

کتاب خانہ
فیضان

پرکھت قرآن

مولانا حسین احمد قاسمی
ادارہ فیضانِ حضرت گنگوہی رح

کتابخانہ نعیمیہ دیوبند
۲۲۵۵۲۱۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

پر کیف تقریریں

قالیب:

مولانا حسین احمد صاحب قاسمی

ادارہ فیضانِ حضرت گنگوہی رح

ناشر:

کُتُبُ خَانَةُ نَعِيمِيَّةِ دِيُونَبَد

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

نام کتاب : پر کیف تقریریں
تالیف : مولانا حسین احمد صاحب قاسمی
ناشر : کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

کمپوزنگ و سیٹنگ : محمد جہانگیر، دیوبند
+91-9045293126-9557383486

صفحات : 80

سن اشاعت : 2013ء

قیمت :

ناشر:

کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

فون: 01336-223294-224703

فیکس 0091-1336-222491

E-mail naimiabookdepot@yahoo.com

فہرست مضامین

نمبر	مضمون	صاحب مضمون	صفحہ نمبر
۱	انتساب		۴
۲	تقریظ	مولانا باب الدین صاحب قاسمی	۵
۳	پیش لفظ	حسین احمد قاسمی	۶
۴	مقدمہ	مولانا افتخار احمد بستوی	۸
۵	تصنیف لطیف	مولانا ولی اللہ ولی قاسمی	۱۰
۶	کلمہ طیبہ		۱۲
۷	نماز		۲۵
۸	ایمان کی حفاظت کیسے ہو؟		۳۷
۹	سلطان مدینہ کا نظام الاوقات		۴۴
۱۰	فضیلت علم		۴۹
۱۱	سلام کورواج دو		۶۲
۱۲	حفظ قرآن کی فضیلت		۶۷
۱۳	یوم آزادی کی خوشیاں	ابو عبد الفتاح	۷۲
۱۴	نعت پاک	مولانا اسعد اللہ اسعد	۷۷
۱۵	ترانہ دارالعلوم دیوبند	مولانا ریاست علی خاں صاحب	۷۹

انتساب

مادرِ علمی

دارالعلوم دیوبند

اساتذہ کرام

اور

والدین کے نام

تقریظ

از قلم: حضرت مولانا باب الدین صاحب قاسمی باندوی مدظلہ
استاذ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم، اکل کو اضلع نندو ربار، مہاراشٹر

الحمد لله على البيان والصلاة على افضل الانسان !

دین سے دوری، مذہب بیزاری اور پیرو پیگندہ کے دور پر فتن میں تقریر و تحریر، تبلیغ و خطابت اور وعظ و ارشاد کی اہمیت و ضرورت بہت بڑھ گئی ہے۔ برائیوں کا سیلاب ایسا امنڈ آیا ہے کہ الامان والحفیظ، گھر گھر، بستی بستی، شہر شہر اور افراد و معاشرہ اس میں ڈوبتے جا رہے ہیں، نیکیاں محدود اور نیک لوگ کم سے کمتر ہو رہے ہیں، نئی نسل اور مسلم معاشرہ شتر بے مہار ہو رہا ہے، اور ایسا دین کی بنیادی اور ضروری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ کسی تاخیر کے بغیر کم از کم یہ عمل شروع ہو جائے کہ مدارس دینیہ کا ہر طالب علم اور دینی تحریکات کا ہر فرد بشر فائدہ اٹھا کر عوام الناس تک دین پہنچائے۔ انشاء اللہ اس سے دینی لہر اور دینی بیداری پیدا ہوگی اور خوشگوارہ نتائج برآمد ہوں گے۔ اسی سلسلے کی اہم کوشش آپ کے ہاتھ میں ہے۔ رفیق محترم مولانا حسین احمد قاسمی مدظلہ نے بڑے سلیقے سے آٹھ عنوانات پر تقاریر پیش کی ہیں۔ ان کی بذلہ نسخی اور لطیفے بڑے موثر معلوم ہوتے ہیں۔ قاری خود محسوس کرے گا اور محفوظ ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جملہ مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور نفع عام و تمام بنائے۔

آمین یا رب العالمین

اس السراج باب الدین باندوی قاسمی

پیش لفظ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد!

فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سبحنک، لا علم لنا الا ما علمتنا، انک انت العلیم الحکیم،

وقال تعالیٰ: الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، وقال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا.

معزز ناظرین کرام! یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے، کہ تقریر و تحریر

ہی دوا ایسے کار آمد اور موثر ہتھیار ہیں، کہ آدمی مد مقابل کے دلوں کو موہ لیتا ہے

اور مخالفین کو تشفی بخش جواب دے کر مطمئن کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں

ہے کہ تقریر و تحریر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر اس فن کو حاصل کرنے کے

لیے مشاقی کا بڑا دخل ہے، جس کا کوئی بھی مقرر انکار نہیں کر سکتا، اگرچہ میں مقرر

نہیں ہوں تاہم مجھ جیسے کم علم کے لیے کچھ لکھنا یا ترتیب دینا سورج کو چراغ

دکھلانے کے مرادف ہے، لیکن دل کے اندر یہ بات آئی، کہ کوئی چھوٹی سی کتاب

ترتیب اس لیے دے دوں کہ پڑھنے والوں میں سے کسی کو کچھ فائدہ ہو گیا، اور

دعا کر دیا، تو آخرت کا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں،

جن کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اس موقع پر میں بے حد شکر گزار ہوں، مکرم

و محترم شاعر اسلام مولانا ولی اللہ صاحب ولی قاسمی بستوی، اور جناب مولانا افتخار

احمد قاسمی بستوی استاذان جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا، اور حضرت مولانا

باب الدین صاحب قاسمی باندوی استاذ جامعہ اکل کوا، جنہوں نے مسودے کو مکمل طور پر دیکھا اور نشاندہی بھی کی اور مفید مشوروں سے نوازا۔

آخر میں سب قارئین کرام سے مخلصانہ درخواست ہے، کہ اس کتاب میں کچھ کمی کوتاہی نظر آئے تو ضرور مطلع فرمائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں انہیں دور کر دیا جائے۔

اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، کہ حضرات ممدوحین کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس حقیر کوشش کو امت مسلمہ کے لیے نفع بخش فرمائے اور قبول خاص و عام فرمائے۔ آمین

محتاج دعا

حسین احمد قاسمی

ابن حافظ و مولوی عبدالقیوم صاحب قاسمی

مقام کنجن پور، پوسٹ سکھویا، ضلع بلرام پور (یوپی)

۲۹ شوال ۱۴۲۵ھ بروز سنچر

مقدمہ

بہ فہم : حضرت مولانا افتخار احمد قاسمی بستوی دامت برکاتہم

استاذ فقہ و ادب جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم، اکل کوا

اللہ تعالیٰ کا دین اس کے برگشتہ بندوں تک پہنچانا ہر بڑے کی ذمہ داری ہے۔ ”کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ“ حدیث رسول کے تحت ہر بڑے پر اپنے ماتحتوں کے دین کی حفاظت ایک امر لایہی ہے۔

اس فریضے کی ادائیگی دو شکلوں سے ہوتی ہے۔ ایک تحریر، دوسرے تقریر۔ مولانا حسین احمد قاسمی گونڈوی مدظلہ استاذ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوانے اسی فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کے پیش نظر مدارس و جامعات کے نونہالوں اور عربی مدارس میں زیر تعلیم طالبان علوم نبوت کے لیے انتہائی ضروری مضامین پر مشتمل تقریروں کا ایک مختصر مگر جامع مجموعہ تیار کیا ہے۔ جس میں نہایت سہل زبان میں بچوں کو تقریریں یاد کرانے کا جامع منصوبہ مد نظر ہے۔ اس مجموعے کا نام ”پر کیف تقریریں“ ہے۔ اور یہ مجموعہ مولانا موصوف کی تحریری دنیا میں پہلی کاوش ہے۔

کتاب مختصر مگر جامع ہے، اس پر جامعہ اکل کوا کے ایک موقر استاذ مولانا باب الدین صاحب قاسمی کی تقریظ بھی ہے، اس تقریظ کے بعد مزید کچھ تحریر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں تھی لیکن مؤلف کتاب کے دوست مولانا عبدالرحمن مظاہری بستوی کے شدید اصرار نے راقم سطور کو قلم برداشتہ چند سطریں حوالہ قلم کرنے پر مجبور کیا۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کی تحریری دنیا میں اس پہلی کاوش کو قبول فرمائے۔ والدین، دوست، احباب، اساتذہ اور مخلصین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ نیز مولانا کا قلم کبھی تعب و تھکن سے آشنا بھی نہ ہو۔

آمین یا رب العالمین۔

افتخار احمد قاسمی بستوی

استاذ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم، اکل کوا

۹/ ذی قعدہ ۱۴۲۵ھ بروز جمعرات

مطابق ۲۳/ دسمبر ۲۰۰۵ء بعد نماز مغرب

بمقام: گوشہ عافیت، جامعہ اکل کوا

تعارف جناب مولانا حسین احمد صاحب قاسمی گونڈوی

تصنیف لطیف

(از ولی اللہ ولی قاسمی بستوی، استاذ جامعہ اکل کوا)

خطابت کا انوکھا فن، بڑی تاثیر رکھتا ہے
 خطیب اپنی خطابت میں، حسیں تعبیر رکھتا ہے
 مدلل اور پر تاثیر جو تقریر ہوتی ہے
 وہ باطل کی رگ جاں کے لیے شمشیر ہوتی ہے
 خطیب ناز، پوری قوم کا سرتاج ہوتا ہے
 خطابت کے جہاں میں صاحبِ معراج ہوتا ہے
 خطابت سے مخالف قوم کا رخ موڑ دیتا ہے
 وہ زورِ نطق سے باطل کا پنجہ موڑ دیتا ہے
 مدارس میں اسی مقصد سے سکھلاتے ہیں تقریریں
 بڑوں سے طلبہ دیں آکے لکھواتے ہیں تقریریں
 حسین قاسمی نے لکھیں پر تاثیر تقریریں
 دلوں میں نقش ہو جاتی ہیں خوش تعبیر تقریریں
 گل خوش رنگ سے گلشن خطابت کا جمایا ہے
 دلوں پر خوشنما سکھ بلاغت کا جمایا ہے
 حسیں تر کلمہ توحید کی تفسیر فرمائی
 عقائد اور ایماں کی حسیں تعبیر فرمائی

نمازِ پنجگانہ کی افادیت بتائی ہے
مسلمانوں کے ذمہ اس کی فرضیت بتائی ہے

نمایاں کر دیا ہے، حفظ قرآن کی فضیلت کو
کیا واضح حسین انداز میں علم شریعت کو

نظامِ زندگی کیسا تھا سلطانِ مدینہ کا
سلام اسلام میں پیغام ہے دل کے سکینہ کا

حسین انداز میں یہ آٹھ تقریریں مکمل ہیں
بڑی تاثیر ہے ان میں مفصل ہیں مدلل ہیں

کتاب پر اثر ہے، یہ انوکھی ہے نرالی ہے
خطابت کے جہاں میں ایک نقشِ بے مثالی ہے

برائے طالبانِ علم دیں ہے تحفہ ذریں
برائے عالمانِ دین حق ہے ہدیہ سیمیں

حسین قاسمی کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے
خلوصِ اندروں اور جذبِ صادق کا نتیجہ ہے

مدارس کے کتب خانوں میں یہ زریں اضافہ ہے
عجالہ نافعہ ہے یہ، برائے استفادہ ہے

یہ وہ تحفہ ہے جس پر طلبہ دیں ناز فرمائیں
دلوں میں سامعین کے پیدا سوز و ساز فرمائیں

ولی کی ہے دعا، دنیا میں نقشِ جاودانی ہو
مصنف کے لیے ارزاں، خدا کی مہربانی ہو

کلمہ طیبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما
بعد : فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
الرحيم، ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ. وَلَمْ يُولَدْ.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ“

صدر محترم! حاضرین مجلس! وسامعین کرام اور عزیز دوستو!

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے ﴿﴾ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

صدر محترم، حاضرین جلسہ! اور عزیز دوستو!

آپ کو معلوم ہے کہ انسان حلقہٴ اسلام میں چند الفاظ اپنی زبان سے ادا
کر دینے کے بعد داخل ہو جاتا ہے۔ اور وہ چند الفاظ یہ ہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
محمد رسول الله ان کے ادا کرتے ہی انسان دائرہ اسلام میں داخل
ہو جاتا ہے۔ پہلے وہی انسان جو نافرمان تھا اب فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ پہلے کافر
تھا اب مسلمان ہو جاتا ہے۔ پہلے ناپاک تھا اب پاک ہو جاتا ہے۔ پہلے خدا کے
غضب کا مستحق تھا اب اس کا پیارا ہو جاتا ہے۔ پہلے دوزخ کا مستحق تھا اب جنتی
ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجیے کہ اتنا نمایاں فرق کس وجہ سے ہوا ہے؟
اور کیوں ہوا؟ آخر ان الفاظ میں کون سا اثر ہے جس نے اتنا بڑا فرق پیدا کر دیا۔
یہ کوئی جادو یا منتر ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ہی آدمی کی کایا پلٹ جائے، کہ پہلے
باغیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اور اب وفاداروں میں شامل کر دیا جائے، اوپر کے چند

الفاظ ادا کرنے کے بعد زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔

میرے بزرگو! اور دوستو! ذرا سمجھ سے کام لیں گے، تو آپ کی عقل خود فیصلہ کر دے گی، کہ محض زبان سے ادا کرنے پر یہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ دل سے اقرار نہ ہو، اس کے معنی دل میں نہ اتریں اور جب تک کہ اخلاق و عادات نہ بدلیں ان الفاظ کی ادائیگی بے سود ہوگی۔ بقول مولانا روم:

برزباں تسبیح، در دل گاؤں خیر ایں چنین تسبیح کے دارد اثر

یعنی زبان پر اللہ اللہ اور دل میں دعا تو ایسی تسبیح سے کچھ فائدہ نہیں۔ بقول شاعر

تو حید تو یہ ہے، کہ خدا حشر میں کہہ دے

یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے

پیا سا آدمی خالی لفظ پانی پانی کہنے سے سیراب نہیں ہو سکتا۔ بھوکا آدمی

صرف لفظ روٹی روٹی کہنے سے سیراب نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ کھاپی نہ لے۔

دنیا کی ہر چیز قوتِ عمل کی محتاج ہے۔ بقول مولانا روم

بیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد بیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد

یعنی کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ خالی لوہے سے خود بخود تلوار نہیں بنتی۔

بس خدا کا محبوب، جنت کا مستحق، دوزخ سے بچنے والا، شفاعت کا مستحق، حوضِ

کوثر کا متمنی اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب الفاظ کے ادائیگی کے ساتھ عمل بھی

کرے، اور اپنی خواہشاتِ نفسانی کو ٹھکرا کر خدا کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو

جھکا دے، اور اچھی طرح سے یہ احساس ہو کہ میں اپنے خدا کے سامنے دنیا کے

روبرو اپنے بندہ اور غلام ہونے کا اقرار کر رہا ہوں۔ اپنی فرمانبرداری اور اطاعت

گزاری اور جانثاری کا عہد نامہ لکھ رہا ہوں۔ اپنے اس عہد اور اقرار کے بعد

ساری زندگی پر اس کا قبضہ ہو جانا چاہیے۔ پھر اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمہ کے خلاف ہو۔ پھر اس اقرار کرنے کے بعد اب کافروں کی طرح آزاد نہیں کہ جو چاہو کرو، بلکہ اس کلمے کے پابند ہو کہ وہ جو کہے کرو، اور جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑ دو اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ اور کلمہ ہی اسلام کی بنیاد ہے، اسی کے ذریعہ سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور کوئی شخص حقیقت میں پورا مسلمان اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کلمہ کو پوری طرح سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہ بنالے، اور اپنے عقیدوں کو درست نہ کر لے۔ اللہ کے سوا کسی کو اپنا مالک حقیقی، وحاجت روا، مشکل کشا فریادرس اور حامی و مددگار، ولی کار ساز نہ سمجھے۔ اللہ کے سوا کسی کو نفع و نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے۔ کسی سے خوف نہ کرے۔ کسی پر توکل و بھروسہ نہ کرے۔ کسی سے امیدیں وابستہ نہ رکھے۔ کسی سے دعا نہ مانگے۔ کسی کی پناہ نہ ڈھونڈھے، کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے، کسی کے آگے سر نہ جھکائے، کسی کی پرستش نہ کرے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ مالک الملک نہیں۔ اس کے سوا کسی کو حاکمیت کا حق نہیں۔

غرض کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اپنی آزادی و خود مختاری سے دست بردار ہو جائے، اور اپنے نفس کی بندگی کو چھوڑ کر اللہ کا بندہ بن جائے، اور اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک و مختار نہ سمجھے، بلکہ ہر چیز پر حتیٰ کہ اپنے اعضاء اور جسمانی قوتوں کو بھی اللہ کی ملک اور اس کی امانت سمجھے۔ اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جوابدہ سمجھے کہ ان سب چیزوں کا حساب مالک حقیقی کے سامنے دینا ہے۔ غرض زندگی کے ہر معاملہ میں صرف اللہ کی ہدایت کو ہدایت اور اس کے مقرر کیے

ہوئے ضابطہ کو ضابطہ تسلیم کرے اور ہر اس طریقہ کو رد کر دے جس کا اللہ کی طرف سے ہونا ثابت نہ ہو۔ اور یہ تمام چیزیں ہم کو شاہ مدینہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و عمل سے ان کی زندگی کے ہر پہلو سے معلوم ہوگا۔ ان کے حکم کو بے چوں و چرا قبول کرے جیسا کہ پروردگارِ عالم نے اپنے کلام میں فرمایا ہے: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دوسری جگہ فرمایا: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ میری راہ پر چلو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور وہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں خدا کی کتاب، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حجت قرار دے۔ جو خیال یا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کو اختیار کرے، جو اس کے خلاف ہو اس کو ترک کر دے، اور جو بات یا جو کام ہو وہ سب سردارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔

جب ہمارا ہر قول و فعل سنت کے مطابق ہو جائے تب سمجھے کہ حقیقت میں ہم نے کلمہ پڑھا۔ کیا خوب اللہ تعالیٰ نے کلمہ کی شان بیان فرمائی۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ مِّمَّا بَادَنَ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ۝ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَائِلًا مِنْ قَرَارٍ ۝ یعنی کلمہ طیبہ کی

مثال ایسی ہے جیسے کوئی اچھی ذات کا درخت ہو، جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوں، اور جسکی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، خود درخت پروردگار عالم کے حکم سے پھل پر پھل وقت پر لائے چلا جاتا ہو، اور کلمہ خبیثہ ایسا ہے جیسے ایک قسم کا پھوہڑ درخت جسکی جڑیں اوپر ہی اوپر ہوتی ہیں، اور ایک اشارہ میں جڑ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسکی جڑ گہری جمی ہوئی نہیں ہوتی، پروردگار عالم نے کلمہ طیبہ کی کیسی عمدہ مثال بیان فرمائی کہ اس کے بعد اسکا ہر عمل آسمان پر چڑھا ہے اور ہر وقت اسکا عمل مثل عمدہ پھل کے پیدا ہوتا رہتا ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا سے تَدْعُونَ تک ۵ یعنی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں، کہ تم بھی کچھ اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہم تمہاری دیناوی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے، اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کا تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب جنت میں موجود ہے، یعنی جن لوگوں نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا اور پھر اس پر جمے رہے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت گذاری، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بے خوفی اور ہمدردی کا وعدہ ہے اور جنت کی بشارت ہے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس وقت روح سے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، چل خدا کی بخشش اور اسکی نعمت کی طرف، اور چل اس خدا کی طرف جو تجھ سے ناراض نہیں، اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، کہ تم جنتی ہو تمہیں سچا اور صحیح وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ فرشتوں کی یہ بات سن کر اپنے انتقال کے وقت وہ

خوش ہو جاتے ہیں کہ تمام برائیوں سے بچے اور تمام بھلائیاں حاصل ہوئیں۔ غرض خوفِ امن سے بدل جائے گا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل مطمئن ہو جائے گا۔ قیامت کا خوف و ہراس دور ہو جائے گا۔ اعمالِ صالحہ کا بدل اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور خوش ہو گا۔ الحاصل موت کے وقت قبر میں اور قبر سے اُٹھتے ہوئے ہر وقت رحمت کے ملائکہ اس کے ساتھ رہیں گے، اور کہیں گے، کہ ہم تمہاری زندگی میں بھی رفیق اور ہمدرد تھے، تمہیں نیکی کی راہ بتاتے تھے۔ خیر کی طرف رہنمائی کرتے تھے، اور تمہاری حفاظت کرتے رہتے تھے، اور اُسی طرح تمہاری اس آخرت کی زندگی میں بھی ہر جگہ ساتھ رہیں گے جب تک تم کو نعمتوں والی جنت میں نہ پہنچادیں۔

کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں۔ اول لا الہ الا اللہ دوسرے محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے یہ معنی ہیں کہ اللہ کے سوا اپنی طرف سے کسی کو حکم دینے کا اختیار نہیں، یعنی حکم ماننے کے قابل اللہ کے سوا کوئی نہیں، بلکہ صرف اللہ ہی ایسی ذات ہے جس کی حکومت، جس کا قانون، جس کے فیصلے تسلیم کیے جائیں، حق تعالیٰ خود فرماتا ہے: **أَلَا لَهُ الْأَمْرُ** ۵ جب اس نے پیدا کیا ہے تو حکومت کرنے کا بھی اسی کو حق حاصل ہے۔ اگر بادشاہ کی اطاعت کی جائے تو محض اس بناء پر کہ اللہ نے اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** ۵ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اپنے میں سے اپنے حاکم اور بادشاہ کی تابعداری کرو۔ اگر ماں باپ کی دلداری اور دلجوئی کی جائے تو صرف اس بناء پر کہ اللہ نے ان کی دلداری اور دلجوئی کا حکم دیا ہے۔ **وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** ۵ اسی طرح بیوی بچوں کی

پرورش اس بناء پر کی جائے کہ احکم الحاکمین کی طرف سے اس پر ذمہ داری ہے۔ عورت اپنے خاوند کی اطاعت صرف اس بناء پر کرے کہ اللہ نے خاوند کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۝ سود، جوا، چغل خوری، رشوت، حرام خوری، جھوٹ، زنا، چوری، غیبت، چغلی، بہتان، شراب نوشی وغیرہ اس لیے قابل ترک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ اور جب مسلمان نے ان معنوں کو سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا دل اور زبان سے اقرار کیا، تو اس پر لازم آتا ہے کہ اتنی آزادی اور خود مختاری کو خاک میں ملائے، یعنی اپنی خواہشات نفسانی کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ٹھکرا دے، اور اللہ کا بندہ بن کر رہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ تم مومن نہ ہو گے جب تک کہ تمہاری خواہشات مری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ جو چیز خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور اچھی ہو، وہی اس کے نزدیک بھی پسندیدہ، اور جو چیز خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، وہی اس کے نزدیک بھی بری ہو۔ او اپنے اخلاق میں برتاؤ میں تمدن اور معاشرت کلچر اور سیاست میں اپنی نشست و برخاست، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے میں غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو میں صرف اللہ کی ہدایت کو اور اس کے احکامات کو قبول اور تسلیم کرے۔

چوں طمع خواہد ز من سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد ازیں
نماز عبادت ہے لیکن جب تک اللہ کے حکم کے ماتحت نہ ہو ورنہ طلوع،
زوال اور غروب کے وقت یہی نماز ممنوع ہو جاتی ہے۔ روزہ بے شک بہت بڑی

عبادت ہے، لیکن جب تک قانون کے ماتحت ہو، ورنہ عید کے دن اور بقر عید کے چار دن ۱۰ سے ۱۳ تک حرام ہے۔ جہاد اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے، لیکن جب اللہ کے نام کی بلندی کے لیے ہو ورنہ یہی جہاد ممنوع ہے۔ بیوی سے صحبت کرنا بے شک ثواب ہے لیکن حیض کے دنوں میں یہی صحبت حرام ہو جاتی ہے۔
 یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًی فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ ۝ بیوی سے محبت کرنا، اور اس کے حقوق کو ادا کرنا یقیناً ثواب ہے لیکن جب تک اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ حضرت حنظلہؓ بیوی سے پہلی رات کی ملاقات میں مصروف ہیں، لیکن جہاد میں جانے کے بابت منادی کی آواز سن کر بیوی کے پاس سے جدا ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں، کہ بس اب ہماری اور تمہاری محبت ختم۔ اب اللہ کی طرف سے اجازت نہیں کہ تمہارے پاس رہوں، اور یہ کہہ کر جہاد میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہا السلام کو مکہ مکرمہ کے غیر آباد جنگل میں چھوڑ کر واپس ہوتے ہیں بیوی کہتی ہے: آخر میرا قصور کیا ہے؟ جو اس لقمہ و دق میدان میں مجھے اور اس شیر خوار بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو فرماتے ہیں: کہ اللہ کا حکم اسی طرح ہے۔ بچوں سے اسی وقت تک محبت ہے جب تک اللہ کا حکم ہو، ورنہ کیسے بچے اور کیسی ان کی محبت۔ یہی ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محض اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن اللہ نے اپنے بندے کی آزمائش کی تھی اس لیے چھری کچھ کاٹ نہ سکی۔

صدیق اکبرؓ سے ان کے لڑکے نے اسلام لانے کے بعد کہا کہ ابا

جان! جنگ کے اندر فلاں موقعہ پر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے۔ میں نے صرف باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ صدیق اکبرؑ نے فرمایا: خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو اللہ کے حکم سے میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔

بھائیو! دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب ملعون و مردود ہے۔ مگر خدا کی یاد یا علم کا سیکھنا اور سکھانا جو انسان کے لیے کافی ہو، نیز تھوڑی دنیا اس سے بہتر ہے کہ انسان بہت سا مال جمع کرے، اور وہ خدا کی یاد سے غافل کر دے، اسی لیے ہر صفت میں درمیانی درجہ کا جو حکم ہے وہ اسی راز کی وجہ سے ہے، تو اب دل پر نظر کرنی چاہیے کہ سب سے پھر کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ بَلٰكُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ کی خود حقیقت یہی ہے۔

اس تقریر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسلمان کی شان یہ ہے، کہ اگر وہ کسی کام کو کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے ماتحت، اور اگر چھوڑتا ہے تو اللہ کے حکم کے ماتحت، اس کے نزدیک ثواب کی وہی چیز ہے جس کے ثواب دینے پر اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے، اور وہ چیز بے چون و چرا قابل عذاب اور قابل نفرت ہے، جس کی بابت اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا ہے۔ حضرت عمرؓ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم اگر میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بھی میں تجھ کو بوسہ نہ دیتا۔ جب بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم ہوتا ہے بیت المقدس کو قبلہ بنالیا جاتا ہے، اور جب وہاں سے ہٹا کر کعبہ شریف کو قبلہ بنایا جاتا ہے صحابہ کرامؓ نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے اندر ہی بے چون و چرا بیت المقدس سے منھ پھیر کر خانہ کعبہ کی

ملفوظ کر لیتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ... الح
حاصل یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا دل کے ساتھ اقرار کرنے والا بغاوت کے درجہ سے
نکل گیا۔ اور اب وہ باغی نہیں رہا۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اگر خلاف
قانون کرتا ہے تو قانوناً مجرم ضرور ہے، لیکن احکم الحاکمین کا باغی نہیں، اور باغی کی
سزا اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا
جائے، اور اسکی زندگی ختم کر دی جائے، اور قانونی مجرم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور
ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص موجودہ قانون میں چوری کرنے والا سال دو سال کے
بعد جس درجہ کا مجرم ہوگا سزا بھگتنے پر اپنے مکان آ جائے گا۔ لیکن باغی کے لیے
سوائے سولی اور پھانسی کے کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی بناء پر اللہ کی عدالت سے باغی
(جو شخص اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا) اس کے لیے یہی فیصلہ ہوگا کہ اس کی
آخری زندگی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال کر ختم کر دی جائے۔ لَا يَمُوتُ فِيْهَا
وَلَا يَحْيٰی ۝ جو لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں وہ باغی نہیں، ان
سے اگر کوئی حرکت خلاف قانون سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو ایک مخصوص سزا دے
کر یا معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

غرض یہ کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد ہمارا لینا دینا، محبت و دشمنی کا
معیار صرف اللہ کے حکم کے ماتحت ہونا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا مَنْ اعطٰی اللہ
وَمَنْعَ اللہ وَاَحَبَ اللہ وَاَبْغَضَ اللہ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ اللہ واسطے دیا،
اور اللہ واسطے روکا، اور اللہ ہی کے لیے محبت کی، اور خدا ہی کے لیے دشمنی کی، تو
یقیناً اس کا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ اور جس شخص میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد یہ
تبدیلیاں پیدا نہ ہوں۔ وہ صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

اس کلمہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں ان کو حق جانیں، اور حرزِ جان بنالیں، اور جن امور سے منع فرمادیں تو رُک جائیں، چاہے کتنی ہی بھلی معلوم ہوں۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْهَاهَا كُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اُس سے رُک جاؤ۔

برادرانِ اسلام! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی اور رہنمائی اس طرح تسلیم کیجئے جس طرح صحابہ کرامؓ نے اپنے زمانہ میں اطاعت کی مثال قائم کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ میں اپنی ہر پیاری چیز کو ٹھکرا دینے میں کوئی تامل نہ کی۔ بھائیو! کون واقف نہیں کہ عرب کے لوگ شراب کے کس قدر شوقین اور دلدادہ تھے۔ خصوصاً شرابی اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ شراب جیسی چیز ایک دم چھوڑ دینا کس قدر مشکل کام ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی آواز دیتا ہے کہ سب لوگ اپنی شراب کو بہا دیں، اور شراب کے مشکوں کو توڑ دیں، تو اس آواز کو سن کر انہوں نے سمجھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کا دل سے اقرار کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلہ میں ہر چیز ہیچ ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں نے اپنی شرابیں بہا دیں، مشکے توڑ دیئے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہتی پھرتی تھی جیسے کہ بارش کے زمانہ میں پانی بہتا ہے۔

بھائیو! کس کو معلوم نہیں کہ وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہیں۔ پھر طرہ یہ کہ جائداد اور مکان بیوی بچے اور جملہ عزیز واقارب کو چھوڑ

کہ صرف فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بناء پر ہجرت اختیار کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے خوب سمجھتے تھے، کہ ہم کس چیز کا اقرار کر چکے ہیں، اور اس اقرار کے کرنے کے بعد ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ جانے کا حکم ملتا ہے تو خوشی خوشی حبشہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب کچھ روز کے بعد حکم ملتا ہے کہ اب مکہ مکرمہ کی رہائش چھوڑ کر سب لوگ مدینہ منورہ آجائیں، تو ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین اپنے گھروں، اپنے بال بچوں، مال و دولت اور کاروبار چھوڑ کر سب کے سب مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، اور پردیس کی تکلیفوں اور مشقتوں کی ذرہ برابر پرواہ بھی نہیں کرتے۔

برادرانِ اسلام! دنیا میں جان کے بعد مال کا درجہ ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اسی کی خاطر کرتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے اس کو بھی خاطر میں نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت صہیبؓ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا اور کفار قریش کو آپ کی ہجرت کا علم ہوا تو یہ لوگ آپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے صہیب! جب تم مکہ میں آئے تھے، اس وقت تم فقیر تھے، اور کوئی تم کو پوچھتا بھی نہ تھا۔ تم ذلیل و بے عزت تھے، کوئی تم کو عزت کی نظر سے دیکھتا نہیں تھا۔ اب تم نے جتنی دولت جمع کی ہے وہ ہمارے ہی اندر رہ کر کمائی ہے، اور ہمارے اندر رہ کر جو تم نے مال کمایا ہے اسی کے باعث تمہاری عزت بھی بنی ہے، اب تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مال اور جان دونوں کو ہم سے بچا کر لے جاؤ تو خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس پر حضرت صہیبؓ نے ان سے فرمایا کہ بتلاؤ تمہارا منشاء کیا ہے؟ اگر میں تمام اپنی کمائی ہوئی دولت تمہارے حوالہ کر دوں، اور تم کو

اس کا مالک و مختار بنادوں، پھر تم کو میرے جانے پر کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ کفار قریش نے کہا ہاں پھر ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر حضرت صہیبؓ نے فرمایا۔ جاؤ میں نے اپنا تمام مال تم کو دے دیا۔ چنانچہ تمام مال و اسباب سے ہاتھ جھاڑ کر شاداں و فرحاں مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ سبحان اللہ! کیا ایمان تھا؟ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان و یقین عطا فرمائے۔ آمین!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نماز

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على النبي
الامين، وعلى آله الهادين واصحابه الذين شادوا الدين، اما بعد!
فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد،
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم : ”إِنَّ
الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ“ وقال تعالى
: ”إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا“ صدق الله
العظيم • وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ”الفرق بين العبد
والكفر ترك الصلوة“ أو كما قال عليه الصلوة والسلام •

صدر محترم، حاضرین محفل اور عزیزان گرامی قدر!

اسلام کے پانچ ارکان ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول
اللہ کی گواہی دینے کے بعد سب سے اوّل مطالبہ نماز کا ہے۔ جب آپ نے بندہ
اور غلام ہونے کا اقرار کر لیا تو اب آپ کسی وقت کسی حال میں اس کی بندگی سے
آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت سے فلاں
وقت تک اللہ کا بندہ ہوں، اور باقی وقت میں اس کا بندہ نہیں ہوں، اسی طرح
آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں وقت اس کی اطاعت کروں گا، اور فلاں
وقت اس کی اطاعت نہیں کروں گا، یا یہ کہ فلاں حکم تو مانوں گا اور فلاں نہیں، کیونکہ
آپ اس کے پیدائشی غلام ہیں اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے جب کہ پروردگارِ عالم
نے فرمایا: نحن خلقکم فلو لا تصدقون ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو اب

کیوں یقین نہیں کرتے۔ پیدا کرنے کا منشا اور مقصد بندگی کرانا ہے جیسا کہ فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ • کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا آپ کی تمام زندگی اس کی عبادت اور بندگی میں گذرانی چاہیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے

زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شر مندگی

اور ایک لمحہ بھی اس کی عبادت سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ بھائیو! اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھتے کہ دنیا کے کام کاج سے الگ ہو کر کسی جنگل یا کونے میں یا کسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، اور دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کر علاحدہ ہو جائے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے بل کہ دراصل عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ کریں خدا کے قانون کے مطابق کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً اے ایمان والو! دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یعنی آپ کا سونا، جاگنا، کھانا، اور پینا، چلنا، پھرنا آپ کا خریدنا اور فروخت کرنا آپ کا لینا دینا غرض یہ کہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہو، جب آپ اپنے گھر میں بیوی، بچوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ ہوں تو ان سے اس طرح پیش آئیں جس طرح خدائے تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جب آپ اپنے دوستوں میں ہوں اس وقت بھی آپ کو خیال رہے کہ ہم خدا کی بندگی سے آزاد نہیں ہیں۔ جب آپ روزی کمانے کے لیے نکلیں، جب آپ اپنی دوکان اور کارخانہ میں لوگوں سے لین دین کریں اس وقت بھی ایک ایک بات اور ایک ایک کام میں خدا کے احکام کا خیال رکھیں، اور کبھی بھی اس حد سے نہ بڑھیں جو خدا نے مقرر کر دی ہیں۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ سو ان سے آگے نہ بڑھو جو لوگ اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے بڑھ جائیں سو وہی ظالم ہیں۔ جب آپ تنہائی میں ہوں، اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت آپ کو یاد رہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ جنگل میں جا رہے ہوں، اور وہاں کوئی جرم اس طرح کر سکتے ہوں جہاں نہ کسی گواہ کا کھٹکا ہو، نہ کسی دیکھنے والے کا ڈر ہو، نہ کوئی پکڑنے والا ہو، اور نہ کوئی منع کرنے والا ہو، اس وقت محض پروردگار عالم کے ڈر سے اس گناہ اور جرم سے باز رہیں۔ جب آپ جھوٹ، فریب، دھوکا، بے ایمانی اور ظلم سے بہت سا فائدہ حاصل کر سکتے ہوں اس وقت بھی خدا سے ڈریں، اور اس فائدہ کو صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ خدا اس سے ناراض ہوگا، جب آپ کو سچائی اور ایمانداری میں سراسر نقصان پہنچ رہا ہو تو اس وقت بھی آپ نقصان اٹھانا گوارا کر لیں، صرف اس لیے کہ خدا اس سے خوش ہوگا، تو دنیا کو چھوڑ کر تنہائی کے گوشوں میں جا بیٹھنا اور تسبیح ہلانا پوری عبادت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دھنوں میں پھنس کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا عبادت و بندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جہاں خدائی قانون کو توڑنے کے بے شمار مواقع اور بڑے بڑے فائدوں کے لالچ سامنے ہوں، اور قانون خداوندی پر عمل کرنے میں نقصان کا خوف ہو، اس وقت قانون کی پیروی کرو۔ پروردگار عالم نے فرمایا: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اَلْخ..... لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ • یعنی جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں سب پھیل جاؤ، اور اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، یعنی حلال روزی کی تلاش میں دوڑ دھوپ

کرو، اور اس دوڑ دھوپ میں بھی خدا کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ غرض عبادت و بندگی کسی مخصوص فعل تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر کام اور ہر فعل میں پروردگارِ عالم کے حکم کی تعمیل کا نام ہی عبادت و بندگی ہے۔ انسان کے ساتھ ہر وقت اس کا نفس اور شیطان لگا ہوا ہے۔ اور وہ خدا کی عبادت اور بندگی سے روکنے پر تلا ہوا ہے۔ اور وہ انسان کا دشمن ہے۔

محترم دوستو! اللہ رب العزت نے فرمایا: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، اور وہ تو اپنے گروہ کو محض اسی لیے بلاتا ہے کہ یہ بھی دوزخی ہو جائیں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور فرمایا: وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اپنے نفس کے خواہش پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہیں خدا کے راستہ سے ہٹا دے گا۔ خود شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا: کہ میں سب کو گمراہ کروں گا۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ الْخ...

اس سے معلوم ہوا کہ شیطان اور نفس انسان کو باغی اور نافرمان بنانا چاہتے ہیں، اور ہر وقت اسی تاک میں لگے رہتے ہیں کہ انسان کو فحش اور منکرات میں مبتلا کریں، اس لیے ضرورت ہوئی کہ انسان کو فحش و منکرات سے بچنے کے لیے کوئی ہتھیار دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یعنی نماز کے پابند

ہو جاؤ، کیونکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یقیناً اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہوئی کہ انسان کو دن میں کئی کئی بار اس کی یاد دلائی جائے کہ وہ کس کا بندہ ہے۔ اس یاد دہانی کے لیے پروردگارِ عالم نے فرمایا: **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِذِكْرَيْنَ**۔ اور دن کے دونوں طرف نماز کی عادت ڈالو، اور رات کے ٹکڑوں میں بھی۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ عقلمندوں کے لیے (ناصح) یعنی نصیحت ہے، غرض انسان کو نماز دن اور رات میں کئی مرتبہ یاد دہانی کراتی ہے کہ تو خدا کا بندہ ہے تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، چونکہ اس زندگی میں ہر قدم پر خدا کے احکام بجالانے ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ میں فرض شناسی کی صفت پیدا ہو، اور اس کے ساتھ آپ کو اپنا فرض مستعدی سے انجام دینے کی عادت ہو، جو شخص سمجھتا ہی نہ ہو کہ فرض کا کیا مطلب ہے؟ تو ایسا شخص کبھی بھی اپنا فرض ادا نہیں کر سکتا، اور جو شخص فرض کو تو جانتا ہے مگر اس کی تربیت اتنی خراب ہے، کہ فرض کو فرض جاننے کے باوجود اسے ادا کرنے کی پرواہ نہیں کرتا تو ایسے شخص سے یہ امید نہیں کی جاسکتی ہے، کہ وہ رات دن میں خدا کے حکموں کی بھی پابندی کر سکے گا۔ جن لوگوں نے فوج یا پولیس میں ملازمت کی ہے، ان کو معلوم ہے کہ ان دونوں ملازمتوں میں کس طرح ڈیوٹی ادا کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ رات میں کئی کئی بار بگل بجایا جاتا ہے، اور فوجیوں کو ایک جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ان سے پریڈ کرائی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ ان کو حکم بجالانے کی عادت ہو، اور جوان میں سے ایسے سست اور کاہل ہوں جو بگل کی آواز پر بھی اپنی جگہ بیٹھے

رہیں، یا پریڈ کے وقت حکم کے مطابق حرکت نہ کریں، انہیں پہلے ہی ناکارہ سمجھ کر ملازمت سے علاحدہ کر دیا جاتا ہے۔

اسی طرح دن رات میں اللہ کے بندوں کے لیے پانچ بار مؤذن نماز کا بگل بجاتا ہے، تاکہ اللہ کے بندے اس کو سن کر ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں، اور ثابت کریں کہ وہ اللہ کے احکام ماننے کیلئے اس کی ڈیوٹی ادا کرنے کیلئے تیار ہیں، اور اپنے سے جو عہد کیا ہے اس کے پورا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ جو مسلمان اس مؤذن کے بگل کو سن کر بیٹھا رہتا ہے، اور وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے، کہ یا تو وہ فرض کو پہچانتا ہی نہیں، یا اگر پہچانتا ہے تو اس قدر مست و کاہل ہے کہ اپنے مالک کے فوج میں رہنے کے قابل نہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر اپنے گھروں سے نہیں آتے میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہ فرمایا: **الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ** یعنی مسلمانوں اور کافروں میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا: **لِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ وَعِلْمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ** یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، اور ایمان کی پہچان نماز ہے اور ایک جگہ فرمایا: **أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِ الصَّلَاةُ** یعنی قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

روزِ محشر کہ جانگداز بود اولیں پریش نماز بود

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ظاہر ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: **يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا**

يَسْتَطِيعُونَ مَحَابَّةَ الْغَائِبِ أَنْصَارَهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى
السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ . اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے لوگو! سجدہ میں کر جاؤ تو
جو مومن نماز برابر پڑھا کرتے تھے وہ فوراً سجدہ میں کر جائیں گے، لیکن جو لوگ
تندرست اور بڑے کئے ہونے کے باوجود نماز میں نہیں پڑھتے تھے، ان کی کمر تختی
کی مانند ہو جائے گی، اس وقت سخت کردی جائے گی کافروں کے ساتھ وہ
کھڑے رہ جائیں گے، ان پر عذاب گھر جائے گا۔ آنکھ اٹھا کر کچھ دیکھ بھی نہ
سکیں گے، اور وہ شیطان ابلیس کے ساتھ ہوں گے۔ وہی شیطان جس نے ستر
ہزار برس خدا کی عبادت کی تھی، لیکن تھوڑی سی بات کے لیے اپنے اعمال کو
اکارت کر دیا تھا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے

گیا ابلیس مارا، ایک سجدہ کے نہ کرنے سے

اگر لاکھوں برس سجدہ میں سر مارا، تو کیا مارا

بھائیو! قیامت میں ایک بادشاہ کو خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا، جو
کہ بے نمازی ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کہ اے میرے بندے تو
نے دنیا میں کیوں نماز نہیں پڑھی؟ وہ بادشاہ عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ میں
کس طرح نماز پڑھتا جبکہ آپ نے مجھے سلطنت دی تھی، مجھے تو رعایا کے خدمت
ہی سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اے میرے فرشتو!
تم لوگ جاؤ اور حضرت داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کو حاضر کرو۔ چنانچہ
فرشتے فوراً یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کو حاضر کریں
گے۔ باری تعالیٰ اس بے نمازی بادشاہ سے فرمانے گا، کہ کیا تو ہی ایک بادشاہی
کرنے والا تھا، کیا یہ دونوں بادشاہت نہیں کرتے تھے؟ ہم نے ان دونوں کو

پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تو ہوا پر بھی اڑتا تھا، لیکن انہوں نے ہماری عبادت سے منہ نہیں موڑا۔ آج جو تو یہ عذر بیان کر رہا ہے تو غلط ہے۔ اے میرے فرشتو! اس کو جہنم میں لے جا کر ڈالو۔ چنانچہ فرشتے اس کو جہنم میں لے جا کر ڈال دیں گے۔

اسی طرح ایک اور شخص کو حاضر کیا جائے گا، باری تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے! تو دنیا میں کیوں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ وہ بے نمازی عرض کرے گا، کہ اے اللہ میں نماز کس طرح پڑھتا، جبکہ آپ نے مجھے پوری زندگی بیماری میں ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، کہ اے فرشتو! تم لوگ جاؤ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو حاضر کرو۔ چنانچہ فرشتے فوراً حضرت ایوب علیہ السلام کو حاضر کریں گے اللہ تعالیٰ اس بے نمازی بندے سے فرمائے گا، کہ ایک تو ہی بیمار تھا، کیا میرا ایوب نہیں بیمار رہتا تھا؟ ہم نے اس کو سترہ سال تک مسلسل بیماری دی تھی، حتیٰ کہ اس کے بدن میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے، اس کے باوجود میرے بندے ایوب نے کبھی بھی میری عبادت سے گریز نہیں کیا۔ آج جو تو یہ بہانہ کر رہا ہے کہ مجھے آپ نے بیمار بنایا تھا تو یہ دعویٰ غلط ہے۔ اے فرشتو! اس کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اس کو بھی لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔

اسی طرح ایک بندے کو اور حاضر کیا جائے گا، اور اس سے حق تعالیٰ دریافت کریں گے، کہ اے میرے بندے تو نے دنیا میں کیوں نماز نہیں پڑھی تھی؟ وہ بندہ عرض کرے گا، کہ اے خدائے پاک میں آپ کی نماز کو کس طرح سے ادا کرتا، جبکہ آپ نے مجھے بہت زیادہ بیٹے عنایت کیے تھے۔ میں انہیں بیٹوں کی پرورش میں رہ جاتا تھا۔ باری تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اے میرے فرشتو! تم

لوگ جاؤ حضرت یعقوبؑ کو حاضر کرو۔ چنانچہ فرشتے جائیں گے، اور فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کو دربارِ ایزدی میں حاضر کریں گے۔ باری تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا، کہ دیکھ ایک تو بیٹے والا تھا یہ میرا یعقوبؑ بیٹے والا نہیں تھا، ہم نے تو اس کو بارہ بیٹے دیے تھے اس نے کبھی بھی ہماری عبادت سے گریز نہیں کیا۔ میری عبادت ہمیشہ کرتا رہا اب جو تو یہ عذر کر رہا ہے غلط ہے۔ اے فرشتو! اس کو بھی لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ فرشتے اسے بھی جہنم رسید کر دیں گے۔

پھر اسی طرح عدالت الہیہ میں ایک عورت پیش کی جائے گی، پروردگارِ عالم اس عورت سے سوال کرے گا کہ اے میری بندی! تو نے کیوں نماز نہیں پڑھی تھی؟ وہ بندی خدائے تعالیٰ سے عرض کرے گی، کہ اے سنسار کے مالک! میں آپ کی نماز کو کس طرح سے ادا کرتی، جبکہ آپ نے مجھے ایسا شوہر دیا تھا جو کہ بہت بد مزاج تھا، اگر مجھ سے ذرا بھی خطا ہو جاتی تھی تو سینے پر چڑھ بیٹھتا تھا۔ باری تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اے فرشتو! تم لوگ جاؤ اور حضرت آسیہؑ کو حاضر کرو، چنانچہ فرشتے فوراً جائیں گے اور حضرت آسیہؑ کو حاضر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بے نمازی عورت سے کہے گا کہ ایک تیرا ہی شوہر بد مزاج تھا، یہ حضرت آسیہؑ کا شوہر فرعون جس نے دنیا میں خدائی دعویٰ کیا تھا، اور بنی اسرائیل میں سے ستر ہزار انسانوں کا قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج جو تو عذر کر رہی ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ اے فرشتو! اس کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ فرشتے اسے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے

فرشتے لے جائیں گے گنہگاروں کو دوزخ میں

ہر اک انسان کے اعمال کا دفتر کھلا ہوگا

برادرانِ اسلام! نماز کے فضائل کے بارے میں بھی سنئے! ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے ارشاد فرمایا: کہ بتلاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو، اور وہ روزانہ اس میں پانچ دفعہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کی یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کی بدولت سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور گناہوں کی گندگی دور کر دیتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خزاں کے موسم میں جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے دو شاخ کو پکڑ لیا، اور ان کو ہلانے لگے، اس ہلانے کے باعث درخت کے پتے جھڑنے لگے، اور زمین پر گرنے لگے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرؓ کو مخاطب کر کے فرمایا: اے ابو ذرؓ! حضرت ابو ذرؓ نے عرض کیا جی حضور! کیا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ میرا امتی جب نماز اس غرض سے پڑھتا ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے تو نماز سے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔

حضرت ابو مسعود انصاریؓ سے منقول ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ سے منادی کراتے ہیں کہ اے لوگو! اٹھو جو آگ تم نے گناہوں کی لگائی ہے اس پر پانی ڈالو اس کو بجھاؤ۔ نمازی تو اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور بے نمازی جیسے تھے، ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔

ایک صحابیؓ سے روایت ہے کہ جس زمین پر نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہ

زمین کا حصہ اپنی چاروں طرف والی زمین پر فخر کرتا ہے، اور نہایت خوش ہو کر پھولے نہیں سماتا۔ پھر اس طرح اس کے خوشی کی انتہا ساتوں زمین تک ہوتی چلی جاتی ہے۔ صاحبِ زواج کہتے ہیں کہ جب کسی نے اوّل وقت میں نماز پڑھی تو اسی وقت یہ نماز نور بن کر آسمانوں سے گذرتی ہوئی عرشِ الہی کے قریب پہنچتی ہے، اور اس وقت سے قیامت تک نمازی کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، اور اس نمازی کو کہتی رہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ امام شعرانی فرماتے ہیں، کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے نور سے ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اور اس فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ قیامت تک نماز پڑھتا رہے، تاکہ اس فرشتے کی نماز کا ثواب اُس نمازی کو پہنچتا رہے۔

آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز خاص اپنے سایہ میں رکھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کو آخرت کی تکلیفوں سے محفوظ رکھیں گے، اور اپنے عرش کے نیچے اس کو جگہ دیں گے۔ وہ سات اشخاص یہ ہیں۔ (۱) انصاف کرنے والا امیر حاکم (۲) وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی خرچ کی (۳) وہ دو شخص جن کی آپس میں محبت محض اللہ کے لیے ہو اور اس کی محبت میں دونوں جمع ہوتے ہوں، اور اس کی محبت میں دونوں علاحدہ ہوتے ہوں (۴) وہ نمازی جو نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا، لیکن دوسری نماز کے لیے اس کا دل مسجد میں اور وقت پر نماز ادا کرنے میں لگا ہوا ہو، (۵) وہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو تنہائی میں اللہ کو روتے ہوئے یاد کرتا ہو (۶) وہ نو جوان جس کو خوبصورت عورت برے کام کے

لیے دعوت دے، اور وہ عورت کو جواب دے کہ مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے (۷) جس نے خدا کے لیے کوئی چیز خیرات اس طرح سے کی، کہ اس کے ہاتھ ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ نے کیا دیا۔ (مشکوٰۃ شریف)

حضرت دانیال علیہ السلام اپنے زمانہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تعریف کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے، کہ وہ امت ایسی نمازیں پڑھے گی کہ اگر نوح علیہ السلام کی قوم ایسی نماز پڑھ لیتی، تو ہرگز طوفان میں غرق نہ ہوتی، اور اگر ہود علیہ السلام کی قوم ایسی نماز پڑھ لیتی، تو کبھی بھی آندھی کے طوفان میں گرفتار ہو کر ہلاک نہ ہوتی۔ ہم لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کا دعویٰ کرنا نماز کے بغیر فضول ہے۔ نماز پڑھنا ہی ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے اور ہم کو اس کی رحمت اور شفقت کا مستحق بناتا ہے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ایمان کی حفاظت کیسے ہو؟

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد !

قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم : ”مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَیٰةً طَیِّبَةً“

خردنے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

سامعین کرام! حاضرین جلسہ! عزیزان گرامی قدر اور فرزند ان اسلام!

ہر مسلمان یہ سچے دل سے سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر گزار ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا، اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی، خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ارشاد ہوا: الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ۝ یعنی آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ احسان جو اللہ نے آپ پر فرمایا ہے اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔

عزیزو! اب آپ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ تو میں اس کے جواب میں کہوں گا، کہ جب خدا نے آپ کو امت محمدیہ

صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا تو اس کے اس احسان کا صحیح شکریہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیرو بنیں، جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کی امت میں شامل کیا ہے اس کی اس مہربانی کا حق آپ اسی طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مسلمان بنیں۔ اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم کا حق آپ کسی اور طریقہ سے ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس کی احسان فراموشی کا وبال بھی ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے (آمین) اس کے بعد آپ دوسرا سوال یہ کریں گے کہ آدمی پورا مسلمان کس طرح سے بن سکتا ہے؟ اس کا جواب بہت تفصیل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے وہ چیز بیان کرتا ہوں جو مسلمان بننے کے لیے سب سے مقدم ہے، جس کو اس راستہ کا سب سے پہلا قدم سمجھنا چاہیے۔

ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچیے! کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انساں ماں کے پیٹ سے اسلام لے کر آتا ہے؟ کیا انسان صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن پیدا ہوتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت اور ایک چمار کا لڑکا چمار؟ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات برادری کا نام ہے، کہ جس طرح ایک انگریز انگریزی قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے، اور ایک جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے؟ یہ سوالات جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے، کہ نہیں صاحب مسلمان

اس کو نہیں کہتے، مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ برہمن ہو یا راجپوت انگریز ہو یا جاٹ۔ پنجابی ہو یا حبشی جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا۔ چاہے وہ سید کا بیٹا ہو، یا پٹھان کا، انصاری کا ہو یا قاضی کا۔ کیوں حضرات آپ میرے سوالات کا جواب یہی دیں گے نا؟ اچھا تو اب خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت جو آپ کو حاصل ہے، یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ کی وراثت میں خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے، اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے۔ خواہ آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں بلکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے، اگر آپ کوشش کر کے اس کو حاصل کریں تو یہ آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ آپ سے چھن بھی سکتی ہے (معاذ اللہ) اب آگے بڑھیے۔

آپ کہتے ہیں اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے، سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو آدمی زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان بن گیا ہوں، وہ مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک برہمن پجاری بغیر سمجھے بوجھے سنسکرت کے چند منتر پڑھتا ہے، اسی طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سمجھے بوجھے زبان سے ادا کرے اور بس وہ مسلمان ہو گیا؟ آپ بتائیے کہ اس سوال کا جواب آپ کیا دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے

نا! کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ جواب جو آپ دیں گے، اس سے خود بخود یہ بات کھل گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام ہے۔ ایک شخص علم کے بغیر برہمن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ برہمن پیدا ہوا ہے اور برہمن ہی رہے گا۔ ایک شخص علم کے بغیر جاٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جاٹ پیدا ہوا ہے اور جاٹ ہی رہے گا۔ مگر ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان پیدائشی مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ علم سے ہوتا ہے، جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ وہ اس پر ایمان کیسے لاسکتا ہے، اور اس کے مطابق کیسے عمل کر سکتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہے۔ ہر شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، جو مسلمانوں جیسے کپڑے پہنتا ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مسلمان درحقیقت وہ شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو، اور پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا ہو۔

ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق نام کا نہیں ہے کہ وہ رام پرشاد ہے، اس لیے وہ کافر ہے، اور یہ عبداللہ ہے اس لیے یہ مسلمان ہے۔ اسی طرح ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق لباس کا بھی نہیں ہے کہ وہ دھوتی باندھتا ہے اور یہ پاجامہ پہنتا ہے اس لئے وہ کافر ہے، اور یہ مسلمان ہے۔ بلکہ اصلی فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے، وہ کافر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ

خداوند عالم کا اس سے اور اس کا خداوند عالم سے کیا تعلق ہے؟ اور خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ اگر یہی حال ایک مسلمان بچے کا بھی ہو تو بتاؤ، کہ اس میں اور ایک کافر میں کس چیز کی بنا پر تم فرق کرتے ہو، اور کیوں یہ کہتے ہو کہ وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے؟

حضرات! یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا کان لگا کر سنئے اور ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجیے۔ آپ کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں اس کا حاصل ہونا اور حاصل رہنا دونوں باتیں علم پر موقوف ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر تھوڑا بہت حاصل ہی ہو جائے تو جہالت کی بناء پر ہر وقت خطرہ ہے کہ یہ عظیم الشان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ محض نادانی کی بنا پر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا رہے گا کہ میں ابھی تک مسلمان ہوں، حالاں کہ وہ درحقیقت مسلمان نہیں ہوگا۔ جو شخص جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے؟ اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک پگڈنڈی پر چل رہا ہو، ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود بخود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں، اور اس کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہوا مل جائے اور اس سے کہے۔ ارے میاں! تم اندھیرے میں راستہ بھول گئے، آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں۔ بے چارہ اندھیرے کا مسافر، چوں کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا کہ سیدھا راستہ کونسا ہے اس لئے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے

دے گا اور وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لیے جائے گا۔ یہ خطرات اس شخص کو اسی وقت پیش آتے ہیں جب اس کے پاس خود کوئی روشنی نہیں ہے۔ اور وہ خود اپنے راستہ کے نشانات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ نہ راستہ بھولے گا، اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا۔ بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہو، یہ خود نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایت دے گئے ہیں، اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھٹک سکتا ہے، اور دوسرے دجال بھی اسے بھٹکا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو وہ زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا۔ ہر قدم پر کفر و شرک اور گمراہی کے جوڑے راستے بیچ میں آئیں گے وہ ان کو پہچان کر ان سے بچ سکے گا۔ اور جو کوئی راستہ میں بہکانے والا ملے گا تو اس کی دو چار باتیں ہی سن کر وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ بہکانے والا آدمی ہے۔ اس کی پیروی نہ کرنی چاہیے۔

بھائیو! یہ علم جس کی ضرورت بیان کر رہا ہوں اس پر آپ اور آپ کی اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے بے پروائی کی جائے۔ آپ اپنی کھیتی باڑی کے کام میں غفلت نہیں کرتے، اپنی زراعت کو پانی دینے اور اپنی فصلوں کی حفاظت کرنے میں غفلت نہیں کرتے یہ کس لیے؟ محض اس لیے کہ اگر غفلت کریں گے تو بھوکے مرجائیں گے اور جان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی۔ کیا ایمان جان سے بھی زیادہ عزیز چیز نہیں ہے؟ آپ جان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے جتنا

وقت اور جتنی محنت صرف کرتے ہیں، کیا اس وقت اور محنت کا دسواں حصہ بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے صرف نہیں کر سکتے؟

آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے ہر ایک شخص مولوی بنے، بڑی بڑی کتابیں پڑھے، اور اپنی عمر کے دس بارہ سال پڑھنے میں صرف کر دے۔ مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں کا ہر شخص رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے صرف ایک گھنٹہ علم دین سیکھنے میں صرف کرے۔ کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے اور بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا ہے اس کا لب لباب جان لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے اور اس کی جگہ جو چیز قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اسکو خوب پہچان لے، اور اس خاص طریق زندگی سے واقف ہو جائے، جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا۔ اتنے علم کے لیے کوئی بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں، اور اگر ایمان عزیز ہو، تو اس کے لیے ایک گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل نہیں۔

وما علینا الا البلاغ

سلطانِ مدینہ ﷺ کا نظامِ الاوقات

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد!

فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم :
”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ صدق اللہ العظیم •

برادرانِ اسلام! اور چمنستانِ علم کے نوشگفتہ پھولو!

وقت بہت بڑی دولت ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ان کو ندامت و مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو اپنے وقت کی قیمت جانتے ہیں، اور عقلمند ہیں وہ حضرات جو اپنے وقت کو صحیح طور سے کام میں لاتے ہیں۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اگر اسے اپنے وقت کا ٹھیک استعمال معلوم نہ ہو۔ وقت کو ضائع ہونے سے بچانا، اور اس کو مفید کاموں میں صرف کرنا، ترقی کا بہت بڑا گر ہے۔ مسلمان بہت زیادہ اس بلا میں گرفتار ہیں، کہ ان کے نزدیک وقت کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مسلمان اپنے وقت کو مفید کاموں میں صرف کرنے کے بجائے لغو اور فضول کاموں میں نہایت بے دردی سے ضائع کرتے ہیں۔ کتنے ہی مسلمان ہیں جو اپنا عزیز وقت تاش، چوسر، شطرنج، پتنگ بازی اور کبوتر بازی وغیرہ میں برباد کرتے ہیں اگر یہی وقت اسلام کی خدمت، اہل و عیال کی خدمت، اور عام لوگوں کی خیر خواہی کے کاموں میں صرف کریں تو کتنے اچھے اور شاندار نتائج پیدا ہوں۔ بعض لوگ غیر ضروری اور فضول قصے کہانیوں کی کتابوں کے مطالعہ میں اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اخلاق بگاڑنے والی ناول اور ڈرامے پسند ہیں۔ یہ بھی اضاعتِ وقت ہے۔ اگرچہ اس کی برائی

کم درجہ کی ہو۔ جن مسلمانوں پر تہذیب جدید سایہ فلکس ہے، ان کے نزدیک تھیٹر و سینما میں وقت اور وقت کے ساتھ ہی مال بھی ضائع کرنا روشن خیالی کی علامت ہے۔ یہ بات بھی بھولنا نہ چاہتے کہ بری کتاب بھی برے ساتھی کی طرح ہے، اور اس سے اخلاقِ انسانی پر برا اثر پڑتا ہے اور اچھی کتاب اچھے ہم نشین کی طرح ہے، جو انسانی اخلاق کی درستی میں معین و مددگار ہے۔

خداوند تعالیٰ نے دنیا والوں کی رہنمائی و بہبودی کے لیے اپنا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس رسول اعظم اور ہادیِ محترم نے اپنے طرزِ عمل سے یہ سبق پڑھا دیا، کہ وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت کو کبھی برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو اپنی زندگی کے ہر کام کے لیے وقت کی تقسیم کر لینا چاہیے تاکہ وقت بیکار نہ جانے پائے۔ ہم ہادیِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقاتِ شبانہ روز یعنی ۲۴ گھنٹے کی تشریح و تفصیل درج کرتے ہیں جو ہر انسان کے لیے سبق آموز ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور ان پر سختی کے ساتھ عامل تھے۔ پہلا حصہ عبادتِ الہی کے لیے دوسرا حصہ تمام خلق کے لیے تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے یعنی فجر سے چاشت تک معمول تھا کہ نماز پڑھ کر جا نماز پر ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے۔ اور یا خدا میں مصروف رہتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا، اور وہی وقت دربارِ نبوت کا ہوتا لوگ آ کر پاس بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مواعظ و نصائح کی تلقین کرتے۔ اکثر صحابہؓ سے پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کسی نے دیکھا ہوتا تو بیان کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے اس کے بعد ہر قسم کی

گفتگو ہوتی۔ لوگ ہنسی خوشی کی باتیں کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرا دیتے۔

انہیں اوقات مال غنیمت و طائف و خراج وغیرہ تقسیم فرماتے۔ مریضوں کی عیادت، غریبوں کی حاجت روائی، حاضرین کو تعلیم دینا، فتاویٰ کے جوابات، جھگڑوں کا فیصلہ، اشاعت اسلام کی تدابیر، دشمنانِ دین کی مدافعت کا انتظام وغیرہ امور بھی اسی وقت سرانجام پاتے تھے۔ بعد نماز چاشت کا شانہ نبوت میں تشریف لے جا کر اہل و عیال کی خاطر داری اور تسلی فرماتے۔ گھر کے دھندوں میں مشغول ہوتے۔ پھٹے کپڑے سی لیتے جو تانٹوٹ جاتا تو اپنے ہاتھ سے گانٹھ لیتے۔ دودھ دودھ لیتے۔ کبھی کبھی گھر میں جھاڑو خود دیتے۔ بعد فراغت افراغ طعام تھوڑا قیلولہ فرماتے، یعنی کچھ دیر تک آرام کرتے۔ پھر جب آفتاب ڈھلتا تو ضروری حاجتوں سے فارغ ہو کر وضو یا غسل فرماتے (ظہر سے عصر تک) جب ظہر کی اذان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے۔ ظہر کی نماز مسجد میں ادا فرماتے، پھر عصر تک دربار رسالت قائم رہتا، اور مختلف امور سر انجام پاتے۔ تعلیم و تربیت فتاویٰ فصل تنازعات میں مشغول رہتے (عصر سے مغرب تک) نماز عصر پڑھ کر ازواجِ مطہرات میں سے ایک ایک کے پاس تشریف لے جاتے۔ ذرا ذرا دیر ٹھہرتے اور ہر ایک کی دلداری و دلجوئی فرماتے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے محبوب تھے۔

مغرب کی نماز کے لیے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ و ازواجہ و بارک و سلم) مسجد تشریف لے جاتے (مغرب سے عشا تک) مغرب کی نماز کے بعد مکان پر تشریف لے جاتے۔ مہمانوں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے۔ ان کی

تواضع کرتے۔ دنیا کا مال گھر میں ہوتا تو اسے مستحقین پر تقسیم فرماتے۔ جانوروں کے دانہ چارہ کی فکر کرتے۔ پھر اُس بی بی کے یہاں تشریف رکھتے، جس کے یہاں سونے کی باری ہوتی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بی بی کے لیے شب باشی کے واسطے باری مقرر فرمائی تھی، تاکہ کسی بی بی کو شکایت نہ ہو اور عدل قائم رہے، اور وجہ یہ تھی کہ ہر بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بھی اپنے اہل بیت کے ساتھ نہایت اچھا تھا۔ آپ کی کل اہل بیت آپس میں بھی بہت محبت رکھتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتی تھیں۔

باری تعالیٰ نے ان کی خدمت و محبت کا ان کو بہترین صلہ عطا فرمایا۔ یعنی اَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ فرما کر تمام مومنین کی مائیں قرار دیا۔ حیف ہے! ان لوگوں پر جو ازواجِ مطہرات کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور نص صریح کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج بھی اُسی بی بی کے مکان پر جمع ہو جاتیں جس بی بی کے یہاں رات گزارنا چاہتے۔ عشاء تک یہ صحبت گرم رہتی ازواجِ مطہرات کی تعلیم و تربیت کا بھی یہی وقت ہوتا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے خدمت دین بھی لینی تھی۔ چنانچہ نصف دین ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات سے حاصل ہوا ہے۔ پھر نماز عشا کے لیے مسجد تشریف لے جاتے (عشاء سے فجر تک) نماز عشاء سے واپس آ کر بستر پر تشریف لے جاتے، اور داہنی کروٹ پر آرام فرماتے۔ عشاء کے بعد بات چیت کرنا آپ کو پسند نہ تھا۔ پھر آدھی رات کو جاگتے، اور دانتوں کو مسواک سے خوب صاف کرتے، اور وضو فرما کر عبادتِ الہی

میں مشغول ہو جاتے۔ رات کا قیام بہت طویل ہوتا، حتیٰ کہ پائے مبارک ورم کر جاتے۔ قدرے سکون کے بعد نماز فجر کو تشریف لے جاتے۔

تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام الاوقات پر نظر ڈالو، اس میں سونے اور آرام کرنے کے لیے جو وقت ہے وہ صرف اسی قدر ہے جتنا تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ بقیہ کل وقت کام میں لگا ہوا ہے۔ وقت کا کوئی حصہ بھی بیکار نہیں ہے۔ کس قدر مشغول زندگی معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم انسانیت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق کامل رہنمائی فرمائی۔ قرآن کریم نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یعنی دنیا کے لوگو! تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر بہتر سے بہتر نمونہ موجود ہے۔ فرما کر ہر انسان پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض کر دی ہے۔ کاش دورِ موجودہ کے مسلمان اس اسوۂ حسنہ کی پیروی کرتے، اور اپنی زندگی کو بہترین کاموں میں مشغول کرتے، اور وقت کا صحیح مصرف جانتے، اور اس کو ضائع ہونے سے بچاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو وقت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

فضیلت علم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد! فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: "اقرأ باسم ربك الذي خلق ۝ خلق الانسان من علق ۝" برادران اسلام! صدر محترم اور دوستو!

تعلیم، علم سے بنایا گیا ہے اور کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے، اور اس کی شناخت اور یقین کرنے کو عربی زبان میں علم کہتے ہیں۔ علم کی جمع علوم آتی ہے، اور جس میں علم کی صفت پائی جائے اس کو عالم کہتے ہیں۔ اس کی جمع علما آتی ہے۔ بس عالم دین اس شخص کو کہتے ہیں، جو دین کی حقیقت معلوم کر کے اس پر یقین حاصل کر لے، اور جو شخص دین کو تو جانتا ہے لیکن دین کی باتوں پر اس کو یقین حاصل نہیں، وہ عالم دین کہلانے کا مستحق نہیں، اسی طرح جس کو دین کی باتوں پر یقین تو ہے لیکن دین کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ بھی عالم دین نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کے لیے یہ شرط نہیں، کہ وہ باقاعدہ کسی عربی مدرسہ میں تعلیم پائے اور دستارِ فضیلت وہاں سے بندھوائے تب ہی وہ عالم ہے، اور جو شخص اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ کر کسی عربی مدرسہ میں داخل ہو جائے وہ ہی طالب علم کہلانے کا مستحق ہے۔ نہیں بلکہ ہر وہ شخص طالب علم ہے، جو روزانہ اپنے کاروبار سے اور راحت و آرام سے تھوڑا بہت وقت نکال کر دین کی باتیں سیکھا کرے اور اس کو وہ تمام فضیلتیں اور درجے حاصل ہیں جو ایک طالب علم کے لیے جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسلام کا ہرگز ہرگز یہ منشاء نہیں ہے، کہ تم اپنے کاروبار چھوڑ کر، پھر علم حاصل کرو اسی وقت تم طالب علم ہو گے اور جی بھی تم عالم دین کہلانے کے مستحق ہو گے۔ صحابہ کرامؓ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ کرامؓ کے عام طور پر دو ہی پیشے تھے۔ تجارت یا کھیتی۔ مہاجرین تجارت کرتے تھے، انصار کھیتی کیا کرتے تھے، لیکن ہر جماعت اپنے کاروبار میں مشغول ہونے کے باوجود علم حاصل کرنے کو نماز کی طرح فرض جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے، کہ صحابہ کرامؓ میں کوئی جاہل نہ تھا، بلکہ ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی اپنی جگہ عالم تھا اگر وہ لوگ بھی ہماری طرح یہ ہی سمجھ بیٹھتے کہ علم حاصل کرنا، اور اس کا پڑھنا پڑھانا، ایک مخصوص جماعت کے ذمے ہے، تو شریعت کا اتنا بڑا علم ہم کو نصیب نہ ہوتا، کیونکہ اصحاب صفہ کی تعداد ہی تمام صحابہ کے مقابلے میں اتنی تھی جیسے آٹے میں نمک۔ دوسرے اصحاب صفہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے عالم حضرت ابو ہریرہؓ ہیں۔ جن کی حدیثوں کی تعداد تقریباً ۶۰۰۰ ہے۔ حالاں کہ امام بخاریؒ کو ایک لاکھ صحیح حدیثیں تو صرف زبانی یاد تھیں آخر یہ اتنی بڑی تعداد حدیثوں کی کہاں سے آئی؟ اس سے معلوم ہوا، کہ تمام ہی صحابہ علوم کا دریا بہاتے تھے، اور حدیثیں بیان کرتے تھے، صفہ اور غیر صفہ کی کوئی تخصیص نہیں۔

خود حضرت عمر فاروقؓ فرماتے ہیں کہ، جب میں مدینہ منورہ کے پاس ایک گاؤں (عوالی) میں رہتا تھا، تو میری طالب علمی کا سلسلہ اس وقت اس طرح جاری رہتا تھا، کہ میں دن بھر اپنے کاروبار میں رہتا اور میرا انصاری بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر علم دین سیکھ آتا تھا، اور جو کچھ وہ سیکھ کر آتا، شام

کو میں اس سے سیکھ لیتا، اگلے روز میں جاتا، اور جو کچھ سیکھ کر آتا، اس انصاری بھائی کو سکھا دیتا۔ اس کے علاوہ علی ابن زرعہؓ فرماتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت ایک لاکھ وہ صحابہؓ چھوڑے جو عالم تھے، اور باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لوگوں کو سنایا کرتے تھے اگر اصحابِ صفہؓ پر ہی تحصیل علم منحصر ہوتا تو اصحابِ صفہؓ کی تعداد چند سو سے زیادہ نہ ہوتی۔ پھر اتنے صحابہؓ کہاں سے عالم ہوئے؟

دوستو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام کے حلقہ درس تھے، چند ایک نمونہ کے طور پر بیان کیے دیتا ہوں۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ سبھی درس دینے والے صحابہ اصحابِ صفہؓ میں سے نہیں تھے۔ مدینہ منورہ میں پانچ علمی درسگاہیں تھیں، ان میں سب سے بڑی درسگاہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی تھی، آپ بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھیں۔ ۹ رسال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہؓ کی عمر ۱۸ سال تھی، اس نو سال کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے علوم حاصل کیے۔ حضرت ابو موسیٰؓ کا بیان ہے، کہ جب کبھی صحابہ کرامؓ کو کسی مسئلہ میں کوئی مشکل پیش آئی، اور وہ حل نہ ہوا تو حضرت عائشہؓ سے پوچھ لیا اور ان کے پاس ضرور اس کا حل نکلا۔ دوسری درس گاہ حضرت زید بن ثابتؓ کی تھی، آپ اتنے بڑے عالم تھے، کہ جس وقت سواری پر سوار ہوتے تھے تو حضرت ابن عباسؓ جیسے جلیل القدر عالم ان کی رکاب تھامتے تھے، جس وقت ان کا انتقال ہوا، اور یہ قبر میں رکھے گئے تو ابن عباسؓ نے فرمایا: علم یوں جاتا ہے، آج علم کا بہت بڑا حصہ دفن ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ باوجود اپنی جلالتِ شان کے یہ فرما رہے ہیں، کہ

آج امت کا عالم اُٹھ گیا۔ تیسرا حلقہ درس حضرت ابو ہریرہؓ کا تھا ان کے آٹھ سو شاگرد تھے، الغرض ایسی بہت سی درسگاہیں تھیں۔

برادرانِ اسلام! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور یہ دینی معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر اسی طرح فرض ہے جس طرح حج کرنا زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور وہ جب تک واپس نہیں آتا اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے واسطے مدرسہ گیا، یا اس غرض سے اپنے وطن کو چھوڑ کر پردیس گیا، یا اپنے گھر سے کسی مسجد میں قرآن شریف وغیرہ کا ترجمہ سننے کے لیے گیا۔ جب تک وہ ترجمہ وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے گھر نہ پہنچ جائے اتنی دیر کی بابت اس کے اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ اس نے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا۔ خوش قسمت ہیں، وہ لوگ جو صبح شام احادیث، قرآن کا ترجمہ علما سے سن کر، یا خود پڑھ کر روزانہ جہاد کا ثواب حاصل کرتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو علم دین کی طالب علمی اختیار کر لیتا ہے تو یہ طالب علمی اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی اُس کے گزشتہ گناہ اس طالب علمی کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ مومن کا پیٹ علم سے مرتے دم تک نہیں بھرتا، یہاں تک کہ وہ مرجاتا ہے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی جو شخص ہمیشہ علم کا طالب رہے اس کو جنت کی بشارت ہے، اور ایسے طالب علم کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ

اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اسی واسطے بعض بزرگانِ دین باوجود یہہ کہ وہ بہت علم والے تھے لیکن پھر بھی ساری عمر طالبِ علمی کرتے رہے، تاکہ طالبِ علمی کی برکت سے ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو جائے۔

محترم سامعین! اس زمانہ کے لوگوں کے لیے جہاں دنیاوی آسانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہیں دینی آسانیاں بھی بہت حد تک بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ مثلاً اب طالبِ علمی یہی ہے، کہ آپ کے شہر میں اگر کہیں ترجمہ کلامِ پاک یا احادیث کا ہو رہا ہو تو روزانہ ایک دینی مسئلہ کسی معتبر دیندار عالم سے سیکھ لیا کیجیے اس حساب سے ہفتہ میں آپ سات مسئلوں اور سال بھر میں تین سو ساٹھ مسئلوں کے عالم ہو جائیں گے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو روزانہ ایک دینی مسئلہ یا کوئی حدیث وغیرہ کسی اُردو کتاب میں دیکھ لیا کیجیے۔ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جس نے علمِ دین حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس کی کوشش کامیاب ہوگئی تو اس کو دو حصہ ثواب ملے گا، اور اگر اس کی کوشش کامیاب نہ ہوئی اور علم کو حاصل نہیں کر سکا تو ایسے شخص کو ایک حصہ ثواب ملے گا، یعنی کوشش کرنے کا۔ بہر حال ہمیشہ طالبِ علمی میں رہنا چاہیے۔ اگر حاصل ہو گیا تو نورِ علی نور ہے، ورنہ طالبِ علمی میں رہنا ہی بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو وحی کے ذریعہ بتلایا، کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستہ میں چلا تو میں اس کے لیے جنت کے راستہ کو آسان کر دوں گا اور جس شخص کو میں اندھا بنا دوں تو اس کی آنکھوں کی عوض میں اس کو جنت دوں گا اور علم میں بڑھنا عبادت میں بڑھنے سے بہتر ہے، اور دین کی بنیاد پر ہیزگاری ہے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو! علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اس کا پڑھنا بہت بڑی تسبیح ہے، اور علمی بحث کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ اور اس کا طلب کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اس کو سکھانا بہت بڑا صدقہ ہے، اور علم ہی کے ذریعہ انسان بڑے سے بڑا درجہ حاصل کرتا ہے۔

حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں، کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو علم حاصل کرنے کے واسطے کسی راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کے راستے پر چلائے گا، اور فرشتے طالب علم کو راضی کرنے کے واسطے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور علم والے کے واسطے آسمان وزمین کی مخلوق حتیٰ کہ جتنے دریا کے جانور ہیں، سب کے سب اس کے واسطے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر اتنی ہی ہے جتنی چودھویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر ہوتی ہے، اور یقیناً عالم لوگ انبیا کرام کے وارث ہیں کیونکہ انبیاء علم کا ورثہ دیتے ہیں۔ سونے چاندی کا ورثہ نہیں دیتے، پس جس نے ان سے علم حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اے لوگو! علم کے چشمے بنو، مخلوق کو سیراب کرو، ہدایت کی مشعل بنو تا کہ تم سے مخلوق کو نور ہدایت نصیب ہو، گھروں کے ٹاٹ بنو، خلوت میں بڑا مزہ ہے۔ رات کے چراغ بنو، کہ جاگو اور مولیٰ سے لطف اٹھاؤ، ایسے بنو کہ تمہارا دل نیا ہو، اور کپڑے پرانے ہوں، اہل آسمان میں معروف و مشہور بنو، اور زمین والوں میں پوشیدہ اور گمنام رہو، تا کہ فرشتوں کی انگلیاں اٹھیں کہ وہ اللہ والا ہے۔

بھائیو! ان مختصر احادیث سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، کہ علم دین کا سیکھنا ہر شخص پر کس قدر ضروری ہے، کیونکہ اگر نماز سے متعلق صحیح علم نہ ہوگا، تو وہ کامل نماز کس طرح ادا کرے گا، جو شخص روزے کے مسائل نہ جانتا ہو، وہ صحیح روزے کیسے رکھ سکتا ہے، اسی طرح اگر زکوٰۃ کی حقیقت کا علم نہیں تو اسے معلوم ہی نہ ہوگا کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کس کو دینی ہے؟ حالاں کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ان سب مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ ایسے ہی جب نکاح کرے تو اس وقت اس کو یہ معلوم کرنا فرض ہوگا کہ عورت کے حقوق شوہر پر کیا کیا ہیں؟ اور طلاق کی شریعت میں کیا اہمیت ہے؟ اور بیوی سے کن حالات میں ملاقات کر سکتا ہے؟ اور کن حالات میں نہیں؟ اور اسی طرح سے دوسرے نکاح کے حقوق جو نکاح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان سب کا علم نکاح کرنے کے بعد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر سوداگر ہے تو اس کو چاہیے کہ سود کی صورتیں، خرید و فروخت کے شرائط معلوم کرے تاکہ بیع باطل اور فاسد ہونے سے بچ سکے۔ اسی بناء پر حضرت عمر فاروقؓ بازار کے سوداگروں کو درّہ مار کر تجارت کا علم سکھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے جو فروخت کرنے کے احکام نہ جانے وہ بازار نہ جائے کہ وہاں پہنچ کر سود اور حرام کھائے گا۔ اور تجارتی مسائل کے معلوم نہ ہونے اور ان کے نہ جاننے سے اس کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ میری کمائی حرام آرہی ہے یا حلال آرہی ہے؟ اسی طرح کینہ، حسد، بغض، غرور اور بدگمانی وغیرہ کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں اور ان کا علم سب پر فرض عین ہے، کہ کوئی شخص ان سے خالی نہیں، پس ان کا علم اور ان کے علاج کا علم حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے۔

برادرانِ اسلام! جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہر شخص کو علم حاصل کرنا ضروری ہے تو بے علم اور غیر پڑھا ہوا آدمی ہمیشہ خطرہ میں ہے، جب بھی اس کو کوئی کام پیش آئے گا اور لاعلمی اور جہالت سے وہ اس کام کو کرے گا، اور یہ نہ جانے گا کہ اس میں کوئی خطرہ ہے۔ تو اس کی جہالت کا عذر مقبول نہ ہوگا۔ مثلاً کوئی شادی شدہ آدمی حیض کے بعد غسل سے پہلے عورت سے ہم بستری کرے، اور پھر یہ کہے کہ یہ مسئلہ مجھ کو معلوم نہیں تھا تو وہ معذور نہ ہوگا، اور جو عورت صبح صادق سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے، اور عشاء کی نماز نہ پڑھے، اس لئے کہ وہ حیض اور نماز کے مسائل نہ جانتی تھی، یا کوئی شخص اپنی عورت کو حالت حیض میں طلاق دے دے، اور اس کو معلوم نہیں کہ حالت حیض میں طلاق دینی جائز نہیں، تو اس کا عذر قابل قبول نہیں۔ قیامت کے روز اس سے صاف کہہ دیا جائے گا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے، تو اس فریضہ سے کیوں غافل رہا اور حرام فعل میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ خُذُوهُ فَعُلُوْهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ.... الخ.. اسی طرح اگر کوئی سوداگر اپنے تجارتی کاروبار میں کوئی کام خلاف شرع کر بیٹھے اور پھر اللہ کے یہاں یہ جواب دے کہ اے اللہ مجھ کو یہ معلوم نہ تھا، تو اس کا عذر بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان پڑھ اور بے علم ہر وقت خطرہ میں رہتا ہے، تو اس بات سے معلوم ہوا کہ کوئی کام آدمی کے حق میں علم سے بڑھ کر افضل اور ثواب والا نہیں ہے۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس علم کی مثال جس کو سیکھ کر اس

پر عمل نہ کیا ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک خزانہ ہو، اور اس میں سے اللہ کے واسطے کچھ خرچ نہ کیا جائے، امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے کعب بن احبارؓ سے فرمایا، اہل علم کون لوگ ہیں؟ حضرت کعبؓ نے فرمایا، کہ وہ لوگ جو اپنے علم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، علماء کے دلوں سے علم کی نوارنیت کو کیا چیز نکال دے گی؟ حضرت کعبؓ نے فرمایا، کہ دنیا کی لالچ۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص علم دین دنیا کمانے کی غرض سے حاصل کرے گا تو قیامت کے روز اس کو جنت کی خوشبو بھی نہ پہنچے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبویؐ میں، سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گذرے، آپ نے وہاں صحابہؓ کی دو مجلسیں دیکھیں، ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ دونوں مجلسیں بھلائی پر ہیں، لیکن ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک مجلس میں ذکر کرنے والے اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، پھر اگر اللہ چاہے گا تو ان کو دے گا، یعنی ان کا مطلب پورا کر دے گا، اور اگر اس کی مرضی نہ ہوگی تو ان کا مطلب پورا نہ ہوگا، اور دوسری جماعت یعنی علمی مجلس والے دین کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، اور جاہلوں کو تعلیم دے رہے ہیں، پس یہ لوگ ان سے افضل ہیں کہ، کیونکہ میں بھی تعلیم دینے ہی کی غرض سے آیا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علمی مجلس میں بیٹھ گئے۔

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں: کہ دین دار عالم کی مجلس میں ایک دفعہ حاضر ہونا ایک ہزار رکعتوں کے پڑھنے سے، ایک ہزار بیماروں کے پوچھنے سے، ایک ہزار جنازوں کے ساتھ جا کر دفن کرنے سے بہتر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ تروتازہ رکھے اللہ تعالیٰ اس بندہ کو جو میری حدیث

سن کر اس کو خود یاد کرے، اور پھر اس حدیث کو یاد کر کے ٹھیک ٹھاک بغیر کسی فرق کے اور لوگوں تک پہنچائے۔

برادرانِ اسلام! آئیے ہم پہلے زمانہ کی علمی مجلسوں پر ایک نظر ڈالیں۔ ابن جوزیؒ کی مجلس میں ایک لاکھ کے قریب آدمی شریک ہوتے تھے۔ امام بخاریؒ کے استاذ حضرت عاصمؒ جب بغداد پہنچے تو وہاں کے لوگ ان کی مجلس میں اس قدر شریک ہوتے تھے کہ بعض دفعہ حاضرین کو شمار کیا گیا تو ایک لاکھ بیس ہزار نکلے۔ ابو مسلم بصریؒ جب بغداد میں پہنچے تو ایک بہت وسیع میدان میں ان کا درس شروع ہوا۔ سات آدمی ان کی تقریر کو اس طرح کھڑے ہو کر لکھا رہے تھے، جس طرح عیدین میں تکبیر کہنے والا چاروں کونوں پر تکبیر کہتے ہیں۔ سبق کے ختم ہونے پر جب ان لوگوں کی دواتیں شمار کی گئیں تو چالیس ہزار سے زیادہ دواتیں تھیں۔ سلیمان بن حرب حضرت شعبہ کے شاگردوں میں سے ہیں، بغداد جا کر مجلس حدیث قائم کی۔ تو لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے ان کی مجلس میں چالیس ہزار کا مجمع تھا۔ جس میں خلیفہ ہارون رشید بھی موجود تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی زبانی بیان کیا کرتے تھے۔

بھائیو! امام ابو یوسفؒ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے خاص شاگرد ہیں، فرماتے ہیں، کہ میرے لڑکے کا انتقال ہو گیا، میں نے ایک آدمی سے کہہ دیا، کہ تم میرے لڑکے کو دفنا دینا میں قبرستان نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر لڑکے کو دفنانے کے واسطے قبرستان جاؤں گا تو ابو حنیفہؒ کی مجلس سے ایک دن غیر حاضر ہو جاؤں گا، اور میں ایک دن کی بھی غیر حاضری برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ امام ابو یوسفؒ امام صاحب کی مجلس میں شریک ہوئے، اور بیٹے کو دفنانے کے واسطے قبرستان نہیں

گئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت ابو ہریرہؓ چار سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ان سے تقریباً چھ ہزار حدیثیں مروی ہیں۔ آپ ان حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ طالب علمی میں آپ نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، اور لوگ دیوانہ سمجھ کر ٹھوکر مار کر چلے جاتے تھے۔ ایک صحابیؓ فرماتے ہیں، کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو آدمیوں کا تذکرہ آیا، ایک ان میں سے عبادت کرنے والا ہے اور دوسرا عالم ہے ان میں کون بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عالم کی بزرگی عبادت کرنے والے پر اتنی ہی ہے جتنی میری بزرگی تمہارے ادنیٰ آدمی پر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان والے اور زمین کے بسنے والے حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلی دریا میں اس عالم کے لیے جو لوگوں کو علم دین سکھائے دعائے خیر کرتی رہتی ہیں۔ (ترمذی) پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ایک عالم سمجھ دار شیطان پر زیادہ سخت ہے، ایک ہزار عابد سے کیونکہ شیطان کے مکر کو عالم اپنے علم سے سمجھ جاتا ہے، اور عابد بے چارہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ اس بے چارہ کو علم نہیں کہ کون سا خدا کا راستہ ہے، اور کون سا شیطان کا راستہ ہے۔

ایک قصہ سن لیجئے! پیران پیر شیخ حضرت عبدالقادر جیلانیؒ ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، کہ شیطان بدلی کی شکل میں آ کر مخاطب ہوا کہ اے

عبدالقادر! جا میں نے تیری ساری نمازیں معاف کر دیں، اگر کوئی جاہل ہوتا فوراً مارے خوشی کے بھاگ جاتا اور کہتا کہ میری نماز معاف ہو گئی۔ بہر حال حضرت شیخ فوراً سمجھ گئے، کہ یہ شیطان کی چال ہے، اور دل میں سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو معاف نہیں ہوئی جو کہ گناہوں سے معصوم تھے، تو میری نماز کہاں سے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ کر فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھاگ جا، شیطان لعین ہے، تو فوراً وہاں سے شیطان بھاگا، اور دوسری شکل میں آ کر کہا کہ اے عبدالقادر! تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ میں تجھے جہنم کے گڑھے میں گرا دیتا، اللہ نے علم حاصل کرنے کی بدولت حضرت کو دین کی دولت عطا فرمائی تھی، اس لیے شیطان کے جال میں نہیں پھنسے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کی نسبت دریافت کیا گیا، کہ ایک ان میں عالم تھا، وہ فقط فرض نمازیں پڑھا کرتا تھا، اور نفلی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، بل کہ فرض کے بعد بیٹھ جاتا تھا، اور لوگوں کو دین سکھاتا تھا، دوسرا شخص دن بھر روزہ رکھتا تھا اور تمام رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا تھا ان دونوں میں افضل کون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم کی فضیلت جو فقط فرض پڑھ کر لوگوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے بیٹھ جاتا تھا اس عبادت کرنے والے پر جو دن بھر روزے رکھتا تھا اور رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنیٰ آدمی پر۔

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا: کہ تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ سخی اللہ تعالیٰ ہیں، پھر آدمیوں میں میں ہوں، اور

میرے بعد آدمیوں میں سب سے زیادہ سخی وہ آدمی ہے جس نے علم حاصل کیا، اور پھر اس علم کو لوگوں میں پھیلایا، خواہ درس و تدریس کے ذریعہ، یا تصنیف و تالیف کے ذریعہ، یا وعظ و تبلیغ کے ذریعہ۔ ایسا عالم اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے روز اس طرح آئے گا جیسے ایک بادشاہ جس کے ہمراہ ہزاروں خادم ہوں۔

سبحان اللہ

بھائیو! اس سے ثابت ہوا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کا پیکر بنائے اور علم اور اہل علم کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

وما علینا الا البلاغ

سلام کو رواج دو

الحمد لله العلی الاکرم، والصلوة والسلام علی النبی
الأفخم، وعلی آله واصحابه الکرام، اما بعد! فقد قال الله تعالی
فی القرآن المجید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله
الرحمن الرحیم: ”وَإِذَا حُیِّتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ
رُدُّوهَا“ صدق الله العظیم، وقال النبی صلی الله علیه وسلم:
”افشو السلام بینکم“ وقال: ”ان اولی الناس من بدء بالسلام“ او
کما قال علیه الصلوة والسلام.

حضرات! سامعین عظام اور بزرگان محترم!

یہ تہذیب و تمدن کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی شخص بھی کسی شخص
سے ملاقات کرتا ہے، تو اظہارِ مطلب سے پہلے کچھ نہ کچھ مخصوص کلمات زبان
سے ادا کرتا ہے۔ اُن کلمات میں بعض طریقے تو مذہبی ہیں، مگر اکثر طریقے تو لوگوں
کے ایجاد کردہ ہیں۔ اسلام چونکہ زندگی کے ہر گوشہ میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے
اس لیے تہذیب و تمدن کا یہ شعبہ بھی اس کی رہنمائی سے محروم نہیں ہے۔ چنانچہ
اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے
ملاقات کرے تو السلام علیکم ضرور کہے۔ اور مسلمان باہمی ملاقات کے وقت
دوسرے مذاہب کے لوگوں کی پیروی نہ کریں۔ کیونکہ اسلام میں سلام کا طریقہ
ایسا جامع و مکمل ہے کہ جس پر غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں کس قدر
خوبی و عمدگی اور کس قدر خیر و برکت ہے، اس میں خاص طور پر مخاطب کے لیے

خیر و برکت کی دعاء ہے، جس کا ہر فرد بشر محتاج ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپس میں معاہدہ دوستی کا اظہار ہے۔ جانبین سے سلام و جواب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہے، کیونکہ متکلم مخاطب کو ”السلام علیکم“ کہہ کر سلامتی کا ذکر کرتا ہے، اور مخاطب اسے تسلیم کر کے ”وعلیکم السلام“ کہتا ہے۔ جس کے معنی ہیں تم پر بھی ہر طرح سے خیر و سلامتی رہے۔ پس گویا ہر دو جانب سے باہمی خیر و سلامتی کا وعدہ ہو گیا، اگر ایک دشمن بھی یہ سمجھ کر دشمن کو سلام کرے تو اسے بھی آئندہ عہد شکنی کے خیال سے دشمنی کرتے ہوئے شرم آئے گی۔

دوستو! مگر افسوس ہے کہ مسلمان آج سلام کے اس مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ اسی لیے اس کے مطابق عمل بھی نہیں ہوتا۔ دن میں بیسیوں دفعہ ”السلام علیکم“ کہیں گے مگر باہمی عداوت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے سلام کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ اسلام کا سلام صرف امن و سلامتی کا ذمہ دار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک لڑائی سے واپس آتے ہوئے راستہ میں ایک شخص بکریوں کا ریوڑ چراتا ہوا ملا۔ اور اس نے مسلمان مجاہدین کو دیکھ کر السلام علیکم کہا۔ لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور اس کا ریوڑ لے لیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۝ یعنی جو شخص تم سے ملتے وقت السلام علیکم کہے تو اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے سلام کا کیا جواب دو گے؟ مطلب یہ ہے کہ سلام کرنا اسلام کی علامت تھی پھر تم نے اسے کیوں قتل کر دیا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا

وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا وَلَا أَدْلُكُمُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ کبھی تم پختہ مسلمان نہ بنو گے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو گے، اور محبت پیدا کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپس میں ملتے وقت السلام علیکم کہا کرو، اور ایک جگہ اور فرمایا گیا ہے: کہ ہر مسلمان کے دوسرے پر چھ حقوق ہیں۔ (۱) بیماری میں خبر لینا (۲) مرنے پر جنازہ کی نماز پڑھنا (۳) دعوت کرے تو قبول کرنا (۴) اسے چھینک آئے اور الحمد للہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا (۵) سامنے اور پس پشت اس کی خیر خواہی کرنا (۶) اور بڑی بات یہ ہے کہ ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا۔ مگر مسلمانوں میں ایک اور خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ خرابی ان لوگوں میں بھی موجود ہے جو السلام علیکم کہنے کے عادی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک کسی سے جان پہچان نہ ہو اس سے کسی قسم کا تعلق اور راہ و رسم نہ ہو اس سے السلام علیکم نہیں کہتے۔ حالانکہ السلام علیکم کہنے کے لیے جان و پہچان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام کا کام بہتر ہے، یعنی اسلام کی کون سی صفت اسلام میں بہتر ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا کھانا کھلانا اور متعارف وغیر متعارف کو سلام کرنا۔

محترم سامعین!

کچھ مسلمانوں میں یہ خرابی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہو کر کیوں چھوٹے لوگوں کو سلام کریں۔ لیکن یہ سوچنا غلط ہے۔ اسلام میں شرافت اور بڑائی کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ حضرت ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ آقائے نامدار تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ مَنْ بَدَأَ

بالسلام یعنی اللہ کے یہاں سب سے بڑھ کر اس کی عزت ہے، جو پہلے السلام علیکم کہتا ہے بلکہ یہی اچھا ہے کہ غریب آدمی کو امیر آدمی خود سلام کرے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی عادت تھی کہ بغیر کسی کام کے بھی بازار چلے جاتے تھے۔ ایک روز کسی نے حضرت سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ بغیر کسی مطلب اور کام کے بھی بازار چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا: کہ میں کبھی کبھی اس لیے بازار چلا جاتا ہوں کہ لوگوں سے ملوں تو السلام علیکم کہوں، اور اگر کوئی مجھ سے سلام کرے تو میں جواب دوں تاکہ مجھے ثواب حاصل ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بخیل شخص وہ ہے جو السلام علیکم سے بخل کرتا ہے، یعنی وقت ملاقات السلام علیکم نہیں کہتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”جب کوئی شخص کسی کے مکان پر جائے تو سب سے پہلے السلام علیکم کہے پھر بعد میں اجازت لے کر اندر جائے اور اندر جا کر پھر السلام علیکم کہے۔ جب واپس ہو تو بھی السلام علیکم کہہ کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص تمہارے مکان پر آئے، اور السلام علیکم نہ کہے، اسے اندر آنے کی اجازت نہ دو“ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو کر دو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو وہ سلام تمہارے اور تمہارے گھر کے لیے موجب خیر و برکت ہوگا۔ جو کوئی شخص السلام علیکم کہہ کر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے خدا اس کے گھر میں صلح اور خیر کا ذمہ دار ہے۔ یعنی اس کے گھر میں جھگڑا نہ ہوگا۔ اسلام کا طریق سلام ’السلام علیکم‘ صلح دامن کا وہ بابرکت پیغام ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی مروجہ اور مخترعہ سلام نہیں کر سکتا۔ مگر مسلمانوں کی بد بختی دیکھئے کہ وہ اسلام کے اس مبارک سلام کو چھوڑ کر آداب

عرض اور تسلیمات وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس عمل سے اپنے دل میں شرمندہ ہو کر آئندہ کے لیے اسلام کے اس پیارے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ حیرت ہے کہ اتنے عظیم و بہتر فائدے ہوتے ہوئے بھی مسلمان سلام سے غفلت برتتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ رسمی اور جھوٹی شرم کو چھوڑ کر اسلام کے اس مبارک طریقہ کو جاری کریں۔ چھوٹے بڑے کی کچھ خصوصیت نہیں۔ مثلاً گھر میں آئے وہاں اپنی بیوی، اولاد یا چھوٹے بھائی بہن ہیں، یا اپنے ملازم خدمتگار ہیں تو یہ شرم نہ کرنی چاہیے کہ انہیں السلام علیکم کیوں کریں۔ اس کے سامنے جا کر سلام کرنا چاہیے اگر ایسا کیا جائے گا تو علاوہ سلام کے ثواب حاصل کرنے کے اسلام کے اس طریقہ کو زندہ اور جاری کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ جو سلام کے ثواب سے کہیں زیادہ ہوگا۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے: جس نے میرا ایک طریقہ زندہ کیا امت میں زوال کے وقت، تو اسے سوشہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور شہید کے مقام کا کیا پوچھنا؟ اس کے لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے ورنہ

علم چنداں کہ بیشتر خوانی	چوں عمل در تو نیست نادانی
نہ محقق بود نہ دانش مند	چارپائے برو کتابے چند

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

حفظِ قرآن کی فضیلت

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الأنام وعلی الہ وأصحابہ
الکرام، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحیم، ”الرَّحْمَنُ • عَلَّمَ الْقُرْآنَ • خَلَقَ الْإِنْسَانَ • عَلَّمَهُ الْبَيَانَ •“
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ
وَعَلَّمَهُ •

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر
الہی رونقِ اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفتِ قرآن پیدا کر
قابلِ قدر! جنابِ صدر و حضراتِ اساتذہ کرام! و برادرانِ اسلام اور عزیز دوستو!
اس عظیم مجلس میں قرآن کریم کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔
میرے محترم دوستو! قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک کلام
ہے، جس کی تلاوت دلوں کو فرحت بخشتی ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کی تلاوت
سے اجر پڑے ہوئے چمن میں بہا ر آتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی
رسالت کو اعزاز بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں
پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا، یہی وہ قرآن ہے جس کی
بدولت محبوبِ حقیقی کی رضا نصیب ہوئی، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر
فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ
خود خالق کائنات نے فرمایا: یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی و سماجی اخلاقی
و سیاسی اقتصادی و مذہبی عباداتی و معاملاتی مسائل کا حل ہے۔ ”تَبَيَّنَا لِكُلِّ

مشیء“ اللہ تعالیٰ نے دین سے متعلق ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔

محترم دوستو! اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت۔ یہ کتاب انسانوں کے لیے دستورِ حیات ہے بل کہ پوری انسانیت کے لیے آبِ حیات ہے۔ اس قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عمر کو امیر المؤمنین بنادیا، یہی عمر جو اسلام اور قرآن کے جانی دشمن، کفر و شرک کے متوالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مٹانے پر کمر بستہ اور ایسا سخت دل کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ رُکے، لیکن قرآن کریم کی وجہ سے پتھر دل موم ہو گیا اور مشرف باسلام ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں بل کہ اسلام کی قوت دوبالا ہو گئی۔

جنوں کے کوچے میں دلفگار ہو کے چلے

شکار کرنے کو آئے تھے شکار ہو کے چلے

محترم حضرات! قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں۔ انشاء اللہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔

کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانو!

خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانو!

زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے

اسی کو مقصدِ اصلی بناؤ اے مسلمانو!

برادران اسلام! قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا۔ ارشادِ ربانی ہے ”إِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چناں چہ اللہ تعالیٰ نے حفظِ قرآن کا ایسا جامع و مکمل انتظام فرمایا کہ حفاظ کرام نے الفاظ کی حفاظت فرمائی۔ قرآن حضرات نے اس کے لب و لہجے کو محفوظ رکھا، مفسرین اور مجتہدین نے معانی و مطالب کو صحیح طور پر پیش کیا۔ غرض یہ کہ ہر زمانہ میں ہر فن کے ماہرین نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی۔ اور ایسی حفاظت کہ قیامت تک ذرہ برابر بھی تحریف و ترمیم کا تصور بھی ناممکن ہے۔ ”لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ“ یہ ایسا کلام ہے جس میں کسی بھی قسم سے جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا۔ سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا۔

ہے قول محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا

بدلے گا زمانہ لاکھ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا

لیکن افسوس صد افسوس! آج اس ترقی یافتہ دور میں حفظِ قرآن کو فضول اور بے کار سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے، کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ حالانکہ ایک موقع پر خدا کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا، کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی، اور ترمذی شریف کی روایت ہے: کہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا، اور حلال و حرام سمجھتے

ہوئے اچھی زندگی گزار دی، تو اللہ تعالیٰ اُس حافظِ قرآن کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس حافظ کو دس ایسے آدمیوں کی شفاعت کا حق ملے گا جو جہنمی ہوں گے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ پس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پہنچے۔

لیکن دوستو! افسوس کی بات یہ ہے، کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم تو ہے، مگر ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ آج ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن کریم سے اتنا بھی تعلق نہیں، جتنا کہ انگریزی، اور اُردو اخبار سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا، اور اسکے ہر حکم کو پورا کیا، وہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ اُن کا ہو گیا۔ آج قرآن کریم رنگ برنگ غلافوں میں تو ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں نہیں۔ کیونکہ ہم پاک نہیں ہیں اور ناپاک ہاتھ لگا نہیں سکتے۔ زبانوں پر نہیں، دلوں میں نہیں، ناول اور افسانے پڑھنے کا وقت ہمارے پاس ہے۔ مگر قرآن کریم کے تراجم، اور تفسیریں، اور اس کے احکام و واقعات پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ، فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ“ کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے۔

معزز سامعین! جس قدر حافظ قرآن کے لیے بشارتیں اور وعدے ہیں اتنی وعیدیں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، جس نے قرآن کریم کو مکمل یاد کیا، یا اس کا کچھ حصہ یاد کر کے بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوڑھی بنا کر اٹھائے گا۔ اگر حافظ قرآن، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے، یا گناہوں میں ملوث ہو جائے، تو قرآن اس کے سینے سے ایسے نکل جائے گا، جیسے اونٹ رسی توڑ کر

نکل جاتا ہے۔ اس لیے حافظِ قرآن کو ہمیشہ قرآن پڑھتے رہنا چاہیے۔ اکثر نوافل وغیرہ میں چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت سے زبان کو تر و تازہ رکھنا چاہیے۔

ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ میری امت کے گناہ میرے سامنے پیش کیے گئے تو ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو میں نے دیکھا وہ حافظِ قرآن ہے۔ (جس نے قرآن کو یاد کیا اور بھلا دیا۔) اللہ تعالیٰ ہماری کمی کو تا ہی کو معاف فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حافظِ قرآن، حاملِ قرآن اور عاملِ قرآن بنائے اور تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

یومِ آزادی کی خوشیاں مبارک!

(ابو عبد الفتاح)

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، إلی یوم الدین، اما بعد! فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم "ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ"

خود نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں، تو کچھ بھی نہیں سامعین کرام! حاضرین جلسہ، عزیزانِ گرامی قدر اور فرزندانِ اسلام! آج پندرہ اگست ہے، پندرہ اگست کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے محترم دوستو! یہ تاریخ ایسی تاریخ ہے جس میں ہزاروں خونی داستانیں، سینکڑوں خوفناک واقعات، لاکھوں دردناک کہانیاں اور بے شمار الم انگیز باتیں پوشیدہ ہیں۔

ہمارا ملک ہندوستان جس پر مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی، عدل و انصاف کی حکومت، پیار و محبت کی حکومت، الفت و عقیدت کی حکومت، لیکن انصاف کا دامن مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، پیار و محبت کے الفاظ مسلمانوں نے بھلا دیے، الفت و عقیدت کی عداوت و بغض کی پرچھائیں آگئیں تو اس ملک میں انگریزوں نے قدم رکھا۔

پہلے پہلے تجارت شروع کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان میں اپنی اقتصادی حالت خوب مضبوط کی، پھر کیا تھا، پیسے کی ریل پیل، سیاست

میں دخیل ہونا آسان ہو گیا۔ دھیرے دھیرے سیاست میں ایسا دخیل ہوئے، کہ حکومت کی کرسی پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اب کیا تھا، ہندوستان کا کوئی شعبہ، کوئی ڈپارٹمنٹ اور کوئی سیاسی و سماجی تنظیم ایسی نہ بچ پائی تھی جس میں انگریز نہ ہوں۔ ہر شعبے، ہر تنظیم، ہر ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر یہ انگریز ہی بیٹھا ملتا تھا۔

جب انگریزوں نے اپنا مکمل تسلط ہندوستان پر جما لیا، تو اسے یہ بات سوچھی، کہ یکساں سول کوڈ کے طور پر پورے ہندوستان کے ہر شہر میں، ہر ہر گاؤں اور آبادی میں عیسائیت کا قانون نافذ کیا جائے۔ کوئی گھرانہ، کوئی گھر، کوئی بچہ ایسا نہ بچے، کہ جس کو عیسائیت سے پیار نہ ہو۔

پورے ہندوستان میں عیسائیت کا پرچم لہرانے، ہر گھر سے عیسیٰ مسیح کی منسوخ تعلیم پر عمل کرانے اور ہر ہر خرد و کلاں کو اس پر مجبور کرنے کے لیے انگریزوں نے ایڑی چوٹی تک کا زور لگا دیا۔

مسلمانوں کو یہ چیز آخر کیسے برداشت ہو سکتی تھی، مسلمان تو صرف خدا وحدہ لا شریک کا بندہ ہے، عیسائیوں کے یہاں تین خدا ہیں، جسے قرآن کریم نے ”ثالث ثلاثہ“ کہہ کر بتایا ہے۔ مسلمان اپنے توحید کے عقیدے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ مسلمان ایک خدا کو چھوڑ کر تین خداؤں کی ناز برداری کیسے کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ منظور ہے، کہ دہکتی آگ کے شعلے آسمانوں کی بلندی کو چھو رہے ہوں اس میں ڈھکیل دیا جائے، تو مسلمان اس میں ہزار خوشیوں کے ساتھ کود پڑے گا، لیکن خدا کے ساتھ کفر نہیں کر سکتا۔ ایک خدا کے ساتھ تین اور خداؤں کر ملا کر مشرک نہیں بن سکتا۔ مسلمان کا قرآن اعلان کر چکا ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى** شرک کو کبھی

معاف نہ کرے گا، اس کے علاوہ ہر چھوٹی بڑی غلطی جس کی بھی چاہے جب چاہے معاف کر دے گا۔

یہ قرآن مسلمانوں کا ہی قرآن نہیں، پوری دنیا کا قرآن ہے۔ مسلمان عیسائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، کہ تم بھی شرک کے اندھیاروں سے نکل کر اسلام کی تابناک روشنی میں آ جاؤ۔ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا (پ ۴)

(ترجمہ) اے یہود و نصاریٰ! تم بھی ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو تمہاری کتاب میں بھی ہے، ہماری کتاب میں بھی ہے۔ کہ کلمہ توحید اور خدا وحدہ کو ایک ماننے کا عقیدہ بنا لو، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔

ان حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے لیے یہ ایک زبردست چیلنج تھا، کہ وہ ہندوستان پر ظالمانہ طور پر قابض انگریز کی دعوت پر لبیک کہیں۔ پورے ہندوستان میں عموماً، اور مسلمانان ہند میں خصوصاً ایک افراتفری کا ماحول تھا۔ ایک سراسیمگی کا سماں بندھا تھا۔

اتنے میں انگریز نے یہ حکم بھی صادر کر دیا ”کہ سرکاری نوکری اگر کرنا ہے تو مسلمان بن کر یا غیر عیسائی بن کر نہیں کر سکتے“۔ سرکاری ملازم کو عیسائی بن کر ہی ملازمت پر باقی رکھا جاسکتا ہے۔

یہ اعلان پورے غیر منقسم ہندوستان میں بجلی کی طرح پھیل گیا، اور جنگل کی آگ کی طرح گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ اس کا چرچہ ہونے لگا۔ اب کیا تھا، دین اور دنیا کا معاملہ تھا، اگر دنیا اپنا لیتے ہیں تو دین سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اگر دین پر رہتے ہیں تو دنیا جاتی ہے۔ فیصلہ کیا کریں، کیوں کریں اور کیسے کریں؟

اس نازک موڑ پر امت محمدیہ کے علما صالحین آگے بڑھ کر ایک زبردست فتویٰ صادر کرتے ہیں، کہ اس نازک گھڑی میں کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ”بل کہ بالکل حرام ہے، کہ وہ انگریزی حکومت میں ملازمت کریں۔“

یہ فتویٰ کیا تھا، دین کے بقا کا پیغام۔ اسلام پر جمے رہنے کا اعلان، سنت کے نہ چھوڑنے کی تاکید۔

یک لخت مسلمانوں نے اپنی ملازمتوں پر لات مار دی، اور بے دست و پا اپنے گھروں کو لوٹ آئے، اب کیا تھا، وہ تھے اور ان کا خدا اور کوئی نہیں، بڑا دردناک حال تھا۔ ایک ملازم مسلمان ہے، اس کے بال بچے ہیں، وہ برسر روزگار ہے۔ روزانہ کا لمبا خرچ ہے۔ یک لخت روزی بند ہو جائے، کاروبار ٹھپ پڑ جائے تو کیا گزرے گی؟ لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہیں تھا، نہ کاروبار، نہ ملازمت، نہ مددگار، نہ اعیان و انصار تو صرف اور صرف ”اللہ“ کی ذات تھی۔ جس نے مسلمانوں کو دلا سہ دیا کہ گھبراؤ نہیں۔ لَا تَحْزَنُوا وَانْتُمْ لَا عَٰلُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ •

اللہ تعالیٰ نے مدد کی، مسلمانوں کا دین بچایا، زندگی کی حفاظت فرمائی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا، پورے ہندوستان میں جہاد کے سلسلے میں لڑائیاں چھڑ گئیں، شاملی کے میدان میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، بانی دارالعلوم دیوبند نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ ہزاروں لاکھوں علما نے آزادی ہند اور حفاظت دین کی خاطر اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر سر پر کفن باندھ کر میدان کارزار میں اتر آئے کہ

ہو حلقہٴ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

اور لڑائیاں کیں، حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ نے جامِ شہادت نوش کیا۔
مولانا جعفر تھانیسری نے جنگ میں اہم رول ادا کیا، حضرت شیخ الہندؒ نے ریشمی
رومال کی تحریک چلائی۔ محمد علی جوہر نے غلامِ ملک چھوڑ دیا، حضرت شیخ الاسلام
مولانا حسین احمد مدنیؒ نے رات دن ایک کیا۔ تب جا کر کہیں ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء
کی صبح نمودار ہوئی۔ کس

خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا

یہ ہے ۱۵ اگست کی صبح، آزادی کی صبح، جس میں ہم آزادی کے ساتھ
ایک خدا کے بندے رہ سکتے ہیں۔ اتنی جانفشانیوں کے بعد ہمیں یہ آزادی ملی
ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنے دین پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرنا
چاہیے۔ اپنے عقائد و احکامات پر خدا کی توفیق مانگ مانگ کر عمل پیرا رہنا
چاہیے۔ ورنہ اگر ہم نے اس آزادی کی ناشکری کی تو خدا وہ دن بھی لائے گا جب
ناشکری کے سبب ہماری موجودہ آزادی بھی چھنی جائے گی۔ اور چھنی جا بھی رہی
ہے۔ ہمیں آزادی کی خوشی اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم اپنے پرانوں کے چراغ
جلا جلا کر روشنی حاصل کریں گے۔

جسے فضول سمجھ کر بھگادیا تو نے وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی

۱۲ اگست ۲۰۰۲ء بروز پیر صبح ۹:۳۰

اکل کوا، مہاراشٹر

نعت پاک

مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو
 بس اتنا جانتا ہوں محترم، بعد از خدا تم ہو
 کسی کی آرزو کچھ ہے، کسی کا مدعا کچھ ہے
 ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو
 نہ یہ قدرت زباں میں ہے، نہ یہ طاقت بیاں میں ہے
 خدا جانے تو جانے، کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو
 رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے
 نبوت ناز کرتی ہے، کہ ختم الانبیاء تم ہو
 کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے
 دو عالم مل کے جو کچھ بھی کہیں اس سے سوا تم ہو
 گروہِ رازدان ”نظم فطرت“ پر نہیں مخفی
 یہ سب ہنگامہ دنیا ”خبر“ ہے ”مبتدا“ تم ہو
 وضاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی
 کہ لفظوں سے بہت بالا، جنابِ مصطفیٰ تم ہو
 زمانہ جانتا ہے صاحبِ مولا کہ کیا تم ہو
 جہاں کی ابتدا تم ہو جہاں کی انتہا تم ہو

گنہ گارانِ امت کا سہارا ذاتِ والا ہے
 خوشا قسمت کہ حضرت شافعِ روزِ جزا تم ہو
 یہ ربطِ باہمی امت کو وجہِ صد تفاخر ہے
 تمہارا ہے خدا محبوب، محبوبِ خدا تم ہو
 تمہارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے
 کہ اک ادنیٰ غلامِ بارگاہِ مصطفیٰ تم ہو

(مولانا اسعد اللہ صاحب اسعد رامپوری)

سابق ناظم مدرسہ مظاہر العلوم، سہارنپور

ترانہ دارالعلوم دیوبند

شاعر اسلام: جناب مولانا ریاست علی خان صاحب بجنوری

یہ علم و ہنر کا گہوارا، تاریخ کا وہ شہ پارا ہے
 ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے
 خود ساقی کوثر نے رکھی، میخانے کی بنیاد یہاں
 تاریخ مرتب کرتی ہے، دیوانوں کی روداد یہاں
 جو وادی فاراں سے اٹھی، گونجی ہے وہ تکبیر یہاں
 ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں
 کہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رُک جاتے ہیں
 اس کا رخ فقیری کے آگے، شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں
 یہ صحن چمن ہے برکھارت، ہر موسم ہے برسات یہاں
 گلبانگ سحر بن جاتی ہے، ساون کی اندھیری رات یہاں
 اسلام کے اس مرکز سے ہوئی، تقدیس عیاں آزادی کی
 اس بامِ حرم سے گونجی ہے، سو بار ازاں آزادی کی
 جو شمع یقین روشن ہے یہاں، وہ شمع حرم کا پرتو ہے
 اس بزمِ ولی ”الہی“ میں تنویر نبوت کی ضو ہے
 یہ مجلس مے، وہ مجلس ہے، خود فطرت جس کی قاسم ہے
 اس بزم کا ساقی کیا کہیے جو صبح ازل سے قائم ہے
 عابد کے یقین سے روشن ہے، سادات کا سچا صاف عمل
 آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا، اخلاص کا ایسا تاج محل

یہ ایک صنم خانہ ہے، جہاں محمود بہت تیار ہوئے
اس خاک کے ذرے ذرے سے، کس درجہ شرر بیدار ہوئے

ہے عزم حسین احمد سے بپا، ہنگامہ گیرودار یہاں
شاخوں کی لچک بن جاتی ہے، باطل کے لیے تلوار یہاں
رومی کی غزل، رازی کی نظر، غزالی کی تلقین یہاں
روشن ہے جمالِ انور سے، پیانہ فخر الدین یہاں

اس بزم جنوں کے دیوانے، ہر راہ سے پہنچے یزداں تک
ہیں عام ہمارے افسانے، دیوارِ چمن سے زنداں تک
سو بار سنوارا ہے ہم نے، اس ملک کے گیسوئے برہم کو
یہ اہل جنوں بتلائیں گے، کیا ہم نے دیا ہے عالم کو

جو صبحِ ازل سے گونجی تھی فطرت کی وہی آواز ہیں ہم
پروردہ خوشبو غنچے ہیں گلشن کے لیے اعجاز ہیں ہم
بلبل کی دعا جب گلشن میں فطرت کی زباں ہو جاتی ہے
انوارِ حرم کی تابانی، ہر سمت عیاں ہو جاتی ہے

امداد ورشید و اشرف کا یہ قلزم عرفاں پھیلے گا
یہ شجر طیب پھیلا ہے تا وسعت امکاں پھیلے گا

خورشید یہ دین احمد کا، عالم کے افق پر چمکے گا
یہ نور ہمیشہ چمکا ہے، یہ نور برابر چمکے گا
یوں سینہ گیتی پر روشن اسلاف کا یہ کردار رہے
آنکھوں میں رہیں انوارِ حرم، سینہ میں دل بیدار رہے

ادارہ فیضانِ حضرت گنگوہی رح