السلام کا وہ اعلان کہ

لست علیکم بوجیل میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں

ہوں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ حکمرانوں کا کام ہے حکمرانوں کا نہیں یہ میرا اور آپ کا کام ہے جن کے پاس حکومتیں ہیں ان کی طاقت میں اور آپ ہیں ہم لاچ کے اسیر ہیں۔ دنیوی فوائد کے اسیر ہیں۔ دنیوی منافع کے لاچ میں کتے کی طرح ہم ٹکڑے پہ دم ہلاتے ہیں۔ طالب الدینا کلب عربی کا ایک مقولہ ہے کہ دنیا کے طلب گار کتے ہوتے ہیں جہاں ٹکڑا دیکھا دم ہلانے لگ گئے۔ ہمیں انہوں نے کتے کی طرح پیچھے لگایا ہوا ہے اور ہماری غیرت ایمانی سو پٹکی ہے کب تک آخر زندگی موت کے بعد اس کا ذکر آتا ہے۔ خلق الموت والحیاء زندگی کا ذکر قرآن میں موت کے بعد آتا ہے موت مقدم ہے زندگی پر کوئی لمحہ زندگی کا آخری لمحہ اور کوئی لمحہ موت کا لمحہ بن سکتا ہے کتے دنیوی فوائد ہم نے ان سے اٹھا لیے سوائے ضلالت کے سوائے غلامی کے سوائے بے حیالی کے ہمیں کیا تحفہ ملا ان حکمرانوں سے۔ آؤ آج تو کم از کم اتنا ہی کر دو کہ جب یہ آپ سے ووٹوں کی اور آپ کی رائے مانگ لیں تو اس پرچی پر ہی اسلام لکھ کے صندوقچی میں ڈال دو کہ ہم اسلام کے ووٹر ہیں تمہارے نہیں ہیں کوئی بتاؤ تو سہی حکومت کو کہ ہمیں اسلام اور نظام اسلام چاہئے کیا کیا تماشہ ہے اس ملک کے ساتھ آپ اپنا جس دستور کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں اس دستور کی کاپی لیجئے اور ۱۹۳۵ء کا قانون جو انگریز نے بنایا تھا اس کو رکھ کر دیکھیے اس میں کتنی تبدیلی ہے تین چار جملے بڑھا گھنا کر آپ نے اسے آئین پاکستان کا نام دے دیا اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئین کے دیباچے میں تھا آئین میں نہیں تھا جو مقدمہ لکھا گیا جو دیباچہ لکھا گیا اس میں نام تھا خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا اور یہ جس ترمیم

کے پیچھے آپ کے حکمران لگے ہوتے ہیں (۵۸) بی ۲: ہے اس ترمیم نے دباچے سے نکال کر اسے دستور کا حصہ بنایا اور اب آپ کے آئین میں دفعہ ۲ اے میں اب موجود ہے کہ

حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی اور جو بھی قانون بنے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کے تابع ہو گا اگر اس سے نکرانے گا تو کالعدم تصور کیا جائے گا۔ اس آٹھویں ترمیم کے طفیل اب یہ بات آئین کا حصہ ہے دفعہ "۲" کلاس "A" میں سارا آئین انہیں نظر آتا ہے انہیں آئین کا یہ نظر آتا ہے کہ نوے دن میں انتخاب کرانا ہے۔

تم شیعہ بھی بن گئے سنی بھی بن گئے، دیوبندی بھی بن گئے، بریلوی بھی بن گئے، صوفی بھی بن گئے، تبلیغی بھی بن گئے۔ کوئی مسلمان بھی بن کر دکھاؤ۔ مسلمان ایک ایسی اکائی ہے جو ان فرقہ بندیوں سے بالاتر ہے۔ مسلمان دیوبندی بریلوی نہیں بنتا مسلمان کوئی شیعہ سنی نہیں بنتا۔

گی اور دنیا تو آسان سی چیز ہے۔ اگر دنیا نہیں سنور رہی تو آخرت کیسے سنورے گی تو اگر یہ فضول کام ہوتا تو نبی علیہ السلام میدان میں نہ اترتے اگر یہ کام فضول ہوتا تو صحابہ کبار سے نہ لیا جاتا، اگر یہ کام فضول ہوتا تو اس میں موت کو شکست نہ دے دی جاتی فرمایا اس راہ میں مرنے والوں نے تو موت کو بھی شکست دے دی تو اب وقت آ گیا ہے اور یاد رکھیں اللہ کریم ہمیں اس امتحان میں ڈال رہے ہیں یہ وہ مبارک ملک ہے جو رمضان المبارک کی ستائیسویں اور لیلتہ القدر کو آزاد ہوا تھا اور اسلام کے نام پر آزاد ہوا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ لیلتہ القدر ستائیسویں کو ہو اکیسویں کو بھی ہو سکتی ہے تیسویں کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو نفاذ اسلام ہم جانیں دے کر بھی کریں گے انشاء اللہ ہمیں اسلام کے بغیر زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس کام کے لئے ہم جانیں بھی دیں گے یار یہ کون سا اسلام ہے مجھے سمجھائیں یہ دوست جو بیٹھے ہیں سعودی عرب والوں نے ملک سے نکال دیا اس

اسلام کو وزیر اعظم اور صدر نہیں چاہیں اسلام کو امیر المومنین چاہئے جو مسلمانوں کا امیر ہو اور جو اللہ کے آئین کو زمین پر نافذ کرے تو اللہ کریم توفیق دے بہت دے۔

مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ اللہ خیر صلا۔ یہ سارے عذاب ہیں جو ہم پر مسلط ہیں یہ ساری گروہ بندیاں ایک دوسرے کی قتل و غارت ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتا یہ ساری بدعتوںائیاں اور مالی منفعت کے قہے ہیں لوگ اس میں لیزر بن گئے اور کروڑوں کے چندے ہتھیالے اور ارب پتی ہو گئے جو لوگ کل تک گدا کرتے تھے آج وہ ارب پتی ہیں بیوقوف بنا کر قوم کو لوگوں کو اور لوگ سمجھتے رہے ہم آخرت کے لئے دے رہے ہیں۔ آخرت کیا سنورنا تھی جن کی دنیا نہ سنور سکی ان کی آخرت کب سنورے

جرم میں جس میں مکے والوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نکالا تھا کہ تم نظام اسلام کی بات کرتے ہو تو تم ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتے یہ اسلامی ممالک ہیں یہ اسلام ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خوش نصیب ہیں کہ انہیں چودہ صدیاں بعد پھر اللہ کے نام پر ہجرت کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ روزی تو اللہ دینے والا ہے جو سعودی عرب میں نہیں رہتے وہ دال روٹی نہیں کھاتے جہاں کوئی ہے وہ روزی دے رہا ہے۔

ہم یہاں کتوں کھود رہے تھے ساٹھ فٹ سے زیادہ گہرائی تھی۔ ساٹھ اور نوے فٹ کے درمیان مجھے یاد نہیں پچھتر تھی، ہتر تھی یا نئس تھی تو ایک پتھر نکلا اتنا سا۔

تک بات پہنچ سکتی ہے اللہ کی بات بھی پہنچاے۔
 خدا ہمیں توفیق دے رب کریم ہماری خطاؤں سے
 درگزر فرمائے اور ہمیں نفاذ اسلام کی برکت دیکھنا نصیب
 فرمائے۔ میری اس دن ملاقات ہوئی تو صدر صاحب بھی
 اس بات سے نااں تھے کہ آپ یہ کہتے ہی کہ ہم اسلام کا
 نفاذ دیکھ کر مریں گے اتنا جلدی نہیں ہو سکتا میں نے کہا
 جی ہمیں بھی مرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے اگر نفاذ اسلام
 نہیں ہو سکتا تو ہمیں بھی مرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔
 انشاء اللہ کر کے ہی مریں گے فکر نہ کریں۔

حضرت مولانا سناویؒ نے لکھا ہے کہ شاہ
 ولی اللہ کے پاس کوئی شخص سلوک سیکھنے آیا۔ آپ نے
 حلقہ میں بیٹھا یا تو جوشروع کی۔ دیکھا کہ اُس کا قلب
 انوار ذکر قبول ہی نہیں کرتا چند روز یہی ہوتا رہا۔ آخر
 آپ نے اُس سے پوچھا، میاں میرے پاس کیوں
 آئے ہو، کہا اللہ اللہ سیکھنے آیا ہوں، بنا کر میں۔ سمجھ کچھ
 بن جاؤں اور دوسروں کو اللہ اللہ سکھاؤں، فرمایا
 اچھا! حب جاہ گھڑی نفل میں دابے آئے ہو۔
 تو بکرو! اس شرک سے۔ اور اللہ کا بندہ بننے کی
 نیت سے اللہ اللہ کرو۔ اُس نے تو بکی آپ
 نے توجہ کی۔ دیکھا کہ اُس کا دل انوار جذب کرنے
 لگا ہے۔ (مناظرے۔ حافظ عبد الرزاق)

خبر تو خیر الانام لے لو

نبی اکرمؐ شفیع اعظم دیکھے دلوں کا پیام لے لو
 تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو
 شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنار
 نہیں کوئی ناخدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو
 قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن
 زمانہ ہم سے ہوا ہے بدعظن تمہیں محبت سے کام لے لو
 کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے
 تمام دنیا جفا ہے ہم سے خبر تو خیر الانام لے لو
 یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے
 تم اپنے دامن میں آقا تمام اپنے غلام لے لو
 یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے اک دن
 سناؤں ان کو میں حال دل کا کونوں میں ان سے سلام لے لو

قادری

لوگوں نے توڑا تو اس میں ایک وہ اڑنے والا کبڑا موجود تھا
 اپنے پروں سمیت اتنی سی جگہ خالی تھی بالکل پتھر سیل
 تھا۔ کہیں سے کوئی سوراخ بھی نہیں تھا اور وہ اس میں
 زندہ تھا ہم نے کھولا تو چلنے پھرنے لگا۔ اسے ستراسی فٹ
 زمین کے نیچے روزی پہنچا رہا تھا۔ اس کی تخلیق ہو رہی
 تھی۔ اس کے پر سلامت تھے، ٹانگیں سلامت تھیں،
 آنکھیں سلامت تھیں۔ ہمیں زمین پر روزی سے محروم
 نہیں کرے گا۔ جہاں لکھا ہے لیکن کتنی عجیب بات ہے
 جو ملک اپنے نظام کے اسلامی ہونے کا دعوے دار ہے وہ
 بھی کہتا ہے تم اسلام کے نظام کی بات کرتے ہو۔ ہمارے
 ملک سے چلے جاؤ کیونکہ اسلام شہنشاہیت قبول نہیں کرتا
 امیر المومنین چاہتا ہے۔ شہنشاہ نہیں چاہتا اسلام کو
 وزیر اعظم اور صدر نہیں چاہیں اسلام کو امیر المومنین
 چاہئے جو مسلمانوں کا امیر ہو اور جو اللہ کے آئین کو زمین
 پر نافذ کرے تو اللہ کریم توفیق دے ہمت دے کوشش
 کیجئے اور کم از کم اپنا ووٹ تو اسلام کے حق میں دیجئے
 اپنے دوستوں سے کہئے اپنے تعلق والوں سے کہئے جہاں

بکھرے موتی

صوبدار محمد نواز

بلوچستان آتے میں ان کے ساتھ رہتا، حضرت کی مجھ پر بے حد شفقت تھی حضرت کے ستونگ اور ڈوب میں خلفاء تھے۔ میری روحانی بیعت ہو چکی ہے۔ ساتھ ان کے بیٹے نے بتایا میرا سبق کعب تک ہے مجھ سے بھی پوچھا میں نے مراقبات تلاش بتائے۔

حضرت کی وفات کے بعد ان کا تعلق سلسلہ عالیہ سے کٹ چکا تھا لیکن عجیب بات ہے ابھی تک ذکر بھی جاری تھا۔ اور حضرت سے عقیدت ان کے آنسوؤں سے چمک رہی تھی۔ بتا رہے تھے کہ حضرت کی دلائل سلوک موجود ہے اور حضرت کے خطوط بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔

سلسلہ عالیہ میں دوبارہ آنے کے لئے کہا کہ مولانا اکرم صاحب محسوس تو کریں گے لیکن میں ضرور حاضری دوں گا۔ ذکر کرنے سے جو سکون حضرت کے ساتھ آیا وہ کہیں اور نصیب نہیں ہوا۔ شیخ المکرم کے پروگرام کے متعلق پوچھا مگر مجھے معلوم نہ تھا۔ میں نے سالانہ اجتماع میں شرکت کا کہا۔ کہا ہاں آگے تو آ گیا ہے۔ ضرور حاضری دوں گا۔ انشاء اللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔

یہ تھے حاجی عبدالجلی مندوانی صاحب سابق ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ بھاگ۔ حضرت کے دور میں حاضر سروس تھے۔ اب گلو شہر قدیم لوئی روڈ ضلع سبسی میں مقیم ہیں۔ مجھے اپنے دولت کدہ پر آنے کو کہا کہ رات بھی باقی صفحہ نمبر ۳۱ پر

مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۷۷ بروز پیر سول ہسپتال سبسی میں ایک اللہ کے نیک بندے سے ملنا ہوا، اس ناچیز نے شکل سے اندازہ لگایا، کوئی نیک آدمی ہے، عمر رسیدہ بزرگ تھے ساتھ جو اس سال لڑکا اور چھوٹا بچہ بخار کا مریض (ان کا پوتا) ساتھ تھا۔ باتوں باتوں میں دل نے شدید تقاضا کیا کہ ”پیر کا پوچھو“ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھ ہی لیا۔ انہوں نے جنیگ آباد میں کوئی جیلانی خاندان کا بتایا۔ پھر انہوں نے بھی پوچھا تو میں نے حسب عادت کہا۔ حضرت مولانا محمد اکرم اعوان صاحب، جو عالم دین ہیں۔ اب شاید میں مزید تعارف بھی کرنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے تھوڑے تعجب اور مسرت بھرے لہجے میں کہا جو حضرت مولانا اللہ یار خان کے شاگرد تھے میں نے کہا حضرت! آپ انہیں جانتے ہیں؟ ان کی آنکھیں شاید میرے ان الفاظ کے انتظار میں تھیں۔ آنکھیں پر نم ہوئیں اور ہاتھ پھیر کر مصافحہ کرنے کی کوشش بھی کی اور کہنے لگے آپ نے بہت پرانی یادیں تازہ کر دیں۔ ہاں میرا ان سے بڑا تعلق تھا میں انہیں قریب سے جانتا ہوں۔ ان کی مجھ پر بہت شفقت تھی۔ پھر کیا تھا، بات بات پر ان کے آنسو بھی ٹپک پڑتے اور میری طرف ہاتھ بھی بڑھاتے اور کہتے آپ نے حضرت کی بہت پرانی باتیں تازہ کر دیں پھر بہت دیر تک حضرت کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ سلسلہ عالیہ کے سرکردہ حضرات کے متعلق بتاتے رہے۔ بتا رہے تھے حضرت ساتھیوں پر بہت مہربان تھے۔ جب کبھی حضرت

اعلیٰ دعا

توحید پر دین پر ایمان لائے پھر وہ آیت پڑھے اس طرح مومن میں بھی وہ استعداد تو ہو جو برکات ان لوگوں میں تھیں ان کا عشر عشر سہی کروڑواں حصہ سہی لیکن اس زمرے میں تو ہو اس پائے کا ذاکر تو نہیں ہو سکتا لیکن کم از کم ذاکر تو ہو پھر اس کے بعد اگر زبانی پڑھنا چاہیں تو سب سے بہترین وظیفہ درود شریف ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اگر کوئی زبانی پڑھنا چاہے تو درود شریف پڑھا کرے قلبی طور پر کرنا چاہے تو ذکر اسم ذات کیا کرے تلاوت قرآن مسلسل کرنی چاہئے اور سمجھ کر کرنی چاہئے آپ تین سپارے پڑھنے کی بجائے تین آیات پڑھیں اور ان کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف کا مطالعہ اگر زندگی کا حصہ بن جائے ایک حدیث بھی روزانہ دیکھ لی جائے تو وہ جو تعلق رہتا ہے براہ راست کلام نبویؐ سے اس کی تاثیر اپنی ہوتی ہے۔ یہ ہیں وظائف اس کے ساتھ دعا تو ہم ہر حال میں کرتے ہی رہتے ہیں پس دعا میں اللہ کرے کہ وہ رسم سے ذرہ اوپر جا کر حضوری نصیب ہو جائے دعا واقعی دعا ہو جائے محض رواج نہ ہو کہ بس رسم پوری ہوگئی کچھ الفاظ کہہ دیئے اس سے بندہ آگے نکل جائے اللہ کرے۔

سب سے اعلیٰ دعا سب سے بڑا وظیفہ اسم اعظم اسم ذکر اسم ذات اور ذکر قلبی ہے۔ اس کے ساتھ کا کوئی وظیفہ نہیں اور اس کے بغیر سارے وظیفے بے اثر ہوتے ہیں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ہم مسنون وظیفے پڑھتے ہیں بزرگ بتاتے ہیں یہ پڑھو وہ پڑھو پھر ہم کہتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جتنے مسنون وظائف ہیں نبیؐ نے صحابہؓ کو تعلیم فرمائے تھے اور ہر صحابی کا صرف قلب ہی نہیں ان کا ذرہ ذرا ذکر تھا۔

ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ تو وہ ذاکرین تھے جنہیں حضورؐ نے مسنون وظائف پڑھنے کا حکم دیا اور ان پر فوائد مرتب ہوئے چلو ہم اس کے پائے کے نہ سہی لیکن کم از کم ذاکر تو ہوں کہ ان وظیفوں پہ کوئی تو فائدہ مرتب ہو غیر ذاکر ساری عمر وہ وظیفے پڑھتا رہے وہ اثر مرتب نہیں ہوتا دو چیزیں شرط ہوتی ہیں ایک تو صحت ہو کلام کی دوسرا استعداد ہو کرنے والے میں۔ اب ایک وظیفہ حضورؐ نے فرمایا آپ کسی کافر کو کہیں جی یہ آیت پڑھتا رہے یہ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا۔ پہلے تو ایمان لائے حضورؐ کو نبی مانے۔ اللہ کی

MONTHLY AL-MURSHED

CPL # 3

اسرار الترتیب

حضرت مولانا حسنیند اکرم اعوان کی دیکھش
تحریر میں قرآن کریم کی ایک منفرد انداز تفسیر کہ قرآن
کریم کو سمجھانے صرف آسان بلکہ دلچسپ بنا دیا ہے
پڑھ کر خود ہی افادیت کا اندازہ لگائیے۔ اب تک
(9) جلدیں پھپھکی ہیں۔ آرٹ پیپر پر مجلد
اور آفس پیپر پر عام مجلد دستیاب ہیں

اولیسیہ کتب خانہ
اولیسیہ سوسائٹی کالج روڈ
ٹاؤن شپ لاہور