

محمود المواعظ

(جلد اول)

مجموعہ مواعظ

حضرت اقدس مولانا مفتی احمد صاحب خانی پوری دامت برکاتہم

سابق صدر مفتی و حال شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین، ڈابھیل

ناشر

مکتبہ محمودیہ، محمودنگر، ڈابھیل

تفصیلات

کتاب کا نام: محمود الموعظ (جلد اول)
موعظ: حضرت اقدس مفتی احمد صاحب حناپوری دامت برکاتہم
بہ اہتمام: خدّام حضرت اقدس دامت برکاتہم
صفحات: ۳۴۰
ناشر: مکتبہ محمودیہ، محمودنگر، ڈابھیل، گجرات

ملنے کے پتے

ادارۃ الصدیق ڈابھیل، نزد جامعہ ڈابھیل، Mo:99133,19190

شعبہ فیض محمود، سورت، Mo: 99988,31838

مکتبہ محمدیہ (مفتی سلیمان شاہوی) ترکیسر Mo:88666,21229

مکتبہ انور (مفتی عبدالقیوم راجکوٹی) ڈابھیل Mo:99246,93470

مکتبہ ادب جمبوسر، Mo:98987,55200

مکتبہ الاتحادیو بند Mo:98972,96985

مولانا رحمت اللہ صاحب مدظلہ (دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر)

مولانا بک ڈپو، رانی تالاب، سورت، Mo: 92287,60716

بضاعت نیا و رد م الا امید

ہم سب خدامانِ حضرتِ والا کے لئے یہ بڑی سعادت کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور بزرگوں کی دعا و توجہات کے طفیل مرشد العلماء حضرت اقدس مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مواعظ کی پہلی جلد حضرت اقدس دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

اور حضرت اقدس کی وساطت سے حضرت کے تمام متوسلین، مسترشدین، مجبین و مخلصین کی خدمت میں بھی پیش کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس مجموعہ مواعظ سے بھی ایسا ہی استفادہ کیا جائے گا جیسا کہ حضرت والا کے بالمشافہ مواعظ سے کیا جاتا ہے۔

ساتھ ہی درخواست ہے کہ مواعظ کی ضبط و ترتیب میں اگر کہیں فرو گذاشت نظر آئے تو اس سے مطلع کیا جائے، تاکہ اس کا تدارک ہو۔

از: مرتبین و ناظم مکتبہ محمودیہ، محمود نگر ڈابھیل

پیش لفظ

باسمہ تعالیٰ

عصر حاضر میں امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ اور ہر خیر کی نشرو اشاعت کا بہترین پلیٹ فارم منبر و محراب ہے، اور اس کی افادیت ایک امر یقینی ہے، لقولہ تعالیٰ: وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُتَنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ - تجربہ شاہد ہے کہ ہزار ہا ہزار لوگ اس سلسلہ سے فیض یاب ہوئے۔

ادھر راقم کا حال یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے مختلف تقریبات کے حوالے سے خلق خدا کی فرمائش، بلکہ اصرار شدید پر؛ وعظ و خطاب کا سلسلہ جاری ہے، کبھی جمعہ کے جمع کی مناسبت سے، تو کبھی اصلاحی پروگرام کی تقریب سے، کبھی اختتام قرآن کی مبارک نسبت اور ختم بخاری کے مقدس موقع سے تو کبھی سالانہ جلسوں کی تقاریب میں۔ کبھی اندرون ملک تو کبھی بیرون ملک۔ اور پچھلے تین چار سالوں میں تو اس میں اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ تقریباً کوئی جمعہ اور کوئی تعطیل خالی نہیں۔

موقع محل کی مناسبت سے مختلف موضوعات زیر گفتگو آتے ہیں۔ عادت یہ ہے کہ پہلے سے ہی کوئی سا ایک موضوع منتخب کر کے متعلقہ قرآنی و نبوی مضامین اور سیرت صحابہ و صالحین سادہ اور عام فہم انداز میں سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں۔

گذشتہ کئی سالوں سے احباب کا پیہم اصرار ہے کہ ان خطابات کو منظر عام

پر لایا جائے۔ خطبات بروقت ضبط تو کر لئے جاتے ہیں، لیکن ان کو نقل کرنا سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ مختلف احباب نے مختلف اوقات میں اس میں دل چسپی لے کر ایک اہم مرحلہ پورا کیا۔ بالآخر ترتیب و تویب کا مرحلہ آیا۔ اسے عزیزم مفتی فرید کاوی سلمہ نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ جس کے نتیجے میں جلد اول ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب ہی احباب کو دارین میں اپنے شایان شان جزائے خیر دے۔ سب کے علم و عمل میں برکت دے۔ آمین۔

مرشدی و مولائی فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحب گنگوہیؒ کی جانب انتساب کرتے ہوئے اس مجموعہ کا نام ”محمود الموعظ“ رکھا ہے۔

جو کریم ذات ہر محفل و مجلس میں میری رہ نما رہی، اسی سے دعا ہے کہ اس مجموعہ کو خیر کے پھیلنے اور شر کے خاتمہ کا ذریعہ بنائے، اور اسے قبول عام نصیب فرمائے۔ آمین

املاہ العبد احمد عفی عنہ خانپوری

۲۲/ ذی الحجہ ۱۴۳۶ھ، مطابق: ۱۵/۲۰۱۵ء

اجمالی فہرست

نمبر شمار	عنوان	
۱	اہل علم کے لیے قیام اللیل اور ذکر اللہ کی اہمیت۔	۷
۲	آداب المعلمین۔	۷۹
۳	علماء و ائمہ کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں۔	۹۶
۴	صلہ رحمی کی اہمیت۔	۱۳۰
۵	والدین کی نافرمانی۔	۱۷۷
۶	تواضع بالحق والبر اور تبلیغ کی محنت۔	۱۹۲
۷	خصوصیات نبوی اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک	۲۲۲
۸	مصارف میں اخلاص نیت اور احتساب۔	۲۵۸
۹	زمانہ کو اسلام کے عملی نمونہ کی تلاش ہے۔	۲۸۸

اہل علم کے لیے قیام اللیل

اور ذکر اللہ کی اہمیت

ہم لوگ اپنے اسلاف کا تذکرہ بڑی گرویدگی، محبت اور عشق سے کرتے ہیں اور علمی سلسلے میں بھی ہمارے اسلاف کے انداز کو بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے دین اور علم دین کی اشاعت، حفاظت اور خدمت کا جو مشن جاری کیا ہے، ہم اسی کو لے کر چل رہے ہیں اور دین و علم دین کی اشاعت اور حفاظت کی نسبت سے۔ بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اس کے مطابق۔ اپنے مقدر بھر، جیسا تیسرا ہی سہی، بہت کچھ کر لیتے ہیں؛ لیکن ضرورت یہ جاننے کی ہے کہ ہمارے اسلاف و اکابر میں اس سلسلے کو شروع کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کون سے اوصاف و کمالات تھے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جاری کیے ہوئے اس سلسلے میں خیر و برکت مقدر فرمائی؟

عنوانات		
۱۳	علم اور اہل علم کا مقام	۱
۱۵	جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکل سوا۔	۲
۱۶	شکر کس طرح ادا ہو؟	۳
۱۷	اہل علم کے ساتھ مذاکرہ	۴
۱۸	اہل علم سے لوگوں کو شکایت	۵
۱۹	اکابر کے دو وصف اور ہماری اس میں غفلت	۶
۲۰	تہجد کی فرضیت اور قیام اللیل کی مقدار	۷
۲۳	حضور ﷺ کے حق میں تہجد کی فرضیت کی تفصیل	۸
۲۴	تہجد کے آداب، فوائد اور مقاصد	۹
۲۶	علمی و دعوتی مشاغل کافی نہیں	۱۰
۲۷	اہل علم، مبلغین اور مصلحین کے لیے شبینہ معمولات	۱۱
۲۸	مقام نبوت اور مقام ہدایت	۱۲
۲۹	ہم باللیل ربان و بالنہار فرسان	۱۳
۳۰	قرآن میں قیام اللیل کی تاکید	۱۴
۳۱	مقام شفاعت اور قیام اللیل کا تعلق	۱۵

۳۱	عباد الرحمن	۱۶
۳۲	أفلا أكون عبداً شكوراً؟	۱۷
۳۴	حضرات شیعینؒ کا قیام اللیل اور تلاوت	۱۸
۳۵	مکہ میں حضرت ابو بکرؓ کی تہجد اور تلاوت	۱۹
۳۷	انسانی قلوب پر اختلاط و صحبت کا اثر	۲۰
۳۸	اختلاط کے اثر کا ازالہ	۲۱
۳۹	موثر پر متاثر کا اثر	۲۲
۴۰	قیام اللیل اللہ کا خاص حق ہے۔	۲۳
۴۲	دینی کاموں کو نتیجہ خیز بنانے کے اسباب	۲۴
۴۲	امام ابو حنیفہؒ کی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز	۲۵
۴۳	ماضی قریب کے اسلاف و اکابر کا معمول	۲۶
۴۴	حضرت مولانا قاری صدیق صاحبؒ	۲۷
۴۴	حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ	۲۸
۴۵	حضرت شیخ الہندؒ	۲۹
۴۵	مولانا احمد شاہؒ کا زہد اور ستاون سالہ تہجد کی پابندی	۳۰
۴۹	ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است	۳۱
۴۹	صبح کی سستی شیطانی افسون کا اثر ہے۔	۳۲

۵۱	کوئی ہے؟	۳۳
۵۲	حضرت عبداللہ بن سلامؓ کی دربار نبوت میں پہلی حاضری	۳۴
۵۲	فیہم یختصم الملاً الأعلیٰ؟	۳۵
۵۳	شرف المؤمن قیام اللیل	۳۶
۵۳	قیام اللیل کے پانچ فائدے	۳۷
۵۶	قیام اللیل فنون سے حفاظت کا وسیلہ ہے۔	۳۸
۵۸	قیام اللیل میں معین اعمال	۳۹
۵۹	ذکر کی اہمیت	۴۰
۶۱	ذکر اللہ کائنات کی روح ہے۔	۴۱
۶۱	ذکر روحانی ازرجی ہے۔	۴۲
۶۲	حضرت حاجی صاحبؒ اور حضرت گنگوہیؒ کا ذکر	۴۳
۶۲	سوالا کھ اسم ذات کا معمول	۴۴
۶۴	میں بھی کہوں، یہ کون حرم میں آگیا؟	۴۵
۶۶	ذکر اللہ کی مختلف شکلیں :	۴۶
۶۶	(۱) تلاوت قرآن	۴۷
۶۶	نمی بشوق کا معمول	۴۸
۶۶	حضرت معاذؓ اور ابو موسیٰ اشعریؓ کا پیمان دوستی اور تلاوت کا معمول	۴۹

۶۸	فواق الناقۃ	۵۰
۶۹	احتساب اور امید ثواب۔	۵۱
۷۰	آج کے اہل علم کا تلاوت کا معمول کیا ہے؟	۵۲
۷۱	پنج وقتہ نماز کے بھی لالے	۵۳
۷۳	(۲) ذکر کی دوسری قسم	۵۴
۷۳	(۳) تیسری قسم: ذکر جہری	۵۵
۷۴	بے ادب ہو گئے محفل ترے اٹھ جانے سے۔	۵۶
۷۶	مولانا علی میاں اور شیخ علی الدقر کے وعظ میں تاثیر	۵۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هادي له، و نشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و نشهد أن سيدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله۔
 أرسله إلى كافة الناس بشيرا و نذيرا و داعيا إلى الله يآذنه و سراجا منيرا۔
 صلى الله تعالى عليه و على آله و أصحابه و بارك و سلم تسليما كثيرا
 كثيرا۔

أما بعد

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم
 يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَ أَقْوَمُ قِيلًا، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ (مزمل ۸-۱)

وقال تعالى:

وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔
 (الإسراء: ۷۹)

وقال تعالى: كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (الذاريات: ۱۸-۱۷)

وقال تعالى: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (فرقان: ۶۴)

وقال تعالى: وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ (لقمان: ۱۵)

وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي ﷺ: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطرقة للداء عن الجسد، أو كما قال عليه الصلوة والسلام۔ (معجم كبير طبراني، ۶۱۵۴)

حضرات علماء کرام، مشائخ عظام اور عزیز طلبہ!

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو اپنے دین کے علم کی نعمت سے نوازا ہے۔ اور آپ کے قلوب کو علم دین کا مخزن بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔

علم اور اہل علم کا مقام

صاحب درمختار نے اپنے مقدمے میں واقعہ نقل کیا ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانیؒ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس کے جواب میں امام صاحبؒ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا، اے محمد! اگر تمہیں عذاب دینا مقصود ہوتا تو اپنے دین کا علم تمہارے سینے میں نہ رکھتا۔

یہ علم دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی

طرف سے اس کی عنایت علامت ہے کہ جس کو یہ نعمت دی گئی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین: اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر عظیم کا ارادہ فرماتے ہیں۔ خیراً کی تئوین تعظیم کے لیے ہے۔ اس کو اپنے دین کی سمجھ، فہم اور علم عطا فرماتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دین کی نوازش کوئی معمولی نعمت نہیں۔

فضائل قرآن میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت سعید بن سلیم کی حدیث مرسل نقل فرمائی ہے کہ، جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جسے کوئی اور چیز عطا کی گئی ہو، اپنے سے افضل سمجھے تو اس نے حق تعالیٰ شانہ کے اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے، تحقیر کی ہے۔ (فضائل قرآن: ۵۰۲)

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو جس عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، وہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی اور نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اونچا مقام بھی عطا فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون جو جاننے والے ہیں، علم کی دولت سے سرفراز کیے گئے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے؛ بھلا یہ دونوں برابر و یکساں ہو سکتے ہیں؟ مساوات کی نفی یا تو مرتبہ کے اعتبار سے ہے یا ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ ظاہر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے ان کی ذمہ داریاں ان لوگوں کے مقابلہ میں جو علم سے محروم ہیں، بہت بڑھ کر ہیں۔

جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکل سوا۔

اللہ تعالیٰ جس کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے، اس اعتبار سے اس پر ذمہ داریاں بھی ڈالتے ہیں۔ دنیا کا بھی یہ دستور ہے جس کو کوئی اونچا منصب دیا جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہی ہوتی ہیں۔

منصب کیا ہے؟ منصب درحقیقت چند ذمہ داریوں کے مجموعے کا نام ہے، وہ ذمہ داریاں جتنی عظیم ہوتی ہیں اتنا ہی وہ منصب بھی اونچا اور عظیم سمجھا جاتا ہے۔ کسی ملک کی وزارت عظمیٰ ایک منصب اور عہدہ ہے، جس شخص کو کسی ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو چند بڑی بڑی ذمہ داریاں، ایسی دی گئیں جو کسی اور کے حوالے نہیں کی گئیں، اسے ان ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کو وزیر اعظم کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ کوئی لڈو نہیں ہے کہ آسانی سے آدمی کھا کر ہضم کر لے؛ بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ امانت دار ہوتے ہیں، اور صفتِ امانت کی وجہ سے ان کو ذمہ داریاں حوالے کی جاتی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو اور اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں، ان پر جب کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو اولاً تو وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں؛ لیکن بڑوں کی طرف سے جب جبراً اس کے لیے مامور و مجبور کیا جاتا ہے اور قبول کروایا جاتا ہے، تو پوری زندگی ان کی خوف میں گذرتی ہے، کہ پتہ نہیں ان ذمہ داریوں کے حقوق ادا کر پاؤں گا یا نہیں؟ اور اس معاملہ میں ہر وقت ڈرے سہمے رہتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کا دورِ خلافت اسلامی تاریخ میں زریں اور قابلِ نمونہ دور سمجھا جاتا ہے۔ غیر مسلم بھی حکومت اور سلطنت چلانے کے اعتبار سے ان کے دور کو نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے خوف کا حال کتابوں میں لکھا ہے، فرماتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا اگر پیاسا مر جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کو مجھ سے اس کا سوال نہ ہو۔

اور اخیر حج کیا تو اس موقع پر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ سلطنت کا رقبہ بہت پھیل چکا ہے، میں کسی کا حق ادا کرنے کے معاملہ میں کوتاہی کا شکار ہوں اس سے پہلے مجھے اٹھالے۔

شکر کس طرح ادا ہو؟

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے؛ لیکن جیسا کہ پہلے بھی آپ کو کبھی بتایا گیا ہوگا، ایک شکر زبانی ہوتا ہے اور ایک حقیقی ہوتا ہے۔

زبانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے یوں کہے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور حقیقی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کی نسبت سے اس پر جو ذمہ داریاں اور جو فرائض منصبی عائد ہو رہے ہیں ان ذمہ داریوں اور فرائض منصبی کو کما حقہ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ حقیقی شکر ہے۔ یہی نعمت کی قدر دانی ہے۔ آدمی جب یہ کر لیتا ہے تو اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کیسے پیارے انداز میں قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنَّ

شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔

اللہ میاں تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے، ان شکرت تم اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لو اور اس کا حق بجالاؤ۔ و آمَنتُم اور ایمان کے تقاضوں کو تم پورا کرو۔

اللہ کے شاکر ہونے کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے قدر دان ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف شکر کی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی نعمت کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسی کی مناسبت سے اس کو مزید نوازا جاتا ہے۔

اہل علم کے ساتھ مذاکرہ

بہر حال اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے علم دین کی، وہ بہت عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کی نسبت سے بہت سی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ اہل علم سے جب گفتگو کرنے کی نوبت آتی ہے تو دل یہ کہتا ہے کہ یہ باتیں کس کے سامنے کبھی جارہی ہیں؟ یہ تو وہ طبقہ ہے جو ان چیزوں سے اچھی طرح واقف ہے، ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ایسا ہے کہ بہت سی وہ چیزیں جو میں بھی نہیں جانتا آپ کے علم میں ہوں گی۔

بس مقصد یہ ہے کہ مذاکرہ ہو جائے، ہم آپس میں مل بیٹھ کر کے اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں گفتگو کر لیں اور اپنی ذمہ داریوں کو یاد کر کے تازہ کر کے احساس پیدا کر کے آئندہ ایک نیا عزم اور نیا ارادہ لے کر اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام اور توفیق نصیب فرمائے۔

کبھی جاننے والے کو بھی اس طرح سبق یاد دلانے کے لیے، جیسے کہ کوئی دوسرا

شخص بیٹے کو کبھی کہتا ہے کہ یہ تیرا باپ ہے۔ ساری دنیا جب جانتی ہے کہ یہ اس کا باپ ہے تو بیٹا کیوں نہ جانتا ہوگا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ حقیقت یہ کہ بیٹا بھی جانتا ہے؛ مگر باپ کی نسبت سے جو حقوق بیٹے پر ہیں، اس کی ادائیگی میں جو کوتاہی وہ محسوس کر رہے ہیں اس کی طرف اس کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہاں یہی ایک جملہ کافی ہو جاتا ہے اور کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ میں اگر آپ کے سامنے اتنا ہی کہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں احساس دلانے کے واسطے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔

اہل علم سے لوگوں کو شکایت

ویسے تو ہماری ذمہ داریوں کی نسبت سے بہت کچھ باتیں کہی جاسکتی ہیں، اور آج کل تو اس سلسلے میں ہمارا کہنے کا میدان وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ مگر آج کی مجلس کے لیے میں نے ایک خاص موضوع سوچا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ لوگوں کو ہم سے بہت ساری شکایتیں ہیں۔ میں اپنے کو بھی بری نہیں کرتا، ہمارے پورے طبقہ کے متعلق شکایت ہے۔ آپ کی طرف سے وکالتاً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم سے متعلق لوگوں کو بہت شکایتیں ہیں۔ خاص طور پر فریاد ہے کہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اور اپنے فرائض منصبی کو سمجھنے، احساس رکھنے اور اس کو ادا کرنے کے معاملہ میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس شکایت کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر چیز یاد دلانی جائے؟ میرے دل میں ایک بات آئی، کہ ایک ایسی چیز کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کروں، جو نبی کریم ﷺ کے زمانے سے لے کر آج تک،

ہمارے اکابر کے آخری دور تک - اکابر دیوبند کے دور تک - تمام اسلاف کا طرہ امتیاز رہا اور اس کی طرف سے ہم اور آپ غفلت برت رہے ہیں -

ہم لوگ اپنے اسلاف کا تذکرہ بڑی گرویدگی، محبت اور عشق سے کرتے ہیں اور علمی سلسلے میں بھی ہمارے اسلاف کے انداز کو بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے دین اور علم دین کی اشاعت، حفاظت اور خدمت کا جو مشن جاری کیا ہے، ہم اسی کو لے کر چل رہے ہیں اور دین و علم دین کی اشاعت اور حفاظت کی نسبت سے - بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اس کے مطابق - اپنے مقدر و بھر، جیسا تیسرا ہی سہی، بہت کچھ کر لیتے ہیں؛ لیکن ضرورت یہ جاننے کی ہے کہ ہمارے اسلاف و اکابر میں اس سلسلے کو شروع کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کون سے اوصاف و کمالات تھے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جاری کیے ہوئے اس سلسلے میں خیر و برکت مقدر فرمائی - عملی اعتبار سے ہمارے اسلاف میں جو مختلف صفات، خوبیاں اور کمالات تھے، ان میں سے دو چیزیں ایسی ہیں، جو اس وقت ہمارے علماء کے طبقے میں کم ہوتی جا رہی ہیں -

اکابر کے دو وصف اور ہماری اس میں غفلت

ایک ہے: قیام اللیل، اور دوسری ہے: ذکر اللہ -

ان دونوں چیزوں کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے - یہی وہ دو کمالات اور خوبیاں ہیں، جن کے نتیجے میں آدمی جو دینی کام اور خدمات انجام دیتا ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جان ڈالتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے اسلاف کی

ان دونوں صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جو بھی مجاہدہ، جو بھی مشقت، جو بھی ریاضت مطلوب ہو، اس کو انجام دینے میں کوئی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا اور ان کی سوانح کا مطالعہ کیجیے، اس میں یہ دو چیزیں آپ کو خصوصیت کے ساتھ ملے گی۔

یہ اوصاف اور کمالات اس سلسلے کو کامیابی سے لے کر چلنے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور جب تک ہم اپنے اندر یہ اوصاف پیدا نہیں کریں گے؛ اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ ایک ڈھانچہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا؛ لیکن وہ دھانچہ روح اور حقیقت سے خالی ہوگا، لہذا ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے سنجیدگی سے سوچیں اور اس کے متعلق بار بار اپنا جائزہ لے کر اپنے اندر ان اوصاف و کمالات، اور دیگر جن چیزوں کی کمی ہو، ان کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش اور سعی میں لگے رہیں۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ یہ سارے اوصاف علی وجہ الکمال ہم حاصل کر لیں، لیکن ان اوصاف کے سلسلے میں اپنے محاسبہ کے بعد جن کمیوں کو ہم محسوس کریں، ہمیں ان کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے، اور اس کی تلافی کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔

تہجد کی فرضیت اور قیام اللیل کی مقدار

ویسے تو یہ کوئی اُن ہی کی خصوصیت نہ تھی، نبی کریم ﷺ نے بھی امت کو اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو حضرات شروع میں ایمان لائے، ان

پر جب کہ ابھی پنج وقتہ نمازیں فرض نہیں کی گئی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلی جو نماز فرض کی گئی وہ 'قیام اللیل' ہے۔ سورہ زمزل کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے: یا ایہا المزمّل، قم اللیل، إلا قليلاً۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات کو اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔

اللیل: یعنی پوری رات۔ إلا قليلاً: یعنی اس پوری رات میں سے کچھ حصہ مستثنیٰ کر دیا گیا کہ کچھ حصے کو چھوڑ کر باقی رات میں آپ کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے۔

اور وہ کچھ حصہ جس کا استثناء کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ نصفہ أو انقص منه قليلاً أو زد علیہ، یعنی پوری رات میں جو حصہ مستثنیٰ ہے، جس میں آپ آرام کریں گے، وہ آدھی رات ہے۔ آدھی رات جب مستثنیٰ ہوئی تو آدھی رات کے قیام کا حکم ہوا۔ پھر فرمایا: أو انقص منه، یا یہ مستثنیٰ حصہ جس میں قیام نہیں ہے، آدھی رات سے کچھ کم یعنی ایک تہائی کم کرو۔ مستثنیٰ ایک تہائی ہو تو قیام دو تہائی کا کرنا ہوگا۔

اس کے بعد ارشاد ہوا: أو زد علیہ، یا آدھے سے کچھ زیادہ کا استثناء۔ اس صورت میں دو تہائی کا استثناء ہوا یعنی ایک تہائی رات کا قیام کرنا ہوگا۔

یہ تین شکلیں ہیں۔ (۱) آدھی رات عبادت کریں۔ (۲) دو تہائی عبادت کریں (۳) یا ایک تہائی۔

یہ بات شروع سورہ میں تو اس انداز میں بیان کی گئی ہے، پھر آگے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرضیت کو اٹھائے جانے کا بیان فرمایا ہے تو وہاں ان شکلوں کو

اور صراحت اور وضاحت کے انداز میں بیان کیا ہے:

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه و طائفة من الذين معك: تيرار بنحو بی جانتا ہے، کہ آپ دو تہائی رات کے قریب اللہ کے حضور عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، یا آدھی رات یا ایک تہائی رات۔
گویا نبی کریم ﷺ اور اس وقت جو حضرات صحابہ ایمان لا چکے تھے، ان کی جماعت کے اہتمام تہجد اور قیام اللیل کی تین شکلیں یہاں بتائیں۔ شروع سورت میں جس حکم کا ذکر ہے، اُس کی اس آخری آیت سے وضاحت ہو جاتی ہے، بہر حال یہ تین طریقے قیام اللیل کے بتائے گئے۔

چنانچہ ایک مدت تک یہ قیام اللیل فرض رہا۔ اس کے بعد اس کی فرضیت منسوخ کی گئی، کب منسوخ ہوئی؟ اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں۔ حضرت عائشہؓ کی روایت یہ ہے کہ ایک سال تک یہ حکم رہا اور پھر ایک سال کے بعد اسی سورت کی آخری آیات: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذين معك و الله يقدر الليل و النهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقراء و اما تيسر من القرآن، نے آ کر اس فرضیت کو علی الاطلاق منسوخ کر دیا۔ یعنی کہ بہ قول حضرت عائشہؓ: ایک سال تک یہ حکم رہا۔
لیکن حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مکمل تہجد منسوخ نہیں ہوئی۔ دو تہائی، آدھی رات اور ایک تہائی رات کی جو مقدار تھی اس کو تو منسوخ کیا؛ البتہ تھوڑی مقدار پوری رات میں اللہ کے حضور کھڑے رہنے کی فرضیت باقی رکھی گئی۔
اس لیے کہ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم

فاقرئوا ما تيسر من القرآن، اس میں جو فاقروا ما تيسر من القرآن، ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا تو کرنا ہی ہے۔

پھر یہ تھوڑے حصہ کے قیام کی فرضیت بھی، جب پانچ وقت کی نمازیں معراج کے موقع پر فرض ہوئیں تو اس وقت منسوخ ہو گئی۔ یہ حضرت ابن عباسؓ کا مسلک اور قول ہے۔

بہر حال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام اللیل کو ابتداء اسلام میں نبی کریم ﷺ اور جو حضرات صحابہؓ اس وقت ایمان لا چکے تھے، ان پر فرض قرار دیا تھا۔

حضور ﷺ کے حق میں تہجد کی فرضیت کی تفصیل

پھر یہ فرضیت حضور ﷺ کے حق میں اب بھی باقی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بھی علماء کے درمیان مختلف فیہ رہا ہے۔ اس کی وجہ سورہ اسراء میں نبی کریم ﷺ کے لیے باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ومن اللیل فتہجد بہ نافلة لک۔ رات کے کچھ حصے میں قرآن پاک کو لے کر کھڑے رہو اور اپنی نیند کو چھوڑو۔

تہجد، کا لفظ ہجود سے بنا ہے، ہجود کا لفظ نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جو متضاد کہلاتے ہیں، یعنی اس میں دو ایسے معنی، جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، پایے جاتے ہیں، اس طرح ہجود نیند کو بھی کہتے ہیں اور بیداری کو بھی کہتے ہیں۔

یہاں فتہجد بہ، میں 'بہ' کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے، باری تعالیٰ

فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصہ میں قرآن کے زریعہ سے بیدار رہو، یعنی نماز میں قرآن پڑھو۔

ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ فتہجد بہ پر عمل کرتے ہیں؛ مگر دوسرے معنی میں، بیداری والے نہیں، بلکہ نیند والے معنی پر۔ گویا ہم نے بھی اس پر عمل کی دوسری شکل ایجاد کر لی ہے۔ یہ میرا اپنا نکتہ ہے۔

یہاں 'نافلۃ لک' کا کیا مطلب؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے قیام اللیل کی فرضیت ساقط نہیں ہوئی، باقی ہے؛ وہ نافلۃ لک کو موصوف مخذوف کی صفت قرار دیتے ہیں، یعنی: فريضة نافلة لک، یہ ایسا فریضہ ہے جو زائد ہے آپ کے لیے، دوسری امت کے لیے نہیں۔ لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ تہجد اور قیام اللیل کی فرضیت سب سے ساقط ہو گئی ہے، اس طرح نافلۃ لک کو کسی موصوف مخذوف کی صفت قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ مطلقاً یہ ایک زائد نماز ہے جو آپ ادا کریں گے۔

تہجد کے آداب، فوائد اور مقاصد

اور پھر آگے اسی صورت میں اس کے آداب کیا ہیں؟ فرضیت کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا فوائد ہیں؟ یہ سب بھی بتلایا گیا ہے۔

قم الليل إلا قليلاً، نصفه أو انقص منه قليلاً، أوزد عليه ورتل القرآن

ترتیلًا۔

یعنی قیام اللیل کے اندر قرآن کو ترتیل سے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا بھی اہتمام

ہونا چاہیے۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ صلوٰۃ اللیل میں اصل مقصد یہی ہے کہ قیام میں آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے، جتنا زیادہ اس کا اہتمام کر سکتا ہے کرے۔ اس ترتیل میں یہ بھی ہے کہ کچھ معمولی جہر بھی ہو، آواز میں درد ہو، اور ساری دوسری چیزوں کی رعایت بھی ہو۔

آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قیام اللیل کی فرضیت کی بنیادیں بتلاتے ہیں:

إنا سنلقى عليك قولاً ثقیلاً، اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں، یعنی قرآن پاک جس کا ابھی نزول شروع ہوا تھا،۔ سورہ منزل ابتدائی سورتوں میں سے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ بھاری کلام جو آپ پر اتارا جانے والا ہے، اس کو اٹھانے اور برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔

قولاً ثقیلاً یعنی قرآن کا بھاری ہونا حسی اعتبار سے بھی تھا اور معنوی اعتبار سے بھی تھا۔ حسی اعتبار سے یوں ہے کہ جب نبی کریم ﷺ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح سخت سردی میں بھی لڑھکا کرتے تھے، اور کھڑاٹوں جیسی آواز ظاہر ہوتی تھی۔ آپ ﷺ بڑی مشقت محسوس کرتے تھے اور روایتوں میں ہے کہ آپ ﷺ اگر اپنی اونٹنی قصوا پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وحی کے بوجھ سے، اونٹنی بیٹھ کر کے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا کرتی تھی، حالانکہ وحی آپ ﷺ نازل ہوتی تھی، اونٹنی پر نہیں، آپ ﷺ تو اس پر سوار ہیں، لیکن آپ ﷺ پر آنے والے اس بوجھ کے اثر سے اونٹنی بیٹھ کر کے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا کرتی تھی۔

ان ناشئۃ اللیل ہی اشد و طأ و أقوم قبیلا۔
 و طأ یطأ کا ایک معنی روندنا ہے۔ گویا نفس کو روندنے میں اور نفس کشی میں یہ
 عمل یعنی قیام اللیل جتنا مؤثر ہے کوئی دوسرا عمل اتنا مؤثر نہیں ہے۔
 و طأ، مواعظ سے بھی ہے، مطلب یہ ہوگا کہ رات کے وقت اللہ کی عبادت
 کریں گے تو اس کی وجہ سے آدمی کے اعضاء میں ایک دوسرے سے یکسانیت
 رہے گی، زبان، کان، دل؛ سب موافق ہوں گے۔ زبان قرآن کی تلاوت کر رہی
 ہے، کان پورے شوق و رغبت کے ساتھ سننے میں مشغول ہے اور دل اس سے لطف
 حاصل کر رہا ہے۔

و أقوم قبیلا: یعنی اسکی برکت سے بات بھی درست اور سیدھی نکلا کرتی ہے۔
 آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لک فی النهار سب حاطویلا
 اے نبی آپ کے لیے دن میں بڑی مشغولیت ہے۔
 سوچئے! نبی کریم ﷺ کی دن کی مشغولیت کیا تھی؟
 کیا آپ کی کوئی کھیتی باڑی تھی؟
 کیا آپ کی کوئی فیکٹری یا کارخانہ تھا؟
 کیا آپ کی کوئی تجارت تھی؟
 کوئی چیز نہیں۔

علمی و دعوتی مشاغل کافی نہیں

دن میں آپ ﷺ لوگوں کو ایمان و اسلام کی دعوت دیتے تھے، قرآن

سکھاتے تھے اور احکام اسلام سے لوگوں کو واقف کرتے تھے، پورا دن آپ کا ان ہی مشاغل میں گذرتا تھا، اس کے باوجود باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی! آپ کو دن میں مشغولی ہے، گویا ان کاموں کی مشغولی کی وجہ سے آپ لوگوں کے اندر رچے بسے رہتے ہیں، ان کاموں کو انجام دینے کیلئے لوگوں کے ساتھ اختلاط درپیش رہتا ہے۔ آپ کو تنہائی کا اور اپنے رب کے حضور خلوت کا موقع ملتا نہیں ہے، اس لیے دن میں تو یہ کام کیجیے، اور رات کو آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہئے اور 'واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبنتیلا' رات کو اللہ کو یاد کرو اور ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

اس موقع پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں:

ہمارے اہل علم کا طبقہ اور دوسرے جو لوگ بھی دینی خدمات مختلف شکلوں میں انجام دیتے ہیں؛ چاہے وہ تعلیم کی شکل میں ہو، تدریس کی شکل میں ہو، تالیف و تصنیف کی شکل میں ہو، دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو؛ عام طور پر وہ حضرات کہتے ہیں کہ: یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم جن کاموں کو انجام دے رہے ہیں وہ کوئی دنیا داری تو ہے نہیں، وہ بھی تو دین کے کام ہیں، لہذا رات کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

یہ ایک بہت بڑا دھوکا ہے، جس نے ہم کو رات کے قیام سے محروم کر رکھا ہے۔

اہل علم، مبلغین اور مصلحین کے لیے شبینہ معمولات

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے معارف القرآن (۸-۵۹۳) میں

اسی آیت کے ذیل میں فائدے کے عنوان سے لکھا ہے کہ وہ تمام علماء اور مشائخ جو لوگوں میں تعلیم و تربیت اور اصلاح کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ان کے لیے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ فقط دن کے وقت درس و تدریس، تعلیم، اصلاح کا مشغلہ ہونا چاہیے اور رات کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے لے کر اسلاف کے اندر یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ لوگ دن میں ان کاموں کو انجام دیتے تھے۔ یعنی دینی فرائض، دنیوی امور نہیں۔ اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کرتے تھے۔ والا یہ کہ تعلیمی یا اصلاحی لائن سے کوئی وقتی ضرورت پیش آتی تو اس ضرورت کے بقدر وہ رات کا وقت اس میں استعمال کرتے تھے، ورنہ اپنی راتیں اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ طرف رجوع اور انابت کے لیے استعمال کرتے تھے۔

مقام نبوت اور مقام ہدایت

یاد رکھیے، ایک نبی کی نبوت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا وہ پہلو جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کرتا ہے۔

دوسرا پہلو وہ ہے جس میں وہ اللہ کے احکام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کا اپنا سلسلہ اور فریضہ مخلوق کے ساتھ مل جل کر انجام دیتا ہے۔

یہ دو مقام ہیں: مقام نبوت اور مقام ہدایت۔

آپ نے پڑھا ہوگا، آپ تو مستقل بحثیں کرتے ہیں، ولی ولی ہے، نبی نہیں ہے، لیکن نبی ولی بھی ہے اور نبی بھی۔

ولایت والے مقام میں اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور نبوت والے مقام میں مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان میں کونسا مقام اونچا ہے، علماء محققین نے اس سلسلے میں مستقل بحثیں کی ہیں کہ بہ حیثیت مقام کے کون سے مقام کو ترجیح دی جائے۔

بہر حال، نبوت، نبأ سے ماخوذ ہے، نبأ کا معنی ہی خبر دینا ہے، چوں کہ وحی کے ذریعہ جو احکام نبی تک پہنچ رہے ہیں ان احکام کو نبی ہی اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے اور ان کو اس کی خبر دیتا ہے اس لیے اس کو نبی کہتے ہیں، یعنی نبوت کا سارا کام مخلوق سے متعلق ہے اور اس میں مخلوق کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔

ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان

حضرات صحابہؓ دین کی دعوت اور نبی کریم ﷺ کے لائے ہوئے پیغام کو لے کر جب دنیا میں پھیلے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، تو دشمنوں نے سوچا کہ ان حضرات میں وہ کون سی چیز ہے، جو ان کو آگے بڑھا رہی ہے اور دشمن اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کی اندرونی 'لم' معلوم کرنے کے لیے اپنے جاسوس بھی جگہ جگہ بھیجے، اور ہم تعلیم میں پڑھتے ہیں کہ ان کے جاسوس حضرات صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، دن اور رات میں، ہر جگہ اور ہر وقت، اور پھر ان کے سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو رپورٹ اپنے بڑوں کو سامنے پیش کرتے تھے، اس کا خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ "ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان" یہ وہ جماعت ہے جو رات کے وقت اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول رہتی ہے اور دن کے وقت اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر دشمن کے مقابلہ میں میدان جنگ میں ہوتی ہے۔ یہ 'باللیل

رہبان، وہ چیز تھی جس نے حضرات صحابہ اور امت کے ان تمام افراد کو جنہوں نے کامیابی کے ساتھ دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیا؛ آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے۔ اسی لیے قیام اللیل کی بڑی اہمیت ہے۔

میدان جنگ میں جو آدمی کام کرتا ہو، وہ کتنا تھک جاتا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود وہ تھکاوٹ اور وہ تعب ان کو اللہ کے سامنے رات کے وقت کھڑے ہونے سے رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ یہی وہ نسخہ ہے اور یہی وہ گرہ ہے، جس کے ذریعہ ان حضرات نے دنیا کو زیر کیا اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔

ان معانی اور مضامین کی وجہ سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری سورہ مزمل کی تفسیر کا بار بار مطالعہ کیا جائے۔

قرآن میں قیام اللیل کی تاکید

قیام اللیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور مقامات پر بھی حکم دیا ہے۔ سورہ ذاریات میں ہے:

كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون
(الذاریات: ۱۸-۱۷)

رات کا بہت کم حصہ وہ سوتے ہیں، اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔
گویا اللہ نے ان کی یہ خوبی بیان کی کہ ان کی رات کا بڑا حصہ اللہ کی عبادت میں، اس کی یاد میں اور اس کے ذکر میں گذرتا ہے اور پھر جب رات کا آخری حصہ

آتا ہے تو ان کو اپنی کمی کا حساس ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔
بہر حال قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جس سے آپ قیام اللیل کی اہمیت
کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

مقام شفاعت اور قیام اللیل کا تعلق

سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فتنہجد بہ نافلة لک۔ کہ اے نبی!
آپ قرآن پاک کے ذریعہ اپنی نیند کو چھوڑ کر بیداری اختیار کیجیے۔ یعنی اللہ کے
سامنے قیام اللیل اختیار فرما کر اپنی نیند چھوڑیے۔

حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ فتنہجد بہ پر آگے عسی أن یبعثک
ربک مقاما محمودا مرتب کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مقام شفاعت کے
حصول میں 'قیام اللیل' کا بڑا دخل ہے۔ اہل علم کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا مقام عطا
فرمائیں گے، اور انہیں بھی یہی صورت حاصل ہوگا جب تہجد کا اہتمام ہو۔

عباد الرحمن۔

و عباد الرحمن الذین الخ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی جو
صفات بیان کیں، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ والذین یسیتوں لربہم
سجدا و قیاما جو اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں ایسی حالت میں کہ کبھی
سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ خود نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کے اشعار ہیں:

وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ إذا انشق معروف من الصبح ساطع

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موفقات إن ما قال واقع
بيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع
(بخاری، کتاب الادب، باب هجاء المشركين، نمبر ۵۷۹۹)

جس وقت مشرکین کی خوابگا ہیں ان پر بھاری ہو جاتی ہیں، آپ کا پہلو اپنے بستر سے راتوں کو جدار ہتا ہے اور اللہ کی عبادت میں اپنی رات گزارتے ہیں۔

مطلب یہ ہوا کہ إذا استثقلت بالمشرکین مضاجع یعنی بستر سے لگے رہنا، مشرکین کی عادت اور خصلت ہے۔ یہ اہل ایمان کی خصلت نہیں، اہل ایمان کی خصلت یہ ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اہتمام فرمائیں۔

افلا اكون عبداً شكورا؟

نبی کریم ﷺ کا حال کیا تھا؟

بخاری شریف میں حضرت مغیرہ بن شعبہؓ اور حضرت عائشہؓ، دونوں کی

روایتیں ہیں۔

کتاب التفسیر (سورہ فتح: ۴۵۵۶) میں حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی روایت ہے کہ نبی کریم رات کو اتنا قیام کرتے تھے کہ حتیٰ تو رمت قدمائک آپ کے قدم مبارک ورم زدہ ہو جاتے تھے۔ جب نبی کریم ﷺ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول قد غفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ گویا سوال کرنے والے یوں سمجھے کہ اس طرح راتوں کی عبادت میں کھڑا ہونا

شاید گناہوں کو بخشوانے ہی کے لیے ہوگا، اور کسی مقصد کے لیے نہ ہوگا۔

نبی کریم ﷺ نے جواب میں فرمایا: أفلا أكون عبدًا شكوراً۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اتنے سارے انعامات عطا فرمائے، اللہ کے ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ میں راتوں کو اس کی شکرگذاری میں اللہ کے حضور کھڑا ہو کر اس سے مناجات کروں۔

نبی کریم ﷺ اس طرح ایک بہت بڑی غلط فہمی کو بھی دور کر رہے ہیں۔

کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ رات کو کھڑے ہو کر اتنی عبادت تو گنہ گار آدمی اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کرے گا اور جس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں وہ کاہے کو کھڑا ہو بھائی؟ حضور فرماتے ہیں: نہیں، اس کو بہ طریق اولیٰ کھڑا ہونا چاہیے کیوں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور یہ ساری روحانی نعمتیں عطا فرمائیں۔ حضور یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے نبوت دی اور اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، پس اس احسان کا شکر یہی ہے کہ میں راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔

اہل علم کو اللہ نے علم کی نسبت سے جو مقامات عطا فرمائے ہیں اور جن نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا کی کوئی اور نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس نعمت کی شکرگذاری اور اس نعمت کے حق کی ادائیگی یہی ہے کہ راتوں کو اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے۔

بخاری شریف کتاب التفسیر (سورہ فتح: ۴۵۵) ہی میں حضرت عائشہؓ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک میں شگاف پڑ جاتا تھا اور پھٹ جاتے تھے۔

بخاری (کتاب التہجد: ۱۰۴۸) اور شمائل (باب ما جاء في عبادة الرسول:

(۲۶۵) میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا، آپ نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ اور پھر سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھیں، تو میں نے ایک بری چیز کا ارادہ کیا، پوچھا گیا کہ کیا بری چیز؟ تو فرمایا کہ نے یہ سوچا کہ میں حضور ﷺ کو چھوڑ دوں۔ یعنی نبی کریم ﷺ نے اس قدر طویل قیام فرمایا کہ حضرت ابن مسعود کو تو اس کی طاقت بھی نہ تھی۔ یہ حضور ﷺ کا عام معمول تھا۔ آپ ﷺ بخشنے بخشنائے تھے اور آپ کو اللہ نے سب سے اونچا مقام عطا فرمایا تھا؛ لیکن اس کے باوجود آپ ان چیزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔

حضرات شیخینؓ کا قیام اللیل اور تلاوت

حضور اکرم ﷺ نے جن حضرات صحابہ کی تربیت فرمائی، اس پوری جماعت صحابہ میں کسی کی بھی زندگی کو آپ کتابوں میں دیکھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے، خصوصاً وہ عالی مرتبت حضرات صحابہ، جن کا خاص مقام ہے ان کے حالات دیکھیں۔ مثلاً حضرت ابوبکر، حضرت عمرؓ وغیرہ۔

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے صبح کے وقت حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا، ابوبکر! میں رات کو تمہارے پاس سے گزرتا تو آپ قیام اللیل میں قرآن آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے جواب میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! أسمع من ناجیث، میں جس ذات سے سرگوشی کر رہا تھا اسی کو سن رہا تھا۔ یعنی اللہ ہی کو میں سن رہا تھا اور وہ میری تلاوت یقیناً سن رہے تھے۔

حضرت عمرؓ سے فرمایا اے عمر! میں تمہارے پاس سے گذرا تو آپ بہ آواز قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت عمرؓ نے جواب میں فرمایا **أَوْ قِطُّ الْوَسْنَانِ وَ أَطْرُدُ الشَّيْطَانَ**۔ کہ میں سونے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔

نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا، آپ اپنی آواز کچھ بلند کریں، اور حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو کچھ پست کریں۔ (ترمذی، کتاب الصلاة، ابواب السہو: ۴۰۹)

مکہ میں حضرت ابو بکرؓ کی تہجد اور تلاوت

ان حضرات کا یہ معمول تو مکہ مکرمہ سے جاری تھا۔ بخاری شریف میں واقعہ مذکور ہے: حضرت ابو بکرؓ نے اپنے گھر کے باہر چبوترہ بنایا تھا۔ رات کو اس پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے قرآن کی جو تلاوت کرتے تو مشرکین کی عورتیں اور بچے سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ مشرکین کو اس سے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس دین میں داخل نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے اپنی ایذا رسانی کا سلسلہ بڑھا دیا، حضرت ابو بکرؓ نے اس سے تنگ آ کر نبی کریم ﷺ سے اجازت چاہی کہ اے اللہ کے رسول! ان کی تکلیفیں اب برداشت سے باہر ہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں مکہ چھوڑ دوں، حضور ﷺ نے اجازت دے دی اور وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔

راستے میں قبیلہ قارہ کا سردار ابن الدغنه ملا۔

پوچھا: کہاں جا رہے ہو؟

کہا کہ قوم نے اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ وہ اب برداشت کی حد سے آگے ہیں۔ ابن الدغنه کہنے لگا کہ آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر جائے گا تو کیسے بات بنے گی؟ پھر وہ مشہور کلمات کہے کہ، **إِنكَ لِتَصِلَ الرَّحْمَ، وَ تَحْمِلَ الْكَلَّ، وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَ تَقْرَى الضَّيْفَ وَ تَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ** اس نے حضرت ابو بکرؓ کی بھی وہی خوبیاں بیان فرمائیں، جو نبی کریم ﷺ پر وحی نازل کے ہونے کے بعد حضرت خدیجہؓ نے حضور ﷺ کے متعلق فرمائی تھیں۔

وہ کہنے لگا کہ آپ جیسا آدمی چلا جائے یہ ممکن نہیں، لہذا میں آپ کو امن دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آپؓ کو واپس لے آیا اور مکہ کے بڑے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ میں ان کو پناہ دیتا ہوں۔ اس پر مکہ والوں نے کہا کہ آپ کی پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا؛ لیکن ایک بات ہے، اپنے گھر کے باہر انہوں نے ایک چبوترہ بنا رکھا ہے اور اس پر اس طرح رات کو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جس سے ہمیں اپنے بچوں اور عورتوں کے متعلق اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ان کے گرویدہ نہ ہو جائیں، اس لیے آپ ان کو تاکید کر دیں کہ یہ گھر میں پڑھیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابن الدغنه نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا تو آپ نے بھی منظور کر لیا۔ تھوڑے دنوں تک تو اس پر برابر عمل ہوا؛ لیکن آپؓ سے یہ برداشت نہیں ہو اور رہا نہیں گیا اور آپؓ نے پھر اسی چبوترہ پر آ کر عبادت و تلاوت شروع کر دی۔ مکہ والوں نے ابن الدغنه سے جا کر شکایت کی کہ دیکھو، انہوں نے پھر یہ سب شروع کر دیا۔ اس نے آ کر حضرت ابو بکرؓ سے کہا ان کی شکایت دہرائی اور اپنی امان کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی امان واپس لینا چاہتو تو لے لو، میں تو اسی طرح

نماز اور قرآن پڑھوں گا۔ بخاری: کتاب الکفالتہ ۶۷۱) حضرت عثمانؓ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن پاک تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ (فتح الباری، کتاب الوتر، باب ماجاء فی الوتر) حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور تمام صحابہ۔ کون سا صحابی ایسا ہے جو اس کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ پھر حضرات تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سب کا یہ معمول تھا۔

انسانی قلوب پر اختلاط و صحبت کا اثر

انسان کے یہ قلوب اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو ایک قلب کا اثر دوسرے قلب پر آتا ہے۔ آپ نے کتنے ہی مجاہدہ کیے ہوں، کتنی ہی ریاضتیں کی ہوں، مجاہدوں اور ریاضتوں کے ذریعہ اپنے قلب کو کتنا ہی محلی اور مصفیٰ کیا ہو، لیکن جب آپ لوگوں کے مجمع میں جائیں گے تو ان کے قلوب کے اثرات آپ کے قلب پر پڑیں گے، اور ریاضت اور مجاہدہ کی وجہ سے محلی اور مصفیٰ ہونے کے باوجود، وہ کدورتیں آپ کے قلب پر اپنا اثر دکھائے گی۔

حدیث میں آتا ہے کہ **إنه لیغان علی قلبی (مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب استحباب الاستغفار: ۲۷۰۲)**

یہ لیغان کیا تھا؟ یہی کہ مخلوق کے قلوب کے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نماز پڑھا رہے تھے،

قراءت میں غلطی ہوگئی، آپ نے نماز کے بعد فرمایا: تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو طہارت میں کمی رکھتے ہیں، یہ اس کا اثر ہے۔ گویا صحابہ کی جماعت کا ایک آدمی اس تاثیر کا سبب بنا۔ اور طہارت میں کمی کیا تھی؟ ناک منہ وغیرہ میں اندر تک پانی پہنچانے میں جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نہ تھا، نسائی (۷۹۳) کی روایت میں ہے، مشکوٰۃ میں بھی موجود ہے۔ (کتاب الطہارۃ: ۲۹۵)

جب نبی کریم ﷺ کے قلب اطہر پر اتنا اثر پڑ رہا ہے، کہ آپ کی قراءت میں اس کی وجہ سے الجھن پیدا ہوئی، غلطی ہوئی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ مخلوق کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا؟

اختلاط کے اثر کا ازالہ۔

درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، تعلیم، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اور دیگر جتنے بھی کام ہوں، ان کاموں کے انجام دینے کے لیے جب لوگوں کے ساتھ ہم ملیں گے تو ان کے قلوب کے اثرات پڑیں گے، اور جو کدورتیں آئیں گی، ان سے قلب کو صاف کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ رات کے وقت سب سے الگ ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے، قلب کی کدورتیں دور نہیں ہوں گی۔

ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا الیاس صاحب کا مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے، حضرت کہتے تھے کہ جب کسی اجتماع میں، میوات میں، یا کہیں اور دو تین دن کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہاں سے آنے کے بعد، اگر وقت ہو تو

سہارنپور یا رائے پور خانقاہ میں جاتا ہوں، اور اگر وقت نہیں ہوتا تو نظام الدین میں رہتے ہوئے تین دن کا اعتکاف کر لیتا ہوں تاکہ اس اجتماع کی شرکت اور لوگوں سے اختلاط اور ملنے جلنے کی وجہ سے قلب پر جو کدورتیں آئیں ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ آپ بیٹی میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت مولانا الیاس صاحبؒ کے اس مقولہ کو نقل فرمایا ہے۔

مؤثر پر متاثر کا اثر

میں اس کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اثرات کیسے آتے ہیں۔

دیکھئے! ایک ہوتا ہے مؤثر یعنی اپنا اثر ڈالنے والا۔

اور ایک ہوتا ہے متاثر، اس اثر کو قبول کرنے والا۔

ظاہر میں اگرچہ مؤثر اپنا اثر ڈال کر اپنا کام انجام دیتا ہے؛ لیکن اس دوران متاثر کا بھی کچھ اثر ادھر مؤثر کی جانب ضرور پہنچتا ہے، آپ چھری چاقو سے سبزی یا پھل کاٹیں گے تو چاقو کی دھار اپنا اثر کر کے اس پھل کو کاٹتی ہے۔ آپ جب ایک دن دو دن تک اس چاقو سے پھل کاٹتے رہیں گے، تو بھلے چاقو نے اپنی تاثیر سے ان پھلوں کو کاٹا اور اپنا کام انجام دیا؛ لیکن کٹنے والے پھلوں نے بھی اپنا کچھ اثر چاقو پر ڈالا ہے اور دھار میں جو تیزی تھی اس کو ان کٹنے والے پھلوں نے کم کر دیا۔ چنانچہ تیسرے دن اس کو تیز کرنا پڑے گا، اگر آپ تیز نہیں کریں گے تو، اس کی افادیت یعنی چاقو کا عمل ماند پڑ جائے گا۔ دو دن میں تو ماند پڑے گا، اور پانچویں

دن تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کاٹ بھی نہیں سکے گا۔ آپ زور لگائیں گے، تو بھی اس سے وہ پھل نہیں کٹیں گے۔ چاقو کی دھار کس نے کند کر دی؟ انہی پھلوں نے، جن کو اس نے کاٹا تھا، معلوم ہوا ان کا بھی اثر ہوتا ہے۔

حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحبؒ، حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے اکابر خلفاء میں سے تھے، اور انہوں نے بھی زندگی بھر یہی اصلاحی کام کیا ہے۔ آپ کی تالیفات یعنی 'مجموعہ تالیفات مصلح الامت' کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عجیب و غریب مضامین بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں آج کل کے مریدین تو شیخ کے پاس آ کر ان کے اوقات کو ایسا ضائع کرتے ہیں کہ اس بیچارے کو بھی اونچے مقام سے نیچے اتار دیتے ہیں، یعنی اس کو اپنے معمولات ادا کرنے کا موقع نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں جو قرب کا مقام حاصل تھا اس میں کمی آ جاتی ہے۔ مریدین خود تو کیا کرتے؟ عجیب و غریب ارشاد فرمایا ہے۔

حضرت نے، ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی بات کہی ہے، ہم لوگ، لوگوں کے ساتھ مل جل کر اپنے معمولات، تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، تسبیح ذکر چھوڑ دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا؟ اس سے کیا کچھ ہوتا ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔

قیام اللیل اللہ کا خاص حق ہے۔

بہر حال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم جن کاموں کو انجام دیتے ہیں، یقیناً یہ اللہ کا

حکم ہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، احکام سے واقف کرتے ہیں، ایمان و اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، یہ سب جتنے بھی دینی کام ہیں، وہ یقیناً اللہ کے کام ہیں؛ لیکن یہ مشغولیت مخلوق کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ باقی ہے کہ آپ کچھ وقت میرے لیے بھی فارغ کرو۔

میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، شادی کے بعد جب تک بچہ نہیں پیدا ہوتا، وہاں تک میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف ہنڈ ریڈ پرسنٹ (سو فیصد) متوجہ ہیں؛ لیکن جب بچہ پیدا ہوگا تو بیوی بچہ کی ساخت، پرداخت، اور پرورش میں مشغول ہوگی۔ کبھی اس کو نہلا دھلا رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، اس کو سللا رہی ہے، اس کو کھلا رہی ہے۔ اس حال میں اگر شوہر یوں کہے کہ تم تو اس میں لگ گئی، میری طرف کچھ دھیان نہیں دیتی، تو بیوی اس کے جواب میں یہی عرض کرے گی کہ جس کی خدمت میں لگی ہوں، یہ کون ہے؟ یہ آپ کا ہی تو بیٹا ہے۔ آپ کے ساتھ میرا جو تعلق ہے اور آپ کے جو میرے اوپر حقوق ہے انہی حقوق کی ادائیگی کے لیے میں یہ سب کام کر رہی ہوں۔ بادی النظر میں یہ جواب درست ہے، مگر بچہ کی خدمت کے علاوہ بھی شوہر کے خاص حقوق بیوی پر لازم ہیں، لہذا شوہر کہے گا کہ یہ سب ٹھیک ہے پھر بھی ضرورت ہے کہ ذرا میری طرف بھی توجہ دو، اس طرح ہم اور آپ؛ اگر اپنے آپ کو مکمل دین کی خدمت میں مشغول رکھتے ہیں تو یہ اللہ ہی کا کام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں؛ لیکن ضرورت ہے کہ خاص اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اور اس کی یاد میں مشغول ہونے کے لیے اپنے اوقات فارغ کریں۔

دینی کاموں کو نتیجہ خیز بنانے کے اسباب

ایک دوسری بات بھی یاد رکھیے۔

اگر یہ خاص کام نہیں ہوگا، اور اللہ کی طرف رجوع و انابت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ نہیں کریں گے، تو خدمتِ دین کے ہمارے یہ سب کام چند دنوں تک اثر کریں گے، بعد میں وہ ایک ڈھانچہ رہ جائے گا اور اس کے اندر روح نہیں رہے گی۔

اس میں روح باقی رکھنے کے لیے ہمارے اسلاف اور اکابر کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں، ہم جن کاموں کو انجام دیتے ہیں اس میں تو ان کا بار بار حوالہ دیتے ہیں، اور یوں کہتے ہوئے ان کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ وہ پڑھاتے تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی، انہوں نے یہ کیا، وہ کیا؛ لیکن وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، روتے تھے، ذکر میں مشغول رہتے تھے، ان کی راتوں کا بڑا حصہ دن کے سارے مشاغل کے باوجود اللہ کی عبادت میں گذرتا تھا، اس پہلو کو ہم اجاگر نہیں کرتے۔ چھپا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہم ان کی سوانح پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں؛ لیکن چون کہ یہ ہمارے مزاج سے موافقت نہیں رکھتیں، اس لیے نہ تو اس کو ہم عملی جامہ پہناتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز

امام ابو حنیفہؒ؛ ہم اور آپ ان کی تقلید کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ ان کے متعلق

ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے چالیس سال تک عشا کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ چالیس سال نہ سہی، چالیس دن نہ سہی، ایک دن کم سے کم ایسا کر کے دیکھیں۔ کبھی ایسا سوچا بھی نہیں کہ ہم ایک رات ایسا کریں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا ہو۔ اس طرح عبادت میں مشغول رہیں۔

امام صاحبؒ کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ پہلے آپ کا یہ معمول نہ تھا۔ البتہ ایک مرتبہ جارہے تھے، تو سنا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ: یہ جوان عشا کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ آپ کے کان میں یہ آواز پڑی تو آپ نے سوچا کہ لوگ تو میرے متعلق یہ خیال کرتے ہیں اور میں تو ایسا نہیں ہوں۔ چنانچہ اسی دن سے آپ نے رات بھر عبادت کرنا شروع کر دی۔ (مناقب الامام و صاحبیہ، شمس الدین ذہبی، ص: ۲۱) گویا ایک جملہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے اور کسی نیکی پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ ہم تو ایسے سینکڑوں جملے سنتے ہیں، تو بھی ہمارے دل میں کبھی گرمی پیدا نہیں ہوتی اور غیرت نہیں آتی۔

جن حضرات محدثین کی ترتیب دادہ کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ان سب کے حالات پڑھ لیجئے۔ ان کی حدیثوں کے روایت، اور دیگر اکابر حضرات کی زندگیاں اور راتیں کیسی گذرتی تھیں؟

ماضی قریب کے اسلاف و اکابر کا معمول

ہمارے اسلاف و اکابر، جن کی طرف اپنی نسبت کو ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں،

چاہے حضرت نانوتوی ہوں، حضرت گنگوہی ہوں، یا حضرت شیخ الہند ہوں، حضرت رائے پوری ہوں، حضرت سہارنپوری ہوں، حضرت تھانوی ہوں، اور ان کے بعد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہوں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب ہوں، یا حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری ہوں؛ یہ سارے حضرات اور ان کے بعد کے ہمارے جن اکابر کو ہم نے دیکھا، ان کی زندگیوں کو بھی دیکھ لیجئے، کہ وہ حضرات کبھی اس میں کوئی کوتاہی و کاہلی کرتے تھے؟

حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمہ اللہ

حضرت مولانا قاری صدیق صاحبؒ کے ساتھ کئی مرتبہ سفر میں رہنا ہوا۔ جب گجرات آتے اور دورہ ہوتا تھا تو رات کو ایک بجے، ڈیڑھ بجے قیام گاہ پر واپس لوٹنا ہوتا تھا اور دن بھر سفر میں گذرتا تھا، اس کے باوجود بھی تین ساڑھے تین بجے نہیں کہ اٹھ گئے اور اپنے کام میں لگ گئے۔ کسی بھی سفر میں ہوں، ان معمولات کا بڑا اہتمام رہتا تھا۔ کبھی اس میں کمی نہیں دیکھی گئی۔ ہمارے یہ اکابر سفر میں ہوں کہ کسی حال میں ہوں، اس عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ

حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ کی سوانح کا مطالعہ فرمائیں۔ مولانا عبداللہ کا پوری صاحب فرماتے ہیں کہ گجرات میں ایک بار ان کا دورہ ہوا، کا پورہ میں قیام تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ رات کو عشا کے بعد بیانات ہوتے

تھے۔ حضرت کا معمول لمبا بیان کرنے کا تھا۔ دن بھر سفر میں مشغول رہتے تھے۔ اور ۱۱، ۱۲ یا ایک بجے قیام گاہ پر آتے۔ سب سو گئے، حضرت بھی لیٹ گئے؛ لیکن دو بجے، ڈھائی بجے جب کہ سب پڑے ہوئے ہیں، آپ اٹھ جاتے تھے۔ دن بھر کی مشغولی، اسفار، مشقت اور مجاہدہ، رات کو دو ڈھائی بجے ان کے اٹھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ اور بڑے شوق اور رغبت سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے ان کو اللہ کے دربار مقبولیت عطا فرمائی اور ان کی خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔

حضرت شیخ الہندؒ

حضرت شیخ الہندؒ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں قیام اللیل کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا تو آپ بہت خوش ہوئے کہ ایک سنت پر غیر اختیاری طور پر عمل ہو گیا، ان حضرات کی تو پوری زندگی اس طرح گذری۔

مولانا احمد شاہؒ کا زہد اور ستاون سالہ تہجد کی پابندی

ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبانی یہ واقعہ سنا، اور حضرتؒ براہ راست حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب سے سن کر بیان کرتے تھے کہ حضرت مولانا احمد شاہؒ، حضرت گنگوہیؒ کے خلفاء میں سے تھے۔ حسن پور، مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ ان کا کوئی منتسب اور مرید کلکتہ میں رہتا تھا۔ وہ گھر بنانا

چاہتا تھا، جس کی بنیاد ڈالنے کے لیے آپ کو دعوت دی۔ چوں کہ آپ بوڑھے تھے، اس لیے اس نے آپ سے عرض کیا کہ اپنے ساتھ سفر میں رفیق سفر کے طور پر کسی اور کو بھی لے آویں۔ چنانچہ حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلویؒ کو ساتھ لے گئے۔ حضرت مولانا احتشام الحسن صاحبؒ، حضرت مولانا الیاس صاحبؒ کے سالے (برادرِ نسبتی) تھے، حضرت مولانا الیاس صاحبؒ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا تو ابتداء سے آپ کے ساتھ شریک کار تھے۔ حضرت مولانا افتخار صاحب جو اس وقت کاندھلہ میں موجودہ ہیں۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب کے خسر۔ ان کے بڑے بھائی اور مولانا الیاس صاحبؒ کے اور حضرت شیخ کے بھی سالے (برادرِ نسبتی) ہوتے تھے۔ تاریخ مشائخ کاندھلہ انہی کی لکھی ہوئی ہے۔

مولانا احمد شاہؒ نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور جب سفر شروع کیا تو فرمایا کہ مولوی صاحب! دیکھو، آپ تو عالم بھی ہیں اور جوان بھی ہیں۔ اور نبی ﷺ کی تاکید ہے کہ سفر میں کسی ایک کو امیر سفر بنایا جائے، لہذا میں آپ کو امیر سفر بناتا ہوں۔ وہ منع نہیں کر سکتے تھے، بلاچوں و چیرامان لیا اور سفر شروع ہوا۔ پھر انہوں نے سفر کا مقصد بتایا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ اس لیے لے جاتا ہوں کہ وہاں مکان کی تعمیر ہونے والی ہے، اور داعی نے بنیاد رکھنے کے لیے بلایا ہے۔ آپ عالم ہیں، صالح ہیں اس لیے میں آپ کے ہاتھ سے بنیاد رکھوانا چاہتا ہوں۔

بذریعہ ٹرین روانہ ہوئے، سوار ہونے کے بعد اتفاق کی بات کہ حضرت مولانا احمد صاحبؒ کو دست شروع ہو گئے، اتنے دست آئے کہ اس کے سبب سے بے انتہا نقاہت ہو گئی۔

حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت! آپ کا بنایا ہوا یہ امیر آپ کو یہ حکم کرتا ہے کہ آج آپ تہجد نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے یہ سمجھ کر ایسا کہا کہ اتنی کمزوری میں ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے حضرت نے سنایا کہ مولانا احتشام الحسن فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کہہ کر سو گیا۔ رات کو اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلا رہا ہے، میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حضرت مولانا احمد شاہ، زار و قطار رو رہے ہیں، اور آنسوؤں کے رخسار اور ڈاڑھی پر بہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت گنگوہی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تہجد پڑھنے کی اجازت دے دو، ستاون سال ہوئے، جب سے حضرت کے ہاتھوں بیعت ہوا ہوں، آج تک کبھی تہجد ناغہ نہیں ہوئی۔ مولانا احتشام الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سب دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا، اور فوراً کہہ دیا حضرت آپ پڑھیے۔

کلکتہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جہاں بنیاد رکھی جانی تھی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بڑا گہرا گڑھا تھا اور اترنے کی سیڑھی رکھی گئی تھی۔ حضرت مولانا احمد، یہاں سے تو مولانا احتشام الحسن صاحب کو بنیاد رکھوانے کا کہہ کر لے گئے تھے؛ لیکن وہاں جا کر ان کو پوچھا بھی نہیں، خود گڑھے میں اتر گئے اور جا کر اندر انیٹ رکھی، دعا کی اور باہر آ گئے۔

اسی دعوت کے دوران ایک مرتبہ صاحب خانہ نے آپ کو ایک بڑی رقم ہدیہ میں پیش کی تو آپ نے اس کو رد کر دیا اور پھر نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے

وہاں کوئی مصّلیٰ ملا اور اس نے دو چار روپے ہدیہ میں دیے، وہ قبول کر لیے۔ مولانا احتشام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ واپسی کے وقت میں نے پوچھا کہ حضرت! آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ آپ تو مجھے یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ تیرے ہاتھ سے بنیاد رکھواؤں گا، وہاں تو آپ نے مجھے پوچھا بھی نہیں اور خود اتر گئے۔ فرمایا کہ ہاں بھئی! جب وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ کھڈا بڑا گہرا ہے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس میں جا کر کوئی گرنے جائے اور ختم نہ ہو جائے۔ لہذا میں نے سوچا کہ میں تو بوڑھا ہوں، ویسے بھی میری زندگی ختم ہو رہی ہے، تم نوجوان ہو، عالم دین ہو، اللہ کو آپ سے بہت کام لینا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اندر اتارنا مناسب نہیں سمجھا اور خود اتر گیا اور بنیاد رکھ دی۔

مولانا احتشام الحسن صاحبؒ نے پھر پوچھا کہ صاحب خانہ نے آپ کو ہدیہ پیش کیا تو آپ نے قبول نہیں فرمایا اور مسجد میں دیا گیا ہدیہ قبول فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اصل میں میرے اوپر بڑا قرضہ ہے، ایک مدت سے میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ قرضہ ادا کروادیں۔ جب یہ دعوت آئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تیرے قرضے کی ادائیگی کا اللہ نے انتظام کر دیا۔ یہ اشراف نفس ہوا۔ اس لیے میں نے وہ ہدیہ قبول نہیں کیا، اور مسجد میں دو چار روپے کسی نے دیے اس میں کوئی اشراف نہیں تھا۔ نماز کے لیے گئے تھے اور خیال بھی نہ تھا کہ کوئی اس طرح ہدیہ دے گا۔

دیکھئے! ہمارے اکابرین کے ایک ایک عمل میں ہمارے لیے کیسے بڑے نمونے ہیں۔

ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است

ہر ایک کا انداز الگ تھا، ہر ایک کی اپنی الگ خوشبو تھی، ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است؛ لیکن ایک چیز جو قدر مشترک تھی وہ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

حضرت تھانویؒ کے ملفوظات میں دیوبند کے مدرسہ کے متعلق ہے کہ اس کا یہ حال تھا کہ رات کے آخری حصے میں ہر کمرے سے ذکر کی آواز آتی تھی اور شیخ الحدیث، صدر المدرسین سے لے کر دربان تک تمام صاحب نسبت ہوا کرتے تھے۔

ہمارے اکابر کی یہ چیزیں کیا ہمارے سامنے نہیں۔ ہمیں ان کی سوانح کا مطالعہ کر کے ان اسباب کی کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ دین اور علم دین کی اشاعت اور حفاظت کی جو عظیم خدمات لیں، ان کے بنیادی اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ رجوع الی اللہ، اور اِنابَت الی اللہ ہے۔ یہی بنیادی چیز ہے، مگر آج ہم اس کو ٹچ کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہم نے اسے بھلا دیا ہے۔

صبح کی سستی شیطانی افسون کا اثر ہے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تہجد کے پابند ہوتے ہیں وہ بڑے نشیط، چاق و چوبند اور ہر وقت فریش (Fresh) نظر آتے ہیں۔ کبھی ان کے اوپر سستی کا غلبہ نہیں ہوتا اور اپنے کاموں کو بڑی چستی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔

بخاری شریف (کتاب التہجد: ۱۰۹۱) کی روایت ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو شیطان ’علی قافیۃ رأسہ‘ آدمی کی گدڑی پر تین گرہیں لگاتا ہے، اور ہر گرہ کے اندر یہ افسون پڑھتا ہے کہ علیک لیل طویل، ارقد۔ سو جا، رات بڑی لمبی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو یہ سوچ کر کہ ابھی بہت دیر ہے دوبارہ چادر کھینچ لیتا ہے۔ یہ شیطان کے اسی جادو کا اثر ہوتا ہے۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھلتی ہے، پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور انسان فأصبح نشیطا طیب النفس، یعنی بالکل چاق و چوبند اور ہشاش بشاش حالت میں صبح کرتا ہے۔ اگر یہ گرہیں نہ کھولی جائیں تو اس کی صبح ایک دم سستی کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔

طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں، فحلوا العقد کلھا ولو بر کعتین کہ شیطان کی لگائی ہوئی ان ساری گرہوں کو کھول دو، چاہے دو رکعت کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہو۔

اسی لیے حضور ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو دو ہلکی رکعت ادا فرماتے تھے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی توجیہ میں یہ عجیب نکتہ فرمایا ہے کہ چونکہ اٹھنے کے بعد اس پہلی نماز میں ابھی تیسری گرہ کھلی نہیں ہے، وہ تو دو رکعت کے بعد کھلے گی، اس لیے اس میں کچھ شیطانی اثر موجود ہے، اس لیے نبی کریم ﷺ یہ پہلی دو رکعت ہلکی پڑھتے تھے، اس کے بعد طویل نماز ادا فرماتے تھے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور ﷺ قیام اللیل کی

تاکید فرما رہے ہیں اور ہمیں اس کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔

کوئی ہے؟

ایک اور حدیث میں ہے:

جب رات کا اخیری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ

من یدعونی، فأستجیب لہ، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟

من یسئلی، فأعطیہ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں؟

من یستغفرنی، فأغفر لہ، کوئی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں؟

حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب، حضرت حکیم الامت کے اکابر خلفاء میں سے تھے، فرماتے تھے کہ بھئی کسی جگہ اعلان ہو جائے کہ آج یہاں کا حاکم، گورنر، کلکٹر آنے والا ہے، اور جو درخواستیں پیش کی جائیں گی اس کو قبول کرے گا، تو لوگ دو دن پہلے سے لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت، مالک الملک اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، رات کے اخیری حصے میں اس طرح اعلان کر رہا ہے اور ہم غفلت کی نیند پڑے سوتے رہتے ہیں، یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں ضرور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔

یاد رکھیے، یہ سب ڈھانچے ہیں، جن کو لے کر ہم پھرتے رہیں گے اور پھر کل کو قیامت میں پتہ چلے گا کہ ہم ایک کھوٹی پونجی کو حقیقت سمجھ کر کے زندگی بھر اپنے آپ کو دھوکا دیتے رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔

حضرت عبداللہ بن سلامؓ کی دربار نبوت میں پہلی حاضری

نبی کریم ﷺ نے مختلف مواقع میں اس کی خاص تاکید فرمائی ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے اسلام کا واقعہ ترمذی میں ہے کہ جب حضور ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہ حضور ﷺ کی زیارت کے لیے آپ کی مجلس میں حاضری دینے کے لیے گئے تو سب سے پہلا کلام جو حضور ﷺ کی زبان مبارک سے ان کے کان میں پڑا تھا وہ یہ تھا؟ یا ایہا الناس افشو السلام، اطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنة بالسلام۔ (ترمذی، صفة القيامة والرقائق: ۲۴۸۵)

چار چیزیں آپ ﷺ نے ذکر فرمائیں، اس میں ایک صلوا باللیل والناس نیام ہے۔ رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔

فیم یختصم الملاء الاعلیٰ؟

ترمذی شریف (کتاب التفسیر، سورة النساء، ۶-۳۱) میں ایک بڑی طویل روایت حضرت انسؓ کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں نوجوان کی شکل میں دیکھا اور اس وقت مجھ سے پوچھا گیا کہ فیم

یختصم الملاً الاعلیٰ، ملا اعلیٰ والے کا ہے کی بحث کر رہے ہیں؟ کا ہے کا چرچا کر رہے ہیں؟ تو میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنی پشت پر محسوس کیا اور اس کے بعد پھر سوال کیا گیا: فیم یختصم الملاً الاعلیٰ؟ ملا اعلیٰ والے کس چیز میں بحث اور چرچا کر رہے ہیں، میں نے جواب میں عرض کیا: فی الدرجات، ان اعمال کے سلسلے میں جن کو انجام دینے کے نتیجہ میں آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں۔

پوچھا گیا: وما ہی؟ وہ درجات کیا ہیں؟ تو جواب میں فرمایا کہ اطعام الطعام و لین الکلام و الصلوۃ باللیل و الناس نیام۔ تین چیزیں ہیں۔ اس میں الصلوۃ باللیل و الناس نیام کو ذکر فرمایا۔

شرف المؤمن قیام اللیل

ایک مرتبہ حضرت جبریل نبی کریم ﷺ کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ اے محمد، شرف المؤمن قیام اللیل، ایک مومن کے لیے شرف اور بزرگی کی چیز کیا ہے وہ بتاؤں؟ وہ رات کا قیام ہے۔ (مستدرک علی الصحیحین: ۷۹۹)

قیام اللیل کے پانچ فائدے

نبی کریم ﷺ کا ارشاد جو میں نے شروع میں پڑھا، اس کی ایک روایت حضرت امامہؓ سے ہے، جو ترمذی (کتاب الدعوات ۳۵۴۹) میں ہے اور اس میں اخیری جز: مطردة اللداء عن الجسد نہیں ہے، پہلے چار جز ہیں، اس لیے

میں نے وہ نہیں پڑھی، اور میں نے جو پڑھی وہ حضرت سلمان فارسیؓ کی روایت طبرانی شریف کی ہے۔ ترمذی میں ہی میں حضرت بلالؓ کی حدیث (کتاب الدعوات ۳۵۴۹) میں پانچوں جملے ہیں۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ علیکم بقیام اللیل، تم رات کے قیام کو لازم پکڑ لو۔

فإنه دأب الصالحين قبلكم تم سے پہلے جو صالح اور نیک لوگ گزرے ہیں، یہ ان کا طریقہ رہا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو صالحین کی جماعت میں اور صالحین کے زمرے میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو لازم پکڑنا پڑے گا، اس کے بغیر بات بننے والی نہیں۔

آگے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: و مقربة لكم إلى ربكم اور تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے قرب اور نزدیکی کا ذریعہ ہے۔

ومغفرة للسيئات اور گناہوں کے کفارے کا اور معافی کا ذریعہ ہے۔

ومنهاة عن الإثم گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے روکنے والا ہے۔

دن میں ہم سے اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہو ہی جاتی ہیں، دینی اعتبار سے اتنا اونچا مقام اللہ نے دیا ہے تو بھی ہماری نگاہ کبھی بھٹک جاتی ہے، ہم قابو نہیں کرتے۔ ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم سے گناہ کا صدور نہ ہو؛ لیکن چاہنے کے باوجود ہم گناہ سے رک نہیں پاتے، ہم خود میں گناہ سے رکنے کی طاقت اور ہمت نہیں جتا پاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ہمت پیدا کرنے کے جو اسباب نبی کریم ﷺ نے بتائے ہیں وہ اختیار کرنے ہوں گے اور ان میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو وہ قوت

عطا فرمائے گا کہ اس قوت کی وجہ سے ہم اپنے نفس اور شیطان کے مقابلہ میں غلبہ حاصل کر لیں گے۔

اور اخیرى بات: مطردة للداء عن الجسد جسم سے بیماری دور کرنے والى ہے۔ لو بھائی، دنیوی فائدہ بھی اس میں ہے۔ یہ تو ہم خرمہ اور ہم ثواب والى بات ہوئی۔

حضرت مولانا عبدالماجد صاحب دریا بادی، اپنے زمانے کے بڑے مشہور ادیب بھی ہیں اور بڑے عالم بھی۔ ایک پرچہ نکالتے تھے، 'صدق' آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے۔ ان کا قلم تو بڑا زوردار تھا؛ لیکن 'صدق' پرچے (رسالہ) کو دیکھو بہت سادہ، آج کل کا کوئی آدمی دیکھ کر ہی رکھ دے کہ ایسا ہی کوئی پرچہ ہوگا۔

لیکن اس کے مضامین کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کے خریدار تھے۔ انہوں نے اس کے ایڈیٹوریل (Editorial) یعنی ادارہ میں ایک مرتبہ خاص طور پر یہ لکھا تھا کہ جو لوگ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔

حکیم محمود چغتائی، پاکستان کے بڑے مشہور مصنف ہیں، ان کا ایک رسالہ ہے، طب نبوی اور جدید سائنس۔

اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پاکستان کے شفا خانوں میں پاگل خانوں میں، پاگلوں کے علاج کے لیے یہ تدبیر اختیار کی گئی کہ رات میں جلدی سلا دیا جائے اور صبح کو جلدی اٹھا کر ذکر اللہ وغیرہ کروائے جائے،۔ باقاعدہ اس کے

لیے آدمی مقرر کیے گئے، جو ان کو جلدی سلاتے تھے، پھر اٹھاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح نو مہینے تک یہ طریقہ اختیار کیا گیا، تو ۸۷ فیصد پاگل صحت یاب ہو گئے۔ حالانکہ یہ دماغی عدم توازن کی بیماری، معمولی بیماری نہیں ہوتی۔ ایک دن کی دوا آدمی چھوڑ دے تو پھر اسی طرح ہو جاتی ہے۔

قیام اللیل فتنوں سے حفاظت کا وسیلہ ہے۔

آج کل جو کچھ خرابیاں ظاہر ہو رہی ہیں، جو فتنے آرہے ہیں، عوام الناس کے قلوب سے اہل علم کی وقعت اور قدر و قیمت گھٹی جا رہی ہے، اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے۔

رات کا قیام، آدمی کو فتنوں سے بچاتا ہے، بخاری شریف (کتاب الفتن: ۶۶۵۸) میں حضرت ام سلمہؓ کی حدیث ہے۔ ایک رات جب حضور ﷺ کا ان کے یہاں قیام تھا، تو رات کو آپ ﷺ گھبرا کر اٹھے اور فرمانے لگے، سبحان اللہ، ماذا أنزل الليلة من الفتن و ماذا فتح من الخزائن، آج کی رات کیسے بڑے بڑے فتنے نازل ہوئے، اور کیسے خزانے کھولے گئے، من یوقظ صواحب الحجرات۔ رب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الاخرة۔

کون ان صواحب حجرات۔ یعنی ازواج مطہرات۔ کو بیدار کرے گا۔ رب کاسیة الخ بہت سی عورتیں دنیا میں عزت اور وقعت کے لباس میں ملبوس ہوں گی، مگر آخرت میں عریاں ہوں گی۔

اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے۔ حضور ﷺ نے من یوقظ صواحب

الحجرات سے پہلے فتنوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتنوں سے حفاظت کی جو مختلف شکلیں شریعت مطہرہ نے بتلائی ہے، ان میں سے ایک عظیم وسیلہ رات کا قیام ہے۔

جو لوگ رات کا قیام ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت سے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ زمانہ فتنوں کا ہے، ہمارے لیے فتنوں سے بچنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس عمل کا اہتمام کریں اور اپنی زندگیوں کو حضور ﷺ، حضرات صحابہ، اکابر و اسلاف اور ہمارے اکابر دیوبند کا جو انداز رہا ہے، اس کے مطابق ڈھالنے کا اہتمام کریں۔

قیام اللیل کی فضیلتیں احادیث میں کثرت سے ہیں، اہل علم مطالعہ کا اہتمام فرمائیں۔

ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ رحمت کی دعا دے رہے ہیں۔ لوگ بزرگوں اور نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دعا مل جائے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس پر خود حضور ﷺ دعا سے نوازا رہے ہیں۔

ابوداؤد شریف کی روایت ہے۔ رحمہ اللہ رجلاً قام من اللیل فصلی و یقظ امرتہ فإن ابنت نرح فی وجہہ الماء (کتاب التطوع، ابواب قیام اللیل ۱۱۱۴)

حضور ﷺ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پر، رات کو اٹھا اور نماز پڑھی، بیوی کو بھی اٹھایا اور اس نے منع کیا تو اس پر پانی چھڑکا تا کہ وہ اٹھ جائے۔

قیام اللیل میں معین اعمال

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں قیام اللیل کو آسان کرنے والی چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کچھ ظاہری تدبیریں بتلائی ہیں اور کچھ باطنی اسباب بتائے ہیں۔
(۱) آدمی بہت زیادہ کھانا نہ کھائے۔ زیادہ کھانا آدمی کو نیند میں ڈال دیتا ہے اور اٹھنے سے محروم کرتا ہے۔

(۲) اسی طرح دن میں تعب اور تھکاوٹ والے مشکل کام نہ کرے۔ اہل علم تو ایسے کام کرتے بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے اعصاب پر اثر پڑے۔

(۳) گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالے، گناہوں کی وجہ سے قلب میں قساوت پیدا ہوتی ہے، یہ قساوت آدمی کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔

(۴) قیلولہ کا اہتمام ہونا چاہیے، چاہے نیند آئے یا نہ آئے۔

حضرت عمرؓ تو یہاں تک فرماتے ہیں قیلوا، فإن الشیطان لا یقیل، (مجمع اوسط، من اسمہ احمد ۲۸) قیلولہ کی عادت ڈالو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ موجودہ تہذیب کی بنیاد بھی اسی شیطانی طریقے پر ہے کہ صبح کو سوجائیں گے، دوپہر کو کوئی سوتا نہیں۔

یہ چار ظاہری تدبیر تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ باطنی اسباب بھی ہیں:

(۱) کسی مؤمن کے متعلق اپنے دل میں کینہ نہ رکھے۔ دل میں جو کیرے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے اعمال صالحہ سے محروم کر دیتے ہیں۔ کبھی کوئی چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا؛

لیکن اس گناہ کی نحوست سے ہم بہت بڑی نیکی سے محروم کر دیئے جاتے ہیں۔ لہذا گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام فرمائیں۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی روز تک تہجد کے لیے میری آنکھ نہ کھلی، اور باوجود کوشش کے میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پایا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو بہ کی، استغفار کیا اور عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے میں رات کے قیام سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، اس دعا کرنے والے کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بناوٹ کر رہا ہے، مرائی ہے، دکھلاوے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اتنا سا خیال دل میں آیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی روز تک تہجد سے محروم کر دیا۔ ہم تو اس باب میں ماشاء اللہ ہیں۔ دوسروں پر جب ہمارے تبصرے ہوتے ہیں تو اللہ کی پناہ۔ کوئی بیچارہ صاف دل والا ہو اور وہ بیٹھ جائے تو اس کا بھی ستیاناں ہو جائے۔

(۲) اللہ کا خوف اپنے اوپر غالب رکھا جائے اور سوچتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میری حرکات و سکون کو دیکھ رہے ہیں۔

(۳) قیام اللیل کی فضیلتوں کو بار بار پڑھتا رہے۔

(۴) اللہ کی محبت دل پر غالب رکھے۔

ذکر کی اہمیت

قیام اللیل کے ساتھ ہی ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام بھی بہت ضروری

ہے۔ ہمارے اکابر کے یہاں ذکر اللہ کی پابندی کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ دین کا کام کرنے والا جو بھی طبقہ ہو، اہل علم ہوں، دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہوں، جو بھی ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چوبیس گھنٹے کے اوقات میں ایک بڑا حصہ اللہ کی یاد میں گزاریں۔

حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے حضرت شیخ نے اپنے ایک بڑے خلفیہ کو تاکید فرمائی کہ تم مدرسہ چلاتے ہو، دینی اور علمی کام انجام دیتے ہو، چوبیس گھنٹوں میں سے دو گھنٹے تمہارے اللہ کی یاد میں گزرنے چاہیے، جب تک کہ یہ نہیں ہوگا، وہاں تک آپ اپنے ان کاموں میں جان پیدا نہیں کر سکتے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بھی بڑی تاکید فرمائی ہے۔

يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔

وسبحواه بكرة و أصيلا۔

الابد ذكر الله تطمئن القلوب

الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم

آج ان چیزوں سے ہم بیگانہ ہو چکے ہیں۔ چوبیس گھنٹے میں ایک تسبیح بھی ہماری زبان پر نہیں آتی، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے، نبی کریم ﷺ کی سنتوں کے اتباع اور پیروی کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے سب دینی کام رسمی بن گئے اور ان سے روح نکل گئی۔ ضرورت ہے کہ اس میں روح ڈالی جائے، اور وہ روح یہی ہے۔

ذکر اللہ کائنات کی روح ہے۔

ذکر اللہ درحقیقت پوری کائنات کی روح اور تمام عبادات کا خلاصہ اور کریم (Cream) ہے۔ نماز کو تمام عبادات میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اس کے متعلق بھی باری تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اقم الصلوٰۃ لذکری، نماز اللہ نے کیوں مشروع فرمائی؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کا مقصد اللہ کی یاد ہے۔

ذکر اللہ اصل ہے اور یہی بنیاد ہے جو کچھ بھی ہے اسی سے ہے، ساری کائنات بھی اسی ذکر اللہ کی وجہ سے قائم ہے، اس لیے میرے بھائیو! ضرورت ہے کہ ذکر اللہ کا بھی بڑا اہتمام ہو۔

ذکر روحانی انرجی ہے۔

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی حضرت حکیم الامت کے خلفاء میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ، بھائی! یہ ذکر جو ہے، وہ تو انرجی ہے، طاقت ہے، صبح کو جب آپ ناشتہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ذرا ذکر بھی کر لیجئے تاکہ آپ کے اندر طاقت آئے اور اس طاقت کے ذریعہ آپ اپنے نفس اور شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ دن میں بہت کام کرنے ہیں، دن بھر ایسی ویسی صورتیں پیش آئیں گی۔ کہیں عورتیں ہیں اور آپ کا نفس آپ کو ابھار رہا ہے بد نظری کے لیے۔ یا آپ دکان پر بیٹھے ہوں گے اور آپ کا نفس یا شیطان آپ کو گاہک کے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے

آبادہ کرے گا۔ ایسے سب مواقع پر نفس اور شیطان کے مقابلہ میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے طاقت کی، یہ طاقت کس سے حاصل ہوگی؟ ذکر اللہ سے۔

حضرت حاجی صاحبؒ اور حضرت گنگوہیؒ کا ذکر

ہمارے حضرتؒ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب سے کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ بھائی، بڑھاپا آ گیا، سانس کمزور ہو گیا، کم ہو گیا، پھر بھی ایک سانس میں ایک سو اسی (۱۸۰) ضرب لگاتا ہوں۔

حضرت گنگوہیؒ سے پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا، بھائی! پڑھنے کا زمانہ تو گیا، قوی مضمحل ہو گئے، اس کے باوجود سوالا کھ اسم ذات کا معمول ہے۔ حالاں کہ باقی سارے کام یعنی حدیث کا درس، مہمانوں کی میزبانی، آنے والے سوالات اور فتاویٰ کے جوابات، خطوط کے جوابات اور نوافل وغیرہ کے دوسرے معمولات بھی سب اپنی جگہ باقی تھے، ان سب کے علاوہ چلتے پھرتے سوالا کھ بار اسم ذات کا ورد فرماتے تھے۔

ہم تو باقاعدہ کرنے بیٹھیں تو بھی شاید ہم سے سوالا کھ نہ ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کے اوقات میں بھی برکت دیتے تھے۔

سوالا کھ اسم ذات کا معمول

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانیؒ، دارالعلوم دیوبند کے نائب مہتمم

تھے، بڑے مہتمم تو حضرت مولانا حافظ احمد صاحبؒ تھے؛ لیکن سارا انتظام یہی چلاتے تھے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس زمانہ میں حضرت گنگوہیؒ سرپرست تھے، کوئی بات ہوتی تھی تو یہ دونوں حضرات گنگوہہ جاتے تھے۔ وہاں پہنچ کر حضرت سے ملتے اور کوئی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اعتکاف فرمالیتے تھے۔ تین دن کے اعتکاف کے بعد جو معاملہ لے کر کے گئے ہوتے تھے، وہ پیش کرتے تھے۔ وہاں قیام کے دوران حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحبؒ، رات کو تہجد کے وقت چائے پکا کر حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چائے پکائی اور پیالی رکابی دھو کر اچھی طرح کپڑے سے خشک فرمائی، پھر چائے پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کچے پانی کی بو آ رہی ہے۔ دوسرے دن انہوں نے سکھا کر آگ پر تپایا اور پھر چائے پیش کی، تو فرمایا کہ آج نہیں ہے۔ اس پر ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور ذکر کی کثرت کے نتیجہ میں حواس بھی تیز ہو جاتے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت گنگوہیؒ عشاء کی نماز کے لیے تشریف لائے، مغرب بعد کسی نے لائین جلانے کے لیے ماچس کی تلی جلائی ہوگی، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ماچس کی تلی کی بو آ رہی ہے، حالاں کہ دو گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن حضرت نے اس کا احساس فرمایا۔

ہمارے حضرت نے سنایا کہ حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ مولوی حبیب الرحمن! سب لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، اپنی بات پیش کرتے ہیں، آج تک تم نے کبھی کہا نہیں۔ تو کہا حضرت! دلی تمنا یہ ہے کہ اس خدمت کا وہاں جنت میں موقع دیا

جائے۔ تو حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ انشاء اللہ ضرور۔

مولانا حبیب الرحمنؒ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے ان کا بھی سوالا کھ اسم ذات کا معمول ذکر فرمایا ہے۔ آپؒ اہتمام سنبھالتے تھے، اور اس میں طلبہ کی تربیت، نگرانی، وغیرہ کس قدر ذمہ داریاں ہوتی تھیں ان کی تفصیل آپ دارالعلوم کی تاریخ میں دیکھئے۔ اہتمام ایسا کام ہے کہ آدمی کو کسی مصرف کا نہیں رہنے دیتا۔ کھانے کے لیے بھی بچارے کو فرصت تلاش کرنی پڑتی ہے؛ لیکن دیکھئے، اس کے ساتھ یہ سب معمولات پورے ہو رہے ہیں۔

میں بھی کہوں، یہ کون حرم میں آگیا؟

ہمارے اکابر کے یہاں ذکر اللہ کا کس قدر التزام تھا اس پر ہمارے حضرت نے حضرت سہارنپوریؒ کا ایک واقعہ سنایا تھا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے بھی فضائل ذکر (۳۵۰) میں اس کو تحریر کیا ہے کہ حضرت سہارنپوریؒ اپنے پانچویں حج کے موقع پر طوافِ قدوم کے لیے حرم شریف میں پہنچے۔

مولانا محب اللہ بہاری صاحبؒ، حضرت حاجی امداد اللہ کے خلیفہ اور بڑے صاحب کشف تھے، وہ اس زمانہ میں حرم شریف میں مقیم تھے۔

اس زمانے میں سعودی حرم بنا ہوا نہیں تھا، ترکی حرم میں نیچے مطاف کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے، جو لوگ عبادت کے لیے حرم میں قیام کرتے تھے، حکومت کی طرف سے حجرے ان کے لیے تجویز کیے جاتے تھے، اس کو خلوہ کہتے تھے۔ اور حضرت مولانا محب اللہ صاحبؒ بھی ایسے ایک

خلوے میں مقیم تھے۔

وہ اپنے خلوے میں بیٹھ کر دلائل الخیرات پڑھ رہے تھے اور حضرت مولانا مفتی ظفر احمد تھانوی نور اللہ مرقدہ وہاں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے منہ اٹھا کر کہنے لگے ارے بھئی! یہ حرم میں کون آ گیا کہ سارا حرم روشن ہو گیا؟

ان کو معلوم نہیں کہ حضرت سہارنپوری حرم میں آئے ہیں، اور پھر حضرت سہارنپوری طواف سے فارغ ہونے کے بعد ان کے حجرے کے پاس آئے، ان کو سلام کیا تو ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ”میں بھی تو کہوں، یہ کون حرم میں آ گیا کہ سارا حرم روشن ہو گیا“۔

سلام کر کے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب تو آگے بڑھ گئے۔

حضرت شیخ نے اس موقع پر مولانا ظفر احمد صاحب کا حوالہ نہیں دیا اور اتنا ہی واقعہ ذکر کیا ہے، لیکن میں نے اپنے حضرت سے آگے کا واقعہ بھی سنا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کے جانے کے بعد حضرت مولانا محب اللہ صاحب نے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب سے فرمایا کہ مولوی ظفر احمد! ان کو پہچانتے ہو؟ مولانا ظفر احمد صاحب نے جواب میں عرض کیا کہ حضرت کیوں نہ پہچانوں؟ یہ تو میرے استاذ بھی ہیں اور میرے شیخ بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ: نہیں پہچانا، نہیں پہچانا۔ یہ وہ شخص ہے کہ اگر حرم میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کی طرف نگاہ جما کر بیٹھ جائے تو ان کے چہرے پر اتنے انوارات کی بارش ہوتی ہے کہ میں دوپہر کے وقت سورج کی طرف نگاہیں جما کر دیکھ سکتا ہوں؛ لیکن ان کے چہرے کی طرف میں دیکھ نہیں

سکتا۔ آخر یہ انوار کس چیز کے تھے؟ یہ ذکر کے انوار تھے۔

ذکر اللہ کی مختلف شکلیں : تلاوت قرآن۔

ایک قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں بڑی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاوت قرآن سے جتنا زیادہ حاصل ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ امام احمدؒ نے ایک بار اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ باری تعالیٰ! آپ کا قرب بندہ کس طرح سب سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ وہ چیز جو مجھ سے نکلی ہے، یعنی کتاب اللہ، قرآن؛ اس کی تلاوت سے۔ آپؐ نے پوچھا کہ سمجھ کر یا بے سمجھ؟ فرمایا سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے۔

فنی بشوق کا معمول

بہر حال قرآن کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ میں نے جیسا کہ درمیان میں عرض کیا تھا، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک لے، اپنا اندازہ کر لے، جائزہ لے لے کہ میں روزانہ قرآن پاک کی کتنی تلاوت کرتا ہوں؟ حضرات صحابہ کا خاص طور پر قراء صحابہؓ کا، معمول کم سے کم فنی بشوق یعنی ہر روز ایک منزل کا تھا۔

حضرت معاذؓ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا

پیمان دوستی اور تلاوت کا معمول

حضرت معاذؓ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا قصہ بخاری شریف میں مروی

ہے کہ حضور ﷺ نے ان حضرات کو جب یمن کے دو الگ الگ علاقوں کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں، اور یہ حضرات وہاں جانے کے بعد اپنے علاقے کا جب دورہ کرتے تھے، اور دوسرے کی قیام گاہ قریب آتی تھی تو ان سے ملاقات کر لیتے تھے، تاکہ دوستی کا عہد و پیمان تازہ ہو جائے۔

دوستی اور تعلق بھی پانی چاہتا ہے۔ اس کا پانی کیا ہے؟ آپس میں ملاقات۔ اگر ملاقات کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ یا تو زیادہ تعلق قائم مت کرو اور اگر کسی سے قائم کیا ہے تو اس کو نبھانے کا اہتمام کرو۔

یہ دونوں حضرات اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذؓ اپنے علاقے کے دورے پر نکلے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا علاقہ قریب آیا تو دوستی کا عہد و پیمان تازہ کرنے ان کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ لوگوں کا مجمع ہے، ایک آدمی پیچھے کی طرف ہاتھ باندھ کر کے قید کر کے لایا گیا ہے۔ حضرت معاذؓ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا یہ یہودی تھا، مسلمان ہوا تھا، پھر مرتد ہو گیا۔ تو حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ کہ مرتد کی سزا تو من بدل دینہ فاقتلوہ ہے۔ اس کو قتل کرو۔ اس کے بغیر میں سواری سے اتروں گا نہیں۔ ان حضرات کے یہاں شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا یہ اہتمام تھا۔

حضرت ابو موسیٰؓ نے فرمایا، آپ اتریے تو سہی۔ یہ ضرور ہوگا۔ اسی لیے تو لایا گیا ہے، فرمایا نہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا اتروں گا نہیں۔ چنانچہ جب تک یہ سزا جاری نہیں کی گئی، وہ اپنی سواری سے نہیں اترے۔ اس کے بعد جب اترے اور آپس میں گفتگو ہوئی تو حضرت معاذؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے پوچھتے ہیں کہ

آپ کا قرآن پاک کی تلاوت کا کیا معمول ہے؟ کیوں کہ دونوں قراء صحابہ میں سے تھے۔

فرمایا: أنا أتفوقه تفوقاً، میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا ہوں، رات اور دن میں، چوبیس گھنٹے میں اپنا ایک منزل کا معمول پورا کرتا ہوں۔

فواق الناقۃ

یہ لفظ 'فواق الناقۃ' سے ہے، اونٹنی کو جب دوہا جاتا ہے تو دوہنے کے درمیان دو مرتبہ اس کے پستان اور آنچل پر پیمپنگ ہوتا ہے۔ ایک بار دبانے والے نے دبا یا تو جو دودھ اندر تھا وہ نکل گیا، اب اگر دبائے رہے گا تو دوسرا دودھ آنے والا نہیں، اس لیے چھوڑنا پڑے گا۔ دوسرا دودھ آئے پھر دبائے گا تو دودھ نکلے گا۔ اس طرح دودھ دوہا جاتا ہے۔ یہ جو ایک مرتبہ دبانے اور دودھ نکلنے کے بعد پستان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس وقفہ کو 'فواق' کہتے ہیں، یعنی بہت قلیل وقفہ۔ حدیث میں آتا ہے العیادۃ فواق ناقۃ، کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو بہت مختصر وقت کے لیے جاؤ، دیر تک بیٹھو مت، کسی بھی چیز کے اختصار اور شورٹ ہونے کو تعبیر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

پھر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے پوچھا کہ آپ کس طرح کرتے ہیں؟ تو حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں رات کے شروع حصے میں کچھ سو لیتا ہوں، اور پھر اٹھ کر کے نماز اور قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کا اپنا معمول پورا کرتا ہوں اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ وأنا أحتسب نومتی كما أحتسب

قومتی، (بخاری شریف، کتاب المغازی، ۴۰۸۶) میں جس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت اللہ سے اس بات کی توقع اور امید رکھتا ہوں کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا، اسی طرح سونے میں بھی اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔

احتساب اور امیدِ ثواب۔

کون مسلمان ہے جو نماز پڑھے اور اس کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ اس پر ثواب ملے گا، ہر آدمی عبادت اسی لیے کرتا ہے؛ مگر سوتے وقت کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آتا اور کوئی نہیں سوچتا کہ اس سونے پر بھی اللہ مجھے ثواب دیں گے۔ لیکن حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ میں سوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتا ہوں۔

امور طبعیہ یعنی طبعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے دوران بھی اگر آدمی اپنی نیت ٹھیک کر لے تو یہ نیت کی درستگی ان طبعی ضرورتوں کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیٹی (ص: ۷۸) میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحبؒ، رئیس الاحرار کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اس میں حضرت مولانا حبیب الرحمنؒ کے سوال کا ذکر ہے کہ تصوف کیا ہے؟ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سا جواب دیا تھا کہ تصحیح نیت، یعنی آدمی ہر کام میں اپنی نیت ٹھیک کر لے۔ بس یوں سمجھو کہ پھر ہر چیز عبادت ہے، اور خدا نخواستہ نیت خراب ہو گئی تو عبادتیں بھی عبادت نہیں رہتی، وبال بن جاتی ہیں۔

آج کے اہل علم کا تلاوت کا معمول کیا ہے؟

یہ تو حضرات صحابہؓ کی تلاوت کا معمول تھا۔ ہمارے اکابر کی تلاوت کا معمول دیکھئے۔

تمام اکابرین کے یہاں تلاوت کے، ذکر کے، معمولات کی ادائیگی کے اوقات متعین ہوتے تھے اور اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔

میں اگلے سفر میں جب یہاں آیا تھا اور یہاں سے زامبیا جانا ہوا تھا، تو حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب متلا رحمہ اللہ سے (اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے) میں نے خاص طور پر دریافت کیا کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی تلاوت کا معمول کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تقریباً آٹھ نو پارے روزانہ پڑھ لیا کرتے تھے، نوافل وغیرہ کے ساتھ۔ حضرت کی علمی مشغولی سب اہل علم جانتے ہیں، انہیں فرصت نہ تھی؛ پھر بھی نوافل اور تلاوت کا اس قدر اہتمام تھا۔

آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے عالم سے، جو حدیث پڑھاتا ہو، فقہ پڑھاتا ہو، علیا کی کتابیں پڑھاتا ہو، اس سے پوچھئے کہ آپ روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ پاؤ پارہ یا آدھا پارہ بھی نہیں۔

کہتے ہیں کہ مولوی صاحب! فرصت نہیں ملتی، کتاب پڑھاتے ہیں، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے وقت نہیں ملتا۔ ہمارے پاس وقت نہیں اور ہمارے ان اکابرین کے پاس بہت کچھ وقت تھا۔ پورا دورہ پڑھاتے تھے پھر بھی وقت تھا۔ کیا ہم نے یہ سب اذکار جاہلوں کے لیے چھوڑ رکھے ہیں۔

تذکرۃ الخلیل میں، حضرت مولانا عاشق الہی صاحبؒ لکھتے ہیں کہ کیسا ہی مشکل سے مشکل سفر ہو، بیماری ہو اور کیسے بھی حالات ہو، لیکن آپ کے معمولات، آپ جن اعمال کو انجام دیتے تھے، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا تھا۔

حضرت گنگوہیؒ کے متعلق حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظہر کے بعد دروازہ بند ہو جاتا تھا اور کسی کو ملاقات کی اجازت نہ تھی۔

ہم تو اپنے آرام کے وقت کسی سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، اور معمولات کے وقت اگر کوئی آگیا تو ماشاء اللہ، معمولات کو قربان کر دیں گے۔ ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔

بیچ وقتہ نماز کے بھی لالے

بلکہ آج تو بیچ وقتہ نماز کے لالے پڑ رہے ہیں، باجماعت نماز تو دور رہی؟ لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ فلاں جگہ مکتب میں پڑھانے والے مدرس نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔

بیرون ممالک میں بھی یہ شکایت کرتے ہیں۔ وہاں ایسا نظام ہوتا ہے کہ ایک مکتب میں پانچ دس مدرس پڑھاتے ہیں تو مسجد کی امامت کے لیے سب کی باریاں مقرر ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب باری ہوتی ہے تب تو فجر میں مولوی صاحب آتے ہیں، باری نہیں ہوتی تو نہیں آتے، چنانچہ جن کی باری ہے خدا نخواستہ اگر وہ غیر حاضر ہے تو کوئی ایک بھی امام مسجد میں موجود نہیں۔

ہمارے یہاں بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ علماء فجر کی نماز میں غیر حاضر

ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں۔ نعوذ باللہ۔ آپ کی، تذلیل یا تنقیص کے لیے نہیں، ایک دردِ دل کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا کہ لوگ ہمارے متعلق ایسی شکایت کرتے ہیں! ایک زمانہ وہ تھا کہ اعمال کے باب میں اہل علم کا مقام اتنا اونچا ہوا کرتا تھا کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا امام ابوحنیفہؒ نے امام ابو یوسفؒ کو۔ جو آپ کے شاگردوں میں اولین مقام کے حامل ہیں۔ جو نصیحتیں فرمائیں وہ الاشباہ والنظائر میں موجود ہیں، ان میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال، عبادات وغیرہ کا ایسا اہتمام ہو کہ اس کی وجہ سے جاہلوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مجھے اپنی جہالت نے جتنا فائدہ پہنچایا اس عالم کو اس کے علم نے اتنا بھی فائدہ نہیں دیا۔

غیر عالم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، صف اول کا اہتمام کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، غیر مشروع چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتا ہے اور اہل علم اس باب میں غفلت کا شکار ہیں، ظاہر ہے اس صورت میں چوراہوں پر لوگ یہی باتیں کریں گے کہ یہ مولوی کیسے؟ ان کو ان کے علم نے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو ہم کو ہماری جہالت نے پہنچایا، وہی جملہ جو امام ابوحنیفہؒ نے امام ابو یوسفؒ سے فرمایا۔

یکے از قوم بے دانشی کرد --- نہ کہ را منزلت ماند نہ مرا

شیخ سعدی کہہ گئے ہیں کہ کسی جماعت کا ایک فرد اگر کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری جماعت کی عزت اور آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے، ایسا کرنے والے سب نہیں، چند گئے چتے ہوتے ہیں؛ لیکن ان کی وجہ سے پوری

جماعت پر اعتراض ہوتا ہے، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ہماری جماعت اہل علم کا لوگوں کے قلوب میں اتنا وقار اور عظمت ہو کہ کوئی بات وہ کہہ دے تو وہ پتھر کی لکیر بن جائے، لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں، آج تو ہم کہتے رہتے ہیں کوئی دھیان بھی نہیں دیتا، کیوں کہ ہمارے قلوب میں وہ کیفیت نہیں رہی اور ہماری تاثیر ختم ہوگئی۔

ذکر کی دوسری قسم

دوسری قسم صبح شام کی تسبیحات ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ صبح و شام کے مخصوص اوقات میں ذکر اللہ کی تاکید فرما رہے ہیں۔

تیسری قسم ہے: ذکر جہری

اس کے بعد نمبر ہے اس ذکر جہری کا، جو ہمارے اکابر بتاتے ہیں۔ یہ بڑی اہمیت باری معنی رکھتا ہے کہ ہمارے قلب پر غفلت کے پردے آجانے کی وجہ سے عبادتوں کا صحیح فائدہ اور اس کا صحیح ثمرہ مرتب ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ذکر جہری کو ایک علاج اور دوا کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں قلب کی صفائی ہوتی ہے اور پھر یہ تلاوت، دعائیں، تسبیحات وغیرہ کے اصلی اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اہل علم کے لیے لازم ہے کہ ذکر اللہ کا، تلاوت کا اور رات

کے قیام کا اہتمام فرمائیں۔ یہ سب بہت ضروری ہے، جب تک اس کا اہتمام نہ ہوگا، ہمارے ان اعمال میں جان پڑنے والی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اپنے اکابر کی طرف نسبت کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور ان کاموں کو لے کر چل رہے ہیں جو ان حضرات نے شروع کیے تھے، اور اسی میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں؛ لیکن ان سب کے ساتھ ہونی چاہیے ایسی دو اہم چیزوں کی طرف ہماری بے توجہی اور غفلت بڑھ رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ انشاء اللہ اس کے نتیجے میں ہم میں جو کمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔

انہی میں دو واقعے بیان کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں۔

بے ادب ہو گئی محفل ترے اٹھ جانے سے۔

حضرت مولانا علی میاں صاحبؒ کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے اہل علم کے سامنے کی تھی، اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ ان کے گھٹنوں میں درد ہوا۔

وہ اسی حال میں مجلس میں تشریف فرما تھے۔ مجلس میں سب مریدین اور معتقدین بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے خادم سے دوا ملنے کو کہا، خادم نے دوا ملنا شروع کی تو اس نے دیکھا کہ بزرگ صاحب مجلس میں خاموش ہیں، مگر مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں کاننا پھوسی کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہیں، جیسا کہ ہمارے طلبہ میں ہوتا ہے۔ اور اس کاننا پھوسی کی وجہ سے ایک گونج سی مجلس میں پیدا ہو رہی ہے۔

اس خادم نے سوچا کہ حضرت کی مجلس کا یہ حال کبھی نہیں ہوا، ان کی مجلس میں جب بھی لوگوں کو دیکھا خاموش دیکھا، لیکن آج یہ کیا بات ہے؟ کا نا پھونسی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بار بار بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ بزرگ اس انتشار کو بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور خادم کی پریشانی بھی بھانپ گئے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے گھٹنے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس طرح وہ خادم کو اس انتشار کی وجہ بتلانا چاہتے تھے، لیکن خادم یوں سمجھا کہ یہاں درد ہے، اس لیے وہ اور دبانے لگا۔ مجلس میں شور کی کیفیت ابھی بھی ختم نہ ہوئی تھی، اور وہ بے چین ادھر ادھر دیکھے جا رہا ہے۔ آخرش ان بزرگ نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جا کر کہا کہ میں گھٹنے کے اس درد کی وجہ سے آج رات کے معمولات پورے ادا نہیں کر سکا ہوں، اس کا یہ اثر ہے جو تم مجلس میں دیکھ رہے ہو۔

یہ واقعہ بیان کر کے حضرت مولانا علی میاں صاحبؒ نے ایک شعر پڑھا۔

رحم کر قوم کی حالت پر اے ذکرِ خدا

کہ بے ادب ہو گئی ہے محفل ترے اٹھ جانے سے

حضرت فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے اپنے معمولات چھوڑنے کا نتیجہ مجلس پر یہ ہو سکتا ہے تو تمام اہل علم اپنے معمولات چھوڑ دیں گے تو دنیا پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

اہل علم کی جانب سے یہ بڑی غفلت ہے، اور اس کے اثرات آدمی کے ماتحت لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا۔

مولانا علی میاںؒ اور شیخ علی الدقر کے وعظ میں تاثیر

دوسرا واقعہ حضرت مولانا علی میاں صاحبؒ کی عربی سوانح 'أبو الحسن الندوی، الإمام المفکر الداعیة المریدی الأديب' کا ہے، جو سید عبد الماجد غوری صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔

دار ابن کثیر، بیروت، ہر سال کسی بڑے آدمی کی سوانح کو شائع کرتا ہے، جس سال یہ سوانح لکھی گئی، اس نے اس کو شائع کیا۔ اس کا مقدمہ دمشق یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے ہیڈ، ڈاکٹر مصطفیٰ سعید الخن کا لکھا ہوا ہے، اس مقدمے میں انہوں نے حضرت مولانا علی میاں صاحبؒ کے متعلق لکھا ہے کہ ۱۹۵۶ میں شام کی حکومت نے دمشق یونیورسٹی کے وزٹنگ پروفیسر، الاستاذ الزائر، کے طور پر رجال الدعوة والفکر کے عنوان پر محاضرات پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا علی میاں صاحبؒ کو دعوت دی۔ وہ ان کی جوانی کا زمانہ تھا۔ زیادہ عمر نہیں تھے۔ جب وہ دمشق تشریف لائے تو ان کے قیام کے لیے حکومت نے فائیو اسٹار ہوٹل میں انتظام کیا۔

مولانا نے کہا کہ میں تو ایک مولوی آدمی ہوں، فائیو اسٹار ہوٹل میں میرا جی نہیں لگے گا، مسجد کے کسی حجرے میں میرے لیے انتظام کر دو، وہیں مجھے سکون رہے گا۔ چنانچہ ان کے اصرار پر منطقہ حلبونی کی ایک مسجد میں اس کا نظم کر دیا گیا۔ یہ عربی محاضرات ہی بعد میں مولانا کی کتاب 'تاریخ دعوت و عزیمت' کا خاکہ اور بنیاد بنے تھے۔ اسی مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ جو

رجوع عطا فرمایا اس کی وجہ صرف رجوع و انابت الی اللہ ہے۔

مقدمہ میں اسی مناسبت سے انہوں نے ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے کہ دمشق میں ایک عالم تھے، شیخ علی الدقمر۔ (متوفی: ۱۳۶۲ھ)۔ ایک مسجد میں امامت کراتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد قرآن کا درس دیتے تھے، ان کے قرآن کے درس میں شرکت کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے، میں اس وقت چھوٹا ہونے کے باوجود صرف درس سننے کے لیے بڑی دور سے آکر درس میں شریک ہوتا تھا۔ چھوٹی سی مسجد بھر جاتی تھی، جگہ تنگ ہوتی تھی تو باہر سڑک پر چٹائیاں بچھا کر لوگ بیٹھتے تھے اور تاثیر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہوتی تھیں؛ حالاں کہ بعض مرتبہ دور تک آواز بھی نہیں پہنچتی تھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کے ایک شاگرد نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، حضرت! آپ بھی قرآن کا درس دیتے ہیں، ہم بھی قرآن کا درس دیتے ہیں، ہم اپنے درس میں عجیب و غریب نکات بیان کرتے ہیں، اور آپ ایسے نکات اپنے درس میں بیان نہیں کرتے، اس کے باوجود ہمارے درس میں وہ تاثیر نہیں جو آپ کے درس میں نظر آتی ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، بیٹا! تمہاری تربیت کے لیے کہتا ہوں کہ میں روزانہ رات کو تہجد کی نماز میں قرآن پاک کے دس پارے اسی لیے تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس درس میں تاثیر ڈالے، اس کا یہ اثر ہے۔

حقیقت یہی ہے کہ ہمارے ان کاموں میں اسی سے جان پڑے گی۔

اس وجہ سے ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام ہو، اس کی طرف توجہ ہو۔

طلبہ سے بھی کہوں گا کہ ابھی سے وہ قیام اللیل کی عادت ڈالیں۔ اہل علم کو بھی چاہیے کہ اس کی طرف توجہ کریں۔ ذکر اللہ کی جو مختلف شکلیں ہیں اور روزمرہ مختلف کاموں کے جو اذکار ہیں اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔

نبی کریم ﷺ کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل أحيانه، ہر وقت اللہ کے ذکر میں آپ مشغول رہتے تھے۔

بہر حال ذکر اللہ کی جو مختلف شکلیں ہیں، ان تمام کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ میں کہنے والا بھی اس کا محتاج ہوں۔
اللہ ہم سب کو اس طرف متوجہ فرمائے۔

2013-06-09 - EspingoBeach

2013-08-19 Darul Uloom Blackburn

2013-05-02 Bayan In Ulama-Jamia Sidokar-Veraval

آداب المعلمین

نبی کریم ﷺ نے دین کے معاملے میں جن حکمتوں اور مصلحتوں کو مد نظر رکھا، اور جن کی طرف حضرات صحابہ کرامؓ کی رہنمائی فرمائی، ان حکمتوں اور مصلحتوں میں سب سے بڑی اور بنیادی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں آدمی کو ایسا انداز، ایسا طریقہ اور ایسی روش اختیار کرنی چاہیے، جس کے نتیجے میں لوگ دین سے دور نہ ہوں بلکہ قریب ہوں۔ ان میں نفرت پیدا نہ ہو بلکہ انسیت پیدا ہو۔

عنوانات		
۸۱	بہترین مشغلہ۔	۱
۸۲	ہماری ذمہ داری۔	۲
۸۳	کام اور طریقہ، دونوں حضور کے۔	۳
۸۳	دین سے قریب لائیں، دور نہ کریں۔	۴
۸۴	انصار اور مہاجرین کی گروہ بندی۔	۵
۸۵	جماعتی تعصب جاہلیت کا نعرہ ہے۔	۶
۸۷	مناقض سردار اور کم سن صحابی کی قسم۔	۷
۸۸	مناقض کے قتل کی اجازت نہ دی۔	۸
۸۹	نبی کریم ﷺ کی امانت داری پر انگلی اٹھانا۔	۹
۹۰	مسجد میں پیشاب کرنے والے کو ادب کی تعلیم۔	۱۰
۹۲	آسانی کرو، دشواری نہیں۔	۱۱
۹۳	لوگوں کو دین کے نام پر مشکل میں مت ڈالو۔	۱۲
۹۴	پیار محبت والا طریقہ اپنائیں۔	۱۳

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ ا ما بعد۔

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوكَ مِنْ حَوْلِكَ. (آل عمران: ۱۵۹)
وقال تعالى : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (توبة: ۱۲۸)
وقال النبي ﷺ: انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين۔ (بخاری، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول: ۲۱۷)

بہترین مشغلہ۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایک ایسی خدمت اور ذمہ داری میں لگا رکھا ہے، جو دنیا میں انجام دی جانے والی تمام ذمہ داریوں اور خدمات میں سب سے افضل ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: خیر کم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں۔ شرح نے لکھا ہے کہ یہ خطاب براہ راست نبی کریم ﷺ کا

حضرات صحابہ کرامؓ سے تھا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرات صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل جماعت ہے، اور ان میں بھی سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور سکھلائیں۔ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا یہ مشغلہ، چاہے اس کے الفاظ ہوں، معانی ہوں یا اس سے نکلنے والے مسائل ہوں؛ یہ وہ بہترین مشغلہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی کام دنیا میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے کام میں لگا رکھا ہے جس کے متعلق نبی کریم ﷺ نے خیریت کی اور اس کے سب سے بہتر ہونے کی بشارت سنائی ہے۔

ہماری ذمہ داری

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوں کہ یہ فضیلت اور یہ مقام ہمیں عطا فرمایا ہے اس لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اے اللہ! تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ یہ خدمت ہم سے لی جاتی، مگر تیرا احسان اور فضل ہے کہ ہماری نالائقیوں اور ہماری کمزوریوں کے باوجود تو نے اس خدمت کے لئے ہم کو منتخب کیا۔

ساتھ ہی ساتھ اس منصب کے مناسب حال جو اوصاف، طریقے اور انداز ہیں وہ اختیار کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لئے کہ یہ دین کا کام ہے اور سب سے افضل کام ہے۔ نبی کریم ﷺ کی بعثت ہی دین کو لوگوں تک پہنچانے کیلئے ہوئی تھی، اور حضرات علماء کرام انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، اور وراثت کا

مطلب یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام دین پہنچانے کا جو کام کرتے تھے، اب انبیاء کے بعد اور نبی کریم ﷺ کے بعد یہ ذمہ دار تحضرات علماء کرام کے سروں پر ہے۔

کام اور طریقہ، دونوں حضور کے

حضور اکرم ﷺ نے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملہ میں جن حکمتوں اور مصلحتوں کو مد نظر رکھا اور دین پہنچانے کیلئے لوگوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو طریقہ کار اختیار کیا، اسی طریقہ کار، انہی حکمتوں اور مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں کام کرنا ہے، تب ہی حقیقی معنی میں ہم نبی کریم ﷺ کے جانشین اور آپ کے وارث قرار دئے جائیں گے۔ اور اگر کام تو ہم ہاتھ پر وہ لیں، اور اس کے لئے طریقہ، انداز اور مصلحت و حکمت وہ اختیار نہ کریں جو نبی کریم ﷺ نے اختیار کی تھی؛ تو یہ کام جیسا انجام دینا چاہیے، اس طرح ادا نہیں ہوگا؛ بلکہ اس صورت میں ہماری غلط پالیسی اور غلط حکمت عملی کی وجہ سے، یا اس طریقہ سے ہٹنے کی وجہ سے جو نبی کریم ﷺ نے ہم کو بتلایا تھا؛ ہم دین کے لئے بجائے مفید ثابت ہونے کے مضر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔

دین سے قریب لائیں، دور نہ کریں۔

اس وقت میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا۔ نبی کریم ﷺ نے دین کے معاملے میں جن حکمتوں اور مصلحتوں کو مد نظر رکھا، اور جن کی طرف حضرات صحابہ

کرامؑ کی رہنمائی فرمائی، ان حکمتوں اور مصلحتوں میں سب سے بڑی اور بنیادی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں آدمی کو ایسا انداز، ایسا طریقہ اور ایسی روش اختیار کرنی چاہیے، جس کے نتیجے میں لوگ دین سے دور نہ ہوں بلکہ قریب ہوں۔ ان میں نفرت پیدا نہ ہو بلکہ انسیت پیدا ہو۔ گویا ہم دین کے خدام کا عمل لوگوں کو دین سے قریب لانے کا ذریعہ بنے، دور لے جانے کا ذریعہ نہ بنے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے خود اپنی پوری حیات طیبہ میں اسی حکمت پر عمل کیا، اور حضرات صحابہ کرامؓ کو بھی اس کی طرف رہنمائی کرتے رہے۔

حضور اکرم ﷺ کے ساتھ لوگوں کا جو معاملہ رہتا تھا وہ غلط اور ناروا ہوتا تو بھی ان کے غلط یا سخت سے سخت رویہ اور انداز کے جواب میں کبھی بھی نبی کریم ﷺ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا، جو ان کو دین سے دور کرنے والا ہو۔ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ساتھ اختیار کئے جانے والے انداز کو دیکھ کر دوسروں کو بھی دین سے دوری ہو، اس کو بھی آپ ﷺ نے گوارا نہیں کیا۔

انصار اور مہاجرین کی گروہ بندی

آپ ﷺ کے سب سے بڑے دشمن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نبی کریم ﷺ کی مخالفت میں ایک مستقل جماعت بنائی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ کفر کی جو مختلف قسمیں ہیں، ان میں سب سے خطرناک قسم نفاق ہے اور اس پر بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ**

النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کے ہونے کی قرآن کریم نے خبر دی ہے۔ عبد اللہ بن ابی ان منافقین کا سب سے بڑا سردار تھا۔ بہت سے مواقع پر اس کی طرف سے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نہایت ہی برا معاملہ کیا گیا۔

چنانچہ ایک موقع پر، غزوہٴ مریسیع (بنوالمصطلق) سے واپسی میں ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ لشکر قیام پذیر تھا، جہاں ٹھہرنے کا فیصلہ ہوا، وہاں پانی کی بڑی قلت تھی، چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں تھوڑا سا پانی تھا۔ لشکر کے جو لوگ پہلے پہنچے، انھوں نے اس پر قبضہ کر لیا، کسی نے اپنی ڈھال رکھ دی، کسی نے اپنی کوئی اور چیز رکھ دی۔ جیسے کہ عام طور پر ایسے مواقع میں اپنا حق جتانے کے لئے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ خیر! ایک مہاجر صحابی جو حضرت عمرؓ کے اجیر اور خادم تھے، انہوں نے ایک گڑھے پر اپنا چمڑا ڈال دیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ اس پانی کو پلانے کے لئے ایک انصاری آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں پلانے دوں گا، یہ میرا ہے۔ اسی میں دونوں میں تیز گفتگو ہوئی اور اس مہاجر صحابی نے انصاری کو کمر پر ایک چپت ماردی۔

اس پر اس انصاری نے کہا: یا للأنصار اے انصار! میری مدد کے لئے آؤ۔
 اُدھر مہاجر صحابی نے کہا: یا للہاجرین اے مہاجرین! میری مدد کے لئے آؤ۔
 چنانچہ کچھ لوگ ادھر سے اور کچھ لوگ ادھر سے جمع ہو گئے۔

جماعتی تعصب جاہلیت کا نعرہ ہے۔

حضور اکرم ﷺ کے گوش مبارک میں یہ آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یہ

کیا ہے؟ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ یہ جاہلیت کا نعرہ میں کہاں سے سن رہا ہوں؟ یعنی اپنی جماعت، اور اپنی کمیونٹی کو اپنی مدد کے لئے دعوت دینا، یہ تو جاہلیت کا نعرہ ہے۔ پھر اس معاملہ میں کچھ بڑے لوگ بیچ میں پڑے اور معاملہ نمٹ گیا۔ اس غزوہ میں عبداللہ بن ابی بھہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شریک تھا، کیوں کہ اس غزوہ میں امید تھی کہ کچھ مال غنیمت ملے گا۔ اس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ قصہ ہوا ہے۔

ادھر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ انصار ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مہاجرین کی پوری مدد کی۔ اب تک مہاجرین ان کے گھروں میں ہی رہ رہے تھے، ابھی تک اپنے الگ گھر بھی نہیں بسائے تھے اور انہیں کے یہاں کھاتے پیتے تھے۔

ایسے سفر میں لوگ جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں تو اس دوران مختلف مقامات پر الگ الگ لوگوں کا قیام رہتا ہے، لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر باتیں کرتے اور مجلسیں جماتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بھہی اپنی جماعت کے لوگوں کو جمع کئے ہوئے اور مجلس جمائے ہوئے تھا، اس میں اس نے یوں کہا کہ دیکھو! ہم نے ان (مہاجرین) کو کھلایا پلایا، اب یہ لوگ ہمارے سر پر سوار ہو رہے ہیں، ابھی آگے آگے دیکھو، کیا ہوتا ہے۔ میں تو پہلے سے کہتا تھا، اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی اگر ان کو کھلانا پلانا چھوڑ دو گے، اور ان کی مدد نہیں کرو گے؛ تو آپ ہی آپ یہ سب بھاگ جائیں گے، وہ تو اس لئے پڑے ہوئے ہیں کہ تم ان کو کھلا پلا رہے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ، ان کو مدینہ پہنچنے دو، جو عزت والے ہیں وہ ذیلیوں کو نکال دیں گے۔ (بخاری: ۴۹۰۵ / مسلم شریف: ۶۷۴۸) عزت والے بول کر اس کا اشارہ اپنی

طرف تھا، اور ذلیل بول کر (نعوذ باللہ) نبی کریم ﷺ کی ذات کی طرف تھا۔

مناقض سردار اور کم سن صحابی کی قسم

وہ یوں سمجھتا تھا کہ اس وقت میرے سامنے جو لوگ ہیں وہ سب میرے ہم خیال ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی، وہ سب اسی کی پارٹی اور ٹولی کے لوگ تھے، اسی میں بیٹھ کر یہ اپنا اظہار خیال کر رہا تھا؛ لیکن اتفاق کی بات کہ ایک چھوٹے سے مخلص صحابی حضرت زید بن ارقمؓ بھی وہاں موجود تھے۔ اس کا خیال ان کی طرف نہیں گیا یا بچہ سمجھ کر دھیان نہیں دیا ہوگا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم ایسا کہتے ہو، میں جا کر حضور ﷺ سے کہہ دیتا ہوں۔ اب اس کو احساس ہوا کہ یہ تو سب معاملہ گڑ بڑ ہو گیا اور اندر کی بات باہر چلی جائے گی۔

ادھر حضرت زید بن ارقمؓ اپنے چچا کے پاس آئے اور ساری تفصیل بتائی، لیکن کوئی بچہ کسی بڑے کے متعلق کوئی نامناسب بات کہے تو لوگ اس کی بات فوراً مان نہیں لیتے، پہلے تو اسی کو برابر ڈانٹا جاتا ہے کہ سوچ کر بول! کیا کہتا ہے؟ کس کے متعلق کہتا ہے؟ بڑے آدمی کے متعلق ایسی بات کرتا ہے؟ حضرت زیدؓ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم کس کے متعلق کہہ رہے ہو، اتنا بڑا آدمی ہے، قوم کا سردار ہے۔ عبد اللہ بن ابی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کے متعلق تم ایسی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے برابر سنا ہے۔

خیر! ان کے چچا نے حضور ﷺ تک بات پہنچائی۔ حضور ﷺ نے عبد اللہ کو

بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسا کہا ہے؟ اس نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بڑا آدمی بچہ کے مقابلہ میں قسم کھائے، اور بچہ بھی قسم کھائے تو اس کی کون مانے گا؟ اب اپنے پرانے سب لوگ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ رہے اور کوس رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت زید بن ارقمؓ کہتے ہیں کہ میرے لئے تو منہ چھپانا مشکل ہو گیا؛ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقمؓ کی براءت کے لئے سورہ منافقون نازل فرمائی۔

منافق کے قتل کی اجازت نہ دی۔

جب یہ سورہ منافقون نازل ہوئی اور یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ ایسا بولا تھا تو حضرت عمرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔

منافقین کا یہ سر ادا رہی ایسی حرکتوں کی وجہ سے اس لائق تھا کہ اس کی گردن اڑا دی جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے اجازت نہیں دی کہ لوگ یوں کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مروادیتے ہیں (بخاری: ۴۹۰۵ / سنن الترمذی: ۳۳۱۵)۔ یعنی تم لوگ ہمارے سامنے ہو اور حقیقت حال سے واقف ہو کہ میں اگر اس کے مارنے کا حکم دے دوں تو وہ بالکل صحیح و درست ہے اور وہ اس لائق ہے۔ لیکن یہ بات یہاں تک تو محدود نہیں رہے گی، بلکہ دنیا میں پھیلے گی اور جب باہر جائے گی تو لوگ یوں کہیں گے کہ ایک آدمی جو ابھی ابھی اسلام لایا تھا (ظاہر میں تو وہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا) اس کو بھی انہوں نے قتل کروا ڈالا۔ تو محض

اس لئے کہ یہ چیز لوگوں کے اسلام سے قریب آنے کے بجائے دور ہونے کا ذریعہ بنے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے بجائے اس سے انکار کرنے کا ذریعہ بنے گی، آپ نے اجازت نہیں دی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر انگلی اٹھانا

اس کے علاوہ اور بھی واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک آدمی آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ انصاف سے تقسیم کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے! میں تو اللہ کا رسول ہوں، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون کرے گا؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیا، مجھ پر وحی بھیجی اور اپنی وحی لوگوں تک پہنچانے کے لئے مجھے امانت دار مانا، تو تم مجھے مال کے معاملہ میں امانت دار نہیں سمجھتے؟

اس موقع پر حضرت خالد بن ولیدؓ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اور یہ معاملہ تھا بھی ایسا ہی، کیونکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، اس کا تو ایمان ہی نہیں رہتا، لیکن وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اسی وجہ سے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ محمد نے اپنے آدمی کو قتل کروا دیا۔ اور پھر یہ چیز لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ابی کے قتل کا فیصلہ فرماتے، یا اس

آدمی کے قتل کی حضرت خالد بن ولیدؓ کو اجازت دیتے؛ تو صحیح اور برحق تھا اور وہ اس کے حق دار تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ ﷺ نے اسی بصیرت کے پیش نظر اس کی اجازت نہ دی کہ یہ اقدام لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کا ذریعہ بنے گا۔ دیکھئے! آپ ﷺ نے خود اپنے معاملے میں کیا طرز اختیار فرمایا۔ اگر مجھے اور آپ کو کوئی آدمی کسی مجلس میں آ کر ایسی بات کہہ دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی تھی تو کیا ہم اور آپ برداشت کریں گے نہیں؟ ہرگز نہیں۔

خیر! حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ ﷺ کس طرح اور کیا کچھ تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی دیکھئے۔

مسجد میں پیشاب کرنے والے کو ادب کی تعلیم

ایک مرتبہ ایک دیہاتی نبی کریم ﷺ کے پاس مسجد میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے سلسلے میں کچھ سوال بھی کئے۔ جب اس کو پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آئی تو مسجد ہی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے اور مسجد کے آداب سے واقف بھی نہیں تھے۔ نیز اس زمانے میں مسجد میں فرش نہیں ہوتا تھا، ریت ہوتی تھی وہ لوگ اپنے گھروں کے آس پاس بھی اسی طرح کرتے تھے، زمین کچی ہوتی تھی جو اس کو چوس لیتی تھی، اسی خیال سے انہوں نے اس جگہ بھی پیشاب کر لیا۔ یہ بھی دیہات کے رہنے والے تھے اس لئے مسجد کے آداب سے واقف نہیں تھے۔ ابھی انہوں نے پیشاب کرنا شروع ہی کیا تھا کہ صحابہ نے دیکھا تو دوڑے اور ان کو منع کرنے لگے، کہ مسجد ہے۔

جب حضور ﷺ نے یہ سب دیکھا تو فرمایا کہ کر لینے دو، رو کو مت۔ جب انہوں نے پیشاب کر لیا تو پھر حضور ﷺ نے باٹھی بھر پانی منگوایا اور فرمایا کہ یہ پانی اس پر ڈال دو تا کہ پیشاب کی بدبو بھی ختم ہو جائے اور جب وہ جذب ہو جائے گا اور زمین سوکھ جائے گی تو آپ ہی آپ پاک بھی ہو جائے گی۔ اس موقع پر نبی کریم ﷺ نے حضرات صحابہ سے فرمایا: انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین تم لوگوں کی طرف آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ (بخاری، کتاب الوضوء، باب صب الماء علی البول، نمبر: ۲۱۷)

حالانکہ وہ آدمی مسجد میں پیشاب کر رہا تھا اور اس کو روکنا کچھ مشکل نہیں تھا؛ لیکن شرح نے لکھا ہے کہ پیشاب کے دوران روکتے تو دو حال سے خالی نہ تھا، یا وہ اپنے پیشاب کو روک لیتا تو یہ اس کی طبیعت کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتا اور اس پر اثر پڑتا جس کی وجہ سے بیمار ہوتا یا یہ کہ وہ اس جگہ سے بھاگتا تو مسجد کی اور زیادہ جگہ خراب ہوتی۔

بہر حال! حضور ﷺ نے یہاں ایک اور بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بتلائی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے تمہاری بعثت ہوئی ہے یعنی تم کو بھیجا گیا ہے اور متعین کیا گیا ہے۔ شرح نے لکھا ہے کہ بعثت تو کہتے ہیں کسی کو نبی بنا کر اور پیغام و خبر لے کر بھیجنے کو اور بعثت تو حضور اکرم ﷺ کی ہوئی تھی، صحابہ کی نہیں۔ اس کی وضاحت میں شرح نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ حضور ﷺ کے واسطے سے صحابہ کرام اور امت کی بھی بعثت ہوئی تھی۔ گویا یہ بھی نبی کی طرح لوگوں

تک دین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو بھی اس کام کے لئے وہی نبوی انداز اختیار کرنا چاہیے۔

آسانی کرو، دشواری نہیں۔

حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم ﷺ نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے بالائی یعنی اوپر والے حصہ اور علاقہ کا حاکم بنایا اور نیچے والے علاقے کا امیر اور حاکم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ اور جب ان کو امیر و حاکم اور گورنر بنا کر بھیجا تو بخاری شریف (مغازی: ۴۰۸۶) کی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے ان دونوں کو نصیحت فرمائی: یسرا ولا تعسرا، تم دونوں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا، مشکل نہ پیدا کرنا۔ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوش خبری کی باتیں سنائیو۔ یہاں بشرا کے مقابلہ میں ولا تنفرا آنا چاہیے، یعنی لوگوں کو ڈرائیو مت؛ لیکن اس کے مقابلہ میں ولا تنفرا لائے۔

نبی کریم ﷺ کا کلام بہت مختصر اور جامع ہوتا تھا، یہاں بھی نبی کریم ﷺ نے دو الگ الگ جملوں سے ایک ٹکڑا ذکر کر کے دو جملوں کے معانی بیان کر دیے، پوری نصیحت اصل یوں تھی: بَشْرًا وَلَا تُنْفِرُوا، وَأَسَا وَلَا تُنْفِرُوا بَشَارَاتٍ سَنَانَا اور ڈرانا مت۔ اور لوگوں کو مانوس و قریب کرنا، اور نفرت مت دلانا، اور دور مت کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا انداز اختیار کرو جس کی وجہ سے لوگ دین کے قریب ہوں۔ ان کو تو دین ہی کو سکھانے کے لئے بھیجا جا رہا ہے۔ اور دین سکھانے والوں کا کیا

طریقہ اور انداز ہونا چاہیے یہ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔

لوگوں کو دین کے نام پر مشکل میں مت ڈالو۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن بھر رہتے تھے اور شام کو مغرب کے بعد اپنے محلے میں چلے جاتے تھے اور پھر وہ اپنے محلے میں عشاء کی نماز پڑھاتے تھے اور فجر کی نماز بھی اپنے ہی محلے میں پڑھاتے تھے۔ ایک روز ذرا دیر سے پہنچے، لوگ انتظار میں تھے۔ ایک تو دیر سے پہنچے اور پھر جب نماز شروع کی تو لمبی سورت شروع کر دی۔

اب جو لوگ جماعت میں شریک تھے ان میں سے ایک نے سوچا کہ اتنی لمبی سورت شروع کر دی ہے، معلوم نہیں کب پوری کریں گے، اس لئے اس نے نماز توڑ کر اکیلے اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا۔ جب حضرت معاذ بن جبل نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ وہ کون تھا؟ کہا گیا کہ فلاں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ منافق معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں نماز توڑ کر چلا گیا۔

ان سے کسی نے کہا کہ تم درمیان میں نماز توڑ کر الگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو حضرت معاذ بن جبل نے تمہارے متعلق یوں کہا کہ منافق ہے۔ اس نے کہا کہ واہ بھئی واہ! ایک تو اتنی دیر سے وہاں سے آئے اور پھر اتنی لمبی سورت شروع کر دی، ہم لوگ تو دن بھر محنت مزدوری کرنے والے ہیں، کھیتی باڑی کو پانی پلاتے ہیں، ہل جوتتے ہیں، اور دن بھر تھکے ہوئے آتے ہیں اور یہ ہے کہ نماز میں اتنی لمبی سورت پڑھنی شروع کی، یہ کیسے امام ہیں؟ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا اور پھر

انہوں نے جا کر حضور اکرم ﷺ کو بتلایا دیا کہ کل ایسا ہوا کہ اول تو حضرت معاذؓ آپ کے یہاں سے دیر سے آئے، ہم لوگ انتظار کرتے رہے اور انہوں نے آکر جب نماز شروع کی تو لمبی چوڑی قراءت شروع کر دی، میں نے دیکھا کہ بہت دیر لگے گی، تو میں نے نماز توڑ کر اپنی نماز الگ پڑھ لی، اور پھر میں چلا گیا۔ اس پر یہ مجھے منافق کہتے ہیں۔ حضور ﷺ نے حضرت معاذؓ کو بلایا اور خوب ڈانٹا، اُفتان انت یا معاذ؟ اے معاذ، کیا تم لوگوں کو مشکل میں ڈالو گے؟ (بخاری، ابواب الصلوٰۃ، باب من شکا امامہ، نمبر: ۶۷۳)

پیار محبت والا طریقہ اپنائیں۔

بھائی! ایک زمانہ وہ تھا جب تم نے اپنے بچپن میں تعلیم حاصل کی تھی، اور اب ایک زمانہ یہ ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ وقت بدلتا جا رہا ہے، زمانے کے حالات میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ بہت سال پہلے ہمارے بچپن کے زمانے میں یہ اصول تھا کہ بچے کو جب حافظہ جی کے پاس لے کر جاتے تھے تو ان سے کہہ دیتے تھے کہ ہڈی آپ کی چمڑی ہماری۔ اب یہ صورت حال نہیں ہے اب تو ماں باپ فوراً لڑنے کے لئے آجاتے ہیں۔

بچوں کو مذہب کی بنیادی تعلیم دینا یہ ہماری خصوصیت ہے۔ ہمارے یہاں عربی مدرسوں میں کافی تعداد میں طلبہ جاتے ہیں۔ ہندوؤں کے ایسے ادارے ہیں بھی تو بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں۔ ہر بچے کو دین کی ضروری چیزوں سے واقف کرایا جائے، یہ طریقہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور مذہب والوں میں نہیں

ہے۔

بہر حال! بچوں کو پڑھانے کے لئے ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو ہم اپنی اولاد کے لئے روار کھتے ہیں اور وہ طریقہ ہے پیار و محبت والا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو خود پڑھائیں تو سچ بتلاؤ کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ نے جو سخت سلوک کیا، کیا آج وہی سلوک ہم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، یا کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ سب کا جواب نفی میں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے لیے اپنے دل و دماغ کی راہ کھول دینے والے ان تمام بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر ان کی تعلیم و تربیت کی ہم فکر کریں۔

اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

علماء وائمه کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں

نبی کریم ﷺ کی تفہیم کا انداز دیکھو۔ بھلی بات سیکھنے کی ترغیب دینے کے لیے آپ نے اسے الحکمة ضالة المؤمن سے تعبیر فرمایا۔ اس کو مومن کی گم شدہ متاع بتا کر آپ ﷺ نے آمادہ کیا کہ اس کو لینے کے لیے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جھپٹ کر اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔

رتن پور، دانتا۔ 24-04-2014

عنوانات		
۱۰۰	نسبتِ علم نشانِ قبول ہے۔	۱
۱۰۱	نماز باجماعت کا اہتمام	۲
۱۰۲	اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچنا	۳
۱۰۴	تسبیحات اور اذکار کا اہتمام از بس ضروری ہے۔	۴
۱۰۴	تہجد کا اہتمام	۵
۱۰۷	تلاوت کا اہتمام	۶
۱۰۹	اخلاق اور معاملات کی درستگی	۷
۱۱۰	اسلام مخالف پروپیگنڈہ اور جمعہ کے بیانات	۸
۱۱۱	گرد و پیش سے باخبر رہیے۔	۹
۱۱۲	تقریر اور وعظ کا موضوع؟	۱۰
۱۱۵	پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ	۱۱
۱۱۷	نوکری نہیں، بلکہ خدمت۔	۱۲
۱۱۸	مدرسہ کے اوقات میں امانت داری	۱۳
۱۱۹	مجلس بازی کی عادت ترک کر دو	۱۴
۱۲۰	نوجوانوں اور عمر رسیدہ لوگوں کی دینی تربیت	۱۵
۱۲۱	رفاہی اور آمدنی خدمات	۱۶

۱۲۲	تبلیغ کا مقامی کام	۱۷
۱۲۲	مکتب کے فرائض	۱۸
۱۲۳	مار پٹائی اور طعن و تشنیع	۱۹
۱۲۴	تعلیم کے جدید اور سہل طریقے سیکھنے چاہیے۔	۲۰
۱۲۶	نیت خالص رکھیں	۲۱
۱۲۶	مفتاح الخیر بنئے	۲۲
۱۲۷	اے علمائے علم؟	۲۳
۱۲۸	دینی خدمات قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔	۲۴
۱۲۹	خلاصہ	۲۵

حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ حضرات کی خدمت میں گذارشات پیش کروں؛ البتہ اپنے ہم جنسوں سے ملاقات کے وقت جو مذاکرہ ہوتا ہے، اس طرح مذاکرہ کے طو پر کچھ باتیں جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے عرض کروں گا۔ میں نے پہلے سے کچھ سوچا بھی نہیں کہ کیا کچھ عرض کرنا ہے؟ مولانا سے میں نے پوچھا کہ کونسی چیزیں خاص طور پر پیش کرنی ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ مکاتب کے مدرسین ہیں، ان کی مناسبت سے جو باتیں مناسب ہوں وہ بتلائی جائیں۔

نسبتِ علم نشانِ قبول ہے۔

سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اپنے دین اور علم دین کے ساتھ ہم کو نسبت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم انعام ہے کہ ہم اور آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ باری تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

: وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو حکمت دی جائے تو اس کو بہت بڑی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: مَنْ يَرِدُ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ۔

(بخاری، کتاب العلم، ۷۱)

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ درمختار کے مقدمہ میں ہے:

امام محمد کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے

آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا: اے محمد! اگر تجھے عذاب دینا منظور ہوتا تو اپنے دین کا علم تمہارے سینے میں نہ رکھتا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دین عطا کیا جانا بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔

آپ تو پڑھنے پڑھانے والے حضرات ہیں، جانتے ہیں کہ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، جتنا وہ موضوع اونچا ہوتا ہے، اسی قدر وہ علم بھی اونچا سمجھا جاتا ہے۔ آپ حضرات مسلمان بچوں کی دینی، اسلامی اور ایمانی تربیت کا کام انجام دیتے ہیں، گویا آپ کا موضوع انسان سازی ہے۔ لوگوں کو اور بچوں کو؛ مسلمان بنانا بڑا عظیم کام ہے، اسی مناسبت سے آپ کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔

بہر حال مکاتب کی نسبت سے دینی خدمت کی انجام دہی کا جو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ بڑی سعادت مندی کا مقام ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کی قدر کرتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اہتمام کریں۔

نماز باجماعت کا اہتمام:

اصل اور بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے متعلق ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری نسبت مضبوط سے مضبوط تر ہونی چاہیے۔ اپنا عملی پہلو ہمیں اس انداز سے درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذات کی طرف کسی کو کسی معاملے میں انگشت نمائی کا موقع نہ ملے۔ اس نسبت کو

مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ ہے کہ نماز باجماعت کا اہتمام ہو۔

یہ چیز ایسی نہیں کہ اہل علم کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے۔ لیکن آج ہم جس دور انحطاط سے گزر رہے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، حتیٰ کہ بڑے عربی مدارس میں تعلیم دینے والے اساتذہ سے متعلق بھی شکایتیں ملتی ہیں۔ ایک مدرسہ کے ذمہ دار نے شکایت کی کہ ہمارے یہاں ایک مدرس ہیں، نماز باجماعت میں حاضری نہیں دیتے، ان سے اس سلسلے میں کہا گیا تو فرمانے لگے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، جس میں آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھئے! اب یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔

نماز باجماعت کا اہتمام تو ایسی چیز ہے کہ ایک عام مسلمان پر بھی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت ہے، کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں سوائے کھلے منافق کے کوئی بھی جماعت سے غیر حاضری کی جرأت نہیں کرتا تھا، جو بیمار ہوتے تھے وہ اپنی بیماری میں بھی اپنے مقدور بھر، دو لوگوں کے سہارے مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ بہر حال ایک ضروری چیز نماز باجماعت کا اہتمام ہے۔

اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچنا

دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچا جائے۔ آج کل ہماری ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے،

تلاوت، دعا، تسبیحات وغیرہ کا جو اہتمام ہونا چاہیے اس میں بھی ہمارے طبقہ کی طرف سے بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ اس کا آسان علاج، جو میرے تجربہ سے بہت کامیاب ثابت ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اذان سے پانچ منٹ پہلے مسجد میں پہنچنے کی عادت ڈالئے۔ ہمارے یہاں عام طور پر فجر کی اذان جماعت سے آدھ گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے۔ گویا جماعت سے پینتیس منٹ پہلے آپ پہنچ رہے ہیں، ظہر میں بھی بہت سی جگہوں پر آدھ گھنٹہ اور بہت سی جگہوں پر بیس منٹ پہلے اذان ہوتی ہے۔ پانچ منٹ پہلے پہنچیں گے تو پچیس منٹ یا پینتیس منٹ پہلے پہنچنا ہوگا۔ یہی حال عصر کا ہے۔ بیس منٹ یا پندرہ منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اس وقت بھی پچیس یا بیس منٹ کا وقت ملے گا۔ اسی طرح عشاء میں بھی وقت ملے گا۔

اس طرح پانچوں اوقات کی نمازوں میں آپ پانچ منٹ پہلے پہنچنے کا اہتمام کریں گے تو جو سنن قبلیہ مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہیں، ان کو ادا کرنے کے بعد آپ کو پندرہ، بیس منٹ کا وقفہ مل جائے گا۔ اس پندرہ بیس منٹ کے وقفہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی جو مقدار ہے وہ بھی آپ آسانی سے پوری کر سکیں گے۔ یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے۔ میں ظہر اور فجر میں اسی لیے مسجد میں جلدی پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کروں، چنانچہ اس کے نتیجہ میں اچھی خاصی مقدار میں تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جو حضرات ناظرہ خواں ہیں ان کو عام طور پر ہمارے یہاں سے یومیہ ایک پارہ کا معمول بتلایا جاتا ہے اور حفاظ کو تین پارے۔ اگر فجر اور ظہر ہی میں اہتمام کیا جائے تو ڈھائی تین پارے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔

تسبیحات اور اذکار کا اہتمام از بس ضروری ہے۔

تلاوت کے علاوہ تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ذکر کا حکم دیا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا** (احزاب: ۴۱)۔
 (۴۲) میں تو تمام ایمان والوں کو یہ حکم ہے۔

ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خانقاہ میں رہنے والوں کا کام ہے۔ ہم اہل مدارس کا کام تو پڑھنا پڑھانا ہے، کتابوں کا مشغلہ ہے۔ یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اذکار اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے ذرائع ہیں۔

قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، ذکر، دعائیں، یہ ساری چیزیں، بڑی پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوگا۔

ان تسبیحات میں تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، اگر تین سو تین سو مرتبہ ہو جائے تو فہما۔ نہیں تو سو سو مرتبہ۔ آج کل ہمارے مشائخ سو سو مرتبہ ہی بتاتے ہیں۔

تہجد کا اہتمام

تہجد کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تہجد بھی بہت ضروری چیز ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے، **عليكم بقيام الليل ، فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم**

إلى ربكم، ومغفرة للسيئات۔ منہاء عن الاثم و مطردة للداء عن الجسد۔ (مجم کبیر طبرانی، ۶۱۵۴)

تم رات کے قیام کو لازم پکڑو۔ اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جو صالحین گذرے ہیں ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو صالحین میں زمرے میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کا اہتمام کریں۔

حضرات صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مشائخ اور فقہاء؛ ہر ایک کی زندگی میں یہ چیز گویا ایک لازمی جز کے طور پر نظر آتی ہے۔ امام ابوحنفیہؒ کی ہم تقلید کرتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہی حال اکثر مشائخ تھا کہ وہ رات کا بڑا حصہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔

نبی کریم ﷺ اپنی عظمت، بلند مقام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر کی بشارت کے باوجود رات بھر قیام کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کے سامنے حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عائشہؓ وغیرہ کی روایتیں ہیں کہ رات کے قیام کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کے قدم مبارک پر درم آجاتا تھا۔ شگاف پڑ جاتے تھے۔ اور جب آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا تھا کہ آپ اتنا زیادہ اہتمام کیوں کرتے ہیں، حالاں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، تو اس کے جواب میں نبی کریم ﷺ فرماتے تھے: افلا اكون عبد اشکوراً۔ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

اللہ نے ہمیں بھی جو دینی اور روحانی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی ہیں۔ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس کے لیے ہم راتوں کو اٹھنے کا اہتمام کریں، نبی کریم ﷺ رات کا بڑا حصہ اسی طرح گزارتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ؛ وغیرہ کے حالات میں بھی یہی بات آپ کو ملے گی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم کو رہبان باللیل و فرسان بالنہار کہا جاتا تھا۔ کیوں کہ دن بھر میدان جنگ میں مشغول رہتے، اور اس کے باوجود راتوں کو کھڑے ہونے کا اہتمام کرتے تھے۔

خلاصہ یہ کہ رات کا قیام ہمارا خاص امتیازی وصف تھا، وہ ہم اہل علم سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس کی عادت ڈالیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتا ہے اس کو اولاً اس نعمت سے بہرہ ور فرماتے ہیں۔

و مقربة لكم الى ربكم۔ اور تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے قرب کا ذریعہ ہے۔

مغفرة للسيئات اور گناہوں کا کفارہ ہے۔

منهاة عن الاثم۔ گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے روکنے والا ہے۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی تدبیر کرتے ہیں، سب سے بہترین تدبیر یہ ہے کہ آدمی قیام اللیل کا اہتمام کرے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عزم و ارادہ اور وہ روحانی طاقت و قوت عطا فرماتے ہیں کہ اس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔

مطرودة للداء عن الجسد۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بیماری کو جسم سے بھگانے والی چیز ہے۔ اطباء بھی کہتے ہیں اور کتابوں میں باقاعدہ ایسی صراحت موجود ہے کہ جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں عام طور پر وہ صحت مند ہوتے ہیں، چاق و چوبند ہوتے ہیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو اپنے فرائض منصبی کے ادا گی کے معاملہ میں کسی سستی اور کسل مندی کا شکار نہیں ہوتے۔ بڑے مستعد رہتے ہیں۔ یہ گویا زندگی میں ایک نشاط پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ بہر حال تہجد بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کسی دینی خدمت میں جان نہیں پڑتی۔

تہجد کے علاوہ دیگر نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ بزرگوں کو دیکھا، دو نمازوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اوابین اور تہجد۔ باقی نمازیں، اشراق اور چاشت کی نمازیں، ہمارے تعلیمی اوقات ہوتے ہیں۔ البتہ ان دو نمازوں میں تقریباً سب ہی کو دیکھا کہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔

تلاوت کا اہتمام

ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ، آدمی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں؛ لیکن ان سے آپ پوچھیں گے کہ آپ روزانہ قرآن پاک کتنا پڑھتے ہیں؟ آدھا پارہ؟ نہیں۔ پاو پارہ؟ نہیں۔ کہتے ہیں کہ مطالعہ کی وجہ سے وقت نہیں ملتا ہے۔ ویسے ہمیں باتیں کرنے کے لیے وقت ملتا ہے۔ مجلس بازی کا وقت ملتا ہے۔ لغویات کے لیے وقت ملتا ہے؛ لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ حالاں کہ یہ بہت اہم چیز

ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے نتیجہ میں اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے کسی اور چیز سے وہ قرب حاصل نہیں ہوتا ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سومرتبہ خواب میں دیکھا۔ آخری مرتبہ پوچھا: اے اللہ آپ کا قرب سب سے زیادہ کس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے تو جواب ملا: قرآن پاک کی تلاوت سے۔ پوچھا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھ کر۔ جواب ملا کہ سمجھ کر، تو بھی اور بغیر سمجھ کر، تو بھی۔ (سیر اعلام النبلاء، ۱۱-۱۲، ۳۴۵) بہر حال قرآن کا حق ہے۔ خاص کر حفاظ کو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔

حدیث شریف میں ہے: لا حسد الا فی الاثنین، رجل أعطاه الله كتابه، فيقوم به اثناء الليل و اثناء النهار۔ قرآن پاک کے حفظ کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہو تو اس کا حق اور اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ آدمی راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرے۔

آدمی کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، اذکار، تہجد اور مختلف اوقات کے مسنون اذکار کا اہتمام کرے۔ اس کے نتیجہ میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک تعلق اور ربط قائم ہوتا ہے۔

خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اپنا عملی پہلو، عبادت کا پہلو مضبوط ہونا چاہیے، جب تک اس میں قوت نہ ہوگی وہاں تک ہم جن بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اس میں روحانی اور اخلاقی تاثیر نہ ہوگی۔

تربیت کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ تربیت کرنے والے کی عملی زندگی ماتحتوں پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے اگر وہ نماز باجماعت کا پابند ہے، وہ

اذکار کا پابند ہے، وہ تلاوت کا پابند ہے، تو یہی چیز اس کے ماتحت جو تربیت پانے والے ہیں ان کے اندر بھی آئے گی۔

اخلاق اور معاملات کی درستگی

اس کے علاوہ اپنے اخلاق میں کمزوری نہ ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی بری عادت نہ ہو۔ خاص کر کوئی ایسی عادت جو کبیرہ گناہ تک پہنچی ہوئی ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو خاص کر بچانے کا اہتمام کریں۔ یہ بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔

معاملات بھی ہمارے درست ہونے چاہیے۔ معاملات کی لائن سے ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز جو لوگوں پر اور عوام پر برا اثر ڈالے، پیش نہیں آنی چاہیے۔ بہت سی جگہوں پر مالی اعتبار سے اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں، جس کے نتیجہ میں اہل علم کا وقار باقی نہیں رہتا۔ اس سے بھی اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے۔

اپنے اوقات صحیح طریقہ سے استعمال کریں۔ تعلیمی اوقات کے علاوہ باقی اوقات کا بھی ایسا نظام بنایا جائے، جس سے ان اوقات کا صحیح استعمال ہو سکے۔

عام طور پر مکاتب میں پڑھانے والے مدرس یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑی کتاب نہیں پڑھانی ہے، نہ ہمیں مطالعہ کی ضرورت ہے، یہ صحیح نہیں۔ بلکہ ان کو بھی چاہیے کہ مسائل سے تعلق رکھنے والی کتابیں پڑھیں، جو نئے مسائل پیش آتے ہیں ان سے واقف رہیں۔ آج کل تو بہت سے اداروں سے ماہ نامے شائع ہوتے ہیں ان میں بھی اس طرح کے مسائل اور مضامین آتے ہیں، ان کو پڑھیں۔ یا اپنے

اساتذہ سے ربط کر کے اور ان سے مشورہ کر کے آپ کی دینی خدمات کے لیے معاون ثابت ہوں، ایسے رسائل اور مضامین کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔

اسلام مخالف پروپیگنڈہ اور جمعہ کے بیانات

اس زمانہ میں میڈیا کی طرف سے اسلام کے خلاف خوب پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے، بہت سی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیلی پرچے یعنی اخبارات، کوئی مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر اسلام کے اوپر غلط اعتراضات کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہن کو، خاص کر نوجوانوں کے ذہن کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسے تمام مسائل میں آپ کو چونکارہنے کی ضرورت ہے۔ جس مسئلہ کو چھیڑا گیا ہے، اس کے متعلق معلومات حاصل کریں، اگر آپ کو اتنی صلاحیت نہیں تو آپ نے جہاں سے فراغت حاصل کی ہے، جن اساتذہ سے پڑھا ہے، ان سے رابطہ قائم کیجئے، ان کی خدمت میں جا کر دریافت کیجئے کہ آج کل اخبارات نے یہ مسئلہ چھیڑا ہوا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، آپ سمجھئے، معلوم کیجئے اور پھر لوگوں کو بھی سمجھائیے۔ اس کا خاص اہتمام فرمائیں تاکہ میڈیا کی طرف سے ہمارے نوجوان اور عام مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلامی عقائد کے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، ان کو دور کیا جاسکے۔ اپنی گفتگو میں، بیانات میں، جمعہ کے بیانات میں ذکر کرنا چاہیے۔

جمعہ کے بیانات مختصر ہونے چاہیے اور اس میں جو اہم چیز ہو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ زائد اور بے فائدہ باتیں نہ ہوں۔ بعض طلبہ کو انجمن سے بے

فائدہ باتیں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، مدرسہ کی طرف سے انجمن میں ایک وقت متعین ہوتا ہے تو کسی طرح ایران توران کی باتیں لا کر پانچ منٹ پوری کرتے ہیں، وہی مزاج بعد میں باقی رہتا ہے اور کسی جگہ پڑھانے جاتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں۔

ایسا بیان ہو جو خلاصہ ہو، مغز ہو۔ آج کل تو علم کا بڑا چرچا ہے، دنیوی علوم کا بھی چرچا ہے۔ لوگ دینی علم سے بھلے ناواقف ہوں، دنیوی علوم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب کوئی صحیح بات نہیں آتی تو وہ بات کرنے والے کے متعلق بدگمان ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہیں؟ اس لیے لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات کو صحیح انداز میں پیش کرنے ضرورت ہے؛ بلکہ سال بھر کی ایک ترتیب ہونی چاہیے اور ہر جمعہ کو ایک مخصوص موضوع سے متعلق اہم باتیں، قرآن، حدیث اور بزرگوں کے اقوال اور افادات سے ایسے انداز میں پیش کی جائیں کہ لوگ رغبت سے سنیں۔

اس میں وقت کی پابندی بھی ہونی چاہیے، مختصر، ۲۰ منٹ، ۲۵ منٹ کا بیان ہونا چاہیے۔ وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو لوگ مسجد چھوڑ دیں گے۔ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اور اگر ان کو یقین ہوگا کہ یہ اپنے وقت پر ہی بات ختم کرتے ہیں تو بڑے شوق اور رغبت سے سنیں گے۔

گرد و پیش سے باخبر رہیے۔

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسائل سے اور موجودہ حالات سے بھی

واقفیت رکھیں، آپ جس علاقہ میں یا بستی میں کام کر رہے ہیں، وہاں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ کو نبی کریم ﷺ نے یمن کے دو الگ الگ علاقوں پر امیر بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذؓ تو مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کو یمن کے حالات کی خبر نہیں تھی؛ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اصالتاً یمن ہی کے رہنے والے تھے، وہیں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ ان کو جب بھیجا گیا تو چوں کہ وہ اپنے علاقہ کے حالات سے واقف تھے، تو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارے یہاں کھجور، اور جو کی شراب بنائی جاتی ہے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ کل مسکر حرام۔ دیکھئے! جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو بھیجا جا رہا تھا تو ان کو فوراً خیال آیا کہ اس علاقہ میں لوگ اس چیز کے عادی ہیں، تو اس مسئلہ سے متعلق انہوں نے نبی کریم ﷺ سے پیشگی رہ نمائی حاصل کر لی۔ معلوم ہوا کہ آپ جہاں کام کر رہے ہیں اس علاقہ میں جن مسائل سے آپ کو واسطہ پڑنے والا ہے، ان مسائل کے تعلق سے پہلے ہی سے آپ کو تیاری کر لیننی چاہیے۔

تقریر اور وعظ کا موضوع

اسی طرح تقریر اور بیان موقع کے مناسب ہونا چاہیے۔

بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم ﷺ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ حدیبیہ میں قیام تھا۔ اس دوران ایک مرتبہ رات کو بارش ہوئی، صبح فجر کی نماز

سے فارغ ہو کر نبی کریم ﷺ نے صحابہ سے فرمایا: معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے آج کیا فرمایا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کچھ لوگ تو وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے اور کرم سے برسی اور جنہوں نے یوں کہا کہ یہ بارش فلانے ستارے کی وجہ سے آئی ہے، انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ (مسلم، کتاب الایمان، نمبر ۱۷۱) چوں کہ زمانہ جاہلیت میں بارش کے متعلق یہ نظریہ تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ فلانے ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ گویا بارش کی مناسبت سے ایک غلط نظریہ کی نبی کریم ﷺ نے تردید فرمائی۔ چوں کہ یہ اس کا موقع تھا اس لیے موقع کی مناسبت سے بات پیش کر کے لوگوں کی غلط فہمی دور فرمانے کی سعی فرمائی۔

یا جیسے آپ کو معلوم ہے سورج گرہن ہوا تو اس موقع پر نبی کریم ﷺ نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ دیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی پیدائش کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے گرہن لگتا نہیں ہے۔

چوں کہ زمانہ جاہلیت کا نظریہ اور لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ سورج کو گرہن لگا ہو تو سمجھو کہ کوئی بڑا آدمی انتقال کر گیا ہوگا یا کسی بڑے آدمی کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ اتفاق کی بات حضور ﷺ کے زمانہ میں جب گرہن ہوا تو آپ کے صاحب زادے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ سورج گرہن کی مناسبت سے کیا کرنا چاہیے وہ بھی آپ نے عملی طور پر کر کے بتلایا اور سورج گرہن سے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں اس کو بھی اپنی تقریر اور بیان کے ذریعہ دور کرنے کا اہتمام فرمایا۔

ہمارے یہاں بھی اخبارات میں سورج گرہن کی خبریں آتی ہیں۔ حساب کے ذریعہ بتا دیتے ہیں کہ سورج گرہن کب ہونے والا ہے؟ آپ گجراتی اخبارات میں دیکھتے ہوں گے، اس کے ضمیمے (P.L.N) میں سورج گرہن کے موقع پر اس کے متعلق باقاعدہ لمبے لمبے مضامین دیتے ہیں کہ فلاں جگہ غسل کرنے جانا چاہیے، یہ اشان کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ ایک غلط اور باطل مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے پیروکاروں کو اس موقع پر کیا کیا کرنا چاہیے، وہ بڑی تفصیل سے بتانے کا اہتمام کرتے ہیں اور ہمیں نبی کریم ﷺ نے اس سلسلے میں بہترین تعلیمات دی ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو آگاہ نہ کریں، اس پر عمل کا اہتمام نہ کریں، تو اس سے بڑھ کر محرومی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔

میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ موقع کی مناسبت سے بات کرنے کا اہتمام کریں۔ جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے، تو شادی سے پہلے ہی شادی سے متعلق اس علاقہ میں جو رسم و رواج ہے اس کے متعلق قرآن و حدیث کی تعلیمات ان کو بتلائیں۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان رسوم اور رواجوں کے کیا نقصانات ہیں؟ دینی اعتبار سے اور دنیوی اعتبار سے جو نقصانات ہیں، وہ سب کچھ لوگوں کو محبت سے، تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ سمجھا کر

لوگوں کو اس پر عمل کے لیے آمادہ کیجئے۔ اسی طرح موت کی نسبت سے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ان رسم و رواج سے بچانے کے لیے پہلے ہی سے ان کی ذہن سازی کی جائے۔

بہر حال جو چیز موقع کی مناسبت سے پیش کی جائے وہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خود اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لیں اور اپنے اساتذہ سے رابطہ رکھا کریں۔

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

آج ایک مصیبت یہ بھی ہو گئی ہے کہ فراغت کے بعد مدرسہ چھوڑتے ہیں تو اساتذہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ حالاں کہ اقبال نے کہا ہے: پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ۔

حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس پر بہت عمل کیا۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یعنی اپنے بڑوں سے تعلق ہمیشہ برقرار رکھو اور موقع بہ موقع ان سے استفادہ کرتے رہو۔ ان سے اپنے معاملات اور خدمات کے سلسلے میں مشورہ اور ہدایتیں حاصل کرتے رہنا چاہیے۔

اگر آپ قریب ہیں تو خود حاضر ہو کر اور دور ہیں تو خطوط کے ذریعہ اپنے اساتذہ کو برابر اپنے حالات سے مطلع کرتے رہیں۔ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ حالات ہیں، مجھے اس سلسلے میں رہ نمائی اور آپ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس طرح ان کو اپنی خدمات سے آگاہ کیا جائے۔ اپنے بڑوں کو جب اپنے

کام سے آگاہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، آپ کے کاموں سے خوش ہو کر آپ کی طرف توجہ فرمائیں گے، آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اس طرح یہی رابطہ آپ کے لیے آگے کی خدمات میں مزید ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ بہت اہم ہے۔

قدیم زمانے میں علماء فراغت کے بعد جہاں خدمت انجام دیتے تھے وہاں رہ کر اپنے اساتذہ اور بڑوں سے رابطہ قائم رکھتے تھے، اور خطوط کے ذریعہ ان سے ہدایتیں حاصل کرتے تھے، اپنے حالات سے ان کو آگاہ کرتے تھے، اپنے معاملے میں ان سے مشورے بھی کرتے تھے، آج تو ہم مشورے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تو اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں، بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں اپنی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے وہاں تو بڑا اہتمام اس کا کیا جاتا ہے کسی بڑے کی مہر لگواؤں، اور چپکے سے اس ادارے سے نکل جاؤں، مہتمم کو خبر ہو جائے گی تو مجھے جانے نہیں دیں گے۔

ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اساتذہ کی طرف سے مطالبہ نہ ہو تو بھی آپ ان کو باخبر کریں، ان کی اجازت اور مشورے کے بغیر قدم آگے نہ بڑھائیں۔ جب تک یہ مزاج نہیں بنے گا، آپ کو اپنی خدمات میں ترقی حاصل نہ ہوگی۔ اپنے بڑوں کے حالات کا آپ مطالعہ کریں، وہ قدم قدم پر اپنے مربیوں، مشائخ اور اساتذہ سے ہدایات بھی حاصل کرتے تھے، مشورہ بھی کرتے تھے اور ان ہی کہنے کے مطابق آگے بڑھتے تھے۔ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقیات سے نوازا، استقامت عطا فرمائی، ان سے دین کی خدمات لی اور فتنوں سے بھی حفاظت

فرمائی۔

’پیوستہ رہ شجر سے، امید بہا رکھ‘ کا یہی مطلب ہے۔

جوڑھنی درخت سے کٹ جاتی ہے کتنی ہی سرسبز کیوں نہ ہو، اس کو پانی میں ڈال دو گے تب بھی کلنے کے بعد وہ سبز باقی نہیں رہے گی، پانی میں رہتے ہوئے بھی خراب ہو جائے گی۔ جب کہ جوڑھنی درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بھلے وقتی طور پر اس کے پتے خشک ہو گئے ہوں؛ لیکن ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ اس پر سرسبز پتے لگیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ ہمیشہ ربط رکھا جائے۔

نو کوری نہیں، بلکہ خدمت۔

جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی انجام دہی ملازمت برائے ملازمت نہ ہو۔ آج کل یہ مزاج عام ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ حال تھا کہ کسی کو پوچھتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تو اہل علم جواب دیتے کہ فلاں جگہ دین کی خدمت کر رہا ہوں، اب پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تو جواب دیتے ہیں کہ فلاں جگہ نوکری کر رہا ہوں۔ بڑی تعداد یہی جواب دیتی ہے، ایسے بہت کم ہیں جو یہ جملہ کہتے ہوں کہ میں خدمت کر رہا ہوں۔ ذہن میں نوکری رہتی ہے۔ حالاں کہ یہ نوکری نہیں، دین کی خدمت ہے۔ اس کو نوکری سمجھ کر نہیں؛ بلکہ اس کو ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری سمجھ کر انجام دینا ہے۔ یوں سمجھو کہ ہمیں اس بستی کے بچوں کی تربیت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور اس کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے۔

مدرسہ کے اوقات میں امانت داری

ایک تغیر یہ بھی آ گیا ہے کہ بس مکتب کے جو ڈھائی گھنٹے یا تین گھنٹے ہوتے ہیں، وہ بھی پورے طور پر خدمت کرنے کی کوشش نہیں کرتے؛ بلکہ اس میں بھی دیر سے پہنچتے ہیں، پندرہ منٹ، آدھا گھنٹہ دیر سے پہنچتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد بھی بہت سی جگہ دیکھا گیا کہ اپنے کام میں مشغول نہیں ہوتے۔ جیسے پڑھنے کے زمانہ میں عادت ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد درس گاہ میں آتے ہیں تو باہر کھڑے رہ کر بات چیت کریں گے، پھر اندر آنے کے بعد کچھ بات چیت کریں گے، پھر کچھ تکرار کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہی مزاج یہاں مکتب میں باقی رہتا ہے۔ باہر کھڑے ہو کر سب اساتذہ پانچ دس منٹ بات چیت کریں گے، پھر اندر جانے کے بعد کچھ دیر ایسے ہی بیٹھیں گے۔

حالاں کہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ اس خدمت میں لگانا ہم پر فرض ہے۔ اس میں جتنی بھی کمی کریں گے؛ یہ ایک طرح کی خیانت ہے۔ اب تو یہ خیال بھی ختم ہو گیا ہے کہ مجھ سے یہ خیانت ہو رہی ہے۔

ایک زمانہ تھا ہمارے اکابر کا۔ وہ اپنے ایک ایک منٹ کا حساب رکھتے تھے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے آپ بیٹی میں ہمارے بہت سے اکابر کے حالات لکھے ہیں۔ حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتویؒ، مظاہر العلوم کے بانیوں میں سے ہیں۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ درس کے دوران کوئی آدمی، رشتہ دار ملاقات کے لیے آجاتا تو اس کے آنے کا وقت ایک پرچی میں نوٹ کر لیتے تھے اور بعد

میں پانچ، دس منٹ کے بعد چلا جاتا تھا تو اس کو بھی نوٹ کر لیتے تھے۔ اس طرح سارے منٹ ملا کر اگر آدھے دن کے برابر وقت ہو گیا تو اس کے بقدر تنخواہ کٹوا لیتے تھے۔ اندازہ کیجئے کتنا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ آج ہمیں اپنے ان اوقات کو صحیح طریقہ سے ادا کرنے کا اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا اہتمام نہیں رہا۔ وہ جو امانت داری کا مزاج تھا وہ نہ رہا۔ ضرورت ہے کہ اس کو دوبارہ عام کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کو جواب دینا ہے، اس کے حضور میں ان ساری چیزوں کے متعلق ہمیں پوچھا جائے گا تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؛ یہ تصور ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ اسی صورت میں ہم اپنے فرائض منصبی کو ادا کر سکیں گے۔ کوئی ہمیں کہنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی رو کے یا نہ ٹو کے ہم خود اپنی نگرانی کریں۔

مجلس بازی کی عادت ترک کر دو

اپنے اوقات میں سے مجلس بازی کی عادت ترک کر دو۔

مکتب کے مدرسین عام طور پر جو دیہات میں رہتے ہیں، وہ کسی درزی کی دکان پر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، کہیں کسی دکاندار کے ساتھ دوستی ہے تو اس کی دکان کے کونے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح دوستی کر کے اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، یہ درست نہیں۔ ان مجلس بازیوں سے اپنے آپ کو دور رکھئے، یہ آپ کے وقار کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے آپ کو جو موقع دیا ہے، اس کو مطالعہ میں استعمال کیجئے۔ نئی معلومات حاصل کیجئے، لوگوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیجئے۔

نوجوانوں اور عمر رسیدہ لوگوں کی دینی تربیت

بڑی عمر کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کی طرف سے ہفتہ میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے، جس میں گاؤں کے لوگوں کو نماز سکھلاؤ، عملی طور پر ان کو نماز کا طریقہ سکھلاؤ، بچوں کو تو آپ مکتب میں پڑھاتے ہی ہیں؛ لیکن بڑے لوگوں کی نماز درست کرنے کے لیے آپ کی طرف سے یہ سلسلہ جاری ہونا چاہیے۔ ہفتہ میں ایک دن ان کی نماز کی درستگی اور ایک دن ان کا قرآن صحیح کرانے کی محنت کرنی چاہیے۔ اسی طرح گاؤں کے نوجوانوں کو مانوس کر کے ان کو دین کی طرف مائل کرنے اور دین پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی محنت کرنی چاہیے۔

بہت سوں کو دیکھا کہ وہ ایسی محنت تو کیا کرتے؟ نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں تو مولوی صاحب بھی ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ معاملہ الٹا کر دیا، نوجوانوں کی جو غلط چیزیں اور کھیل کود کے جو مشغلے ہیں اس میں ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر اپنے وقار کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔

ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ گاؤں میں ہر طرح کی دینی فضا قائم ہو جائے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے دینی مطالعہ کی فضا قائم کیجئے۔ آپ کے یہاں گجراتی زبان رائج ہے تو اس زبان میں، رسائل، جرائد اور عام گجراتی کتابیں جو بہت سارے ادارے شائع کرتے ہیں، ان سے ایک لائبریری قائم کرنی چاہیے۔ دینی لیٹریچر کو عام کرنے کے لیے گجراتی، اردو، ہندی، انگریزی، کتابیں لاکر رکھو، اور لوگوں کو اس کے پڑھنے کی ترغیب دو، تاکہ دینی معلومات کا ایک مزاج

بنے۔

اسی طرح عورتوں میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے اور اس کو دور کرنے کے لیے ہفتہ میں ایک مرتبہ ان کے درمیان اپنی بات پہنچانے کا انتظام فرمائیں۔

رفاہی اور امدادی خدمات

بستی میں کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے نوجوانوں کی صلاحیت استعمال کرتے ہوئے ان کو آمادہ کیا جائے، کہ بستی کے اس طرح کے لوگ بیمار ہیں ان کے پاس علاج معالجہ کے لیے رقم نہیں ہوتی تو ہم جمع کر کے ان کا تعاون کریں۔

اسی طرح اور کوئی اچانک آنے والی مصیبت میں عوام، خواص اور غریبوں کا تعاون ہو، ایسی مصروفیات اور خدمات لوگوں میں متعارف کروائیں۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر تنظیم بنائیے، مگر مالیات کے ذمہ دار آپ نہ بنیں، اس کے لیے لوگوں کو ترغیب دیں، اور ان سے کام لیں، ان میں جو امانت دار ہوں اس کے پاس ہی پیسہ امانت رکھا جائے، ان کاموں کی نگرانی ہو، سرپرستی ہو۔ پیسہ اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں تاکہ کبھی اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اس سے آپ کا وقار مجروح نہ ہو۔

ہر بستی میں ایک طرح کی روح ہونی چاہیے اور مستعد اور چاق و چوبند عالم اگر کسی بستی میں پہنچتا ہے تو بستی میں ایسی روح پھونک دیتا ہے کہ وہاں کے تمام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔

تبلیغ کا مقامی کام

گاؤں میں جو دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے اس میں حصہ لینا چاہیے، آج کل ہمارے مکاتب کے مدرسین فارغ ہوتے ہیں، پھر بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم مقامی کام میں حصہ لیں، نماز کے بعد جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس میں بھی شرکت نہیں کرتے۔ عامی آدمی جو دعوت و تبلیغ میں حصہ لے رہا ہو وہ کتاب پڑھ رہا ہے، حالاں کہ وہ صحیح طریقہ سے اس کتاب کو پڑھ پاتا نہیں۔ اہل علم کو چاہیے اس میں حصہ لیں اور خود ہی ان ذمہ داریوں کو اپنے سر لے کر صحیح طریقہ سے انجام دینے کی کوشش کرے۔ مقامی کام میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ آپ اپنی تعلیمی مشغولی کی وجہ سے چلہ وغیرہ نہ دیں اس میں ان کام کرنے والوں کے بے جا اصرار کے تابع ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے تعلیم کے اوقات پہلے سے بتادیں کہ میں اپنا تعلیمی وقت نہ دوں گا۔ ہاں چھٹیوں میں وقت ضرور دیجئے؛ لیکن مقامی کام میں خالی اوقات ہوتے ہیں، اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ اس میں حصہ نہ لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل علم بستی کے مسلمانوں سے کٹ گئے۔ اور جن دینی امور میں ان کو جو دلچسپیاں لینی چاہیے وہ باقی نہیں رہیں۔ اس وقت اس باب میں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس چیز کی طرف توجہ دی جائے۔

مکتب کے فرائض

مکتب میں آنے والے بچوں پر بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ محنت کی

جائے۔ ان کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، لباس صاف ستھرا ہو، ان کے ناخن کٹے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ان کو آداب معاشرت اور سلام کا طریقہ سکھلایا جائے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے؟ بڑوں کی تعظیم اور آداب کس طرح بجالانے ہیں؟ کھانے پینے کے آداب، سونے کے آداب وغیرہ؛

یہ سب الحمد للہ بتایا جاتا ہے، لیکن اس پر خصوصی توجہ دیں، ان کو پوچھا جائے کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ انہیں بولنے کا طریقہ بتایا جائے۔ کسی علاقہ میں گالی گلوچ کی عادت ہوتی ہے، تو اس سے بھی بچنے کی تلقین اور تربیت کی جائے۔ اور ان سے شفقت و محبت سے کام لیا جائے، مار پٹائی سے کام نہ لیا جائے۔

مار پٹائی اور طعن و تشنیع

ہمارے مکاتب میں آج ایک مزاج یہ بھی ہے کہ ذرا سی بات پر سخت پٹائی کر دیتے ہیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ ویسے شریعت بھی پٹائی کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی کریم ﷺ کا عمل یہی تھا۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی کسی غلام، کسی باندی یا کسی عورت کی پٹائی نہیں کی۔

شریعت ان کو کڑوے الفاظ سنانے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی باندی زنا کا ارتکاب کرے تو اس پر حد جاری کرو، آقا کو چاہیے کہ حد تو جاری کرائے مگر طعن و تشنیع نہ کرے۔

طعن و تشنیع سے بچوں میں ایک طرح کی ذہنی ضد پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ان کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے طعن و تشنیع کا جو ہمارا مزاج ہے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔

تعلیم کے جدید اور سہل طریقے سیکھنے چاہیے۔

پڑھانے کے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں جو آسان سے آسان ہو۔ آپ کے یہاں تو مستقل طریقہ ہے ہی۔ مہتمم صاحب یہ طریقہ دوسروں کو بھی سکھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر آپ کو چاہیے کہ بچوں کو سکھلانے کے جتنے طریقے ہیں ان سارے طریقوں سے واقفیت حاصل کر کے اپنے شاگردوں میں جو طریقہ مؤثر پائیں، اس سے ان کو سکھانے کی کوشش کریں۔ گویا ہماری توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ میں کون سا ایسا طریقہ اختیار کروں کہ میں اپنے شاگرد کو جلد از جلد اور بہتر سے بہتر تعلیم سے آراستہ کر دوں۔ اس کے لیے کسی سے بھی سیکھنا پڑے اس میں آپ کو شرم نہ کرنی چاہیے۔

طریقہ تعلیم سکھلانے کے لیے جمع کیا جاتا ہے تو بہت سے علماء کو یہ گراں گذرتا ہے اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اتنے سال ہم مدرسہ میں پڑھے، کیا ہم کو آتا نہیں جو ہم کو سکھانے کے لیے کسی کو بلا یا گیا؟ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے یہاں پالنپور میں، مہسانہ میں، بڑے بڑے شہروں میں بڑے داکٹر ہوتے ہیں، بہت سے کسی فن کے ماہر اور Specialist ہوتے ہیں، ان کے متعلق کبھی آپ اخبار میں پڑھیں گے کہ فلانا داکٹر جو Eye

Specialist ہے وہ ایک مہینہ کے لیے مزید ٹریننگ کے لیے امریکہ گیا ہے۔ وہ ٹریننگ کے لیے جاتا ہے اور اس کو اخبار میں دیتا ہے، وہ ٹریننگ کے لیے جانے کو اپنی بے عزتی نہیں سمجھتا بلکہ اخبار میں دے کر مزید اس کا اشتہار کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری عزت بڑھے گی اور میری کلنک زیادہ چلے گی اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نیا طریقہ سیکھیں گے تو ہماری عزت گھٹ جائے گی۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن، حیث وجد ہا فہو اُحق بہا۔ حکمت کی بات اور اچھی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ جہاں پائے وہ اس کا حق دار ہے۔ جیسے کہ میرا قلم گم ہو گیا، راستے میں میری نظر پڑی، کیا اس قلم کو لینے کے لیے میں کسی سے پوچھوں گا کہ لے لوں؟ نہیں، جھپٹ کر لے لوں گا، بلکہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا تو بھی میں چھن لوں گا کہ لاؤ میرا قلم ہے، کوئی رو کے گا تو اس سے لڑوں گا۔ نبی کریم ﷺ کی تفہیم کا انداز دیکھو۔ بھلی بات سیکھنے کی ترغیب دینے کے لیے آپ نے اسے الکلمۃ ضالۃ المؤمن سے تعبیر فرمایا۔ اس کو مومن کی گم شدہ متاع بتا کے آپ ﷺ نے آمادہ کیا کہ اس کو لینے کے لیے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جھپٹ کر اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔

خلاصہ یہ کہ تعلیم کے جو بھی طریقے ہوں، آپ مختلف لوگوں سے معلوم کریں۔ جہاں ایسے مدرسین ہوں، جن کے متعلق مشہور ہوتا ہے کہ تعلیم بہت اچھی ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے، وہاں باقاعدہ سفر کر کے جانا چاہیے، وہ کس طرح تعلیم دیتے ہیں، کیسا کام کرتے ہیں، وہ ان سے سیکھا جائے اور آکر اس انداز سے کام کو انجام دیا جائے تاکہ ہم اپنے فرائض منصبی کو ادا کر سکیں۔

نیت خالص رکھیں

اس خدمت میں سب سے ضروری چیز نیت کا خالص ہونا ہے۔ لوگوں سے کوئی طمع نہ ہو۔ نیت ہی اصل ہے، ہماری نیت یہی ہو کہ میں اللہ کے احکام کو اس کے بندوں تک پہنچا رہا ہوں، اپنی بڑائی یا اپنی عزت بڑھ جائے اس کا بھی خیال نہیں ہونا چاہیے۔

اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اس کے دین سے اللہ کے بندوں کو واقف کر رہا ہوں، اور میرا یہ فریضہ ہے کہ علم کی اس امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچا کر اپنے فریضہ کو ادا کروں۔ کوئی دوسری نیت لوگوں سے مالی فائدہ وغیرہ حاصل کرنے کی ہر گز نہیں ہونی چاہیے۔

مفتاح الخیر بنئے۔

اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی آپ قدر کیجئے، اور اپنے اس فرض منصبی کو پورا کرنے کا اہتمام کریں، اس طرح رہیں کہ آپ کا وجود اس بستی کے لیے ایک رحمت کا سبب ہو۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو مفتاح الخیر اور مغلاق اللشر ہوتے ہیں، ان کا وجود خیر اور بھلائی کی کنجی ہوتی ہے، ان کے ذریعہ بھلائی کے تالے کھلتے ہیں، بھلائی کے راستے کھلتے ہیں، اور ان کا وجود شر اور برائی کے لیے تالے کی حیثیت رکھتا ہے، ان

کی وجہ سے برائیاں رکی رہتی ہیں۔

این علمائکم؟

آپ نے شمال میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم ﷺ لوگوں کے حالات سے بے خبر نہیں رہتے تھے، بلکہ لوگوں میں کس چیز کا چرچا ہے، وہ آپ باقاعدہ معلوم کرتے تھے، اور کوئی اچھی چیز ہوتی تو اس کی حوصلہ افزائی اور اس کو تقویت پہنچاتے تھے۔ کوئی بری چیز ہوتی تھی تو اس کو دور کرتے اور لوگوں کو اس کی برائی سے واقف کرتے تھے۔

لہذا لوگوں کے حالات سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری غفلت بڑھتی رہے اور لوگ دین کے معاملہ میں بے پروا ہو جائیں۔ آدمی اپنے ماتحتوں، اپنے شاگردوں، یا جس علاقہ اور بستی میں کام کر رہا ہے اس بستی میں رہنے والوں کے حالات سے بے خبر رہے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ دین کے معاملہ میں بے پروا ہو جائیں گے۔ آپ باخبر رہیے، جو بھی کمی اور کمزوری نظر آئے، پہلی فرصت میں اس کا نوٹس لیں۔ کوئی برائی اپنا قدم جمائے اور وہ برائی آگے بڑھے اس سے پہلے ہی اس کا ازالہ ہونا چاہیے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت معاویہؓ ایک مرتبہ، مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، گذر رہے تھے، اور راستے میں کسی عورت کی لگائی ہوئی مصنوعی چوٹی گری پڑی دیکھی۔ آپ کے شرعی اور محافظ نے اٹھا کر وہ آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ روایت میں ہے کہ حضرت معاویہؓ مسجد نبوی کے منبر پر وہ چوٹی ہاتھ میں لے کر آئے اور فرمایا: این علمائکم؟ تمہارے علماء

کہاں گئے؟ گویا علماء نے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو اس کی نوبت آئی۔ اگر یہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے تو اس کی نوبت نہ آتی۔

دینی خدمات قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع عنایت فرمایا ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھائیے، یہی ہماری دولت ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، اور جتنا ہم اس میں اپنے آپ کو قربان کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اللہ کے احکام سے واقف کرنے کے لیے ہمارے بس میں جو کچھ بھی ہے اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو! کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی پیاسے کو پانی پلائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنائے، یہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسانوں کو خطاب کریں گے اور فرمائیں گے، اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے کچھ کھانا نہیں دیا، انسان عرض کرے گا، باری تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہیں، بھلا آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، جواب میں باری تعالیٰ فرمائیں گے، تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر اس کو کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے، اسی طرح باری تعالیٰ فرمائیں گے، میں پیاسا تھا، پانی نہیں پلایا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا جو معاملہ کیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب حاصل ہوتا ہے، کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس کی جسمانی بھوک دور کرنے کے لیے جو کوشش کی

گئی، جسمانی پیاس کو دور کرنے کے لیے جو کوشش کی گئی، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہے، خوش ہے، تو اگر انسان کی روحانی بھوک دور کی جائے، اللہ کے جو بندے اللہ سے دور ہیں ان کو اللہ کے ساتھ ملانے کا ہم کام کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا اور خوش ہوگا؟

خلاصہ

اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان صلاحیتوں کو استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں۔ اپنی نگرانی کا خود اہتمام فرمائیں۔ حضرت عمرؓ کے حالات میں آپ پڑھیں گے کہ کبھی ذرا سا کوئی فرق نہ آنے دیتے۔ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ اپنی پیٹھ پر بڑا مشکیزہ لادے ہوئے، پانی لا رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ابھی ایک وفد فلانے ملک کا ملنے آیا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ عمر تو بہت بڑا ہو گیا، تو میں نے اپنا یہ علاج کیا کہ یہ معمولی سا مشکیزہ بھر کر لا رہا ہوں تاکہ اپنے آپ کو بتلاؤں کہ تو کون ہے۔ یہ ہے اپنی نگرانی!

اپنی تربیت کے لیے ہی ذاتی اہتمام کے ساتھ اپنے بڑوں سے رابطہ ہو۔ ان کے مشورے کے مطابق اور ان کی ہدایت کے مطابق کام انجام دیا جائے تو انشاء اللہ، کامیابی ملے گی۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔

صلہ رحمی کی اہمیت

ہماری معاشرت میں گڑ بڑ کہاں ہوتی ہے؟

رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد ہم امیدیں باندھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی اچھا سلوک کریں۔ اگر آپ مال دار ہیں اور وہ غریب ہیں، تو آپ ان سے کسی مالی تعاون کی تو امید نہیں رکھیں گے؛ لیکن یہ توقع ضرور رکھیں گے کہ وہ میرا شکر یہ ادا کریں، میں ملوں تو سلام ماریں، سیلوٹ کریں۔ لوگوں کے درمیان میری تعریف کریں، یوں کہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار تو ہمارے ساتھ یہ بھلائی کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، توں کرتے ہیں۔ اور ذرا اس میں کمی آگئی تو ہم جو سلوک کرتے ہیں اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔

عنوانات		
۱۳۵	بہت کچھ دیا جس نے دل سے دعادی۔	۱
۱۳۶	حضرت آدم کی اولاد میں نکاح کی ترتیب۔	۲
۱۳۶	ون سائنڈ ٹریفک۔	۳
۱۳۸	رشتہ دار یوں کی تفصیل۔	۴
۱۳۹	رشتوں کی دو قسمیں۔	۵
۱۴۱	انگریزی کی تنگ دامنی۔	۶
۱۴۲	صلہ رحمی کے تین فائدے، پہلا آپسی محبت۔	۷
۱۴۲	اسلام کیا ہے؟	۸
۱۴۳	صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے۔	۹
۱۴۴	گناہ میں والدین کی اطاعت نہیں۔	۱۰
۱۴۵	گڑ بڑ کہاں ہے؟	۱۱
۱۴۵	احسان جتلانے کی بیماری بڑھ رہی ہے۔	۱۲
۱۴۷	یہ صلہ رحمی نہیں۔	۱۳
۱۴۸	کام پر ریسٹنٹ کا اور بدلہ عامی سے؟	۱۴
۱۴۹	عورتوں کا اکسانا۔	۱۵
۱۵۰	صلہ رحمی میں رسمیت۔	۱۶

۱۵۱	صلہ رحمی کا دوسرا فائدہ: روزی میں برکت۔	۱۷
۱۵۲	بیوی کان بھرتی ہے۔	۱۸
۱۵۳	بیوی اور ماں کا مکالمہ	۱۹
۱۵۵	کمزوروں کے طفیل روزی ملتی ہے۔	۲۰
۱۵۵	حضور ﷺ کے ارشاد پر یقین۔	۲۱
۱۵۶	تو بڑا منحوس ہے: ایک دلچسپ قصہ۔	۲۲
۱۵۸	عالموں کا چکر۔	۲۳
۱۶۱	روزی اللہ کا انعام ہے، اپنا کمال نہیں۔	۲۴
۱۶۲	صلہ رحمی کا تیسرا فائدہ: عمر میں زیادتی۔	۲۵
۱۶۲	اللہ کے دربار میں رشتہ داری کی دہائی۔	۲۶
۱۶۳	قطع رحمی کی سزا نقد ہوتی ہے۔	۲۷
۱۶۵	قطع رحمی کرنے والا ملعون ہے۔	۲۸
۱۶۶	رحمت کہاں سے آئے گی؟	۲۹
۱۶۷	سرخ آندھی کا انتظار کرو۔	۳۰
۱۶۸	سماج کا مزاج۔	۳۱
۱۶۹	اگر عورتیں گھر میں خیر و برکت چاہیں.....	۳۲
۱۷۰	والدین کی فرما برداری کا صلہ، تجربات کی روشنی میں۔	۳۳
۱۷۲	ایمان پر خاتمہ۔	۳۴

۱۷۱	کڈنی نے کام شروع کر دیا۔	۳۵
۱۷۲	داڑھی سے پاؤں جھاڑنے کا صلہ۔	۳۶
۱۷۲	ماں کا خادم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رفیق۔	۳۷
۱۷۳	سو (۱۰۰) حج کا ثواب۔	۳۸
۱۷۴	حضرت ابن عمرؓ کا واقعہ۔	۳۹
۱۷۵	صلہ رحمی کا کم سے کم درجہ	۴۰
۱۷۵	نیکی کر دریا میں ڈال۔	۴۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مَضَلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. أما بعد

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: 1)

وقال تعالى: وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (اسراء: ۲۳)

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّىٰ إِذَا فَرَّغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتْ الرَّحْمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ وَأَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلَىٰ يَارَبِّ قَالَ فَهَوَ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَافْرُؤُوا إِنِّي سَتُنْتُمْ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ (البخارى: ۵۹۸۷)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ودينه بعد أن يؤلى (مسلم ۴۶۳۷، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل صلة أصدقاء الأب)

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ

رَحْمَةً (بخاری شریف : ۵۵۵۴، کتاب الأدب، باب من أحب أن يبسط له
الخ)

وقال النبي ﷺ تَعَلَّمُوا مِنْ أُنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَزْحَامَكُمْ فَإِنَّ صَلَاةَ
الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مُنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ۔ أو كما قال عليه
الصلاة والسلام۔ (مشکوٰۃ شریف، کتاب الأدب، باب البر والصلة)

بہت کچھ دیا جس نے دل سے دعادی

حضرات علماء کرام، میرے مسلمان بھائیو، اور گھروں میں بیٹھی ہوئیں
مسلمان مائیں، بہنیں اور بیٹیاں!

آپ حضرات نے میرے یہاں کے چند روزہ قیام میں میرے ساتھ جس
محبت کا معاملہ فرمایا، میں تو اس کا کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ جس ذاتِ عالی کی نسبت
سے آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میں اسی ذات سے دُعا کرتا ہوں کہ
باری تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ حضرات کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے:۔
گدا کو بھی اہل کرم نہ سمجھیں بہت کچھ دیا جس نے دل سے دُعادی

اللہ تعالیٰ مجھے مزید دعا کی توفیق دے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس محبت کا صلہ عطا فرمائے۔ اللہ واسطے کی یہ وہی محبت
ہے جس پر نبی کریم ﷺ نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔

ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی گئی، وہ سورہ نساء کی سب سے
پہلی آیت ہے، نکاح کے خطبہ میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے

ہیں: اے لوگو! ڈرو اپنے اُس پرودگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔
 اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا یعنی ان
 ہی سے ان کا جوڑا بھی پیدا کیا۔ حضرت حواء علیہا السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم
 کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا (مرقاۃ، کتاب النکاح۔ نووی شرح مسلم، کتاب الرضاع)
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور
 عورتوں کو پیدا کیا اور دنیا میں پھیلا یا۔

حضرت آدم کی اولاد میں نکاح کی ترتیب

شروع میں یہ ہوتا تھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے جو بھی اولاد ہوتی تھی
 وہ جوڑیاں (یعنی لڑکا اور لڑکی) ہی ہوتی تھیں۔ آج ایک جوڑا لڑکا اور لڑکی کا پیدا
 ہوا، بعد میں دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا۔ بڑے ہونے پر پہلے لڑکے کے ساتھ جو لڑکی
 پیدا ہوئی، اس کے ساتھ کل والے لڑکے کا نکاح اور اس لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح
 ہوتا تھا۔ ہابیل اور قابیل کا قصہ آپ نے سنا ہوگا جس کی تفصیل میں اس وقت جانا
 نہیں چاہتا۔

ون سائڈ ٹریفک

وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
 اور ڈرو اپنے اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے
 سے سوال کیا کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھو، یعنی اس سے بھی ڈرا

کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔

آیت کے اس آخری حصے میں دو چیزوں سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ایک یہ کہ اللہ سے ڈرو، جس کا تم آپس میں واسطہ دیا کرتے ہو، اللہ کا نام پیش کر کے اپنے حقوق کا ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو۔

اگر کسی کا حق دوسرے پر باقی ہے اور وہ ادا نہیں کرتا تو دنیا میں یہ ہوتا ہے اگر وہ طاقت ور ہے تو وہ اپنا حق دوسرے کو مار کر بھی لے لیتا ہے؛ اور اگر صاحب حق بزورِ طاقت دوسرے سے اپنا حق وصول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو ایسے موقع پر وہ اللہ کا واسطہ دیتا ہے کہ اللہ کے واسطے میرا حق ادا کر دو۔ اللہ سے ڈرو۔ اسی کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اپنے سے قوی اور مضبوط لوگوں سے اپنا حق وصول کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کا واسطہ دیا کرتے ہو اور اس کا نام بیچ میں رکھ کر اپنا حق وصول کرتے ہو تو پھر دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں بھی تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، لہذا اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔

یہ کیا بات ہوئی کہ سامنے والا آپ کا حق ضائع کر رہا ہو اور ادانہ کر رہا ہو تب تو اللہ کا واسطہ دے کر اپنا حق مانگتے ہو، اور جب دوسروں کا حق دینے کا وقت آئے تو اسی اللہ کو بھول جاؤ اور اُس اللہ سے نہ ڈرو! یہ تو نون سائڈ One Side ٹریفک ہوئی، ٹریفک تو دونوں سائڈ چلنی چاہیے۔ آپ اپنا حق مانگنے کے لئے جب اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہو تو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی اس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ضروری ہے۔

رشتہ داریوں کی تفصیل

دوسرے نمبر پر جن چیزوں سے ڈرا یا گیا وہ 'الْأَزْحَامُ' یعنی رشتہ داریاں ہیں۔

اہل علم موجود ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اس آیت میں 'وَالْأَزْحَامُ' کا عطف 'اللہ پر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع اور برباد کرنے سے بھی ڈرو۔ رشتہ داریوں کے حقوق کی کس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔

'أَزْحَامُ'، رَحِم کی جمع ہے۔ اور رَحِم 'عربی زبان کا لفظ ہے، عورت کے پیٹ میں موجود بچہ دانی کو کہتے ہیں، نطفہ اور حمل اسی میں قرار پاتا ہے اور اسی میں بچہ نو ماہ تک۔ یا جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو اندر رکھنا منظور ہوتا ہے۔ پرورش پاتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے ان سارے رشتوں کو لے کر آتا ہے، چنانچہ نسب اور خاندان کی وجہ سے جتنے رشتے بنتے ہیں ان تمام رشتوں اور تعلقات کو قرآن اور حدیث میں لفظ 'رحم' سے تعبیر کیا گیا ہے، کیوں کہ ان سارے تعلقات کی بنیاد یہی ہے۔

ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو باپ اور ماں؛ دونوں کے نطفہ کے مجموعے سے وہ بن کر آتا ہے، اس لیے اس کی تمام رشتہ داریوں کی بنیاد اور جڑ ماں اور باپ ہیں۔

جس کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا وہ اُس کی ماں کہلائے گی، پھر آگے کے

سارے رشتے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں کا باپ نانا کہلائے گا اور ماں کی ماں نانی کہلائے گی۔ ماں کا بھائی ماموں اور ماں کی بہن خالہ کہلائے گی۔ اور باپ کا باپ دادا کہلائے گا، اس کی ماں دادی کہلائے گی، باپ کا بھائی چچا یا تایا کہلائے گا۔ باپ کی بہن پھوپھی کہلائے گی۔ پھر رشتہ داریاں آگے بڑھیں گی، پھوپھی زاد بہن، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بہن، خالہ زاد بھائی۔ اسی طرح بھائی ہے، یعنی باپ اور ماں دونوں کا بیٹا۔ ہمارے ماں باپ کی دوسری اولاد ہمارے بھائی بہن ہیں۔ لڑکے ہیں تو بھائی اور لڑکیاں ہو تو بہن۔ پھر ان کی اولادیں یعنی بھتیجے، بھانجے بھتیجیاں، بھانجیاں وغیرہ، دور تک چلے جاؤ۔ یہ سارے رشتوں کے نام ہیں۔

رشتوں کی دو قسمیں۔

رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خاندانی (نسبی) جس کا ذکر ہوا۔ دوسرا سسرالی، یعنی جو شادی کے نتیجے میں قائم ہوتا ہے۔ یہ دونوں رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہیں اور باری تعالیٰ نے ان دونوں رشتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں اپنی نعمت کے طور پر کیا ہے: **وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا (الفرقان: ۵۴)** وہی ذات ہے جس نے پانی کے نطفے سے انسان کو پیدا کیا اور اس کو نسبی اور سسرالی رشتوں والا بنایا۔

یہ سسرالی رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، آدمی کا نکاح جب کسی عورت کے ساتھ ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد دونوں آپس میں مل گئے، تو اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ کسی ایک کا نہیں؛ بلکہ دونوں کا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایسا مضبوط اور

گہرا تعلق ہو جاتا ہے کہ جس طرح آدمی پر اپنے اصول و فروع حرام ہوتے ہیں اسی طرح بیوی کے اصول و فروع بھی حرام ہو جاتے ہیں۔

ایک مرد کے لیے اپنے اصول یعنی جن عورتوں سے وہ پیدا ہوا ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اسی طرح اپنے فروع یعنی جو عورتیں اس سے پیدا ہوئی ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یعنی ماں کے ساتھ، نانی کے ساتھ، اپنی بیٹی، پوتی اور نواسی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ شادی کے بعد اسی طرح اپنی بیوی کے اصول و فروع سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، وہ بھی اسی طرح قریبی رشتے دار بن جاتے ہیں۔

چنانچہ اب بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام، بیوی کی بیٹی سے نکاح حرام، چاہے اسکے نطفے سے نہ ہو کسی اور شوہر سے ہو، اس کی پوتی نواسی جو دوسرے شوہر سے ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام۔ گویا اپنی ماں اسی طرح بیوی کی ماں، اپنی بیٹی جیسی بیوی کی بیٹی۔

اور بیوی کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے۔ اس کے لیے اپنے باپ اور بیٹے سے اوپر تک اور نیچے تک نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح دونوں میں رشتہ پیدا ہونے کے بعد شوہر کے باپ اور بیٹوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام، یعنی جو حکم بیوی کے لیے اپنے باپ کا ہے وہی حکم شوہر کے باپ کا ہے۔

آج کل جو نئی اولاد آ رہی ہیں ان کو رشتہ دار یوں کا پتہ ہی نہیں۔ بہت سے تو وہ ہیں جو دادا کو بھی نہیں جانتے کہ دادا کیا ہے اور کون ہے؟ جہاں ماں باپ اکیلے رہتے ہیں اور دادا دادی کسی دوسری جگہ رہتے ہیں، اس نئی پود کو دادا دادی کا

بھی پتہ نہیں، پردادا پردادی کا تو سوال نہیں۔ حالاں کہ پُرانے بوڑھے بوڑھیوں کے پاس آپ جائیں تو ایسی لمبی چوڑی رشتہ داریاں بیان کریں گے کہ ہم سوچتے ہی رہ جائیں۔ بہر حال آدمی کے لیے ان سب رشتوں کو جاننا ضروری ہے۔

حدیث پاک میں بھی اس کی تاکید آئی ہے، نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے: تَعَلَّمُوا مِنْ أُنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَزْحَامَكُمْ؛ اپنی رشتہ داریوں کو جانو اور معلوم کرو۔ کہ کون تمہارا رشتہ دار ہے، یعنی اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے اور کیا رشتہ داری ہے۔ تاکہ تم ان رشتہ داریوں کے حقوق ادا کر سکو۔ جب تک آدمی رشتہ داری کو نہیں جانے گا وہاں تک حق کیسے ادا کرے گا؟

انگریزی کی تنگ دامنی

اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ دیکھو! ہمارے یہاں تو ان ساری رشتہ داریوں کے نام ہیں۔ باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، خالہ، پھوپھی، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی وغیرہ۔ لیکن انگریزی زبان؟ اللہ کی پناہ۔ بڑی تنگ زبان۔ رشتہ داریوں کے الگ نام تک نہیں۔ ماں باپ کا الگ نام رکھ دیا، بس ہو گیا۔ اس کے بعد دادا ہو کہ نانا؛ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ گرانڈ فادر (grandfather) ہے۔ اور دادی ہو کہ نانی، دونوں کے لیے گرانڈ مدھر (grandmother) ہے۔ پھر چچا، تایا، ماموں، پھوپھا، خالو کوئی بھی ہو؛ ان سب کو انکل (uncle) میں سمودیا۔ اب انکل میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہے؟ بلکہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ انکل کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ

کا بھائی ہے یا ماں کا بھائی ہے؟ ماں کا بہنوئی یعنی خالو ہے یا باپ کا بہنوئی یعنی پھوپھا ہے؟ اور پھر آنٹی (Aunt) بھی ایسی ہے کہ خالہ، ممانی، چچی، پھوپھی؛ سب ہی اسی میں آگئیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ رشتوں کے لئے جن کے پاس الفاظ ہی نہ ہوں تو وہ حقوق کیا ادا کریں گے؟ ہمیں تو حضور پاک ﷺ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان رشتوں کو پہچانو اور ان کو پہچان کر ان کے حقوق کو ادا کرو۔

صلہ رحمی کے تین فائدے، پہلا: آپسی محبت

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے تین فائدے ہیں: 'مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ'۔ اس کے نتیجے میں رشتہ داروں میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ 'مُشْرَاةٌ فِي الْمَالِ' اور مال میں ترقی ہوتی ہے۔ 'مُنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ' اور عمر میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ (سنن الترمذی. بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ النَّسَبِ.

حدیث نمبر: ۱۹۷۹)

پہلا یہ کہ صلہ رحمی کے نتیجے میں خاندان والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ آپ حقوق ادا کریں گے ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں گے تو آپس میں محبت کیوں نہ ہوگی؟

اسلام کیا ہے؟

اسلام حقوق کی ادائیگی ہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا اور بندوں کا حق بتایا، پھر بندوں میں ماں کا حق الگ بتایا۔ باپ کا الگ بتایا۔ بھائیوں کا، بہنوں کا، بیوی

کا، شوہر کا، اولاد کا، دوسرے رشتہ داروں کا اور پڑوسیوں کا حق الگ الگ بتلایا اور پھر یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ادا کئے جانے ہیں۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے جو سلوک کرنا ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کریں گے تو معاملہ بہت آسان ہے، اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؛ لیکن ہم لوگ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر نہیں، بلکہ سماج اور معاشرہ کا ایک رواج سمجھ کر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، حالاں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہم کو شریعت نے یہ تعلیم دی ہے۔

صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے۔

صلہ رحمی کا مطلب ہے: رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا، اور قطع رحمی کا مطلب ہے: رشتہ داری کے حقوق ادا نہ کرنا، ضائع اور برباد کرنا۔ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے۔ آدمی صلہ رحمی یہ سمجھ کر کرے کہ کوئی بدلہ ملے یا نہ ملے، ہم ماں باپ کے ساتھ بھلائی کریں گے، بیوی کا حق ادا کریں گے، اولاد کے حقوق ادا کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؛ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی کی بھی حق تلفی کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایک مؤمن کا اصل رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ماں کا یہ حق ہے اس لیے وہ ادا کر رہا ہے۔ باپ کا یہ حق ہے، تو وہ ادا کر رہا ہے۔ بیوی کا یہ حق ہے تو ادا کر رہا ہے۔ شوہر کا یہ حق ہے تو ادا کر رہی ہے، اولاد کا یہ حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس لیے وہ ادا کر رہا ہے۔ گویا ہر کام میں اصل تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔

میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ٹیلیفون ہے، اس کا اصل رابطہ اور کونٹیکٹ آپ کی سہیل سے ہے، اور اسی آپ کی سہیل سے دوسروں کے کونٹیکٹ بھی ہیں۔ آپ کے پڑوس میں جو مکان ہے، اس کی اور آپ کے مکان کی دیوار ایک ہے۔ آپ کے گھر میں بھی فون ہے اور اس کے گھر میں بھی فون ہے، پھر بھی آپ اس کو فون کریں گے تو آپ کا فون سیدھا وہاں نہیں جائے گا، بلکہ آپ کا فون پہلے آپ کی سہیل میں جائے گا، پھر اس کے یہاں جائے گا، اور وہ جو جواب دے گا وہ بھی آپ کی سہیل سے ہے۔ آپ کا تعلق آپ کی سہیل سے ہے اور آپ کی سہیل سے ہے۔ اسی طرح مؤمن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اس لیے ہمیں بجالانا ہے۔

گناہ میں والدین کی اطاعت نہیں۔

اسی لئے کسی کا ایسا حکم جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنتا ہو، پورا نہیں کیا جائے گا، جیسے باپ اگر کوئی ایسا کام کرنے کو کہے جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو ہم اس کو بجا نہیں لائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ابا جان! ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی جو کچھ مانتے تھے وہ اللہ کے کہنے سے مانتے تھے، اب آپ ہمیں اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہے ہیں، تو آپ کی بات کیسے مانی جائے گی؟ نبی کریم ﷺ نے اصول بتلا دیا ہے: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (مشکوٰۃ شریف، کتاب الامارۃ) مخلوق کی اطاعت اور فرمانبرداری ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ جس کے

بھی حقوق ادا کئے جاتے ہیں وہ دراصل حکم شریعت ہے۔ بھائی کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، باپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، ماں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ جو کچھ سلوک کر رہے ہیں وہ اس لئے ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔

گڑ بڑ کہاں ہے؟

ہماری معاشرت میں گڑ بڑ کہاں ہوتی ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد ہم امیدیں باندھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی اچھا سلوک کریں۔ اگر آپ مال دار ہیں اور وہ غریب ہیں، تو آپ ان سے کسی مالی تعاون کی تو امید نہیں رکھیں گے؛ لیکن یہ توقع ضرور رکھیں گے کہ وہ میرا شکریہ ادا کریں، میں ملوں تو سلام ماریں، سلیوٹ کریں۔ لوگوں کے درمیان میری تعریف کریں، یوں کہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار تو ہمارے ساتھ یہ بھلائی کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، توں کرتے ہیں۔ اور ذرا اس میں کمی آگئی، تو ہم جو سلوک کرتے ہیں اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔

احسان جتلانے کی بیماری بڑھ رہی ہے۔

اور موقع آ گیا تو احسان بھی جتلا دیا جائے گا۔ حالاں کہ قرآن کریم کہتا ہے: لَا تَبْطُلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْأَذَىٰ۔ آج کل احسان جتلانا بھی ہمارے سماج میں دھیرے دھیرے عام ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر عورتوں میں۔ اور اب تو مرد

بھی عورتوں جیسے بن گئے کہ وقت آنے پر جتلا دیتے ہیں کہ تیرے ساتھ میں نے یوں کیا، اس کے ساتھ یوں کیا، فلاں کے ساتھ یوں کیا۔ حالاں کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ برکت والی بڑی راتوں یعنی شبِ قدر وغیرہ میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ان میں ایک احسان جتلانے والا بھی ہے۔ اندازہ لگاؤ، کتنا خطرناک گناہ ہے! یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے ساری نیکی تو برباد ہوگی، اور نیکی برباد ہونے کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ بھی ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ تکلیف پہنچا کر اور احسان جتلا کر اپنے اعمال باطل مت کرو۔

ہم میں گڑ بڑ یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھلائی کرتے ہیں پھر امیدیں باندھتے ہیں کہ ہماری اس بھلائی کے جواب میں وہ ہماری تعریف کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے۔

شادی کے موقع پر ہم اس کو ہدیہ دے رہے ہیں، تو اب یہ امید کیے بیٹھے ہیں کہ کل میرے گھر جب شادی ہو تو یہ مجھے ہدیہ پیش کرے، مگر اللہ تعالیٰ ہماری ساری بیماریوں سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا آتَيْشُم مِّن رَّبًّا لَّيَزُبُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُ عِنْدَ اللَّهِ۔ تم یہ ہدیہ اس لئے دیتے ہو کہ مجھے بھی ہدیہ ملے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ انسان کا یہ ایک مزاج ہے کہ ہدیہ اس لئے دیتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی ہدیہ ملے، اس کو حرام تو نہیں کہا؛ لیکن یہ ضرور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر کوئی اجر اور برکت نہیں ہوتی ہے۔

یہ صلہ رحمی نہیں۔

یا ہماری طرف سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو ہم بھلائی کریں گے اور اگر وہ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے، اس کا نام صلہ رحمی نہیں۔

حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں: لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنَّ الْوَأَصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعْتَ رَحْمَهُ وَصَلَهُ (بخاری شریف: ۵۹۹۱) صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرے۔ آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی تو آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں۔

اس نے اپنے گھر دعوت دی تو آپ بھی دعوت کریں، اس نے اپنی شادی میں بلایا تو آپ بھی اپنے گھر شادی میں بلائیں، اگر اس نے دعوت نہیں کی تو آپ نہ کریں، اس نے اپنے گھر شادی میں نہیں بلایا تو آپ کہیں کہ ہم کو بلایا نہیں، ہم کا ہے کو بلائیں؟ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اور اس میں تو بھائی کی کیا خصوصیت ہے؟

کوئی اجنبی آدمی، جس کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری اور تعلق نہیں، وہ بھی اگر دعوت دے گا تو ایک شریف انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھلائی کرے، اس نے اپنے گھر دعوت دی تھی تو آپ بھی موقع دیکھ کر اس کو دعوت دیں گے، تو پھر بھائی کے احسان کرنے پر آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا تو کونسا کمال کیا؟ شریعت کہتی ہے کہ وہ بھلائی کرے یا نہ کرے تم بھلائی کرو۔ بس تمہیں تو بھلائی کرتے ہی جانا ہے، چاہے وہ قطع رحمی کرے۔ اس حدیث میں

حضور ﷺ یہی فرماتے ہیں کہ رشتہ داری کا حق ادا کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جب اس کے رشتہ دار بھلائی کریں تو وہ بھی بھلائی کرے، بلکہ وہ آپ کا حق ادا نہیں کرتا تب بھی آپ اس کا حق ادا کریں۔ بھائی! آپ کو گالی دیتا ہے تو بھی آپ سلام کیجئے۔ آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تو بھی اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ کیجئے؛ اس کی دعوت کریں، اس کو ہدیہ بھیجیں، یہ صلہ رحمی ہے۔

وہ سلام کرے تو ہی آپ بھی سلام کریں، اور وہ نہ کرے تو آپ نہ کریں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے؛ یہ تو برابری کا بدلہ ہوا۔ اس کا نام صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ کیسا ہی ناروا سلوک کرے، پھر بھی آپ اچھا سلوک کریں اور بدلہ کی توقع نہ رکھیں۔ آدمی کو دل میں ناراضگی اس لئے ہوتی ہے کہ پہلے سے کوئی امید باندھ لیتا ہے اور پھر اُمید پوری نہیں ہوئی تو اس سے ناراضگی ہوتی ہے؛ لیکن اگر پہلے سے امید ہی نہ باندھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔

کام پر سیڈنٹ کا اور بدلہ عامی سے؟

میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم اپنے اس رشتہ دار سے بھلائی کر کے پھر اسی سے شکریہ یا بدلہ کی توقع قائم کرتے ہیں۔ اس طرح تو اپنی حیثیت کو ہم نے بہت گرا دیا اور بہت کم پر راضی ہو گئے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھئے کہ آپ کے پر سیڈنٹ نے ایک آدمی کو آپ کے پاس بھیجا اور آپ پر یہ کہلوایا کہ اس کا فلاں کام تم کر دو، اس کے ساتھ یہ بھلائی کرو کہ وہ دو روز تمہارے یہاں مہمان رہے گا، اس کو کھلاؤ، پلاؤ، اور اس کا یہ کام کر دو۔ چنانچہ آپ

نے دو روز اس کو کھلایا پلایا اور اس کا کام پورا کر دیا۔

آپ کے اس احسان کے بدلہ کے طور پر از خود وہ آپ کو کچھ دینا چاہے گا تب بھی آپ اس سے کچھ نہیں لیں گے۔ آپ کہیں گے: نہیں بھائی! میرا معاملہ پریسیڈنٹ صاحب سے ہے، میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ان کے کہنے سے کیا، مجھے تو وہاں سے پیمنٹ (Payment) لینا ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے کہنے سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینا ہے، وہ دینے والا ہے اور اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ ہم اتنا بڑا بدلہ چھوڑ کر چھوٹے بدلہ پر بچوں کی طرح خوش ہو جائیں، یہ کوئی بات ہوئی؟

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا

ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے

ارے بھائی! دنیا کی طرف نگاہ اٹھانے کو چھوڑو۔ اگر وہ دیتا ہوتا تب بھی نہیں لینا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی ہے، نہ شکر یہ کی نہ بدلے کی۔ یہ سارے جھگڑے اسی کے ہوتے ہیں۔

عورتوں کا اکسانا

ویسے عام طور پر مرد کا اکسانا اس طرف نہیں جاتا، بلکہ عورتیں دھیان دلاتی ہیں، بیوی یاد دلاتی ہے کہ ارے! وہ ہی تمہارا بھائی ہے، تم اس کے بھائی نہیں ہو؟ تم اس کے ساتھ احسان کرتے ہو؛ لیکن اس کو تو تمہاری کچھ پڑی نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ مرد دینے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو عورت کہتی ہے کہ ان کے یہاں ایک

ماہ بعد شادی آنے والی ہے، اُس وقت موقع سے دینا۔ یعنی صلہ رحمی کرنے کے لئے بھی لمبا انتظار ہوتا ہے کہ اس کے یہاں شادی ہو تو کرو۔ آپ مجھے بتائیے کہ حدیث میں کہیں آیا ہے کہ اگر رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرنی ہو تو شادی کے موقع پر ہی کرو؟

میں اپنی سُننے والی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی والا حکم پورا کرنے میں جتنا کردار اور رول عورتیں ادا کر سکتی ہیں، مرد نہیں ادا کر سکتے۔ مرد اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ خوب بھلائی کا معاملہ کریں۔ جس گھر میں رشتہ داروں سے سلوک کرنے والی عورتیں اور اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں؛ وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔

صلہ رحمی میں رسمیت

آج کل ہماری رشتہ داریوں کے حقوق کی ادائیگیاں بھی رسمی بن گئی ہیں۔ بھائی بہن کے ساتھ کوئی سلوک کب کرے گا؟ جب بھائی کے یہاں پیٹا بیٹی کی شادی ہے، تو بہن کو ایک جوڑا کپڑا دے گا۔ اس بہن کے پاس پہلے سے سو (۱۰۰) جوڑے ہوں گے، اس لیے یہ جوڑا الماری میں پڑا سڑتا رہے گا۔ اس کو یہ معلوم ہوگا تب بھی ایک جوڑا کپڑا ہی دے گا کیوں کہ یہی رسم ہے۔ یعنی احسان بھی رسمی ہو گیا۔ اس کو جس چیز کی ضرورت ہے، وہ نہیں دی جا رہی ہے، اور دے بھی رہا ہے تو کب؟ جب گھر میں شادی کا موقع آیا۔ اور دنوں میں وہ بہن بھوکے مر رہی ہو تو بھی بھائی کو کوئی پروا نہیں ہوتی ہے۔ یہ کوئی رشتہ داری کے حق کی ادائیگی ہوئی؟

اس لیے رسم و رواج کے پابند ہرگز نہ بنو، اگر رسم و رواج کی بنیاد پر ایک جوڑا تو کیا؛ سو جوڑے دو گے تب بھی ایک ذرہ برابر ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ رسم و رواج کی وجہ سے جو کچھ کریں گے، وہ اللہ کے واسطے نہیں ہے، اس لیے ثواب کہاں سے ملے گا؟ بلکہ اللہ کے واسطے رسم و رواج کے خلاف کرو، تو واقعاً وہ اللہ ہی کے لئے ہوگا اور ثواب بھی اس میں بہت زیادہ ہوگا۔ رسم و رواج کو توڑنے پر سو شہیدوں کا اجر ملے گا۔

صلہ رحمی کا دوسرا فائدہ: روزی میں برکت۔

مشراة فی المال: مال میں زیادتی ہوگی۔

اسی کو بخاری شریف کی روایت میں حضور ﷺ فرماتے ہیں:

من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه

جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت اور کشادگی ہو، خوب روزی ملے، اور عمر میں بھی زیادتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج کل یہ سب سے بڑا پروہلم ہے۔ جو آتا ہے کہتا ہے کہ مولوی صاحب، کاروبار میں بہت مندا ہے، روزی میں بہت بے برکتی ہے، کوئی تعویذ دو۔ تعویذ ڈھونڈتے رہتے ہیں؛ لیکن اللہ اور اس کے رسول پاک ﷺ نے جو تدبیریں بتلائی ہیں ان تدبیروں کو اختیار نہیں کرتے، الٹی تدبیریں کرتے ہیں۔ بقول حضرت حکیم الامت: لوگ وظیفی بن گئے، مسنون اذکار تو کرتے نہیں، فرض نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن وظیفے پڑھتے رہیں گے؛ پھر بھلا کیسے برکت

ہوگی! روزی میں برکت کا سب سے آسان اور حدیثِ پاک کا بتلایا ہوا وظیفہ یہی 'صلہ رحمی' ہے۔ بیوی آئی، اس کی وجہ سے ماں باپ سے جھگڑا کر کے الگ ہو گئے، پورے گھر سے قطع رحمی کی نوبت آتی ہے۔ پھر برکت کہاں؟

بیوی کان بھرتی ہے۔

میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ باپ کا ایک بڑا بیٹا ہے، کاروبار باپ کا ہے۔ بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو سونپا اور اب بیٹا اس کاروبار کو چلا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نوجوان آدمی ہے، صلاحیتوں والا ہے، محنت کرتا ہے، اس لیے کاروبار میں بھی ترقی ہوگی، اب یہ حضرت سمجھتے ہیں کہ آباہا، یہ جو کچھ گھر میں آرہا ہے وہ سب کچھ میں لارہا ہوں۔

اس کے بعد شادی جو ہوئی، تو بیگم صاحبہ آئیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میاں ہی سارے گھر کو چلا رہے ہیں۔ دوسرے بھائی تو بڑے ہوئے نہیں۔ کوئی اسکول پڑھ رہا ہے، کوئی مدرسہ جا رہا ہے۔ ابھی کاروبار میں لگے نہیں۔ اب وہ رات کو اپنے شوہر کے کان بھرتی ہے کہ آپ کی اتنی محنت ہے کہ صبح سے دکان پر جاتے ہیں تو شام کو آتے ہیں۔ یہ تمہارا بھائی تو برابر اسکول بھی نہیں جاتا، پیسے ایسے ہی اڑاتا رہتا ہے، ابنا تو اسی کی فیور کرتے ہیں۔ اس طرح یہ روزانہ جو کان میں پھونک مارے گی تو اس کا اثر تو ہوگا ہی۔

گھر ہونے کی وجہ سے آپس میں کچھ ناگواریاں بھی پیش آتی ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ بیٹوں کی، اولاد کی، میاں بیوی کی، مختلف ناگواریاں ہوتی ہیں، بیوی کو

ساس کے ساتھ ناگواری پیش آتی ہے۔ یہ سب ہوتا رہتا ہے، مزاج کے فرق کی وجہ سے ناگواریاں ہونا ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم ﷺ سے بڑھ کر اپنی ازواج کا حق ادا کرنے والا کون ہوگا؟ اور ازواجِ مطہرات اور امہات المؤمنین سے بڑھ کر نبی کریم ﷺ سے محبت رکھنے والا کون ہوگا؟ اس کے باوجود حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت عائشہؓ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ! جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اس کا بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور تم مجھ سے جب ناراض ہوتی ہو اس کا بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے پوچھا اللہ کے رسول ﷺ کیسے؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کسی بات پر قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو تم کہتی ہو کہ لا ورب محمد اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کسی بات پر قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو تم کہتی ہو کہ لا ورب ابراہیم۔

آپ بتائیے، ناراضگی کس چیز کی؟ حضرت عائشہؓ سے حضور ﷺ بہت محبت فرماتے تھے، اور کیا نبی کریم ﷺ کی طرف سے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کا امکان ہے؟ لیکن مزاج کا فرق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے گھروں میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔

کبھی گھر میں ذرا سا کچھ ہو گیا تو ناراضگی ہوئی، پھر بہو کو یعنی بیٹے کی بیوی کو، ادھر سے (اس کے ماں باپ کی طرف) بھی سپورٹ مل رہا ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ (یعنی شوہر اپنے) ماں باپ کے ساتھ نہ رہے۔ پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے روزانہ شکایات کا۔ اور دفتر میں اندراج رہتا ہے۔ آؤ تو بیان ہوتا ہے،

کہ آج تو ایسا ہوا، آج تو امی نے ایسا کیا۔ کبھی تو میاں طیش میں آ کر بیوی کی ہمدردی اور اس کے فیور میں آ کر ماں سے لڑ بیٹھتے ہیں، باپ پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اور اس کا بڑا برانجام بھگتنا ہوتا ہے۔ اب روزانہ ایسا ہوتا ہے، آدمی ہے، اثر بھی ہوگا۔

دل ہی تو ہے، نہ سنگ و خشت

ایک ہی بات بار بار سنتا ہے تو اثر ہوتا ہے، بیوی روزانہ ٹارچنگ کرتی ہے، دھیرے دھیرے اس کے دماغ میں کچھ آنے لگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ میاں صاحب نے ماں باپ کو کہہ دیا کہ میں الگ رہوں گا۔ بیوی کی بات زیادہ غالب آگئی۔

بیوی اور ماں کا معاملہ

ہمارے حضرت ایک قصہ سناتے تھے کہ ساس اور بہو میں جھگڑا ہوا، ساس نے کہا کہ آنے دے میرے بیٹے کو، میں تیری پٹائی کرواتی ہوں۔ بہو کہنے لگی کہ میں بھی تو کہوں گی، وہ میری سنے گا، تمہاری نہیں سنے گا۔ تو ماں کہنے لگی: تیری کیوں سنے گا، میری سنے گا، میں اس کی ماں ہوں۔ تو بہو کہنے لگی: تو کھڑے کھڑے کہے گی، میں پڑے پڑے کہوں گی۔ تو وہ پڑے پڑے جو کچھ کہتی ہے اس کا اثر بہت ہوتا ہے۔ بیوی جو کان بھرتی ہے تو ماں باپ کا سارا معاملہ ایک طرف رہ جاتا ہے۔ اب بیٹیوں سمجھتا ہے کہ میں ہی کماتا ہوں اس لئے وہ اعلان کرتا ہے کہ کل سے میں الگ، میرا کاروبار الگ۔

کمزوروں کے طفیل روزی ملتی ہے۔

دیکھو بھائی! ہمارے جو نوجوان کماتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو پال رہے ہیں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم کو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی ملتی ہے۔ (ابوداؤد)۔ نظریوں آتا ہے کہ ہم کما رہے ہیں، اور ماں باپ کو کھلا رہے ہیں، اور نبی کریم ﷺ ہم کو یوں بتلا رہے ہیں کہ ماں باپ تم کو کھلا رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو تم ہاتھ پیر مار رہے ہو، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو مل رہا ہے وہ ان کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ حدیث ہے اور حضور ﷺ کا ارشاد ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔

حضور ﷺ کے ارشاد پر یقین

حضور اکرم ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ کا جب انتقال ہوا تو وہ دودھ پیتے تھے، ابھی ڈیڑھ سال کی عمر تھی، دودھ چھڑایا نہیں گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی دودھ پلانے والی عورت آئی اور عرض کیا: اللہ کے رسول! چھاتی میں دودھ جوش مار رہا ہے۔ ماں کا دودھ چھاتی میں باقی رہتا ہے تو اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ یہ اسی درد کا ذکر کر رہی تھی۔

تو حضور ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ: ابراہیمؑ کو دودھ پلانے کے لئے اللہ نے جنت میں دودھ پلانے والی متعین کر دی ہے۔ آنکھ اٹھا کر دیکھو، وہ نظر آئے گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ: اے اللہ کے رسول! نہیں، میں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گی،

آپ کے ارشاد پر مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ یقین ہے۔ دیکھئے، ایک عورت کو حضور ﷺ کے ارشاد پر کتنا زیادہ یقین تھا!

ہمیں جب حضور ﷺ بتلا رہے ہیں کہ تم کو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی ملتی ہے، اس پر ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے۔

یاد رکھو نوجوانو! تم کو جو کچھ مل رہا ہے تمہاری طاقت کے بل بوتے پر نہیں، سرٹیفیکیٹ کی وجہ سے نہیں، صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مل رہا ہے۔ بڑے بڑے عقل مند اور بڑی بڑی ڈگریوں والے جوتے چٹختے پھر رہے ہیں، ان کے پاس جیب کے اندر ایک ڈالر بھی نہیں، لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، اور جو بالکل جاہل اور اناڑی ہیں، جن کو دستخط کرنا تک نہیں آتا، وہ بڑے بڑے رئیس ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے ان کے یہاں نوکریاں کرتے ہیں۔

تو بڑا منحوس ہے: ایک دلچسپ قصہ۔

شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ روزی کا مدار اگر پڑھائی لکھائی پر ہوتا تو جاہل دنیا میں بھوکا مرتا، لیکن معاملہ برعکس ہے، جو جاہل ہوتے ہیں، ان کے پاس پڑھے لکھوں کے مقابلہ میں خوب مال ہوتا ہے۔

حضرت تھانویؒ کے وعظ میں ایک قصہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہات کا رہنے والا کہیں جا رہا تھا، اڈنٹ وہ لئے ہوئے تھا، اور اڈنٹ پر دو بوریاں لادی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک پڑھا لکھا آدمی بھی تھا۔ دونوں سفر میں ساتھ ہیں اور باتیں

کرتے جا رہے ہیں۔ اُس پڑھے لکھے نے اُس دیہاتی سے پوچھا کہ یہ اونٹ پر دو بوریاں لاد رکھی ہیں ان میں کیا بھرا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک میں گیہوں ہیں اور دوسرے میں ریت بھری ہے۔ پوچھا کہ ریت کی کیا کمی؟ چاہو تو اپنے گھر کے سامنے سے سو (۱۰۰) بوریاں بھر لینا، یہ بوری میں ریت بھر کر کیوں لے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک طرف گیہوں ہے، اس لیے دوسری طرف تو اُون برابر کرنے کے لئے دوسری بوری میں ریت بھرا ہے۔

اس نے کہا کہ اللہ کے بندے! یہ تو ڈبل وزن ہو گیا، اسی گیہوں کو آدھا ایک بوری میں اور آدھا دوسری بوری میں کر دے تو وزن کم ہو جائے گا، اور اونٹ بھی جلدی چلے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں یار! تیری بات تو بڑی معقول ہے۔ دیہاتی نے اس بوری میں سے ریت خالی کر کے آدھے گیہوں بھرے اور اونٹ پر لاد کر پھر چلنے لگے۔ اب یہ دیہاتی اپنے جی میں یوں سوچتا ہے کہ یار یہ تو بڑا عقل مند آدمی ہے، اس نے عجیب مشورہ ہم کو دیا، اس کے پاس تو بہت مال دولت ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ پوچھتا ہے کہ تیرے یہاں بکریاں کتنی ہیں؟ کہا: کچھ بھی نہیں۔ بھینس کتنی ہیں؟ کہا: کچھ بھی نہیں، گائے کتنی ہیں؟ کہا: ایک بھی نہیں۔ بیل کتنے ہیں؟ کہا: ایک بھی نہیں۔ گھوڑے کتنے ہیں؟ کہا: ایک بھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے یہاں اتنی بھینسیں، اتنی گائیں ہیں۔ تو بڑا منحوس آدمی ہے، میں تیری بات پر عمل نہیں کرتا اور پھر وہ بوریاں اس نے اُتار دیں اور گیہوں اس میں بھرے اور دوسری بوری میں ریت بھر کے لادی اور چلنے لگا۔

تو حقیقت یہ ہے کہ روزی کا مدار عقل و صلاحیت پر نہیں ہے، آپ یہ بھولنا

مت۔ جتنے نوجوان اچھا کماتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں اور ماں باپ کو دیتے ہیں، وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر کما رہے ہیں۔ نہیں! بلکہ پتہ نہیں کون کمزور ہے جو تمہارے ذریعہ پل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تم کو روزی عطا فرماتے ہیں۔

عالموں کا چکر

تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بڑے صاحب زادے کا رو بار چلا رہے ہیں، اب بیوی روزانہ ان کو ٹارچر (Torcher) کرتی رہتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بے چارہ کہتا ہے کہ اب میں الگ ہو جاؤں گا۔

اس طرح علیحدگی ہو گئی، آج تک حضرت یوں سمجھتے تھے کہ سب کچھ آمدنی ہمارے بل بوتے اور زور بازو سے ہے۔ اب جو ماں باپ کا دل ٹوٹا اور بھائیوں اور دوسرے عزیزوں سے قطع رحمی ہوئی تو اس کا فوری اثر روزی پر ہوگا۔ چنانچہ کاروبار بگڑنا شروع ہوا۔

آدمی پر جب حالات آتے ہیں، تو حالات آنے پر آدمی اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے اعمال میں کون سی کمی آئی جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آئے، وہ دوسروں کو دیکھتا ہے، حالات پیش آئے، کاروبار خراب ہونا شروع ہوا، پھر بھی اس کو بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں نے قطع رحمی کی اس کا یہ اثر ہے۔ قطع رحمی ایک ایسا گناہ ہے، نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا ہی میں اس کی سزا دیتے ہیں، صلہ رحمی کا نیک بدلہ بھی دنیا ہی

میں دیتے ہیں، کاروبار خراب ہونا شروع ہوا، تو بھی اپنے آپ پر نظر گئی نہیں، اور یہ سوچتا ہے کہ میں تو اتنا کماتا تھا، میں نے الگ کاروبار کیا، تو کیوں نہیں چلتا؟ ضرور کسی نے باہر کا کچھ کر دیا ہے۔ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کون کرے گا، بھائی نے ہی کیا ہوگا۔ گھر والوں نے ہی کیا ہوگا۔

آج کل تو عالمین کی بھی کمی نہیں، کسی کے بھی پاس تعویذ لینے پہنچ جائیں گے۔ کسی کے ذہن میں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دو رکعت صلوٰۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کرنے کا خیال نہیں آتا۔ اللہ سے مانگنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ذرا کچھ ہوگا تو کوئی عامل ڈھونڈھیں گے۔ گویا عامل ہی ساری دنیا کا حل ہے۔ عامل کے پاس سارا کچھ ہوتا تو وہ کیوں مارا مارا پھرتا، خود اس کو تو دیکھو۔

شیخ سعدیؒ نے گلستان میں واقعہ لکھا ہے، ایک جیوتشی کا۔ ایک جیوتشی لوگوں کو غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا، اتفاق کہ اس کی بیوی کے ساتھ کسی کے غلط تعلقات تھے، ایک مرتبہ گھر پر پہنچا تو دیکھا کہ پرایا آدمی بیوی کے ساتھ ملوث ہے، چنانچہ اس کا جھگڑا ہوا، لوگ جمع ہو گئے۔ کسی سمجھ دار نے پوچھا، کاہے کا جھگڑا ہے؟ لوگوں اس کو بتایا تو وہ کہنے لگا کہ یہ ساری دنیا کو تو غیب کی خبریں بتاتا ہے اس کو اپنے گھر کی خبر نہیں، عاملوں کا بھی ایسا حال ہوتا ہے۔

عامل بھی فوراً کہہ دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں ہی کوئی ہے، سوچ لو، کون تمہارا دشمن ہے؟ اُسی نے کچھ کر دیا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔

دشمنی میں اس کے ذہن میں سیدھا بھائی، بہن نظر آئیں گے، بعض تو سیدھا ماں باپ پر الزام لگاتے ہیں کہ میرے باپ نے کرایا دیا۔ کاروبار تو گیا تھا، اب

دین بھی گیا۔ اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں۔ اب وہ اسی پٹری پر چل رہا ہے۔ کوئی کتنا ہی سمجھائے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس کے دل میں قطع رحمی کے خیالات ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں،
فَأَصْمَهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ۔

اب ماں باپ کو تو وہ تین سو ڈالر بھیجتا تھا؛ لیکن اس عامل کو پانچ سو دے رہا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور کھوٹ اپنی جگہ الگ ہو رہی ہے۔ ارے بھائی! اگر تو بہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی آتی؛ لیکن اب تو گناہ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک تو ان سے الگ ہوا اور اب ان پر ہی الزام لگاتا ہے کہ یہی میرا برا کر رہے ہیں۔ بھلا ماں باپ کسی کا کبھی برا کرتے ہیں؟ گجراتی میں کہاوت ہے:

ਓੜੋ ڪਓੜੋ ਥਾਯ ਪਲ ਮਾਵਤਰ ڪਮਾਵਤਰ ਨ ਥਾਯ

یعنی ماں باپ کبھی بیٹے کی بدخواہی نہیں کر سکتے، بیٹا چاہے کیسا بھی ہو؛ لیکن اس بیٹے کے ذہن میں تو یہی بیٹھا ہوا ہے۔ اب ایک چکر چلتا ہے، عامل کے پاس جاتا ہے، وہ تعویذ دیتا ہے، یوں کرو، فلاں کرو، ایک دو سال تک چلا۔ جب تنگ آ گیا تو پھر سختی سے پکڑا کہ بھائی! دو سال سے علاج کر رہا ہے کہ جادو ہے، فلاں ہے؛ لیکن اب تک کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ تو اب عامل کہتا ہے:
یہ تو اصل میں کچھ ڈاٹھیلا ہے، دفن کر رکھا ہے، وہ جب تک باہر نہیں نکلے گا کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں۔

آج عامل کو خبر پڑی؟ دو سال پہلے کیوں پتہ نہیں چلا؟ علاج تو دو سال سے چل رہا ہے، مگر عقل ماری جاتی ہے، حقیقت تو یہ ہیکہ جو نحوست ماں باپ کی نافرمانی

اور قطع رحمی کی ہے وہی ایسی آڑے آتی ہے کہ اب اپنی بھول بھی سمجھ میں نہیں آتی۔

روزی اللہ کا انعام ہے، اپنا کمال نہیں۔

اس لئے بھائی دیکھو! یہ نہ سمجھنا کہ میری صلاحیت ہے، کسی کی صلاحیت نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل اور اسی کا کرم ہے، اللہ اپنے فضل سے دے رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاں کہا ہے وہاں خوب خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہنوں پر اور اپنے ملنے جلنے والوں پر سب پر خرچ کرو۔ اس میں ذرا بھی کمی نہیں آنی چاہئے۔ ایسے معاملہ میں بیوی رکاوٹ بنتی ہو تو عورتوں سے بھی میں کہوں گا کہ ہر گزر رکاوٹ نہ بنو۔ بلکہ شوہر خرچ نہ کرتا ہو تو اس سے کراؤ، اور جو عورتیں رکاوٹ بنتی ہیں، میں مردوں سے کہتا ہوں کہ ان کی طرف توجہ نہ کرو۔ وہ آپ کی بھی اور اپنی بھی بدخواہی کر رہی ہیں۔

بہر حال، صلہ رحمی بہت اہم ہے، اس کا خیال رکھو اور کبھی بدلہ کی توقع مت رکھو کہ وہ ہمارا شکر یہ ادا کریں، وہ ہماری تعریف کریں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ ہم کو بدلہ دینے والا ہے، ہمیں تو اس کے خزانے سے لینا ہے۔ جو ہمارا احسان لے رہا ہے؛ وہ ہمیں کیا دے گا؟ ہم کیوں ان سے اُمید رکھیں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ سے اُمید رکھیں، وہی ہمیں دے گا۔ بس!

وہ اگر ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے، شکر یہ ادا کرتا ہے، دُعا دیتا ہے، تو ٹھیک

ہے۔ ورنہ اُس کی بھی ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

صلہ رحمی کا تیسرا فائدہ: عمر میں زیادتی۔

منسأة فی الأثر: عمر میں برکت ہوگی۔ یعنی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی یہ بدلہ ملتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ رشتہ داری ایسی چیز ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی اسی طرح اگر اس کا خیال رکھا جائے اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے تو وہ انسان کے لیے دنیا میں زیادہ رہنے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔

بہر حال! یہ چیز دنیوی اعتبار سے بھی مفید ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملنے والا ہے، اور اس کے برعکس بھی ہے، یعنی اگر صلہ رحمی سے روزی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں زیادتی ہوتی ہے تو قطع رحمی سے روزی میں تنگی آتی ہے اور عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔

اللہ کے دربار میں رشتہ داری کی دہائی

میں نے جو حدیث پڑھی اس کا بھی ترجمہ کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور جب مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہوئے، تو رشتہ داری کھڑی ہوئی اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے عرش کا پایہ پکڑ لیا۔

رشتہ داری ایک معنوی چیز ہے، اس کا کھڑا ہونا، عرش کا پایہ پکڑنا اور اللہ کے

سامنے عرض معروض کرنا؛ ان سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیا شکل تھی، البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ عالم آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان معنوی چیزوں کو بھی ایک مثالی جسم عطا کیا جاتا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ ملاء اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے معنوی حقائق کو بھی شکلیں دی ہیں۔ اسی طرح رشتہ داری کو بھی جسم عطا کیا اور وہ کھڑی ہوئی۔

باری تعالیٰ نے پوچھا: کیا بات ہے؟

اس نے کہا: یہ اس شخص کا کھڑا ہونا ہے جو آپ سے رشتہ داری کے حقوق ضائع ہونے سے پناہ چاہتا ہے۔

یعنی باری تعالیٰ! میں اس لئے کھڑی ہوئی ہوں کہ میں آپ سے گارنٹی چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا اور رشتہ داری کے حقوق بھی اللہ نے طے کر دیئے کہ یہ حقوق ہیں، ماں کے یہ حقوق ہیں، باپ کے یہ حقوق ہیں، بھائیوں کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے، شوہر کے اور ساری رشتہ داریوں کے حقوق اس طرح ہیں؛ تو اس پر رشتہ داری نے یوں عرض کیا کہ باری تعالیٰ! آپ نے مجھے پیدا کیا اور میرے حقوق بھی آپ نے متعین کر دیئے، مگر میرے حقوق ادا ہوں گے، اُس کی کیا گارنٹی؟

اس لئے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی کام کے کرنے پر اس کو کوئی لالچ دیا جاتا ہے یا اس کے نہ کرنے پر کوئی دھمکی دی جاتی ہے تو وہ اس لالچ کی وجہ سے یا اس دھمکی سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے ان کاموں کو بھی کر بیٹھتا ہے جن سے منع کیا گیا تھا۔ چونکہ رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے پر کیا انعام اللہ کی طرف

سے دیا جائے گا، اور ان حقوق کو ضائع اور برباد کرنے پر کیا سزا ملنے والی ہے یہ ابھی بتایا نہیں گیا تھا۔ اس لئے رشتہ داری کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میرے حقوق تو اللہ نے مجھے دے دیئے ہیں، لیکن پتا نہیں یہ انسان ان حقوق کو ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس لئے رشتہ داری نے اپنے اس خطرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے تحفظ اور Reservation مانگا کہ یہ بندے میرے حقوق ادا کریں اس سلسلہ میں مجھے کچھ وعدہ مل جانا چاہئے۔

تو باری تعالیٰ نے کہا: ٹھیک ہے، کیا میں یہ اعلان کر دوں کہ جو تجھے جوڑے گا؛ میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا؛ میں اس کو کاٹوں گا؟ رشتہ داری نے کہا: ہاں! میں اس پر راضی ہوں۔ تو باری تعالیٰ نے کہا: جا! تجھے یہ وعدہ دے دیا۔ گویا اب یہ کہہ دیا گیا کہ جو رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرے گا اللہ اس کو جوڑے گا اور جو رشتہ داری کے حقوق کو توڑے گا اللہ اس کو کاٹے گا۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے: رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور وہ ہر وقت دعا کرتی ہے کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا اور جو مجھے کاٹے گا، اللہ اس کو کاٹے گا۔ (مسلم: ۴۶۴۱، مشکوٰۃ: ۴۹۲۱) یعنی کہ اللہ نے رشتہ داری سے یہ وعدہ کر دیا ہے۔ اس لئے جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں، ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے۔

قطع رحمی کی سزا نقد ہوتی ہے۔

ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ دستور رکھا ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگار کو

گناہ کے باوجود پھلنے پھولنے کا موقع دیا جاسکتا ہے۔ چور چوری کے باوجود پھلتا پھولتا ہے۔ رشوت کھانے والا رشوت لیتے ہوئے بھی پھلتا پھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں فوراً سزا دے یہ ضروری نہیں، سزا اور اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے۔ دنیا میں موت تک سب کو مہلت ملی ہوئی ہے؛ لیکن 'قطع رحمی' ایک ایسا گناہ ہے جس کے متعلق حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تو سزا دیں گے ہی، دنیا میں بھی اس کی سزا آدمی کو جلدی سے دے دیتے ہیں۔ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا ہی کے اندر سزا دیتے ہیں۔

قطع رحمی کرنے والا ملعون ہے۔

صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی دینے کو بیان کرنے کے بعد حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ کیا اس بات کی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں اقتدار اور قوت عطا فرمائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور قطع رحمی کرو۔

عام طور پر آدمی قطع رحمی کب کرتا ہے؟ جب کچھ قوت آتی ہے۔ مسلسل پاور یا منی پاور؛ دو میں سے جب ایک آجاتا ہے تو دماغ پھر جاتا ہے اور رشتہ داروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اپنے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی سخت وعید ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں: أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اپنی رحمت سے دور کر دیا۔

فَأَصْمَهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ان کو بہرہ کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔
ہم غور سے دیکھیں گے تو بہت سے لوگ اس چیز میں مبتلا نظر آتے ہیں، ساری
دنیا جا کر سمجھا رہی ہے، امیر صاحب کہیں تو بھی، مفتی صاحب کہیں تو بھی،
پریسیڈنٹ صاحب کہیں تو بھی، کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں، سب سمجھا رہے ہیں؛ لیکن
وہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کان بہرے کر دیئے اور آنکھیں
اندھی کر دی کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صلہ رحمی، رشتہ
داریوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ کی جائے۔

کہاں سے رحمت آئے گی؟

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: لا يدخل الجنة قاطع (بخاری، کتاب الادب:
۵۶۳۸) رشتہ داری کے حقوق کو ضائع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
اور اس سے زیادہ خطرناک بات سناؤں، نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں لا تنزل
الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم۔ مشکوٰۃ شریف، کتاب الآداب (۴۹۳۱)
کی روایت ہے کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے، جس میں ایک آدمی
بھی رشتہ داری کے حقوق کو ضائع کرنے والا ہو۔ آج تو گھر گھر میں رشتہ داری کے
حقوق ضائع کرنے والے ہیں، پھر کہاں سے رحمت آئے گی؟ اس قوم پر اللہ کی
رحمت نہیں آتی جس میں ایک آدمی بھی ایسا ہو جو رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہ کرتا ہو،
خاص طور پر ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی بہت ہی اہم ہے، اس لئے کہ
ساری رشتہ داریوں کی جڑ ماں باپ ہیں، ماں اور باپ سے ہی سب رشتے نکلے

ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک طرف اپنی وحدانیت اور اپنی عبادت کا حکم دیا گیا، وہیں ساتھ میں ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔

سرخ آندھی کا انتظار کرو۔

لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہی ہوتا ہے جس کی نبی کریم ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ ترمذی شریف (حدیث نمبر ۱۷۳۷۱) میں حضرت علیؓ سے روایت ہے: إِذَا فَعَلْتُ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ مِثْرِي أُمَّتٍ جَبَّ بِبَنِيهِمْ كَمَا كَرَّ عَنِّي تَوَدَّ أَنْ يَزَالَ فِي مِثْلِي مِثْلُهَا هُوَ جَائِعٌ۔

إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُولًا: مالِ غَنِيمَةٍ كَوَدَّ أَنْ يَزَالَ فِي مِثْلِي مِثْلُهَا هُوَ جَائِعٌ۔
وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا: اور امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے۔
وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا: اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے۔

وَاطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَى أُمَّهُ وَبَرَ صَدِيقَهُ وَجَفَّ أَبَاهُ: حدیث کے اسی حصے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی مرد اپنی بیوی کی بات ماننے لگے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ دوست کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور باپ کے ساتھ بے وفائی کا سلوک کرنے لگے۔ دوستوں کو پارٹیاں دی جا رہی ہیں اور باپ بھوکا مر رہا ہے، کھانے کو ترس رہا ہے۔

آگے اور چیزیں بھی ہیں، جو میرے موضوع سے ہٹ کر ہیں۔ اخیر میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب یہ سب ہوتو فَلْيُرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ

خَسْفًا وَ مَسْحًا۔ جب یہ پندرہ کام ہونے لگیں تو سُرخ آنڈھیوں کا انتظار کرو، جس میں آگ ہوگی اور لوگوں کو جلانے گی اور لوگ دھنسا دیئے جائیں گے، ان کے چہرے، ان کی شکلیں صورتیں بدل دی جائیں گی۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔

ان پندرہ علامتوں میں چار تو یہ ہیں کہ بیوی کی بات مانی جائے اور ماں کی نافرمانی کی جائے۔ دوستوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک اور باپ بیچارہ ترس رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے سماج میں بڑھتا جا رہا ہے۔

سماج کا مزاج

شادی کے نتیجے میں جب بیوی شوہر کے یہاں آتی ہے تو علماء جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو نکاح کے نتیجے میں جزئیت اور بعضیت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی بیوی کے ماں باپ اس کے حق میں ایسے ہی ہیں جیسے اس کے اپنے ماں باپ اور شوہر کے ماں باپ بیوی کے حق میں ایسے ہی ہیں جیسے اپنے ماں باپ۔ دونوں کے لئے ایک دوسرے کے ماں باپ، ماں باپ بن جاتے ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اسی لئے حرمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ مگر ایک مزاج ہمارے سماج میں یہ بنتا جا رہا ہے کہ عام طور پر لڑکے کے ماں باپ یوں چاہتے ہیں کہ داماد اپنے سُسرال والوں کے ساتھ کچھ سلوک کرے ہی نہیں۔ اور ادھر بیوی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر اپنے خاندان والوں کے ساتھ کوئی سلوک کرے ہی نہیں، میرے ماں باپ کا بن کر رہ جائے۔ یہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔

شریعت اعتدال چاہتی ہے کہ دونوں کے حقوق ادا کرو۔ ہم لڑکے کے ماں باپ سے کہیں گے کہ تم ایسا مت کہو کہ یہ اپنی بیوی کے ماں باپ کا ہو گیا، وہ بھی اس کے ماں باپ کی طرح ہیں، تمہارا بھی حق ادا کر رہا ہے۔ ہاں! اگر تمہارا حق ادا نہ کرتا ہو تو بولو کہ ہمارا حق تو ادا نہیں کرتا، جب تمہارے ساتھ پورا احسان اور سلوک کرتا ہے اور پھر کچھ سلوک اور بھلائی اپنی بیوی کے ماں باپ کے ساتھ اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کر رہا ہے تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ بلکہ اگر وہ ان کے ساتھ سلوک نہ کرتا ہو تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو تائید کرتے۔ اس لئے کہ اس کی ازدواجی زندگی اور گھریلو زندگی تب ہی ٹھیک ہو سکتی ہے جب ادھر کا معاملہ بھی ٹھیک ہو۔

اگر عورتیں گھر میں خیر و برکت چاہیں.....

اسی طریقہ سے اگر شوہر بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے، تو بعض عورتیں یوں چاہتی ہیں کہ اب یہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے کٹ جائے۔ بعض عورتیں تو باقاعدہ پہرہ لگا دیتی ہیں اور شوہر کو بھی ایسا قبضے میں کر لیتی ہیں کہ اللہ کی پناہ! بے چارہ ماں باپ کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پہلے بیوی کی نظر کو دیکھے گا کہ کہاں ہے؟ اس کے بعد ہی ماں باپ کی طرف دیکھنے کی ہمت کرے گا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ ایسی عورتوں سے میں کہوں گا کہ جو بیٹا ماں باپ کا نافرمان بنا، حدیث کی رو سے دنیا کے اندر وہ سزا پائے گا۔ اب اگر تمہارا شوہر سزا پائے گا تو

کیا تم اسے سزا سے بچا سکو گی؟ جب مصیبت میں وہ گرفتار ہوگا تو وہ مصیبت بیوی پر بھی آئے گی۔ عورتیں اگر چاہتی ہیں کہ ان کے گھروں میں خیر و برکت ہو تو اپنے شوہروں سے کہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں۔ اگر نہیں کرتا ہے تو اُس کو مجبور کرو۔ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حق ادا کروائیں۔ عورتیں اس معاملہ میں بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ آج کی عورتیں بہت کچھ کر رہی ہیں، لیکن غلط کر رہی ہیں۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا کہ اس کی طرف توجہ کرو۔ صلہ رحمی کا معاملہ مردوں کے مقابلہ میں ان کے ہاتھ میں زیادہ ہے، مرد تو اپنے کاروبار میں ایسا کھپا ہوا ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں عورتوں ہی کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے سارے فیصلے کرتا ہے۔ اس لئے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنے دیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔

والدین کی اطاعت و فرما برداری کا صلہ، تجربات کی روشنی

پاکستان کے ڈاکٹر نور احمد کا ایک رسالہ پڑھا، کنتھاریہ والوں نے بھی اس کو اردو زبان گجراتی لپی میں شائع کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ڈاکٹری زندگی کے تجربات کے عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایسی ایسی خطرناک بیماریوں سے جن سے بچنا قطعاً ناممکن تھا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے نتیجے میں اللہ نے ان کو شفاء عطا فرمائی۔ اور موت کے وقت انہیں اچھی موت نصیب ہوئی۔ اور جو لوگ ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کی موت بھی بُری آتی ہے۔

انہوں نے کئی واقعات لکھے ہیں۔ دو چار آپ کو سنا دوں۔

ایمان پر خاتمہ

لکھا ہے کہ ایک پروفیسر کو بڑا روز دار ہارٹ اٹیک ہوا۔ بچنے کی کوئی اُمید نہ رہی۔ ہم تمام ڈاکٹر اپنے علاج کے اندر مصروف تھے۔ قریب میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سنا کہ وہ چپکے چپکے اللہ سے دُعا کر رہی تھی: اے اللہ! میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کیوں کہ حملہ بڑا سخت تھا بچنے کی اُمید نہیں تھی؛ مگر میں نے دیکھا ان پروفیسر صاحب نے یعنی مریض نے زور سے کلمہ پڑھا، مسکرائے اور دُنیا سے رخصت ہو گئے۔

کڈنی نے کام شروع کر دیا۔

ایک اور بیمار کے متعلق لکھا ہے کہ ایک بڑے بینک افسر تھے، بیمار ہوئے۔ بہت سے ڈاکٹروں نے علاج کیا تھا، آخر میں مجھے علاج کے لئے بلا یا گیا۔ مجھ سے پہلے اٹھارہ (۱۸) ڈاکٹر اس کا علاج کر چکے تھے اور سب نے یہ کہا تھا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے۔ میں آیا تو میری بھی یہی رائے تھی؛ لیکن میں نے ان کے ماں باپ سے کہا کہ علاج صحیح طریقے سے سنت کے مطابق کرو۔ پہلے دو رکعت صلوٰۃ الحاجۃ پڑھ کر تم ماں باپ ہونے کی حیثیت سے دعا کرو، صدقہ کرو، پھر میں علاج کرتا ہوں۔ چنانچہ ایسا کیا اور تین روز تک وہ دعا کا اہتمام کرتے رہے۔ جس کے متعلق سب ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، اٹھارہ اور ایک میں؛ کل اٹیس ڈاکٹروں

نے کہا تھا کہ بچے گانہیں، اب اس کو دیکھا کہ اس کی کڈنی (Kidney) نے کام کرنا شروع کیا، پیٹ کا پانی سوکھنا شروع ہوا اور وہ تندرست ہو گیا، ایسی مہلک بیماری تھی، لیکن ماں باپ کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیمار ٹھیک ہو گیا۔

داڑھی سے پاؤں جھاڑنے کا صلہ۔

شیخ ابواسحاق اسفرائینی کے متعلق لکھا ہے ایک آدمی نے آکر ان سے عرض کیا: حضرت میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو اہر یا قوت اور موتی سے مرصع ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا: صدقت لانی مسحت بہا المبارحة قدم اُمی تو نے ٹھیک کہا۔ گزشتہ رات میں نے اس داڑھی کے ذریعہ اپنی ماں کے پیر جھاڑے تھے۔ ان کا گرد و غبار صاف کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ (نزہۃ المجالس و منتخب النفائس للصفوری، ۱۹۸)

ماں کا خادم حضرت موسیٰ کا رفیق

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ! جنت کے اندر جو میرا رفیق ہو مجھے بتلا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: فلاں بستی میں فلاں بازار میں ایک قصاب کی دکان ہے، وہ نوجوان تمہارا جنت کا رفیق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مغرب کے وقت اس بازار میں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک قصاب دکان بند کرنے والا تھا۔ گوشت کا ایک ٹکڑا زنبیل میں ڈالا، دکان بند کی اور گھر جانے لگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا: کیا تم کسی مومن کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرو گے؟ اس نے

کہا۔ جی ہاں ضرور۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے لو۔ قصاب نے کہا: ٹھیک ہے۔ وہ گھر پہنچا۔ گھر جا کر اس نے گوشت پکایا۔ اس کے بعد اُس نے ایک زنبیل اُتاری۔ اس زنبیل میں دیکھا کہ ایک بڑھیا بالکل کبوتر کے بچے کی طرح کمزور ہے۔ قصاب نے خود پکایا ہوا شور باجج کے ذریعہ دھیرے دھیرے اُسے پلایا۔ یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے کپڑے نکال کر دھوئے، سوکھائے اور اس کو پہنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس بڑھیا کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے تو قریب جا کر کان لگائے۔ میں نے سنا کہ بڑھیا دعا کرتی تھی: اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا رفیق بناؤ۔ اس کے بعد اس نے اُس زنبیل کو لے کر لٹکا دیا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا: قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری ماں بہت کمزور ہو گئی ہے۔ چلنے پھرنے، اُٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا: خوش خبری سن لے۔ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اور تو جنت میں میرا رفیق ہے۔

سو (۱۰۰) حج کا ثواب۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے:

مامن ولد بار ينظر نظرة رحمة إلى والديه إلا كتب الله له بكل نظرة

حجة مبرورة۔ (مشکوٰۃ شریف، کتاب الآداب: 4944)

فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیٹا جو ماں باپ کا فرماں بردار ہو۔ دیکھو فرماں برداری کی قید کی ہے۔ ماں باپ کا فرماں بردار بیٹا جب اپنے

ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں حج مبرور لکھتے ہیں۔

قالو ولو ففی کل یوم مئۃ مرۃ۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! دن میں سو مرتبہ اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے تو ہر نظر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ حج مبرور لکھیں گے؟ فطرتاً یہ سوال پیدا ہوگا ہی۔ کیوں کہ یہ تو بہت سستا سودا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی دن میں سو مرتبہ اس طرح دیکھے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جی ہاں۔ اللہ اکبر و اطمین۔ اللہ بہت بڑا ہے اور پاکیزہ ہے۔ یعنی ہم جیسے انسان تو بہت کم ظرف ہیں، کوئی ایسے انعام کا اعلان کر دیا گیا اور اندیشہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ لے جائیں گے تو پھر قید لگا دیں گے کہ پہلے دن آنے والوں کو ملے گا۔ بعد والوں کو نہیں ملے گا۔ یہاں تو جتنی مرتبہ دیکھو، یہ ثواب ملے گا۔

حضرت ابن عمرؓ کا واقعہ۔

حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے۔ مسلم شریف اور ابوداؤد شریف میں قصہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ایک سفر میں جا رہے تھے، راہ میں ایک دیہاتی ملا، انہوں نے اپنا گدھا اور عمامہ اُس دیہاتی کو دے دیا۔ لوگوں نے کہا: حضرت یہ تو دیہات کا رہنے والا ہے، تھوڑا سا سلوک کرتے تو بھی وہ خوش ہو جاتا، آپ نے سب کچھ دے ڈالا۔ تو کہا: اس کا باپ میرے ابا کا دوست تھا۔

صلہ رحمی کا کم سے کم درجہ

بہر حال رشتہ داروں کے حقوق کے معاملہ میں ہمارے یہاں جو کوتاہیاں کی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا زیادہ احساس ہونا چاہیے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، سلوک اور اچھا معاملہ کرنے میں رسم و رواج کا پابند نہ ہونا چاہیے۔ ان کے درجات میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دور کا رشتہ دار ہو تو بھی آپ اس کو سلام کریں، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ آج کل عام طور پر بھائی بھائی میں، اسی طرح بھائی بہنوں میں چچا کے لڑکوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ایسے ہیں کہ بات تک کی نوبت نہیں آتی اور کٹی رہتی ہے، تعلقات کشیدہ رہتے ہیں، یہ ’قطع رحمی‘ ہے، اور اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اسی سے روزیوں میں بے برکتی ہوتی ہے۔

نیکی کر دریا میں ڈال۔

ایک آدمی حضور اکرم ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول! میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہوں؛ لیکن وہ میرے ساتھ بُرائی کا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں مگر وہ میرا حق ضائع کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہوں پھر بھی وہ میرے ساتھ بُرائی سے پیش آتے ہیں۔ حضور ﷺ نے کہا: کیا ایسا ہی ہے؟ کہا: ہاں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر تو تو ان کو گرم راکھ کھلا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے تیرے

لئے ہر وقت مددگار فرشتہ ان کے مقابلہ میں مقرر ہے جو تیری مدد کرتا ہے، اور تیرے لئے دعا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بدلہ دیں یا نہ دیں ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے، ہم کیوں ان سے توقع رکھیں؟ ہم تو اللہ سے توقع رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر بھلائی کا معاملہ کرتے رہیں۔

چوں کہ آپ دوسرے ملک میں رہتے ہیں، یہ مسائل آپ کو بار بار پیش آتے ہیں، اس کی وجہ سے بڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کے چکر میں بالکل نہ پڑیں، آپ بھلائی کرتے جائیے۔

ایک مثل مشہور ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ مطلب یہ کہ نیکی کر اور بھول جاؤ، ہاں! بُرائی کر کے یاد رکھو، اس لیے کہ اس سے توبہ کرنی ہے اور آئندہ بچنا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ بُرائی کر کے بھول جاتے ہیں اور نیکی کر کے یاد رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔

چند خطابات کا مجموعہ: (۱) پناما (۲) مرکز مسجد (۳) نورانی مسجد ہوڈی بنگلہ

سورت-3-9-2004

والدین کی نافرمانی

علماء نے لکھا ہے کہ باپ اگر بیٹے کو کوئی کام کرنے کے لئے کہنا چاہے تو یوں نہ کہے کہ بیٹا یوں کرو، کیوں کہ کسی جائز کام کے متعلق باپ اگر بیٹے کو یوں کہے کہ بیٹا یوں کرو، تو بیٹے پر وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس پر علماء نے مسئلہ کے طور پر لکھا ہے کہ باپ یوں نہ کہے کہ کرو، یعنی حکم نہ دے؛ بلکہ یوں کہے کہ بیٹا یہ کام ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ تاکہ بیٹے کو یہ معلوم ہو جائے کہ باپ یہ کام کروانا چاہتا ہے۔ اب اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ کرو، اور پھر بھی اس نے نہیں کیا، تو حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔

عنوانات		
۱۷۹	والدین کے حقوق و آداب	۱
۱۸۱	ماں باپ کا ادب و احترام واجب ہے۔	۲
۱۸۱	ماں کی ناراضگی اور زبان پر کلمہ جاری نہ ہونا۔	۳
۱۸۴	اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔	۴
۱۸۴	مردے کا منہ اور آواز گدھے جیسی ہوگی	۵
۱۸۵	بری موت	۶
۱۸۶	زمین نے پاؤں پکڑ لیے	۷
۱۸۷	ایسی خراب موت کسی کی نہیں دیکھی	۸
۱۸۸	بیٹی نے باپ کی پٹائی کی۔	۹
۱۸۸	میں بھی ابا کو اسی طرح لایا تھا۔	۱۰
۱۸۹	حقوق سب کے ہیں۔	۱۱
۱۸۹	باپ اپنے بیٹے کو کس طرح حکم دے؟	۱۲
۱۹۰	ظالم والدین کی اطاعت	۱۳

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ
 نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ
 وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ
 نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
 وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ اما بعد

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

وَقَضَى رَبِّيْكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلْمِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اذْهَبْهُمَا كَمَا
 رَبَّيْنِي صَغِيرًا (سورة الإسراء: 23-24)

وعن أبي بكر، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
 وآله وسلم يقول: كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا
 عقوق الوالدين فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات
 (مستدرک علی الصحیحین: 7345)

والدین کے حقوق و آداب

محترم حضرات! گذشتہ دو مجلسوں سے صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ حسن
 سلوک کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک
 آیت تلاوت کی گئی ہے۔ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے:

وقضی ربک ألا تعبدوا إلا ینا: تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو۔

وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا سلوک کرو، إنا یبلغن عندک الکبر أحدھما أو کلاھما: اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لھما أف ان کو أف تک نہ کہو

ولا تنھما: اور ان کو نہ جھڑکو۔

وقل لھما قولا کریمًا: اور ان کے ساتھ ادب والی بات کیا کرو۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر أف سے بھی کم درجہ کا کوئی گناہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اُس کا ذکر کر کے اُس سے بھی منع فرماتے۔

أف کرنے سے منع فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ یا ایسا سلوک کرنا جس سے اُن کو تکلیف پہنچے یا اُن کی طبیعت پر اثر ہو؛ حتیٰ کہ ان کی طرف سے پیش آنے والی کسی بات یا معاملہ کے جواب میں اس طرح لمبی سانس کھینچنا جس سے اُن کو تکلیف پہنچے؛ یہ سب گناہ ہے۔ اور وہ بھی صغیرہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں: وقل لھما قولا کریمًا: اُن کے ساتھ ادب کی گفتگو کرو۔ ان کے ساتھ جب بات کی جائے تو آواز بھی پست ہونی چاہیے۔ و اخفض لھما جناح الذل: یعنی ان کے ساتھ بالکل عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، گویا ان کے سامنے جھکے جھکے رہو۔

ماں باپ کا ادب و احترام واجب ہے۔

اس آیت کے متعلق علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ادب و احترام اور ان کی راحت رسانی کو واجب قرار دیا ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں ماں باپ کے ادب و احترام کو اسی آیت میں ایک ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ جیسے سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شکرگذاری کے ساتھ ماں باپ کی شکرگذاری کو جوڑا۔: **أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ**: میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ گویا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک آدمی ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا اور ان کا شکر ادا نہیں کرتا اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ: الشُّكْرُ بِاللَّهِ، وَغَفْوُقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْفِرَازُ مِنَ الزَّخْفِ (المعجم الكبير: 1420)

تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں۔ ایک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور تیسرا میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا۔

ماں کی ناراضگی اور زبان پر کلمہ جاری نہ ہونا۔

مسند احمد میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے علقمہ نام کے۔ نماز روزے کے

پابند، تہجد کے پابند، موت کا وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ اُن کی بیوی نے نبی کریم ﷺ پر کہلوایا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے پوچھا کہ اُن کے والدین ہیں؟ کہا: اُن کی ماں ہے اور ناراض ہے۔ تو نبی کریم ﷺ نے بڑھیا پر کہلوایا کہ میں تمہاری ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تم یہاں آتی ہو یا میں تمہارے پاس آؤں؟ بڑھیا نے جواب میں کہلوایا کہ اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو کیوں تکلیف دوں، میں ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ وہ بڑھیا نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضور اکرم ﷺ نے اُس سے پوچھا تو اُس نے بتلایا کہ یہ بیٹا بہت نیک ہے، نماز روزہ کا پابند، تہجد کا پابند، لیکن اپنی بیوی کے مقابلے میں میری ہمیشہ مخالفت کرتا ہے، اس لئے میں ناراض ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تو اس سے راضی ہو جا اور بیٹے کی خطا معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ حضور اکرم ﷺ نے حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ اے بلال! لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور اس کو جلا دو۔ بڑھیا یہ سن کر سہم گئی اور کہنے لگی: کیا میرے بیٹے کو جلا دیا جائے گا؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب بہت ہلکا ہے۔ خدا کی قسم اگر تو ناراض ہے تو اس کی کوئی نماز اور اس کا کوئی صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کو اور تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔

اب حضور اکرم ﷺ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو، ان کی زبان پر کلمہ

جاری ہو یا نہیں؟ چنانچہ لوگ گئے اور آ کر بتلایا کہ اُن کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوئے۔

پھر نبی کریم ﷺ نے ان کے غسل اور کفن کا حکم دیا۔ جنازے میں خود تشریف لے گئے۔ دفن کے بعد آپؐ نے مہاجرین اور انصار کو خطاب کر کے فرمایا کہ جس نے بھی اپنی ماں کی نافرمانی کی تو جب تک کہ وہ توبہ کر کے راضی نہ کر لے اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل قبول نہیں، اور اللہ کی رضامندی ماں کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں ایسی روایت حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی بھی ہے۔ جس میں باپ کی تصریح ہے کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، وسخط الرب فی سخط الوالد، رواہ الترمذی (مشکوٰۃ شریف، کتاب الآداب، باب البر والصلۃ 4927)

ابھی میں نے حضرت ابوبکرؓ کی روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، عن أبي بكرة، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات (متدرک علی الصحیحین: 7345)

اللہ تعالیٰ جس گناہ کو بھی چاہیں، معاف کر دیتے ہیں یا مؤخر کر دیتے ہیں سوائے ماں باپ کی نافرمانی، کہ موت سے پہلے اُس گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دیا کرتے ہیں۔

اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: رَغْمَ أَنْفِهِ ثُمَّ رَغْمَ أَنْفِهِ ثُمَّ رَغْمَ أَنْفِهِ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكَبِيرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (مسلم شریف، کتاب البر والصلۃ: ۲۵۵۱)

اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو۔ لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ کون ہے وہ؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، کسی ایک کو یا دونوں کو؛ اور ان کی خدمت کر کے یا ان کے حقوق ادا کر کے جنت میں داخل نہ ہو گیا۔ ایسا آدمی ذلیل ہو اور رسوا ہو۔

مردے کا منہ اور آواز گدھے جیسی ہوگئی۔

ابن حوشب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک بستی میں گیا۔ جس کے کنارے پر ایک قبرستان تھا۔ عصر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک قبر پھٹی اور ایک آدمی نکلا جس کا منہ گدھے کی طرح تھا۔ تین مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکالی اور اس کے بعد پھر وہ اس قبر میں گیا اور قبر بند ہوگئی۔ پھر میں نے وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو اُون کات رہی تھی۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا جانتے ہو یہ بڑھیا کون ہے؟ میں نے کہا۔ مجھے کیا معلوم؟ کہا: یہ اُسی آدمی کی ماں ہے۔ وہ شراب پیا کرتا تھا اور شام کے وقت شراب کے نشہ میں گھر آتا تھا، اس کی ماں کہا کرتی تھی:

بیٹا! کب تک شراب پیتے رہو گے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتا تھا: ارے تو گدھے کی طرح کب تک بولتی رہے گی؟ ایک دن عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور جس روز سے دفن کیا ہے اُس روز سے یہی برابر ہوتا ہے۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد قبر پھٹتی ہے اس میں سے وہ نکلتا ہے۔ گدھے جیسا منہ ہوتا ہے۔ تین مرتبہ اس طرح بولتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ (الترغیب والترہیب للمندری، باب الترہیب من عقوق الوالدین)

بری موت

ڈاکٹر نور احمد نور کے قصے پہلی مجلس میں کچھ بیان کر چکا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، اُن کی ماں قریب المرگ تھی۔ اس ماں کے ساتھ انہوں نے بڑی بدتمیزی کا معاملہ کیا۔ یہاں تک کہ وہ بیچاری اکیلی مر گئی۔ تین سال کے بعد یہ بیمار ہوئے، دست لگے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ والد صاحب کے دوست تھے، اس لئے اُن کے علاج کے لئے مجھے والد صاحب نے بلایا۔ میں نے ان کو دیکھ کر کوئی غذا تجویز کی کہ یہ غذا استعمال کرائی جائے، تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے: میرے تین بیٹے ہیں۔ اتنے دنوں سے بیمار ہوں، ایک نے بھی آ کر میری خبر نہیں پوچھی۔ اسی حالت میں اکیلے اکیلے اُن کا انتقال ہو گیا۔ صبح کے وقت محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ جسم پر چونٹیاں چپکی ہوئی ہیں، کاٹ رہی ہیں اور اسی حالت میں موت آئی۔

ماں باپ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرنا بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور نبی کریم

ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اُس کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اُن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نوازتے ہیں۔

زمین نے پاؤں پکڑ لیے۔

ایک اور قصہ لکھا ہے کہ میرے ایک دوست ایک گاؤں میں گئے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا قصہ بیان کیا کہ وہاں ایک آدمی کی بیوی اور اس کی ماں میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ بار بار بیوی اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تھی، وہ منا کر لاتا تھا۔ اخیر میں جب وہ چلی گئی تو بیوی نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی، ہاں تم اگر مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ اپنی ماں کو ختم کر دو گے تو میں آؤں گی۔ وہ بھی تنگ آ گیا تھا، ہاں کہہ دیا۔ بیوی کو لے آیا، اور ماں کو ختم کرنے کے لئے اس نے ایک اسکیم بنائی۔ دوسرے روز جب کھیت میں جانے لگا تو اپنی ماں کو بھی ساتھ لے گیا۔ کہا کہ گھاس کاٹنی ہے، اس کا گٹھر میرے سر پر چڑھانے کے کام میں آپ مدد کریں گی۔ یہ کہہ کر ساتھ لے گیا۔ وہاں گھاس کا گٹھر تیار کیا، ماں سے کہا کہ اٹھانے کے لئے آگے آؤ۔ کلبھاڑ پہلے سے تیار رکھا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی ماں کے اوپر کلبھاڑ سے حملہ کرنا چاہا تو ایک دم اس کے پاؤں کو زمین نے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ سے کلبھاڑ اچھوٹ گیا اور اس کی ماں چلا کر بھاگی۔ وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے، چلا رہا ہے اور ماں کو پکار رہا ہے۔ معافی مانگ رہا ہے، مگر اس کی ماں بھاگ چکی تھی۔ بہت دیر کے بعد لوگوں کو اس کی آواز پہنچی۔ جب لوگ آئے، اس

کے قریب پہنچے تو سینے تک زمین کے اندر جا چکا تھا اور لوگوں نے باہر کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن لوگوں کے سامنے زمین کے اندر اسی طرح دھنستے ہوئے دفن ہو گیا۔ کیسی بُری موت آئی!

یہ ماں باپ کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی کا پھل ہے۔ دنیا میں جیسا سلوک کرو گے، ویسا ہی پاؤ گے۔

بہر حال ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بہت اہم چیز ہے۔ آج کل اُس کی طرف سے بہت غفلت برتی جاتی ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی سلسلے میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نافرمانی سے بچائے۔

ایسی خراب موت کسی کی نہیں دیکھی

انہوں نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، میں نے اپنی چالیس سالہ ڈاکٹری میں ایسی خراب موت کسی کی نہیں دیکھی۔ تین روز تک نزع یعنی سکرات کی کیفیت اس پر رہی۔ اس کی کڈنی فیل ہو گئی تھی، چہرہ نیلا پڑ گیا تھا، آنکھیں باہر نکل آئی تھی، گلے میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ آخری دن تو ایسی خطرناک آواز ہو گئی کہ اس وارڈ میں جتنے دوسرے مریض تھے، سب بھاگ گئے۔ ہم نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا اور دور لے گئے۔ آخری دن تو اور زیادہ حالت خراب ہو گئی۔ اس کا باپ آیا تو باپ بھی دیکھ کر کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب! زہر کا انجکشن لگا دو، جس سے اس کو موت آ جائے۔ میں نے اس کے باپ سے

پوچھا کہ اس کی ایسی حالت کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اپنی بیوی کی طرف داری کرتا تھا اور اپنی بیوی کی طرف داری میں اپنی ماں کی پٹائی کرتا تھا۔

بیٹی نے باپ کی پٹائی کی۔

حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم نے قصہ سنایا اور ان کی زبان سے میں نے خود بھی سنا ہے کہ دیوبند کا ایک دکاندار تھا، اُس نے دوسرے ایک دکان دار کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ دیکھو! سامنے یہ بوڑھا جو دکان پر ہے وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا باپ دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ یہ آیا اور اس نے باپ کو پکڑ کر نیچے گرایا، نالی میں ڈالا اور اس کی پٹائی کی، اس کے بعد اس کی شادی ہوئی، اس کا باپ تو انتقال کر گیا تھا۔ اس کے یہاں چار لڑکیاں ہوئیں، لڑکا ایک بھی نہیں۔ میں سوچتا تھا کہ علماء سے میں نے سنا ہے کہ جو آدمی باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو جیسا معاملہ کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی لڑکا تو ہے نہیں، پھر یہ کیسے ہوگا؟ ایک روز ایسا ہوا کہ میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی لڑکی برقعہ پہن کر آئی اور اس نے اپنے باپ کو نیچے گرایا اور نالی میں ڈالا اور بالکل اسی طرح اس کی پٹائی کی جیسی اُس نے اپنے باپ کی کی تھی۔

میں بھی ابا کو اسی طرح لایا تھا۔

حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ نے معرفت الہیہ میں قصہ لکھا ہے اور ابوعلیٰ محسن التنوخی کی کتاب نُشُوَارُ الْمُحَاَصِرَةِ میں بھی میں نے پڑھا کہ کوفہ میں ایک بیٹے

نے باپ کی ٹانگ کورسی سے باندھا، اور کھینچ کر مکان سے باہر دور لے گیا۔ ایک جگہ جب پہنچا تو باپ بیٹے سے کہتا ہے: بیٹا! بس اب اگر اس سے آگے لے جائے گا تو تو ظالم بنے گا۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان! اب تک میں ظالم نہیں تھا؟ تو کہا: نہیں! میں بھی اپنے ابا کو اسی طرح ٹانگ باندھ کر یہاں تک لایا تھا۔ (نشوار المحاضرة: ۲-۲۰۱، بیروت) تو بھائیو! ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی آج بڑھ گئی ہے، اس لیے اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے۔

حقوق سب کے ہیں۔

ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پر ظلم و زیادتی کی جائے۔ حضرت تھانویؒ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے 'تعدیل حقوق الوالدین' اور بیہشتی زیور کے نویں حصہ میں ضمیمہ کے طور پر اس کو شامل کیا ہے۔ اس لیے ماں کی وجہ سے بیوی پر زیادتی بھی نہیں کرنی ہے اور اس کے حقوق بھی ضائع نہیں کرنے ہیں۔ شریعت نے سب کے حقوق رکھے ہیں۔ سب کے ساتھ برابری کا معاملہ ہونا چاہئے۔ ماں باپ کا تو اتنا زیادہ حق ہے جس کی کوئی انتہا نہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا ان کو اُفّ تک نہ کہو، یعنی ایسا لفظ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے وہ بھی نہ کہو؛ تو پھر جھڑکنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بلکہ ماں باپ کی تو مکمل فرماں برداری ضروری ہے۔

باپ اپنے بیٹے کو کس طرح حکم دے؟

اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ باپ اگر بیٹے کو کوئی کام کرنے کے لئے کہنا چاہے

تویوں نہ کہے کہ بیٹا یوں کرو، کیوں کہ کسی جائز کام کے متعلق باپ اگر بیٹے کو یوں کہے کہ بیٹا یوں کرو، تو بیٹے پر وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس پر علماء نے مسئلہ کے طور پر لکھا ہے کہ باپ یوں نہ کہے کہ کرو، یعنی حکم نہ دے؛ بلکہ یوں کہے کہ بیٹا یہ کام ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ تاکہ بیٹے کو یہ معلوم ہو جائے کہ باپ یہ کام کروانا چاہتا ہے۔ اب اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار نہ ہوگا۔ اور اگر یوں کہا کہ کرو، اور پھر بھی اس نے نہیں کیا، تو حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔

ظالم والدین کی بھی اطاعت۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت مفتی شفیق صاحبؒ نے بیہقی کی شعب الایمان کے حوالے سے نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرماں برداری کرتا ہے اُس کے لئے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور جو آدمی اُن کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لئے جہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور ان میں سے اگر ایک موجود اور زندہ ہے اور اس کی اطاعت کرے تو جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور اگر اُس کی نافرمانی کرے تو جہنم کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ جہنم کے دروازے کھلنے کی جو آپ نے وعید سنائی، کیا اگر ماں باپ کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہو تو بھی۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: وإن ظلما و إن ظلما و إن ظلما۔ چاہے ماں باپ کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہو، چاہے ماں باپ کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہو، چاہے ماں باپ کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہو۔ پھر بھی یہ وعید اُس کے لئے ہے۔ (معارف القرآن، ۵: ۴۶۴۔)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی بھی معاملہ ہو، اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اُن کے اس معاملہ کی وجہ سے اطاعت، فرما برداری اور خدمت میں جو ان کا حق ہے اُس سے ہاتھ کھینچ لے اور انتقام لے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لئے اس کا خاص اہتمام کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کے حقوق کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

تو اسی بالحق والصر اور تبلیغ کی محنت

موت کے وقت کہی جانے والی باتوں کو وصیت کہتے ہیں۔
 موت کی گھڑی دلوں پر خاص اثر ڈالنے والی ہوتی ہے، کسی پر
 موت آرہی ہے تو اس مجلس میں جتنے موجود ہوتے ہیں ہر ایک کے دل
 پر خاص کیفیت طاری ہوتی ہے؛ چنانچہ اس وقت مرنے والا جو بات
 کرتا ہے وہ اپنے اندر خاص اثر رکھتی ہے اور مرنے والا بھی بڑی اہمیت
 اور تاکید کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے، اس لیے اس کو وصیت
 سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ورنہ عربی زبان میں وصیت ہر اس بات کو کہتے
 ہیں جو اہمیت کے ساتھ، مؤثر انداز میں کسی کے سامنے پیش کی جائے۔

رانی تالاب مرکز 16-06-2000

عنوانات		
۱۹۶	اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمیں۔	۱
۱۹۶	زمانہ کی قسم، ایک شہادت ہے۔	۲
۱۹۷	زندگی کا سرمایہ۔	۳
۱۹۸	کتاب الرقاق۔	۴
۱۹۹	وقت اور صحت مند جسم کی نعمت۔	۵
۲۰۰	کس طرح گھائے اور خسارے میں ہے؟	۶
۲۰۱	آخرت کی تجارت۔	۷
۲۰۳	سرمایہ حیات کی قیمت کیسے وصول کریں گے؟	۸
۲۰۴	ہو رہی ہے عمر مثل برف کم۔	۹
۲۰۶	وقت کی دنیاوی قیمت بہت حقیر ہے۔	۱۰
۲۰۷	سرمایہ حیات کا اخروی سودا۔	۱۱
۲۰۹	آخرت کے باغ کی شجر کاری۔	۱۲
۲۱۱	نجات یافتہ گروہ۔	۱۳
۲۱۱	تواصی اور وصیت۔	۱۴
۲۱۲	حق اور صبر سے کیا مراد ہے؟	۱۵

۲۱۳	نوع انسانی کے لیے خسارے سے بچنے کا راستہ۔	۱۶
۲۱۵	تبلیغی کام۔	۱۷
۲۱۶	تبلیغی جماعت میں جانے کی نیت۔	۱۸
۲۱۷	اہل علم کا تعاون۔	۱۹
۲۱۸	حضرت جی مولانا یوسف صاحبؒ اور حضرت اقدس فقیہ الامتؒ۔	۲۰
۲۱۹	دین کے تمام شعبوں کو دین سمجھنا۔	۲۱
۲۲۰	کس کی خدمت مقبول ہے؟	۲۲

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و
نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و
من يضلل الله فلا هادي له، و نشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و نشهد
أن سيدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله۔

صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و أصحابہ و بارک و سلم تسليماً كثيراً
كثيراً۔

أما بعد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔

محترم حضرات!

قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔
چھوٹے ہونے کے باوجود اپنے اس مضمون کی وجہ سے جس کی اس میں تعلیم دی گئی
ہے، یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس
طرح کی ایک ہی سورت میں غور و فکر کر لے تو وہ اس کی ہدایت کی لیے کافی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ دو صحابی جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو
یہ سورت پڑھ کر سنائے بغیر دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ (مجمع
اوسط، طبرانی، ۵۲۶۶) گویا اس سورت میں جس درس اور سبق کی طرف متوجہ کیا گیا
ہے، اس کو وہ ہر ملاقات میں تازہ کیا کرتے تھے۔

اس سورت میں باری تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے

زمانہ کی۔ ان الانسان لفی خسر۔ کہ نوع انسانیت خسارے میں ہے۔ إلا الذین آمنوا۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تاکید کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے؛ وہ البتہ خسارے میں نہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمیں:

یہاں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون آگے بیان کیا گیا ہے، اس مضمون کی شہادت کے طور پر زمانہ کی قسم کھائی ہے۔

اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی جو قسمیں قرآن پاک میں ہیں ان کا وہ حال نہیں جو انسان کے کلام میں اس کی قسموں کا ہوتا ہے؛ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں کسی مضمون کے متعلق اور کسی ہدایت کے متعلق قسم کھاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے آپ اس میں غور کریں تو جو بات قسم اٹھا کر آگے بیان کی جا رہی ہے، اس کی صداقت کا پتہ چل جائے گا اور قسم کو گویا اس پر ایک شاہد اور گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔

زمانہ کی قسم، ایک شہادت ہے۔

زمانہ کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ انسان کی پیدائش اور اس کے مختلف حالات کا تعلق زمانہ سے ہے۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی اور یہ انسانی تاریخ جب سے لوگوں کے علم میں آئی اور ترتیب دی گئی، اس وقت سے اگر آپ پوری تاریخ

انسانی کا اور جن مختلف ادوار سے اور زمانوں سے وہ گذری ہے اس کا آپ مطالعہ کریں، اور جائزہ لیں تو آپ کو انسانی تاریخ یہ بتلائے گی کہ اس پوری تاریخ انسانی میں جتنے بھی لوگ گذرے ہیں اور جن کا بھی تعلق نوع انسانی سے رہا ہے وہ سب گھائے میں رہے ہیں، سوائے ان حضرات کے جو ان چار صفتوں سے اور ان چار خوبیوں کے حامل تھے۔ وہ البتہ کامیاب رہے اور ان کے علاوہ باقی سارے انسان خسارے اور گھائے میں رہے۔

یہاں پوری انسانیت کی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گواہ بنا کر پیش کیا ہے کہ اس کے مختلف ادوار پر اگر آپ کی ناقدانہ نظر ہو اور آپ اچھی طرح اس کا مطالعہ کریں تو آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا خود بخود یقین ہو جائے گا اور اس کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو کر آپ کے سامنے آجائے گی۔

زندگی کا سرمایہ

یہاں زمانہ کو خاص طور پر پیش کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو دنیا میں آکر اپنا کام کرنے کے لیے اور اپنی تجارت کے لیے اور اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اس کو سرمایہ دیا گیا، پونجی دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی یہ پونجی اور سرمایہ؛ اس کی زندگی اور عمر کے اوقات ہیں۔

بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا لے کر آتا ہے؟

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جس قدر زندگی مقدر فرمائی ہو اور جتنا قیام اس کے لیے طے شدہ ہوتا ہے وہ اس کا سرمایہ ہے، یعنی زندگی کے اوقات، سال،

مہینے، ہفتے، دن، رات اور گھڑیاں؛ یہی اس کا سرمایہ اور پونجی ہے۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ایک جسم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی آتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے اور اس مقررہ وقت تک اس کو دنیا میں رہنا ہے اور یہی مقررہ وقت اس کی زندگی کہلاتی ہے۔ یہی اس کا سرمایہ ہے اور وہ جو کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے وہ اسی سرمایہ کے ذریعہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد اپنے اسی جسم کو کام پر لگائے گا اور اسی وقت سے فائدہ اٹھائے گا تو وہ بہت کچھ دنیا اور آخرت کا نفع حاصل کر سکتا ہے اور اگر اپنی زندگی کے اس سرمایہ کو اس نے یوں ہی گنوا دیا ضائع کر دیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو اتنا ہی نہیں کہ یہ پونجی اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی؛ بلکہ وہ بہت سارے جرائم اور بہت سارے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لے کر دنیا سے جائے گا اور اس کا عذاب آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یہ زندگی ہی وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کے ذریعہ وہ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے۔

کتاب الرقاق

نبی کریم ﷺ نے خاص طور پر اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان کو زندگی کے اس سرمایہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت کے جو لمحات عطا فرمائے ہیں ان لمحات میں اپنے بدن سے اور اپنے بدن کی صحت اور قوت سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے اس سے غفلت نہ برتے۔

محدثین کے یہاں حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل عنوان 'کتاب الرقاق' کا آتا ہے۔ یعنی نبی کریم ﷺ کے وہ ارشادات جن کو سن کر آدمی کا دل نرم ہو جائے، دنیا کی طرف سے سرد ہو جائے اور آخرت کی طرف رغبت اور میلان اس میں پیدا ہو جائے، گویا دنیا کی محبت کم کرنے والی باتیں اور نبی کریم ﷺ کے ایسے ارشادات کو حضرات محدثین، اپنی کتابوں میں کتاب الرقاق کے عنوان کے ماتحت ذکر فرماتے ہیں۔

کیوں کہ ہماری جو بنیادی بیماری ہے وہ یہی دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے، پس اگر ایسی باتیں پیش کی جائیں جن کے نتیجے میں دنیا کی محبت کم ہو اور آخرت کی رغبت بڑھے، تو یہ حالت انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔

وقت اور صحت مند جسم کی نعمت

چنانچہ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں کتاب الرقاق کو نبی کریم ﷺ کے ان ارشادات سے خاص طور پر شروع کیا جن میں وقت اور جسم کی نعمت کا ذکر ہے۔ اور پہلی ہی روایت یہ ہے کہ: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ۔

اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے معاملہ میں اور ان نعمتوں کی حقیقی قدر و قیمت وصول کرنے کے معاملہ میں لوگ بہت گھٹے میں ہیں، وہ دو نعمتیں کیا ہیں: ایک ہے فرصت اور دوسری ہے تندرستی۔

اس ارشاد میں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ اگر انسانیت کا اور نوع انسانی کا مطالعہ کریں تو دنیا میں عام طور پر لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ اللہ کی ان دو عظیم نعمتوں کا جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس طرح ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے؛ بلکہ اس معاملہ میں گھاٹے، خسارے اور نقصان کا شکار ہیں۔

اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو زندگی کا جو موقع عطا فرمایا ہے اور فرصت کے لمحات کی جس نعمت سے نواز ہے؛ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اس کی قیمت وصول کرنی چاہیے اسی طرح جسمانی تندرستی کی نعمت سے کام لے کر بہت زیادہ اس کی قیمت وصول کرنی چاہیے۔

جو بات قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی: **إن الإنسان لفسى خسو**، میں کہ انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، اسی کی نبی کریم ﷺ نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کون سی چیز میں گھاٹا اٹھا رہا ہے؟ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ جو دو نعمتیں ہیں تندرستی اور فرصت، اس کا جو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی جو قیمت آدمی کو حاصل کرنی چاہیے، اس قیمت کے پانے اور حاصل کرنے کے معاملہ میں آدمی گھاٹے اور خسارے میں ہے۔

کس طرح گھاٹے اور خسارے میں ہے؟

ہر تاجر جانتا ہے کہ اس کے پاس موجود سرمایہ اور مال کی جو ویلیو ہے اور بازار سے جو زیادہ سے زیادہ متوقع قیمت حاصل کی جاسکتی ہے، اس متوقع قیمت سے کم قیمت اگر وہ پاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جتنا اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور جتنی قیمت

اپنے سرمایہ سے وصول کرنی چاہیے تھی؛ وہ قیمت اس نے وصول نہیں کی، اس لیے وہ گھائے میں ہے۔

آپ کپڑے کا ایک تھان لائے ہیں یا آپ کے پاس موجود ہے اور بازار کے ویلویئیشن کے حساب سے یہ کپڑے کا تھان ایک ہزار کی قیمت کا ہے۔ اگر آپ اس کپڑے کے تھان کو فروخت کر کے ایک ہزار سے زیادہ وصول کرتے ہیں اور پاتے ہیں، یعنی ایسا سودا کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہزار یا اس سے زیادہ آتے ہیں تو یوں کہا جائے گا کہ آپ گھائے اور خسارے میں نہیں؛ لیکن اگر آپ اس کپڑے کے تھان کو کسی کے ہاتھ فروخت کر کے اور سودا کر کے جو پیسے وصول کر رہے ہیں وہ ایک ہزار نہیں، بلکہ ایک ہزار سے کم ہے یا ویسے ہی بلا قیمت آپ کے ہاتھ سے وہ کپڑے کا تھان نکل گیا، تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ کا معاملہ اور سودا گھائے اور خسارے کا ہے۔

آخرت کی تجارت

جیسے دنیا کی تجارت ہوتی ہے، اسی طرح آخرت کی تجارت ہے۔ قرآن میں آخرت کے اعمال کو بھی تجارت سے تعبیر کیا گیا: هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ، تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

باری تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ایسی تجارت کی نشان دہی کروں؟ جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دینے والی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے

راستہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعہ مجاہدہ کرو، اس کی قربانی دو، مشقت اٹھاؤ۔ جہاد کرو۔

دیکھئے، قرآن میں اس کو تجارت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سرمایہ عطا فرمایا ہے اگر وہ آخرت کی ان شکلوں میں یعنی ایمان اور عمل صالح میں لگاتا ہے اور اللہ کے راستہ میں محنت کر کے مختلف طریقوں سے اللہ کے کلمہ کی سر بلندی کے لیے اس سرمایہ یعنی اپنی جان اور اپنے مال کو استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے سرمایہ کو ایک نفع بخش تجارت میں لگا کر اس کی قیمت وصول کرتا ہے۔ اسی کو تجارت سے تعبیر فرمایا۔

حدیث میں بھی نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: کل الناس یغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ (مسلم شریف، ۲۲۳، کتاب الطہارۃ، باب فضل الوضوء)

ہر صبح کو جب آدمی نکلتا ہے تو وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اور یا تو وہ اپنے اس سودے میں کامیابی حاصل کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے نجات دلا کر جنت کی نعمت حاصل کرتا ہے یا ایک سودا گھاٹے کا اس طرح کر لیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔

تو قرآن و حدیث میں بھی آخرت کے اعمال کے لیے گھاٹے، نفع اور تجارت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ الفاظ فقط دنیا کی تجارت کے ساتھ مخصوص نہیں۔

گویا نبی کریم ﷺ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ ہمیں خاص طور پر متوجہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، اور زندگی کے جو قیمتی لمحات ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کی جو دوسری نعمت عطا فرما رکھی ہے، تم ان دونوں نعمتوں کی اور اپنے اس سرمایہ کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

سرمایہ حیات کی قیمت کیسے وصول کریں گے؟

پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی کی شکل میں دیا گیا یہ سرمایہ سیال سرمایہ ہے، جامد نہیں۔

آدمی کا ایک سرمایہ وہ ہوتا ہے جسے آدمی اپنی مرضی سے جب چاہے استعمال کرے۔ ابھی استعمال کرنے کا ارادہ نہیں تو محفوظ کر لے۔ مثلاً آپ کے پاس پچاس ہزار روپیے کا سرمایہ موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آج ہی اس کو تجارت میں لگا کر فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو محفوظ طریقہ سے تجوری میں یا کسی کے پاس امانت کے طور پر یا اور کہیں حفاظت سے رکھ دیں، آج نہیں تو کل، اس سال نہیں تو آئندہ سال، آپ اپنے اس سرمایہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایسا سرمایہ ہے جس کو استعمال کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔

دوسری قسم کا سرمایہ وہ ہوتا ہے، جو آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اگر آپ دانش مندی اور عقلمندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ہاتھ سے نکلنے والے اس سرمایہ سے فائدہ اٹھالیں، اور اس کا کوئی ایسا معاوضہ اور ایسا بدل اپنی مٹھی میں کر لیں جس

کو آپ آئندہ بھی محفوظ رکھ سکیں تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جانے والے اس سرمایہ کا کوئی ایسا معاوضہ اور بدل جس کو آپ محفوظ رکھ سکیں؛ آپ حاصل نہیں کرتے، تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ کا یہ سرمایہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور بے کار جا رہا ہے۔

ہو رہی ہے عمر مثل برف کم

ایک بزرگ گذر رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے، اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو، اس برف بیچنے والے کی تجارت سے مجھے پتہ چل گیا کہ زندگی کا حال کیا ہے۔ برف بیچنے والا کھلے میدان میں، دھوپ کی تیزی کی حالت میں برف لے کر بیٹھا ہے تو ظاہر ہے کہ برف پگھل رہی ہوگی۔ اب یہ شخص جتنا جلدی اس کو بیچ کر اس کے بدلے میں پیسے حاصل کر کے جیب میں رکھ لے اتنا کامیاب۔

اور اگر وہ برف کھلی چھوڑ کر کوئی تماشہ دائیں بائیں ہو رہا ہے اس کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، بدلیاں آگئیں اور بارش بھی ہو گئی۔ دوپہر سے اب تک برف مسلسل پگھل رہی تھی، تھوڑی سی برف رہ گئی تھی مگر شام کو بارش جو آگئی، تو اس کی بھی کوئی قیمت دینے والا نہ رہا؛ کیوں کہ لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہی؛ تو اس کا سرمایہ یوں ہی ضائع ہو گیا۔

وہ جتنی مستعدی دکھلا کر، ہوشیاری اور عقلمندی سے کام لے کر جلدی سے جلدی اس کو فروخت کر دیتا تو جو برف پگھل رہی تھی، اس کا معاوضہ ایسی شکل میں حاصل کر سکتا تھا کہ جو پگھلنے والا نہ ہو، یعنی روپیے پیسے بنا لیتا تو یہ نوٹ اور سکے پگھلنے

والے نہیں۔

اسی طرح ہماری زندگی کا یہ سرمایہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے سالوں، مہینوں، دنوں کی شکل میں؛ وہ حقیقت میں ایک بہنے والا سرمایہ ہے۔

ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم

حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوبؒ فرماتے ہیں: کہ ہماری زندگی کے یہ لمحات

پگھل رہے ہیں۔

آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں اور آپ یہ چاہیں کہ ہم اپنی زندگی کے گذرنے

والے اس وقت کو روک لیں اور بند کر دیں کہ آگ نہ بڑھنے پائے یا ہم چاہیں کہ

ابھی ہم سو رہے ہیں، کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، لہذا جتنی دیر ہم سوئیں گے اتنی دیر

ہماری زندگی کے یہ اوقات فریج (Freeze) ہو جائیں، جمع کر کے رکھ دیں، یہ

ہمارے اختیار کی بات نہیں۔ ہم کچھ کریں یا نہ کریں، زندگی تو گذر رہی ہے، اللہ

تعالیٰ کا دیا ہوا زندگی کا یہ سرمایہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اب اگر ہم گذرنے

والے ان اوقات کو ایسی چیزوں میں استعمال کریں، ایسے کام میں لگائیں جس کا

کوئی اچھا معاوضہ ہم کو مل جائے، جس کی ہم اچھی قیمت وصول کر لیں، برف بیچنے

والا برف بیچ کر کے روپے اور سکے حاصل کر کے اپنی جیب اور اپنی تجوری میں

محفوظ کر لیتا ہے اسی طرح ہم اپنی زندگی کے ان اوقات کو، ان گھڑیوں، ساعتوں،

منٹوں اور گھنٹوں کو مفید کاموں میں استعمال کر کے کارآمد بنائیں اور معاوضہ وصول

کر لیں تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی قیمت وصول کر لی۔

وقت کی دنیاوی قیمت بہت حقیر ہے۔

ویسے دنیوی اعتبار سے ہم وقت کی صحیح قیمت وصول کرتے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، دنیوی ساز و سامان کی تجارت کرتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں یا اور جو کچھ کام کرتے ہیں، وہ سب اپنے اوقات کو لگا رہے ہیں اور اپنے وقت کی قیمت وصول کرتے ہیں۔

ایک ملازم ملازمت کر کے اپنے وقت کی قیمت وصول کرتا ہے۔ ایک تاجر تجارت کر کے اپنے وقت کی قیمت وصول کرتا ہے۔ ایک فیکٹری کا مالک فیکٹری کے ذریعہ پیداوار کر کے اپنے اوقات کی اور زندگی کی قیمت وصول کرتا ہے۔ دنیوی اعتبار سے جتنے بھی لوگ محنت کرتے ہیں اور دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ حقیقت میں اپنے اوقات کی قیمت وصول کرتے ہیں؛ لیکن آپ بتلائیے، کوئی زیادہ سے زیادہ کمانے والا، روزانہ کے حساب سے ایک لاکھ کی کمائی بھی کر لیتا ہے تو کتنی کمائی کرے گا آخر؟

روزانہ کا ایک لاکھ کا منافع ہے، تو آپ اس کی زندگی کے تیس یا پچاس سال کے جو مہینہ، دن اور سال ہیں، ان کا حساب لگا کر بتلائیے، وہ کتنا کمائے گا۔ کروڑوں کمائے گا، یا اربوں کے حساب سے کمائے گا؛ لیکن کروڑ ہا کروڑ اور ارب ہا ارب اس نے جو جمع کیے ہیں؛ آخر اس کے ذریعے سے وہ کیا حاصل کر سکتا ہے؟ کتنا حاصل کر سکتا ہے؟

اس کے لیے میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھئے! اس پوری دنیا کے نقشہ

میں آپ ہندوستان کو دیکھ لیجئے، کتنا چھوٹا ہے؟ پوری دنیا کے نقشہ میں ہندوستان کی کیا حیثیت ہے؟ اس ہندوستان میں آپ گجرات، اور گجرات میں پھر سورت شہر دیکھیں۔ کیا یہ زندگی کی کروڑہا اور ارہا کی کمائی سے پورا سورت خرید سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ پوری زندگی کتنا ہی اس نے کمایا ہو؟ آپ خود بتلا سکتے ہیں کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں پورا سورت خرید لوں۔

پورے سورت کو خریدنے کی بات تو بہت بڑی بات ہے۔ اس رانی تالاب کے علاقہ میں چار پانچ محلے اور پانچ چھ گلیاں ہیں۔ ان میں جو مکانات اور جو زمینیں ہیں، ان کی قیمت جس قدر بھی ہو، آج کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کوئی ایسا آدمی آپ بتلا دیں، جس نے سب سے زیادہ کمایا ہو اور اس کے پاس اتنی دولت موجود ہو کہ وہ اس رقم سے ان پانچ چھ گلیوں کو خرید سکے؟

ہم نے اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات سے جو دولت حاصل کی ہے اس دولت کے متعلق ہم اپنے طور پر یہ خوش فہمی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کمایا، مگر ہمارے بہت کچھ کمائے ہوئے کی حیثیت اتنی ہے کہ رانی تالاب کا چھوٹا سا ایریا اور اس کی دو چار گلیاں خریدنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اس لیے یوں کہا جاسکتا ہے کہ واقعہً ہم نے اپنی زندگی کے ان لمحات کو اور اس قیمتی سرمایہ کو گنوا دیا ہے۔

سرمایہ حیات کا اخروی سودا

اس کے بجائے اگر ہم یہی سرمایہ آخرت کے لیے استعمال کرتے تو؟

میں اور آپ یا میں جن لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں وہ سب؛ اہل ایمان ہیں، ہمارا اور آپ کا قرآن پاک پر اور نبی کریم ﷺ کے ارشادات پر ایمان ہے۔ فضائل ذکر میں آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم ﷺ جب معراج میں تشریف لے گئے تو سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے، پھر ان سے کہیے کہ جنت تو چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ، الحمد لله، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر؛ یہ جنت کے درخت ہیں۔

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ہمیں ایک نسخہ بتلایا ہے کہ ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے تو جنت میں ہمارے لیے درخت لگ جائے گا۔

آج کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ وہ بھی ہیں، جو فارمنگ اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ اگر آم کا باغ کوئی تیار کرنا چاہے، جس میں قلمی آم کے پانچ سو درخت ہوں، تو سچ سچ بتائیے اس کے لیے کتنا سرمایہ، کتنے پیسے، کتنی محنت، کتنی توجہ اور وقت درکار ہے؟ اور کتنی مدت کے بعد وہ باغ تیار ہو سکے گا؟ اس کو چاہیے کہ پہلے مناسب زمین خریدے، قلمیں حاصل کرے، کھا د لائے، ملازم کا، پانی کا، حفاظت کا انتظام کرے۔ اور آخر کار بہت کچھ محنت کے بعد بھی یقیناً کچھ معلوم نہیں کب تیار ہوگا؟ خدا نخواستہ یہ منصوبہ اس درمیان میں کسی حادثہ کا شکار ہو گیا یا کوئی آسمانی آفت آگئی تو ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔

یہ تو دنیوی اعتبار سے پانچ سو درخت کے ایک باغ کا حال ہے، گویا ہمارے

لیے اس کو تیار کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ آدمی کو ساری زندگی اس میں کھپا دینی پڑتی ہے۔ اور دنیا کے ان درختوں کا حال ہم اور آپ جانتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ پھلتے بھی ہیں یا نہیں؟ اور پھلنے کے بعد ہمارے بھی کام کے ہیں یا نہیں؟ ہم نے محنت کی مگر ہو سکتا ہے کہ اس کے پھل آنے سے پہلے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ہم اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔

آخرت کے باغ کی شجرکاری

لیکن آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ اس کے لیے نبی کریم ﷺ ہمیں بہت آسان نسخہ بتلاتے ہیں کہ انسان بس سبحان اللہ کہ دے۔ ادھر زبان سے سبحان اللہ کا بول نکلا اور ادھر جنت میں درخت لگ گیا۔ اور اس درخت کا حال کیا ہوگا؟ وہ کتنا قیمتی ہوگا؟ وہ بھی سن لیجئے۔ اس کا حال دنیوی درخت کا سا نہیں ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے دوران آپ ﷺ کچھ آگے بڑھے، کچھ پیچھے ہٹے۔ یعنی کچھ عجیب و غریب حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے دوران پیش آئے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضرات صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آج تو نماز کے دوران آپ پر کچھ ایسی عجیب کیفیتیں طاری ہوئیں کہ اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملی۔

حضور ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو پیش کیا، جہنم کو بھی پیش کیا۔ اور میں نے جنت کا بھی

نظارہ کیا، جہنم کا خطرناک منظر بھی دیکھا۔ جب جنت میرے سامنے لائی گئی تو میں نے چاہا کہ جنت سے انگور کا ایک خوشہ توڑ لوں، اسی لیے میں نے ہاتھ بڑھایا تھا اور اگر میں توڑ لیتا تو تم لوگ قیامت تک اس کو کھاتے رہتے تو بھی وہ ختم نہ ہوتا۔ کیوں ختم نہ ہوتا؟ اس لیے کہ جنت کی نعمت فنا ہونے والی نہیں۔ ایک دانہ توڑا نہیں کہ آٹو میٹک، خونخو دو سرا دانہ وہاں پیدا ہو جاتا۔ پوری امت قیامت تک اگر اس خوشے کو کھاتی تو بھی ختم نہ ہوتا۔

جنت کے ایک خوشے کا یہ حال ہے تو جنت کے ایک درخت کا حال کیا ہوگا؟ ایک منٹ میں ہم ۷۰ مرتبہ سبحان اللہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، گویا ایک منٹ میں جنت کے ۷۰ درخت آسانی سے لگوا سکتے ہیں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو سوچئے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ایک منٹ سے کتنا بڑا فائدہ اٹھایا۔

کیا دنیوی اعتبار سے ہم ایک منٹ کی اتنی قیمت وصول کر سکتے ہیں؟ اب بھی اگر ہم اپنی توجہ اور اپنا دھیان آخرت کی بجائے دنیا میں لگاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو سوچ بتائیے کہ ہمارا یہ سودا گھاٹے اور نقصان کا سودا ہے یا نہیں؟

اسی کو نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کی جتنی قیمت وصول کرنی چاہیے، لوگ اس قدر وصول نہیں کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الإنسان لفی خسرو۔ کہ بنی نوع انسان گھاٹے میں ہے۔

نجات یافتہ گروہ

البتہ اگر کوئی خود کو اس گھاٹے سے، خسارے اور نقصان سے نکالنا چاہتا ہے تو اس کی تدبیر اور طریقہ یہ ہے کہ: **إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات**۔

البتہ جنہوں نے ایمان لاکر اور اعمال صالحہ کا اہتمام کر کے اپنی حالت سدھار لی، اپنی اصلاح کر لی اور اپنا حال ٹھیک کر لیا۔

و تو اصوا بالحق و تو اصوا بالصبر پھر ایک دوسرے کو حق کی تاکید اور وصیت کرتے رہے۔

تو اسی اور وصیت

تو اسی مؤثر انداز میں بڑی تاکید کے ساتھ کسی کو نصیحت کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے موت کے وقت کہی جانے والی باتوں کو وصیت کہتے ہیں۔ ویسے بھی موت کی گھڑی دلوں پر خاص اثر ڈالنے والی ہوتی ہے، کسی پر موت آرہی ہے تو اس مجلس میں جتنے موجود ہوتے ہیں ہر ایک کے دل پر خاص کیفیت طاری ہوتی ہے؛ چنانچہ اس وقت مرنے والا جو بات کرتا ہے وہ اپنے اندر خاص اثر رکھتی ہے اور مرنے والا بھی بڑی اہمیت اور تاکید کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے، اس لیے اس کو وصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ورنہ عربی زبان میں وصیت ہر اس بات کو کہتے ہیں جو اہمیت کے ساتھ، مؤثر انداز میں کسی کے سامنے پیش کی جائے۔

بہر حال باری تعالیٰ فرماتے ہیں، خود ایمان اور اعمال صالحہ کا اہتمام کریں اور

ساتھ ہی ساتھ دوسرے مرحلے میں آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت یعنی تاکید کرتے رہیں۔

حق اور صبر سے کیا مراد ہے؟

مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی تاکید کرنا یہ تواصی بالحق ہے۔ اور تواصی بالبر سے مراد گناہوں سے بچنے کی آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرنا۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ تواصو بالحق میں فقط آپس میں ایک دوسرے کو ایمان کی تاکید اور وصیت کرنا ہے، اور تواصو بالبر میں اعمال صالحہ کا اہتمام اور گناہوں سے بچنے کی ایک دوسرے کو تاکید کرنا۔ گویا اعمال سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں صبر میں آگئیں۔

ویسے بھی مفسرین اور اہل علم نے صبر کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں۔ ان میں ایک قسم یعنی اعمال صالحہ کو انجام دینے میں آدمی کے جسم پر یا آدمی کی جان پر جو مشقت طاری ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو صبر علی الطاعات کہتے ہیں۔

سردی کی راتوں میں اٹھ کر وضو کرنا، پھر نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ اس میں آدمی کو مشقت لاحق ہوتی ہے۔ یا ایک آدمی پر زکاۃ فرض ہے اور وہ اپنے مال سے چالیسواں حصہ نکالے گا یا نفل صدقہ کے طور پر جو مال نکالے گا اس میں آدمی کے دل پر بوجھ پڑتا ہے۔ پیسے نکالنا کوئی آسان کام نہیں، اسی لیے بہت سے لوگ بخل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ طاعت اور عمل صالح انجام دینے کے لیے مشقت اٹھانا ہوا۔ اس مشقت اور تکلیف

برداشت کرنے کو صبر علی الطاعات کہا جاتا ہے۔

گناہوں سے بچنے میں بھی آدمی کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ہمارا نفس کہتا ہے کہ بدنگاہی کرو، نامحرم عورت جا رہی ہے، اس کی طرف دیکھو، فلانے کا مال ہڑپ کر لو، فلانے کا حق ادا نہ کرو۔ اس طرح گناہ کے کام کے لیے نفس اور شیطان آمادہ کرتے ہیں۔ نفس اور شیطان کے اس وسوسے اور ورغلانے سے بچا کر اپنے آپ کو گناہوں کے کام سے محفوظ رکھنے میں آدمی جو مشقت اٹھاتا ہے اس کو صبر عن المعاصی کہا جاتا ہے۔ یہ دنوں معنی صبر میں آجاتے ہیں۔

اسی لیے بعض مفسرین نے کہا کہ ایمان کی ترغیب دینا، تاکید کرنا، اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا اور دعوت دینا تو اسی بالحق میں شامل ہے۔ اور اعمال صالحہ کا اہتمام، نیز اس کو کرنے کی تاکید، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام، نیز اس سلسلے میں جو کچھ بھی آپس میں ایک دوسرے کو تاکید اور نصیحت کی جائے وہ تو اسی بالصر میں داخل ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات یعنی ایمان کی تاکید کرتے رہیں، اس کی ترغیب دیتے رہیں، اسی طرح صبر یعنی نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتے رہیں تو وہ لوگ البتہ گھاٹے سے محفوظ رہیں گے۔

نوع انسانی کے لیے خسارے سے بچنے کا راستہ

یہاں دو کام ضروری قرار دیے گئے۔ ایک یہ کہ آدمی خود ایمان اور اعمال

صالحہ کا اہتمام کر کے اپنی اصلاح کرے اور دوسروں کو اعمال صالحہ اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کر کے ان کی تکمیل اور اصلاح کی بھی کوشش کرے، تب وہ گھاٹے سے نکلا ہوا سمجھا جائے گا۔

گو یا بنی نوع انسان کو گھاٹے سے بچنے کا جو نسخہ قرآن پاک نے بتایا وہ یہ ہے کہ لوگ خود بھی اپنی اصلاح کا اہتمام کریں اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کریں۔ خود بھی اپنے آپ کو کامل اور مکمل بنانے کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں اور تاکید کریں۔ یہ دو چیزیں اگر آئیں گی تو البتہ گارنٹی دی جاسکتی ہے کہ وہ آدمی گھاٹے اور خسارے میں نہیں۔ معلوم ہوا کہ فقط اپنی اصلاح کر لینا کافی نہیں؛ بلکہ علی حسب المراتب جن جن لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہو، اس کے لئے اپنے آپ کو مشغول کرنا بھی نجات کے لیے اور اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لئے ضروری ہے۔

بہر حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں مختصر انداز میں نفع بخش اور کامیاب زندگی کس طرح گذاری جاسکتی ہے اس کے لیے چار چیزوں کی تعلیم دی ہے، (۱) خود ایمان کا اہتمام کرے۔ (۲) اعمال صالحتہ پر پابندی کرے۔ (۳) آپس میں اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی ایمان کی دعوت دیتا رہے (۴) اور اعمال صالحہ کے اہتمام اور گناہوں سے بچنے کی بھی آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتا رہے۔

ان چار چیزوں کا اہتمام ہوگا تو آدمی اپنے آپ کو اس گھاٹے سے جس کی قرآن نے خبر دی ہے، یقیناً بچا سکتا ہے۔ اور اگر ان چار چیزوں کا اہتمام نہیں کیا تو

قرآن میں باری تعالیٰ نے جو بات قسمیہ طور پر فرمائی ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، یعنی: إن الإنسان لفی خسر، میں داخل ہو سکتا ہے۔

آپس میں تواصی کا یہ سلسلہ آدمی کو جاری رکھنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے موجودہ تبلیغی کام کی بنیاد بھی اسی تواصی پر ہے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہم کو ان چاروں چیزوں پر عمل کی توفیق میسر آ جاتی ہے۔

تبلیغی کام

حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحبؒ نے اسی کا ایک طریقہ بتلایا ہے۔ دیکھو! بہت سی مرتبہ آدمی نیک اعمال کی پابندی کرنا چاہتا ہے۔ نیک اور صالح بننا چاہتا ہے۔ اس کی تمنا ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اپنے ماحول میں رہتے ہوئے بہت سارے اسباب بھی اختیار کرتا ہے مگر اس کے باوجود جب تک وہ اپنے ماحول میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت سے نیک اعمال کا پابند نہیں بنا سکتا، بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ جس ماحول میں رہ کر وہ اپنے آپ کو ایسا نہیں بنا سکتا، اس ماحول سے اپنے کو نکال کر ماحول کی رکاوٹوں سے خود کو دور کر کے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے۔

ہمارے مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ فرمایا کرتے تھے: کسی آدمی کو آسانی کے ساتھ نمازوں کا پابند بننا ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے تو اپنے ماحول سے نکل کر ایک مدت جماعت کے ساتھ لگا دے۔

نمازوں کا اہتمام کرنے میں یا اعمالِ صالحہ کی پابندی اختیار کرنے میں اپنے ماحول میں اگر رکاوٹیں پیش آتی ہوں، یا گناہوں سے بچنے میں کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو پاتا تو وہ اس ماحول میں آجائے، اس میں نیک لوگوں کی صحبت اور رفاقت ہوتی ہے، ان کی طرف سے رہ نمائی ہوتی ہے، آپس میں سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ گویا یہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ ہے، اس میں آجائے اور کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص واقعہً دیانت داری سے، سچے دل سے اپنی اصلاح کا خواہش مند ہو تو بہت آسانی سے اس کو یہ چیز میسر آسکتی ہے؛ ورنہ گھر پر رہتے ہوئے یہ چیز مشکل سے حاصل ہوتی ہے اور اس میں رکاوٹیں پیش آتی ہی ہیں۔ بہر حال یہ بہت آسان طریقہ ہے، جس کا نافع ہونا، اور مفید اور کارآمد ہونا، اب ہر ایک کے سامنے برسوں کے تجربہ سے آچکا ہے۔

تبلیغی جماعت میں جانے کی نیت

ہمارے حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جب جماعت میں نکلے تو اس کی نیت یہ ہو کہ: میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں خود صحیح طریقہ سے دین پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ ایسا جذبہ اور خیال لے کر نہ جائے کہ میں تو کامل اور مکمل ہوں، اور دوسروں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں؛ بلکہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی حالت کو درست کرنے کی نیت لے کر جائے۔

یہ سوچے کہ میں اور میرے جیسے دوسرے بھائی، سب مل کر آپس میں مذاکرہ کریں گے، اپنی کمزوریوں کا احتساب کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے اور اس

کے بعد ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے مل جل کر محنت کریں گے۔ اعمال صالحہ پر پابندی کرنے کی جو مختلف تدبیریں تجربے سے نفع بخش ثابت ہو چکی ہیں، اسے اختیار کریں گے۔

یہ سلسلہ بڑا مفید اور کارآمد ہے، ہم اگر اس کو اخلاص کے ساتھ اپنائیں تو انشاء اللہ دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ لگیں اور ہماری نیت یہی ہو کہ ہم اپنی حالت کو درست کر رہے ہیں، کسی پر تنقید یا کسی کی تحقیر ہماری نگاہ اور ہمارے دل میں نہ ہو، یہ خطرناک چیز ہے۔ ہم دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس بار بار شکایت آتی ہیں، پہلے اتنی کثرت سے شکایتیں نہیں آتی تھیں۔

اہل علم کا تعاون

ہمارا اور ہمارے اکابر کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے جو مختلف سلسلے ہیں اس میں ایک سلسلہ یہ بھی ہے اور یہ کام بھی گویا ان سلسلوں کا ایک حصہ ہے، لہذا اس کام کے سلسلے میں جتنے اشکالات کیے جاتے ہیں، ہم دارالافتاء کے ذریعہ آپ کی طرف سے اس کا دفاع اور ڈیفنس کرتے ہیں۔ کوئی یوں نہ سمجھے کہ یہ لوگ ہمارا کوئی تعاون نہیں کرتے، ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتے، ہم علمی طور پر جتنا دفاع کرتے ہیں، اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں؛ اگر یہ دفاع نہ ہو تو تبلیغ کے خلاف ایسی ایسی چیزیں شائع ہوتیں کہ کام کرنے والوں کو کوئی دنیا میں زندہ نہ رہنے دیتا۔ علمی طور پر اہل علم، مفتیان کرام اور علماء کرام اس کام پر ہونے والے

اعتراضات کا علمی انداز میں جائزہ لے کر اس کا دفاع کرتے ہیں، ہمارے اکابر بھی یہ خدمت کرتے تھے اور اسی کے نتیجے میں کام کو تقویت ہوئی اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔

حضرت جی مولانا یوسف صاحب[ؒ] اور حضرت فقیہ الامت[ؒ]

لطیفہ کے طور پر ایک قصہ سناتا ہوں۔

پہلی بات یہ کہ یہ قصہ ہمارے حضرت مفتی صاحب[ؒ] کی زبان سے میں نے خود سنا ہے۔ حضرت مفتی صاحب[ؒ] نے حضرت مولانا الیاس صاحب[ؒ] کی خدمت میں ایک زمانہ گزارا ہے اور حضرت کے ساتھ بہت سے مقامات پر، خاص طور پر میوات کے علاقہ میں، دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جانا بھی ہوتا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب[ؒ] بھی حضرت مفتی صاحب[ؒ] کی جانب بڑی توجہ فرماتے تھے۔ اس زمانہ میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب[ؒ] پڑھ کر فارغ ہو کر آئے ہوئے تھے، اور ان کی توجہ اس تبلیغ کے کام طرف زیادہ نہ تھی، ان کی طبیعت پر علمی مشغلہ ایسا غالب تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب[ؒ] کی بہت کوشش کے باوجود اس کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے۔

حضرت مولانا الیاس صاحب[ؒ] کی طبیعت پر اس کا بڑا بوجھ تھا، حضرت چاہتے تھے کہ وہ کام کی طرف متوجہ ہوں۔ حضرت مفتی صاحب[ؒ] فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جی نے مامور کیا کہ تم ان پر محنت کرو؛ چنانچہ حضرت مفتی صاحب[ؒ] نے ان پر کوشش کر کے ان کو اس طرف متوجہ کیا، ایک مرتبہ جو ادھر متوجہ ہو گئے تو بعد کا حال

ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا کارنامے انجام دیے۔

حضرت مفتی صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلکتہ میں اجتماع تھا، وہاں سے حضرت مولانا یوسف صاحبؒ اپنے قافلہ کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے۔ اس زمانہ میں حضرت مفتی صاحبؒ کانپور میں تھے۔

جیسا کہ لوگوں کا معمول ہے، اکابر کا قافلہ جب گذرتا ہے تو لوگ دعا اور ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کانپور ٹرین پر ملنے ہم سب بھی گئے۔ کانپور اسٹیشن پر جب ٹرین آئی تو ٹرین رکتے ہی سب نے چاہا کہ حضرت جی سے ملاقات کریں، مگر حضرت نے اعلان کر دیا کہ ابھی کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، مجھے مفتی صاحب سے کچھ مسئلے پوچھنے ہیں۔ یوں فرما کر سب کو ہٹایا اور حضرت مفتی صاحبؒ کو لے کر الگ بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ کتنے دنوں سے میں چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جاتی تو ان چیزوں کا تصفیہ ہو جاتا اور مسئلے پوچھ لیتا۔ اس گفتگو سے فارغ ہوئے تو ٹرین اٹھنے میں ایک دو منٹ باقی رہ گئے تھے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا یوسف صاحبؒ نے مسئلے پوچھ لیے تو فرمایا کہ: اچھا، آپ کب نکلتے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ میں بھی نکلوں گا تو یہ مسئلے آپ کو کون بتائے گا؟ اس پر حضرت جیؒ مسکرا دیے۔

دین کے تمام شعبوں کو دین سمجھنا

بہر حال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ دین کے تمام شعبوں میں اور کام کرنے والوں

میں آپس میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ یہ تو دنیا کی خصوصیت ہے کہ اس کے طلبگروں اور عاشقوں میں آپسی رقابت اور مقابلہ آرائی ہوتی ہے، دینی امور میں تو ہر ایک دوسرے کا معین و مددگار ہوتا ہے۔

دیکھئے! ہم آخری امت ہیں، ہمارے نبی، نبی کریم ﷺ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں، اسی پر عمل کرنے میں ہماری نجات ہے، اس کے باوجود ہم میں ہر ایک پر لازم کیا گیا کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے پیغمبر آئے، سب پر ہم ایمان لائیں۔

اسی طریقے سے دین کے مختلف شعبوں کو دین سمجھنا، ان کو درست سمجھنا ضروری ہے۔

حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، نے لاجپور کے اجتماع کے موقع پر آخری مجلس میں جو تقریر فرمائی تھی وہ مجھے خوب یاد ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، اسی کو سمجھاتے ہوئے حضرت نے فرمایا تھا کہ دین کے یہ تمام شعبے اہمیت کے حامل ہیں، ہر شعبے والے مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کے تعاون سے ان کاموں میں لگے اور کسی کی تحقیر یا تنقیص دل میں نہ رکھے تو انشاء اللہ بڑی کامیابی ہوگی۔

کس کی خدمت مقبول ہے؟

کس کی خدمت اللہ کے یہاں قبول ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی گارنٹی

نہیں دے سکتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا عمل نجات کا سبب بن جاتا ہے اور بڑی بڑی علمی و عملی خدمات ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ ایسی عظیم خدمات والے بڑے بڑے اہل علم اور اکابر کے حالات میں آتا ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو جواب میں فرمایا کہ فلاں معمولی عمل کی وجہ سے اللہ کے یہاں نجات ہو گئی۔

بہر حال عمومی پیمانہ پر ایک تجربے کی بنیاد پر پورے عالم میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں جس قدر برکت رکھی ہے اور اس کی وجہ سے عمومی اصلاح کا جو ماحول بنا ہوا ہے، ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم بھی اس سے علیحدہ نہ رہیں، اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگیاں سنواریں۔

اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید ترقی دے اور کام کرنے والوں کو بھی اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور جو کچھ فروگذاشتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔

خصوصیاتِ نبوی اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک

ہمارے اپنے ذاتی بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے قابو سے باہر ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ ان مسائل کو حل نہیں کرتے، اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ اس کی بڑی آسان تدبیر ہے۔ ہمارے بھائیوں کے بھی اسی طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، ہم خود تو اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں، البتہ ہمارے بھائیوں کے اس طرح کے الجھے ہوئے مسائل میں سے بہت سے مسائل کو حل کرنے کی ہم میں طاقت ہے۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: تم اس کا کام کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارا کام کر دے گا۔

کتنا آسان طریقہ ہے۔

گنبد والی مسجد، 14-3-2008

عنوانات		
۲۲۵	خصوصیات نبوی	۱
۲۲۶	اول: رعب اور ہیبت	۲
۲۲۶	کسری شاہِ فارس پرویز کے نام آپ ﷺ کا خط	۳
۲۲۷	مکتوب نبوی کا مضمون	۴
۲۲۸	کسری پرویز کا غرور	۵
۲۲۹	کسری کے پہلوان دربار نبوی میں	۶
۲۲۹	داڑھی منڈے چہرے سے نبی کریم ﷺ کی نفرت	۷
۲۳۰	کسری پرویز کا قتل اور نبوی پیشین گوئی کا تحقق	۸
۲۳۲	دوم: ساری زمین مسجد	۹
۲۳۳	سوم: مال غنیمت کا حلال ہونا	۱۰
۲۳۳	چہارم: شفاعت کبریٰ	۱۱
۲۳۶	پنجم: بعثت عامہ	۱۲
۲۳۶	دوا اور خصوصیات، جوامع الکلم اور ختم نبوت	۱۳
۲۳۷	پریشانی میں مومن کی مدد	۱۴
۲۳۷	مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت	۱۵
۲۳۸	کرو مہربانی تم اہل زمین پر	۱۶
۲۳۹	اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ ناقابل بیان محبت	۱۷

۱۸	دنیا کی ایک فیصد محبت اور آخرت کی ننانوے فیصد محبت	۲۴۰
۱۹	لله أرحم بعباده من أم الأفراس بفراخها	۲۴۱
۲۰	انسان کی مادی و روحانی ضرورتوں کا انتظام	۲۴۱
۲۱	حواس کے ذریعہ مرضی مولیٰ کو معلوم کرنا ممکن نہیں	۲۴۳
۲۲	اللہ کہاں ہوتے ہیں؟	۲۴۴
۲۳	لوگوں کو اللہ سے جوڑنا بڑائی کی کام ہے۔	۲۴۶
۲۴	دعوت و تبلیغ کا سلسلہ	۲۴۶
۲۵	جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر مغفرت۔	۲۴۷
۲۶	ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے پر اجر ہے۔	۲۴۸
۲۷	مکھی کی پیاس بجھانا مغفرت کا سبب بن گیا۔	۲۴۹
۲۸	تنگ دست اور مصیبت زدہ کو راحت پہنچانا۔	۲۵۰
۲۹	مطل الغنی ظلم۔	۲۵۱
۳۰	مسلمان کی عیب جوئی اور عیب پوشی	۲۵۱
۳۱	مسلمان کی مدد	۲۵۱
۳۲	مسلمان کی دینی خیر خواہی	۲۵۳
۳۳	بیش قیمت دولت سے بھی زیادہ قیمتی ثواب	۲۵۴
۳۴	پانچ کاموں کی پانچ مہلتیں	۲۵۶

صفات عطا فرمائی تھیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی تھیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت جابرؓ کی روایت ہے۔ (بخاری، الصلاة، ابواب استقبال القبلة: ۴۲۲)۔ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي - اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو وہ چیزیں عطا نہیں کی گئیں۔

اول: رعب اور ہیبت

پہلی خصوصیت کے متعلق آپ ﷺ فرماتے ہیں: نصرت بالرعب مسيرة شهر۔ اللہ تعالیٰ نے رعب اور ہیبت کے ذریعہ میری مدد فرمائی ایک مہینہ کی مسافت اور دوری تک۔ یعنی اتنی دور تک نبی کریم ﷺ کی ہیبت اور آپ ﷺ کا رعب اپنا اثر دکھلاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے دشمن بھی آپ کے سامنے آ کر تھر تھر کا پتے تھے، زیر ہو جاتے تھے۔

کسری شاہِ فارس پرویز کے نام آپ ﷺ کا خط

روایتوں میں واقعہ مذکور ہے کہ جس وقت نبی کریم ﷺ نے شاہِ فارس کسری کے نام دعوتِ اسلام کا خط بھیجا اس زمانہ میں جو کسری تھا، اس کا نام پرویز تھا۔ پرویز ابن ہرمزان نوشیروان۔ کسری فارس کے بادشاہ کا لقب ہے، اصل اس کا نام پرویز تھا۔ نوشیروان اپنے عدل و انصاف میں بڑا مشہور بادشاہ گذرا ہے،

اس کا یہ پوتا تھا۔

جس زمانہ میں نبی کریم ﷺ نے دنیا کے حکمرانوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے اس وقت فارس کے تخت پر یہی حکمران تھا۔ نبی کریم ﷺ نے جب اس کے نام اسلام کی دعوت کا خط بھیجنا چاہا تو سابقین اولین یعنی شروع میں ایمان لانے والے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمیؓ کے ذریعہ آپ نے وہ خط اس کے پاس بھیجا۔

اس زمانہ کے دستور کے مطابق بڑے بادشاہوں کو براہ راست خطوط حوالے نہیں کیے جاتے تھے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمیؓ نے نبی کریم ﷺ کا یہ مبارک خط منذر بن ساوی کے حوالہ کیا، جو بحرین کے حاکم تھے، اور بحرین اور یمن کا علاقہ اس زمانہ میں فارس کے ماتحت تھا۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کا یہ خط کسری کے پاس پہنچایا۔

مکتوب نبوی کا مضمون

اس خط میں نبی کریم ﷺ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور خط میں تحریر فرمایا تھا کہ:

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله الى عظيم فارس۔ یہ خط اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا ہی مہربان اور رحمت والا ہے، یہ خط اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد رسول ﷺ کی طرف سے فارس کے حاکم کے نام ہے۔ خط میں اس کے علاوہ زیادہ لمبے چوڑے القاب اور آداب نہیں لکھے

گئے تھے۔

اس کے بعد سلام تھا، سلام علی من اتبع الهدی، جو لوگ ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے سلامتی ہو اور اخیر میں لکھا: اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔

فإن آیت فعلیک اثم المجوس اگر تم نے اسلام لانے سے انکار کیا اور تمہارے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے تمہاری رعایا جو مجوسی ہیں وہ بھی اسلام قبول نہیں کرے گی تو ان کا سارا گناہ اور وبال تیرے اوپر پڑے گا۔

کسری پرویز کا غرور

یہ بڑا مغرور تھا، جب نبی کریم ﷺ کا یہ مبارک خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میری رعیت کا آدمی ہو کر مجھ کو برابر کا خطاب کرتا ہے۔ بڑے غصے کا اظہار کیا اور نبی کریم ﷺ کے مبارک خط کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کو جب پتہ چلا کہ آپ کے نامہ مبارک کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا یہ معاملہ کیا گیا ہے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: أن یمزقوا کل ممزق (بخاری: ۴۱۶۲)۔ ان کے بھی اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نبی کریم ﷺ کی یہ بددعا ظاہر ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے جو معاملہ ہوا وہ میں بتلانا چاہتا ہوں، اس نے غصے کے اظہار کے ساتھ خط مبارک کو تو ٹکڑے کر دیا، ساتھ ہی یمن کے حاکم باذان کے پاس۔ جو اس زمانہ میں اسی کے ماتحت تھے۔ پیغام بھیجا کہ دو پہلوان اور بہادر آدمیوں کو مدینہ بھیجا جائے، جو ان کو

یعنی آپ ﷺ گرفتار کر کے میرے پاس لائے۔ چنانچہ باذان نے دو پہلوان اور بہادر آدمیوں کو خط لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس بھیجا۔

کسری کے پہلوان دربار نبوی میں

روایتوں میں ہے کہ جس وقت وہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور نبی کریم ﷺ کے چہرہ انور پر ان کی نظر پڑی تو ایسے مرعوب ہوئے کہ پہلوان ہونے کے باوجود تھر تھر کانپنے لگے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کو تسکین دی اور پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خط لے کر بھیجا گیا ہے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ان دونوں کو بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے سامنے جب یہ خط پڑھا گیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کل اس کا جواب دوں گا۔

داڑھی منڈے چہرے سے نبی کریم ﷺ کی نفرت

اس روایت کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ ان کی ڈاڑھیاں منڈی ہوئی تھی اور موچھیں بڑھی ہوئی تھیں، ان کی ہیئت کو دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا، تم نے اپنا چہرہ ایسا کیوں بنایا ہے؟ ڈاڑھیاں مونڈ رکھی ہیں، موچھیں بڑھا رکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے یعنی کسری نے ہم کو یہی حکم دیا ہے، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ موچھوں کو کتروں اور ڈاڑھی کو بڑھاؤں۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی اس ہیئت کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کر کے نبی کریم ﷺ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، حالاں کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔

ہمارے اکابر اس واقعہ کو بیان کر کے لکھا کرتے ہیں کہ ایک مؤمن جو نبی کریم ﷺ پر ایمان رکھتا ہو بھلا وہ اپنی شکل و صورت نبی کریم ﷺ کی شکل و صورت سے الگ ایسی بنائے کہ اس پر نبی کریم ﷺ نے ناگواری کا اظہار فرمایا ہو، کیسے درست ہو سکتا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا رسالہ ہے، ڈاڑھی کا وجوب، حضرت اس میں اس واقعہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ جو لوگ ڈاڑھیاں منڈاتے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے اور سوال کریں گے: من ربک؟ وما دینک؟ وما تقول بهذا الرجل؟ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور نبی کریم ﷺ کی اشارہ کر کے پوچھیں گے کہ ان کے متعلق یعنی نبی کریم ﷺ کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اس وقت قبر میں اگر نبی کریم ﷺ نے چہرہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ جن کی شفاعت پر ہم بھروسہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں وہ اگر سفارش کرنے سے انکار کر دیں تو؟

کسری پرویز کا قتل اور نبوی پیشین گوئی کا تحقق

بہر حال دوسرے دن جب وہ لوگ آئے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کروا دیا۔ انہوں نے یہ سنا تو تاریخ نوٹ کر لی، جمادی الاولیٰ کی دسویں تاریخ، سن سات ہجری، اور منگل کی رات تھی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہی جواب ہے، جاؤ۔ یہ لوگ جب اس جواب کو لے کر یمن کے حاکم باذان کے پاس پہنچے ہیں تو باذان نے کہا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو یہ

شخص واقعتاً سچے نبی ہیں، چنانچہ جب اس نے تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ پرویز کے بیٹے شیروہ نے ہی اپنے باپ کو اس روز قتل کیا تھا۔

پرویز کی ایک بیوی شیرین نام کی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی۔ پرویز کا بیٹا شیروہ اپنے باپ کی اس بیوی پر عاشق ہو گیا تھا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے باپ کو ختم کرنے کی تدبیریں کرتا تھا، اسی کوشش میں اس نے اپنے باپ کو نظر بند کر دیا تھا۔ پرویز کو بھی جب یقین ہو گیا کہ اب یہ مجھے قتل ہی کرے گا تو نظر بندی کے زمانہ میں ہی اس نے بیٹے کو ختم کرنے کی تدبیر کر لی۔ وہ اس طرح کہ اس کا یہ بیٹا عورتوں کا بڑا دلدادہ تھا اور قوت باہ یعنی مردانگی میں اضافہ پیدا کرنے والی دواؤں کو بہت زیادہ استعمال کرتا تھا۔ پرویز نے اپنی الماری کی دواؤں میں سے زہر ہلاہل کی شیشی پر لیبل لگا دیا: 'قوت باہ کی شاندار دوا'۔ پھر جب شیروہ نے اس کو قتل کر دیا اور وہ تخت حکومت پر آیا تو اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اپنے سارے بھائیوں کو قتل کر دیا تاکہ کل اٹھ کر کوئی حکومت کا دعوے دار نہ ہو۔

اس کے بعد وہ ایک دن اپنے باپ کے کمرے میں گیا، الماری کھولی اور اس میں یہ شیشی دیکھی تو اس نے یہ سمجھ کر کہ یہ مقوی باہ شاندار دوا ہے، استعمال کر لی۔ نتیجتاً اس کی موت ہو گئی۔ اب حال یہ ہے کہ اس وقت اس شاہی خاندان میں کوئی ایک مرد بھی ایسا نہ تھا جس کو تخت حکومت پر بٹھایا جاسکے۔ البتہ اسی شیروہ کی ایک بیٹی تھی، بوران نام کی۔ اہل فارس نے شاہی خاندان سے ہٹ کر کسی دوسرے مرد کو تخت پر بٹھانا مناسب نہیں سمجھا تو اس کی بیٹی ہی کو حاکم بنا دیا۔ جب نبی کریم ﷺ کو پتہ چلا کہ اہل فارس نے ایک عورت کو اپنا حاکم بنایا ہے تو حضور ﷺ نے فرمایا

کہ: لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ اَمَرَهُمْ امْرَاَةٌ۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا حکمران کسی عورت کو بنائے۔

بعد میں تو حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں یہ سارا علاقہ مسلمانوں کے پاس آ گیا اور فارس کی حکومت بالکل ختم ہو گئی۔ آپ ﷺ نے باذان کو جواب میں یہ بھی کہلوایا تھا کہ تم اپنے رب سے کہو کہ میری حکومت وہاں تک جائے گی جہاں تک تمہاری حکومت ہے۔

بہر حال! میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتیازی خصوصیات عطا فرمائی تھیں ان میں ایک رعب اور ہیبت تھی۔

دوم: ساری زمین مسجد

دوسری خصوصیت حضرت جابرؓ کی اسی روایت میں ہے کہ: جعلت لی الارض مسجدا و طهورا فایمارجل من امتی ادرکتہ الصلاة فلیصل۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے زمین کو پاکی کا ذریعہ اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا، پہلی امتوں میں یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے جگہیں مقرر تھیں، جیسے کہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ چنانچہ ان کے لئے ضروری تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے اور عبادت کے لیے جو مکانات بنائے جاتے تھے، اسی میں نماز پڑھ سکتے تھے، اس کے علاوہ عام جگہوں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو نبی کریم ﷺ کے صدقے میں یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ۔ ایسے تو مسجد ہی میں نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ مسجد نہیں ہے تو کہیں بھی آدمی

نماز پڑھ سکتا ہے، اسی خصوصیت میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا۔ پانی نہیں تو آدمی تیمم کر کے پاکی حاصل کر لے اور نماز کا وقت آجائے تو نماز پڑھ لے، نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔

سوم: مالِ غنیمت کا حلال ہونا

تیسری بات: نبی کریم ﷺ نے فرمائی کہ: **أَحَلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي** ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالِ غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ جہاد کا سلسلہ اگلی امتوں میں بھی تھا؛ لیکن دشمن کے مقابلہ میں کامیابی ہونے کے بعد جو مال و جائیداد غنیمت کے طور پر ہاتھ میں آئے اس کو استعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی؛ بلکہ سارے مالِ غنیمت کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آ کر کے اس کو کھالیا کرتی تھی اور یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ ان کا یہ جہاد اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے۔ اگلی امتوں میں سے کسی امت کے لیے بھی مالِ غنیمت حلال نہیں تھا۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے اس کو حلال قرار دیا۔

چہارم: شفاعتِ کبریٰ۔

چوتھی خصوصیت جو آپ نے بتلائی وہ یہ ہے کہ: **اعطيت الشفاعة اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی۔**

جب دوسرا صورت پھونکا جائے گا اور تمام خلقت کو، اولین و آخرین کو دوبارہ پیدا

کر کے میدانِ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائیں گے تو یہ سب میدانِ حشر میں جمع ہوں گے، سورج سوائیزے پر ہوگا، اور زمین تانبے کی طرح تپتی ہوئی ہوگی، اس وقت لوگوں کی بے چینی اور اضطراری کیفیت ناقابل برداشت ہوگی۔ کیوں کہ حساب کتاب کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا، خاموشی طاری ہے، اور کسی میں ہمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے، جب اسی حالت پر ایک بڑا طویل زمانہ گزر جائے گا اور لوگ خوب پریشان ہوں گے تو آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھائی کسی سے درخواست کی جائے کہ باری تعالیٰ کے حضور میں عرض کرے کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو، جو بھی فیصلہ ہو اس پار یا اس پار؛ یہ انتظار کی گھڑیاں اور یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔

چنانچہ سب لوگ مل کر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ تو سارے انسانوں کے جدا مجدد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے براہِ راست اپنے دستِ قدرت سے آپ کو پیدا کیا، آپ کے سامنے تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، آج اس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر کے حساب کتاب کا سلسلہ شروع کروائیے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام انکار کریں گے کہ میں نہیں کر سکتا؛ البتہ وہ حوالہ دیں گے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا۔

لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کریں گے اور حوالہ دیں گے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا۔

لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مگر وہ بھی انکار کریں گے، اور حوالہ دیں گے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا۔

حضرت موسیٰ بھی انکار کریں گے، اور حوالہ دیں گے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا۔

لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے وہ بھی معذرت کریں گے اور آخر میں وہ حوالہ دیں گے نبی کریم ﷺ کا۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ مجھے بھی وہ کلمات اس وقت مستحضر نہیں، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ ان کلمات کو میرے اوپر القاء فرمائیں گے۔

نبی کریم ﷺ دیر تک سجدے میں رہیں گے، پھر باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اس وقت نبی کریم ﷺ عرض کریں گے کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ چنانچہ آپ کی درخواست پر یہ سلسلہ شروع ہوگا، اسی کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی ایسی سفارش جس کا فائدہ تمام لوگوں کو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر اخیر تک کے تمام لوگوں کو پہنچے گا اور اولین و آخرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس سے راحت محسوس کریں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو قرآن پاک میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محموداً والی آیت میں وعدہ فرمایا ہے۔

پنجم: بعثتِ عامہ

اور آگے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ فبعثت الی الناس عامۃ، کہ اگلے جتنے نبی بھی گذرے ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ صرف اپنی قوم کی طرف اللہ کا پیغام لے کر اور نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔

دو اور خصوصیات، جو امع الکلم اور ختم نبوت

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں دو چیزوں کا مزید اضافہ ہے، وأعطیت جو امع الکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے جامع کلمات دیے گئے، اسی کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک ﷺ کو وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ مختصر جملے فرماتے تھے؛ لیکن اس میں بہت سارے معانی چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ الفاظ کم اور معانی بہت زیادہ ہوں ایسے کلمات کو جامع کلمات کہتے ہیں۔ یہ حضور اکرم ﷺ کا امتیازی وصف تھا۔

اور ایک مزید خصوصیت حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں یہ بھی مروی ہے کہ ختم بی النبیون، میرے ذریعہ نبیوں کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے کو کمال و تمام پر پہنچانے والے ہیں، اور آپ کے بعد نبوت والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم ﷺ کی امت کے ذریعہ لیں گے۔

پریشانی میں مومن کی مدد

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی جو روایت میں نے پیش کی ہے، اس میں نبی کریم ﷺ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ جامع کلمات سے تعبیر کی جاتی ہیں، اور اس میں پہلی بات جو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے:

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة۔

جو آدمی کسی مسلمان کے لیے دنیا کی ایک تکلیف کو، معمولی تکلیف کو ہی سہی، دور کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آخرت کی بہت بڑی تکلیف کو اور پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ گویا دنیا میں کسی مؤمن کی معمولی تکلیف دور کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخرت کی بڑی پریشانی اس سے دور کی جائے گی۔

مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہی تو مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہماری بنائی چیز ہم کو بڑی اچھی لگتی ہے، چاہے دنیا پسند کرے یا نہ کرے، ہمارے دل میں تو لگی رہتی ہے، کوئی اس کے متعلق ایک لفظ بھی بولے تو ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چوں کہ

اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اس لیے اپنی مخلوق کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی شفقت اور مہربانی ہے۔

چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عیالہ (شعب الایمان، بیہقی: ۴۵۶۹)

مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا پر یوار ہے، دیکھو، یہاں نبی کریم ﷺ مخلوق کو اللہ کے کنبے سے تعبیر فرماتے ہیں، ایک آدمی کو اپنے کنبے کے ساتھ اور اپنے پر یوار کے ساتھ کیسا محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہی ہیں۔

حدیث شریف میں ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا گیا۔ اس میں کوئی تفریق نہیں، کوئی بھی ہو؛ چاہے وہ مؤمن ہو یا کافر ہو، اور اسی طریقے سے انسان ہو یا کوئی جانور ہو، سب ہی کو پر یوار سے تعبیر کیا گیا۔ اور پھر نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عیالہ۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کی نگاہوں میں وہ ہے جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہو۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں اور بہت راضی ہوتے ہیں۔

کر و مہربانی تم اہل زمین پر۔

اسی لیے ایک اور روایت میں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالیٰ، ارحموا من فی الارض یرحمکم من

فی السماء (ترمذی : ۱۸۴۳)۔ کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق کے اوپر مہربانی اور شفقت کرنے والے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت، مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔
 کرو مہربانی تم اہل زمین پر۔۔۔ خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر
 کسی نے اس شعر میں حدیث کے اُن الفاظ کا ترجمہ یوں کیا ہے۔
 خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑی شفقت ہے، اسی لیے کسی مخلوق کے ساتھ جب کوئی آدمی بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے انعام سے نوازتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ ناقابل بیان محبت

اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ کیسا محبت کا تعلق ہے۔!

اور اس میں بھی انسانوں کے ساتھ تو ناقابل بیان محبت ہے۔

بخاری شریف میں کتاب الادب کی روایت ہے، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ، کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، اس عورت کا کوئی دودھ پیتا بچہ تھا، جو اس وقت اس کے پاس نہیں تھا اور اس وقت اس عورت کی چھاتیوں میں دودھ جوش مار رہا تھا۔ جو عورت دودھ پلانے والی ہوتی ہے، اس کے دودھ پلانے کے زمانے میں جب اس کی چھاتیوں میں دودھ جمع ہو جاتا ہے تو عورت بے چین ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ بچے کو دودھ نہ پلا دے اس کو سکون و چین حاصل نہیں ہوتا۔ یہ عورت بھی چھاتیوں

میں دودھ جمع ہونے کی وجہ سے بے قرار تھی اور چکر کاٹ رہی تھی۔ اتنے میں اس کو اپنا بچہ نظر آیا تو جلدی سے لے کر اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ ہرگز اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔

اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: **لِلَّهِ أَرْحَمُ بَعَادَهُ مِنْ هَذِهِ بَوْلِدِهَا** یہ عورت اپنے بچے کے ساتھ جیسی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس سے زیادہ مہربان ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔

دنیا کی ایک فیصد محبت اور آخرت کی ننانوے فیصد محبت

حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کتاب الادب کی روایت ہے کہ: اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے ننانوے حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسی کا اثر ہے کہ ماں اپنے بچے سے، جانور، انسان، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور سلوک کرتی ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثال سے سمجھاتے ہیں کہ گھوڑی کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا پیرا اونچا رکھتی ہے کہ کہیں بچہ اس کی وجہ سے کچل نہ جائے، رات بھر ایک پیرا اونچا رکھ کر کھڑی رہے گی کہ بچہ اس کے پیروں تلے کچل نہ جائے۔ (بخاری، کتاب الادب، ۵۶۵۴)

ایک جانور میں محبت کا جو یہ اثر آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی صفت کا اثر ہے، اور دنیا میں ایک حصے کا یہ اثر ہے تو جب قیامت کے روز باقی حصوں کا ظہور ہوگا تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی اسی رحمت کا نتیجہ ہوگا کہ اس وقت کافر بھی امید رکھیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ رحمت کا معاملہ ہو جائے گا۔

لله أرحم بعباده من أم الأفرارخ بفراخها

ایک اور روایت ہے، حضرت عامرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ایک چادر اوڑھے ہوئے آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر بھی چادر لپیٹ رکھی تھی، جب وہ نبی کریم ﷺ کے خدمت میں حاضر ہوا تو آکر اس نے عرض کیا کہ

اے اللہ کے رسول! میں درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے گذر رہا تھا۔ مجھے اس کے اندر سے پرندے کے بچوں کے بولنے کی آواز آئی، میں اندر گیا تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ان بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی چادر اس پر ڈال دی، جب میں درختوں کے اس جھنڈ سے باہر آیا تو پرندوں کی ماں میرے سر پر چکر کاٹنے لگی، اور منڈلانے لگی۔ اس منظر کو دیکھ کر میں نے وہ چادر جو بچوں کے اوپر ڈھانپ رکھی تھی وہ ہٹا دی، بچے ابھی اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ خود اڑ سکیں، اس لیے وہ تو اڑ نہ سکے؛ مگر جب چادر ہٹائی تو وہ ماں آکر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی اور چپک گئی۔ میں اس کو اٹھا رہا ہوں اور نکال رہا ہوں، مگر وہ جانے کا نام نہیں لیتی تھی، بالآخر میں نے اس پر بھی کپڑا ڈال دیا اور یہ سب میرے پاس ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، نیچے رکھو، انہوں نے کپڑا ہٹایا اور بچوں کو نیچے

رکھا تو وہ ماں بھی ان کے ساتھ تھی۔ دیکھئے! ماں تو اڑ سکتی تھی؛ لیکن اپنے بچوں کی وجہ سے وہ اپنی جان کو جو کھوں میں ڈالے ہوئے نہیں اڑ رہی ہے۔

اس منظر کو دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے حضرات صحابہؓ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: أتعجبون لرحم أم الأفراخ بفراخها، فوالذی بعثنی بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها۔ (مشکوٰۃ شریف: ۲۳۷۷)

بچوں کی ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ مہربانی، شفقت اور محبت کا جو تعلق ہے اس پر تم کو تعجب ہوتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے دین حق لے کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے زیادہ محبت اور تعلق ہے، جتنا اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔

انسان کی مادی و روحانی ضرورتوں کا انتظام

اللہ تعالیٰ نے اسی محبت کی وجہ سے پوری انسانیت، بلکہ پوری کائنات کی تمام ضرورتوں کا اس دنیا میں انتظام کر دیا، مادی بھی اور روحانی بھی۔ دنیا میں اگر ہماری تمام مادی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں، کھانے پینے، رہنے، وغیرہ کی، وہیں ہماری روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا سلسلہ جاری فرمایا، کہ وہ آ کر اللہ کے بندوں کو بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، کیوں پیدا کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو ہم نے اپنی نعمتوں سے بھر دیا ہے، و سخر لکم ما فی السموت و ما فی الأرض و أسبغ علیکم نعمه

ظاہرہ و باطنہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں، وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، اور اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر بارش کی طرح برسادی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے کائنات میں حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا جو سلسلہ جاری کیا ہے وہ بھی اسی محبت کی وجہ سے ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے بچھڑے ہوئے نہ رہیں، اللہ کے نبی آکر ان کو بتلائیں کہ وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح قائم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعہ نہ بتلاتے تو انسانیت کو اس کا پتہ نہ چلتا۔

حواس کے ذریعہ مرضی مولیٰ کو معلوم کرنا ممکن نہیں

آدمی کی اپنی عقل اور اپنے حواس یعنی وہ ظاہری اعضاء، جن سے ہم مختلف معلومات حاصل کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، ہاتھوں سے چھو کر، زبان سے چکھ کر، ان سارے اعضاء میں سے کسی میں صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور نامرضی کو معلوم کر سکیں۔ آدمی کی عقل میں بھی وہ صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور نامرضی کو جان سکے۔

اللہ کی مرضی اور نامرضی تو بہت بڑی بات ہے، ایک اپنے جیسے انسان کی مرضی بھی نہیں جان سکتا۔ ایک آدمی سامنے بیٹھا ہے، کیا میں اور آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا آدمی مجھ سے کیا چاہتا ہے، کس چیز سے خوش ہے، کس چیز سے ناراض ہے۔ جب ایک آدمی اپنے جیسے انسان کی مرضی اور نامرضی کو اس

کے بتلائے بغیر نہیں جان سکتا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور نامرضی کا پتہ اس کے بتلائے بغیر کیسے چلے گا؟ اسی لیے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سلسلے کو جاری کیا گیا۔

گو یا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ہی حضرات انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری فرمایا اور اخیر میں نبی کریم ﷺ کو انہی حضرات انبیاء کا سردار بنا کر آپ کی ذات اقدس پر نبوت مکمل فرمائی تو پھر اس سلسلہ کو قیامت تک آپ کی امت کے ذریعہ جاری رکھا۔

اللہ کہاں ہوتے ہیں؟

حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف (۴۶۶۷) میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کھڑا کر کے سوال کریں گے۔

دیکھو، انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کیسا تعلق ہے، کیسی محبت ہے؟

پوچھیں گے کہ اے ابن آدم، اے انسان! میں بیمار ہوا، مگر تو نے میری خبر گیری نہیں کی اور میری عیادت اور تیمارداری نہیں کی، اس کے جواب میں انسان عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ! آپ تو رب العالمین ہیں، بھلا آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں اور میں کیسے آپ کی تیمارداری کر سکتا ہوں؟ باری تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے: تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی خبر نہیں لی، تجھے معلوم نہیں اگر تم اس کی خبر لیتے اور اس کی عیادت کرتے، تیمارداری کرتے

تو مجھ کو وہاں پر پاتے۔

آپ اندازہ لگائیں، بندے پر آنے والی بیماری کو اللہ تعالیٰ منسوب کر رہے ہیں، کس کی طرف، اپنی طرف۔

اللہ کی شان تو بہت اونچی ہے، اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، لیکن بندوں سے اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس انداز میں سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ اس کو بیان کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟

آگے اسی روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے، اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، اس کے جواب میں وہ عرض کرے گا: باری تعالیٰ! آپ تو رب العالمین ہیں، بھلا میں آپ کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ باری تعالیٰ فرمائیں گے: تجھے معلوم نہیں، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا؛ لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، تجھے معلوم نہیں اگر تو اس کو کھانا دیتا تو اس کا اجر اور ثواب یہاں پاتا۔

دیکھو! بندے کی بھوک کو اور بندے کی کھانے کی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف جوڑ رہے ہیں، حالاں کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔

اسی حدیث میں آگے ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، انسان وہی جواب عرض کرے گا، باری تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہیں، بھلا میں آپ کو کیسے پانی پلا سکتا ہوں؟ آپ تو کہاں

پیاسے ہو سکتے ہیں، تو باری تعالیٰ فرمائیں گے، میرے فلا نے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تم نے اسکو پانی نہیں دیا اگر دیتے تو اس کا اجر اور ثواب یہاں پاتے۔

لوگوں کو اللہ سے جوڑنا بڑا نیکی کا کام ہے۔

ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، کہ جب کسی بیمار کی خبر لینے پر اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پر اور کسی پیاسے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتے ہیں اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس انداز میں اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے تو اللہ کے جو بندے اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور اپنی جہالت کے سبب جانتے بھی نہیں کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے تو جو حضرات اللہ کے ان بندوں کے پاس جا جا کر کے ان کو اللہ کے حق سے آگاہ کریں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں، ان کو دعوت دے کر اللہ کے گھر میں لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کریں اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوں گے؟

دعوت و تبلیغ کا سلسلہ۔

دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں یہی تو ہوتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر سوچیں تو پھر اس کام کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی انسان کی جتنی بھی حاجتیں ہوں، مادی ہوں یا جسمانی ہوں اس میں روحانی حاجت سب سے مقدم ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرنا، اس کے لیے

آبادہ کرنا، اس کے دل میں اس کے واسطے رغبت پیدا کر کے تیار کرنا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا، یہ سب وہ کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ایسے راضی ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں۔

جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر مغفرت۔

مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے میں تو اللہ کا معاملہ اس قدر مہربانی کا ہے کہ جانوروں کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی سفر میں کہیں جا رہا تھا، دوران سفر وہ جنگل سے گذر رہا تھا اور اس کو پیاس لگی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کنواں ہے۔ اس زمانہ میں کنویں کچے ہوا کرتے تھے، اور کنوں میں اندر اترنے کے لیے خانے بنے ہوئے ہوتے تھے، جن میں ہاتھ پاؤں ڈال کر نیچے اترنا ہوتا تھا۔ وہاں ڈول نہیں تھی، اس لیے وہ آدمی اپنی پیاس بجھانے کے لیے خانوں میں ہاتھ پاؤں ڈال کر نیچے اتر اور اپنی پیاس بجھائی۔ اوپر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کنویں کے پاس پڑی ہوئی گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور بے چین ہے۔ اس نے کتے کی یہ کیفیت دیکھ کر محسوس کیا کہ پیاس کی جو شدت اور تکلیف میں نے محسوس کی تھی یہ جانور بھی اسی سے دوچار ہے۔ یہ سوچ کر اس کو کتے پر رحم آیا، مگر اس کے پاس ڈول سی تو تھی نہیں اور کوئی برتن بھی نہیں تھا۔ آخر اس نے یہ تدبیر کی کہ چمڑے کے جو موزے پہن رکھے تھے وہ اتارے اور اندر دوبارہ اسی

طرح اتر، موزوں کو پانی سے بھر کر اپنے دانتوں سے پکڑا، چوں کہ ہاتھوں کو تو خانوں میں ڈال کر اوپر چڑھنا تھا اس لیے ہاتھوں سے موزہ نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس طرح پانی بھرے ہوئے موزے اوپر لا کر اس پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس کی پیاس بجھائی۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: شکر اللہ سعیدہ اللہ نے اس کی یہ سعی اور کوشش قبول کر لی اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔

ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے پر اجر ہے۔

یہ واقعہ سن کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک کتے جیسا جانور، جس کو لوگ دھتکار تے ہیں، قریب آجائے تو ہم اور آپ بھی اس کو بھگا دیتے ہیں، ایسے جانور کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا اور مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہؓ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا:

یا رسول اللہ! أَلْنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرٌ؟ اے اللہ کے رسول! کیا ہمارے لیے جانوروں میں بھی اجر و ثواب ہے؟ یعنی جانوروں کیساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس پر ثواب ملے گا؟ جیسے کہ کتے کو پانی پلایا تو وہ شخص جنت میں چلا گیا؟

نبی کریم ﷺ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، فی کل ذات کبد رطبة أجز۔ ہر تر جگر والے یعنی ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔

مکھی کی پیاس بجھانا مغفرت کا سبب بن گیا

اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو آدمی فائدہ پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتے ہیں۔

کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور مختلف طریقوں سے وہ دین کی خدمت انجام دیتے تھے، پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ تھا، وعظ و تذکیر کا بھی تھا، دعوت و تبلیغ کا بھی تھا، تصنیف و تالیف کا بھی تھا، مختلف طریقوں سے وہ دین کی خدمت انجام دیتے تھے اور بڑا اونچا مقام تھا۔ ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ دوسرے سب اعمال تو ایک طرف رہ گئے، مگر ایک مکھی کی وجہ سے اللہ نے مغفرت فرمادی۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو بتایا کہ میں ایک مرتبہ حدیث شریف لکھ رہا تھا، قلم کو روشنائی کے دوات سے نکال کر لکھنے کے لیے کاغذ پر رکھنا چاہتا تھا، اتنے میں ایک مکھی آئی، قلم کی نیب پر بیٹھ گئی اور روشنائی پینے لگی، اپنی پیاس بجھانے لگی۔ میں نے اپنے لکھنے کا عمل روک دیا، سوچا اس کو پی لینے دوں۔ جب وہ اپنی پیاس بجھا کر اڑ گئی تو اس کے بعد میں نے اپنے لکھنے کا عمل شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر میری مغفرت فرمادی۔

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی قدر ہے۔ اس لیے جو شخص کسی مومن کی دنیا کی کوئی معمولی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی تکلیف اس سے دور فرمائیں گے۔

اس میں ہر نوع کی تکلیف شامل ہے، مادی اور مالی بھی شامل ہے، روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے۔

جو روایت میں نے پیش کی تھی، اس میں اسی طرح کی چیزوں کی نبی کریم ﷺ نے تاکید فرمائی ہیں۔

تنگ دست اور مصیبت زدہ کو راحت پہنچانا

چنانچہ آگے آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: **مَنْ يَسِّرْ عَلَيَّ مُعْسِرٍ يَسِّرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ**۔

جو شخص کسی تنگ دست آدمی پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائیں گے۔

ایک آدمی تنگ دست ہے اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، جیسے کہ کسی نے اپنی ضرورت کے واسطے آپ سے کوئی قرض لیا اور اپنے آئندہ کے حالات کے مطابق وعدہ بھی کیا۔ اس کا بیٹا کہیں کما رہا ہے، یا کسی نے اس کو وعدہ کیا ہے کہ آئندہ مہینے میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا، لیکن اس وقت اُس کو ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس آیا اور یہ کہہ کر کہ آئندہ مہینے کی دس تاریخ کو میرے پاس ۵۰۰ روپیے آنے والے ہیں، مگر مجھے ابھی ضرورت ہے، مجھے دوسو روپیے قرض دے دو، اور آپ نے دے دیے۔ اب آئندہ مہینے کی دس تاریخ آئی تو اس کو جس نے وعدہ کیا تھا اس نے نہیں دیے، پیسے نہیں آئے۔ اس کی طرف سے آپ کا قرضہ ادا کرنے کا وعدہ اسی پر تھا، اب وہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو نبی کریم ﷺ

فرماتے ہیں: آپ پٹھانی او گھرانی (وصولی) مت کرو، بلکہ ذرا مہلت دو۔

مطل الغنی ظلم۔

ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو ادا کر سکتا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے باوجود ادا نہیں کرتا، اس کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے: **مطل الغنی ظلم**، کہ جو آدمی ادا کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود دیر کرتا ہے تاخیر کرتا ہے، وعدے کے مطابق ادا نہیں کرتا تو یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے، اس کے ساتھ آپ سختی کا معاملہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؛ لیکن جو آدمی اسباب نہ ہونے کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتا تو ایسے شخص کو مہلت دینی چاہیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اسی کا حکم دیا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر آپ معاف کر دیں تو بہت اچھا۔

مسلمان کی عیب جوئی اور عیب پوشی

تیسری بات نبی کریم ﷺ نے فرمائی: **من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنيا و الآخرة۔** جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اس کے عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا عیب چھپائیں گے۔

یہ بھی بہت اہم چیز ہے، خاص کر اس زمانے میں ہمارا دیندار طبقہ بھی اس مصیبت میں گرفتار ہے، ہم اور آپ اپنے آپس پاس اور اپنے ملنے والے بہت سے لوگوں کے متعلق اپنے دلوں میں ناروا جذبات لیے پھرتے ہیں اور ذرا موقع ملا تو کوئی کسی کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ بعض تو باقاعدہ دوسروں کے عیوب معلوم

کرنے کے درپے ہوتے ہیں، حالاں کہ اس پر حدیث پاک میں بڑی وعید آئی ہے، نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، اگر وہ گھر کے اندر بھی کوئی جرم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا اور رسوا کرے گا۔ اس کے لیے تو بڑی سخت وعید ہے ہی۔

لیکن اگر ہم نے کسی کے عیب کو تلاش نہیں کیا، ہمارے اختیار کے بغیر اور ہماری طرف سے کوئی کوشش نہ ہونے کے باوجود ہمارے سامنے اس کی کوئی بات آگئی تو شریعت یہ کہتی ہے آپ اس کی پردہ پوشی کریں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا: بتاؤ تمہارا بھائی سویا ہوا ہے، اور ہوا کے ذریعہ اس کا کپڑا اڑ جائے اور اس کے ستر کا کچھ حصہ کھل جائے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈھانپ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں تم تو اس کو اور زیادہ کھول دو گے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! بھلا ایسا کون کرے گا؟ کہا تم ہی تو کرتے ہو؟ تمہارے بھائی کی کوئی بات تمہارے سامنے آتی ہے تو تم ساری دنیا میں اس کو پھیلاتے ہو۔ یہ اس کو برہنہ کرنا اور ننگا کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

مسلمان کی مدد۔

آگے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہوا کرتے ہیں، جب تک بندہ اپنے بھائی

کی مدد میں ہوتا ہے۔ گویا آپ اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کی مشکلات کو حل کرنے میں لگ جائیں۔ ہمارے اپنے ذاتی بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے قابو سے باہر ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ ان مسائل کو حل نہیں کر پاتے، اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ اس کی بڑی آسان تدبیر ہے۔ تمہارے بھائیوں کے بھی اسی طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، تم خود تو اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں، البتہ تمہارے بھائیوں کے اس طرح کے الجھے ہوئے مسائل میں سے بہت سے مسائل کو حل کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ تو نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: تم اس کا کام کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارا کام کر دے گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔

مسلمان کی دینی خیر خواہی۔

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی جو تاکید فرمائی ہے اسی کا اولین اور عظیم شعبہ یہ ہے کہ ہم دین کی نسبت سے اپنے بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ خیر خواہی کریں۔ اپنی اصلاح، اپنی فکر اور اپنے آپ کو دین سکھانے کے ساتھ اپنے جو بھائی دین سے بے خبر ہیں اور دینی احکام سے ناواقف ہیں، اللہ تعالیٰ سے کٹے ہوئے اور اللہ سے دور ہیں، اپنے ماحول میں جن کو علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، کسی نے ان کو آگاہ نہیں کیا، اللہ کے ایسے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے، تو یہ بھی ان کے ساتھ بہت بڑی شفقت اور مہربانی ہے۔

اللہ سے کٹے ہوئے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے، ان میں دین کی طلب نہیں ہے تو بھی ان کے پاس جا جا کر ان کو سمجھا کر ان کو آمادہ کر کے، ان کو ترغیب دے کر ان میں بھی دین کی طلب پیدا کی جائے۔ اس کے نتیجہ میں وہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں تو اس پر جو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہوگی، اس کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔

بیش قیمت دولت سے بھی زیادہ قیمتی ثواب۔

غزوہ خیبر کے موقع پر ایک قلعہ کئی روز سے فتح نہیں ہو رہا تھا، رات کو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کل صبح میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ رات کو تمام صحابہؓ اسی کے متعلق چرمی گویاں کرتے رہے کہ دیکھیں صبح کس کے نام کا قرع نکلتا ہے؟ اور یہ سعادت کس کے مقدر میں آتی ہے؟ چنانچہ صبح کو دیکھا گیا کہ سب بڑے بڑے صحابہ حضور ﷺ کی آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں اور چکر مار رہے ہیں کہ کہیں ہم نظر آجائیں اور ہمیں بلا لیا جائے۔ حضرت عمرؓ جیسا آدمی کہتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں امارت اور سرداری کی خواہش نہیں کی، سوائے اس دن کے۔ اس لیے کہ اس دن جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جانے والا تھا، اس کے متعلق حضور ﷺ پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں؛ گویا اس سرداری اور جھنڈا ملنے پر یہ انعام ملنے والا تھا۔

مگر حضور ﷺ کو جس سے کام لینا تھا وہی صحابی وہاں نہیں تھے، اس لیے آپ

ﷺ نے پوچھا: علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، اس لیے اپنی قیام گاہ پر ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: بلاؤ انہیں، چنانچہ بلائے گئے۔ چوں کہ ان کی آنکھوں میں درد تھا اس لیے نبی کریم ﷺ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا تو یہ درد ختم ہو گیا اور ایسا ختم ہوا کہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ پھر زندگی بھر کبھی آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر نبی کریم ﷺ نے ان کو جھنڈا دے کر فرمایا:

جاؤ اور قلعہ فتح کرو۔

حضرت علیؓ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! جا کر ان سے لڑوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ پہلے ان کو ایمان و اسلام کی دعوت دو۔ اس وقت آپ ﷺ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ، لَآئِ يَهْدِي اللَّهُ بَنِيَّ رَجُلًا خَيْرًا لِّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اے علی! آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اگر ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو اس کا ثواب تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

اس زمانہ میں سرخ اونٹ بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری وجہ سے اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

ضرورت ہے آج کی اس دنیا میں ان چیزوں پر محنت کی جائے اور ہم اپنی صلاحیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے صحت، مال اور عمر اور فراغت کی جو نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو ایسے کاموں میں استعمال کریں، یہی اس کا صحیح استعمال ہے۔

پانچ کاموں کی پانچ مہلتیں۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: اغتنم خمساً قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔

(۱) شبابک قبل هرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔

جوانی رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے جوانوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، بڑی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کھیل کود میں ضائع نہ کر دو، ادھر ادھر نفس پرستی میں، خواہشات میں، غلط چیزوں میں برباد نہ کرو، بلکہ اللہ کے لیے استعمال کرو۔

صحتک قبل سقمک: اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے۔

غنائک قبل فقرک، مالداری کو فقیری سے پہلے۔

فراغک قبل شغلك، فرصت کو مشغولی سے پہلے۔

کبھی ایسی مشغولی کاروبار میں آجاتی ہے کہ آدمی چاہتا بھی ہے کہ کچھ وقت نکالے، مگر وقت نہیں نکال سکتا۔ آج کل (تعطیلات، Vacation) کے اوقات فراغت کے ہیں، ہمارے امیر صاحب آج کل خاص محنت کر رہے ہیں، اب آگے مئی جون کے مہینے آرہے ہیں، پھر بارش کا زمانہ آئے گا، یہ فرصت کا زمانہ ہے، اس لیے چار مہینے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ ان فرصت کے اوقات کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔

حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے۔

ایک سبحان اللہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے ادا کروادے، تو یہ ہمارے لیے سارے جہاں کی دولت سے بڑھ کر ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

بہر حال! اس سلسلے میں جو توجہ دلائی جا رہی ہے اس کو سن کر اس پر بھی لبیک کہیں، اس میں مسلمان بھائیوں کی دینی اور روحانی ضرورت کو پورا کرنے کا بھی ثواب ہے، ہدایت کا ذریعہ بننے کا بھی ثواب ہے اور اپنی جوانی، مال، اوقات، تندرستی اور زندگی کی نعمتوں کا شکریہ بھی ہے۔

مصارف میں اخلاص نیت اور احتساب

کمالِ ایمان کی علامت ہے۔

ہمارے یہاں عام طور پر اپنے رشتے داروں کے ساتھ جتنے بھی معاملے کیے جاتے ہیں وہ رسم و رواج میں کھوجاتے ہیں۔ حالاں کہ صلہ رحمی کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ رشتے داروں کے حقوق کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور اس پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے؛ لیکن ہم نے اپنے آپ کو رسم و رواج کا پابند بنا کر ان ساری بھلائیوں کو اسی خانے میں ڈال دیا۔ اللہ کے لیے کیے جانے والے اعمال رسم و رواج کے تابع کر دیے۔

عنوانات		
۲۶۲	کمال ایمان کی چار علامات -	۱
۲۶۳	انسان اپنے جسم کا مالک نہیں -	۲
۲۶۵	جسم اللہ تعالیٰ کی مشین ہے -	۳
۲۶۵	حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداءؓ کا قصہ	۴
۲۶۵	إن لنفسك عليك حقا،	۵
۲۶۸	تصحیح نیت سے دنیا بھی دین بن جاتی ہے -	۶
۲۶۸	حضرت عمرو بن عاص اور عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ کا قصہ	۷
۲۷۰	ہمارا حال صحابہ سے برعکس ہے -	۸
۲۷۱	اصل چیز اخلاص نیت ہے -	۹
۲۷۲	حضرت سعدؓ کو نبی کریم ﷺ کی نصیحت	۱۰
۲۷۳	نیت میں تبدیلی کیسے آئے گی؟	۱۱
۲۷۴	ابو مسعود انصاریؓ اور مقدم بن معدی کرب کی روایت	۱۲
۲۷۵	زیادہ اجر و ثواب والا خرچ	۱۳
۲۷۶	نقطہ نظر کو بدلنے کی ضرورت	۱۴
۲۷۶	یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر	۱۵
۲۷۷	نیند اور نماز دونوں برابر	۱۶

۲۷۹	رسم ورواج میں نہ دینا، اللہ کے لیے ہے۔	۱۷
۲۸۰	صلہ رحمی رسم ورواج کے خانے میں۔	۱۸
۲۸۰	چراغ کے تیل میں اسراف	۱۹
۲۸۲	قصہ اُفک۔	۲۰
۲۸۳	نہ دینے کی قسم کے بعد دینے کی قسم	۲۱
۲۸۶	مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ	۲۲
۲۸۶	رسم ورواج کی پابندی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔	۲۳

کمال ایمان کی چار علامات

حضور اکرم ﷺ نے کمال ایمان کی چار علامتیں اور نشانیاں اس حدیث میں ذکر فرمائی ہیں۔

ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جو کچھ مال خرچ کرے وہ اللہ ہی کے لیے کرے۔ عام طور پر ہم جو خرچ کرتے ہیں ان میں ایک تو صدقے اور خیرات کے طور پر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر نیت صحیح ہے، شہرت اور دکھلاوا مقصود نہیں اور ریا و نمود مطلوب نہیں ہے تو سب لوگ عام طور پر صدقہ اور خیرات میں اللہ ہی کے خاطر خرچ کرتے ہیں؛ لیکن آدمی کبھی اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اپنے کھانے کے لیے، اپنے پہننے اور ڈھنے کے لیے اور اپنی ضرورتوں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کے لیے اور بیوی کے لیے خرچ کرتا ہے، ان کے کھانے، پہننے، اور ڈھنے اور ان کی ضرورتوں کے لیے نیز اپنی اولاد کے کھانے، پینے، ان کے پہننے، اور ڈھنے اور ضرورتوں کے لیے جو خرچ کرتا ہے اور دیتا ہے، اس میں اللہ کے واسطے دینا اور خرچ کرنا کیسے ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

لیکن اگر کوئی آدمی نبی کریم ﷺ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایتوں سے واقف ہے تو اس کے یہ سارے کام بھی اللہ کے لیے بن سکتے ہیں، اس لیے کہ اپنی ذات اور جسم پر جو خرچ کرے گا، جیسے اگر بھوکا ہے تو جسم کو بچانے کے لیے کھائے، جان کی حفاظت کے لیے کھائے پیئے، پہنے اور اوڑھے وغیرہ، یہ سب جسم کے لیے

ہی ہے، اور جسم اللہ کی ایک نعمت ہے جو ہمارے پاس امانت ہے۔

انسان اپنے جسم کا مالک نہیں۔

ہم اپنے جسم کے مالک نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت کے لیے، جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لے کر وفات تک، جب تک ہمارا دنیا میں رہنا اللہ کو منظور ہے وہاں تک؛ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہم اس کو اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور اجازت دی ہے۔ اور جس طریقے سے منع فرمایا اس طرح ہم استعمال نہیں کر سکتے۔

اس جسم میں آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے ہم ان ہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کو دیکھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دی یا حکم دیا اور جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہو، مثلاً نامحرم عورتوں کو نہ دیکھو، بے ریش لڑکوں کو نہ دیکھو، تو اب ہمیں اس طرح دیکھنے کا حق نہیں۔ ہم مالک نہیں کہ جسم کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، جس چیز کو چاہیں ان آنکھوں سے ہم دیکھیں۔ ہمیں اس سلسلے میں باقاعدہ پابند کر دیا گیا ہے۔ ان آنکھوں کے سلسلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صریح احکامات دیے گئے ہیں، فلاں چیز دیکھ سکتے ہو، فلاں چیز نہیں دیکھ سکتے ہو، فلاں چیز کے دیکھنے پر ثواب ملے گا اور فلاں چیز کے دیکھنے پر آپ کو گناہ ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ یہ آنکھیں امانت ہیں، یہ زبان امانت ہے، یہ کان امانت ہیں، ہاتھ امانت ہیں، انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی اعضاء

استعمال کے لیے دیے گئے ہیں، وہ سب ہی امانت ہیں، انسان ان کا مالک نہیں کہ اپنی مرضی اور اختیار کے مطابق جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی مرتے وقت وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں آئی بینک میں جمع کر دی جائیں، اور آپ اس کے متعلق مفتیوں سے مسئلہ پوچھیں گے تو آپ کو جواب ملے گا کہ ایسی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسی وصیت باطل ہے اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اس میں اس طرح کا تصرف کرنا انسان کے لیے درست نہیں۔

ہم یوں سمجھیں کہ جسم کے ہم مالک ہیں اور آدمی چاہے تو اپنی مرضی سے اپنی جان دے دے، کوئی آدمی چھری سے اپنا گلا کاٹ لے، یہ سب حرام ہے۔ آخر کیوں یہ حرام ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی نے اپنی جان دی، چھری سے اپنا ہی گلا کاٹا ہے، پھر کیوں اس کو گنہگار قرار دیا جاتا ہے، جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ یہ جان اس کی نہیں تھی، اللہ کی امانت تھی، اور اس نے چھری سے اپنا گلا کاٹ کر اس امانت میں خیانت کی ہے، اس لیے یہ شخص بہت بڑا گنہگار ہے۔ ایسی موت کو حرام موت سے مرنا کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں اور ہمیں اس میں اتنا ہی تصرف کرنے کا اور اتنا ہی استعمال کا اختیار ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہو یا اجازت دی گئی ہو۔

خلاصہ یہ ہوا کہ جسم کے ہم مالک نہیں، یہ تو سرکاری مشین ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے۔ ایک آدمی کے پاس کھانا ہے، بھوک لگی

ہے؛ لیکن کھانا نہیں کھا رہا ہے، یہاں تک کہ بھوک سے مر گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کی حرام موت ہے، اس کے لیے ضروری اور فرض تھا کہ کھانا کھا کر اپنی جان کی حفاظت کرتا؛ اگر وہ انسان خود اپنے جسم کا مالک ہوتا تو اس کی موت کو حرام موت نہ کہا جاتا۔

جسم اللہ تعالیٰ کی مشین ہے۔

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں ساری چیزوں کے ٹائم لکھے ہوتے تھے۔ دوائی لینے کا بھی ٹائم لکھا ہوتا تھا، گیارہ بج کر تیس منٹ کو فلاں دوائی، گیارہ بج کر چالیس منٹ پر فلاں کام، اور اس کے مطابق ہی سارا نظام چلتا تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس جسم کے مالک نہیں، یہ تو سرکاری مشین ہے، اس میں ذرا بھی گڑبڑ ہوگی تو وہاں پوچھ ہوگی کہ تم نے کیوں ہماری مشین خراب کر دی، کیوں اس میں گڑبڑ کر دی؟

جب جسم اللہ کی امانت ہوئی تو اب اس جسم پر جو کچھ ہم خرچ کریں گے اور اسی نیت سے خرچ کریں گے کہ اس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اور یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اپنی خواہش نہیں پوری کر رہے ہیں۔

حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداءؓ کا قصہ

ان لنفسک علیک حقا

حضور اکرم ﷺ کے دو صحابی: حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداءؓ

تھے، ان دونوں کے درمیان نبی کریم ﷺ نے عقد مواخات کرایا تھا اور دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تھا۔

ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسیؓ اپنے بھائی حضرت ابودرداءؓ کی خیر خبر معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، جب یہ پہنچے تو گھر پر حضرت ابودرداءؓ موجود نہیں تھے، ان کی بیوی کو دیکھا کہ بہت بوسیدہ اور میلے کپڑوں میں ہے۔ ایک عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو اور وہ میلے کپیلے کپڑوں میں رہے، آخر کیا بات ہے؟ عورت کو تو حکم دیا گیا ہے کہ شوہر کی موجودگی میں اپنے آپ کو شوہر کے لیے مزین رکھے۔

حضرت سلمان فارسیؓ نے ان کی یہ کیفیت دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کے بھائی ابودرداءؓ کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں، گویا میں بھی دنیا ہی کا ایک حصہ ہوں اس لیے میرے ساتھ ان کا کوئی خاص تعلق نہیں۔

جب حضرت ابودرداءؓ گھر پر آئے، دیکھا کہ بھائی آئے ہیں اور حضور کے بنائے ہوئے بھائی ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ کھانا پکوا یا اور کھانا ان کے سامنے رکھ کر کہا تم کھاؤ، میرا تو روزہ ہے۔ حضرت سلمان فارسیؓ نے کہا تم بھی بیٹھو میرے ساتھ، روزہ کھول دو۔

ایک مسئلہ یہاں علماء نے بتلایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے نفل روزہ رکھا، اور وہ خود کسی کے یہاں مہمان ہے اور میزبان یوں کہتا ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا تو اس صورت میں مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کی خوشنودی کے لیے روزہ توڑ

دے۔ اگر وہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں دعا کر لیتا ہوں اور میزبان راضی ہو جاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ روزہ رہنے دے؛ لیکن اگر وہ کہے کہ آپ کو کھانا ہے، آپ کے لیے تو اتنا سا رازہ ہوتا ہے، آپ نہیں کھائیں گے تو کیسے چلے گا؟ تو پھر اس کو کھانا چاہیے، روزہ توڑ دینا چاہیے، بعد میں قضا کر لے۔ اسی طریقے سے میزبان روزے سے ہے اور مہمان اصرار کرتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ نہیں کھائیں گے، اور نفل روزہ ہے تو میزبان کو بھی توڑ دینا چاہیے۔

بہر حال حضرت سلمان فارسیؓ نے حضرت ابودرداءؓ کو بیٹھا دیا اور روزہ توڑوا دیا۔ کھانا کھا چکے اس کے بعد جب رات ہوئی تو حضرت ابودرداءؓ نے حضرت سلمان فارسیؓ کے لیے بستر بچھایا کہ آپ آرام کیجیے، میں تو اپنی نماز میں لگتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بھی سو جاؤ، اور یہ کہہ کر ان کو سلا دیا۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد انہوں نے اٹھنا چاہا تو پھر سلا دیا، رات کا ایک تہائی حصہ جب باقی رہ گیا تو حضرت سلمان فارسیؓ خود بھی اٹھے اور حضرت ابودرداءؓ سے کہا کہ آپ بھی اٹھیے اور اب نماز میں لگیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سلمان فارسیؓ نے حضرت ابودرداءؓ کو ایک نصیحت کی کہ ان لربک علیک حقوا و ان لنفسک علیک حقوا و ان لاهلک علیک حقفا عطا کل ذی حق حقہ۔ (بخاری، کتاب الصوم، باب من أقسم علی أخیه لیفطر)

یعنی تمہارے پروردگار کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ قصہ تو ابھی ان دونوں حضرات کے درمیان پیش آیا تھا؛ اور ابھی اس پر نبی

کریم ﷺ کی طرف سے مہر تصدیق نہیں لگی تھی اور جب تک کہ حضور ﷺ کی طرف سے اس کی تصدیق نہ کر دی جائے، یہ چیز شریعت نہیں بن سکتی تھی۔ حضور ﷺ ابھی دنیا میں موجود تھے، چنانچہ حضرت سلمان فارسیؓ اس کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا، صدق سلمان، سلمان نے صحیح کہا۔

تصحیح نیت سے دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔

دیکھئے! اس سے معلوم ہوا کہ یہ آرام کرنا، اپنے جسم کو راحت پہنچانا اور کھانا کھانا وغیرہ امور یہ سوچ کر ہوں کہ اللہ نے یہ حق رکھا ہے اور ہمیں یہ حق ادا کرنا ہے، تو یہ کھانا بھی عبادت اور ثواب ہے، اس نیت سے سوئیں گے اور آرام کریں گے تو یہ سونا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ بیوی کا حق ہے اس نیت سے بیوی کے ساتھ صحبت کریں گے تو صحبت کرنے میں بھی ثواب ہے، اس کے ساتھ بات چیت کریں گے یہ سمجھ کر کہ اس کا حق ہے تو یہ بات چیت کرنا بھی ثواب ہے۔ فقط نماز کے لیے نیت باندھ کر کھڑا ہونا ہی عبادت نہیں، یہ سب دوسرے کام بھی عبادت ہیں۔

حضرت عمرو بن عاص اور عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ کا قصہ

ایک دوسرا قصہ اسی نوع کا حضور ﷺ کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔

حضرت عمرو بن عاصؓ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے حضرت

عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ۔ ان دونوں باپ بیٹے کی عمر میں بارہ سال کا فرق تھا، یعنی بیٹے اپنے باپ سے فقط بارہ سال چھوٹے تھے۔

انہوں نے اپنے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن عمروؓ کا نکاح کرایا، نکاح کے کچھ عرصہ بعد حضرت عمرو بن عاصؓ نے اپنی بہو سے یعنی بیٹے کی بیوی سے بیٹے کے متعلق پوچھا کہ ان کا معاملہ کیسا ہے؟

معلوم ہوا کہ باپ کو نکاح کرا کے بیٹھ جانا نہیں چاہیے، ذرا دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ بیٹا بیوی کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں۔

بیوی نے کہا کہ عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں، ان کو دنیا سے کچھ رغبت نہیں۔ حضرت عمرو بن عاصؓ سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہتی ہے، مگر وہ کچھ دن ٹھہر گئے کہ شاید ان کو ذرا خیال آجائے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ تحقیق کی تو بہو کی طرف سے یہی جواب ملا۔ انہوں نے سوچا کہ معاملہ اس طرح نہیں سدھرے گا، فہمائش کی ضرورت ہے۔

بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں باپ خود اس سلسلے میں بیٹے سے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتا، دوسرے بڑوں کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے۔

چنانچہ حضرت عمرو بن عاصؓ نے نبی کریم ﷺ سے جا کر کے شکایت کی کہ میں نے تو ایک شریف گھرانے کی عورت کے ساتھ عبداللہ کا نکاح کرا دیا؛ لیکن ان پر تو عبادت کا ایسا جذبہ سوار ہے کہ بس دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت، نماز وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ ایک موقع دیکھ کر ان کے یہاں تشریف لے گئے، اور پھر ان سے پوچھا اَلَمْ اُخْبِرْ اَنْكَ تَقُوْمُ النَّهَارَ وَتَصُوْمُ اللَّيْلَ، بھائی! مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو۔

اس روایت کے راوی خود حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ قلت بلی، یا رسول اللہ، جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو جو اطلاع ملی ہے وہ صحیح ملی ہے۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے انہیں فرمایا:

لا تفعل، صم و أفطر، وقم و نم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا (بخاری شریف، کتاب الادب، باب حق الضيف)

ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، کچھ دن روزے تو کچھ دن افطار کرو، رات کا کچھ حصہ آرام کرو اور کچھ حصے میں عبادت میں لگو۔

ہمارا حال صحابہ سے برعکس ہے۔

ہمارا معاملہ برعکس ہے، ہم رات بھر سوئے رہتے ہیں، چنانچہ ہمارے لیے بھی اس میں بایں معنی ہدایت ہے کہ اس میں قم بھی ہے اور صم بھی ہے، وہاں وہ معاملہ تھا اور یہاں ہمارا حال یہ ہے۔

ہمارا حال تو ایسا ہے کہ کوئی ہمیں ہدایت کرے کہ کبھی کچھ تہجد وغیرہ بھی پڑھ لیا کرو، کچھ عبادت کا خیال رکھو، تو کہتے ہیں کہ إن لجسدك عليك حقا؛ جسم کا بھی کچھ حق ہے بھائی! یعنی ابھی جسم کا حق ادا نہیں کر پائے ہیں، اور زیادہ سوئیں

گے تب جسم کا حق ادا ہوگا۔ ہم اپنی زبان حال سے یوں کہنا چاہتے ہیں۔
 بہر حال کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا تم
 پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری
 زیارت اور ملاقات کے لیے آنے والے آدمی کا بھی تم پر حق ہے، اور ہر ایک کا حق
 ادا کرنا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جسم پر جو کچھ خرچ کر رہا ہے اس میں وہ اللہ کا حکم ہی
 پورا کر رہا ہے۔

اصل چیز اخلاص نیت ہے۔

لیکن ایک بات یاد رکھو! اس کا تعلق آدمی کی نیت اور ارادے سے ہے، ہمارا
 حال یہ ہے کہ ہم نے خالص عبادت کے کاموں کو بھی عبادت کے خانے سے نکال
 کر اپنی ضرورتوں میں ڈال دیا ہے۔

نماز جیسی نماز عبادت کا بھی ثواب اس وقت ملے گا جب اللہ کے لیے ادا کی
 جائے، نماز میں اگر دوسری نیت آگئی، مثلاً ایک آدمی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ نماز
 میں بڑی اچھی ورزش ہے، اسے کسی نے بتلایا کہ نماز میں ایسی ورزش ہو جاتی ہے
 کہ سارے اعضاء تندرست رہتے ہیں اور اس نے نماز شروع کر دی، تو گرچہ اس کا
 فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس نماز پر ثواب ملنے کا سوال ہی نہیں، ثواب نہیں ملے گا۔
 خالص عبادتوں کا حکم یہ ہے کہ ثواب اسی وقت ملے گا جب آدمی ان کاموں کو
 اللہ کے خاطر انجام دے، اس میں کوئی دوسری نیت شامل ہوگئی، دکھلاوا شامل ہو

گیا، شہرت شامل ہوگئی، تو اونچے سے اونچا عمل بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں؛ بلکہ اس پر بجائے ثواب کے عذاب ہوگا، جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی مشہور روایت ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے حساب کے لیے تین آدمیوں کو بلایا جائے گا، ایک قاری قرآن، ایک مالدار جو خرچ کرتا رہتا تھا اور تیسرا شہید؛ ان تینوں کے اندر کیا کمی تھی، بہت کچھ کیا، لیکن نیت درست نہیں تھی، اس لیے عبادت عبادت نہ رہی؛ بلکہ عذاب بن گئی۔

بہر حال یہاں ہمیں نبی کریم ﷺ نے وہ نسخہ بتلایا ہے کہ ہماری طبعی ضرورتیں بھی عبادت بن جائیں۔ انسان کے اپنے طبعی تقاضوں کی وجہ سے، کھانا پینا، سونا، بیوی کے حقوق ادا کرنا، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، اولاد کے ساتھ محبت کرنا، وغیرہ سارے امور کے متعلق حضور نے ایسا طریقہ کو بتلایا ہے کہ وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے۔

حضرت سعدؓ کو نبی کریم ﷺ کی نصیحت۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ حجۃ الوداع کے موقع پر بیمار ہوئے، اس وقت ان کی ایک صاحب زادی ہی تھی، حضور ﷺ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ میرا حال دیکھ رہے ہیں، میں تو بالکل موت کے کنارے کھڑا ہوں، میرے پاس جو مال ہے، اس کے وارثوں میں ایک بیٹی ہی ہے، یعنی سیدھی اولاد کے اعتبار سے، ویسے دوسرے عصبات اور خاندان کے اور لوگ تھے، لیکن اپنے یہاں بولتے ہیں اس کے مطابق سیدھی لائن

کے وارثین میں وہ ایک بیٹی ہی تھی۔ انہوں نے اس وقت عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے پورے مال کی وصیت کروں، حضور ﷺ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا دو تہائی؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا: آدھا مال؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، آخر میں انہوں نے کہا کہ ایک تہائی کی وصیت کروں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں ایک تہائی کی کر سکتے ہو لیکن وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ الثلث کثیر۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من أن تذرهم عالة يتكفون الناس۔ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ فقیر ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔

پھر آگے ایک بات فرمائی:

وإنک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجه الله إلا أجزت حتی مات جعل فی فی

امر أُنک۔ (مؤطا مالک، کتاب الوصیة ۱۴۹۵ / بخاری کتاب النفقات: ۵۰۳۹)

تم جو کچھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے اس پر تم کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالو گے اور اس میں بھی تمہاری نیت اللہ کا حکم پورا کرنے کی ہے تو اس میں بھی تم کو ثواب ملے گا۔

نیت میں تبدیلی کیسے آئے گی؟

مگر اس کے لیے اپنے ارادے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ارادے کی تبدیلی ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی۔ اہل اللہ کے یہاں رہ کر یہی چیز سیکھی جاتی ہے، ہم اپنے افعال کو کیسے اللہ کے لیے بنائیں، ان کی صحبت میں اسی چیز کو

سیکھا جاتا ہے، ظاہری اعتبار سے جو اہل اللہ ہیں وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی اپنے گھر والوں کا حق ادا کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے گھر والوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ آرام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں؛ لیکن وہ حضرات جو کام بھی کرتے ہیں وہ سب ان کی نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات پیدا نہیں ہوتی، اس لیے احتساب بہت ضروری ہے۔

ابو مسعود انصاریؓ اور مقدم بن معدی کرب کی روایت

حضرت ابو مسعود انصاریؓ کی روایت ہے کہ إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها فهي له صدقة، (بخاری، کتاب الایمان: ۵۴) جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اور خرچ کرنے میں اس کی نیت اللہ کا حکم پورا کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی ہو تو وہ بھی صدقہ ہے۔

حضرت مقدم بن معدی کربؓ کی روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة۔ (الأدب المفرد: ۸۱/باب مسند احمد بن حنبل، مسند الشاميين: ۱۶۸۴۸)

تم جو اپنے کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ، جو اپنی اولاد کو کھلاؤ وہ بھی صدقہ، جو اپنی

بیوی کو کھلاؤ گے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ اور جو اپنے خادم کو دو گے وہ بھی صدقہ۔

زیادہ اجر و ثواب والا خرچ

بلکہ یوں سمجھئے کہ گھر والوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے اشد فرمایا:

دينار أنفقته في سبيل الله و دينار أنفقته في رقة و دينار تصدقت به على مسكين و دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك
- (مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ، باب فضل النفقة على العيال: ۱۶۶)

ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین پر صدقہ کرو، ایک دینار وہ ہے جو کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرو اور ایک دینار وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ان میں سب سے افضل وہ دینار ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کے مقابلہ میں یہ افضل ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ وجہ صاف ہے کہ گھر والوں کا نفقہ آدمی پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ضروری قرار دیا گیا ہے، یہ تو واجب کا درجہ رکھتا ہے اور مسکین اور فقیر کو دینا نفل کا درجہ رکھتا ہے اور ہر آدمی جانتا ہے کہ واجب اور فرض کا مقام نفل سے بڑھ کر ہے۔

بہر حال میں عرض کر رہا تھا کہ جو دے وہ اللہ کے واسطے دے، جو کچھ خرچ کرے وہ اللہ کے واسطے خرچ کرے، تو اس کا خرچ کرنا بھی دین ہی ہے، دنیا نہیں۔ اور دین و دنیا میں فرق صرف زاویہ نگاہ کا ہے، آدمی اپنی سوچ اور زاویہ نگاہ

بدل دے، تو جس کو ہم دنیا سمجھ رہے ہیں وہی دین بن جائے گا۔

نقطہ نظر کو بدلنے کی ضرورت۔

لینے دینے میں، اور محبت اور عداوت کے بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ ان میں آدمی یہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کے حکم کی فرماں برداری ہے، اور پھر اس میں نفس کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ جب ان چیزوں کو نفس کی آمیزش سے بچائے گا تو دوسرے کاموں میں نفس کی آمیزش سے بچانا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ بہر حال یہ سب دین بن سکتا ہے، صرف نقطہ نظر کو ٹھیک کرنے اور بدلنے کی ضرورت ہے۔

ہم جو کریں وہ اللہ کے لیے کریں، اپنے نفس کے لیے نہ کریں۔ یہ ہے فرق دین اور دنیا میں۔ نظریہ بدل جانے سے دنیا بھی دین بن جاتی ہے اور اس کے بدل جانے سے دین بھی دنیا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہم سب کچھ اللہ ہی کے لیے کرنے والے بن جائیں۔

یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر۔

حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی! دین اور دنیا میں یہی ایک فرق ہے، زاویہ نگاہ بدل دینے کا، اگر آپ اپنی بیوی پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے، اپنے نفس کو راحت پہنچانے کے لیے تو یہ دنیا کہلاتا ہے، ہر

آدمی اسی طرح خرچ کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے خرچ کرو گے تو یہ دین بن جائے گا، ظاہری اعتبار سے دونوں عمل ایک ہے، جو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ بھی بیوی کو کھلا پلا رہا ہے، اور جولڈت اندوزی کے لیے، نفس پرستی کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ بھی کھلا پلا رہا ہے؛ لیکن نیت میں فرق ہونے کی وجہ سے دونوں کا حکم بدل گیا۔

ہم اور آپ بھی سوتے ہیں اور ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ سو کر ہم اپنے نفس کی خواہش پوری کریں؛ لیکن اگر یہ سونا اس نیت سے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم عطا فرمایا ہے ہم ذرا اس کو آرام دے دیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پھر دوبارہ چاق و چوبند ہو کر پورے نشاط اور فریش ہو کر ادا کر سکے، تو ظاہر ہے کہ یہی سونا عبادت بن جائے گا۔

نیند اور نماز دونوں برابر۔

حضور اکرم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو یمن بھیجا۔ ایک حصے کا حاکم ایک کو بنایا دوسرے حصے کا حاکم دوسرے کو بنایا۔ اور دونوں کو ہدایت کی تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے رہیں، چنانچہ دونوں کا معمول تھا کہ دونوں میں سے ہر ایک جب اپنے علاقہ کے دورے پر نکلتا اور دوسرے کی جائے قیام قریب ہوتی تو وہ ان سے مل لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذؓ اپنے علاقے کے دورے پر نکلے تو حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے ملاقات کے لیے پہنچے، بہت ساری باتیں ہوئیں، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ حضرت

معاذؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے پوچھا کہ تم قرآن کس طرح پڑھتے ہو، انہوں نے کہا کہ میرا روزانہ قرآن پڑھنے کا جو معمول ہے وہ میں رات اور دن میں چلتے پھرتے پورا کر لیتا ہوں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت معاذؓ سے پوچھا کہ آپ کا معمول کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں رات کے شروع حصے میں آرام کرتا ہوں اور آخری حصے میں اٹھ کر تہجد میں قیام اللیل میں اپنی مقررہ مقدار پوری کرتا ہوں، اور ایک جملہ فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، وَأَنَا أَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، میں اپنی نیند میں، سونے میں بھی اللہ سے اسی طرح ثواب کی امید رکھتا ہوں جس طرح نماز کے لیے کھڑے ہونے وقت ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ (بخاری شریف، کتاب المغازی، ۴۰۸۶)

ہم اور آپ اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جب ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس عمل پر اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب دیا جائے گا، لیکن جب کوئی آدمی سوتا ہے تو سوتے وقت بھی کبھی اسے خیال آتا ہے کہ اس سونے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ثواب دیا جائے گا؟ یہی بات اگر پیدا ہو جائے اور اسی نیت سے سوئے گا تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ یہی حضرت معاذؓ نے فرمایا ہے۔

لیکن ہر جگہ وہ ایک چیز ضروری ہے:

احتساب۔ اللہ کا حکم پورا کرنے والی کیفیت۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دینا ہے اس جگہ اللہ کے لیے دیا تو یہ

ایک علامت ہے اس بات کی کہ اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، جب ان چار چیزوں میں یہ بات پیدا ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو نکھار چکا ہے، اس نے اپنا معاملہ سب ٹھیک کر لیا ہے اور ایسے آدمی کا جو بھی کوئی کام ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا۔

میں عرض کر رہا تھا کہ دینا اللہ کے لیے ہو، اور روکنا بھی اللہ کے لیے ہو۔ کسی کو کچھ دینے سے رکتا ہے تو اللہ کے لیے رکتا ہے۔

رسم و رواج میں نہ دینا، اللہ کے لیے ہے۔

بھائی! آپ کے خاندان میں شادی ہے، شادی کے موقع پر عام طور پر کچھ لیا دیا جاتا ہے، وہاں آپ کو بھی دعوت دی۔ آپ گئے، دیکھا کہ وہاں ٹیبل رکھا ہوا ہے، وہیوار (chair) اور چاندلا (table) دینے کے واسطے۔ یہ کوئی شرعی چیز ہے؟ ہرگز نہیں۔ فقط ایک رسم و رواج ہے۔ ایسا جو کچھ کیا جاتا ہے وہ رسم و رواج کے طور پر ہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم بھی نہیں اور شریعت کی تعلیم بھی نہیں۔ یہاں جو کچھ دیا جائے گا وہ بجائے ثواب کے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔

ایک آدمی کے پاس بہت رقم ہے؛ لیکن یہاں نہیں دیتا، ساری دنیا کہتی ہے کہ دو، مگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، الحمد للہ ایسے لوگ ہیں۔ ایسے مواقع میں دینا شریعت کے حکم کے مطابق نہیں اور شریعت نے اس طرح رسم و رواج کے طور پر دینے سے منع کیا ہے اس لیے نہیں دیتے۔

صلہ رحمی، رسم و رواج کے خانے میں۔

ہمارے یہاں عام طور پر اپنے رشتے داروں کے ساتھ جتنے بھی معاملے کیے جاتے ہیں وہ اسی رسم و رواج میں کھو جاتے ہیں۔ حالاں کہ صلہ رحمی کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ رشتے داروں کے حقوق کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور اس پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے؛ لیکن ہم نے اپنے آپ کو رسم و رواج کا پابند بنا کر ان ساری بھلائیوں کو اسی خانے میں ڈال دیا۔ اللہ کے لیے کیے جانے والے اعمال رسم و رواج کے تابع کر دیے۔

بھائی کے یہاں شادی یا اور کوئی موقع ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ اب تو دینا ہی پڑے گا۔ ویسے عام حالات میں آدمی دینے کا کبھی ارادہ کرتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ اس کے یہاں بیٹی کی شادی آنے والی ہے، اس موقع پر دینا۔ چوں کہ اس وقت نام ہوگا۔ کاپی میں لکھا جائے گا کہ اس نے اتنا دیا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ رسم و رواج کی پابندی ہے، یہ اللہ کا حکم پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت نہ دینا، یہ اللہ کے واسطے نہ دینا کہا جائے گا۔

چراغ کے تیل میں اسراف

حضرت عثمانؓ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے اپنی حاجت حضور اکرم ﷺ کے سامنے بیان کی، تاکہ آپ ﷺ اسے پوری فرمادیں۔

حضور اکرم ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کے پاس اگر دینے کے لیے ہوتا تو آپ خود عنایت فرمایا دیا کرتے تھے یا آئندہ کے لیے کوئی وعدہ فرما دیا کرتے، یا اپنے صحابہ میں سے کسی کے پاس بھیجتے تھے کہ جاؤ، فلانے کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔

اس شخص نے آکر اپنی ضرورت پیش کی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جاؤ، عثمان کے پاس چلے جاؤ۔

سیدنا عثمانؓ بڑے مالدار تھے، ہمارے یہاں تو آپؓ عثمان غنی ہی سے مشہور ہیں۔ رات کا وقت تھا، یہ آدمی حضور اکرم ﷺ کی ہدایت کے مطابق حضرت عثمانؓ کے گھر پہنچا، ان کے دروازے کے قریب جب گیا تو اس کے کان میں کچھ آواز پڑی کہ اندر حضرت عثمانؓ اپنی اہلیہ محترمہ کو کچھ کہہ رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ کھڑا ہو گیا، معلوم ہوا کہ انہوں نے چراغ کی بتی جس کو ہم گجراتی میں دیویٹ (Ela2) کہتے ہیں وہ ذرا اونچی رکھی تھی، اونچی رکھنے سے چوں کہ تیل زیادہ جلے گا، اس لیے وہ اپنی اہلیہ کو تنبیہ فرما رہے تھے کہ چراغ کی بتی اونچی کیوں رکھی؟ یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ اس سے تیل زیادہ جلے گا۔ اس آدمی کے کان میں جب یہ آواز پڑی تو اس نے سوچا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو چراغ کی بتی ذرا تیز رکھنے پر ڈانٹ دے، اور بیوی بھی کون؟ نبی کریم ﷺ کی صاحب زادی! وہ بھلا میری حاجت کیا پوری کرے گا؟ اس نے اپنے طور پر یہ سوچا اور وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ نہ اپنی بات پیش کی نہ کچھ عرض کیا۔

دوسرے دن جب وہ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں پہنچا تو حضور اکرم ﷺ

نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تمہاری حاجت پوری ہوئی؟ حضور ﷺ نے پوچھا اس لیے انہوں نے بتلایا کہ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو ان کے سامنے بات رکھی ہی نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی بات پیش کرو۔

جب دوبارہ تاکید فرمائی تو وہ شخص گیا اور بات رکھی تو جو ضرورت تھی اس سے زیادہ دیا، جو امید تھی اس سے بھی زیادہ ملا۔ پھر اس نے حضرت عثمانؓ سے عرض کیا کہ میں تو کل رات آیا تھا اور ایسا قصہ ہوا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ تم نے سمجھا ہی نہیں، جہاں ہم کو خرچ کرنے سے منع کیا گیا وہاں ایک پائی بھی خرچ نہیں کریں گے اور جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو حضور اکرم ﷺ کی منشا اور آپ کی مرضی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہاں خرچ کرنے کے لیے فرمایا ہے۔

آدمی اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے؛ لیکن ضرورت سے زیادہ ہے تو شریعت نے اسی کو اسراف اور فضول خرچی سے تعبیر کیا اور منع فرمایا، جائز نہیں۔ آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ جہاں خرچ کرنے سے منع کیا گیا وہاں خرچ کر رہے ہیں، جہاں حکم دیا گیا وہاں ہم خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ یہی تو فرق ہے ہمارے اور حضرات صحابہؓ کے درمیان۔

قصہ اُفک۔

بخاری شریف میں روایت ہے۔ (مغازی، باب حدیث الافک، ۳۹۱۰) نبی کریم کے زمانہ میں ایک مرتبہ ایک غزوہ سے لوٹتے ہوئے حضرت عائشہؓ کا ہا

ٹوٹ گیا تھا اور وہ اس کی تلاش و جستجو میں رہیں اس لیے قافلہ سے بچھڑ گئیں۔ ایک صحابی جو سب سے پیچھے رہا کرتے تھے انہوں نے ان کو دیکھا اور اپنے اونٹ پر سوار کر کے قافلہ میں لائے۔ اس موقع پر بعض منافقین نے حضرت عائشہؓ کے متعلق تہمت گھڑ لی اور مدینہ منورہ میں ان کے خلاف باتیں چلا دیں۔ قصہ تو بڑا طویل ہے۔ نبی کریم ﷺ کو بھی اس تہمت کی وجہ سے بڑی پریشانی رہی اور ایک مہینہ تک یہ سلسلہ رہا۔ لیکن بات تحقیقی نہیں تھی اور حضور ﷺ اس انتظار میں تھے کہ وحی آئے اور کچھ پتہ چلے؛ مگر وحی میں بھی تاخیر ہو گئی۔

اس تہمت والے قصے میں زیادہ تر حصہ تو منافقین کا تھا؛ لیکن بعض مخلص مؤمنین بھی اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے ان منافقین کے داو میں آ کر اس چرچے میں شامل ہو گئے اور اس تہمت والے واقعہ میں حصہ لیا۔ انہی میں ایک صحابی تھے حضرت مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی والدہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خالہ زاد بہن تھیں۔ یہ غریب تھے، مہاجرین میں سے تھے اور حضرت ابو بکرؓ ان کی رشتہ داری اور غربت کی وجہ سے ان پر خرچ کرتے تھے اور ان کا نفقہ بھی دیتے تھے۔ گویا حضرت ابو بکرؓ نے ان کا وظیفہ باندھ رکھا تھا۔

ایک مہینہ کے بعد قرآن پاک میں حضرت عائشہؓ کی کی براءت میں آیتیں نازل ہوئیں اور سورہ نور میں اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتلادیا کہ یہ سب باتیں تہمت ہیں، جھوٹی ہیں اور بہتان ہیں۔ اب جب کہ قرآن کی آیتوں سے یہ بات طے ہو چکی کہ یہ سارا واقعہ تہمت تھا تو جو لوگ اس میں ملوث تھے ان پر حد جاری کی گئی اور تہمت والی سزا دی گئی۔

اب تک چوں کہ واقعہ کی تحقیق نہیں ہوئی تھی اس لیے حضرت ابو بکرؓ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا اور جو نفعہ اور خرچہ دیتے تھے وہ جاری تھا۔

ہم اور آپ ہوتے تو پہلے دن سے معاملہ ختم ہو جاتا۔ میرے پیسوں سے پل رہے ہیں میرا دانہ کھا رہے ہیں اور ہماری لڑکی کے بارے میں یہ باتیں؟ میری بی بی مجھ سے میاؤں! لیکن نہیں، جب تک کہ واقعے کے متعلق حقائق سامنے نہیں آئے تھے، کوئی فیصلہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے نہیں کیا۔

نہ دینے کی قسم کے بعد دینے کی قسم۔

جب آیتیں نازل ہوئیں اور یہ طے ہو چکا کہ یہ واقعہ غلط ہے اور ملوث ہونے والوں کا ہی تصور تھا، تو چوں کہ عائشہؓ جہاں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی صاحب زادی تھیں وہیں نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ بھی تھیں، یعنی حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹی ہونے کا تعلق تھا وہیں حضور اکرم ﷺ کے ساتھ زوجیت کا تعلق تھا، اسی بنیاد پر کہ حضور ﷺ کی زوجہ مطہرہ کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان کا نفقہ بند کر دیا اور جو خرچ دیا کرتے تھے وہ روک دیا۔ یہ بند کرنا حضور ﷺ سے تعلق کی نسبت پر ہی تھا؛ مگر چوں کہ حضرت مسطح رضی اللہ عنہ مخلصین مؤمنین میں سے تھے اور منافقین کی چال میں پھنس کر غلطی سے گناہ کے مرتکب ہوئے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں ان کے بارے میں سفارش کی گئی۔ اور سورہ نور میں ایک آیت یہ بھی نازل ہوئی:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ

وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُغْفِرُوا وَلِيُصَفِّحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (نور: ۲۲)

اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن نے ان کو اولوالفضل کہا ہے، فضیلت والا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ سڑیٹیفکٹ دیا گیا۔ اندازہ لگائیے کتنا اونچا مقام تھا حضرت ابو بکرؓ کا۔

تم میں سے جو فضیلت والے ہیں اور مالی وسعت والے ہیں وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتے داروں پر اور مسکینوں پر اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے۔

حضرت مسطحؓ میں یہ تینوں باتیں موجود تھیں، حضرت ابو بکرؓ کے رشتہ دار بھی تھے، مسکین بھی تھے اور مہاجرین میں سے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں وصف بتلائے۔ اور فرمایا کہ ان پر خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو بلایا اور بلا کر کے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ حضرت ابو بکرؓ آیت سنتے ہی فوراً کہنے لگے واللہ انی لأحب أن يغفر الله لي۔ اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کریں اور اسی وقت حضرت مسطحؓ کا بند کیا ہوا نفقہ جاری کر دیا؛ بلکہ آئندہ کے لیے قسم کھائی کہ کبھی بند نہ کروں گا۔ اور بعض روایتوں میں ہے

کہ اب تک جو بند کیا تھا وہ بھی دیا اور آئندہ کے لیے دوگنا کر دیا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کی مرضی جب پالی تو فوراً دینے کے لیے تیار ہو گئے۔

مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ۔

ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جب اپنی نفسانیت کی وجہ سے کوئی بات طے کر لیتے ہیں تو پھر کوئی قرآن و حدیث کی سیکنڈوں دلیلیں بھی لا کر دے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ مولانا صاحب! آیت اپنی جگہ پر درست ہے، حدیث بھی برابر ہے؛ لیکن وہ آدمی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ضد کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات صحابہؓ کی شان یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔ بہر حال روکنا بھی اللہ کے لیے تھا اور دینا بھی اللہ کے لیے شروع کر دیا۔

اصل یہی ہے کہ ہم اپنے مال کے متعلق فیصلہ کر لیں کہ ہم جو خرچ کریں گے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، جہاں اس کی طرف سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں خرچ کریں گے۔ نہیں کریں اور روک لیں گے تو مال چاہے کتنا زیادہ ہو، رسم و رواج کے طور پر ہم ایک پائی بھی دینے کے لیے راضی نہ ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ دینا اور نہ دینا ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔

رسم و رواج کی پابندی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے

جو آدمی رسم کی پیروی میں خرچ کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، وہ رواج

زمانہ کو اسلام کے عملی نمونہ کی تلاش ہے

دنیا تو نمونہ چاہتی ہے، آج ہم جو نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے یہی اخلاق اسلامی اخلاق ہیں، ہماری یہی معاشرت اسلامی معاشرت ہے، ہمارے یہی معاملات اسلامی معاملات ہیں اور ان سب کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسی ہی خراب تعلیم دیتا ہے۔ گویا ہم لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آج لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور ہم اسلام کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے معاملات و اخلاق کے ذریعہ اور اپنی معاشرت بتا کر ان کو روک رہے ہیں۔ لوگ یوں سوچتے ہیں کہ یہ اسلامی اخلاق ہیں؟ اگر اسی کا نام اسلامی اخلاق ہے تو کون اس کو قبول کرے گا؟

گلۂ جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے
کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری

چوک بازار میمن ہال، ۱۰، دسمبر ۱۹۹۳ء۔

عنوانات		
۲۹۲	تکمیل دین کی تقریب	۱
۲۹۴	کرشمہ دامن دل می کشد	۲
۲۹۴	پہلی خوبی: جامعیتِ ہدایت۔	۳
۲۹۶	دوسری خوبی: جامعیتِ احکام۔	۴
۲۹۷	وضو اور نماز کے فوائد۔	۵
۲۹۸	روزہ کے دینی و دنیوی فوائد۔	۶
۲۹۸	زکوٰۃ کی ادائیگی میں معاشرتی و اقتصادی مساوات۔	۷
۲۹۹	اسلام کی جامعیت، کج فہموں کے اعتراض کا سبب	۸
۳۰۰	آداب استنجاء کی حکمتیں	۹
۳۰۲	دین کے مختلف شعبے	۱۰
۳۰۳	عقائد کی درستگی کی ضرورت	۱۱
۳۰۴	ہماری عبادات کا حال	۱۲
۳۰۵	محاسن اخلاق؛ دین کا مستقل شعبہ ہے۔	۱۳
۳۰۶	معاملات کے احکام کا علم فرض ہے۔	۱۴
۳۰۷	معاشرتی فرائض یعنی حقوق کی ادائیگی۔	۱۵
۳۰۸	دین کے تمام شعبوں پر عمل ضروری ہے۔	۱۶

۳۰۸	مسلمانوں کی حسن معاشرت کا اعلیٰ نمونہ	۱۷
۳۰۹	صلح حدیبیہ۔	۱۸
۳۱۱	خراش بن امیہؓ کی سفارت	۱۹
۳۱۲	حضرت عثمانؓ کی سفارت	۲۰
۳۱۳	حضرت عثمانؓ کا حب رسول	۲۱
۳۱۴	حضرت عثمانؓ کی شہادت کی افواہ اور بیعت رضوان۔	۲۲
۳۱۵	بدیل بن ورقہ کی سفارت	۲۳
۳۱۵	قریش کے مذاکرات کار: عروہ بن مسعود ثقفی	۲۴
۳۱۶	حضرت ابوبکرؓ کی غیرت ایمانی۔	۲۵
۳۱۷	حضرت مغیرہ بن شعبہ کی غیرت۔	۲۶
۳۱۸	عروہ بن مسعود ثقفی کے تاثرات۔	۲۷
۳۱۹	صلح کی شرائط۔	۲۸
۳۱۹	شرائط صلح پر صحابہؓ کی ناگواری اور حضرت عمرؓ کا مکالمہ	۲۹
۳۲۰	شرائط صلح کا صحابہؓ پر اثر اور حضرت ام سلمہؓ کا مشورہ	۳۰
۳۲۱	عمرۃ القضاء، قریش کی عہد شکنی اور فتح مکہ۔	۳۱
۳۲۲	زمانہ صلح میں مسلمانوں کی حسن معاشرت	۳۲
۳۲۴	قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔	۳۳
۳۲۵	نیورلڈ آرڈر کے اثرات۔	۳۴

۳۲۷	مسلمانوں کے لیے حُسن و شراب کا جام۔	۳۵
۳۲۷	عیش پرستی؛ معاشرتی برائیوں کی جڑ ہے۔	۳۶
۳۲۸	یہود و نصاریٰ کا حسد اور فکری و معاشرتی ارتداد کی کوششیں	۳۷
۳۳۰	وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ، الٹی ہو گئی سب تدبیریں۔	۳۸
۳۳۱	دل کی بے قراری کا علاج اسلام میں ہے۔	۳۹
۳۳۲	عملی اسلام کا نمونہ مطلوب ہے۔	۴۰
۳۳۳	یہ مسلمان ہیں! جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔	۴۱
۳۳۴	حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی لینن سے ملاقات	۴۲
۳۳۶	اسلام عملی نظام کا نام ہے، نرا فلسفہ نہیں۔	۴۳
۳۳۷	اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھائیے۔	۴۴
۳۳۸	اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں۔	۴۵
۳۳۹	سبق پھر پڑھ صداقت کا۔	۴۶

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن
سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله، أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا۔
أما بعد۔

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا۔ (المائدة: ۳)

وقال تعالى: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا
حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (البقرة: ۱۰۹)

تکمیل دین کی تقریب

محترم حضرات! یہ آیت کریمہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت
کی، یہ پوری آیت بھی نہیں بلکہ آیت کا ٹکڑا ہے۔

نبی کریم ﷺ جب حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے اور میدانِ عرفات میں
یومِ عرفہ کو جب آپ جبلِ رحمت کے قریب وقوف فرماتھے اس وقت یہ آیت آپ
ﷺ پر نازل ہوئی تھی۔

حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں ایک مرتبہ بعض یہود نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن عید مناتے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ وہ یہ آیت ہے:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً
تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ کس دن، کس جگہ پر نازل ہوئی تھی، اور اس وقت نبی کریم ﷺ کس حالت میں تھے وہ سب کچھ یعنی اس کے نزول کا پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ عید کا نازل ہوئی تھی اور وہ جمعہ کا دن بھی تھا۔ (بخاری، کتاب الایمان: ۴۴)

علماء نے لکھا ہے کہ سال کے تمام دنوں میں افضل ترین دن یومِ عرفہ ہے اور ہفتہ کے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ تو اس روز یومِ عرفہ بھی تھا اور یومِ جمعہ بھی تھا۔ گویا حضرت عمرؓ کے جواب کا حاصل یہ تھا کہ ہمیں اس آیت کے نزول کے دن کو تقریب کے طور پر اپنی طرف سے منانے اور متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل ہی فرمایا ہے ایسے دن میں کہ وہ دن ہمارے لئے پہلے ہی سے تقریب اور عید کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا، اپنی نعمت اور اپنا احسان تم پر پورا کر دیا اور تمہارے لئے دینِ اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا۔“

کرشمہ دامن دل می کشد

نبی کریم ﷺ پر جو دین بذریعہ وحی نازل کیا جا رہا تھا، اس آیت کے ذریعہ اس کے مکمل کئے جانے کی خوش خبری دی گئی ہے۔ حضور اکرم ﷺ جس دین کو لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام اللہ کی مخلوق اور انسانوں تک پہنچایا ہے اور جس شریعت کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا گیا تھا؛ اس میں انسانوں کے لیے ہر طرح کی ہدایت موجود ہے۔

شریعتِ اسلامیہ خوبیوں اور محاسن کا مجموعہ ہے۔ اس کی ہر چیز خوبی اور کمال کی حیثیت رکھتی ہے۔

از فرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم۔ کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ایں جا است۔
سر سے لے کر پیر تک جہاں بھی نظر پڑتی ہے اور دیکھتا ہوں، وہاں اس کا کمال نگاہ و دل کو دعوت دیتا ہے کہ دیکھنے کی جگہ یہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر چیز کامل ہی کامل ہے اور خوبی ہی خوبی ہے۔

پہلی خوبی: جامعیتِ ہدایت۔

دین اسلام اور شریعتِ مطہرہ کی ان تمام خوبیوں میں سے ایک خوبی اس کی جامعیت ہے۔ یہ ایسی جامع شریعت ہے کہ اس میں ہدایت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ جامعیتِ ہدایت لئے ہوئے ہے۔ یعنی اس شریعت میں انسان کے لئے تمام شعبہ ہائے حیات کے بارے میں ہدایتیں دی گئی ہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق اسلام میں کوئی ہدایت موجود نہ ہو۔ اسلام کے علاوہ

دیگر مذاہب کے احوال اور اس کے نقائص سے اگر آپ واقف ہوں تو معلوم ہوگا کہ ان مذاہب میں انسانی زندگی کے بہت سارے شعبے تشنہ تکمیل ہیں اور ان کے متعلق ان مذاہب میں ہدایت موجود نہیں۔

چنانچہ ہندو مذہب ہی کو لے لیجیے۔ معاشرت کے متعلق کوئی حکم اور کوئی تفصیل اس مذہب میں موجود نہیں ہے۔ اسی لئے ان لوگوں کو معاشرت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے احکام کی تکمیل پارلیمنٹ اور دوسرے ذرائع سے کرنی پڑتی ہے۔ یہ لوگ پارلیمنٹ میں قانون پاس کر کے اپنے ان معاشرتی پہلوؤں کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔

دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی آپ دیکھیں اور ان کا مطالعہ کریں تو زندگی کے سارے شعبوں کو ان مذاہب میں گھیرا نہیں گیا ہے، ان کا احاطہ نہیں کیا گیا۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ انسانی زندگی کے تمام شعبے اس میں آگئے ہیں۔ چاہے وہ خلوت ہو یا جلوت ہو۔ چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو۔ قیادت ہو یا سیاست ہو۔ چاہے تمدن ہو یا معاشرت ہو۔ عبادت ہو یا عادت ہو۔

بلکہ انسان کے سارے حالات کے متعلق مذہب اسلام میں ہدایات موجود ہیں۔ انسان کے اوپر جو مختلف احوال آتے ہیں؛ مثلاً تندرستی ہو یا بیماری ہو۔ سفر کی حالت ہو یا حالت اقامت ہو۔ چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ غمی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو۔ موت ہو یا زندگی ہو۔ سونے کے متعلق ہو یا بیداری سے متعلق ہو؛ کوئی حالت اور کوئی کیفیت ایسی نہیں جس کے متعلق ہدایتیں موجود نہ ہو۔ ہر چیز کی تفصیل کے ساتھ اسلام نے ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ گویا ایک ایسا جامع مذہب

ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے کسی گوشے کو تشنہ نہیں چھوڑا۔ کسی گوشے کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اس کے متعلق اسلام میں کوئی ہدایت اور رہ نمائی موجود نہیں۔ تو ایک خوبی تو یہ ہوئی کہ جامعیت ہدایت اسلام میں موجود ہے۔

دوسری خوبی: جامعیت احکام۔

جامعیت ہدایت کے ساتھ دوسری خوبی جامعیت احکام کی ہے۔ زندگی کے شعبوں سے متعلق جو احکام دیئے گئے ہیں، ان میں ہر حکم اپنی جگہ پر جامع ہے۔ اس میں کسی طرح کی ترمیم و اضافہ اور تصحیح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی بھی ایک چیز کے متعلق اسلام کا پورا حکم اگر آپ دیکھیں اور اس کا شروع سے لے کر آخر تک کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں اعتدال آپ کو نظر آئے گا۔ نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے۔ کسی ایک پہلو کی طرف جھکاؤ نہیں ہے۔ یہ میانہ روی ایک ایسی خوبی ہے جو ہر چیز کو باقی رکھنے والی ہے۔ جس میں اعتدال ہوتا ہے وہ چیز باقی رہتی ہے۔ افراط اور تفریط والی بات باقی نہیں رہتی۔ تو گویا اسلام کے تمام احکام جامع بھی ہیں۔

پھر اس کے نتائج اور ثمرات کو دیکھا جائے، اس کے فوائد شمار کئے جائیں تو بھی اسلام کا حکم جامع ہے۔ یعنی جو حکم دیا گیا ہے وہ دنیوی اعتبار سے مفید ہے اور اخروی اعتبار سے بھی اس میں فائدہ موجود ہے۔ روحانی اعتبار سے آپ دیکھیں تو فائدہ مند ہے اور مادی اعتبار سے بھی وہ نفع بخش ہے۔

اسلام کے احکام میں فقط آخرت مد نظر نہیں ہے۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ

مذہب کا تعلق صرف آخرت سے ہے، وہ آخرت کے امور سے بحث کرتا ہے۔ دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہے؛ لیکن اسلام صرف آخرت کے امور سے بحث نہیں کرتا، انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام حالات سے بحث کرتا ہے۔ اسلام کی رہنمائی کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ صرف اخروی زندگی تک محدود نہیں، دنیوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہیں۔

وضو اور نماز کے فوائد۔

نماز ہی کو لے لیجیے۔ نماز کا فائدہ صرف اخروی اعتبار سے نہیں، دنیوی اعتبار سے بھی نماز کے اندر بڑے فائدے ہیں۔ اس پر لوگوں نے مستقل تصنیفات لکھی ہیں۔ مثلاً پنج وقتہ نمازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں: *إن الصلوة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً*، نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اس پنج وقتہ نماز کی پابندی سے آدمی کی زندگی میں ایک نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل قائم ہو جاتا ہے اور دن بھر کے تمام کاموں میں ترتیب و نظام کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔

نماز کی ہر چیز میں فائدہ ہے۔ وضو کیجیے تو اس میں تندرستی کے اعتبار سے بڑے فوائد ہیں۔

نماز جب جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی تو لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی اور مراسم پختہ ہوں گے۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی اور عیادت، تیمارداری اور خبر گیری ہوگی۔ ایک دوسرے کے حالات پر واقفیت ہوگی۔ اجتماعیت کے لئے جو

چیزیں ضروری ہیں وہ تمام جماعت کے ساتھ تمازا ادا کرنے کی صورت میں حاصل ہوگی۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جماعت کی صفوں میں جو ترتیب ہوتی ہے اس میں بھی بہت بڑے فائدے ہیں۔ ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں: صفوں کو درست کیجیے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کرے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔

آج کل اتحاد و اتفاق کے لئے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں، اس کے لئے بڑی رقمیں خرچ کی جاتی ہیں۔ اس کے لئے مستقل ادارے، انجمنیں اور سوسائٹیاں قائم کی گئی ہیں؛ لیکن جماعت کی نماز میں صفوں کی ترتیب کا لحاظ کرنا یہ چیز آپ ہی آپ قلوب کے اندر جوڑ پیدا کرنے والی اور انسانی دلوں کو ملانے والی ہے۔

روزہ کے دینی و دنیوی فوائد۔

شریعت کا کوئی بھی حکم لے لیجیے۔ اس میں آپ کو فوائد ہی نظر آئیں گے۔ روزہ میں غور فرمائیں! اس کا اُخروی فائدہ اپنی جگہ پر ہے۔ دنیوی اعتبار سے صحت ٹھیک ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم ﷺ کا ارشاد موجود ہے: صوموا تصحوا روزہ رکھو، تمہاری صحت ٹھیک ہوگی۔

زکوٰۃ کی ادائیگی میں معاشرتی و اقتصادی مساوات۔

زکوٰۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اونچ نیچ کی جو تفریق ہے

اس میں بڑا اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اغنیاء اور مالدار اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے اور فقراء کے احوال کی خمیر گیری کریں گے تو سماج کے طبقات کے میں آپس میں جو منافرت اور درجہ بندی پیدا ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جس طبقاتی نظام کی وجہ سے کمیونیزم پیدا ہوا تھا اس کی یہاں نوبت ہی نہیں آتی۔

بہر حال! اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اس کا فائدہ آخرت ہی کے لئے خاص نہیں، اُخروی اور دنیوی دونوں فائدے موجود ہیں۔ اس میں روحانی فائدہ بھی ہے اور مادی بھی ہے۔ چنانچہ اسلام کی یہ ساری ہدایتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ اتنی جامع ہیں کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے فوائد کا بھی احصاء کر لیا گیا ہے۔

اسلام کی جامعیت، کج فہموں کے اعتراض کا سبب

خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے ذریعہ جو شریعت ہمیں عطا فرمائی وہ بڑی جامع شریعت ہے۔ بلکہ بعض کج فہم لوگوں کے لیے یہ جامعیت ہی اعتراض کا سبب بن گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ میں حضرت سلمان فارسیؓ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا: **إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراء؟** کہ تمہارے نبی تم کو ہر چیز سکھلاتے ہیں، یہاں تک کے کہ استنجاء کس طرح کیا جائے وہ بھی تم کو بتاتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے یہ سوال استہزاء کے طور پر کیا تھا کہ تمہارے نبی تو عجیب ہیں کہ تم کو استنجاء کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟

حالانکہ یہ تو کمال کی چیز تھی کہ اسلام نے انسان کو ہر چیز بتلائی ہے یہاں تک کہ استنجاء کس طرح کیا جائے، وہ بھی بتلایا۔ دنیا میں کوئی اور مذہب آپ ایسا بتا سکتے ہیں جس میں استنجاء کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہو؟ یہ اسلام کی جامعیت نہیں تو اور کیا ہے؟ چنانچہ حضرت سلمان فارسیؓ نے سائل کے اس سوال پر چراغ پا ہونے اور غصہ ہونے کے بجائے جواب میں فرمایا۔ نعم، جی ہاں! ہمارے نبی ہم کو ہر چیز بتاتے ہیں یہاں تک کہ استنجاء کا طریقہ بھی بتایا۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ ہدایت دی گئی کہ جب ہم استنجاء کے لئے بیٹھے تو قبلہ رخ نہ بیٹھیں، داہنا ہاتھ استعمال نہ کریں۔ تین ڈھیلوں سے کم پر اکتفاء نہ کریں اور یہ بھی بتایا کہ ہم لید اور ہڈیوں کو استعمال نہ کریں۔ جو جو ہدایتیں نبی کریم ﷺ نے استنجاء کے سلسلے میں ارشاد فرمائی تھیں وہ تمام ہدایتیں حضرت سلمان فارسیؓ نے اس اعتراض کرنے والے کے سامنے پیش کیں۔ (ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب الاستنجاء: ۳۱۶)

آداب استنجاء کی حکمتیں

اور ان ہدایتوں میں آپ غور کریں تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام نے استنجاء جیسی ایک جزوی چیز کے اندر تمام حقوق کی رعایت کی ہے۔ دیکھئے! قبلہ اور کعبہ شعائر اللہ میں سے ہے اور اس کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ استنجاء کے وقت کعبہ کی طرف رخ کرنے سے منع کیا گیا اس میں حقوق اللہ کی رعایت کی گئی کہ کعبہ شعائر اللہ میں سے ہونے کی وجہ سے قابل تعظیم ہے، اس لئے ایسا نہ کریں کہ استنجاء کی حالت میں اُدھر رخ کریں۔ یہ اللہ کے حق کی رعایت ہوئی۔

اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کریں، اس میں حق النفس کی رعایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے بعض اعضاء کو ایک خصوصی شرف عطا فرمایا ہے، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر شرف بخشا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو دائیں ہاتھ سے دی اور لی جاتی ہے۔ یہی ادب کا تقاضہ ہے اور یہی شرافت کی بات ہے اور کوئی کمتر کام کرنا ہو مثلاً ناک صاف کرنا ہے تو اس کے لئے بائیں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو استنجاء میں دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرنے کی ہدایت دینے میں شریف آدمی کی رعایت کی گئی۔ یہ حق النفس یعنی آدمی کی ذات کے حق کی رعایت کی گئی۔

اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ تین ڈھیلوں سے کم پر اکتفا نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ تین سے کم ڈھیلے استعمال کریں گے تو اس میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ پورے طور پر استنجاء نہیں ہو پائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کی روح کو اذیت پہنچے گی، تو آدمی کی روح کے حق کی بھی رعایت کی گئی ہے۔

اور ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ لید اور ہڈی کو استعمال نہ کیا جائے، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہے اور لید اس کے جانوروں کی خوراک ہے۔ (مسلم، کتاب الصلاة، ۴۵۰) شریعت نے ان دونوں کو استعمال کر کے خراب کرنے سے منع کیا۔ گویا دیگر مخلوق کے حقوق کی بھی رعایت کی گئی۔ جس مذہب میں استنجاء کے لئے دیئے جانے والے احکام میں حق اللہ، حق النفس، روح کے حق کی اور دیگر مخلوقات کے حقوق کی رعایت کی جاتی ہو تو دوسرے احکام میں کتنا کمال اور کتنی خوبیاں ہوں گی، آپ اس کا اندازہ

لگا سکتے ہیں۔

بہر حال! نبی کریم ﷺ جس شریعت کو لے کر آئے وہ بڑی جامع شریعت ہے۔ اور میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ زندگی کے صرف ایک شعبے تک محدود نہیں ہے۔

دین کے مختلف شعبے

اس لئے علماء نے دین کے پانچ حصے کر دیئے ہیں۔ ایک حصہ عقائد سے تعلق رکھنے والا ہے کہ آدمی اپنے عقیدے کو درست کرے۔ اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ نبیوں کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ نبی آخر الزماں نبی کریم ﷺ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ فرشتوں کے متعلق، نبیوں پر اترنے والی کتابوں کے متعلق، قیامت کے دن کے متعلق اور جنت و دوزخ کے متعلق کیا عقائد ہونے چاہیے؟ مطلب یہ کہ ایک پورا باب اور شعبہ عقائد کا ہے۔

دوسرا حصہ عبادات سے تعلق رکھتا ہے۔

تیسرا حصہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔

چوتھا حصہ اخلاق سے تعلق رکھتا ہے۔

اور پانچواں معاشرت سے تعلق رکھتا ہے۔

معاشرت کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے ہے۔ ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، دوستوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، اللہ کی مخلوقات کے حقوق اور حقوق سے متعلق دوسرے جتنے بھی

احکامات ہیں وہ سب معاشرت کے اندر آ جاتے ہیں۔ شریعتِ اسلامیہ نے جو احکامات دیئے ہیں وہ ان پانچ حصوں پر منقسم کیے گئے ہیں۔

آج کل ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ میں جو چیز پیش کرنا چاہتا تھا وہ اب عرض کرتا ہوں۔ اب تک جو پیش کیا وہ تمہید کے طور پر تھا کہ نبی کریم ﷺ ایک جامع شریعت لے کر کے آئے تھے، جس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق رہنمائی کی گئی تھی۔

کیا یہ رہنمائی اس لئے دی گئی کہ ہم ان میں سے کسی شعبے کو اپنی عملی زندگی میں نہ اتاریں؟

عقائد کی درستگی کی ضرورت

جب تک کہ آدمی کا عقیدہ درست نہ ہو وہاں تک وہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔ عقیدے پر تو ایمان موقوف ہے۔ عقائد سے متعلق حال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس کی معمولی سی جانکاری ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کو اللہ کا رسول اور آخری پیغمبر مانتے ہیں۔ قیامت کے آنے کو برحق سمجھتے ہیں۔ فرشتوں کے متعلق ایمان ہے۔ بچپن میں یہ سب پڑھایا جاتا ہے اس لئے یہ چیزیں ذہنوں میں ہیں؛ مگر اس کے بعد تفصیلی عقائد کے متعلق تو کچھ جانتے ہی نہیں۔ عقائد کا باب تو اتنا اہم ہے کہ اس میں ذرہ برابر فرق آ جائے تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اسی لئے علماء نے لکھا ہے اور تمام کتبِ فتاویٰ میں موجود ہے کہ کون سی باتوں سے اور کون سے کاموں کے کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا

ہے، ان چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے؛ تاکہ دانستہ، نادانستہ، کوئی کام اس سے ایسا سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل جاتا ہو۔

آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بولنے میں ایسے ایسے الفاظ و کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ اگر آپ ان کلمات کے متعلق کتابوں میں دیکھیں تو حکم لکھا ہے کہ ایسا کہنے کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے؛ لیکن اس اللہ کے بندے کو یہ معلوم نہیں کہ میں نے جو بات زبان سے نکالی اس کی وجہ سے ایمان جاتا رہا۔

اسی طرح ایسے کام اور افعال جن کے کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی نادانی، جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے بہت سے کام ایسے کر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان نکل جاتا ہے اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں ایمان سے محروم ہو گیا اور یہ آدمی اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ دین کا یہ پہلا شعبہ عقائد کا تھا۔

ہماری عبادات کا حال

دوسرا شعبہ عبادات کا ہے۔

آج کل کوئی آدمی اپنے آپ کو دین دار سمجھتا ہو اور کہتا ہو کہ مجھے دین سے تعلق ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ دین کا عبادت کا جو شعبہ ہے اس شعبے کو تھوڑا بہت۔ پورا تو کوئی ادا نہیں کرتا۔ ادا کر لیتا ہے۔ عبادات کے اندر نماز ہے۔ زکوٰۃ ہے، روزے ہیں اور پھر حج۔ اس کے علاوہ جو واجب ہیں اور نوافل ہیں؛ مالی اور جانی اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ آج کل گویا دین دار ہونے کے لئے عبادات

والے شعبے کے اعمال کافی سمجھے جاتے ہیں اور آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، رمضان کے ایک ماہ کے روزے رکھ لیتا ہوں اور اگر صاحبِ نصاب ہے تو مجھ پر جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کر لیتا ہوں یا اگر استطاعت ہے اور حج فرض ہو تو حج ادا کر لیا؛ اسی پر ہم نے سمجھ لیا کہ اب ہم پکے مسلمان ہیں اور اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ہم نے وہ سب ادا کر لئے، ہمارے اسلام میں کوئی کمی نہیں رہی؛ حالانکہ عبادات تو اسلام کے پانچ شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔

ان عبادات کے اندر ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس انداز سے پڑھتے ہیں؟ جماعت کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ وقت پر کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں اور نماز کے لئے جن فرائض، واجبات، متممات اور سنتوں کی رعایت ہونی چاہیے، کتنی کرتے ہیں؟ وہ ہم اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچ سکتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کا کتنا اہتمام کرتا ہوں؟ اس کے لئے کتنی کوشش کرتا ہوں؟ یہ دوسرا شعبہ ہوا۔

محاسن اخلاق؛ دین کا مستقل شعبہ ہے۔

تیسرا شعبہ اخلاق کا ہے۔

دین میں مختلف اخلاق و محاسن کی باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے۔ تواضع، انکساری، رضا بر قضا، اختیار کرنے کی۔ اپنے آپ کو کبر، حسد، بغض و کینہ اور غیبت وغیرہ سے دور رکھنے اور بچنے کی۔ یہ ساری چیزیں بد اخلاقی سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اس طرح اخلاق کا مستقل ایک شعبہ ہے۔ آج کل ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ اخلاقیات

بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔

معاملات کے احکام کا علم فرض ہے۔

اس کے بعد معاملات کا نمبر ہے۔

ہم کسی کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں، یا کسی کے پاس سے مکان کرایہ پر لیا یا کسی کو دیا، کسی کو مزدوری پر رکھا یا کسی کے یہاں مزدوری کی۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب معاملات سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ ان تمام کے متعلق تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین کا کوئی شعبہ ہے ہی نہیں۔ اس سلسلے میں اسلامی آداب و احکام کچھ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اگر تجارت کرتا ہو تو تجارت سے متعلق سارے احکام اور تجارت میں جن جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے ان تمام مسئلوں سے واقفیت حاصل کرنا نمبر اول پر ضروری ہے۔ پہلے ان سے واقفیت حاصل کرو پھر تجارت کرو۔ اس سے پہلے تجارت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں جب کوئی آدمی تجارت کے لئے بازار میں داخل ہوتا تھا تو سب سے اول اس سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ بیع و شراء کے متعلق جو مسائل ہیں وہ معلوم ہیں؟ اگر معلوم نہ ہوتے تو اس کو تجارت کے واسطے لائسنس نہیں ملتا تھا؛ بلکہ اس کو کہا جاتا تھا کہ پہلے یہ سب مسائل جا کر معلوم کرو۔ یہ بھی اسلام کی خوبی ہے۔ اور ایسی پیش بندی تمام شعبوں میں ضروری ہے۔ بچہ بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہوتے ہی اس پر نماز، روزہ فرض ہو جاتا ہے، تو بالغ ہونے سے پہلے اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ نماز روزے سے متعلق مسائل معلوم کر لے۔

طہارت و پاکی کے مسائل جان لے۔

معاشرتی فرائض یعنی حقوق کی ادا گی۔

ایک اور شعبہ ہے معاشرت کا۔

معاشرت یعنی ایک دوسرے کے حقوق۔ باپ کے اوپر بیٹے کے کیا حقوق ہیں؟ اس کی تربیت کس طرح ہونی چاہیے؟ بیٹے کے اوپر باپ اور ماں کے کیا حقوق ہیں؟ میاں بیوی کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، دوستوں کے اور رشتہ داروں کے حقوق۔ یہ ساری چیزیں معاشرت کے اندر آتی ہے۔ ان کو جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ معاشرت یعنی زندگی گزارنے کے اسلامی طریقے اور آداب زندگی سے واقفیت بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔

کوئی آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح سے متعلق احکام کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بیوی کے حقوق وغیرہ۔ آج کل نکاح سے پہلے اس کی خوب تیاریاں ہوا کرتی ہیں، دلہے کے کپڑے کیسے ہیں، لڑکی کے زیورات کیسے ہیں؟ جہیز کا سامان کیا ہے؟ دعوت کتنے آدمی کی کی جائے گی؟ بارات میں کون جائے گا؟ دعوت میں کیا کھلایا جائے گا؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے اہتمام کئے جاتے ہیں؛ لیکن نہ دلہن کو نہ دلہے کو، کسی کو اس کا احساس نہیں کہ نکاح کی وجہ سے جو حقوق ایک دوسرے کے اوپر واجب ہوتے ہیں ان کو بھی معلوم کرنا چاہیے؛ حالانکہ اسلام تو اس کو ضروری قرار دیتا ہے اور اس کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ بے شمار مسائل اسلام کے وہ ہیں جو معاشرت سے متعلق ہیں؛ لیکن مسلمان اس سے کتنے واقف ہیں؟

دین کے تمام شعبوں پر عمل ضروری ہے۔

تو آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں تو صرف عبادت والا پہلو انجام دینے سے ہم مکمل مسلمان نہیں بن سکتے۔ اسلام کے مکمل پانچ پہلو بتلائے گئے ہیں۔ ان تمام پر عمل ضروری ہے۔ اگر صرف عبادت والا پہلو ہی لئے بیٹھے ہیں تو ہم بیس فیصد اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ اور 20% کی وجہ سے آدمی مکمل مسلمان نہیں بن سکتا۔ اور ہم یوں چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو یوں کہیں کہ ہم پورے دین دار ہیں۔ ہماری دینداری میں کوئی کمی نہیں ہے۔

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں ہم اخلاق کا، معاملات کا اور معاشرت کا اہتمام بھی کریں۔ آج ہماری معاشرت اتنی بگڑ چکی ہے کہ اس کے بگاڑ کی وجہ سے لوگ اور دنیا والے، دیگر مذاہب والے اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو اسلامی بنیادوں پر درست کریں اور یہ سمجھیں کہ معاشرت بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر اس کو درست کریں گے تو لوگوں کے سامنے زبانی دعوتِ اسلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری معاشرت ہی عملی دعوت ہوگی اور اس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں گے۔

مسلمانوں کی حسن معاشرت کا اعلیٰ نمونہ

نبی کریم ﷺ پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اسلام کی دعوت دینی شروع

فرمائی تو وحی کے نزول سے لے کر ہجرت تک تیرہ سال تک آپ ﷺ کا قیام مکہ معظمہ میں رہا۔ اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی مکہ والوں نے نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کو ایذا میں پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی طرف سے اسلام کو مٹانے کی جو کوششیں کی جاتی تھیں وہ اپنی جگہ جاری تھیں؛ بلکہ ان میں اور ترقی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے بہت ساری جنگیں ہوئیں۔

صلح حدیبیہ۔

اسی میں سن ہجری ۶ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم ﷺ نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنے چند رفقاء و صحابہ کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھا، ہم لوگ مکہ پہنچے اور بیت اللہ کا طواف کیا پھر صفا و مروہ کی سعی کی اور احرام کھولا۔ بعض نے سرمٹڈ وایا اور بعض نے بال کتر وائے۔ نبی کریم ﷺ نے صبح یہ خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ چونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور صحابہ کرام، خصوصاً وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تھے ان کو بھی ایک زمانہ گذر چکا تھا، اس لیے ان کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کا شوق جوش مارنے لگا اور سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! جب آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کا خواب سچا ہی ہے، لہذا ہم کو جانا چاہیے۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ ایک روایت کے مطابق

چودہ سو اور ایک روایت کے مطابق پندرہ سو صحابہ کا مجمع تھا۔ یہ سب حضرات عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان آرہے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے بھی روانہ ہونے سے پہلے ایک صحابی بسر بن سفیان کو جن کا تعلق قبیلہ خزاعہ سے تھا، اس غرض سے بھیج دیا تھا کہ تم مکہ والوں کے حالات کا پتہ چلا کر ہمیں بتاؤ کہ ان کے کیا عزائم ہیں، اس لیے وہ مکہ پہلے سے پہنچ گئے تھے۔

نبی کریم ﷺ یہاں سے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ سے جو مدینہ والوں کی میقات ہے، احرام باندھا۔ ساتھ میں ہدی کے جانور لئے اور آگے بڑھے۔

راستہ میں ایک مقام پر ان صحابی نے جن کو آپ ﷺ نے مکہ والوں کی خبر لانے کے واسطے بھیجا تھا، آ کر کے اطلاع دی کہ مکہ والوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ ﷺ اور مسلمان عمرے کے لئے مکہ آنے کے واسطے چلے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا لشکر بھی جمع کر لیا ہے۔ ساتھ ہی مکہ کے اطراف میں جتنے بھی قبائل ہیں ان تمام کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے اور یہ طے کیا ہے کہ کسی حالت میں آپ کو اور مسلمانوں کو مکہ میں گھسنے نہیں دیں گے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔

نبی کریم ﷺ کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ مشورہ میں مختلف باتیں سامنے آئیں۔ آخر میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم تو عمرہ کے ارادے سے چلے ہیں، ہم اپنے ارادوں اور نیتوں میں کوئی تبدیلی نہ کریں، ہم آگے بڑھیں گے۔ اور مکہ کی طرف چلتے رہیں گے، کوئی اگر ہمارا راستہ روکے گا اور رکاوٹ ڈالے گا تو ہم اس کا

مقابلہ کریں گے ورنہ ہم لڑنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں۔ چنانچہ سب آگے بڑھے۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو نبی کریم ﷺ جس اونٹنی پر سوار تھے وہ بیٹھ گئی۔ صحابہ نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ خلعت القصواء خلعت القصواء قصواء بیٹھ گئی، قصواء بیٹھ گئی۔ ’قصواء آپ ﷺ کی اونٹنی کا نام تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اس کو آگے چلانا چاہا لیکن وہ نہیں اٹھی، بلکہ اس نے اپنا سر بھی زمین پر دال دیا۔

خراش بن امیہؓ کی سفارت

نبی کریم ﷺ نے اس وقت فرمایا کہ آج مکہ والے اگر کوئی ایسی شرط میرے سامنے پیش کریں جس میں بیت اللہ کی رعایت کی گئی ہو تو ایسی تمام شرطوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ صلح کرنے کے واسطے تیار ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اونٹنی کو اٹھایا، چنانچہ وہ اٹھ گئی۔ اس کے بعد حدیبیہ ہی میں ایک مقام پر جا کر آپ نے قیام فرمایا اور آپ ﷺ نے وہاں سے ایک آدمی: خراش بن امیہ کو، جو قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی تھے، مکہ والوں کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ مکہ والوں سے جا کر کہ یوں کہو کہ ہم لڑنے کے واسطے نہیں آئے، بلکہ ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں۔ ہمیں بیت اللہ کی زیارت کر لینے دو، عمرہ کے افعال ادا کر کے ہم واپس ہو جائیں گے۔ لیکن مکہ والوں نے تو طے کر لیا تھا کہ ہم کسی حال میں ان کو گھسنے نہیں دیں گے، وہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو فقط بیت اللہ کی زیارت کے لئے بھی آنے دیا تو لوگوں میں یہ شہرت ہو جائے گی کہ مکہ والے دب

گئے۔

وہ جب حضور ﷺ کا پیغام لے کر وہاں ان کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے ان کے اونٹ کو بھی کاٹ ڈالا اور ان کو بھی مار ڈالنے کے درپے ہوئے۔ وہ بمشکل جان بچا کر واپس آئے۔

حضرت عثمانؓ کی سفارت

حضور اکرم ﷺ نے سوچا کہ اب کون جائے اور ہمارا پیغام پہنچائے؟ آپ ﷺ نے اب کی بار حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اے عمر! آپ جائیں اور مکہ والوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم لوگ لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا ارادہ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے اور عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ دوسرا پیغام ان کو یہ بھی دیجیے کہ تم لوگ لڑ کر اپنی بہت ساری قوت ضائع کر چکے، ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ہم آپس میں ایک مقررہ مدت تک کے لئے صلح کر لیں۔ اس درمیان تم لوگوں کو بھی ذرا سانس لینے اور تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور میرا معاملہ اس دوران دوسرے قبائل سے رہے گا۔ دوسرے قبائل والے اگر مجھ پر غالب آگئے تو تمہارا مقصد یوں ہی مفت میں حاصل ہو جائے گا اور اگر میں غالب آ گیا تو پھر تم سوچ سکتے ہو کہ تم میرا ساتھ دو یا نہیں۔ جو کمزور مسلمان مکہ میں رہتے تھے اور اب تک ہجرت کر کے مدینہ نہیں پہنچ سکتے تھے ان کے نام بھی آپ نے پیغام دیا کہ ان کو بھی کہہ دیا جائے کہ اب زیادہ دن کی تاخیر نہیں ہیں۔ انشاء اللہ عنقریب بہت جلد مکہ فتح ہونے والا ہے اور تمہاری مصیبت کے دن ختم ہوں گے۔ یہ تمام پیغامات لے

کر نبی کریم ﷺ نے حضرت عمرؓ کو بھیجنا چاہا۔

حالات ایسے سنگین تھے کہ حضرت عمرؓ جیسا بہادر آدمی بھی سوچنے پر مجبور ہوا اور حضور اکرام ﷺ کی خدمت میں مشورہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ! آپ جانتے ہیں کہ مکہ والے میرے کیسے دشمن ہیں۔ وہاں میرے قبیلے کا کوئی آدمی بھی نہیں ہے جو میری حمایت کرے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ حضرت عثمانؓ کو بھیجیں۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ کو بھی حضرت عمرؓ کی یہ رائے پسند آئی اور آپ نے حضرت عثمانؓ سے فرمایا کہ اے عثمان! آپ چلے جائیں۔ حضرت عثمانؓ تیار ہو گئے اور یہ سب پیغامات لے کر مکہ والوں کے پاس جانے کے لئے روانہ ہوئے۔ جب مکہ میں داخل ہونے کے قریب تھے تو ان کے قبیلے والوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت عثمانؓ حضور اکرم ﷺ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ ان کے قبیلہ بنو امیہ کے لوگ مکہ میں رہتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ البتہ اس زمانے کے حالات کے مطابق قبائلی تعلقات رکھتے تھے اس لئے وہ تمام لوگ حضرت عثمانؓ کے استقبال کے لئے مکہ سے باہر آئے اور انہوں نے بڑے شاندار طریقے سے استقبال کیا اور ان کو اپنے ساتھ مکہ لے گئے۔ حضرت عثمانؓ اس طرح مکہ پہنچے اور حضور اکرم ﷺ کا پیغام مکہ کے بڑے بڑے سردار: ابوسفیان بن حرب، حویطب بن عبد العزی، صفوان بن امیہ، عکرمہ بن ابوجہل وغیرہ کے پاس پہنچایا۔

حضرت عثمانؓ کا حب رسول

جب پیغام پہنچا کر کے فارغ ہوئے تو ان کے قبیلے والوں نے ہی حضرت

عثمانؓ سے یہ کہا کہ آپ جب یہاں آچکے ہیں اور بیت اللہ کے سامنے موجود ہیں تو آپ بیت اللہ کا طواف کر کے اور سعی کر کے اپنا احرام کھول دیں، آپ کے لئے تو کوئی روکاؤ نہیں ہے۔ حضرت عثمانؓ کو اللہ ہماری طرف سے جزائے خیر دے، ان کی محبت رسول پر قربان جائیے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو جذبات میں وہی کر ڈالتا جو ان کے قبیلے والوں کی طرف سے کہا گیا؛ لیکن حضرت عثمانؓ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کا کتنا خیال تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو وہاں بیت اللہ کی زیارت کرنے سے روکا گیا ہے اور عثمانؓ یہاں اکیلا بیت اللہ کا طواف کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمانؓ کے اس انکار کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی بڑی ناگواری ہوئی کہ یہ عجیب آدمی ہے، ہم تو ان کی وجہ سے اتنی قربانی دے رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ ہماری اتنی بات پر بھی توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ غصہ میں آ کر انہوں نے حضرت عثمانؓ کو واپس جانے سے روک دیا اور کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت کی افواہ اور بیعت رضوان۔

حضرت عثمانؓ کو اس سبب سے واپس آنے میں دیر ہوئی تو ادھر شیطان نے انسانی شکل میں آ کر یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عثمانؓ قتل کر دیئے گئے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں میں پھیلی تو مسلمانوں کو غصہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہؓ کو جمع کر کے ایک کیکر کے درخت کے نیچے اس بات پر بیعت لی کہ: ہم جان دے دیں گے، لیکن کفار کا مقابلہ کریں گے، اور حضرت عثمانؓ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہی

بیعتِ رضوان کہلاتی ہے۔ سورہ فتح میں اسی بیعت کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئیں
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہو گیا کہ وہ نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے
بیعت کر رہے ہیں۔ اس بیعت کو بیعتِ رضوان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس بیعت
پر اللہ کی طرف سے خوشنودی کا پروانہ دیا گیا تھا۔ جتنے بھی صحابہ کرام اس بیعت
میں شریک ہوئے ہیں ان کے متعلق حدیث پاک (ترمذی، باب المناقب) میں
جنت کی بشارت آئی ہے اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے بعد نمبر دو
پر ان صحابہ کا مقام اور درجہ سمجھا جاتا ہے۔ بعد میں خبر آئی کہ حضرت عثمانؓ شہید
نہیں کئے گئے ہیں چنانچہ وہ صحیح سلامت واپس آئے۔

بدیل بن ورقہ کی سفارت

ابھی حضرت عثمانؓ وہیں مکہ میں تھے، واپس نہیں ہوئے تھے کہ قبیلہ خزاعہ
کے ایک سردار بدیل بن ورقہ کے ساتھ نبی کریم ﷺ نے مکہ والوں کو یہی پیغام
کہلوا یا کہ تم ان سے جا کر کہو کہ ہم لڑنے کے واسطے نہیں آئے، اگر آپ صلح کرنا
چاہیں تو ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بدیل بن ورقہ نے نبی کریم ﷺ کا یہ
پیغام مکہ والوں کو پہنچایا۔

قریش کے مذاکرات کار: عروہ بن مسعود ثقفی

مکہ کے آس پاس جتنے قبائل تھے ان سے بھی قریش نے معاہدہ کر رکھا تھا اور

ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ قبیلہ ثقیف طائف کا ایک قبیلہ تھا اور عروہ بن مسعود ثقفیؓ اس کے سردار تھے۔ یہ بعد میں مسلمان ہوئے مگر اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ جب بدیل بن ورقہ پیغام لے کر پہنچے تو عروہ بن مسعود ثقفی نے قریش سے یوں کہا کہ اے قریش! یہ بتلاؤ کہ میں تمہارے لئے باپ کی طرح اور تم میری اولاد کی طرح نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ ہمارے لئے باپ کے درجے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو میری خیر خواہی پر اطمینان نہیں؟ مجھ پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ان سے جا کر گفتگو کروں؟ تو کہا کہ ہاں! آپ جائیے۔ چنانچہ عروہ بن مسعود ثقفی حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں آئے۔

حضرت ابو بکرؓ کی غیرت ایمانی۔

واقعہ بڑا طویل ہے۔ اسی گفتگو میں ایک چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے حضور ﷺ سے کہا کہ آپ نے کبھی سنا کہ کسی آدمی نے اپنی قوم کو ہلاک و برباد کیا ہو؟ آپ تو اپنی قوم کو ہلاک کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں تو لڑنا نہیں چاہتا۔ میں تو لڑنے کے لئے آیا بھی نہیں۔ اگر یہ لوگ صلح کرنے کے لئے تیار ہوں تو میں آمادہ ہوں۔ اس وقت عروہ بن مسعود یہ بھی کہہ گئے کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آئے گی تو مختلف قبائل کے جو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ جملہ جب عروہ بن مسعود نے کہا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ

وہاں موجود تھے۔ ان کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے عروہ کو گالی دے کر کہا کہ کیا کہا تم نے؟ کیا ہم حضور ﷺ کو چھوڑ دیں گے؟ عروہ نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ ابو بکرؓ ہیں۔ عروہ نے کہا کہ ان کا میرے اوپر ایک احسان ہے اور آج تک ان کے اس احسان کا بدلہ چکا نہیں سکا ہوں، اگر وہ نہ ہوتا تو میں ان کی بات کا جواب دیتا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ کی غیرت۔

خیر! اس گفتگو کے دوران عروہ بات کرتے کرتے حضور کی ڈاڑھی مبارک پر ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے تلوار کا دستہ عروہ کے ہاتھ پر مارا اور یوں کہا کہ تم مشرک ہو، مشرک کا ہاتھ حضور ﷺ کی ڈاڑھی کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ مغیرہ بن شعبہؓ خود پہنے ہوئے تھے اور نظر نہیں آتے تھے۔ عروہ نے پھر حضور سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے۔ عروہ بن مسعود کو جب یہ معلوم ہوا تو کہا کہ اے غدار! تیری غداری کو تو بھگت رہا ہوں اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔

ہوا یہ تھا کہ مغیرہ بن شعبہؓ اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ مقوقس (مصر کے بادشاہ) کے دربار میں پہنچے تھے۔ مقوقس نے سب کو انعام سے نوازا؛ لیکن ان کو کسی وجہ سے کم دیا، یہ چیز مغیرہ کو بڑی ناگوار ہوئی، واپسی کے وقت راستہ میں انہوں نے سب کو شراب پلائی اور جب سب شراب کے نشے میں مست ہو گئے تو سب کو قتل کر دیا اور مال لے کر کے مدینہ آئے اور وہاں اسلام کا اظہار کیا۔ حضور

ﷺ نے انہیں صاف فرما دیا کہ دیکھو! یہ مال تو ہمیں منظور نہیں، یہ تم غلط طریقے سے لے کر آئے ہو۔ ہاں تمہارا اسلام ہمیں قبول ہے۔ خیر! ان کے قبیلے میں جب اس قتل کے واقعہ کے اطلاع ہوئی تو ساری دیت ان کے چچا عروہ کو ادا کرنی پڑی۔ اسی کو اس وقت عروہ نے کہا تھا کہ تمہاری غداری کو بھگت رہا ہوں۔

عروہ بن مسعود ثقفی کے تاثرات۔

حضرت عروہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جب واپس ہوئے تو جا کر کے قریش کو سارا حال سنایا اور یہ تمام منظر دیکھ کر کے یوں کہا کہ: اے قریش! میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں۔ کسی بادشاہ کے ہم نشینوں کو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے محمد ﷺ کے ساتھی ان کے ساتھ کرتے ہیں۔

وہ جب کوئی بات کہتے ہیں اور کوئی حکم کرتے ہیں تو ان میں کا ہر شخص اس حکم کی بجا آوری کے لئے تیار رہتا ہے۔

وہ جب تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر گرنے کے بجائے ان میں سے کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا ہے اور جس کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ لگا کر کے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔

وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا گرا ہوا پانی لینے کے لئے آپس میں سبقت کرتے ہیں۔

اور جب وہ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو سننے کے لئے وہ سب ایسے خاموش اور متوجہ ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔
آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی کے ہم نشین ایسی جاں نثاری سے پیش آتے ہوں۔ بہر حال! اس منظر نے عروہ کو بڑا متاثر کیا۔

صلح کی شرائط۔

قصہ مختصر یہ کہ صلح ہوئی اور اس میں ایسی ایسی شرائط طے کی گئیں کہ ان کو کوئی بھی سمجھ دار آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ مثلاً ایک شرط مکہ والوں نے یہ لگائی تھی کہ ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا اور آپ کا کوئی آدمی مدینہ سے ہمارے یہاں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط بھی لگائی کہ ابھی آپ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، اس سال تو آپ سب کو واپس جانا پڑے گا، آئندہ سال انہیں دنوں میں آنا ہوگا اور فقط تین دن تک قیام کریں گے، ساتھ میں ہتھیاروں کو نہیں لائیں گے۔ ایسی بہت سی ایک طرفہ شرطیں تھیں۔ حضور نے یہ ساری شرطیں منظور کر لی اور صلح ہو گئی۔

شرائط صلح پر صحابہؓ کی ناگواری اور حضرت عمرؓ کا مکالمہ

یہ شرطیں مسلمانوں کو بہت ناگوار ہوئیں۔ سب سوچنے لگے کہ ہم اس طرح دب کر کیوں صلح کریں۔ حضرت عمرؓ جیسے سمجھ دار آدمی بھی اس کو برداشت نہ کر سکے۔ نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر

نہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جی ہاں! ہم حق پر اور وہ باطل پر ہیں۔

پوچھا کہ کیا ہم لڑیں اور ہم میں سے جو مارا جائے وہ جنت میں اور ان میں جو مارا جائے وہ جہنم میں نہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔

کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں! ہوں۔

کیا آپ نے جو خواب دیکھا وہ سچا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل سچا ہے؛ لیکن اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی سال وہ چیز حاصل ہوگی، خواب میں وقت تو نہیں بتلایا گیا تھا۔ خواب اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا۔

بہر حال! ایسی شرائط پر صلح ہوئی تھی کہ حضرت عمرؓ پر اور تمام صحابہ کرام پر بھی اس صلح کا بڑا اثر تھا۔ پھر بھی نبی کریم ﷺ نے اس صلح کو منظور فرمایا اور شرط کے مطابق اس سال عمرہ کئے بغیر واپس ہونا منظور فرمایا۔

شرائط صلح کا صحابہؓ پر اثر اور حضرت ام سلمہؓ کا مشورہ

صحابہ کرام پر اس کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ جب یہ طے ہو گیا کہ اب عمرہ نہیں کرنا ہے اور نبی کریم ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے سر کے بال اتروا کر قربانی کے جانور ذبح کر دو تو شدتِ اثر سے آپ ﷺ کے اس حکم کو سننے کے بعد بھی کوئی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں۔ آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا؛ لیکن کوئی بھی نہیں اٹھ رہا ہے۔

حضور ﷺ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں حکم دے رہا ہوں اور کوئی سن ہی نہیں رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ کو بڑا ناگوار معلوم ہوا۔ آپ خیمہ میں تشریف لائے۔ اس

سفر میں آپ کے ساتھ ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ شریک سفر تھیں۔ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو ایک حکم دیا لیکن کوئی اس کو بجا ہی نہیں لارا ہے۔ حضرت ام سلمہؓ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حقیقت یہ ہے کہ اس صلح کی وجہ سے ان لوگوں کے دماغ ایسے ماؤف ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو کیا حکم دے رہے ہیں اس کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کی طبیعتوں پر یہ صلح اتنی گراں گذر رہی ہے کہ وہ مبہوت ہیں۔ آپ کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے۔ وہ مارے غم کے سن ہی نہیں رہے ہیں۔ اس لئے ان کو حکم دینے کے بجائے آپ خود اپنے سر کے بال صاف کرائیے اور اپنے ہدی کے جانور کو ذبح کیجیے۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

چنانچہ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔ بال کاٹنے والے کو بلایا، انہوں نے حضور کے بال کاٹنے شروع کئے، صحابہ نے دیکھا کہ حضور ﷺ بال کٹوا رہے ہیں تو سب کے سب بال کٹوانے کے لئے ایسے پل پڑے کہ معلوم ہوتا تھا کہ سر کاٹ لینگے۔

عمرۃ القضاء، قریش کی عہد شکنی اور فتح مکہ۔

قصہ مختصر صلح کے بعد سب واپس ہوئے اور دوسرے سال عمرہ کے لئے شرط کے مطابق مکہ آئے۔ چنانچہ سن ہجری ۷ میں عمرۃ القضاء ہوا اور پھر قریش نے اس صلح کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں پھر نبی کریم ﷺ مجبور ہوئے کہ آپ مکہ پر حملہ کریں۔ چنانچہ آپ سن ہجری ۸ میں رمضان المبارک میں مدینہ منورہ سے لشکر لے کر مکہ فتح کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔

اس موقع پر نبی کریم ﷺ نے خاص اس کا اہتمام کیا تھا کہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلنے پائے تاکہ مقابلہ کی نوبت نہ آئے اور اللہ کے حرم میں خون و خرابہ نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

زمانہ صلح میں مسلمانوں کی حسن معاشرت

بہر حال! میں تو یہ کہنا چاہتا تھا اور جو چیز مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم ﷺ جن صحابہ کو ساتھ لے کر گئے تھے ان کی تعداد چودہ سو یا پندرہ سو تھی۔ اس کے دو سال بعد فتح مکہ کے موقع پر بلکہ ابھی دو سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، دو ماہ باقی تھے۔ اس وقت نبی کریم ﷺ صحابہ کرام کی جس جماعت کو لے کر گئے اس کی تعداد ایک روایت کے مطابق دس ہزار اور ایک قول کے مطابق بارہ ہزار تھی۔ آج سے دو سال پہلے چودہ سو یا پندرہ سو کی تعداد تھی اب دس ہزار کی تھی۔ وہ چودہ سو، پندرہ سو سو جی کے شروع کے زمانہ یعنی مکہ مکرمہ کے تیرہ سال اور چھ سال مدینہ منورہ کے کل انیس سال کے اندر آپ کے ساتھ جمع ہوئے تھے اور اب دو سال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں کہ دس ہزار کی تعداد ہوگئی۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ آخرا اس کی کیا وجہ تھی؟

امام زہریؒ سیر و مغازی کے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں اور صحاح ستہ کے راویوں میں کثرت سے محمد بن شہاب زہری کی روایتیں آتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ تھی کہ اب تک تو آپس کی دشمنی کی وجہ سے قریش کی آنکھوں پر پردہ گرا ہوا تھا اور مسلمانوں کے اخلاق اور معاملات اور ان کی معاشرت کو جانچنے کا

ان کو موقع نہیں ملا تھا اس لئے ان کو اسلام کی خوبیوں کا پتہ نہیں چلا تھا اور وہ اسلام لانے سے باز رہے؛ لیکن جب صلح ہو گئی اور آپس کی روکاؤٹیں دور ہوئیں۔ ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملا اور ایک دوسرے کے معاملات، اخلاق اور رہن سہن کو پرکھنے کا موقع ملا تو ان دو سالوں میں کفار پر مسلمانوں کی معاشرت، معاملات اور ان کے اخلاق کا بڑا اثر پڑا اور اتنی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی کہ نبی کریم ﷺ دو سال پہلے چودہ سو یا پندرہ سو کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، آج دس ہزار کو لے کر جا رہے ہیں۔

تو بتلانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھئے! مکہ کے دشمن کتنے بڑے دشمن تھے، کسی خوبی کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے؛ لیکن وہ بھی مسلمانوں کی اس معاشرت کو، ان کے اخلاق کو اور ان کے معاملات کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اس وقت مسلمان مصنفین نے بڑے اہتمام سے مستقل کتابیں لکھیں۔ جس میں یہ بتلایا گیا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا، اعمال اور معاشرت سے پھیلا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام حسن معاشرت سے پھیلا ہے۔

اسلام نے معاشرت، معاملات اور اخلاق کے بارے میں جو احکام اور آداب بتائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آج اگر ہم سب اسلامی معاشرت کو اختیار کر لیں، اسلامی معاملات کو اختیار کر لیں، اسلامی اخلاق کو اپنی زندگی کا جزو بنالیں تو پاس پڑوس میں رہنے والا کوئی نہ ہوگا جو اس سے متاثر نہ ہو۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی

اقرار کرنے پر مجبور ہوگا اور وہ اسلام میں داخل ہونے پر غور کرنے لگے گا۔

قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔

اسلام کے دشمن مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لئے لشکر لے کر گئے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار مکہ ایک بڑا لشکر لے کر بڑی تیاری کے ساتھ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے اور مٹانے کے لئے چلے تھے، میدان بدر میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے واسطے فرشتوں کا لشکر اتارا۔ مسلمان کامیاب ہوئے اور مشرکین کے ستر (۷۰) بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے اور ستر (۷۰) قیدیوں میں پکڑے گئے۔ ان جنگی قیدیوں کو لے کر حضور ﷺ مدینہ منورہ آئے۔ اس زمانے میں کوئی جیل خانہ تو تھا نہیں۔ صحابہ کرام میں انصار کے مختلف مکانات تھے۔ آپ ﷺ نے وہ قیدی صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیئے۔ کسی کو ایک، کسی کو دو دیئے کہ ان کو اپنے پاس رکھو۔ ان کی حفاظت کرو۔ ویسے ان کو بیڑیاں پہنا کر گھروں میں رکھا گیا تھا؛ لیکن نبی کریم ﷺ نے تاکید فرمائی تھی: استوصوا بالاسارى خیراً۔ کہ ان قیدیوں کے معاملہ میں میری طرف سے بھلائی کی وصیت کو قبول کر لینا اور سن لینا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جن صحابہ کے پاس یہ قیدی تھے، وہ صحابہ اپنے گھروں میں جو کھانا پکتا تھا وہ پہلے ان قیدیوں کو کھلاتے تھے۔

حضرت مصعب بن عمیرؓ جو سابقین مہاجرین میں سے ہیں، ان کے بھائی بھی

قیدیوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جن انصاری کے یہاں قید تھا ان لوگوں

کا حال یہ تھا کہ جب کھانا پکتا تھا تو پہلے مجھے کھلاتے تھے۔ وہ خود کھجور کھاتے تھے اور مجھے روٹی دیتے تھے، میں ان سے کہتا تھا کہ میں تو قیدی ہوں، کھجور پر اکتفا کر لوں گا، روٹی سالن وغیرہ آپ استعمال کیجیے۔ مجھے کھجور دے دیجیے۔ تو وہ کہتے کہ نہیں۔ نبی کریم ﷺ کی ہمیں تاکید ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ (مجمع صغیر طبرانی، باب الحاء، من اسمہ حسین: ۴۱۰)

آپ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے اور جوان کو مٹانے کے لئے مکہ سے آئے تھے ان کو یہ لوگ پہلے کھانا کھلا رہے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں۔ خود کھجوروں پر اکتفا کر رہے ہیں۔ وہ قیدی جو تلوار سے فتح نہیں ہوئے تھے، وہ اس اخلاقی خوبی اور حسن معاشرت سے فتح ہو گئے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اخلاق و معاشرت کی جو رہ نمائی اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس کو اختیار کریں۔

نیو ورلڈ آرڈر کے اثرات۔

دیکھئے! آج کی دنیا میں اس وقت پورے عالم میں مسلمانوں کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ اسلام کی دشمنانہٹ میں امریکہ پیش پیش ہے اور یہ امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر (New World Order) کا منصوبہ خاص اسی لئے ہے کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے؛ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ لوگ اسلام کو مٹانے کے لئے جتنی کوشش کر رہے ہیں لوگ اور زیادہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اس زمانہ میں بھی یہ حال ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے

کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر کا ایک جز ہے۔ آج سے ایک زمانہ پہلے یہودیوں کے دانشور جمع ہوئے تھے اور انہوں نے ایک نظام بنایا تھا، جس کو پروٹوکول کا نام دیا تھا۔ یہودی دانشوروں اور حکمرانوں کے تیار کردہ پروٹوکول میں آئندہ کے لیے دنیا پر اپنا تسلط جمانے کے واسطے جو اصول وضع کئے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ ہمارے لئے ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہر جگہ اخلاق دگرگوں ہو جائیں تاکہ ہم ہر جگہ پر غلبہ حاصل کریں۔ گویا یہودیوں کی یہ اسکیم ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا کئے جائیں اور ایسا نظام چلایا جائے کہ دنیا والوں کے اخلاق فاسد ہو جائیں۔ جب اخلاق بگڑ جائیں گے تو ان کا ماننا ہے کہ ہمارا غلبہ ہو جائے گا۔

آج کل امریکہ پر بھی یہودیوں کا تسلط ہے۔ جو سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اخبارات سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم دنیا میں قلیل تعداد میں ہے، لیکن اس کا پورا تسلط امریکہ پر ہے۔ دنیا میں جتنے اخبارات ہیں اور جتنے بھی ذرائع نشر و اشاعت ہیں چاہے وہ ریڈیو ہو یا ٹی وی ہو، جس قسم کا میڈیا ہو؛ ان پر پورا ان کا قبضہ ہے۔ وہ جو نظریہ چاہتے ہیں اس کو لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں اور ذہن سازی کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نیو ورلڈ آرڈر اصل میں جیو ورلڈ آرڈر کا ایک جز ہی ہے۔ سمجھدار لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ یہودیوں کی اسکیم کا ایک حصہ ہے اور امریکہ گویا اس کی کٹھ پتلی ہے۔ اور اسی ضمن میں ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق کو خراب کیا جائے۔

مسلمانوں کے لیے حُسن و شراب کا جام۔

آج سے ایک مدت پہلے عیسائی مشینریوں کے ذمہ دار اور ان کے بڑے پوپ سب آپس میں ملے اور مشورہ ہوا۔ ایک پوپ نے اس میں یہ مشورہ دیا تھا کہ شراب کا ایک جام اور ایک حسین و جمیل لڑکی ملتِ اسلامیہ اور امتِ محمدیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں وہ اثر دکھلا سکتی ہے جو ایک ہزار توپیں نہیں دکھلا سکتی۔ اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ امتِ محمدیہ کے دلوں میں عورت کی شہوت، شراب کا نشہ اور عیش سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی محبت ڈال دو، اس کے لیے پوری کوشش کرو۔ آج یہی کوشش بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں بلکہ یہودیوں کی کوشش تو یہ ہے کہ پورے عالم میں لوگ ایسی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لئے کہ یہ چیزیں دین کو فاسد اور خراب کرنے والی ہیں، آدمی تعیش میں مبتلا ہو جائے اور ان سارے اسباب کو اختیار کرنے لگے تو پھر وہ دین پر قائم نہیں رہ سکتا۔

عیش پرستی؛ معاشرتی برائیوں کی جڑ ہے۔

ایک اچھا آدمی اور افسر جو رشوت نہ لیتا ہو اور اپنے فریضہ کو پورا کرتا ہو اگر اس کو عیش میں ڈال دیا جائے اور وہ عیش پرستی کا عادی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اپنے اس عیش کو پورا کرنے کے لئے اس کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی، پھر وہ پیسے حاصل کرنے کے لئے رشوت بھی لے گا اور سب کچھ کرے گا۔ آج تک جتنے بھی اصول اس کے پاس تھے وہ سب چھوڑ دے گا۔ اصولوں کا سودا کرنے کے لئے

تیار ہو جائے گا۔

آج کل ایک اسکیم کے تحت لوگوں کو ٹی وی وغیرہ کے ذریعہ اسبابِ تعیش کی جانکاری فراہم کی جاتی ہے۔ جو لوگ ٹی وی دیکھنے والے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ عیش میں ڈالنے والی چیزوں کا اس کثرت سے پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ آدمی کو اپنا معیار زندگی زیادہ سے زیادہ بلند کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ فلاں چیز استعمال کرو اور فلاں چیز میں یہ فائدہ ہے۔ پیسے نہ ہونے کے باوجود جب آدمی اس کے استعمال کی خواہش کرے گا تو غلط راستے سے پیسے حاصل کرے گا۔ لڑکی ہوگی تو وہ اپنے آپ کو برائی کے لئے پیش کرے گی۔ اس کے پاس پیسے حاصل کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ والدین پیسے دیتے نہیں، اس لیے وہ اس راستے سے پیسے حاصل کرے گی۔ مرد حضرات چوری کا، لوٹ کا اور بددیانتی کا راستہ اختیار کریں گے۔ اسبابِ عیش حاصل کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کوشش کی ہی جائے گی۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے ذریعہ پورے عالم کے اخلاق کو بگاڑا جا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ ان کی اسکیم ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اور تعیش کے عادی نہ بنیں۔

یہود و نصاریٰ کا حسد اور فکری و معاشرتی ارتداد کی کوششیں

میں نے ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی۔

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ

أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (البقرة: ۱۰۹)

کہ بہت سے اہل کتاب دل سے اس بات کے متمنی ہیں کہ تم کو اسلام سے پھیر کر کفر میں لے جائیں۔

اہل کتاب کون ہیں؟ یہ یہود و نصاریٰ ہیں۔ وہ لوگ دل سے اس بات کے متمنی ہیں کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے۔

کیوں؟ حسداً من عند انفسہم

یعنی وہ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام مذہب برحق ہے؛ لیکن محض مسلمانوں کے ساتھ حسد اور عداوت کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش اس زمانے میں بھی تھی، جس کو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں یہود و نصاریٰ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ جو لوگ اسلام میں آچکے ہیں ان کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔

آج بھی کوششوں کا وہ سلسلہ جاری ہے۔ اسلام سے برگشتہ ہونا صرف یہی نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ اعلان کر دے کہ میں اسلام سے ہاتھ دھو تا ہوں۔ نہیں! بلکہ اگر اس کے خیالات بدل جائیں، اس کے معاملات اسلام کے خلاف ہو جائیں، اس کے اخلاق غیر اسلامی ہو جائیں، اس کی معاشرت اسلام کے خلاف ہو جائے تو آپ بتلائیے کہ یہ معاشرتی ارتداد ہوگا یا نہیں؟ یعنی معاشرتی طور پر وہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے، اخلاقی اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے اسلام سے ہٹ گیا ہے تو پھر وہ عبادت کے اعتبار سے اسلام پر ہے بھی تو اس سے کیا فرق پڑتا

ہے؟ اصل تو اسلام کی قوت تو ان ساری چیزوں کے مجموعہ سے تھی۔ اب خالی عبادات میں مقررہ اوقات میں چند نمازوں کا اہتمام کر بھی لیتا ہے۔ اگرچہ یہ چیز بھی ضائع اور بیکار نہیں جائے گی، آخرت میں کام دے گی اور ایک وقت اس کو جنت میں ضرور لے جائے گی۔ لیکن اسلام کی جو اصل اسپرٹ ہے اور اصل قوت ہے وہ تو اسی وقت نمایاں ہو سکتی ہے جب اسلام کے سارے شعبے زندہ ہوں۔ عقائد کا پہلو بھی زندہ ہو، عبادت، معاشرت اور معاملات والا پہلو بھی زندہ ہو اور اخلاق والا پہلو بھی مسلمانوں کی زندگی میں ہو۔

وَمَكْرُ وَاوَمَكْرَ اللّٰهِ، الٹی ہو گئی سب تدبیریں۔

مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے ساتھ دنیا والوں کو بھی اسلام سے متنفر کرنے کے لیے اس وقت کتنی کوشش کی جا رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، ابھی چند مہینہ پہلے اسلام کے نظام طلاق کے متعلق کتنا پروپگنڈہ کیا گیا۔ اسلام کے خلاف یہ پروپگنڈہ بہت پہلے سے کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے لئے کوئی حق نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف کتنا زیادہ پروپگنڈہ کرتے ہیں؛ لیکن قدرت کا تماشہ دیکھیے کہ یہ سب ہو رہا ہے اور آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ برطانیہ اور جرمنی میں عورتیں ہی کثرت سے اسلام قبول کر رہی ہیں۔ وہ لوگ جس چیز کو اسلام سے برگشتہ کرنے کا آلہ بنا رہے تھے اور اپنے پروپگنڈے کا خاص محور اور مرکز بنا رہے تھے اسی نقطے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ عورتیں جنہوں نے برطانیہ میں اسلام قبول کیا ان کی بڑی

تعداد ہے۔ جرمنی میں بھی بہت بڑی تعداد حلقہ بگوش اسلام ہوئی اور وہ بھی ان پڑھ نہیں، بلکہ پڑھی لکھی عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ تم کو اسلام کی کون سی خوبی نے اسلام کی طرف مائل کیا اور کھینچا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اسلام میں عورتوں کے متعلق جو احکام ہیں وہ بہت معتدل اور عورت کی فطرت کے مطابق ہیں۔ آج کل لوگ اسلام کے ان احکام کے ذریعہ جو عورتوں کے متعلق ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ اثر ظاہر فرمایا کہ بجائے اس کے کہ لوگ برگشتہ ہوتے، الٹا لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔

دل کی بے قراری کا علاج اسلام میں ہے۔

آج کی دنیا اتنی پریشان ہے کہ وہ اپنی اس بے چینی و بے قراری کو دور کرنے کے لئے چین و قرار کا کوئی سامان تلاش کر رہی ہے۔ اور وہ اسلام قبول کرنے کے واسطے بے چین ہے۔ موجودہ دنیا میں دل کی بیقراری کے ایسے ایسے سامان ہو چکے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس دنیا کے عیش و آرام کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسبابِ عیش و آرام حاصل کرنے سے عیش و آرام حاصل نہیں ہوتا۔ آپ عمدہ سے عمدہ چار پائی لائیے، عمدہ سے عمدہ بستر تیار کیجیے۔ اس بستر پر پھولوں کی سیج بچھائیے اور اپنے مکان کو ایرکنڈیشنرز سے ٹھنڈا کر دیجیے، پھر بھی نیند کی گارنٹی دی جاسکتی ہے؟ نیند نہیں آئے گی۔ نیند تو دوسرے اسباب سے آتی ہے۔ دل کے اندر ہی اگر آگ لگی ہوئی ہے تو مکان کو کتنا ہی ٹھنڈا کرو، دل کی آگ

ایرکنڈیشنز سے بچھتی نہیں ہے۔ دل کی آگ کو بجھانے کے لئے تو دوسرا طریقہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پاک میں ارشادِ خداوندی ہے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان و سکون نصیب ہوا کرتا ہے۔ دل کی بے چینی و بیقراری اور دل میں لگی ہوئی آگ کو دور کرنے کا یہی ایک مجرب راستہ ہے۔

عملی اسلام کا نمونہ مطلوب ہے۔

بہر حال! آج کی دنیا بے قرار ہے، بے چین ہے، محتاجِ سکون ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ پیش کیا جائے۔

ایک بات یاد رکھئے! ایک ماہر اقتصادیات ہے، ایکنومی (Economy) کا ماہر ہے اور وہ کوئی بڑا ہی عمدہ تجارت کا پروجیکٹ تیار کر کے کسی سرمایہ دار اور مالدار کے پاس جائے اور اس کے سامنے سارا فلسفہ پیش کرے کہ یہ کرو گے تو یوں ہوگا اور اتنا بڑا نفع ہوگا، تو وہ پہلے یہ سوال کرے گا کہ اس کا کوئی عملی نمونہ موجود ہے؟ جب تک کہ اس کے سامنے عملی نمونہ پیش نہیں کیا جائے گا، وہ کبھی اپنی ایک پائی بھی اندر ڈالے گا نہیں۔ ہاں! اگر اس کو بتلایا جائے کہ دیکھو! فلاں جگہ اس فارمولا کو آزما گیا اور فلاں جگہ اس اسکیم پر عمل کیا گیا تو اتنے فیصد فائدہ ہوا تو پھر وہ ہاں سے باقاعدہ لیٹریچر منگوائے گا اور مطالعہ کرے گا اور جب اس کو یقین ہو جائے گا تو پھر وہ ایک لاکھ لاکھ اور کروڑ بھی چاہو تو وہ دینے کے لئے تیار ہے۔ لیکن عملی نمونہ بتائے بغیر ایک پائی بھی دینے کے لئے راضی نہیں ہوگا۔

آج ہم اپنی طرف سے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے کتنی ہی پیش کریں،

اس کی خوبیاں بیان کریں؛ لیکن لوگ تو عملی نمونہ چاہتے ہیں۔ آج مجھ سے اور آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ پوری دنیا میں ایک پورا ملک نہ سہی، پورا صوبہ نہ سہی، پورا شہر نہ سہی، پورا گاؤں نہ سہی ایک محلہ بتا دو جو اسلام کے بتلائے ہوئے نظام کے مطابق چلتا ہو، کیا ہم ہاں میں جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ فلاں ملک کے فلاں شہر کے فلاں محلہ میں آپ چلے جائیے، آپ کو وہاں اسلامی عقائد، اسلامی اعمال، اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق اور اسلامی معاملات کے یہ سارے نمونے دیکھنے ملیں گے؟ آج اگر ایک محلہ بھی ہم ایسا پیش کر دیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا اسلام کے سامنے سر جھکا دے گی؛ لیکن ہمارے پاس ایک بھی نمونہ موجود نہیں۔

یہ مسلمان ہیں! جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔

دنیا تو نمونہ چاہتی ہے آج ہم جو نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے یہی اخلاق اسلامی اخلاق ہیں، ہماری یہی معاشرت اسلامی معاشرت ہے، ہمارے یہی معاملات اسلامی معاملات ہیں اور ان سب کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسی ہی خراب تعلیم دیتا ہے۔ گویا ہم لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آج لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور ہم اسلام کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے معاملات و اخلاق کے ذریعہ اور اپنی معاشرت بتا کر لوگوں کو روک رہے ہیں۔

لوگ یوں سوچتے ہیں کہ یہ اسلامی اخلاق ہیں؟ اگر اسی کا نام اسلامی اخلاق

ہے تو کون اس کو قبول کرے گا؟

گلہ جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے
 کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری
 حال یہ ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ
 اسلام پر جان نثار کرنے والے ہیں؛ لیکن اسلامی معاشرہ کا نمونہ پیش کرنے سے
 عاجز ہیں۔ ایک فرد واحد بھی ہے؟ جو دعویٰ کر سکے؟ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے
 ہیں ان کے معاملات دیکھ لیجیے، ان کے اخلاق و معاشرت دیکھ لیجیے، لوگ نفرت
 کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین دار ایسے ہیں تو جو بے دین ہوں گے ان کا کیا حال
 ہوگا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے سامنے اسلام کا نمونہ پیش کیا
 جائے۔

حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی لینن سے ملاقات

میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ نو مسلم تھے۔
 حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندیؒ کے شاگردوں میں سے تھے۔
 حضرت شیخ الہند نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی تھی، تحریک ریشمی
 رومال کے نام سے مشہور یہ آزادی کی ایک تحریک تھی۔ اس میں جو پیغامات ہوتے
 تھے وہ ریشم کے ایک کپڑے پر لکھے جاتے تھے اور اس کپڑے کو جہاں جہاں
 پیغامات پہنچانے ہوتے تھے وہاں پہنچایا جاتا تھا۔ اس لئے یہ تحریک 'تحریک ریشمی
 رومال' کے نام سے مشہور ہے۔ تحریک تو کامیاب نہیں ہوئی، پکڑی گئی، بھانڈا

پھوٹ گیا۔ مگر چونکہ اس تحریک میں مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے بڑا حصہ لیا تھا اس لئے ان کے خلاف انگریزوں کی طرف سے وارنٹ جاری ہوا۔ وہ اپنے آپ کو گرفتاری سے بچانے کے لئے انگریزوں کے دائرہ حکومت سے باہر روس چلے گئے۔ اس زمانے میں روس پر لینن یا اسٹالین برسر حکومت تھا اور چونکہ مولانا سیاسی پناہ گزین تھے اس لئے لینن و اسٹالین کے مہمان بنے اور ان ہی کے پاس قیصرِ صدارت میں رہنے لگے۔ یہاں ان کو لینن، اسٹالین اور دوسرے کمیونسٹ لیڈروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی موقع ملتا تھا۔

روسیوں کا کمیونزم اسی انگریزوں اور امریکیوں کے سرمایہ داری والے نظام کے خلاف متعارف کرایا گیا تھا۔ ان کے بقول ایسے گرے پڑے طبقات، جن کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، ان کو اٹھانے کے لئے کمیونزم کی تحریک شروع ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ بھی اب تو ناکام ہو چکی اور دنیا نے اس کی ناکامی بھی دیکھی، البتہ اس وقت اس کا بڑا زور تھا اور وہ تحریک بڑے عروج پر تھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے لینن کے سامنے اسلام کا پورا نظام پیش کیا اور اسٹالین کو دعوت دی کہ تم لوگ (یعنی کمیونسٹ پارٹی) اسلام قبول کر لو اور اسلامی نظام کو اپنے ملک میں نافذ کرو۔ کمیونزم کے بجائے اسلام کا نظام تمہاری تمناؤں اور مقاصد کو اچھی طرح سے پورا کرے گا۔ اس نے سب باتیں اور دلائل سنے، اس کے بعد لینن نے مولانا سے ایک سوال کیا کہ جو کچھ آپ نے بتایا وہ سب بالکل درست ہے، لیکن کیا اس کا کوئی نمونہ دنیا میں موجود ہے؟ آپ ہمیں عملی طور پر نمونہ بتلا سکتے ہیں؟ مولانا عبید اللہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر! لینن کا یہ سوال اخلاص پر مبنی تھا یا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ

بہتر جانتا ہے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ اس کا نمونہ پیش کرنے سے ہم عاجز رہے۔ آج بھی ہمارے برادرانِ وطن میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اسلام کی تعلیمات سے وہ متاثر ہوئے اور وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ساری مشکلات کا حل اور سارے مصائب کا علاج اسلام میں موجود ہے، لیکن ان کی طرف سے یہی ایک سوال ہوتا ہے۔

اسلام عملی نظام کا نام ہے، نہ فلسفہ نہیں۔

میرے ایک دوست ہیں، عالم بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہندو جس نے اسلام کا خوب مطالعہ کیا ہے اس نے میرے سامنے یہی سوال کیا کہ اسلامی تعلیمات فقط ایک فلسفہ ہے، یہ عملی چیز نہیں۔ اس نے یہ دعویٰ کے ساتھ کہا کہ یہ سب عملی طور پر ناممکن ہے۔ یہ تعلیمات عمل میں آ ہی نہیں سکتیں۔ یہ ایک بڑا عمدہ فلسفہ ہے؛ مگر اس کو عملی جامہ پہنانا مشکل ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہمیں عملی نمونہ بتاؤ۔ اب تاریخ کے اوراق میں سے ہم اسے دکھائیں اور کہیں کہ قرن اول میں ایسے لوگ موجود تھے تو اس تاریخ پر کون اعتبار کرے گا؟ آج کل تو حال یہ ہے کہ اگر کہیں زندہ سلامت نمونہ موجود ہو تو جب تک کہ آنکھوں سے نہ دیکھیں وہاں تک یقین کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں، تو تاریخ کے اندر لکھی ہوئی باتوں پر کون اعتبار کرے گا؟

حقیقت تو یہ ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو ایسا درست کریں کہ ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات دیکھ کر

لوگ اسلام قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں۔

اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھائیے۔

یاد رکھیے! برادرانِ وطن میں جو مذہبی جذبات ابھارے گئے ہیں وہ ہمارے لئے خیر ہی خیر ہے۔ شر کچھ بھی نہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ گذشتہ سال اسی تاریخ میں۔ آج تو دس دسمبر ہے نا؟۔ گذشتہ سال ۱۰ دسمبر کو یہاں سورت میں کیا حال تھا؟ اُس وقت جو حالات ہم پر گذر رہے تھے، ان سے یہ اندازہ ہم لگا سکتے تھے کہ اس طرح اطمینان سے بیٹھ کر ہم یہ سب باتیں کر سکیں گے؟ اس وقت ہم میں سے ہر ایک اپنے مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا کہ اس ملک میں اسلام کے لئے کوئی مستقبل موجود نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچتا تھا کہ اسلام ختم ہو گیا سمجھو۔ مسلمان ختم ہو گئے؛ لیکن حالات نے کیسا پلٹا کھایا کہ وہی لوگ جنہوں نے یہ سب کرایا تھا، اقتدار کی کرسیوں سے ہٹائے گئے اور لوگ بھی ان کو لانے کے لئے تیار نہیں۔ حالانکہ ان کو اور زیادہ اکثریت کے ساتھ آنا چاہیے تھا؛ لیکن نہیں آئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔

ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا موقع ہمارے پاس باقی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو بڑی غلطیاں کی ہیں اور بڑی کوتاہیاں کی ہیں؛ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بار بار موقع دیا جاتا ہے، اب بھی موقع دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ان تئولو ایستبدل قوماً غیر کم ثم لا یكونوا أمثالکم، اگر تم راہِ حق سے ہٹو گے اور اس راہ کو اختیار نہیں کرو گے اور

تمام اسلامی احکام کو زندگی میں نہیں اتارو گے تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے دوسری قوم کو لائے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج پہلے سے دیا جا چکا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے کچھ مخصوص بندے ایسے ہیں جن کی دعاؤں کے صدقے ہمیں اور امت کو سنبھلنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ لیکن کب تک؟

آپ سوچئے! باپ کا کوئی بیٹا نافرمانی پر اتر آیا ہو اور باپ سزا دینے کے لئے آمادہ ہے؛ لیکن اعزہ میں سے کوئی آیا کہ یہ بیٹا ہی ہے اس کو ذرا موقع دو، تو وہ کہے گا کہ چلو! تم کہتے ہو تو موقع دیتا ہوں؛ لیکن پھر دوسری تیسری بار نہیں سنبھلے گا تو چاہے جتنے لوگ سفارش کریں اور بار بار کریں ایک وقت آئے گا کہ باپ اس کو کان پکڑ کر گھر سے نکال دے گا اور کہہ دے گا کہ تو میرا بیٹا نہیں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں۔

اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ابھی ہم کو سنبھلنے کے مواقع دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے کان کھولنے کے لئے، ہماری نیند اڑانے کے واسطے بہت جھنجھوڑا گیا اور بہت سخت سے سخت حالات ہم پر لائے گئے، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور درست نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو جب حضرت عمرؓ نے سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا اور

مسلمانوں کا لشکر دریائے دجلہ کو بغیر کشتیوں کے پار کر گیا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ دیکھو! اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ لگائی اور شتہ داری نہیں ہے۔ معلوم ہوا جیسے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔

گندم از گندم بروید و جوز جو از مکافاتِ عمل غافل مشو
گیہوں بوؤ گے تو گیہوں ملیں گے اور جو بوؤ گے تو جو ملیں گے۔ اس لیے آدمی کو اپنے عمل کے بدلے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی ہمیں ہاتھ آئیں گے اور اگر ہم پھول اگائیں گے تو پھول ہاتھوں میں آسکتے ہیں۔ کانٹے بو کر ہم پھولوں کو حاصل کرنے کی امید رکھیں تو اس خیال است و محال است و جنوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔

سبق پھر پڑھ صداقت کا۔

دوسری قوموں کو اپنے اخلاق و معاملات اور اپنی معاشرت کے ذریعہ دعوت دیں۔ زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے کہنا اتنا مفید نہیں گرچہ وہ بھی فائدہ سے خالی نہیں؛ لیکن ہمارے اعمال سے ان کو جو دعوت پہنچے گی وہ ایسی پختہ اور قوی ہوگی کہ وہ اپنا سر جھکانے کے لئے مجبور ہوں گے۔ بس! میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور علامہ اقبال کا شعر پیش کرتا ہوں۔

سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا

لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

اگر ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو دوبارہ وہی چیز حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ ہو، ہم اس کے مستحق قرار دیئے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ دین کے سارے اجزاء کو اور تمام شعبوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔