

قَدْ أَفْلَحَ مَن كَذَّبَ عَنْكَ يَا رَبِّكَ فَصَلِّ

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

جون ۱۹۹۸ء

ماہنامہ

المرشد

موسیقی

لاہور

تصوف کیا نہیں

تصوف کچھ لیے رکشت کلمات شرط ہے نہ دنیا کے کاروبار میں ترقی دلانے کا نام تصوف ہے نہ تعویذ کنڈوں کا نام ہے نہ عجاظ و منجناک بیماری دور کرنے کا نام تصوف ہے نہ مناجات جینے کا نام تصوف ہے نہ قبروں پر سجدہ کرنے ان پر چادریں چڑھانے اور پرانے جلاتے کا نام تصوف ہے اور نہ لکڑیوں اور مقامات کی خریدنے کا نام تصوف ہے نہ اولیاء کو غیبی دکھانا، مشکل کشا اور طہارت دیکھنا تصوف ہے نہ اس میں شکیبازی ہے کہ بجز کی ایک توجیہ فریاد کی پوری اطلاع ہر جانے گی اور سلوک کی دولت بغیر مجاہد اور پودان اتباع شفقت مہل ہر جانے گی۔ نہ اس میں کشتہ انعام کا صحیح ارتنا لازمی ہے اور نہ وعدہ تو اہل اور جس سرود کا نام تصوف ہے۔ یہ سب چیزیں تصوف کا لازمہ کہیں نہیں سمجھی جاتی ہیں حالانکہ ان میں سے کسی ایک چیز پر تصوف اسلامی کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ یہ ساری غزوات اسلامی تصوف کی عین ضد ہیں۔ (دلائل مشکوک)

ماہنامہ

سی۔ پی۔ ایل۔ نمبر ۳

لاہور

المُرشد

جلد ۱۹ محرم الحرام ۱۴۱۱ھ بمطابق جون ۱۹۹۱ء شماره ۱۱

مدیر: تاج رحیم * سرکولیشن منیجر: رانا جاوید احمد

صفحہ نمبر	تحریر	عنوان
3	تاج رحیم	اداریہ
4	مولانا محمد اکرم اعوان	تقاضائے بعثت نبوی اور ہمارا طرز عمل
12	مولانا محمد اکرم اعوان	ذکر قلبی اور شیخ کامل
18	مولانا محمد اکرم اعوان	قرآن حکیم سے راہنمائی
24	مولانا محمد اکرم اعوان	قرب الہی کا معیار
29	مولانا محمد اکرم اعوان	قرآن کی حکومت
34	مولانا محمد اکرم اعوان	اسلام اور کفر
39	مولانا محمد اکرم اعوان	دہریہ میں اسم محمدؐ سے اجالا کر دے
47	عجاہ منصور	ان پڑھوں کی عدالت

انتخاب جدید پریس لاہور

فون: ۶۳۱۴۳۶۵

ناشر: پروفیسر حافظ عبدالرزاق

پتہ: ماہنامہ المرشد، ایس۔ ایس۔ سوسائٹی، کالج روڈ، ٹاؤن لاہور، ۵۱۱۰۳۶۷

ماہنامہ **المشرف** کے
 بانی: حضرت العلام مولانا اللہ یار خان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
 مُجَدِّدِ سِلْسَلَةِ فَقْهَيْبَنْدِيَّةِ اَوْسِيَّةِ
 سرپرست: حضرت مولانا محمد اکرم عوان مدظلہ
 شیخ سلسلہ فقہ شیبندیہ اوسییہ
 مشیرِ اعلیٰ
 نشر و اشاعت: پروفیسر حافظ عبدالرزاق ایم کے (اسلامیہ)
 ناظرِ اعلیٰ: کرنل (ریٹائرڈ) مظلوم حسین
 مدیر: تاج حسین

بدل اشتراک		
فی پرچہ ۱۵ روپے	سالانہ	پاکستان
تاحیات	۱۶۵ روپے	غیر ملکی
۲۵۰۰ روپے	۴۰۰ روپے	سری لنکا بھارت بنگلہ دیش
۳۰۰۰ روپے	۹۰ سعودی ریال	مشرق وسطی کے ممالک
۷۰۰ سعودی ریال	۲۵ سٹرلنگ پونڈ	برطانیہ اور یورپ
۱۳۰ سٹرلنگ پونڈ	۱۳۵ امریکن ڈالر	امریکہ
۱۳۰۰ امریکن ڈالر	۱۵۰ امریکن ڈالر	کینیڈا
۱۳۵۰ امریکن ڈالر		

خالق کائنات نے اپنے تخلیقی شاہکار حضرت انسان کو دو جنسوں کی صورت میں پیدا کر کے اسے نعمت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔
 ومن ابائنا ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لستکنوا المہا وجعل بینکم مودۃ ورحمتہ یعنی اس کی حکمت تخلیق کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مردوں کے لئے اسی جنس کے جوڑے یعنی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی معیت میں سکون حاصل کریں پھر شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا۔
 پھر انتظامی تقاضا پورا کرنے کے لئے ارشاد فرمایا۔ الرجال قوامون علی النساء یعنی صنف نازک کی دیکھ بھال ان کی گمرانی اور رہنمائی کے لئے مردوں کو ان کا گمران بنا دیا۔

پھر تمدنی پہلو کی تشکیل کیلئے عورتوں کو داخلی معاملات سونپتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ وقرن فی بئر تکن یعنی تم اپنے گھروں کے اندرونی معاملات کو سوارنے میں ہمہ تن مصروف ہو جاؤ اس کے ساتھ بالکل متصل یہ حکم دیا کہ ولا تبرز الجاہلیۃ الاولیٰ یعنی جاہلیت زدہ معاشرہ کی عورتوں کی طرح بن ٹھن کے اظہار حسن کرتی ہوئی باہر نکل کر مردوں کو رجحاتی نہ پھرو پھر مثالی عورت کا مثالی وصف بیان فرمایا کہ فالصلحاحات اللفتات یعنی مثالی عورتیں وہ ہیں جو مردوں کی رہنمائی میں ان کی ہدایات کے مطابق کام کر کے مجسم اطاعت بن جائیں۔

تاریخ شاہد ہے کہ ان خطوط پر جو معاشرہ قائم ہوا اس میں آج بھی مرد مثالی مرد اور عورت مثالی عورت نظر آتی ہے اور معاشرہ میں جو سکون پایا جاتا تھا آج کا انسان اس کو ترس گیا ہے۔ انسان نے جب فطرت سے بغاوت کی تو تقسیم کار کے اس فطری اصول کو کہ مرد میں فعالیت ہے اور عورت میں انفعالیات سب سے پہلے نشانہ بنایا اور خالق انسان کے ہر حکم سے بغاوت کو مقصد حیات بنا لیا۔ عورت کو گھر سے نکالا اور اسے بنا سوار کرنا کوشش حسن کی ہر ٹیکنیک سے آشنا نہیں بلکہ ماہر بنا کر رکھ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گھر کا انتظام درہم برہم اور عام زندگی مستقل عذاب بن کے رہ گئی۔ مغرب اس بغاوت میں امامت کے منصب پر فائز ہے ابھی کل کی بات ہے کہ ایک اخبار میں خبر تھی کہ برطانیہ میں شادی نکاح کا تکلف ختم ہو گیا ہے۔ 50 فیصد بن بیابی مائیں معاشرے میں موجود ہیں اور انہیں اس اقدام پر ناز بھی ہے۔

کہنے کو ہم آزاد ہیں اور نصف صدی بیت گئی ہم آزادی کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کی وہ غلام قوم ہیں کہ جنہیں اپنی غلامی کا احساس بھی نہیں ہمارے ذہن غلام، ہماری سوچ غلام، ہماری پسند غلام، ہمارا تمدن غلام، ہم ظاہر باطن سر تاپا غلام۔ اور یہ سارا کرشمہ ہمارے ذرائع ابلاغ کا ہے۔

دراصل یہ انقلاب ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے پیا گیا گیا۔ علمی انداز سے سنجیدگی کے ساتھ مسلمانوں کو اس "مادر پدر" آزادی پر آمادہ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس لئے ماہرین فن نے نفسیات انسانی سے کام لیتے ہوئے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہلکی پھلکی تفریح کے ذریعے یہ انقلاب لایا جائے تاکہ عقل اور شعور کو اس کا احساس نہ ہونے پائے چنانچہ "دانشور" شعراء نے گانے تار کئے جو جذبات میں پھیل چھادیں، ریڈیو اور ٹی وی کے ارباب بست و کشاد نے ان گانوں کو مال کونس، بھیریوں، مکہ دار اور شہری کے لباس میں یوں پیش کیا کہ کانوں کے راستے دل میں اترتے چلے جائیں اور اس عمل میں اس تدریج کو پیش نظر رکھا جو ایک ماہر نفسیات ہی کا کام ہے۔ سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ نفسیات کا پرانا اصول غلط ہے، ماہرین نفسیات جن اوصاف کو مردانہ اوصاف قرار دیتے ہیں وہ سب دراصل عورت کی خصوصیات ہیں یعنی فعالیت عورت کا وصف ہے۔ اثر اندازی عورت کا اسلحہ ہے مرد اثر پذیر ہوتا ہے وغیرہ۔

ریڈیو اور ٹی وی پر گائے جانے والے گانے اسی اصول اور تدریج سے لاگو کئے گئے اور یہ زہر ہماری نوجوان نسل میں نہایت سرعت سے پھیل رہا ہے اور نفاذ اسلام کے قائلوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔

تقاضائے بعثت نبوی اور ہمارا طرز عمل

مولانا محمد اکرم اعوان (خطبہ جمعہ المبارک بمقام دارالعرفان، مورخہ 7-97-311)

آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، بستیاں آباد ہوتی ہیں، بستیاں اجڑتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، خون بستے ہیں یا امن و انصاف ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا اگر سمیٹ کر اس کی مائیکرو بنائی جائے تو انسان بن جاتا ہے، اسی طرح اس کے اندر موسم ہیں۔ اسی طرح، اس کے اندر مختلف قوانین ایک دوسرے سے نیرو آزما ہیں۔ اس کے اندر بھی ہمارے خزاں کے عالم ہیں۔ اس میں بھی کبھی عدل و انصاف کی لے چلتی ہے اور کبھی ظلم و جور کے شور اور ولولے اور شور و غوغا اٹھتا ہے یعنی جو کچھ دنیا میں ظہور پذیر ہے اسی طرح سے اس کی ایک مائیکرو چلتی رہتی ہے انسان کے اندر۔ اب یہ سارے صفات اس کے اندر رکھ کر اسے صرف ایک بات کا پابند کیا ہے کہ اس عالم کبیر کے زیر و بم کو تو میں خود اپنے اختیار سے چلاتا ہوں۔ اگر ایک لمحہ میں اسے چھوڑ دوں یہ تباہ ہو جائے۔ یہ اپنے آپ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کے وجود میں، اس کی ذات میں فنا ہے یہ فنا کی طرف لپکتا ہے یہ ازل سے وجود میں آیا ہے اور معدوم ہونے کا طلب گار ہے۔ اللہ کریم کا ذاتی طور پر اسے سنجال کے رکھنا اسے چلانا اس کے قیام اور اس کی بقا کا سبب ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک عالم صغیر بن گیا۔ اس کے لئے فرمایا کہ "اب تمہارا صرف ایک کام ہے کہ تو اس کی باگ ڈور میری ذات سے وابستہ رکھو تو سلامتی ہی سلامتی ہے۔" جہاں سے اس کی باگ ڈور تو نے میری ذات سے الگ کی تو یہ تباہی کی طرف جائے گا اور اس کا ذمہ دار تو ہے کیونکہ تو اپنی مرضی کرنا چاہے گا تب میری ذات سے اس کی باگ ڈور الگ کرے گا۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی یہ کائنات کے نظام کے برابر تھا ایک وجود کو چلانا۔ اب کیسے اسے اللہ کریم کے ساتھ اس کے دست قدرت میں رکھا جائے۔ اس کے لئے اللہ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ ہر ایک کی ضرورتیں الگ تھیں، ہر قوم کی ضرورتیں الگ تھیں، ہر قوم کے مفادات الگ تھے، ہر قوم کے حالات الگ تھے، موسم الگ تھے، تو ہر قوم میں اللہ

انسان کے اندر جو روح ہے یہ بالکل ایک الگ شے ہے اور اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، قل الروح من امر ربی۔ قرآن حکیم میں دو چیزیں آئی ہیں۔ خلق اور امر۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ولہ الخلق والامر۔ اس کی ذات کے لئے ہے ساری خلق بھی اور وہی مالک ہے امر کا۔ خلق کیا ہے، وہ چیز جسے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ جتنی خلق ہے یہ عدم سے وجود میں آئی اس کا کسی زمانے میں کوئی نشان نہیں تھا۔ اللہ کریم نے عدم سے اسے وجود بخشا اور یہ وجود فنا ہے لیکن امر صفت باری ہے اور جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ اب روح انسانی جو ہے یہ امر الہی سے متعلق ہے۔ کس طرح امر کی تجلی سے اسے تخلیق فرمایا، کس طرح پر تو سے اسے پیدا کیا، یہ بات سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا:-

قل الروح من امر ربی، اے میرے حبیب ﷺ ان سب کو بتا دو، کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ روح انسانی، امر ربی ہے اس لئے روح کو فنا نہیں ہے کیونکہ یہ عدم سے نہیں ہے یہ تو صفات سے ہے، صفات باری کو دوام ہے اس لئے اس پر تو کو بھی دوام ہے۔ اب ایسا انوکھا جوڑ لگایا رب العلیمن نے کہ ادنیٰ ترین جو مادہ تھا، صنعت تخلیق میں سب سے کثیف تھا، سب سے چٹلی سطح کی چیز جو تھی اس سے وجود انسانی بنایا اور ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ صفت جو تھی، ذاتی صفت، اس سے روح انسانی بنا کر اس کو یکجا کر دیا، اس یکجائی کا اثر ہے کہ انسان کبھی فنا نہیں ہوتا۔ جب سے یہ مادہ وجود میں آیا اور اس میں روح داخل ہو گئی اب یہ ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی فنا نہیں ہو گا۔ کہاں رہے گا اس کا انتخاب اس پر چھوڑ دیا۔ اس لئے کہ اسے اتنے کمال بخشے، حقیقتیں کے نزدیک انسان عالم صغیر ہے اور پوری دنیا ایک عالم کبیر ہے، پورے عالم میں جس طرح زمینیں ہیں، آسمان ہیں، سورج ہیں، چاند ستارے ہیں، موسم بدلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، خزاں

نے نبی اور رسول بھیجے۔ ان کے حالات ان کے موسموں، ان کے مزاج، ان کی ضروریات کے مطابق، انہیں کس طرح رب العالین سے اپنا رابطہ رکھنا ہے۔ یہ ان انبیاء و رسل نے ان اقوام کو بتایا۔ انسانیت جو ان کی طرف بڑھتی گئی اور جب انسانیت اپنے عروج پر پہنچی، کمال پر پہنچی تو یہ فطرت باری ہے اللہ جل شانہ کی سنت ہے۔

آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی کوئٹل نکلتی ہے پھر تن اور درخت بنتا ہے۔ اسے تنا و درخت بننے کے لئے مختلف مدارج سے گزرنا پڑتا ہے۔ چھوٹا سا پتہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ ایک بڑا جوان بن جاتا ہے پھر اس جوانی تک، اس بلوغت تک پہنچنے کے لئے درجہ کمال کو پانے کے لئے، اسے کچھ وقت، کچھ مدارج، کچھ پراسس سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی حال انسانیت کا تھا جب انسانیت کا بچپن تھا آدم علیٰ نبینا و علیہ و آلہ و سلم کے زمانے میں اس وقت ساری شریعت یہ تھی کہ کھیتی باڑی کس طرح سے کرنی ہے، سونا جاگنا کس طرح سے ہے، شادی بیاہ کیسے ہو گا اور یہ کہ ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کس طرح رکھا جائے گا۔ یہی ساری شریعت تھی ان کی اور یہی ان کے لئے بہت مشکل تھا۔ انسان کو دنیا کی خبری نہ تھی کہ اب میں کہاں سے نکلا اور کہاں آگیا یہاں یہ شب و روز کیسے گزریں گے۔ جو انسانی مزاج، انسانی ذہن، انسانی عقول ترقی کرتے گئے، اور اپنے نقطہ عروج پر جب پہنچے تو رب جلیل نے اپنا وہ رسول مبعوث فرمایا جو یہ ایک وقت ساری انسانیت کے لئے ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اس عالم رنگ و بو میں، کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لیکر جب تک کائنات رہے گی صرف ایک بار یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ ایک بار ایسا رسول مبعوث ہوا۔ صرف ایک نبی برحق ﷺ ایسے آئے، ایک ایک گاؤں میں تین تین نبی، تین تین پیام آگئے، ایک ایک قوم میں، لیکن یہ آنے والا تخلیق کائنات سے لیکر ہمیشہ تک کے لئے صرف ایک بار آیا اور ایسا واقعہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔

کائنات کی تاریخ ہی واقعات سے ہے اور دنیا کا کوئی ایسا واقعہ نہیں جس کا تسلسل نہ پایا جاتا ہو، بلکہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ واقعات میں استقدر تسلسل آتا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے لیکن بعثت محمد رسول ﷺ وہ واقعہ ہے جسے کبھی دہرایا نہیں جائے گا یہاں آکر تاریخ بھی ختم گئی، دانشوروں کے بنائے ہوئے اصول بھی ختم گئے، دنیا کے رواج اور رسومات بھی ختم گئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کائنات بسیط میں، جس میں ہر لٹھ ایک نیا رنگ ابھرتا ہے اس میں کوئی ایسا پھول بھی کھلے جو کبھی مر جائے نہیں اور اس جیسا کوئی دوسرا پھول کھلے بھی نہیں، یہ تھوڑا حادثہ بہت، بہت بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ یہ محض بات نہیں ہے کہ ایک رسول سب کے لئے مبعوث کر دیا اور بس! آپ جس پہلو پر غور کریں وہی بے نظیر ہے بے مثال ہے۔ ہر قوم میں نبی کیوں آتے تھے؟ اس لئے کہ انہیں ان کے موسموں، ان کے حالات، ان کے مزاجوں اور اس زمانہ کی ضروریات کے مطابق انہیں اسلوب زندگی سکھائیں۔ اب کسی قوم میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ساری انسانیت سے کہہ دیا۔

قد جاء کم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب پہنچ چکی مزید کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ لفظ نور پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں اس لئے کہ ہم لوگ عمل سے محروم ہو چکے ہیں اور جو قومیں عمل کرنا چھوڑ دیتی ہیں وہ باتیں زیادہ کرتی ہیں۔ حضور ﷺ کی بعثت اور اس کا مقصد موضوع بحث ہی نہ رہا۔ لوگوں نے ذات رسول ﷺ کو موضوع بحث بنا لیا کہ ذات پیامبر ﷺ میں یہ کمال ہے، ذات پیامبر ﷺ میں یہ کمال نہیں ہے۔ یہ دونوں انداز گستاخانہ ہیں، کوئی ایسا بندہ روئے زمین پر نہیں ہے جو کمالات نبوی ﷺ کا تعین کر سکے اور کوئی ایسا بندہ روئے زمین پر نہیں ہے جو آپ ﷺ کے کمالات میں سے کچھ نفی کر سکے۔ آپ ﷺ کی ذات ستوہ صفات کیا ہیں؟ اشہد

ان محمد اعبدہ ورسولہ بات ختم ہو گئی سیدھا سیدھا جواب ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، آقائے تبارک و تعالیٰ لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہیں، غیر مخلوق نہیں ہیں، خدائی اوصاف میں شریک نہیں ہیں، نہ اس کی ذات میں شریک ہیں، نہ اس کی صفات میں شریک ہیں، اللہ، اللہ ہے حضور ﷺ اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن کوئی بندہ حضور ﷺ جیسا نہیں ہے۔ اس لئے کہ حضور ﷺ اللہ کے آخری اور برحق رسول ہیں، بات ختم ہو گئی، اب جو کمال بھی اس رسالت کے منصب کا تقاضا ہے وہ حضور ﷺ میں موجود ہے اگر ہم ساری زندگی یہ بحث کرتے رہیں کہ منصب رسالت کو کیا کیا کمالات چاہئیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے اس لئے کہ ہر روز انسانی ضروریات بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، افکار بدلتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ہر سوال کا جواب چاہئے قوم کو، اپنے نبی اور اپنے رسول سے کہ یہ کام میں کس انداز سے کروں کہ میری مہارت دست قدرت میں رہے، اب اس کا جواب دینا اللہ کے نبی کا کام ہے یا اللہ کی کتاب کا اور ہم یہ بحث شروع کر لیتے ہیں کہ حضور ﷺ نور ہیں کہ نہیں ہیں۔ بھی آپ نور کسے کہتے ہیں؟ یوں تو فرشتہ بھی نوری مخلوق ہے نور سے پیدا کیا گیا ہے اور فرشتے غلام ہیں محمد رسول ﷺ کے، میرے بھائی آپ اس بحث میں کیوں پڑتے ہیں۔ نور ہدایت ہے، نور برکات ہے اللہ سے تعلق کا سبب ہے کائنات میں سارے کا سارا ایک ایک ذرہ کسی کو نصیب ہوتا ہے تو وہ ذات رسول اللہ ﷺ سے نصیب ہوتا ہے۔ آپ ﷺ مہبط نور ہیں، مخزن نور ہیں، بحر نور ہیں، مینارہ نور ہیں جو جی چاہے کہہ لیں۔

اللہ کریم فرماتے ہیں لوگو! تمہارے پاس آپکی میری کتاب۔ لیکن لوگ جانتے ہیں کسی کو اللہ نے براہ راست نہیں دی، لوگوں نے لی محمد ﷺ سے۔ کوئی دوسرا اس بات پر گواہ بھی نہیں ہے کہ جب یہ آیت اتری تو میں بھی سن رہا تھا۔ ایسے ہی اتری نہیں، کسی نے نہیں سنی۔ سب نے تب ہی جانا جب حضور علیہ

الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن ہم تک پہنچا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے۔ اب قرآن میں، رسول ﷺ کی ذات اور آپ ﷺ کی سنت میں بھی یہ کمال ہونا چاہئے کہ دنیا کے ہر گوشے میں بسنے والے انسانوں کی، ہر زمانے کی ہر ضرورت کا، ہر سوال کا جواب عطا فرمائیں، اگر کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ اسوہ حسنہ یا کتاب اللہ کسی بات کا جواب دینے سے قاصر ہے تو ختم نبوت پہ حرف آئے گا اور یہ بات مانی جائے گی کہ اللہ نے نبی نہ بھیج کر زیادتی کی۔ پرانے نبی کے پاس تو ان سوالوں کا جواب ہی نہیں ہے، حالات بدل گئے، واقعات بدل گئے، ضرورتیں بدل گئیں۔ جب اللہ کریم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ کریم ان سب باتوں کو جانتا تھا، انسانی ضروریات کو جانتا تھا، ضرورتیں بعد میں آتی ہیں اور تکمیل کے ذرائع پہلے بھیج دیتا ہے۔ سوال بعد میں ہوتا ہے وہ جواب پہلے بھیج دیتا ہے۔ دنیا آج ایک گلوبل ویلج بن گئی ہے۔ آج اگر امریکہ میں اور نبی ہوتا برطانیہ میں اور نبی ہوتا، یورپ کے دوسرے ملکوں میں اور نبی ہوتے، فار ایٹ میں اور نبی ہوتے تو ایک انسان ایک وقت میں کس کس نبی کی شریعت پر عمل کرتا کیونکہ دنیا تو سمٹ کر گویا ایک گاؤں بن چکی ہے یہ ضرورت اس وقت نہ تھی جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ہم عصر تھے۔ درمیان میں ایک دریا بہتا تھا اور دریا کے اس پار ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی اور اس پار لوط علیہ السلام کی۔ لیکن آج اگر ایسا ہوتا کہ سرزمین ہند پر اور نبی ہوتا اور جزیرہ نمائے عرب پر اور ہوتا تو جو یہاں سے جاتا مکہ مکرمہ وہاں کی شریعت سیکھتا یہ ضرورتیں بعد میں بنیں، رب العظیم نے ایک شریعت پوری انسانیت کے لئے پہلے بھیج دی اور پھر ثابت کر دیا خلفائے راشدین نے، تین چوتھائی عالم کو مدینہ منورہ کی ریاست کے تحت لا کر کہ پوری دنیا پر، ہر قوم میں، ہر زمانے میں اسلامی نظام کو رائج کیا جا سکتا ہے، انسانیت کے لئے، یہی سب کے لئے بہتر ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے

کہ آج جو اسلام کو نہیں مانتے، جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نہیں مانتے، جو اللہ تک کو نہیں مانتے، مجبوریاں ان سے بھی وہی اصول منواتی ہیں جو محمد رسول ﷺ نے عطا فرمائے۔ مغرب میں جنس پر کوئی پابندی نہیں ہے اسے سیکس فری سوسائٹی کہتے ہیں۔ اسلام نے جنس کو کسی کا ذاتی مسئلہ قرار نہیں دیا۔ اس صفت کو اس نے احکام الہی کا پابند بنایا ہے اور اس کو وہ رخ دیا ہے کہ یہ نسل انسانی کی بقا کا سبب ہے، عیش کوشی کا نہیں۔ مغرب نے اس اصول کو نہیں مانا لیکن انکار بھی نہیں کر سکے۔ آج امریکہ کے صدر بل کلنٹن پر ایک الزام ایک عورت نے رکھ دیا کہ میرے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے اس کے وکیلوں نے عدالت میں استدعا کی کہ یہ صدر امریکہ ہے ایک عام خاتون اٹھ کر الزام لگا رہی ہے اس کی کیا حیثیت ہے کم از کم جب تک یہ صدر ہے اس الزام میں اسے نہ کھینٹا جائے۔ یوں تو کوئی بھی اٹھ کے یہ الزام لگا سکتا ہے، اس طرح صدارت کی توہین ہوگی، لوئر کورٹ نے یہ استشنائی فیصلہ دیا تو اس خاتون کے وکیل سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ صدر ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ قانون سب کے لئے ایک ہے اور اس مقدمے میں اسے ٹرائی کیا جائے۔ بھئی کمال ہے! جب آپ کی سوسائٹی سیکس فری ہے تو صدر نے اگر کوئی ایسا کام کر لیا تو یہ قابل گرفت کیوں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر پابندی نہ ہو لیکن صدر پر اس پابندی کا نہ ہونا غیر انسانی فعل ہے اور کم از کم ملک کے جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، ان میں تو کوئی انسانی خوبیاں ہونی چاہئیں، انہیں حیوان نہیں ہونا چاہئے۔ یار کون کتا ہے نہیں مانتے، ماننا ہی پڑ گیا تا وہی اصول جو محمد رسول ﷺ نے دیا تھا۔ یہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ معیار انسانیت سے گرا ہوا ہے وہ جو نہیں مانتے انہیں بھی ماننا پڑتا ہے، برطانیہ کے کتنے وزیروں کا آپ نے پڑھا، انہیں سیکس سیکنڈل میں، لڑکیوں کے سیکنڈل میں استعفیٰ دینا پڑا، کیوں دینا پڑا، اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر اخلاقی

کام ہے انسان میں شعور ہونا چاہئے۔ برہکیت میں چرنا تو جانور کی صفت ہے۔ انسان کو اپنے پرانے کی تمیز ہونی چاہئے جسے یہ بھی تمیز نہیں وہ کم از کم ملک کی قیادت کے اہل نہیں ہے۔ کیسے سترے اصول دیئے آقا نادر ﷺ نے کہ جو نہیں مانتے انہیں بھی ماننا پڑتے ہیں۔

آج مغرب کی دنیا میں سب سے زیادہ تلاش ملک امریکہ ہے یہ اور بات ہے کہ پاکستان کا ہر آدمی امریکہ جانے کی تیاری کئے بیٹھا ہے اور اگر امریکن سفارت خانہ، ہم لوگوں سے گھر خریدنا شروع کر دے کہ گرین کارڈ کے بدلے اپنا گھر، زمین جائیداد ہمیں دے دیں تو سارے بچ کے چلے جائیں گے۔ لیکن جو وہاں ہیں ان کے شوق پورے ہو چکے ہیں اور آج بھی امریکہ میں آدمی جو کچھ کماتا ہے وہ کم و بیش ستر فیصد ٹیکس میں چلا جاتا ہے۔ جس کی سو روپے تنخواہ ہے اسے تیس روپے ملتے ہیں، ستر روپے ٹیکس کٹ جاتے ہیں۔ راس پیرو ان کا ایک اکائونٹ ہے اس نے پچھلے صدارتی انتخاب میں بھی حصہ لیا تھا۔ اس نے اپنے مالیاتی تجزیہ میں لکھا کہ اگر بیس چھپیس سال امریکہ کا یہی حال رہا تو امریکہ سلامت نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ 2020ء میں امریکہ کا ہر شری اپنی آمدن کا اسی فیصد ٹیکس میں دے گا تب امریکی حکومت چلے گی۔ اب جب وہ اسی فیصد ٹیکس میں دے گا تو کیا وہ بیس فیصد کی خاطر کام کرے گا اور اگر لوگ کام چھوڑ دیں گے تو یہ سلطنت کلیپس Collapse ہو جائے گی۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ وہ کتا ہے ایک حل باقی ہے ہمارے پاس کہ ہم افراد کو ٹیکس کرنے کی بجائے سرمائے کو یعنی (Assets) کو ٹیکس کریں، یہ جو ٹیکس ہم لگاتے ہیں اتنے پر سینٹ اتنے پر سینٹ یہ افراد پر ہے، ہم افراد کو چھوڑ دیں بندوں کو چھوڑ دیں، سرمائے پر ٹیکس لگائیں کہ کس کے پاس کتنا سرمایہ ہے، اس پر ٹیکس لگائیں تو ہم بچ سکتے ہیں۔ سرمائے پر ٹیکس جسے آپ کہتے ہیں یا ایسٹس (Assets) پر ٹیکس اسے قرآن، زکوٰۃ کہتا ہے یعنی جس کے پاس چالیس روپے ایک سال تک محفوظ ہیں، اس کی ضرورت سے زائد ہیں وہ

ان میں سے اتالیس کا حقدار ہے۔ ایک روپیہ قوم کو لوٹا دے وہ اللہ کا مال ہے یعنی بندوں کو ٹیکس کرنے کی بجائے سرمائے کو ٹیکس کیا جائے۔ اب یہ ان کی تجویز ہے جو حضور ﷺ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے لیکن ماننا پڑتا ہے۔ آپ ﷺ کے حوالے سے نہ مائیں ان کی بدبختی، اسلام کی حقانیت کے حوالے سے نہ مائیں، آخرت سے محروم رہیں گے لیکن زندہ رہنے کے لئے ساری سوچیں کرنے کے بعد وہ بھی ہمیں پہنچے کہ کرنا ویسے ہی پڑے گا۔

ہر کہ دانا کند کند نادان
لیک بعد از خرابی بسیار
جو کچھ دانا کرتا ہے کرنا نادان بھی وہی ہے لیکن بڑا جمل خراب ہو کر کرتا ہے کیونکہ حل تو وہی ہوتا ہے۔

تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نور اور کتب مبین نے جو اصول دیئے، نور ہدایت سے جو اصول ملے، نور مصطفیٰ ﷺ سے جو اصول ملے، نور قرآن سے جو اصول ملے وہ اتنے جاودانی اور ہمہ گیر ہیں کہ دشمنوں کو بھی ان کی حقانیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ سارا اہتمام اتنا بڑا واقعہ کس لئے تھا کہ یہ عالم صغیر یہ حضرت انسان جو ہے اس کے شب و روز، اس کے موسموں کے تغیر و تبدل، اس میں خوشی، غصہ، اس میں زلزلے آئیں یا بہاریں، اس کی باگ ڈور اس رب العظیم کے ہاتھ میں رہے اور وہ طریقے بتائے ہیں آقائے نادر ﷺ نے۔ اب ہم نے کیا کیا! ہماری اب مسلمانی یہ ہے کہ ہم کہیں گے جی ربیع الاول مہینہ آگیا، ڈھول والوں کو بلاؤ، تاشے گلنبے والوں کو بلاؤ، آتش بازی والوں کو بلاؤ، نعرے لگاؤ، لاؤ ڈیسکر لگاؤ اور ہر وہ کام کرو جس سے محمد رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے یعنی اپنا کردار، اس عالم صغیر کے زیور، اس کے تغیر و تبدل کو اپنی مرضی سے کرو اور اچھلو کودو، ناچو گاؤ خوشیاں مناؤ۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ مسلمانی کیا ہے۔ میں نے غالباً ”پچھلے کسی جمعہ میں بات کی تھی اپنے محترم وزیر خزانہ صاحب کا بیان پڑھ کر کہ ہمارے وزیر خزانہ نیک آدمی ہیں

بڑے بڑے کے نمازی ہیں۔ مسجد میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں جمعے بھی باقاعدگی سی پڑھتے ہیں، اچھے علماء کو سنتے ہیں، ایک دینی مدرسہ بھی کفارہ عنیوں کے لئے بنا رکھا ہے اپنی محنت سے ان کا سارا اہتمام کرتے ہیں، خرچ اخراجات دیتے ہیں، لوگوں کو دین پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود فرما رہے تھے کہ یہ جو ہمارا سودی معیشت کا نظام چل رہا ہے اگر ہم اسے شریعت کو رٹ کے حکم کے مطابق بند کر دیں تو ملک ختم ہو جائے گا۔

وہ یہودیانہ معیشت کا ماہر اقتصادیات ہے، نماز پڑھتا ہے، دینی مدرسہ چلاتا ہے، نیک ہے شراب نہیں پیتا، برائی نہیں کرتا۔ لیکن نہیں جانتا کہ محمد رسول ﷺ نے کونسا معاشی نظام دیا تھا، نہیں جانتا کہ اسلام کے پاس اس سوال کا جواب کیا ہے، تو پھر کیا فائدہ اس مسلمانی کا وہ قوم کیسے عمل کر سکے جس کے سربراہ تک اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ اس سوال کا جواب شریعت اسلامیہ نے، شریعت محمدی نے کتاب الہی نے کیا دیا اور کس طرح ہونا چاہئے۔ صرف پٹا چلانے سے تو بات نہیں بنے گی، آتش بازیوں چھوڑنے سے تو بات نہیں بنے گی، ڈھول بجانے سے تو بات نہیں بنے گی، ہم اپنا انحطاط دیکھیں، ہم کس قدر دور چلے گئے ہیں کہ عمل کرنا نہ کرنا تو دوسری بات ہے ہمارے ماہرین، ہمارے سربراہ جو ہیں وہ بے چارے جانتے ہی نہیں اور کیسے جانیں؟ ماں کی گود سے لیکر اپنی اس عمر تک جہاں پڑھا، جو کچھ پڑھا، دنیا کے سارے علوم پڑھے سوائے اسلام کے، یہ کیسی قوم ہے۔ میرے بھائی! ماننے کے لئے تو جانتا شرط ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کوئی کہہ دے کہ جی اسلامی نظام کا مجھے پتہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلامی نظام معیشت کو مانتا ہی نہیں ہے اور! کفر کے سینگ ہوتے ہیں؟ ارے اسلام اور قرآن تو سارے کا سارا پڑے گا۔ اگر کوئی قرآن کے کسی ایک حرف کے ایک ٹنڈے انکار کر دے، وہ کہے، جی میں سیکھ کے دو ٹنڈے مانتا ہوں تیرا نہیں مانتا اس پر تو آپ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے اور جو قرآن کے پوری انسانیت کے لئے دیئے ہوئے معاشی نظام ہی سے تابلد ہو،

جاتا ہی نہ ہو، مانے گا کب اور جب مانتا نہیں تو وہ کیسا مسلمان۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ اسے جنت بھی دے، حوریں بھی دے، لیکن حیرت ہے، جو جانتا ہی نہیں وہ مانتا کیسے ہے؟ یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بات بندہ جانتا ہی نہیں اس بات کو وہ مانے گا کیسے، ماننے کے لئے تو جاننا شرط ہے۔ کافرانہ نظام معیشت کی تو ایک ایک اونچ نیچ جاننا ہے لیکن اسلام کے بارے اتہ مجلس ایمان بھی نہیں ہے کہ یار میں نہیں جانتا لیکن اسلام کے پاس اس کا جواب ضرور ہو گا۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یہ میری نالی تھی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن جاننے والوں کو پتہ ہے۔ نہیں! انہوں نے کہا! یہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ چلو بات ہی ختم۔ او دیکھو! ایک ایسی ہستی جو پوری انسانیت کے لئے ایک ہی پار آئی اور جس نے عملاً ”روسے زمین پر اپنا نظام رائج کر کے دکھایا، جس کے خدام نے، جس کے شاگردوں نے انسانیت کو ثابت کر کے دکھایا کہ انصاف یا معاشی مساوات اگر ہے، تو اس نظام میں ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ نے دیا تعجب ہے آج نمازی، پرہیزگار، مدرسے چلانے والے شرفاء کہتے ہیں یہ چل ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ اس بات پر دوٹ لیتے ہیں کہ اسلام نافذ کریں گے۔ اپنی ذاتی مجلس میں نہو سے کسی نے کہا تھا کہ اس قوم کے لئے دعا کرنی پڑے گی تو اس نے کہا کہ میں دعا کا قائل نہیں ہوں۔ میں کسی بھگوان وغیرہ کو نہیں مانتا لیکن یہ بات اگر میں باہر کہہ دوں تو میرا سارا سیاسی کیریئر تباہ ہو جائے۔ میں برہمن ہوں اس لئے مجھے لوگوں کے درمیان برہمن ہی بن کر رہنا پڑتا ہے۔ میں ذاتی طور پر کسی بھگوان وغیرہ کا قائل نہیں ہوں۔ یہ جن سے ہم نفاذ اسلام کی امید رکھتے ہیں یہ پبلکلی Publically مسلمان ہیں، ذاتی طور پر نہیں، یہ اسلام سے ڈرتے ہیں مسلمان سیاست دان، مسلمان علماء، مسلمان پیر اور مسلمان بادشاہ یہ چار طبقے لڑ رہے ہیں اسلام کے خلاف، ہر وہ مولوی جس کا پیشہ اسلام ہے، ہر وہ پیر جس کا پیشہ پیری ہے، ہر وہ سیاست دان جس کا پیشہ سیاست ہے، ہر وہ شہنشاہ جسے خاندانی حکومت کی لت پڑ گئی ہے یہ چار طبقے لڑ رہے ہیں نفاذ اسلام کے

خلاف، ورنہ ماوشا کو نفاذ اسلام سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمیں اسلام کچھ دے گا ہم سے چھینے گا کچھ نہیں اس لئے کہ ہمارے حقوق پہلے ہی ان لوگوں نے غصب کر رکھے ہیں ان سے چھین کر عام آدمی کو کچھ دے گا، عام آدمی اس لئے اسلام اسلام کرتا ہے۔ یہ اسلام کے خلاف اس لئے لڑ رہے ہیں کہ یہ اپنے اپنے رنگ میں سارے فرعون ہیں۔ ان فرعونوں کے قدموں کے نیچے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ ان سے کچھ چھینے گا، ان سیاست دانوں سے، ان حکمرانوں سے، ان ہرو یہ پیروں سے، پیشہ ور مولویوں سے بہت کچھ چھین جائے گا۔ انہیں بھی ہمارے ساتھ مزدوری کرنا پڑ جائے گی۔ انہیں بھی ہمارے ساتھ کام پر جانا پڑ جائے گا۔ جب غریب کے گھر کی تہی بچھے گی تو صد ارقی محل تک بھی لوڈ شیڈنگ کا اثر جائے گا۔ اگر اسلام ہو گا تو تہی صرف دیہات میں نہیں بچھے گی صرف شہر میں نہیں بچھے گی پہلے پرائم فکٹر ہاؤس اور پریڈیٹنٹ ہاؤس کی بھی بچھے گی تب سب کی بچھے گی، تو یہ تو ایک پل نہیں رہ سکتے اس کے بغیر۔ اگر جوہڑ کا پانی عام شہری پیتا ہے تو وزیر اعظم بھی فرانس سے منگوا کر نہیں پی سکے گا، اسلام نہیں منگوانے دے گا، تو ان سے تو بہت کچھ چھین جائے گا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو دس آدمیوں سے ہاتھ ملالیں تو پھر غسل کر کے کپڑے بدلتے ہے کہ صحت خراب نہ ہو جائے، اتنے لوگوں سے میں نے ہاتھ ملایا ہے۔ تو میرے بھائی! حکمرانوں نے بغاوت اختیار کی اور ان کے پاس حکومت ہے اقتدار ہے، عیش و عشرت ہے میں اور آپ کس بات پر باغی ہیں کم از کم ہم تو اپنی وفا میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ثابت کر جاتے۔ کم از کم ہم اپنی باگ ڈور، اپنی مہارت تو شریعت کے تابع کر دیتے اور یاد رکھو! یہ جشن منانے سے حضور ﷺ سے فائدہ نہیں پہنچتا، نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہو گا، شور کرنے سے کچھ نہیں ہو گا، حضور اکرم ﷺ سے جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے تابع ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے اس عالم صغیر کے شب و روز بھی اس قادر مطلق کی پسند کے تابع آجائیں جو عالم کبیر کو بھی چلا رہا ہے۔ اور

یہ کمال ملتا ہے آقائے نادر رضی اللہ عنہما کی غلامی سے۔ اگر یہ کمال حاصل نہ ہو، اتباع شریعت حاصل نہ ہو، شریعت کے ساتھ محبت حاصل نہ ہو، شریعت کو سیکھنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، اس پر عمل کرنے کی اہمگ پیدا نہ ہو تو سمجھ لو ہمیں ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیشہ کائنات پر برکتیں نچھاور کرتی رہتی ہے، ہمارے حصے میں کچھ نہیں آ رہا، سورج جب نکلتا ہے تو کب کسی سے اپنی کرنوں کو روکتا ہے سارے عالم پر نور بکھیرتا ہے لیکن کتنے جالور، کتنے کیڑے پتنگے جو بلوں میں گھس کر رہتے ہیں انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے یا نہیں نکلا، یہی حال انسانوں کا، بنی آدم کا ہے۔ بخت آقائے نادر رضی اللہ عنہما سورج سے زیادہ روشن ہے برکت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی کرنوں سے کروڑہا گنا زیادہ منتشر ہو رہی ہیں لیکن ہم اپنی اپنی ذات کے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان بلوں سے باہر نکلنے، اپنی پسند اپنی مرضی، اپنی خواہشات کے سوراخوں سے باہر نکلنے، روشنی پر آئیے، سامنے آئیے، سینہ چیر کر رکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور آپ کو پتہ چل جائے گا انقلاب کیا ہوتا ہے۔ انقلاب نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، مزید مظالم ڈھانے کا نام نہیں ہے۔ اگر ایک ظلم کر رہا ہے دو سرا طبقہ اس سے زیادہ ظلم کرنے لگے، کیا یہ انقلاب ہو گا؟ یہ انقلاب نہیں! انقلاب صرف ایک بات کا نام ہے کہ مخلوق سے امیدیں کٹ کر خالق سے وابستہ ہو جائیں۔ خواہشات کی غلامی سے نکل کر احکم الحاکمین کی غلامی نصیب ہو جائے اور ماوشا کی پیروی سے بچ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب ہو جائے اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس واقعہ میں آدمی ضم ہو جائے جس کی نظیر نہیں ملتی۔

آخری بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہم جس انداز سے اسلام پر عمل پیرا ہیں وہ ہے "کچھ لو اور کچھ دو" کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی، کچھ اللہ کی مان لی، کچھ اپنی مرضی چلائی اور یوں ہمارا اسلام چلتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو! اسلام سمجھوتوں پر نہیں ہے اگر اسلام میں سمجھوتے ہوتے تو جو بات اہل مکہ نے اپنا

بڑا عظیم وفد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا نہیں کرتے، ماننے والوں سے جھگڑا نہیں کرتے، جہاں بے شمار مذاہب اور ہیں، ایک مذہب آپ کا بھی سہی، لیکن ہمارے ساتھ ایک بات پر فیصلہ کیجئے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیے جائیں جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں، جو ہم کرتے ہیں اس پر آپ تنقید کرنا چھوڑ دیں اسے غلط کہنا چھوڑ دیں آپ اپنے آپ کو صحیح کہتے رہیں ہمارے والے کو غلط تو نہ کہیں۔ یہ آپ کا درد سر نہیں، یہ تو ہماری بات ہے ہم جائیں ہمارا کام جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! "اسلام پر سمجھوتے کرنا یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام ہے رب العالمین کا حکم پہنچانا اگر وہ کسی بات کو غلط کہے گا، میں اسے غلط کہوں گا، وہ کسی بات کو صحیح کہے گا میں اسے صحیح کہوں گا، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ آج ہم وہ مذہب چاہتے ہیں جو مکے والوں کا مطالبہ تھا، کہ کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں باقی جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یوں بات نہیں بنے گی، اسلام میں سمجھوتے نہیں ہیں۔ مغرب کی تنقید میں نے پڑھی تھی تو انہیں یہی شکوہ ہے کہ

ISLAM HAS THE MONOPOLY OF THE TRUTH

کہ اسلام، حقیقت پر، سچائی پر، صداقت پر اپنا ہی قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے صرف میں ہی سچا ہوں دو سرے سب غلط ہیں اور یہ واقعی کھری بات ہے۔ اسلام میں یہی بات ہے جو سب کو چبھتی ہے کہ اسلام سمجھوتے نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے، جو میں کہتا ہوں یہی حق ہے۔ یہ مانو، یہ ہمارے والے اسلام کی طرح سمجھوتے کی گنجائش نہیں رکھتا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ اپنی خواہشات کچھ اپنی آرزوئیں، کچھ اپنی عادات کی تکمیل بھی ہوتی رہے، وقتاً فوقتاً نماز بھی پڑھ لی، خیرات بھی کرنی، سجدہ کر لیا اور دینی مدرسہ بنا دیا جس طرح ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے چلا رکھا ہے وہ دینی مدرسہ کس کام آئے گا، جب آپ اسلام کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا کو معاشی نظام دے سکتا ہے۔ کاش ان لوگوں نے یہی سیکھ لیا ہو تاکہ جو منکرین اسلام ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ معاشی نظام

اپنیا جائے جو اسلام نے دیا ہے۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کسی فرد پر یا کسی ذات پر تنقید نہیں کر رہا۔ اپنی قومی قیادت کا ایک نمونہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ ہم ہیں جنہوں نے اس قیادت کو منتخب کیا ہے۔ ہم اپنے انتخاب کی بھی داد دیں اور ہم سوچیں کہ ہم کیا منتخب کر رہے ہیں۔ کس کو آگے لا رہے ہیں کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کس سختی پر ہم سوار ہونا چاہ رہے ہیں۔ میں نے ولادت کے جشن تو ہمیشہ دیکھے ہیں۔ میں نے بعثت نبوی ﷺ کا کوئی جلسہ نہیں دیکھا یعنی یہ ہمارا مسلمان بعثت کو زیر بحث لاتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ ولادت کے وقت حضور ﷺ پر شریعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے اتباع شریعت کی بات اس میں نہیں ہوتی۔ برکات، برکات کی بات ہوتی ہے۔ اگر بعثت کی بات کی جائے تو پھر بات یہ آجاتی ہے کہ حضور ﷺ کس لئے مبعوث ہوئے اور آپ ﷺ نے کیا کرنے کا حکم دیا کس کام سے روکا، کبھی آپ نے کوئی بعثت نبوی ﷺ پر جلوس یا جلسہ دیکھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ نے بھی نہیں دیکھا ہو گا۔ یہ قوم اس طرف جاتی ہی نہیں کہ بعثت کی بات ہوگی، بعثت نبوی ﷺ پر جلسہ ہو گا تو پھر نزول قرآن کی بات آئے گی، پھر احکام کی بات آئے گی، ایمانیات کی بات آئے گی، عقائد کی بات، اس دلدل میں نہ پڑو، یاد اس لئے ولادت باسعادت کا جشن مناؤ، اس میں حکم اور احکام نہیں ہیں، اس میں صرف برکات کی بات ہے۔

اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ خود فریبی ہے یا خدا فریبی، یہ فیصلہ آپ پر ہے، چونکہ اللہ کو دھوکا دینا ممکن نہیں ہے، خدا فریبی کے پردے میں یہ خود فریبی ہے، ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں اگر ولادت باسعادت کی بات ہو تب بھی شریعت مطہرہ کی اور رسالت محمدی ﷺ کی بات بنیادی طور پر آنی چاہئے اور میرے بھائی! آپ کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے اس واقعہ کی تو مثال ہی نہیں ملتی اس کے لئے کوئی ایک مہینہ کوئی سال مختص نہیں ہے یہ پوری دنیا کی جتنی عمر ہے اس میں یہ واقعہ ایک ہی بار ہوا ہے۔

آپ کسی کی شہادت کی بات کرتے ہیں یہ تو روز شہادتیں ہوتی ہیں اس لئے اس کی شہادت کی تاریخ آپ کو یاد رکھنا پڑتی ہے۔ کسی کی شہادی کی بات کرتے ہیں تو روز روز شہادیاں ہوتی ہیں، آپ کو اس کی وہ

تاریخ یاد رکھنا پڑتی ہے آپ کسی کی کوئی بھاری کی بات کرتے ہیں تو روز روز واقعات ہوتے ہیں، آپ کو تاریخ یاد رکھنا پڑتی ہے۔ مگر ولادت نبوی ﷺ کی آپ کو تاریخ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پوری دنیا کی عمر میں یہ ہستی ایک بار تشریف لاتی ہے۔ کوئی دوسری ہستی یا کوئی دوسرا واقعہ پوری انسانی زندگی میں، انسانی تاریخ میں، دنیا کی پوری زندگی میں دوسرا واقعہ ہی نہیں ہے، آپ کو ایک تاریخ مختص کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر دن، ہر سال، ہر مہینہ، ہر لفظ ہر گھڑی جب اس بات کا تذکرہ کرنا چاہو کر سکتے ہو کہ یہ اتنا عظیم واقعہ ہے کہ پوری دنیا کی سوانح پر چھایا ہوا ہے۔ اس کا کوئی سال، مہینہ، دن مختص نہیں ہے ہر لمحہ اس کی یاد تازہ کی جا سکتی ہے۔ ہر آن اس کو دہرایا جا سکتا ہے اور زندگی کے ہر قدم پر اس کی یاد آسرا بنتی ہے، زندگی کو سارا دینے کے لئے، اس لئے ہمارا تو ہر شب ہر صبح ہر دن مزین ہے، درود نبوی ﷺ سے، صلوات والسلام نبوی ﷺ سے، ہماری نماز اتباع محمد رسول ﷺ ہے، ہمارا جہاد اتباع محمد رسول اللہ ﷺ ہے، ہمارا ایمان اتباع محمد رسول اللہ ﷺ ہے، ہمارا جینا مرنا اتباع محمد رسول اللہ ﷺ ہے۔ یہ کسی ایک لمحے کا محتاج نہیں ہے، یہ مت سمجھو کہ صرف ربیع الاول میں ڈھول ڈھمکے بجا کر بات ختم ہو جائے گی۔ یہ بات تو زندگی پر محیط ہے ہر لمحے ہر آن پر محیط ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہمارے اکابر و اصغر کو توفیق دے، ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال سکیں جس میں ڈھالنا نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے

ذکر قلبی اور شیخ کامل

مولانا محمد اکرم اعوان (سالانہ اجتماع بمقام دارالعرفان، مورخہ 7-97-12)

صحت میں محتاج ہے، بیماری میں محتاج ہے، ہر کام میں ہر آن محتاج ہے اللہ جل شانہ نے ان بندوں کو جو اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی اطاعت اختیار کی اپنے دوست کہا ہے، اللہ ولی الذین امنوا اللہ دوست ہے ہر اس بندے کا جسے نور ایمان ملا، یہ ولایت عامہ ہے، جو ہر مسلمان کو نصیب ہے اب دوستی سے جو محروم ہے، جو دوست نہیں ہے وہ دشمن ہو گا درمیان میں کوئی طبقہ نہیں رکھا گیا، ہمارے جو مراسم ہیں دنیا میں اس میں کچھ ہمارے دوست ہیں کچھ ہمارے دشمن ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں نہ دوستی کا، نہ دشمنی کا لیکن اللہ کی جو مخلوق ہر لمحہ ہر آن اس کی نعمتوں سے مستفید ہو رہی ہے۔ اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہے اور اطاعت اختیار کرتی ہے تو وہ دوست ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتی اور ناشکری کرتی ہے تو پھر وہ دشمن کہلائے گی۔ درمیان میں کوئی جگہ نہیں بچے گی کیونکہ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو وہ اس کی نعمتیں نہ کھا رہا ہو، اس کی کائنات میں نہ رہ رہا ہو اس کے دیئے ہوئے اوصاف، اس کی دی ہوئی طاقت استعمال نہ کر رہا ہو۔ سمع بصارت ذہن، عقل، زبان گویائی تمام اوصاف، سورج، چاند، ہوا، پانی، خوراک، غذا دوا ہر چیز استعمال کر رہا ہے۔ چونکہ ہر بندے کا براہ راست مالک کے ساتھ تعلق ہے اس لئے درمیانی طبقہ یا لا تعلق طبقہ کوئی نہیں، یا دوست، اگر دوست نہیں ہے تو پھر دشمن اللہ کریم کی دشمنی بندہ صرف یہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت اختیار نہ کرے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے، اس لئے فرمایا! جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا جمع کر کے اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی تو جب وہ دوزخ کے دروازے پر پہنچیں گے تو پھر بھی چلائیں گے کہ بارالہی یہ آپ کے فرشتوں نے پتہ نہیں کیا لکھا ہم نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں تھا یہ جو کچھ

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم ○ بسم اللہ الرحمن الرحیم ○ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون حتی اذا ماجاء وہا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانو یعلمون"..... انہم کانو خسریں اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولائے صلے وسلم دائما ابد" علی حبیبک

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو ساری زندگی اس کے ساتھ صرف گمراہ کرنے کے لئے کوشاں رہتا ہے۔ ابلیس الگ ایک ذات ہے، ابلیس کی اولاد ایک الگ طبقہ ہے، ابلیس کے پیروکار "جن" ایک الگ طبقہ ہے ابلیس کے پیروکار انسان ایک الگ طبقہ ہے، اس کے علاوہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ عمر بھر رہتا ہے، عرض کیا گیا! "یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ کے ساتھ بھی" فرمایا ہاں! میرے ساتھ بھی ہے" لیکن جو میرے ساتھ شیطان لگا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ ارشاد نبوی جو ہے اس کو آپ آیات مبارکہ کی روشنی میں بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم سجدہ کی آیات ہیں چوبیسویں پارے کا سترہواں رکوع ہے شروع ہو رہا ہے فرمایا! یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا تو فہم یوزعون اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی، کون کس درجے کا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان دشمنی کا کیا کام، اللہ کے دشمن کیوں کہا گیا جبکہ اللہ خالق ہے اور بندہ مخلوق ہے محتاج ہے، پیدا ہونے سے لے کر اپنے تمام اوصاف میں، اپنے زندہ رہنے میں، اپنے وجود کی بقا میں، موت میں بھی محتاج ہے۔

انہوں نے لکھا ہے یہ ہمیں تو یاد نہیں ہم نے کہا ہو، کب کیا، کب ہم نے ایسا کہا، کب ہم اس جگہ گئے کب ہم نے یہ گناہ کیا، یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر لکھتے رہے اور ان کی اس تحریر سے آپ ہمیں دوزخ میں پھینک رہے ہیں، ہم تو آپ کو مانتے ہیں ہم تو آپ کی عظمت کے قائل ہیں ہم نے تو ایسا کوئی نہیں کیا تو فرمایا! انہیں وہاں کھڑا کر دیا جائے گا، حتیٰ اذا ماجاء وہا جب دوزخ کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں تو روک دیا جائے گا کہ چلو فرشتوں کی شہادت کافی نہیں ہے۔ "شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانو یعلمون" حکم ہو گا کہ تمہارے گھر کے تمہارے گواہ پیدا کرتے ہیں۔ ان کے کانوں سے پوچھا جائے گا ان کی آنکھوں سے پوچھا جائے گا، ان کے وجود کی کھال سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اس شخص کا کردار کیا تھا، خود دماغ سے پوچھ لیں گے کہ کیا سوچتا تھا، کہاں استعمال کرتا تھا، کان سے پوچھ لیں گے کہ تم سے کیا سنتا تھا، میری باتیں سنتا تھا، میرے نبی کی باتیں سنتا تھا، جھوٹ سنتا تھا، فریب سنتا تھا، گانے بجانے سنتا تھا، کیا سنتا تھا خواہشات سنتا تھا، فواکھات سنتا تھا یا تسیحاح سنتا تھا، کیا سنتا تھا، تم بتاؤ آنکھوں سے سوال ہو گا، تم بتاؤ کسے تلاش کرتا تھا کائنات میں، میرے بندوں کو، میری اطاعت کو، میرے قرب کو یا دنیاوی عیش و عشرت کو، یا جان و مال کو، یا حکومت کو، یا نیکی کی تلاش کرتا تھا یا برائی کی طرف لپکتا تھا، کس طرح استعمال کرتا رہا۔ حتیٰ کہ پوری کھال کو حکم ہو گا و جلودہم پوری جلد کو حکم ہو گا کہ تم بتاؤ، آج کون نہیں بتائے گا، نہ صرف زبان بلکہ کان، آنکھیں بتائیں گی، وجود کا ذرہ ذرہ بتائے گا کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ دیکھا، اس وقت وہ لوگ کہیں گے۔ وقالو لجلودہم وہ اپنے اعضاء و جوارح سے کہیں گے، ظالمو تمہیں بھی جہنم میں جلا پڑے گا، تم کس بات کی گواہی دے رہے ہو، یہ نہیں ہے کہ بدن بیچ جائے گا اور روح جہنم میں پھینکی جائے گی تم بھی تو میرے ساتھ گر رہے ہو، تم کیوں بولتے ہو، لم شہدتم تم کیوں گواہ بن گئے۔ قالو انطقنا اللہ الذی انطق کل شئی، ہمیں اس رب قدر نے گویا

کر دیا جس نے ہر بولنے والے کو گویائی دی، اور آج وہ دن نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بول سکیں، وہ دار دنیا میں اختیار دیا گیا تھا، کہ قوت گویائی دی گئی، اب تم بیچ بولو یا جھوٹ بولو، ایک مقررہ وقت تک اس قوت گویائی کو استعمال کر سکتے ہو۔ وہ وعدہ کہاں رہ گیا، یہاں جب اس نے قوت گویائی دی ہے تو وہی کچھ بولا جائے گا جو حق ہے۔ آج انصاف کا دن ہے حق کا دن ہے، آج جھوٹ نہیں بولا جائے گا، اس لئے ہم مجبور ہیں خواہ تمہارے ساتھ جتنا پڑے، تباہ ہونا پڑے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے اور چپ بھی نہیں رہ سکتے، تم ہی خیال کر لیتے کہ وہو خلقکم اول مرۃ کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔

تم ہی یہ سوچ لیتے کہ زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے کوئی انجام بھی ہے، کہیں تمہیں پہنچنا بھی ہے، کوئی منزل بھی ہے، کہیں لوٹ کر بھی جانا ہے، اگر تم نے یہ سب کچھ نہیں سوچا تو آج ہم اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں، جب تم گناہ کرتے تھے، لوگوں سے چھپتے تھے، دنیا سے چھپتے تھے و ماکنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم اپنے کان و زبان، اپنی کھال، اپنے اعضاء و جوارح سے تو تم پردہ نہیں کر سکتے تھے، تمہیں تو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ تمہارے وجود کا ایک ایک ذرہ بھی کسی کی مخلوق ہے وہ بھی اسی کے آگے جواب دہ ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ولکن ظننتم ان اللہ لایعلم کثیرا مما تعملون، تمہیں خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی اللہ کو کیا خبر ہے، جب ہم لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہے کہ ہمارے کہیں لاشعور میں، تحت الشعور میں یہ بات ہے کہ لوگوں سے چھپ کر کر لیا جائے، پھر کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں جانتا، آپ نے اکثر دیکھا ہو گا مسلمانوں میں ایک گناہ بڑا عام ہے کہ کوئی کام خلاف شریعت کر لیں گے، عموماً طلاق کے مسئلے میں تو سارے ہی کر گزرتے ہیں ذرا سی بات پر لڑے اور بیوی کو طلاق دے دی، اب بیوی کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور کوئی دینے کو بھی نہیں تیار، پھر اسی کو لانا ہے اور جانتے ہیں کہ میں نے طلاق دی

تھی اور یا پھر بیان تبدیل کریں گے یا کسی پیشہ در مولوی کو پیسے دیں گے وہ سمجھائے گا کہ اس طرح کو، میں نے تو ایسے نہیں کہا تھا، ایسے کہا تھا تو پھر اس کے فتوے منگوائیں گے، مجھے یہاں ایک مقدمہ معلوم ہے ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے مولوی صاحب، آج کل پنڈی میں ہوتے ہیں ان کے پاس انہی کے گاؤں کا ایک آدمی فتویٰ لینے گیا، وہ کہنے لگے میں تو فتویٰ نہیں دے سکتا مجھے تو پتہ ہے تم نے کیا کہا تم اس طرح سے بیان دو کہ میں نے یوں نہیں کہا، یوں کہا ہے، تمہارا وہ بیان لکھ کر میں سیال شریف بھیجتا ہوں، اس نے لکھ کر وہاں بھیجا انہوں نے جواز کا فتویٰ دے دیا، اس بیان کا جو انہوں نے دینا تھا گاؤں کے لوگوں کو، اپنے عہد کے بندوں کو، لیکن اللہ تو جانتا ہے یہ جو فتوے لئے جاتے ہیں اس لئے نہیں کہ آخرت کو حساب دینا ہے۔ بلکہ سارے فتوے جواز کے لئے لئے جاتے ہیں، میرے پاس میز پر ڈاک رکھی ہے میں نے وہ خط پڑھا تھا میں نے رکھا تھا ریکارڈ کے لئے، کراچی صاحب کو دے دیں گے، مجھے دینا یاد نہیں رہا، تو ایک آدمی کے خاتون کے ساتھ تعلقات تھے اب وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے مولوی نہیں مانتے، مولویوں سے پوچھا گیا کہ ماں کے ساتھ اس کا تعلق تھا بیٹی سے شادی کر سکتا ہے تو وہ نہیں مانتے، پھر اس نے نیچے یہ دلیل لکھی ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں آپ ضرور کوئی راستہ نکالیں، دیکھیں نا آج کل رشتہ لینے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ کہ کسی عورت کو کھلایا پلایا جائے پھر اس کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا جائے پھر وہ مجبور ہو جاتی ہے اس سے رشتہ مانگ لیا جائے۔

اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی میں کہیں یہ تصور بھی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی یہ مجھے کہہ دے کہ یہ ٹھیک ہے چلنے دو چلا رہے، یہ کردار ہے جسے زیر بحث لایا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو کیا خبر، ورنہ زبانی تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کو کیا خبر، آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو زبانی کہے کہ جی اللہ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا عمل یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے لاشعور میں یا تحت الشعور میں یہ بات ہے کہ لوگوں سے بات چھپاؤ اللہ کا کیا

ہے یہ دیکھا جائے گا اس کے باوجود ہمارا دعویٰ مسلمان بھی قائم ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ، 'ولکن ظننتم ان اللہ لایعلم کثیرا مما تعملون' تمہارا تو خیال تھا کہ تمہارے بت سے کثرت کی اللہ کو خبر ہی کہاں ہے وذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، تمہارا یہ گمان جو تم نے اپنے پروردگار سے رکھا ہے تمہارا یہ خیال جو تمہیں اپنے پروردگار کے بارے میں تھا یعنی کیسے عجیب لوگ ہیں یہاں اللہ نے اپنی صفت ربوبیت استعمال فرمائی ظننتم بربکم اب وہ ہوتا ہے جو اس مرہوب کی ہر نکتے کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہو، اس کے ایک ایک نکتے سے باخبر ہو تب ہی اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ تو فرمایا جس کی دی ہوئی طاقت سے تم سانس لے رہے ہو آنکھ جھپک رہے ہو بات کر رہے ہو ہر نکتے اس کی دی ہوئی قوت استعمال کر رہے ہو اسی کے بارے میں سوچتے ہو کہ اس کو تمہارا پتہ نہیں ہے تمہارا پتہ نہ ہوتا تو تمہارا پروردگار کیسے کھاتا، تمہارا رب کھلانے کا مستحق کیسے ہوتا، ہر بار تمہارے اس گمان نے تمہیں تباہ کر دیا، فاصبحتم من الخسرین اور جب صبح ہوئی تو سمجھ آئی کہ تم تو بڑے خطا کار ہیں، یہ جو آپ زندگی کی شام کہتے ہیں اسے صبح کہہ رہا ہے کہ یہ طویل عہد جب ختم ہوا جب ہر چیز روشن ہوئی فاصبحتم من الخسرین عربی کا ویسے ایک محاورہ ہے مگر انجام کار یہ ہوا، لیکن اگر اس کی لفظی تعبیر بھی لی جائے تو نئے ہم موت یا خاتمہ یا تاریکی یا رات کہتے ہیں اسے وہ صبح کہہ رہا ہے قرآن حکیم کی ہر چیز روشن ہو گئی واضح ہو گئی برزخ سامنے آ گیا گناہ ثواب کا پتہ چل گیا، فرشتے نظر آنے لگے، حساب کتاب روبرو ہو گیا، جہنم جنت کی کھڑکی کھول کر اللہ نے دکھا دی یہ حقیقت ہے دیکھ لے، فاصبحتم صبح ہو گئی تو سمجھ آئی کہ جناب پلے کچھ بھی نہیں، اب زندگی بیت چکی، وقت گزر چکا، اب اگر تم صبر بھی کرو تو بھی رہنا پڑے گا تمہیں، صبر بھی کرنا تھا تو تب کرنا تھا جب تم کلمات تھے، گناہ سے اللہ کی نافرمانی سے رکنا اصل صبر ہے صبر کا لفظی معنی بنتا ہے بال کھینچنا جس طرح سوار گھوڑے کو یا سواری کو کھینچ کر روکتا ہے تو اگر روکتا تھا تو نفس کو روکا ہوتا، اللہ کی نافرمانی

نے پسند فرمایا تو یہ تین میزھیوں کا منبر بنا دیا گیا اس سے پہلے جب حضور ﷺ کھڑے ہوتے تھے خطبہ دینے کے لئے چونکہ حضور ﷺ کھڑے ہونے میں تھوڑی سی وقت محسوس کرتے تھے تو اس ستون کے ساتھ آپ ﷺ جس کا نام حنّانہ تھا اس سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے بخاری شریف میں موجود ہے کہ پہلی مرتبہ جب حضور ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو حنّانہ کی چینیں نکل گئیں، ایک خشک لکڑی جو مدتوں سے کٹ کر ستون بن چکی تھی، جس پر حضور ﷺ کے ساتھ وجود اطہر ﷺ کے ساتھ مس رہی تو اس میں نہ صرف شعور آیا بلکہ اسے محبت کرنا بھی آیا، اس میں بھی عشق کے جذبات پیدا ہو گئے، اسے بھی بھر وصال کا اور اک ہو گیا، اسے بھی دوری اور نزدیکی کی سمجھ آنے لگی اور وہ اتنا برداشت نہ کر سکی کہ یہاں وہ ستون کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی منبر پر حضور ﷺ تشریف فرما ہیں تو بالشت بھر کا فاصلہ اس سے برداشت نہ ہوا، اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ صحابہ کی کثیر تعداد جو اس وقت مسجد میں موجود تھی روایت کرتی ہے کہ حضور ﷺ نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا دلاسا دیا کہ ایک دم سے وہ چپ نہیں کر گیا، بلکہ جس طرح سے کوئی بچہ روتے روتے چپ کرتا ہے ڈسکورے لیتے لیتے خاموش ہوتا ہے، اس طرح سے وہ اس کی چینیں تھمتے تھمتے تھمتے اور ڈسکورے لیتے لیتے وہ چپ ہوا۔ یہ تفصیل بخاری شریف میں دی گئی ہے۔

اگر نبی علیہ والسلام کے ساتھ مادی جسمانی رشتہ بھی ہو اور بدن متعلق ہو جائے بدن رسول ﷺ سے مس ہو جائے تو اتنا کمال پیدا ہوتا ہے کہ خشک لکڑی میں بھی عشق رسول ﷺ اور عشق الہی ٹھاٹھیں مارنے لگتا ہے، اگر کسی کو روح اطہر سے اپنی روح کو پیوست کرنا نصیب ہو جائے اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہئے۔

جو شیطان مسلط کئے جاتے ہیں ان سے بچنے کا صرف ایک نسخہ ہے، "ذکر" صرف یہ ایک نسخہ ہے اسی لئے اس کے حصول کا جو راستہ ہے وہ ہے قلب کا تزکیہ، دل کی صفائی اور حضور

ﷺ نے فرمایا، لکل شئی ثقالت وثقالت القلوب ذکر اللہ ہر شے کی پالش ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے اور عجیب بات ہے یہ اللہ کریم کے احسانات میں سے ایک احسان عظیم ہے۔ جس طرح ارشاد ہوا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم اللہ کا بہت بڑا احسان مومنوں پر یہ ہے کہ ان پر اس نے اپنا رسول مبعوث فرمایا، بے شمار احسانات میں سے یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اسی طرح کسی کو ایسا شیخ نصیب ہو جائے تو جو واقعی برکات نبوی بھی بانٹتا ہو اور واقعی دل زاہر ہو جائے، واقعی دل میں نور آجائے، واقعی ذکر قلبی نصیب ہو جائے تو یہ وہ احسان ہے جس کی مثال کوئی دوسری نہیں ملتی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اتنے دور جا چکے ہیں، ہم اتنے گمراہی کی بیماری کے مریض ہو چکے ہیں کہ جس دوا کا ایک قطرہ شفا کا کام کرتا تھا، ہمارے لئے اس کی بوتلوں کی بوتلیں انڈیل لو ہم مرنے سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن اٹھ کر چل نہیں سکتے، ہم سے تو گناہ ہی ہوتے ہیں نیکی نہیں ہوتی، خطائیں ہی ہوتی ہیں لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر ذکر کر کے بھی ہم گناہ کرتے ہیں اور ذکر نہ کرتے تو ہم کہاں ہوتے، یعنی جو بیمار دوائی کھا کر بھی سو فیصد تندرست نہیں ہے مریض ہے اگر اس کی دوا بھی بند کر دی جائے تو وہ تو مر چکا ہوتا۔ پھر تو ایمان بھی جا چکا ہوتا اب تو کردار پر رونا ہے، اعمال پر رونا ہے، لیکن اگر سلسلے کی برکات بھی نصیب نہ ہوتیں، شیخ نصیب نہ ہوتا، اللہ کریم کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی قبر پر بھی ان کی ذات پر بھی اگر یہ نعمت نصیب نہ ہوتی تو یہ کسی نے کہا تھا ناں کہ

زندگی آپ کی عنایت ہے
ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے

تو پھر تو بات ہی ختم، تو ہماری جدوجہد ایسی نہیں ہے کہ موجودہ سیاسی جماعتوں کی طرح یا مذہبی جماعتوں کی طرح کسی فرقے کی طرح ہم نے بھی کوئی فرقہ بنا لیا یا اس سے ہم نے فنڈ جزیٹ کرنے ہیں یا اس سے ہم نے کسی الف ب ج کی حکومت بنانی

ہو، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور اس نعمت کی عظمت کو سمجھنے کا احساس بھی دے، آمین

سوال و جواب

بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن وحدیث اور عربی لغت میں اللہ کا تلفظ اللہ تو ہے مگر اللہ ہو نہیں ہے یہ ان کی زیادتی ہے اللہ کی طرف یہ جو "ہو" ہے یہ اسم اشارہ ہے اور قرآن حکیم میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے حوالہ اللہ الذی اس میں دو دفعہ "ہو" گیا جس سے مراد اللہ کی ذات ہے اور جب "اللہ ہو" عربی میں کہا جاتا ہے تو یہ پورا جملہ بن جاتا ہے "کہ وہی ہے اللہ" تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اعتراض کرتے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ آپ یہ گناہ کر کے دیکھیں اور بھی تو بے شمار غلطیاں کرتے ہو، کچھ دن اللہ ہو کر کے بھی دیکھ لو، غلطی ہی سہی، آخر ہے تو اللہ کا نام اور اللہ ہو جملہ تام ہے، وہی ہے اللہ۔ اگر اس میں کوئی کمی یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو سلف صالحین سے لے کر اتنا لمبا اہل اللہ کا سلسلہ ہمہ شیران جہاں بستہ اس سلسلہ دنیا کے بڑے بڑے عظیم نام جو سورج کی طرح روشن ہیں تاریخ انسانی میں وہ سارے اسی اللہ ہو کا ذکر کرتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اعتراض جو ہوتا ہے یہ یاد رکھیے کہ سوال جہالت کی قسم ہے اور جہالت کہیں سے سیکھنی نہیں پڑتی وہی طور پر ہر آدمی جاہل پیدا ہوتا ہے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، سوال اور اعتراضات جہالت سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا نام ہے، اسم ذات ہے، اگر کوئی چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ نہ سہی اپنے طور پر اللہ اللہ کر کے دیکھ لے، وہ اللہ ہو نہیں کرنا چاہتا تو اللہ اللہ تو کرے، جب کچھ بھی نہیں کرتا تو پھر اعتراض کرتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔

ہے، اور کسی دوسرے کی حکومت لانی ہے، ایسی کوئی بات نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں وہ درد چاہئے جو پتھروں کو نصیب ہوا سوکھے منے کو نصیب ہوا، جیسے حنا نہ کو نصیب ہوا، اس کا کوئی شرمہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو باقی زندگی کے سارے امور وہ سیاسیات ہوں، یا معاشیات ہوں یا علم یا قانون ہو یا ادب ہو یا عدل وانصاف ہو وہ ساری باتیں زندگی کے کردار میں آجاتی ہیں اور پھر ہر بات میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی رضا کس طرح ہے، وہ ساری باتیں مجبوری بن جاتی ہیں ضرورت بن جاتی ہیں، وہ کام کرنے پڑتے ہیں، میدان کارزار میں اترنا پڑتا ہے، جہرتیں کرنا پڑتی ہیں گھر بسانے پڑتے ہیں شریعت کے مطابق۔ یہ توفیق تب نصیب ہوتی ہے جب بنیادی تعلق استوار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے اور اگر یہ تعلق نہ ہو تو جہاد بھی نام کا جہاد ہوتا ہے ورنہ حقیقتاً "فساد ہی ہوتا ہے" قتل وغارت گری ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ، مذہبی جماعتیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہیں یہ جہاد ہے؟ ایک دہشت گردی ہے، قتل وغارت گری ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے جہاد ہوتا ہے برائی کو ختم کرنے کے لئے، یہ دہشت گردی تو قتل وغارت کو بڑھا رہی ہے، یہ کیسا جہاد ہے جو امن کو تباہ کر رہا ہے اور فساد کو بڑھا رہا ہے اگر معیت رسول ﷺ نصیب ہو جائے تو جہاد کی حقیقی روح نصیب ہوتی ہے عمل کی حقیقی روح نصیب ہوتی ہے نماز میں جان محسوس ہوتی ہے، اعضاء وجوارح میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے گناہ کی طرف بڑھنے سے ہاتھ لڑتے ہیں ہاتھ پاؤں کا پتے ہیں، گناہ سوچنے سے دماغ ڈرتا ہے، دل میں خشیت آتی ہے اور خدا نخواستہ اگر معیت رسالت ﷺ سے آدمی محروم ہے تو شیطان کی زد میں آجاتا ہے کتنا بھاگے گا کتنا مقابلہ کرے گا، جب دنیا اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہو، مادی نگاہوں اور مادی عقل کے ساتھ ان مادی نعمتوں کے متعلق سوچتا ہو، اور درغلانے والا بھی موجود ہو تو یہ کہاں کہاں سے بچے گا، کیسے بچے گا، یہ صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمیں معیت رسول ﷺ نصیب

قرآن حکیم سے راہنمائی

مولانا محمد اکرم اعوان (سالانہ اجتماع بمقام دارالعرفان، مورخہ 18-97)

اسلام کے مطابق ہو اور نہ حفاظت اسلام کے مطابق ہو، وہ ریاست اسلامی نہیں ہوتی۔ اس کے بننے والے مسلمان ہوں، اس کے حکمران مسلمان ہوں، اس کے کرتا دھرتا مسلمان ہوں تو اسے مسلمانوں کی ریاست تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اسلام کی نہیں، وطن عزیز کی تقسیم کا جو بنیادی فلسفہ تھا وہ بھی یہی تھا، جو تاریخی جملے ہیں آج بھی بڑے بڑے شہروں کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا۔ لا الہ الا اللہ جس مقصد کو لیکر برصغیر کے مسلمانوں نے تاریخی قربانیاں دی تھیں وہ مقصد جاگیریں بنانا، یا عمدے حاصل کرنا یا شہرت حاصل کرنا یا اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ مقصد تھا کہ مدینہ منورہ کی طرز پر ایک ریاست تعمیر کی جائے۔ ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جائے، ایک ملک بسایا جائے، جس طرح آج میرے ایک عزیز کہہ رہے تھے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا اور پھر مدینہ منورہ آکر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ کیوں نہ اس طرح کسی بستی کی بنیاد رکھی جائے تو یاد رہے کہ یہ جو بستی ہے اس کی بنیاد اسی طرز پر رکھی گئی تھی۔ مسلمانوں نے تاریخی قربانیاں دیں اور قربانی دینے کا کام صرف مسلمانوں کے حصے میں آیا دو ہی تو قومیں تھیں ہندو یا مسلمان، ہندوؤں کو انگریز کی پوری مدد بھی حاصل تھی۔ تقسیم کے وقت کارخانے، مال و زر، اسلحہ ساری چیزیں بھی ہندوؤں کے سپرد کی گئیں۔ مسلمانوں کو نت کر دیا گیا اور جس قدر بھی قربانی دینا پڑی، جتنا خون بہانا پڑا، جتنے لاشے گرے، جتنے لوگ کام آئے وہ حصہ مسلمانوں کا تھا۔ اگر کچھ ہندو مارے گئے تو وہ جو قتل کرنے آئے تھے اور شہید ہونے والوں نے مقابلے میں دو چار کو مار دیا صرف وہ، پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے کسی شہر پر کسی بستی پر، کسی آبادی پر مسلمان حملہ آور ہوئے ہوں، یہ تقسیم ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتا، جائیں قربان کرنے کیلئے، خون دینے کیلئے صرف

اتل ما اوحی الیک من الکتب واقم الصلوٰۃ ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ط ولذکر اللہ اکبر ط واللہ یعلم ما تصنعون ○
سورۃ العنکبوت ہے، اکیسواں پارہ اسی آیہ مبارکہ سے شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب فرماتے ہوئے کہ آپ کی طرف جو کتاب عظیم نازل فرمائی گئی ہے بذریعہ وحی، اسے پڑھا کریں۔ زندگی کی امور زندگی کی، ہر شعبہ زندگی کی بنیاد فراہم کر دی گئی اور جب خطاب نبی اکرم ﷺ کو ہو تو مراد یہ ہے کہ استثناء کسی کو بھی نہیں، ہر بندہ مومن کو ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو، کتاب حکیم سے راہنمائی حاصل کرنا ہے اور عبادات یا تعمیل ارشاد باری اس خلوص کے ساتھ، جو مقصود ہے اور اس طریقے سے جو مسنون ہے اور اس انداز سے جو مطلوب ہے، پوری تندی سے کریں اس لئے کہ اطاعت الہی کا خاصہ یہ ہے کہ فواحشات سے، منکرات سے روک لیتی ہے اور اللہ کی یاد بست بڑی نعمت ہے یاد رکھیں جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ جل شانہ، ذاتی طور پر اسے جانتا ہے۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جس کی بنیاد پر اسلامی ریاستیں بنتی ہیں، اسلامی ریاست کا تصور ہی یہ ہے کہ ایک ایسا خطہ زمین جس کے امور، احکام الہی کے مطابق انجام پائیں، جس کی سیاست، معیشت، عدالت، تعلیم و تربیت ہر ہر ادا میں بنیاد تعلق باللہ ہو، مقصود اطاعت الہی ہو، مقصود احقاق حق ہو، ظلم و جور، فسق و فجور، برائی بے حیائی کو روکنا مقصد ہو۔ اور نیکی عدل، انصاف بھلائی کے لئے محض بہانہ مقصود ہو۔ اگر یہ تصور درمیان میں سے نکال دیا جائے یا عملاً اس کی نفی کر دی جائے تو وہ مسلمانوں کی ریاست تو کھلا سکتی ہے، اسلامی ریاست نہیں کھلائے گی۔ ہم نام رکھنے کو تو اسلامی ریاست کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ایسی ریاست جس میں نہ عدالت اسلام کے مطابق ہو، نہ کفالت

مسلمان قوم تھی۔ اس لئے کہ ہندو کا فلسفہ حیات یہ ہے کہ اپنے سے بڑی طاقت کو پوج لیا جائے اس کی اطاعت کر لی جائے، اس کی غلامی کر لی جائے، اس کے لئے بڑا پھاڑ ہو، بڑا پتھر ہو، بڑا سانپ ہو، بڑا درخت ہو، بڑا دریا ہو کوئی بھی چیز اسے اپنے سے طاقت ور نظر آئے، اپنے سے بڑی نظر آئے، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی جو قوم بھی ہندوستان میں وارد ہوئی۔ ہندوؤں نے اس کی غلامی پر اکتفا کر لیا۔ انگریز اس کے لئے بمنزلہ دیوتا کے تھے، وہ انگریزوں کی بھی پوجا کرتا رہا، انگریزوں کی بھی غلامی کرتا رہا جس دن سے انگریز نے برصغیر میں قدم رکھا اس دن سے لے کر انگریز کی واپسی تک اگر کوئی برصغیر کا رہا تو وہ صرف برصغیر کا مسلمان تھا، جس نے زندگی کے ہر شعبے میں نقصان اٹھایا۔ تعلیم کے شعبے میں بہت پیچھے رہ گیا، سرکاری ملازمتیں اسے نہ دی گئیں، کاروبار کے مواقع اسے فراہم نہ کئے گئے، اس کے بچوں کو تعلیم سے بے سہرہ رکھ کر اس کی پستی کے اسباب مہیا کئے گئے اور ہر طرح سے اسے پینے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے پاس جو جذبہ ایمان تھا، جو نور ایمان تھا، جو تعلق باللہ تھا، جو محبت رسول اللہ ﷺ تھی، اس کے ہاتھوں میں، اس کی زبان پر، اس کے سینے میں جو اللہ کا قرآن تھا وہ ایک ایسی طاقت تھی کہ اسے ختم نہ کیا جاسکا۔ نہ اس کی قومی غیرت کو ختم کیا جاسکا، نہ اس کے جذبہ حرمت کو ختم کیا جاسکا اور یہی وہ جذبہ تھا جو پاکستان کی اس سلطنت کی بنیاد بنا۔ یاد رکھیے، اویسے تو مدینہ منورہ کے بعد تاریخ میں یہ پہلی ریاست ہے روئے زمین جو نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ مدینہ منورہ کی ریاست عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی اور تب سے لے کر اس وطن عزیز تک کوئی دوسری ریاست نظریے یا عقیدے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئی۔ مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جو عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی، اس کی آزادی کا اعلان رمضان المبارک کے مہینے میں اور یلستہ القدر کی شب کو ہوا۔ اس کے لئے لاکھوں فرزندان توحید نے قربانیاں دیں۔ اتنے لوگ قربان ہوئے کہ کوئی ان کے نام نہیں جانتا۔ بے شمار وہ لوگ

جن کو دفن نہ کیا جاسکا، بیشار عزتیں جو لٹ گئیں، بیشار وہ گھر جو جل گئے اور بیشار وہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو چلتے ہوئے گھروں میں زندہ جل کر خاکستر ہو گئیں۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا تھا۔ کیا اس سارے کا حاصل یہ بھیانک خواب تھے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان لاکھوں شہیدوں کی قربانی کا حاصل، لاکھوں عزتوں کے لئے کا پھل، ہجرتوں کا ثمر، کیا یہ تھا کہ خدا نخواستہ یہاں قتل و عمارت ہو، لوٹ مار ہو، عبادت گاہوں تک کو معاف نہ کیا جائے، ایک دوسرے کے سینے چھلنی کئے جائیں، ہر طرف آگ اور خون کا کھیل کھیلا جائے۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس کا مقصد تھا کہ زمین کے اس خطے کو ان اصولوں سے آشنا کیا جائے جو اللہ کی کتاب نے اللہ کے بندوں کو زمین پر رہنے کے لئے عطا فرمائے ہیں وہ انداز سلطنت بخشا جائے جو محمد کریم ﷺ نے نوع انسانی کو بخشا تھا وہ فضا مہیا کی جائے جس کے جھونکوں میں پاکیزگی ہو، ہر قطرہ میں اللہ کا نور بھی شامل ہو، ہر خوشہ گندم میں ذکر الہی کی گرمی بھی ہو، عدل و انصاف ہو، امن ہو اور ایک ایسا خطہ زمین جس پر نہ صرف مسلمان بلکہ انسان اپنے انسانی حقوق کے ساتھ آرام کے ساتھ رہ سکیں، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی بنیاد تھی اللہ کا قرآن، ارشاد ہوتا ہے! اس کتاب کو جو بذریعہ وحی نازل فرمائی گئی اسے پڑھیے، اس سے پوچھیے، اس سے باتیں کیجئے، اس سے سوال کیجئے، یہ آپ کے سوالوں کے جواب دے گی، یہ قرآن حکیم آپ کی رہنمائی فرمائے گا، یہ آپ سے باتیں کریگا، یہ آپ کو انداز حکمرانی سکھائے گا، یہ آپ کو انداز تعلیم و تربیت سکھائے گا، صلح و جنگ کے اصول بتائے گا، بیع و شرع کے طریقے بتائے گا، معیشت، معاشرت ہر انداز زندگی میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن اس کتاب کو پڑھیے اور خود کو، سب سے پہلے خود کو اللہ کا بندہ ثابت کیجئے۔ اقیمو الصلوٰۃ "صلوٰۃ سے عموماً" پتھکانہ نماز مراد لئے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، اطاعت الہی کو محیط ہے یہ لفظ، ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے وہ صلوٰۃ میں شامل ہے۔ تو فرمایا قرآن حکیم سے رہنمائی لینے کے لئے تمہیں بندہ بنا ہوگا، خدا نہیں۔ اقیمو الصلوٰۃ کا حاصل یہ ہے کہ اپنی حیثیت کو پہچانو،

تم بندگی کے لئے ہو۔ اطاعت کے لئے ہو، اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کے لئے ہو۔ خود شہنشاہ کھلوانے کے لئے، اپنے احکام، ذاتی خواہشات نافذ کرنے کیلئے یا اپنی پسند و ناپسند کو نافذ کرنے کے لئے نہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے اس زمانے کو جو اللہ کے نام تک کو فراموش کر چکا تھا، اس عہد کو جس میں کوئی اللہ کا نام بتانے والا نہیں تھا، اس دور کو جس میں کوئی اللہ سے واقف نہیں تھا، ہر طرح کے مظالم کا مقابلہ کر کے اس عہد کو اللہ سے آشنا کر دیا اور بڑے بڑے فرعونوں کی گردنیں حضور کے قدم مبارک کے نیچے تھیں۔ اسلامی ریاست ایک خوبصورت پھول کی طرح نضاء میں ابھری۔ وہ ریاست جس کے تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو شکست دی، وہ ریاست جو حدود مدینہ منورہ سے پھیلتی ہوئی جزیرہ نما عرب کو اپنی آغوش میں لے گئی، وہ ریاست جس پر اول و آخر اللہ کا قانون نافذ کر دیا گیا، اس کا وہ حکمران جو دو جہانوں کا حاکم ہے، اس نے خود کو شہنشاہ نہیں کہلایا، جب بات ذات کی آئی تو فرمایا میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں یوحی الہی ہاں میرا کمال یہ ہے کہ اللہ براہ راست مجھے حکم دیتا ہے اور میں بھی حکم بجلاتا ہوں۔ ایک ایک بندے کو شکمبلا اشمہدان محمدا عبده ورسوله کیا آپ ﷺ کو سزا وار نہیں تھا کہ حضور ﷺ شہنشاہ کہلاتے۔ جنہوں نے زمانے کا رخ پھیر کر رکھ دیا، تاریخ کا دھارا موڑ کر رکھ دیا، جن کے غلاموں اور خداموں کے پاؤں کے نیچے بڑے بڑے سلطانوں کے تاج کھلے گئے تھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا بڑے بڑے سلاطین کے تاجوں پر قدم رکھنے والا وہ اللہ کا محبوب جو رحمۃ اللعالمین ہے، جو دو جہانوں کا سلطان ہے، جب ذات کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں انابشر مثلکم میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں ریاست کی بنیاد اس بات پر تھی کہ ریاست کا امیر اللہ کا بندہ تھا، ہم ریاست حاصل کرنے کے بعد بستی بستانے کے بعد بھی، بستی بستانا کھیل نہیں ہے، بستی بستی بستی ہے، بڑی محنتیں بڑی قربانیاں اور بیشمار بے پناہ مصائب کا مقابلہ

کرنا پڑتا ہے بستیاں بسانے کے لئے اور جب ہم بستی بسا چکے تو جس مقصد کے لئے بسائی تھی وہ کیوں فوت ہو گیا، اس لئے کہ ہم نے سلطان اور امیر کو جنم دیا ہم نے بادشاہ بنائے، ہم نے حاکم بنائے، ہم نے شہنشاہ پیدا کئے۔ اے کاش اس ملک کو ہم نے بندے دیئے ہوتے، اس ملک کی ضرورت صرف اتنی تھی کہ اسے چلانے کے لئے بندوں کا انتخاب کیا جاتا ہم نے بادشاہوں کا انتخاب کیا۔ اسلام کسی کو بھی فرعون بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی کو بھی اللہ کی مخلوق پر اپنی من مانی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہماری بد قسمتی یہ ہوئی کہ پچاس برسوں میں وطن عزیز کو ہم ایک بندہ مینا نہ کر سکے آج ہم اس کی گولڈن جوبلی منانا چاہتے ہیں۔ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ریاست مدینہ کی سلور جوبلی یا گولڈن جوبلی منوانے کا حکم دیا ہو یا ان جانبازوں نے جنہوں نے روئے زمین کو گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے روند دیا تھا۔ دریا اور سمندر جن کے گھوڑے عبور کر گئے اور پہاڑوں کی چوٹیاں ان صحرائیوں کو نہ روک سکیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ صحراؤں کے باسی صحرائے عرب سے نکلے، کابل کو مسخر کرتے ہوئے چین تک چلے گئے اور جس درے سے گزرے وہ درہ اشعارہ ہزار فٹ بلند ہے سطح سمندر سے۔ آج بھی گرمیوں میں اس درے سے جب لوگ گزرتے ہیں تو اپنے آگے جانوروں کا ریوڑ رکھتے ہیں کہ یہ برف جو ہے وہ جب پھلتی ہے کہیں کہیں سو گز نیچے دراڑیں بن جاتی ہیں اور اوپر سے ان کا منہ بند ہو جاتا ہے پھر رات کو برف پڑ جاتی ہے سمجھ نہیں آتی اگر کچی جگہ پاؤں آجائے تو آدی سینکڑوں فٹ نیچے چلا جاتا ہے اور پھر نکل نہیں سکتا۔ تو لوگ آج بھی وہاں سے گزریں تو اپنے سامنے مویشیوں کا ریوڑ لگا کر گزرتے ہیں کہ کہیں ایسی جگہ ہو تو اس کا پتہ چل جائے۔ جنہوں نے ساری عمر لوکے تھپڑوں میں، ریگزاروں میں، صحراؤں میں بسر کی تھی انہیں ہمالہ کی چوٹیاں، برف پوش پہاڑ اور یہ بلند ترین جھکڑوں اور سرد ہواؤں کی زمین، ان کے گھوڑوں کو، انہیں روک نہیں سکی ان کا راستہ نہیں روک سکی بلکہ وہ گزر بھی گئے اور واپس بھی آئے۔ یہ کون تھے، شہنشاہ نہیں تھے، یہ اللہ

کے بندے تھے اور اللہ کے بندوں کی دسترس میں تھے۔ کوئی بھی شہری بڑے سے بڑے کا دامن پکڑ سکتا تھا۔ جانوروں پر بھی زیادتی ہوتی تو اس کا نوٹس لیا جاتا۔ گھوڑوں کی سواری تک کے منازل مقرر تھے۔ اس سے زیادہ سواری گھوڑے پر نہیں کی جاسکتی تھی۔ انسان تو انسان جانوروں تک کے لئے حقوق و فرائض متعین تھے۔ ان میں کوئی سلطان و امیر نہ بنا اور جب سے امور سلطنت سلاطین و امراء کے ہاتھ آئی وہ ہماریں سمٹنے لگیں، قوم عروج سے رویہ زوال ہوئی اور پھر سلطان و امیر کی جگہ نقلی بادشاہ آگئے وقتی اور لختی لوگ، مہینوں اور سالوں کے لئے آنے والے لوگ، محدود دنوں اور محدود وقت کے لئے آنے والے لوگ، جھوٹ فریب، مکر اور دھوکے کے راستے آنے والے لوگ، نائل، نا تجربہ کار اور ناخواندہ لوگ وہ قوم کا مقدر بن گئے۔ اس پر جو پھل لگا وہ ظلم کا تھا، بد امنی کا تھا، چور بازار کا تھا، ڈاکے اور خون قتل و غارت گری کا تھا۔ آج اس سیلاب میں ہم ڈوب رہے ہیں۔ ہم ابھر رہے ہیں۔ ڈوبنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا جو سانس لینے کے لئے ابھرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے، 'جشن پچاس سالہ ہے گولڈن جوبلی ہے، تالیاں بجاؤ، بہت اچھی بات ہے بڑے معیار سے منائی جانی چاہئے پچاس سالہ جوبلی کس کا شکر ادا کرے گی قوم، شیطان کا اور صرف شیطان کا، اس لئے کہ ہر طرف شیطانییت تاج رہی ہے۔ میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ غیر ملکوں سے بھی کنجھر منگوائے جائیں گے۔ ملکی کنجھروں پر بھی بہار آجائے گی، باسے گا بے ہوئے، گلانے بجانے ہوئے، شرابیں پی جائیں گی اور لوگ تالیاں بجائیں گے اور یہ پچاس سالہ گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہوگی یہ شکر ادا کیا جا رہا ہوگا لیکن یہ انداز فکر شیطان کا ہے، دین اسلام کا نہیں ہے۔

بڑی عجیب بات ہے کہ اس دور میں ان حقائق کا بیان کرنا بھی جرم عظیم ہے۔ لیکن اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے عطا کردہ منبر پر بیٹھ کر، سامنے قرآن کریم کو کھول کر سچ نہ کہنا بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ میرے عزیزو! ہمیں جو یہاں تک اللہ نے پہنچایا جو یہاں پہنچ کر بات کر رہے ہیں

تو ہمارے لئے یہی سب سے بڑی سلطنت ہے۔ ہمیں نہ سیاست سے غرض ہے نہ کسی سیاسی عہدے سے نہ حکومت و سلطنت سے نہ مال دولت سے لیکن جس جگہ پر اللہ کریم نے بٹھا دیا ہے اگر یہاں سے بھی حق اور کھری بات نہیں کہی جائے گی تو پھر دنیا میں حق کا وجود ٹاپید ہو جائے گا۔ مجھے کسی سیاسی جماعت سے سیاسی پارٹی سے سیاسی حکومت سے غرض نہیں ہے۔ میں آپ تک اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں۔ میں بھی اتنا ہی مکلف ہوں آپ بھی اتنے ہی مکلف ہیں اور اس ملک کا ہر شہری بھی اتنا ہی مکلف ہے، کم از کم ہر مسلمان اتنا ہی مکلف ہے کہ وطن عزیز جس مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا اسے اس منزل پر پہنچایا جائے۔ مگر افسوس کہ آج سے پچاس سال قبل جس قدر دین کے انصاف کے اور سچائی کے قریب تھی قوم، پچاس برسوں میں اس سے پیچھے چلی گئی، اس مقام پر کھڑی بھی نہیں رہ سکی۔ ہمیں وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ آسمان گرد آلود ہو جاتا تھا تو بزرگ بڑے بوڑھے ہمارے پچھا ماموں نانا دادا کہا کرتے تھے آج فضا بڑی گرد آلود ہے ایسے لگتا ہے جیسے کہیں کسی نے کوئی قتل کر دیا ہو۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں اس زمانے کے ان سے پوچھئے، آسمان پر گرد ہوتی تھی، فضا میں گرد ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے، کہیں کوئی ناجائز قتل ہوا ہے۔ اب اتنے قتل ہوتے ہیں کہ اگر اب گرد بنے تو ہمیشہ رات ہی رہے، فضاؤں نے بھی اپنے انداز بدل لئے ہیں اب کسی کے قتل پر کوئی غبار بھی نہیں اٹھتا اس لئے کہ ہم نے مسلمان کے خون کو شیطان کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ اس وقت تو کوئی جنگل میں ویرانے میں مارا جاتا تھا آج کل تو نماز پڑھتے ہوئے بھی میں بیس، تیس تیس بندے گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ مسجدیں خون آلود ہو جاتی ہیں، سجدہ گاہیں تڑپتے ہوئے لاشوں سے بھر جاتی ہیں۔ کس مقام سے چلے تھے اور کہاں لے آئے وطن عزیز کو اے کاش حکمرانوں کو بھی اللہ کریم اتنی سمجھ عطا کر دے کہ وہ سدا کے لئے حکمران نہیں ہیں۔ زندگی حاکموں کی بھی ختم ہو رہی ہے۔ قبرستان اسلام آباد میں بھی ہے اللہ کے حضور حکمرانوں کو بھی جانا ہے۔ اے کاش اس ملک، اس قوم کے ان فرزندوں کو نور ہدایت

سے آراستہ کر دے۔ اللہ انہی کو چشم بصیرت عطا کر دے اور یہ ماوشا کی غلامی کی بجائے اللہ و اللہ کے رسول ﷺ کی غلامی اختیار کر لیں۔ اس قوم کو پھر سے اس امتحان میں نہ ڈالے جو حصول ملک کے لئے، جس آگ اور خون کے طوفان سے اسے گزرنا پڑا تھا اللہ کے لئے اس قوم کو دوبارہ اسی آگ و خون کے طوفان کی نذر مت کیجئے، روئے زمین پر دنیائے کفر اس کی دشمنی کے لئے کافی ہے اس کے اپنے فرزندوں کو، جن فرزندوں کو اس نے تخت اقتدار پر بٹھایا کم از کم انہیں اس کے حال پر رحم کرنا چاہئے۔ آج وقتی طور پر وقت کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ وہی تخت ہے جس پر بیٹھے والوں کے لئے تخت دار ثابت ہو چکا ہے۔ یہی تخت سلطنت بڑے حکمرانوں کے لئے تخت دار ثابت ہو چکا ہے اس کے لئے کسی حکمران کے پاس بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ سدا طاعت اسی کے ہاتھ میں رہے گی۔ یہ وقتی لمحاتی باتیں ہیں اصل طاقت اور اقتدار اللہ کے پاس قبضہ و قدرت میں ہے اور یہ یاد رکھیے، ظالموں کو تب تک ڈھیل ملی ہوئی ہے جب تک یہ مظلوم اٹھ کھڑے نہیں ہوتے، جب تک مظلوم ظلم سہہ رہے ہیں۔ جب تک مظلوم ظلم برداشت کر رہے ہیں، جب تک مظلوموں نے ظلم کے ساتھ سمجھوتہ کر رکھا ہے، تب تک ظالموں کی رسی بھی دراز ہے جس دن بھی مظلوموں نے ظلم سینے سے انکار کر دیا، اس دن ظالموں کو روئے زمین میں بھاگنے کے لئے جگہ نہیں ملے گی۔ کیا ہی اچھا ہو، کتنی ہی بہتر بات ہو کہ اللہ ان سب کو ہدایت عطا کر دے اور حاکم و محکوم ایک دوسرے کے دشمن بننے کی بجائے ایک دوسرے کے دوست بن جائیں آجروا میر ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں۔ امیر و غریب ایک دوسرے کے لئے جذبہ محبت رکھتے ہوں اور ہم مختلف ناموں کی بجائے مختلف خیالات کی بجائے، مختلف انداز کی بجائے ایک رشتے سے پہچانیں جائیں جو ہمارا اللہ و اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ ہے۔ ہم اپنی شناخت زبانوں، قوموں، قد کاٹھ، شکل و صورت یا دولت امیری غریبی کو نہ بنائیں بلکہ ہماری شناخت اسلام بن جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بن جائے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب

ہم اپنے امور کی بنیاد کتاب اللہ پر رکھیں واقیموا الصلوات اور خود کو اللہ کا بندہ ثابت کریں اللہ کی اطاعت کر کے خلوص دل کے ساتھ اپنے مزاج سے اپنی فکر سے فرعونیت و سرج دیتیجئے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک عمر بھر کا بھٹکا ہوا شخص کفر و شرک میں مبتلا رہنے والا بندہ خود محمد رسول ﷺ کو ایذا دینے والا جب اسلام قبول کرتا ہے تو ایک صف پر اپنے برابر رسول اللہ ﷺ سے کھڑا کر کے فرماتے ہیں "میں بھی اللہ کا بندہ ہوں" میں بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہوں تو بھی اللہ کا بندہ ہے تو بھی اللہ کو سجدہ کر۔"

عین لڑائی میں اگر آگیا وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے کیسے عجیب لوگ تھے، علامہ مرحوم کے شعر میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آگیا تو میں ایک بزرگ کے حالات میں پڑھ رہا تھا کہ سلطان محمود اپنی ہندوستان کی مہم پر تھے تو وہ ان کی ملاقات کے لئے تشریف لے گئے، شاہی لشکر میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ باجرے کی روٹی کا ایک موٹا ٹکڑا نکڑا ہے۔ کچھ سوکھا میوہ ہے اور اس کے ساتھ پانی ہر ایک سپاہی کو، افسر کو اتنا ہی مل رہا ہے پورے لشکر میں بٹ رہا ہے وہ جب سلطان کی بارگاہ میں پہنچے تو سلطان کے دسترخوان کا وقت تھا انہوں نے انہیں شریک دسترخوان کر لیا کہ دسترخوان پر ہی گفتگو ہوگی تو شاہی دسترخوان پر جب کھانا آیا تو وہی باجرے کے ٹکڑے تھے اور سوکھا میوہ اور پانی تھا تو وہ خود لکھتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا اور میں نے کہا کیا آپ کے لشکر میں ایک سلطان کی خدمت کے لئے بھی غلہ نہیں ہے تو سلطان محمود نے جس نے غزنی سے چل کر سترہ حملے کئے تھے ہندوستان پر کسی حملے میں شکست نہیں کھائی تھی اور سونمات تک کے بت کو پاش پاش کر دیا جسے بچانے کے لئے

پورے ہندوستان کے سارے راجے، ممالک جمع ہوئے اور جب سومات فتح ہو گیا تو ہندوؤں نے کروڑوں روپے کی پیشکش کی کہ ہمارا بت نہ توڑا جائے آپ جتنا سونا چاندی جواہرات بیسہ چاہیں لے لیں تو اس نے کہا تھا کہ مومن بت شکن ہے بت فروش نہیں ہے، ہم بت بیچا نہیں کرتے اور جسے پورا برصغیر پوجتا تھا اس بت کو توڑ کر غزنی کی شاہی مسجد کی سیڑھیاں بنا دی گئیں کہ اللہ کی عبادت کے لئے آنے والے اسے روند کر گزریں اور پتہ چلے یہ محض پتھر کا بت تھا اس میں کوئی خدائی طاقت نہیں وہ کھلانے کو تو سلطان تھے لیکن ان میں بندگی کا عنصر نمایاں تھا۔ سلطان نے کہا کہ غلہ تو سارے ہندوستان کا جمع ہو سکتا ہے لیکن جو غذا میرے لشکر کا عام سپاہی کھاتا ہے میرا بھی وہی حق بنتا ہے اس سے زیادہ کا مجھے حق حاصل نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی جنوں کی فوجیں نہیں تھیں، یہ اتباع شریعت تھا جو انہیں ہمیشہ فاتح رکھتا تھا یہ اللہ کی بندگی کا نمایاں عنصر تھا وہ اپنی سلطانی کے گھمنڈ میں نہیں انہیں فخر ہوتا تھا تو اللہ کا بندہ ہونے پر ہوتا تھا اور اپنے لئے وہی پسند کرتے تھے جو اللہ کے بندوں کو مہیا کر سکتے تھے۔ اگر سپاہی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے تھے تو سلطان کے لئے کوئی پاکی نہیں بنتی تھی، اسی طرح گھوڑے کی پیٹھ پر سلطان بھی بیٹھا ہوتا تھا۔ یہی حکم ہے واقیمو الصلوٰۃ اللہ کی اطاعت کو شعار بنائیے اور خود کو بندہ ثابت کیجئے فرعون مت بنئے۔ ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اور یقیناً اللہ کی بندگی بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ برائی سے روک دیتی ہے، ولذکر اللہ اکبر اور اطاعت گزاروں کو اور بندوں کو اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے۔ جس کے مقابلے میں ساری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے یاد الہی، ذکر الہی، اسم الہی فکر میں آجائے، اعمال میں آجائے، کردار میں آجائے، سوچوں میں آجائے، حتیٰ کہ ہر کام کرتے وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ جو میں کرنے چلا ہوں اللہ اس سے راضی ہو، کہیں ایسا نہ کر گزروں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، یہ اصلی، حقیقی صورت ہے ذکر الہی کی، ذکر الہی کا حاصل یہ ہے کہ وہ راج ہو جائے رگ و پے میں اور جب بھی کسی

طرف قدم اٹھے جب بھی کسی کام کا ہم ارادہ کریں تو اللہ کا نام سامنے ہو اور اس کی پسند کے خلاف جانے کی جرأت نہ ہو فرمایا اگر یہ سب کچھ چھوڑ دو گے، ظلم کا راستہ اپنا لو گے، فرعون بن جاؤ گے، اپنی سلطانی و امیری کے زعم میں، خود کو مافوق الفطرت سمجھنے لگو گے تو یاد رکھو! تمہارا کوئی کام اللہ کی نگاہ سے، اس کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تمہیں اس کے پاس جانا ہے۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ کا حساب دینا ہے تو میرے بھائی ہمارے رواج ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے پر ہم تنقید کریں کچھ اچھالیں، کسی کو بھلا برا کہیں، بڑی واہ واہ ہوتی ہے، حاکموں پر، حکومت پر تنقید کرو، دوسرے فرقے کو کافر کو یار اس سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، خود کو اللہ کا بندہ ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں اور اللہ آپ کو وہ خلوص عطا کرے۔ اگر آپ اس وطن عزیز کے ساتھ مخلص ہیں اور اللہ آپ کو وہ خلوص عطا کرے تو میرا، آپ کا وجود اس ملک کا چودہ کروڑوں حصہ ہے۔ اس حصے پر تو اللہ کی حاکمیت نافذ کر دیجئے ایک کو تو اللہ کا بندہ بنا دیجئے، اس ایک کو فرعون مت بننے دیجئے۔ اللہ کرے یہ ایک ایک کر کے یہ سرزمین پاک اللہ کے بندوں سے بھر جائے۔ شیطان کے بندوں کی بجائے، نفس کے بندوں کی بجائے لالچ و حرص کے بندوں کی بجائے، اللہ کے بندوں کی سرزمین بن جائے، انقلاب از خود آجائے گا اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن یاد رکھیے چوروں سے انصاف نہیں ہوتا۔ لٹیروں سے امن قائم نہیں ہوتا۔ قاتلوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں دین نافذ نہیں ہوگا یہ قتل و غارت گری، یہ دہشت گردی، یہ خون خرابے، یہ بے دینی ہے، یہ دین کا کوئی شعبہ نہیں ہے۔ اللہ کریم اس قوم کو نور ہدایت سے مزین فرمائے۔ ہماری غیرت ایمانی کو زندہ کر دے ہمارے جذبہ آزادی کو زندہ کر دے اور ہمیں توفیق بخشے کہ اس سرزمین پر اللہ کا پاک نظام نافذ کریں۔ آمین۔

قرب الہی کا معیار

مولانا محمد اکرم اعوان (سالانہ اجتماع بمقام دارالعرفان، مورخہ 28-8-97)

ہے تو اللہ اللہ کرو آخرت کے لئے پڑھو۔ قرب الہی سے لئے پڑھو۔ لوگ شادیاں کرتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں یہ دنیا کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، چلتا رہے گا، نہ مجھ سے رکتا ہے نہ آپ سے رکتا ہے نہ اسے کوئی اور روک سکتا ہے۔ اس کی ایک اپنی ڈگر ہے چلانے والا اسے چلا رہا ہے۔ یہ چلتا رہے گا۔ خود کو، اپنے آپ کو تلاش کرو تم کہاں گم ہو چکے ہو۔ کہاں سرگرداں ہو اور کہاں ہونا چاہئے تو اگر زندگی میں اتنا سا کام کر سکو تو یہ بہت بڑا کام ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں بھی ٹھیکوٹی امور میں محض تماشہ ہی بننا ہے اور مجھے بھی تماشہ ہی بننا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے، وہ ہوتا ہے اسے ہونے دو۔ تو یہ مصیبت ہے اس راستے کی کہ پہلے تو آدمی اس طرف آتا نہیں، اتنا دنیا میں مصروف ہوتا ہے پھر وہ ٹوٹی پھوٹی کوئی نماز پڑھ لی سمجھا دین کا حق ادا ہو گیا۔ نمازی بن جائے تو پھر نمازوں کو دنیاوی چیزوں کے حصول کا سبب جاننے لگتا ہے یہ دوسری آزمائش ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان سب سے آگے نکل بھی جائے تو پھر اسے یہ مصیبت بن جاتی ہے کہ چنانچہ میرے کون کون سے مراقبات ہیں اور میں کہاں تک پہنچا ہوں کس عرش پر ہوں، کس دائرے میں ہوں، وہ اس مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کریم اگر یہ نعمت نصیب کریں تو رب جلیل نے اس کے معیار بنا دیئے ہیں میرے یا کسی دوسرے کے بنانے کی ضرورت ہی باقی نہیں چھوڑی اس نے۔ اگر کسی کو طلب الہی کا راستہ نصیب ہو جائے اور وہ اس پر محنت و مجاہدہ کرنے لگے تو اس کے پاس کیا پہچان ہے کہ وہ کہاں ہے یہ اس آئیہ کریمہ نے بنا دیا ہے۔ یوں تو ساری کائنات اللہ کی ذاتی ملکیت ہے اور اس کے حکم کے تابع ہے لہ من فی السموات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ من عندہ لایستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون

وله من فی السموات والارض ومن عندہ لایستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون ہر شعبے میں الگ طرح کی آزمائش اور ابتلا ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب پندرہویں صدی ہجری جاری ہے اور پندرہ سو سال بعد برکت نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کو تلاش کرنا کارے دار۔ بہت مشکل کام ہے کہ کوئی اس کا قائل ہو کر، اس پر یقین کرے، اس کی تلاش و جستجو میں نکلے۔ لوگ نیکی کا بھی اجر دنیا میں وصول کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بھی تجربہ ہو گا، میرے ساتھ بھی بات ہوتی رہتی ہے اکثر ڈاک میں ہوتا ہے، جی نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں حج بھی کیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، بیٹا پھر بیٹا ہو گیا۔ گویا یہ سارا نماز حج۔ بیٹے کی صحت کا کوئی کفارہ تھا، فرض نہیں تھا یا کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ جی نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں یعنی جو کوئی نماز روزہ کرتا ہے اس سے وہ یہ امید رکھتا ہے کہ اس کے بدلے میں میرے دنیاوی کام سیدھے ہوتے رہیں اور یہ وہ تصور ہے جو باطل مذاہب میں بھی آیا یعنی مذاہب باطلہ کی عبادت کا تصور یہ ہے کہ عبادت کے بدلے دنیاوی فوائد حاصل ہو جائیں۔ انسانی مزاج ہے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دوری کا یہ اثر ہے کہ اب پندرہویں صدی میں کوئی بڑی ہمت اللہ عطا کرے، بڑا حوصلہ عطا کرے کہ وہ پندرہ صدیوں کا سینہ چیر کر اپنا تعلق، اپنا رشتہ اس عمد زریں سے جوڑے اور کم از کم اس مخمسے سے تو باہر آئے یا پھر خط میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کے لئے کوئی وظیفہ بتائیں۔ پرسوں ایک خط تھا کہ میرا بہنوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ کوئی وظیفہ بتائیں وہ رک جائے۔ میں نے لکھا بھائی شریعت نے اجازت دی ہے اور اس کی اپنی شرائط ہیں اگر وہ شرعی شرائط پوری کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو وہ خود جوابدہ ہو گا۔ ایسا کونسا وظیفہ ہے جو کسی کو ٹانگ سے پکڑ کر باندھ رکھے کہ کہیں جا کر شادی نہ کر لے تو میں نے کہا وظیفہ ہی پڑھنا

لیکن جو اس کے قریب تر ہیں بندگی میں، انہیں نہ تو اس کی عبادت کرنے سے کوئی عار محسوس ہوتی ہے نہ کوئی تکبران کے دل میں آتا ہے نہ اپنی بڑائی کا کوئی گمان ان کے دل میں آتا ہے اور نہ ہی عبادت کرنے سے وہ تھکتے ہیں۔ یعنی جتنا جتنا عبادت میں، نیکی میں دل لگتا جائے اور جتنی جتنی برائی سے اور نافرمانی سے نفرت ہوتی جائے حتیٰ وہ معیار ہے قرب الہی کا۔ اگر کوئی مراقبات کسی کو نصیب ہو بھی گئے اور نیکی کی محبت اس میں نہ آسکی تو ہو سکتا ہے مشائخ سلسلہ کی کرامت کی وجہ سے یا ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے واقعی طور پر کوئی انوارات کا پر تو آگیا ہو لیکن وہ دوسرے لمحے سلب ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک عمل میں وہ تبدیلی نہ آئے چونکہ محاسبہ جو ہو گا وہ اعمال کا ہو گا اور فرض، سنت، واجب جو ہے وہ کیفیت اعمال میں ہے۔ اعمال میں کتنی توفیق عمل ہوتی ہے۔ پھر جو عمل ہم کرتے ہیں اس میں کتنا خلوص ہے اور کس قدر اس میں خشوع و خضوع ہے یہ خلوص اور خشوع و خضوع ایسی کیفیات ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے یعنی آری۔ کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے کہ یہاں پہنچ کر بندے کا خلوص جو ہے وہ کامل ہو گیا یا اس کا خشوع و خضوع کامل ہو گیا۔ چونکہ یہ کیفیات ہیں تعلق باللہ کی، قرب الہی کی اور قرب الہی کی کیفیات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور نہ کبھی ہوگی۔ ایک غلطی عام ہے کہ فلاں شخص نے سلوک مکمل کر لیا اور حیرت ہوتی ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے سلوک تمام ہو گیا تو عموماً بلکہ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ فنا و بقا کے مراقبات پر سلوک کے تمام ہونے کی مرگ دی جاتی ہے۔ جبکہ فنا و بقا راہ سلوک میں ایجاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی ا۔ ب۔ یا یاد کر لے تو کہہ دیا جائے کہ جی یہ عالم فاضل ہو گیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ حق یہ ہے کہ اس راستے کی انتہا ہی نہیں یہ کبھی تمام نہیں ہوتا نہ کبھی تمام ہوگا بلکہ جنت میں ہر جنتی کی اپنی حیثیت کے مطابق ترقی ہوتی رہے گی اور ابدالاباد ہوتی رہے گی اور کوئی انتہا نہیں آئے گی اس لئے کہ یہ قرب الہی ہے اور اس میں کسی جگہ پہنچ کر کوئی انتہا نہیں آئے گی کہ یہ جی رب کریم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس سے آگے کوئی

جگہ نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو گا تو اس میں عمریں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں لیکن اس کی ترقی درجات چلتی رہتی ہے۔ برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، میدان حشر میں بھی اور جنت میں بھی۔ جنہیں ترقی نصیب ہوتی ہے، ان کے درجات بڑھتے رہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ہر لمحہ اہل جنت کے حالات ترقی پذیر ہونگے بلکہ کھانے تک میں یہ فرق ہو گا کہ ایک لقمہ جب کھایا تو دوسرا جب اسی سے لقمہ کھائیں گے تو اس میں پیلے سے زیادہ لذت ہوگی ہر چیز میں ترقی ہوتی رہے گی، اسی طرح دیدار باری، قرب الہی کے درجات بڑھتے رہیں گے، ترقی ہوتی رہے گی۔ جہاں جہاں کوئی ہے اسے اس کی اپنی حیثیت کے مطابق، اس کے حال کے مطابق ترقی ملتی رہے گی چونکہ بنی آدم کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک حال پر رہ جائیں تو اس سے آگیا جاتے ہیں خواہ جنت ہی میں ہوں یعنی جنت کی زندگی بھی اگر روئین و رک بن جائے تو اللہ کے بندے چوتھے دن اس سے دعائیں کرنے لگیں گے کہ ہمیں آپ نے کہاں پھنسا دیا۔ تو وہ خود خالق ہے، مالک ہے، اس نے خود مزاج بنایا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے لئے ہر لمحہ پیلے سے زیادہ لذت، زیادہ سکون، زیادہ آرام، زیادہ برکات کا اہتمام کر دیا اب وہ جگہ کبھی نہ ختم ہونے والی معیاد کی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی عمر کی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ترقی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی تو پھر یہ کہنا کہ فلاں نے انتہا کو پایا، یہ تو سادگی کی بات ہے، کوئی ایسا مقام نہیں جسے انتہا کا نام دیا جاسکے اور اس آئیہ کریمہ میں یہ ترجمہ تو کیا جاتا ہے ومن عندہ یعنی جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے قریب ہیں اسلام ہے، کیا انسان میں، بنی آدم میں، اوصاف ملکوتی پیدا کرنے کا نام اسلام ہے؟ فرشتوں میں تو فرشتوں جیسی صفات ہیں لیکن اس مشیت غبار میں بھی اوصاف ملکوتی پیدا ہو جائیں اسلام بنی آدم میں فرشتوں جیسی خصوصیات پیدا کرتا ہے۔ عبادت، اس میں خشوع و خضوع، اوصاف ملکوتی میں سے ہے۔ روزہ اوصاف ملکوتی میں سے ہے۔ اپنا مکھیا ہوا مال ایثار کر دینا اور مال سے محبت نہ کرنا اوصاف ملکوتی میں سے ہے۔ اپنی خواہشات ہونے کے باوجود ان سے رک جانا

اور حکم الہی کی تکمیل کرنا اوصاف ملکوتی میں سے ہے۔ یعنی وہ صفیتیں جو فرشتوں کی ہیں وہ بندے میں پیدا ہو جائیں تو یہ اسلام ہے اور اگر اس میں اوصاف ملکوتی نہیں ہوں گے تو پھر وہ شیطان کی بیروی پر چل پڑے گا۔ جہاں وصف ملکوتی نہیں ہو گا وہاں شیطان یا طاغوتی وصف آجائے گا پھر وہ ایسا کام کرے گا جو شیطان کرتا ہے تو یہی قرب الہی جو مقربین پارگاہ کو نصیب ہے۔ یہی جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو یہ درجات میں فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اس لئے کہ فرشتے کو تخلیقی طور پر نصیب ہے اور فرشتے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کوئی ایسی خصلت نہیں ہے۔ کوئی ایسا وصف نہیں ہے جو اس کے لئے رکاوٹ بنے یا آزمائش بنے جبکہ بنی آدم میں بھوک، پیاس سے لیکر دیگر ضرورتوں اور احتیاج تک بیشمار ایسے عوامل ہیں، جو اسے اللہ کی اطاعت سے روکنے کا کام کرتے ہیں۔ سب کو عبور کر کے، ان سب سرحدوں سے گزر کر جب وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور فرشتوں جیسا کام کرتا ہے، اپنے اندر اوصاف ملکوتی پیدا کرتا ہے اس کے درجات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی لئے آخرت کا اجر "جنت" بنی آدم کے لئے ہے۔ فرشتے اگر وہاں ہونگے تو ایک کارکن کی حیثیت سے، وہاں "Enjoy" انجائے کرنے کے لئے نہیں اور دوزخ کی سزا بنی آدم کے لئے ہے فرشتوں کے لئے نہیں وہ وہاں بھی ایک کارکن کی حیثیت سے ہی ہوں گے۔ فرشتے کے لئے برابر ہے کہ وہ جنت میں ڈیوٹی دے رہا ہے یا جہنم میں دے رہا ہے تو یہاں اگر فرشتے مراد ہیں تو اسلام کا مقصد بنی آدم میں بھی اوصاف ملکوتی پیدا کرنا ہے۔ تو ترقی درجات کا یا اپنے مراقبات کا یا منازل کا اندازہ اس دنیا میں نہ کریں چونکہ قیام قیامت اور روز حشر تک یہ فیصلہ تو باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بڑے صاحب منزل کو میدان حشر میں کسی چھوٹی سی بات پر محروم کر دیا جائے اور ہو سکتا ہے کسی ناقص و ناکارہ پر اللہ کی رحمت ہو جائے اور اسے کروڑوں درجات عطا کر دیئے جائیں تو اس کی مرضی کی بات ہے۔ کوئی بات جو اللہ کو قبول ہو گئی وہ ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے کوئی بات جو اس کی بارگاہ میں گستاخی قرار پاگئی۔ نبی علیہ السلوٰۃ والسلام کی

ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ انسان کام کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس نے کیا کیا یعنی بہت معمولی کام ہوتا ہے اور وہ متوجہ بھی نہیں ہوتا بس عادتاً "کر دیتا ہے لیکن جب وہ اللہ کو پسند آجائے تو وہ اتنا عظیم کام ہوتا ہے کہ وہی اس کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے اور بعض اوقات وہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے اس کا وہ خود نوٹس نہیں لیتا عام روٹین میں کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کو اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ وہ اس کی ساری عبادات ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عمل ہو جائے جس پر اللہ کریم ناراض ہو جائے۔ اللہ کریم کو غصہ آجائے وہ بات اللہ کو ناپسند آئے تو وہ ایک جملہ، ایک بات، ایک چھوٹا سا کام بھی اس کی زندگی بھر کی، اس کی ساری کیفیات کو دھو دیتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم قبر میں پہنچیں گے۔ لوگ مٹی ڈال کے فارغ ہو جائیں گے۔ تب بات قابل اعتبار ہو گی کہ میرے پاس کتنے مراقبات ہیں۔ دم واپس تک بندہ خطرے میں ہے۔ کلمت ہے۔ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے۔ کوئی قدم بھی غلط ہو سکتا ہے۔ کہیں بھی لغزش ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو ان ساری لغزشوں، ان ساری کوتاہیوں، ان سارے خطرات سے آگاہ رہنے کے لئے بندہ اپنا محاسبہ اس انداز سے کرتا رہے کہ عبادات میں کتنا جی لگتا ہے اور آکٹاہٹ تو نہیں ہو رہی اللہ اللہ کرنے سے۔ فرائض سے، واجبات سے، نوافل سے، تلاوت سے کہیں آکٹاہٹ تو نہیں ہونے لگی، جی لوگ تو کھائے جا رہے ہیں حلال حرام اور ہم خواہ مخواہ پرہیز کرتے رہیں جو ملے کھا لویا لوگ تو کروڑ پتی ہو گئے اور ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دو بینک لوٹ لیں۔ اگر اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کریم کی ناراضگی کا سبب ہے اور اگر مزاج نیکی کی طرف مائل ہے اور برائی سے بچتا چاہتا ہے اور مزاج میں یہ بات آگئی ہے کہ ہمیں بھلائی کرنی ہے۔ ہمیں نیکی کرنی ہے جو برائی کر رہا ہے وہ اپنا جواب اللہ کریم کے حضور دے گا۔ کسی برائی کو مثال بنا کر اپنے لئے برائی کا راستہ اپنا لینا کوئی دانش مندی نہیں ہے تو جس بھی ساتھی کو یہ خیال ہو کہ

میرے منازل کتنے بلند ہیں وہ خود اپنا محاسبہ، اپنے قلب کا، اپنے باطن کا، اپنے ضمیر کا کرے خود کو چلچلے۔ اپنی پیمائش کرے جتنے جتنے اس کے منازل بلند ہونگے اتنی اتنی اس میں نیکی کی رغبت بڑھتی جائے گی۔ نیکی کے لئے ہمت اور توفیق ارزاں ہوتی جائے گی اور جتنی کمی آئے گی اتنی توفیق ممل چھتی چلی جائے گی۔ اب یہ سمجھ لینا کہ جی فلاں جو ہے وہ تو اپنی منزل کو پہنچ گیا اسے اب عبادت کی ضرورت ہی نہیں یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ کریم نے جتنی کائنات تخلیق فرمائی ہے اس میں بے مثال ہستی تخلیق فرمائی، پیدا فرمائی، آقائے اندام محمد رسول اللہ ﷺ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آپ ﷺ راتوں کو کھڑے ہو جاتے تو راتیں بیت جاتیں۔ عبادت کا اہتمام فرماتے دم والہی تک یہ معمول رہا۔ جب تک حضور ﷺ دو آدمیوں کے سہارے بھی حجرہ مبارک سے مسجد نبوی تشریف لاسکے تب تک آپ نے باجماعت نماز کا اہتمام فرمایا۔ اس حال میں بھی حضور ﷺ مسجد نبوی میں تشریف لائے کہ قدم مبارک گھٹ رہے تھے اور دو آدمیوں نے دو صحابہ کرام نے دونوں بازوؤں سے سہارا دے رکھا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سہارا دے رکھا تھا اور آپ کے قدم مبارک گھٹ رہے تھے۔ آپ ﷺ نے سمجھا کہ میں نماز پڑھا نہیں سکوں گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ حضور ﷺ آہستہ سے گھبرکتے تھے۔ ابو بکر بلند آواز سے کہتے تھے اور لوگ نماز پڑھتے تھے اب کوئی بتائے کہ وہ کونسی ایسی منزل ہے جس پر کوئی بندہ پہنچ گیا جسے عبادت کی ضرورت ہی نہیں رہی کونسا ایسا درجہ ہے جس پر وہ فائز ہو گیا۔ سوائے گمراہی کے یہ کچھ نہیں ہے۔ تہجد کے حالات میں، اور روایات میں ملتا ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ حضور ﷺ تہجد کے لئے اٹھتے، آپ ﷺ کھڑے ہوتے تو سینہ مبارک سے اس طرح شور اٹھتا تھا جیسے کوئی ہڈیا ابل رہی ہو اور پشمائے مبارک سے آنسو رواں ہوتے ریش مبارک کو بھگو کر سینہ اطہر پہ پکٹنے لگتے۔ آپ فرماتی ہیں میرا خیال

ہوتا تھا کہ حضور ﷺ کھڑے ہی رہیں گے فجر تک، پھر رکوع کرتے اتنا لمبا کہ خیال ہوتا شاید رکوع ہی میں فجر ہو جائے پھر سجدہ کرتے اس میں یہی گمان ہوتا۔ تو ایک کیفیت وصف تھی ذات باری سے جو رحمت العالمین ﷺ کو عبادات میں مزید چنگلی اور گمراہی عطا کرتی تھی اور اب اگر کوئی عبادات سے محروم ہو گیا، سمجھا جائے کہ وہ بڑی منزل پا گیا تو وہ کونسی منزل ہے سوائے شیطانی نیت کے، گمراہی کے، دھوکے اور غلط فہمی کے۔ اور تو کوئی منزل نہیں، عملی زندگی میں۔ اللہ کے وہ حبیب ﷺ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے دست مبارک بڑھایا پھر چھوڑ دیا۔ فرمایا! اللہ نے مجھ پر جنت پیش فرمائی تھی اور میں نے سوچا تمہارے لئے ایک خوشہ انکور توڑتا اور پھر میں نے چھوڑ دیا، ارادہ ترک کر دیا لیکن اگر میں توڑ لیتا تو قیامت تک لوگ کھاتے رہتے اور وہ تروتازہ بھی رہتا اور ختم بھی نہ ہوتا۔ اللہ کا وہ حبیب میدان عمل میں دو دو زرہ پین کر نکلتا اور باطل سے ٹکراتا ہے وہ رخ انور جس کی زیارت کو فرشتے ترستے ہیں، جس کی قبر اطہر پہ ہزاروں فرشتے روزانہ درود پیش کرنے کے لئے آتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی وہ رخ انور، جو جمال الہی کا منظر ہے۔ انوارات و تجلیات کا مہبط ہے وہ رخ انور جس نے کائنات کو اللہ کا پیغام دیا اس رخ انور کو زخمی کرایا، خون بہلایا۔ دندان مبارک شہید ہو گئے یعنی اگر آپ عبادت و خشوع و خضوع دیکھنا چاہیں تو بھی اسی ذات گرامی میں موجود ہیں جو آپ کو بدر واحد شمشیر بکت نظر آچکے ہیں۔ عملی زندگی میں، کاروبار جہان میں اللہ کا وہ حبیب کھانا پکانے میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بنا تا رہا۔ اللہ کا وہ حبیب ﷺ بازار سے سودا سلف لانے کے لئے خود تشریف لے جاتا ہے۔ اللہ کا وہ حبیب ﷺ مزدوری پر بکریاں چراناعار نہیں سمجھتا۔ تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر فرماتا ہے۔ احقاق حق کے لئے جس نے دنیا سے سفر کرتے وقت بھی روم کے محاذ پر اپنا لشکر روانہ فرمایا جو ابھی اپنے پہلے پڑاؤ میں تھا کہ حضور ﷺ کا وصال ہو گیا لشکر واپس آیا اور پھر امیر المؤمنین ابو بکر صدیق نے اس کو دوبارہ روانہ کیا اس نبی رحمت ﷺ

نے یہ نہیں فرمایا کہ میری زندگی تو آج کے چند لمحات پر منحصر ہے میں تو دنیا سے سفر فرما رہا ہوں، سب کچھ انہیں سکھا دیا وہ کرتے رہیں۔ نہیں، دم واپس تک فرمایا میں کلمت ہوں، ابھی تو فوج بھیجنا میری ذمہ داری ہے پھر اور کون ہے جو کلمت نہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا کا کام کرنے لگیں تو دین سے جاتے رہتے ہیں۔ نماز روزہ کرنے لگتے ہیں تو دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں دونوں طرف آدھا آدھا اسلام رہ جاتا ہے تو پھر چار نمازیں پڑھ لیں تو یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں نے کونسا تیر مار لیا اور میں کہاں پہنچ گیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں ہوں نہ تو ہے یہ سب مشت غبار ہیں۔ صرف ایک معیار ہے کہ جتنی جتنی نیکی کی توفیق اذراں ہوتی جائے اس میں دل لگتا جائے، سمجھ لیں ترقی درجات ہو رہی ہے۔ جتنی جتنی برائی سے نفرت ہوتی جائے، سمجھ لیں یہ اللہ کی رحمت ہے اور اگر گناہ کی رغبت بڑھنے لگے، اپنی برائی کا خیال آنے لگے، برائی کی طرف سفر ہو تو سمجھ لیں اللہ کریم راضی نہیں، بڑا خوبصورت سا، آسان سا، سیدھا سا معیار ہے۔

اس راستے کی جسے سلوک و احسان کہتے ہیں، اس راستے کی کوئی ایسی منزل سلف صالحین سے پہلے یا بعد، قرون ثلاثہ سے پہلے یا بعد کوئی ایسی منزل نہیں ہے جو جس سلسلے میں اللہ نے آپ کو سعادت بخشی ہے اس کی رسائی سے باہر ہو۔ اول یا آخر منتہی، جہاں دوسرے سلسلے تمام ہوتے ہیں وہاں سے ہمارے سلسلے کی ابتداء ہوتی ہے اور آخر ما حبیب تمنا تمہی اور اس کا کمال یہ ہے، انتہا یہ ہے کہ بندے کے پاس مانگنے کے لئے کچھ نہیں رہتا، اس کی طلب، اس کے علم، اس کے حافظے سے زیادہ اس کو مل جاتا ہے۔ پھر اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو صاحب حال ہو صاحب حال کون ہوتا ہے؟ وہ جو زمانے پر اپنا نقش ثبت کرے اور جو زمانے کے حالات کے دھارے میں بہ جائے وہ مغلوب الحال ہوتا ہے وہ صاحب حال نہیں ہوتا۔ وہ حال سے یعنی زمانے سے، زمانے کے واقعات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور اس زمانے کے دھارے میں بہ جاتا ہے۔ یہ مغلوب الحال لوگوں کی

اکثریت ہوتی ہے اور ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زمانے پر اپنا نقش ثبت کریں اور اسے اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیں۔ تصوف یا احسان یا سلوک کا حاصل یہ ہے کہ آدمی صاحب حال رسم و رواج کا اسیر نہ ہو بلکہ رسومات اس کے قدموں کی ٹھوکروں میں ہوں اور وہ نقیب ہو سنت اللہ کا، سنت رسول ﷺ کا، یہی معیار ہے، کوئی ہے، اب جو کوئی اپنے منازل، اپنے مراقبات دیکھنا چاہے سمجھنا چاہے، ضرور سمجھے۔ جہاں تک ترقی کا تعلق ہے تو اس سلسلہ عالیہ میں، اور یہ صرف اس سلسلے کی خصوصیت ہے، باقی سلاسل میں ہمیشہ ہر حال میں شیخ کی ضرورت ہوتی ہے اور شیخ قدم بقدم چلاتا ہے لیکن اس سلسلہ میں جب کسی کو سالک الجنوبی سے آگے عرش کے منازل میں چلا دیا جائے تو پھر وہ جہاں بھی ہو اسے توجہ بھی ملتی رہتی ہے، جتنی محنت کرے اتنی ترقی بھی کر سکتا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اپنی پوری توجہ اس میں صرف کریں پورا محنت صرف کریں اور میری توجہ یہ دعا ہے اللہ کریم آپ لوگوں کو اس وطن عزیز کی تقدیر سنوارنے کی سعادت نصیب فرمائے اور تاریخ کا یہ حصہ بنے کہ اللہ کے کچھ بندوں نے واقعی ملک پر اسلام نافذ کر دیا ہے۔ آمین

قیامت کی نشانی

3- ایک دفعہ نبی اکرم ﷺ ایک مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آپ ﷺ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا جب امانت روٹھ جائے تو قیامت کا منتظر رہ اس اعرابی نے عرض کیا کہ امانت (ایمانداری) کیسے اٹھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کام نالائق (غیر اہل - نالئ) کو دیا جائے تو قیامت کا منتظر رہ۔

قرآن کی حکومت

مولانا محمد اکرم اعوان (سالانہ اجتماع بمقام دارالعرفان، مورخہ 14-11-97)

پیش کرنا یا کتابوں میں بات لکھ دینا یا بتا دینا یہ بھی ممکن نہیں اسلام نے نہ صرف تھیوری پیش کی بلکہ اس پر عمل کر کے روئے زمین پر یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کی ہر قوم، ہر علاقے، ہر ملک اور ہر موسم کے لئے یہ نظام یکساں مفید ہے اور اس میں سب کے لئے ایک جیسی برکات ہیں۔ اس نظام کے دنیوی فوائد اپنی جگہ اس لئے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے اس میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ آسان ہوتا ہے ان تمام دیگر طریقوں سے جن سے وہ کام کیا جاسکے اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر نتائج مرتب ہوتے ہیں یہ نسبت دوسرے طریقوں کے۔ اسلام نے جو طریقہ، جو نظریہ دنیا کیلئے دیا، کتاب اللہ نے جو عالم آب و گل کے لئے باتیں ارشاد فرمائیں، ان کو بھی تاریخ انسانی کے آئینے میں دیکھا جائے تو صحرا سے اٹھنے والے چند خانہ بدوش جنہوں نے معاشرے کے ضابطوں اور اصولوں کو جو اس معاشرے اور اس عہد کے لوگوں کے بنائے ہوئے تھے، رد کر دیا اور قرآنی نظام کی دعوت دی جو ابھی پورا نازل نہیں ہو چکا تھا۔ چند احکام، کچھ عقائد نازل ہوئے تھے جس پر انہیں شریک ہونا پڑا، ہجرتیں کرنا پڑیں، کتنی عجیب بات ہے کہ لوگوں نے سمجھوتہ نہیں کیا۔ ہجرت کرنا گوارا کر لیا، شہر چھوڑ دیئے، گھر چھوڑ دیئے ہیں، جائیدادیں چھوڑ دیں، کاروبار تباہ ہو گئے، بیوی بچوں کو لے کر دربرد ہو گئے لیکن سمجھوتہ نہیں کیا اس لئے کہ اس نظام کو اگر خلوص دل سے اپنایا جائے تو اس میں ایک خاص بات یہ ہے۔ "واتقوا" اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ جرات رندانہ عطا کرتا ہے کہ بندہ دنیوی تکالیف یا دنیوی نقصانات کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لئے کہ اسے جو مقابلہ رہا ہوتا ہے جو فائدہ مل رہا ہوتا ہے وہ دنیا سے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جو لذت اسے مل رہی ہوتی ہے، لذت آپ کس کو کہیں گے FEELINGS کو، احساسات کو، ہر وہ احساس جو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ وھذا کتب انزلنہ مبرک فاتبعوہ واتقوا العلکم ترحمون ○ سورۃ الانعام آٹھویں پارے میں ہے اور یہ ساتواں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور یہ کتاب ہے، "انزلنہ" جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، "مبرک" یہ بہت ہی برکت والی ہے۔ "فاتبعوہ" اس کی پیروی کرو، عملی زندگی میں اسے اپناؤ۔ واتقوا" اس کے اپنانے سے، اس پر عمل کرنے سے تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہو گا جو تم پر اللہ کی رحمت کا سبب بن جائے گا "العلکم ترحمون" ○ تاکہ تم اللہ کی رحمت کو پا سکو۔

اسلام اور مسلمانوں کی ایک دنیوی تاریخ بھی ہے۔ آخرت کی بات اپنی جگہ آخرت یا تو ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں یا پھر جب سب لوگ آخرت کو دیکھیں گے تو پھر سب مان لیں گے لیکن دنیا میں جو آخرت کے قائل نہیں ہیں وہ اخروی دلائل سے ماننے سے رہے، لیکن دنیا تو سب کے سامنے ہے اور دنیوی نتائج سب کے سامنے ہیں۔ اسلام کی دنیوی تاریخ بھی کامیابیوں، کامرائیوں امن و انصاف، عدل اور بہترین معاشرے کی تاریخ ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی دنیا کی کوئی قوم ایسا نظام پیش نہیں کر سکی جو بیک وقت ساری دنیا کے لئے قابل عمل ہو۔ دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا عدالتی نظام، کوئی ایسا معاشی نظام، کوئی ایسا معاشرتی نظام، کوئی ایسا سیاسی نظام، کوئی ایسا تعلیمی نظام، دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکی جو بیک وقت روئے زمین کے سارے انسانوں کے لئے قابل عمل بھی ہو اور مفید بھی ہو۔ یہی نہیں، دنیا کی کوئی قوم ایسا عقیدہ اور نظریہ بھی پیش نہیں کر سکی جو تمام بنی آدم کے لئے قابل قبول ہو۔ دنیا کی کوئی قوم عبادت کا ایسا کوئی نظام پیش نہیں کر سکی جو پوری دنیا پر قابل عمل بھی ہو اور سارے انسانوں کے لئے مفید بھی ہو۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ صرف تھیوری

خوشی اور فرحت دے وہ لذت کھلائے گا۔ کسی کو لذت اگر لذت ملتی ہے، پیسہ چھین کر اگر لذت ملتی ہے، کوئی ایسا بھی ہے جسے لانا کر ملتی ہے۔ بات تو ہر ایک کی اپنی لذت اور اپنے لطف کی ہے کہ اسے کس طرح سے لطف آتا ہے۔ تو جب انہیں اللہ سے تعلق نصیب ہوا تو اللہ کے نام پر گھر چھوڑنے میں بھی ایک لذت تھی۔ اللہ کے نام پر مار کھانے میں بھی ایک لذت تھی۔ اللہ کے نام پر تکالیف برداشت کرنے میں بھی ایک لذت تھی۔ اسی لئے آپ پورے تیرہ سالہ سنی زندگی میں کوئی ایک صحابی ایسا پیش نہیں کر سکتے کہ جس نے یہ عرض کیا ہو یا رسول اللہ ﷺ ہم ان مصیبتوں سے تھک گئے ہیں، یا اللہ سے دعا کیجئے یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ یا اللہ سے دعا کیجئے یہ کافر تباہ ہو جائیں۔ آخر وہ کہہ تو سکتے تھے کیوں نہیں کہا۔ وہ بھی تو انسان تھے۔ مٹی کے بنے ہوئے، خاک کے پتلے درد بھی ہو آ تھا، چوٹ بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، انہیں بھی ضرورت تھی گھر کی، گھر کے سلمان کی، اپنے کاروبار کی، لیکن حق یہ ہے کہ خلوص سے جب انہوں نے اطاعت پیا مرخص ﷺ کا عہد کر لیا تو انہیں قرب الہی کا وہ لطف نصیب ہونے لگا جس میں اللہ کے نام پر کچھ کھو کر مزہ آتا تھا۔ مار کھا کر راحت ملتی تھی، پریشانی ان کا لطف دو بالا کرتی تھیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیئے اور عجیب بات ہے جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو وہی لوگ فاتحین کی صف اول میں تھے جو مکہ چھوڑ کر آئے تھے تو وہ گھر، وہ جائیدادیں، وہ ساری چیزیں ان کے قبضے میں آگئیں، انہوں نے واپس نہیں لیں بلکہ مدینے سے آنے والے مساجدین نے، مکہ میں رہ کر قصر نمازیں ادا کیں۔ اسے اپنا گھر نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مکان، زمین جائیداد اللہ کے نام پر چھوڑ دی اب اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ فتح ہو گئی ہے تو بیت المال کا مال ہے۔ اللہ کا مال ہے جسے چاہے عطا کرے ہم واپس نہیں لیں گے اس لئے کہ ہم اسے اللہ کے نام پر چھوڑ چکے۔ پھر یہی نہیں بات بڑی عجیب ہے کہ صحرائے عرب سے اٹھتے ہیں اور قیصر سے ٹکراتے ہیں اور قیصر کا تو دماغ گھوم جاتا ہے یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ اونٹ چرانے والے چرواہے عرب کے خانہ بدوش، بدویہا اتنی بڑی ریاست سے ٹکرا سکتے ہیں یا کسری کو چیلنج کر سکتے

ہیں۔ کسری کی سلطنت بہت وسیع، بہت پرانی حکومت، بہت دولت مند، بے شمار لاؤ و لشکر، فوجیں، لیکن وہ کسی شے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟

انہیں یقین ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اس لئے ہمارے مقابلے میں کوئی طاقت، طاقت کھلوا ہی نہیں سکتی۔ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی کہ کسری بڑی طاقت ہے۔ قیصر کتنی بڑی بادشاہت ہے۔ وہ کتنے بادشاہ اللہ ہے۔ طاقت اس کے پاس ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس یہی کتاب تھی اور ان کے پاس رسول ﷺ تھے جو ہمارے رسول ہیں۔ یہی کتاب تھی جو ہمارے پاس ہے۔ یہی نمازیں وہ پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وضو کرتے تھے یہی عبادات ان کی، روزے، زکوٰۃ، حج سارے یہی تھے جو ہم کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ڈرتے رہتے ہیں دنیا کی مختلف طاقتوں سے، دنیا کے مختلف نظاموں سے ہم یہاں بیٹھے کانپتے رہتے ہیں کہ جی امریکہ خفا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو گا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ امریکہ یہاں سے آکر افراد کو پکڑ کر لے جاتا ہے، وہاں جا کر مقدمے چلاتا ہے جیسے یہ کوئی جنگل ہو اور یہاں کوئی حکومت نہ ہو جس طرح کبھی افریقہ سے جنگیوں کو پکڑا کرتے تھے امریکہ اسی طرح پاکستان سے آکر بندوں کو پکڑ کر لے جاتا ہے۔ اس قدر کیوں مرعوب اور مغلوب ہیں ہم۔ فوجیں بھی ہیں، حکومت بھی ہے، حکمران بھی ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں جن میں ہمارے حکمران رہتے ہیں اور بڑی ٹھانڈے ہاتھ ہے، بڑی اسمبلیاں ہیں، سینٹ ہیں اور بڑے اجلاس ہوتے ہیں، ضابطے بنتے ہیں۔ لیکن یہ سب دکھاوا ہیں جب ذرہ سی بات ہوتی ہے سارا ٹخس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟

انہوں نے روز اول جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو انہوں نے دنیا کے سارے ازموں کو لات مار دی اور طے کر لیا عمل اسی بات پر ہو گا جو اللہ کا رسول ﷺ بتائے گا۔ ہم اپنے سارے نماز روزے سمیت قرآن پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر ایک آدمی کھانا نہیں کھاتا وہ صرف مانتا ہے کہ یہ کھانا بہت اچھا ہے اور اس میں بہت دامن بھی ہیں۔ یہ

صحت کیلئے مفید بھی ہے، مگر کھاتا نہیں تو کیا صرف ماننے سے اسے کھانے کے وہ فوائد حاصل ہو سکیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ صرف ماننے سے کچھ نہیں ہو گا جب تک اسے عملاً کھاتا نہیں ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اس کا اتباع چھوڑ دیا۔ اسلام کی تاریخ میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں کہ اسی سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور اسی کے ساتھ سارا مل ایسٹ مسلمانوں کے زیر نگیں تھا۔ مختلف ریاستیں تھیں۔

عیسائیوں نے تآاریوں کو شیشے میں اتارا جو ان کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ جوان بچیاں انہیں دیں۔ بادشاہوں کی بیگمات بنائیں امراء اور وزراء کی بیگمات بنائیں اور انہیں اس بات پر آکسایا کہ مسلمان حکمران جو ہیں ان کے پاس بڑی دولت ہے اور بڑے خزانے ہیں انہیں تآراج کیا جائے، انہیں لوٹا جائے۔ ایک سیل بلا تھا جو منگولیا سے نکلا اور اس طرف سارے چین کو تیس نس کر دیا اور اس طرف بڑھا تو ساری وسط ایشیائی، مل ایسٹ کی تمام مسلمان ریاستوں کو روندنا ہوا چلا گیا حتیٰ کہ دارالخلافہ بغداد بھی تآراج کر دیا۔ وہی تآاری اور ان کی وہی فوجیں جب دریائے انک کے کنارے پہنچیں تو گھوڑے کی باگ کھینچ لی اس کے باوجود کہ وہ خوارزم شاہ کے بیٹے کا تعاقب کر رہے تھے ان سے مقابلہ کیا اور پھر وہ جان بچا کر اس طرف نکل آیا اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو اس نے اس دریائے سندھ کی لہروں میں اپنا گھوڑا ڈال دیا تھا اور تآاری کنارے پر رک گئے تھے آخر کیوں آخر خوارزم شاہ کے بیٹے کا گھوڑا سندھ عبور کرتا ہے تو ہلاکو خان کا گھوڑا سندھ کا دریا عبور کیوں نہیں کرتا۔ اس کے جرنیلوں اور سپاہیوں نے گھوڑے کی باگیں کیوں کھینچ لیں۔ اس لئے کہ سندھ کے اس طرف شمس الدین التمش کی حکومت تھی یعنی اس طرف بھی تو مسلمانوں کی حکومتیں تھیں جنہیں وہ تآراج کرتے آرہے تھے۔ وہ مسلمان حکومت اپنی مرضی سے کر رہے تھے اور یہاں کا قانون قرآن تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس سرزمین پر قرآن کی حکومت تھی، نام نباد مسلمان کی نہیں تھی۔ خواجہ، مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے شمس الدین التمش اور انہوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی بلاعذر شرعی

تجد کی نماز نہ چھوڑی ہو۔ بغیر عذر شرعی عمر کی اور عشاء کی غیر موکدہ سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں اور کبھی بغیر عذر شرعی بلا وضو آسمان نہ دیکھا ہو۔ یعنی کبھی اندر سے ایسے نہ نکلے کہ اس کا وضو نہ ہو۔ تو جب ان کی وصیت کھولی گئی اس وقت پورا ہندوستان جمع تھا۔ پورے ہندوستان کے شیخ، بڑے بڑے مشائخ ان کے مرید، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد کم و بیش سارے ہندوستان کے اکابرین اور علماء صلحاء مشائخ اولیاء دہلی میں جمع تھے جب وصیت کھولی گئی تو کسی کو جرات نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی کہ جنازہ پڑھایا جائے۔ جب دیر ہونے لگی تو سلطان الہند شمس الدین التمش آگے بڑھے اور انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ اس پائے کے حکمران ہوتے تھے اور قرآن کی حکومت تھی خوارزم شاہ کے بیٹے نے جب گھوڑا دریائے سندھ میں ڈالا اور پیچھے سے تآاری کنارے پر پہنچے تو جرنیلوں نے اجازت چاہی ہلاکو سے کہ زیادہ سے زیادہ پرلے کنارے تک پہنچے کامل جائیں گے، ہم بھی گھوڑے ڈالتے ہیں۔ کہا نہیں، پرلے کنارے التمش کی حکومت ہے ہم اوہر نہیں جائیں گے۔ ہمارا ابھی المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی مسلمانوں کی حکومت ہے اسلام کی نہیں۔ جب کہ تعلق باللہ کی شرط اتباع قرآن ہے فاتبعوہ۔ ہذا کتب انزلنہ مبرک۔ ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی اور بہت ہی برکات ہیں اس میں لیکن "فاتبعواہ" اس کا اتباع کرو، اس پر عمل کرو، اسے اپناؤ اپنی عملی زندگی میں پھر اس کی برکات کا مشاہدہ کرو۔ واتقوا تمہیں اللہ سے تقویٰ نصیب ہو جائے، اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے اور پھر لعلکم ترحمون، تم رحمت الہی کے مستحق ہو جاؤ تم رحمت الہی کو پاسکو۔

گویا کتاب پر عمل نہ کرنے سے دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو تقویٰ نصیب نہیں ہو گا، اللہ سے تعلق نصیب نہیں ہو گا دوسرے رحمت کے مستحق نہیں ٹھہرو گے غضب کے مستحق ہو گے۔ حضرات گرامی! ہمارے ہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ نمازی بہت ہیں، تجد خوان بہت ہیں، تبلیغ کرنے والے لوگ بے شمار ہیں، تسبیحات پڑھنے والے بے شمار ہیں، قاری بے شمار ہیں، ختم قرآن روز ہوتے ہیں، نکاح ہوتے ہیں۔ جنازے ہوتے

دنیا کے منافع کا امکان ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیوی اعتبار سے بھی خسارے میں ہیں اس لئے کہ آپ جس رسم کی، جس رواج کی، جس طریقے کی پیروی کرتے ہیں اس طریقے کے لوگ جو ہیں فائدہ ان کو ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، کسی دوسرے کا اسلوب اپناتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہے وہ ان لوگوں کو ہو گا جو اس طریقے کے بانی ہیں۔ آپ کا فائدہ اس میں ہو گا جو آپ کا اپنا طریقہ ہے۔ چنانچہ معاشی طور پر ہم غلام بن کر رہ گئے۔ اب ہمیں دنیا کے مالیاتی ادارے یا کافروں کے مالیاتی ادارے جو ہیں وہ ہمیں اپنے ملک میں بھی ہدایات دیتے ہیں کہ افسر نکال دو، اتنی فوج کم کر دو، اتنا ٹیکس بڑھا دو، فلاں چیز پر لگا دو فلاں پر گھٹا دو۔ یعنی ملک ہمارا، لوگ ہمارے، حکومت ہماری، لگائیں یا نہ لگائیں تم کون ہوتے ہو، کہتے ہیں جی کھاتے تو ہمارا ہو اس لئے ہم حکم دیں گے۔ تو معاشی اعتبار سے ہم جس فائدے کے لئے چلے تھے وہ فائدہ نہ ہوا بلکہ ہم غلامی میں جا پڑے۔

اب جن کو حکم دیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تعداد میں بہت کم ہیں۔ روئے زمین پر کفر پھیلنا ہوا ہے اور کفر کے ادارے بہت مضبوط ہیں۔ قیصر و کسری جیسے حکمران بیٹھے ہیں۔ پھر صدیوں سے رائج یہ نظام معاشرے میں رچ بس چکا ہے، لوگوں کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے کفر، کفرانہ نظام چل رہا ہے تو ارشاد ہوتا ہے۔ ففقاتلو الائمۃ الکفر، کفر کے رہنماؤں سے، کافر لیڈروں سے یا ان اداروں سے جو کفر کی ترویج کرتے ہیں مقابلہ کرو، مقابلہ کرو، اس لئے انہم لایمان لہم، اس لئے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اور تب تک ان سے جہاد کرو لعلہم ینتھون۔ ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے ان کی کسی قسم، کسی وعدے کا اعتبار نہیں۔ لایمان لہم ان کی کسی قسم، کسی وعدے کا اعتبار نہیں ہے، کتنی عجیب اور کتنی واضح بات ہے کہ ہم جن کے وعدوں پر کفر سے سمجھوتے کر رہے ہیں اللہ کریم فرما رہا ہے ان کے کسی وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں لایمان لہم ان کی کسی قسم کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اگر وہ قسم اٹھا کر بھی وعدہ کریں تو اس کا بھی اعتبار نہیں اور ہاں البتہ تمہارا مقابلہ ہو سکتا

ہے ان سے۔ انہیں ان کی ان حرکات سے روک دیں لعلہم ینتھون۔ ممکن ہے مقابلے میں عاجز آکر وہ اپنی ان حرکات سے رک جائیں فرمایا۔

الاتقائلون قوما نکثوا ایمانہم۔ کیا تم ایسے لوگوں سے مقابلہ نہ کرو گے جو ہمیشہ اپنا عہد توڑتے ہیں وہمویا خراج الرسول اور جنہوں نے نبی کریم ﷺ کو اپنے معاشرے سے نکال دینے کا پکا ارادہ کر لیا ہے یعنی جن کی ساری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے، ہمارے قانون، ہماری عدالت، ہماری سیاست، ہماری معیشت پر کہیں کوئی چھاپ محمد ﷺ کی نہ لگ جائے۔ وجہ جہاد کیا ہے؟ وجہ جہاد اللہ نے یہ فرمائی کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بالکل ہی نکال دیں۔ باخراج الرسول خارج کر دیں حضور ﷺ کو معاشرے سے، شہروں سے، آبادیوں سے، ماحول سے، ضابطوں سے، سیاست سے، معیشت سے، قانون سے، کسی پہلو پر کوئی چھاپ محمد رسول ﷺ کی نہ لگ جائے وہم بدع وکم اول مرة اور ہمیشہ عہد شکنی میں وہ پھیل کرتے ہیں۔ اتخشونہم۔ مسلمانو! کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو۔ فرمایا نہ لڑنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو فاللہ احق ان تخشوه ان کنتم مومنین۔ اگر تمہارا ایمان کامل ہے تو پھر اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔

سورۃ توبہ کے آٹھویں رکوع کی آیات کے نزول کے زمانہ میں اگرچہ اہل مکہ بہت بڑی طاقت تھے۔ مہاجرین کے پاس نہ وہ افرادی قوت تھی نہ معاشی اعتبار سے اتنے مضبوط تھے، نہ ہی کوئی دنیا کی سیاسی طاقت ان کے ساتھ تھی اس لئے اسباب، کافر معاشرے کے ساتھ تھے لیکن ارشاد ہوا ففقاتلو الائمۃ الکفر۔ اور اس کا سبب یہ بتایا وہمویا خراج الرسول انہوں نے ارادہ کر لیا ہے طے کر لیا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بالکل ہی خارج کر دیا جائے، شہروں سے، آبادیوں سے نکال دیا جائے۔ معاشرے سے نکال دیا جائے۔ ضابطوں سے،

لوٹ گئے لوٹ گئے لوٹ گئے، اس سے کوئی واپس نہیں لیتا۔ غریب جس کے پاس پہلے کھانے کو نہیں ہے اس پر اور ٹیکس لگا دیا تو بھائی وہ اربوں ڈالر جو لوگ لوٹ کر لے گئے اور جس پر اسمبلیاں ٹوٹیں وہ واپس کیوں نہیں لیتے ہو۔ اس لئے کہ وہاں قانون بے بس ہے، کافر قانون ہے نا۔ اور اگر اسلامی قانون ہوتا تو صدر بھی اس مواخذے کا مستحق ہوتا، وزیر اعظم سے بھی ویسا ہی مواخذہ ہوتا، امراء اور وزراء کو بھی ویسے ہی گرفت ہوتی ہر ایک کا محاسبہ ہوتا۔

تو اب مقابلہ ہے وطن عزیز میں ایک طرف دین دار لوگ ہیں جو اسلامی نظام کو لانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف دنیا ہے، دنیوی نظام ہے، کافرانہ نظام ہے، ظالمانہ اور جاہلانہ نظام ہے اور ظالم و جاہل اپنے جو رستم کو بدستور قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ اس ملک کے عام شہری پر ہے کہ وہ کس طرف شمولیت اختیار کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، خدا جانے کیا ہوگا۔ لیکن دین کیلئے محنت کرنے والے محروم نہیں رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاء اللہ دین نافذ ہو گا۔ بڑی سادہ سی بات ہے مجھے اس میں کبھی کوئی شک نہیں رہا۔ کل بھی بات ہو رہی تھی تو کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ تم مجذوبوں جیسی باتیں کرتے ہو، ہم ابھی مجذوب نہیں ہیں، ہماری عقل سلامت ہے اس ملک میں یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے بظاہر تو مجھے بھی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے لیکن میرا دل مانتا ہے کیوں مانتا ہے۔ یہ میرے دل کی مرضی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو گا۔ اسباب کے محتاج ہم ہیں اللہ نہیں ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے وہ خود اسباب اور نتائج پیدا کرتا ہے جب وہ کرنا چاہتا ہے۔ جبرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی دانشور نہیں مانتے لیکن مغرب کے دانشور جو کافر ہیں وہ مانتے ہیں۔ کل بھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک انگریزی اخبار میں تو اس نے بڑے وثوق سے لکھا کہ جن بنیاد پرستوں کو ہم روکنا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اچانک وہی اس ملک پر غالب آجائیں گے۔ یہ جو مغرب کے کافر ہیں وہ لکھتے ہیں، انہوں نے بڑا لمبا تجربہ کیا ہے، میں کل پڑھتا رہا اسے کہ اسلامی طاقتیں سیاسی جماعتیں بنیں،

جماعت اسلامی بنی، جمعیت علمائے اسلام بنی ان میں بڑے بڑے لوگ بھی آئے لیکن وہ اسلام کیلئے کچھ نہیں کر سکے اور لوگوں میں بدنام ہو گئے اور فیل ہو گئے اور اب لوگ ان کی بات نہیں سنتے۔ ان کا مغرب والوں کا تجزیہ تھا۔ پھر انہوں نے نیچے لکھا کہ ایک طاقت اور بھی ہے جو اقتدار کا نام نہیں لیتی وہ ہے تبلیغی جماعت، لیکن اس میں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بنیادی دینی تعلیم دیتی ہے۔ پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے اکابرین کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کس دیوار کیلئے یہ اینٹیں پکا رہے ہیں اور اس دیوار کو بنانے والا کون ہو گا لیکن وہ اینٹیں بنا رہے ہیں۔ جب اینٹیں بن رہی ہیں تو یقیناً ”کوئی دیوار بھی“ کوئی گھر بھی تعمیر ہوگا۔ آخر میں وہ لکھتا ہے کہ پھر وہی طاقتیں جنہیں ہم بنیاد پرست یا فنڈا مینٹلسٹ کہتے ہیں وہ لوگ کہیں سے اچانک نمودار ہو گئے اور ان ساری طاقتوں کو میدان میں لے آئیں گے اور یہاں انقلاب آجائے گا۔ یہ مغرب کا کفراس بات کے ساتھ متفق ہے، ہمارے یہاں کے دانشوروں کی سمجھ میں نہیں آتا لیکن کاش اللہ کرے عام مسلمان کی سمجھ میں آجائے۔ ہمارے ہاں دو طبقے ہیں، ایک جو پس رہا ہے مظلوم ہے، جس کے حقوق مسلسل چھینے جا رہے ہیں دوسرے وہ جو دوسروں کے حقوق پر عیش کر رہے ہیں۔ اب جو اوپر بیٹھے ہیں دوسروں کے حقوق پر عیش کر رہے ہیں وہ تو یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے اس موج میلے میں بھنگ پڑے گی وہ تو کہتے ہیں ایسا ہی رہے۔ لیکن قدرت کا بھی ایک قانون ہے ہر فرعون راموسی۔ ہر باطل قوت کو حق چیلنج کرتا ہے اور جاء الحق وذہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فنا ہونا باطل کا مقدر ہے اور باقی رہنا حق کی خاصیت ہے انشاء اللہ ایسا ہی ہو گا ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اللہ توفیق دے اور بروقت ہم ان قوتوں کا ساتھ دے سکیں جو نظام اسلام کے قیام کیلئے میدان عمل میں ہیں۔ آمین

اسلام اور کفر

مولانا محمد اکرم اعوان (خطبہ جمعہ المبارک بمقام دارالعرفان، مورخہ 12-9-97)

اگر نیکی میں کوئی سبقت کرنے والا اور نیکیوں کا پیشوا ہے تو اسے نیکیوں کا امام کہا گیا ہے۔ امام بمعنی لیڈر شپ ہے کوئی بدکاروں یا کافروں کا پیشوا ہے تو اسے کافروں کا امام کہا گیا ہے۔ امام سے مراد ہوتی ہے ایسا شخص یا ایسا ادارہ جو سمبل بن جائے کسی چیز کا، جو سبب بن جائے اس کی ترویج کا، اور کفر کیا ہے؟ کفر کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ اسلام سے باہر سارا کفر ہے۔ یہ جو ہم نے 'ٹپی کل TYPICAL' سٹائل بنا رکھے ہیں نا یا مخصوص چیزیں ہم نے کر رکھی ہیں مثلاً "خدا کو نہ ماننا کفر ہے آخرت کو نہ ماننا کفر ہے یہ کفر ہے وہ کفر ہے، سادہ سی بات یہ ہے کہ اسلام کے باہر جو ہے اسے ہم کیا کہیں گے۔ دو ہی تو حالتیں ہیں یا اسلام ہے اور اگر اسلام نہیں ہے تو کفر ہے۔ اب ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کفر سے مقابلہ کرتے ہیں یا کفر سے تعاون اور سمجھوتہ نہیں کرتے تعاون کو بھی چھوڑ دیں، کفر سے اگر ہم سمجھوتہ نہیں کرتے تو ہماری دنیوی زندگی تنگ ہو جائے گی ہمارے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ہم کیسے وقت گزار سکیں گے۔ اس لئے ہماری مجبوری ہے کہ ہم کفر کے ساتھ تعاون کریں یہ ہمارے سیاسی نظام کی کفر کے ساتھ تعاون کی ایک صورت ہے۔ ہمارا معاشی نظام جس کی بنیاد سود پر ہے، یہ کفر کے ساتھ تعاون کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح ہمارا عدالتی نظام، کفر کے ساتھ تعاون کی ایک صورت ہے بلکہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے یہ بھی کفر کے ساتھ تعاون کی ایک صورت ہے اور جہاں وہ کافر معاشرہ روک دے وہاں ہم رک جاتے ہیں۔ اس میں ممکن ہے ہمارا دنیوی فائدہ ہو، یہ بھی ممکن ہے ہمیں بہت سی مالی امداد مل رہی ہو، یہ بھی ممکن ہے ہم بہت سی پریشانیوں سے بچے ہوئے ہوں۔ لیکن یہ تو سارے امکانات ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ اس سمجھوتے نے ہماری آخرت تباہ کر دی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ○ فقاتلوا ائمتہ لکفر انہم لایمان لہم لعلہم ینتھون ○ الاتقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدع وکم اول مرۃ طأخشونہم فاللہ احق ان تخشواہ ان کنتم مومنین ○ اللہ جل شانہ نے اس وار دنیا کو آخرت کے لئے کھیتی کے طور پر بنایا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یعنی دنیا میں جو عمل بھی ہم کریں گے اس کا پھل یہ ہے کہ آخرت کو وہی ہمیں پیش آئے گا۔ اگر اللہ کی اطاعت ہے تو اس پر انعام ہو گا نافرمانی ہے تو اسی پہ سزا ہو گی غرض یہ ہے کہ مقصد آخرت ہے اور دنیا ذریعہ ہے لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نہ دنیا کو مقصد بنا لیا اور اس کے ساتھ ہم آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن اس طرح کہ دنیا اس پر قربان نہ کرنا پڑے۔ عبادت کے لئے تکلف نہ کرنا پڑے۔ آرام میں غفلت نہ ہو، نیند خراب نہ ہو، حلال حرام کا تکلف نہ کرنا پڑے، پیسوں میں کمی نہ ہو جائے، دوسرے کا مال کھانے میں کوئی نہ روکے اور اس سب کے ساتھ ہم توبہ توبہ بھی کرتے رہیں اور نماز روزہ بھی کبھی کبھار کر لیا کریں کہ آخرت کی امید بھی رہے تو یہ اس طرح ممکن نہیں ہے بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ یا وہ ادارے جو کفر کی غیر اسلامی روایات کی رہبری یا رہنمائی کرتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، قتال کیا جائے، فقاتلوا ائمتہ الکفر، بجائے ان سے تعاون کرنے کے، بجائے ان کی اطاعت کرنے کے، بجائے ان کی بات ماننے کے، ان کے پیچھے چلنے کی بجائے ان سے مقابلہ کیا جائے۔ فقاتلوا ائمتہ الکفر لفظ امام جو ہے یہ کوئی شرعی منصب نہیں ہے امام نیکیوں پر بھی بولا گیا ہے اور امام کافروں پر بھی بولا گیا ہے۔

ہیں، سارے کام ہوتے ہیں لیکن ہمارا نظام، ملک کی حکومت، حکمران، حکمرانی کا انداز، معاملات معیشت، معاشرت، سیاست، تعلیم و تعلم، عدالتیں یہ سارا کچھ کفرانہ ہے ظالمانہ ہے اور غیر اسلامی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس غیر اسلامی ماحول میں جس میں دنیا کے سارے علوم سوائے دین کے پڑھاتے جاتے ہیں، پورا معاشرتی نظام یہودیوں کے سودی نظام کے تابع ہے اور ہر آدمی جو نہیں چاہتا وہ بھی مجبور ہے، جب اس ملک میں رہتا ہے تو اسی ملک سے کھائے گا، اسی کی معیشت سے کھائے گا جو سوڈا، استوار ہے۔ روزانہ قتل عام ہوتا ہے، لوگ مرتے ہیں، عام آدمی سے لیکر ہائی کورٹ کے جج تک مارے گئے اور کسی نے پرواہ نہیں کی۔ کل برسوں چار امریکی مارے گئے تو پوری حکومت کو بے چینی اور بے قراری نے الیا۔ جی، یہ نہیں مرنے چاہئیں تھے۔ پوری کینٹ کا اجلاس ہوا یعنی حافظ حدیث، مفسر، قیام، مفتی اس پائے کے عالم قتل ہو گئے اس کراچی میں، تو اجلاس نہیں ہوا، کابینہ کو تکلیف نہیں ہوئی، جن کے سینوں میں نور قرآن تھا، جن کا رات دن قال اللہ وقال الرسول ﷺ میں گزرتا تھا اور جن کی ساری زندگی بچپن سے لیکر موت تک مساجد اور مدارس میں بسر ہو گئی، سرباز انہیں شہید کر دیا گیا، حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ چار کافر مارے گئے ساری حکومت بھاگ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ہمارا نظام کفرانہ ہے۔ حقیقتاً ہم ان کے تابع ہیں۔ کافر نہیں مارے گئے ہمارے چار بادشاہ مارے گئے۔ آقا مارے گئے۔ تو یہ کون سی مسلمانی ہے جو ہمیں کافروں کی غلامی پہ مجبور کرتی ہے۔ ارے مسلمان تو بندہ حر ہوتا ہے آزاد آدمی ہوتا ہے اسلام اور غلامی دو چیزیں یکجا نہیں رہ سکتیں۔ اسلام محکوم ہو کر نہیں رہتا۔ اسلام خود حاکم ہے، اللہ کا قانون ہے۔

تو وطن عزیز میں اصل مقابلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں نہیں ہے، وہ سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے، اصلی مقابلہ جو ہے وہ ہے دو طاقتوں میں۔ ایک وہ لوگ جو اس سارے نظام کو ہٹا کر اس کی جگہ اسلام لانا چاہتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو اس کفرانہ نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہماری، علماء کی، بیوروں کی، مشائخ کی کمزوری کہ ہم عام آدمی کو سمجھا نہیں پارہے اور ان

کی عیاری اور بد معاشی کہ یہ عام آدمی کو ساتھ ملا لیتے ہیں اور یوں عام آدمی کو دھوکا دیتے ہیں عام آدمی بیچارہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اگر اسلام آئے گا تو دنیوی طور پر بھی عام آدمی کو فائدہ ہو گا۔ مثلاً، آج ہمارا بچہ تعلیم یافتہ بھی ہو، درخواست لے کر جاتا ہے کارخانہ دار کے پاس، وہ کارخانہ دار دھکا دے کر نکال دیتا ہے۔ سولہ سولہ پڑھ کے بچے روٹی کی گانٹھیں اٹھا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں لیکن وہ کارخانہ ہے کس کا؟ چوہدری صاحب کا، میاں صاحب کا، خان صاحب کا، ملک صاحب کا، وڈیرے کا، خازنارے کا، ارباب کا، پیسے کس کے لگے ہوئے ہیں؟ پیسے تو اس عام آدمی کے ہیں۔ کہ کوئی فیکٹری ایسی نہیں ہے، کوئی کارخانہ ایسا نہیں ہے جو قومی خزانے سے پیسے لیکر نہ لگایا گیا ہو۔ اور قومی خزانہ تو ایک عام آدمی کا خون ہے جو ٹیکسوں کی صورت میں اس کے بدن سے نکالا جاتا ہے۔ جس کا سرمایہ ہے اس کا بیٹا درخواست لئے پھرتا ہے اسے مزدوری بھی نہیں ملتی اور جس نے اپنا دھیلا بھی نہیں لگایا وہ مالک ہے۔ اسلام آجائے تو ان کے مالک وہ ہوں گے جن کا سرمایہ ہے۔ منافع انہیں جائے گا، عام آدمی کے سر سے ٹیکسوں کا بوجھ اتر جائے اور یہ اربوں روپیہ منافع جو یہ کھا جاتے ہیں وہ قومی خزانے میں آجائے، آپ اپنے قانون کی حالت دیکھیے ایک عام آدمی کو بلاوجہ پکڑ لیا جاتا ہے پھر وہ آٹھ دس سال رگڑے کھا کھا کر زمین بک گئی رہن ہو گئی گھرا جڑ گیا بچوں کی تعلیم گئی دس سال بعد کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کہتی ہے یہ بے گناہ ہے۔ شاہاش۔ وہی قانون جب ان بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ان کے جوتے اٹھاتا ہے۔ جب ان کے بچے جرم کرتے ہیں تو پکڑنے والے کو توجہ فرمائیں کہ پکڑنے والے کو سزا ملتی ہے۔ پچھلے دنوں وفاقی وزیر کا بیٹا جرم کرتے ہوئے اسلام آباد میں پکڑ لیا، پکڑنے والے پولیس انسپکٹر کو درخواست کر دیا گیا ایک ہی قانون ہے، ایک ملک کے شہری ہیں، ان کے بیٹے پچاس پچاس گاڑیاں لاتے ہیں کوئی ٹیکس نہیں PAY پے کرتا۔ بیچ دیتے ہیں کروڑوں روپے کما لیتے ہیں۔ غریب آدمی کے پاس چند بیٹھے زمین کے تھے، سال بھر مشقت کر کے دو وقت کی روٹی کھاتا تھا۔ فرمایا! اس پر ٹیکس لگا دو۔ جنہوں نے لوٹا اور خود صدر نے، وزیر اعظم نے، اسمبلی نے کہا،

قوانین سے سیاست سے، معیشت سے، کوئی ایسا شعبہ نہ ہو ہمارا جس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مرلگ جائے۔ ہماری عادت ہے جب عذاب کی آیات آتی ہیں، فرعون نمود اور ابو جہل کے حق میں سنا کر آگے نکل جاتے ہیں اور جب انعام کی بات آتی ہے تو بے شک ہم بزرگوں کا نام بھی لیتے ہیں لیکن ساتھ خود کو بھی شامل رکھتے ہیں قرآن حکیم اصول بیان فرماتا ہے۔ اب یہ صرف اہل مکہ یا اہل مدینہ کے لئے نہیں بلکہ قرآن کا نزول خاص ہو تو آیات کا حکم عام ہوتا ہے اور قرآن آخری کتاب ہے اللہ کی اور قیامت تک کے لئے ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا معاشرہ وجود پذیر ہو جس کی قیادت کافروں کے ہاتھ میں ہو، وہیں جہاد فرض ہو جائے گا۔ اس میں خواہ دنیوی نقصان ہو، جان کا اندیشہ ہو، مال کا اندیشہ ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ جان یہ مال ویسے بھی ایک روز جانے والا ہے۔ یہ گھر یہ جان و مال یہ وجود یہ رونقیں، یہ دنیا کی آبدایاں یہ چھوڑ چھوڑ کر ایک دن ہر ایک کو جانا ہے اور ان سب کو فنا کے گھاٹ اترتا ہے۔ لہذا آخرت کو دنیا کے معیار سے پرکھنا کہ دنیا میں کوئی نقصان نہ ہو، غلط ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک طرف نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر آدمی آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اسے دنیوی نقصان برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ اور اگر دنیا کے نقصان سے محفوظ رہنا چاہے تو پھر اخروی نقصانات محفوظ کرنا پڑتے ہیں لیکن یہ حکم کن لوگوں کے لئے ہے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حکم مسلمانوں کیلئے ہے۔ مسلمان، کون ہوتا ہے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا لایومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، 'اومما قال رسول ﷺ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کی اپنی جان سے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ یعنی میری خاطر اگر اسے والدین قربان کرنا پڑیں کر دے، اولاد قربان کرنا پڑے، کر دے۔ جان مال قربان کرنا پڑے، کر دے۔ اور اس سووے کو سستا سمجھے۔ یہ مسلمان

ہے۔ تو کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں لیکن عملی زندگی میں ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر معاشرہ سودی ہے تو کم از کم ہم اپنی ذات تک تو سود کھانا چھوڑ دیں۔ اس پر تو کوئی پابندی نہیں۔ ہمیں یہ تو کوئی گن پوائنٹ پر کوئی بددوق لے کر ہمیں نہیں کتا کہ تم سود کھاؤ تو کم از کم خود تو کھانا چھوڑ دیں۔ لیکن بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے پریزنگار، بڑے بڑے مبلغ سود کھا رہے ہیں۔ جب اپنی بات آتی ہے تو پھر مجبوری بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لئے مجبوری کیوں نہیں بنتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ہماری لئے کیوں مجبوری نہیں بنتی ہے۔ آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہمارے لئے کیوں مجبوری نہیں بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اتباع نصیب ہو جائے تو مجبوری کس جانور کا نام ہے اور اگر ہم اپنی مجبوری کو اتنی اہمیت دیں کہ وہ ہمیں اتباع رسالت ﷺ سے محروم کر دے تو پھر یہ ایمان کے منافی ہو جاتا ہے۔ اسے پھر مومن کہنا مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم اپنا دعویٰ کرتے رہتے ہیں لیکن فیصلہ ہمارے دعوے پر نہیں ہوگا۔ فیصلہ اللہ کریم کی پرکھ پر اور اللہ کے فیصلے پر ہو گا اور وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے ہماری مسلمانی پر کہ نصف صدی ہو گئی اللہ کریم نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کا پچاس سالہ جشن آزادی منایا جا رہا ہے اگرچہ پچاس سالہ جشن ہمیں زیب ہی نہیں دیتا اس لئے کہ جس ملک کو پچاس سال ہوئے ہیں ہم وہ ملک ضائع کر چکے ہیں جو پاکستان 1947ء کو آزاد ہوا تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو پاکستان ہے وہ 1971ء میں وجود میں آیا تھا تو وہ پچاس سال نہیں بنتے۔ ہمیں وہ پچاس سالہ جشن زیب ہی نہیں دیتا اس کے باوجود انتہائی ڈھیت بن کر اور عوام کو دھوکا دے کر، لوگوں کا حافظہ بھی کمزور ہے اور لوگوں میں اتنا شعور بھی نہیں کہ وہ تجزیہ کر سکیں، تو لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لئے گولڈن جوبلی کے نام پر اربوں روپے لٹائے جا رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ اگر ہندوؤں کا جشن دیکھیں وہ کس طریقے سے منا رہے ہیں اپنا پچاس سالہ جشن تو ان کے فوجی اداروں سے لیکر عام پبلک تک،

ہر جگہ ان کی مذہبی رسومات کا زور ہے۔ ان کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ سیٹلائٹ پر تقریریں کر رہے ہیں۔ سارا سارا دن وہ پروگرام چلتے ہیں۔ وہ ڈھول باجے تاشے گانے لیکر بت خانوں میں رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ عبادت ہے۔ بہر حال وہ اپنی طرز پر اپنے بتوں کو اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے مذہب، اپنے عقیدے کے مطابق۔ اس جشن کو یا خوشی کے اظہار کو ہم مغرب میں دیکھتے ہیں، اہل مغرب کا ایک اپنا انداز ہے۔ شراب پیتے ہیں، مرد عورتیں اچھل کود کرتے ہیں، آٹھ گانے ناچتے ہیں، وہ ان کی تہذیب ہے ان کا انداز ہے وہ کرتے ہیں۔

ہم الحمد للہ مسلمان ہیں۔ یہ ملک پاکستان ہے۔ اسلامی ریاست ہے۔ اس میں بھی یہ تماشا ہے ہمارا کہ ریاست کا جو آئین میں نام دیا گیا ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلام ایک عمل ضابطہ حیات ہے اور جمہوریت ایک الگ ضابطہ حیات ہے۔ اسلام میں سارے اختیارات ساری طاقت اللہ کے پاس ہے اور جمہوریت میں یہ ہے کہ عام آدمی سے جھوٹ بولا جائے کہ طاقت تیرے پاس ہے۔ جو جمہوریت کے بنانے والے ہیں نا ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں

To Give a False Impression

کہ عام آدمی کو یہ دھوکا دیا جائے کہ تو اقتدار میں شریک ہے۔ اب اس میں اور اسلام میں کون سی قدر مشترک ہے کہ اسے اسلامی جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ یہ آئین میں کس طرح سے اسے اسلامی جمہوریہ کہا گیا۔ یا اسلامی کو یا جمہوریہ کو۔ ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اسلام کا اور جمہوریت کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے باوجود بھی بنیاد تو اسلام پر ہے اسلامی جمہوریہ ہے۔ جیسے اسلامی کفر کہہ دیا جائے یا اسلامی بدکاری کا اڈا کہہ دیا جائے یا اسلامی جوا خانہ کہہ دیا جائے، اس طرح ہم اسلامی جمہوریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بنیاد تو اسلام پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے تہوار کا جو انداز ہوگا، خوشی منانے کا جو انداز تشکر ہوگا اسلام میں، تو جو خوشی منانے کا انداز

ہے وہ معروف ہے کہ دو عیدیں ہیں اور دونوں موقعوں پر خوشی کے اظہار کے لئے لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں اور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ پانچ نمازوں کے علاوہ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے کے لئے، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لئے، یہ اسلام کا طریقہ ہے خوشی منانے کا۔ تو اگر اسلام کے حوالے سے ہم نے منانا تھی تو ہمیں بھی مساجد میں ہونا چاہئے تھا، جلسے ہو رہے ہوتے، سیرت طیبہ بیان ہو رہی ہوتی، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہوتی، کوئی دنیا کا آخرت کا احوال بیان ہو رہا ہوتا، لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دی جا رہی ہوتی، یہ سب کچھ بھول بھال کر ہم نے کچھ رسمیں بندوڑوں سے لے لیں، یہ عورتوں کا گانا بجانا، ڈھول ڈھیکے، آج کتنے دن ہو گئے وہ ٹیلی ویژن پر لگے ہوئے ہیں اور بڑے اہتمام سے پورے پاکستان، سارے ملک کے کنجرا کھٹھے کر کے، اس پر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے جشن منایا جا رہا ہے یا پھر مغرب کی طرح شراب پی جا رہی ہے اور کلیوں میں اچھل کود ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری اپنی، ہمارے ملک کی کوئی شناخت نہیں ہے کہ کسی جشن پر کسی تہوار پر بھی ہماری اپنی یا ہماری اپنی تہذیب کی یا ہمارے اپنے مذہب کی یا ہمارے اپنے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس بات پر ہم سب راضی ہیں تو پھر کفر کس جانور کا نام ہے اگر یہ سب مسلمانی ہے تو ہم کفر کس کو کہیں اور حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ بات کی جائے کہ وطن عزیز میں یہ جو نظام ہے یہ اسلامی ہونا چاہئے تو ہمارے دانشور حیران رہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں یعنی ہمارا سیاسی دانشور یا ہمارا ادبی دانشور ہمارے اویس اور لکھنے والے لوگ یا ہمارا صحافی بھی حیران ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اس مسلمانی کی سمجھ میرے پلے نہیں پڑتی کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے اور یہ بھی سوچتا ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی تو ممکن ہی نہیں، زندگی تو کفر کے مطابق گزرے گی تو مسلمان کس بات کا ہے اور یہ سوچ ہمارے ایک عام آدمی سے لیکر ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ صدر اور وزیر اعظم تک یہی سوچ ہے یہ کیوں ہے شاید

اس لئے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے۔ آخرت، آخرت کا نام دین، اللہ اور اللہ کا رسول ﷺ یہ زبانوں پر رہ گیا ہے یہ ساری بات زبانوں پر حلق سے اوپر رہ گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین اور قرآن لوگوں کی زبانوں پر ہوگا، حلق سے اوپر اور اس سے نیچے دنیا بھری ہوگی۔ آج یہی حال ہم دیکھ رہے ہیں حیران تو اس بات پر ہونا چاہیے تھا کہ ایک ملک میں چودہ کروڑ مسلمان بستے ہیں اور قانون، انظام کافر کا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ملک مسلمانوں کا ہے اور چودہ کروڑ مسلمان ہیں، وزیر اعظم مسلمان ہے، صدر مسلمان ہے، وزراء اعلیٰ مسلمان ہیں، مرکزی وزیر مسلمان ہیں، صوبائی وزیر مسلمان ہیں، انتظامیہ مسلمان ہے، فوج مسلمان ہے، پبلک مسلمان ہے اور نظام کافر کا ہے یعنی حیرت کی بات تو یہ تھی یہاں حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اسلام کا نظام آئے، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر نام کے مسلمان رہ گئے۔

Loop ہیں سفارش کے، رشوت کے، تو لوگ نکل جاتے ہیں اس کے شہنوں میں سے۔ چونکہ اس میں انصاف نہیں ہے اور یہ کافر کا بنایا ہوا جال ہے دشمنوں کو پھانسنے کے لئے، مجرموں کو نہیں، جس پر حکومت خفا ہو وہ بچھن جاتا ہے۔ جس پر حکومت کی ناراضگی نہ ہو وہ نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق دے اور انہیں یہ شعور بھی دے کہ وہ اس ملک پر اس ملک کے لوگوں کے ایمان کے مطابق نظام نافذ کریں۔ آمین۔

وعدہ رب کریم

1- تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا ہے، تو ان کے لئے قوت دے گا۔ اور ان کے اس خوف کے بعد امن کر دینا بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں اور جو شخص بعد اس کے ناشکری کرے گا تو وہی فاسقوں میں سے ہے۔

2- بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے غلبہ کو ایمان والوں سے بنا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی دغا باز کفر کرنے والے کو نہیں چاہتا۔

3- اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست مت بنانا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا بے شک وہ انہی میں سے ہو گا۔

4- اے ایمان والو! جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی مہربان ہوں گے وہ مسلمانوں پر اور تیز ہوں گے وہ کافروں پر۔ جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور بڑے حلم والے ہیں۔

اس صبح خراشی سے میری مراد یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم اپنے اس وجود پر اسلام کو ضرور نافذ کیجئے، اپنے کردار میں، رزق حلال کمائے اور جس کام کی آپ تنخواہ لیتے ہیں وہ کام دیانت داری سے کیجئے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی بجائے دنیا میں کسی کو آرام پہنچانے کی فکر کیجئے۔ اگر آپ نے کسی کے لئے، بہتری سوچی بھی، اس پر عمل نہ بھی کر سکے تو سوچنے پر بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور ثواب ہوگا اور اپنے کو بری الذمہ نہ سمجھئے۔ اپنی کوشش میں ضرور سہیے کہ اللہ کرے اس سرزمین کو ہم اللہ کے نام سے آشنا کر سکیں۔ یہ انسانی خون، یہ دہشت گردی، یہ قتل و غارت، یہ لوٹ مار، یہ ظلم یہ جو رو جفا اس میں سے کچھ بھی اسلام نہیں ہے۔ یہ سب کچھ غیر اسلامی ہے اور یہ ساری تباہی اس غیر اسلامی اور کافرانہ نظام کی دی ہوئی ہے۔ آج اگر صرف قتل کی شرعی سزا راج کر دی جائے اور ہر عدالت کو حکم دے دیا جائے کہ قاتل کا سر قلم ہو گا تو سارے دہشت گرد رک جائیں گے۔ اس کافرانہ نظام میں جگہ جگہ سوراخ ہیں Holes

دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کروے

مولانا محمد اکرم اعوان (خطبہ جمعۃ المبارک بمقام دارالعرفان، مورخہ 28-11-97)

کریے گا بہر حال جو ہوا اس کے بارے میں جو بھی کسی کی رائے ہے اس قصے میں ہم نہیں پڑتے بلکہ بات یہ ہے کہ اس سب کے بعد اللہ نے تم اجتنبہ رہہ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو اپنے لئے، اپنی ذات کے لئے، اپنے ساتھ محبت کے لئے، اپنے ساتھ ایک خاص رشتے کے لئے پسند کر لیا۔ تم اجتنبہ اللہ نے ان کو نوازا، ان پر مہربانی فرمائی اور وہ نوازش، وہ کرم، وہ مہربانی، وہ اجتنبہ وہ کیا تھا فتاب علیہ، اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ جو کچھ ہو چکا تھا سارا معاف کر دیا۔ جو بیت چکا تھا اس میں آدم علیہ السلام پر جو رجس تھی یا جو آدم علیہ السلام کی غلطی شمار ہو رہی تھی یا کچھ بھی، فرمایا! جو کچھ بھی تھا فتاب علیہ۔ اللہ کریم نے سارا معاف کر دیا۔

وہدی اور انہیں نور ہدایت سے سرفراز فرمایا اپنی طرف ان کے مزاج، ان کے قلب، ان کے ضمیر، ان کی مراد، ان کی توقعات، ان کی خواہشات، ان کی آرزوں کو، ان کے دل کو، ان کے دماغ کو پوری طرح سے اپنی طرف پھیر دیا۔ اب یہ ہے درد دل۔ نیز، طور پر جو انسان کو نصیب ہوا وہ یہ درد دل ہے جو آئیہ کریمہ بتا رہی ہے جس میں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔

شیطان سے جب غلطی ہوئی تو اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اگر تو چاہتا تو میں ضرور سجدہ کرتا۔ تیرا ہی منصوبہ یہ تھا کہ میں سجدہ نہ کروں۔ اس نے اپنی اس غلطی کو ذات باری کے ذمہ لگایا اور آج بھی اکثر وہ لوگ جن کے دل میں عظمت الہی نہیں ہے جو درد دل سے آشنا نہیں ہیں، ہر غلطی پر یہی کہتے ہیں کہ تقدیر میں یہی ہو گا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ یہ وہ بات ہے جو شیطان نے پہلے دن کسی تھی آج بھی اگر معاشرے میں دیکھیں تو جب کوئی کام درست ہو جائے تو آدمی اس کا ایوارڈ لیتا ہے، کہ میرے نے اس پر محنت کی، میں نے اس کو مشورہ دیا، اس میں میں نے مدد کی، یہ میری تجویز تھی اس لئے یہ کام درست ہوا۔ جب خراب

بسم اللہ الرحمن الرحیم ○ تم اجتنبہ رہہ فتاب علیہ وہدی ○ قاتلہا بضاہا جمیعاً بضعکم لبعض عدو۔

سورۃ طہ میں سوہو میں پڑے میں یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک سو بائیسویں آئیہ کریم ہے یہ نشان دہی کرتی ہے اس بات کی جو مقصد حیات ہے۔ ایک خط تھا میرے پاس اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ درد دل کیا شے ہے اور وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے میں نے قرآن حکیم کھولا میری عادت ہے ہمیشہ یہاں بیٹھ کر کتاب اللہ کو کھولا کرتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ شیخ پر کیا کہنا ہے اب جو آئیہ کریمہ آگئی اور بھی بے شمار آیات میں اس کا جواب موجود ہے لیکن یہ آئیہ مبارکہ بھی اس صورت حال سے آگاہ فرما رہی ہے جو آدم علیٰ نبینا وعلیہ السلوٰۃ والسلام کو پیش آئی میں اس لمبے واقعہ میں نہیں پڑنا چاہتا قرآن میں بھی مذکور ہے اور آپ نے پڑھا بھی اور سنا بھی کہ شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور پھر اس کے نتیجے میں جب انہوں نے وہ ممنوعہ شجر جو اکثر کے نزدیک گندم کا دانہ تھا بعض اس کی دیگر توجیحات بھی کرتے ہیں وہ کھالیا تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے اثرات ظاہر ہو گئے اور وہ خاص حجاب جو جنت میں رہنے کے لئے وجود پر تھا وہ خاص نظام جو جنت کا تھا اس کی جگہ دنیا کا نظام آگیا۔

فبدت لہما سوا تہما، ان سے وہ حجاب ہٹ گیا۔ وجود ظاہر ہو گئے اور طفقاً یخصفن علیہما من ورق الجنة تو بڑے بڑے پتے لیکر درختوں کے انہوں نے ستر ڈھانچے اور ارشاد ہوتا ہے وعصی ادم رہہ، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اس لئے فغوی کہ وہ شیطان کی باتوں کے دھوکے میں آگئے۔ یہ پہلا موقعہ تھا کہ اللہ کے نبی کو یہ احساس ہوا وقاسہما شیطان نے جب اللہ کی قسم دی تو انہوں نے سمجھا کوئی صحیح بات کر رہا ہے۔ کون اللہ کی جھوٹی قسم کھانے کی جرات

خراب ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کو یہی منظور تھا۔ کوئی ڈاکہ ڈالے چوری کر لے قتل کر دے تو وہ کہتے ہیں اللہ کو یہی منظور تھا حالانکہ اللہ نے اس سے منع کیا تھا کہ ایسا مت کرنا۔ یہی کام شیطان نے کیا تھا جو قصور اس سے ہوا اس نے کہا 'تو قادر ہے ہر چیز پر' اگر تو چاہتا تو میں سجدہ کیسے نہ کرتا۔ تیرا ہی قصور تھا کہ یہ سجدہ نہ کرے۔

آدم علیہ السلام نے دوسرا راستہ اپنایا فرمایا اللھم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر ذنوب الا انت فغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ فرمایا اے اللہ میں نے جو غلطی سے یہ دانہ کھا لیا عمارا نہیں غلطی سے چونکہ قرآن بھی گواہی دیتا ہے، فغوی انہیں دھوکا ہوا انہوں نے قرب الہی کی نیت سے ایسا کیا۔ کیونکہ قسم شیطان نے کھائی تھی کہ اس سے تمہیں اور قرب نصیب ہو گا۔ تو جو یہ غلطی مجھ سے ہو گئی یہ میں نے اپنے آپ پر بہت بڑی زیادتی کی ہے اللھم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا بہت برا ظلم میں نے اپنے آپ پر کر دیا فغفر لی مغفرة من عندک اب تیری بخشش جو تیری شان کے مطابق ہے وہ بخشش ملے تو میری یہ خطا جو ہے یہ بخش جائے گی وارحمنی تو مجھ پر رحم فرما و اغفر لی مجھے معاف کر دے۔

تو آدم علیہ السلام کا رویہ یہ تھا کہ اللہ! قصور میرا ہے میں نے عمارا نہ کیا۔ مجھ سے غلطی سے ہو گیا لیکن قصور تو مجھ سے ہوا۔ میں تیری رحمت کا طالب ہوں تو رب کریم نے وہ دعا قبول فرمائی فتاب علیہ جو کچھ تھا یعنی کسی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بڑا تھا یا چھوٹا جو کچھ بھی تھا معاف کر دیا۔ تو درد دل کی بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ احساس پیدا ہو کہ میں مخلوق ہوں، میرا ایک خالق ہے، میں محتاج ہوں، میرا ایک آقا ہے، میں ضرورت مند ہوں اور میری ضرورتوں کا ایک مرکز ہے اور مجھے کسی حال میں بھی اس سے الگ نہیں ہونا چاہئے، اس کی ناراضگی نہیں مول لینی چاہئے۔ اسے خفا نہیں کرنا چاہئے۔ اگر

مجھ سے تھوڑی ہی بھول ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے بہر حال مجھے اس کی معافی اس ذات سے طلب کرنا چاہئے۔ یہ احساس پیدا ہو، اس احساس پر نصیب ہوتی ہے توبہ فتاب علیہ اللہ کی طرف سے بخشش اور اس بخشش کا اثر یہ ہوتا ہے، کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں نے توبہ کی وہ قبول ہوئی یا نہیں تو اس کی قبولیت کی سند یہ ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو جائے۔ آدمی نے توبہ کی اور پھر اسے اصلاح احوال نصیب ہو گئی۔ اسے یاد اللہ نصیب ہو گئی، عبادت میں باقاعدگی آگئی، وہ حرام سے بچنے لگا، جھوٹ سے بچنے لگا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے لگا تو گویا وہ توبہ قبول ہو گئی۔ اب کیفیت جس نے اسے توبہ پر مجبور کیا، یہ احساس و شعور جس نے اس میں یہ درد پیدا کیا کہ وہ توبہ کیلئے بڑھا اور اس توبہ میں اتنی حقیقت تھی، اتنی سچائی تھی کہ وہ محض رما نہیں تھی۔ وہ محض رواجاً نہیں تھی، اس میں اتنی سچائی تھی کہ اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ دیکھیں ایک دل سے جو بات آتی ہے اس میں ایک طاقت ہوتی ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں اس کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے۔ ہم ایک آدمی کیلئے کہتے ہیں اللہ تجھے سلامت رکھے! لیکن ہم رواروی میں کہہ جاتے ہیں وہی بات ہم جب اپنے کسی بیٹے کی کسی عزیز سے کہتے ہیں جب کہ وہ کہیں سفر پر جا رہا ہے، کہیں جنگ پر جا رہا ہے یا کہیں مشکل حالات میں جائے تو جملہ وہی ہم کہتے ہیں کہ "اللہ تجھے سلامت رکھے" لیکن اس جملے کے پیچھے ایک درد ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ بچہ ضائع نہ کر بیٹھیں، کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جملہ وہی کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن اس کے پیچھے ایک درد ہوتا ہے یہ جو درد ہوتا ہے، جب یہ ہماری توبہ کے پیچھے ہو اور وہ توبہ قبول ہو تو اس کو درد دل کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ درد کہاں سے آتا ہے۔

ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے تخلیقی طور پر ہر ذی شعور آدمی میں یہ شعور رکھ دیا ہے۔ ہر بندے کے دل میں یہ بات ہے تخلیقی طور پر کل مولدیلو لدعلیٰ فطرۃ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا! ہر پیدا ہونے والا فطری قاعدوں کے

مطابق پیدا ہوتا ہے جو جو چیزیں فطرت نے انسان کو عطا کی ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں۔ جس طرح ہر پیدا ہونے والے کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، دو کان ہوتے ہیں، دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو پاؤں ہوتے ہیں، پیٹ ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، اعضاء و جوارح ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ بہت کم ہوتا ہے اصول تو یہی ہے ناب کوئی پیدائشی بیمار ہو یہ الگ بات ہے لیکن وہ سارے تو نہیں ہوتے ہیں نا۔ اصول تو یہ ہے کہ سب اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے پیدائشی طور پر بول نہ سکتا ہوں سن نہ سکتا ہو پیدائشی طور پر اس کا ذہن کلام نہ کرتا ہو یہ مستثنیات ہیں۔ عموماً انسان انسانی شکل پہ انسانی اعضاء و جوارح کے ساتھ انسانی استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے اسی طرح پیدائشی طور پر اسے درد دل بھی نصیب ہوتا ہے۔ پھر جب یہ اعضاء و جوارح پروان چڑھتے ہیں تو درد دل کہاں جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں ثم ابوه يهو دنه اويو نجسانه اويو نصرانه او كما قال رسول الله ﷺ پھر اس کے والدین، اس کا گھر کا ماحول، اس کا معاشرہ کسی کو مجوسی بنا دیتا ہے کسی کو یہودی بنا دیتا ہے کسی کو نصرانی یعنی جو تربیت پھر اسے ملتی ہے وہ اس کے اس درد دل پر مٹی ڈالتی چلی جاتی ہے اور اپنے اثرات اس میں مترس کرتی ہے جس طرح والدین کو دیکھتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے تو اہل خاندان کو دیکھتا ہے پھر اور بڑا ہوتا ہے تو محلے اور معاشرے میں لکھتا ہے تو وہ ساری چیزیں اخذ کرتا ہے۔ اگر تو وہ چیزیں مثبت ملیں، درد دل میں مدد کرنے والی ہوں تو پھر وہ بھی ولی اللہ پیدا ہوتا ہے لیکن اگر ان چیزوں میں بات درد دل کے خلاف آجائے تو اسی معاشرے سے، انہی والدین سے جو چیزیں حاصل کرتا ہے تو پھر وہ کفر کی تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ درد دل اس کا دب جاتا ہے ختم نہیں ہوتا، جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک اس میں استعداد رہتی ہے یا جب تک اس کے گناہ اس حد کو نہیں چھو لیتے جہاں اللہ توبہ کی توفیق ختم کر دے یہ بھی انسانی زندگی کا ایک درجہ ہے کہ خطائیں کرتے کرتے کوئی اس جگہ پہنچ جائے جہاں اس سے توبہ کی توفیق ہی سلب ہو جائے۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا ختم اللہ علی

قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ان کے دلوں پر، کانوں پر، اللہ نے سر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اس کی تفسیر میں مفسرین کرام ایک حدیث نقل فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کرتا ہے اگر یہ اتنے بڑھ جائیں کہ بڑھتے بڑھتے دل میں سوائے تارکی کے کچھ نہ رہے تو پھر اس پر سر کر دی جاتی ہے اور اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اگر کوئی اس سطح کو نہ پہنچ جائے تب تک درد دل اس میں موجود رہتا ہے اب اگر معاشرے نے اس کی رہنمائی نہیں کی، ماحول نے اس کی دست گیری نہیں کی بلکہ اس کے درد کو اور چھپایا تو پھر یہ کیسے ظاہر ہو؟ اللہ نے انبیاء و رسل اسی غرض کیلئے مبعوث فرمائے۔ اب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے تو آپ دیکھ لیں روئے زمین پر ایک فرد اللہ کے نام کو جاننے والا نہیں تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا پر نسل انسانی موجود تھی، حکومتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، معاشرے تھے، دربار تھے، عدالتیں تھیں، فوجیں تھیں، محلے تھے، زراعت تھی، کھیتی باڑی تھی، تجارت تھی، کاروبار تھا، اولادیں پیدا ہو رہی تھیں، گھر بن رہے تھے لیکن پورے روئے زمین پر کوئی ایک بندہ اللہ کا نام جاننے والا نہیں تھا۔

حضرت سلیمان فارسی کے قصے میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے بات لمبی ہو جائے گی چلو مختصر کرتے ہیں اپنے مصائب میں پریشان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تلاش میں وہ ساری زندگی سرگرداں رہے اور عمر کے آخری حصے میں بارگاہ نبوت ﷺ میں پہنچے اور پھر ساری عمر حضور ﷺ کی خدمت میں بسر کر دی۔ اولاء العزم صحابہ میں سے، اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ اثنائے سفر میں یہودیوں نے پکڑ کر غلام بنا لیا اور پھر دوسروں کو بیچ دیا۔ پھر وہاں سے نکلے تو رواں تھے مکے کی طرف۔ فرماتے ہیں ایک جنگل سے میرا گزر ہوا تو ایک ویرانے میں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی عمر ڈیڑھ سو برس کے قریب تھی اور ایک چشمے کے قریب وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد جنگل کے جانور بھی بے تکلف پھرتے تھے۔ میں نے جنگل کے ہرنوں کو اور جانوروں کو بھی وہاں بے تکلف

آتے جاتے دیکھا۔ وہیں سے، جیسے سے پانی پیتے پھر اسی کے پاس بیٹھے رہتے، کوئی پرواہ نہیں، اس سے نہیں ڈرتے تھے اور اس نے اپنی کچھ بکریاں پال رکھی تھیں آٹھ نو دس ہو گئی تھیں انہی کے دودھ پر اس کا گزارا تھا اور وہ عبادت کرتا رہتا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا واوی القریٰ کی تلاش میں کیونکہ پیش گوئیاں ہیں کہ حضور ﷺ واوی القریٰ میں مبعوث ہوں گے تو میں اس تلاش میں تھا کہ وہ ہوئے یا نہیں ہوئے کہ میں اس طرف جاؤں تو وہ فرماتے ہیں کہ تین دن میں اس شخص کے ساتھ کوشش کرتا رہا کہ مجھ سے بات کرے۔ وہ بات نہیں کرتا تھا۔ آخر تیسرے دن اس نے مجھ سے کہا کہ تم وہ شخص ہو جس نے پچاس برس بعد مجھے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں پچاس برس سے نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ روئے زمین پر میں آخری فرد ہوں جو اللہ کو اس طرح جانتا ہوں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا۔ اب روئے زمین پر میں ایک آدمی ہوں جو اللہ کو جانتا ہوں کہ اس کی ذات کیسی ہے اس کی صفات کیسی ہیں اس لئے کہ میرے پاس وہ خبر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ پچاس برس سے چپ اسی لئے ہوں کہ پچاس برس پہلے میں سمجھ گیا تھا کہ اگر یہ عقیدہ میں بیان کروں تو لوگ میری گردن کاٹ دیں گے۔ تب سے میں اس ویرانے میں ہوں کہ جنگلی جانور بھی مجھ سے مانوس ہو گئے ہیں لیکن تجھ سے بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ تو نبی آخر زمان ﷺ کا متلاشی ہے اور میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ میں آج رات کو جان جان آفرین کے سپرد کر دوں گا۔ جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں تو فضا کو اللہ خالی نہیں رکھے گا کہ کوئی بھی اس کے نام کو جاننے والا نہ ہو۔ اس کا قانون ہے۔ جب میں دم توڑ دوں گا نبی آخر زمان ﷺ مبعوث ہو جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی ایک بندہ بھی ان کے نام سے واقف نہ ہو۔ اس لئے کہ جب ایسا ہو گا قیامت آجائے گی۔ تو یونہی میرا دم نکلے گا، بعثت محمد رسول اللہ ﷺ کا اعلان ہو جائے گا۔ تو تم مجھے دفن کر دینا۔ مجھے اس جیسے کے پانی سے غسل دینا۔ مجھ پر دعا پڑھنا۔ مجھے دفن کر دینا اور یہ بکریاں بھی

تم رکھ لینا اور واوی القریٰ کو چلے جانا۔ تمہارے بچنے تک وہاں بڑا شور بلند ہو چکا ہو گا کیونکہ یہاں سے کافی فاصلہ ہے اور جیسے میرا دم نکلے گا وہاں اعلان نبوت ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا نظام ہے اللہ کا کہ وہ دنیا کو اس درد سے خالی نہیں رہنے دیتا۔ جس طرح میری اور آپ کی روح ہے اس طرح کائنات کی ایک روح ہے اور وہ روح ہے معرفت الہی۔ اللہ کی پہچان۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو آسمان گر جائے گا۔ زمین پھٹ جائے گی۔ ہر شے تباہ ہو جائے گی، قیامت کا جب حضور ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، فرمایا! احتسی لایقال اللہ اللہ جب اللہ اللہ جانے والا، کتنے والا کوئی نہیں ہو گا قیامت آجائے گی۔ کیونکہ یہی معرفت الہی روح ہے اس کائنات کی۔ تو جب حضور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے، آپ ﷺ کے دل کا جو نور تھا، قلب اطہر کی جو روشنی تھی، آپ ﷺ کی توجہ میں جو اثر تھا اس میں اتنی قوت تھی کہ جہاں کوئی ذرہ درد دل کا باقی تھا ابھی مہر نہیں لگی تھی دل پر۔ کوئی ذرہ درد دل کا باقی تھا، اس تک حضور ﷺ کی آواز پہنچی تو اس درد کو زندہ کر دیا۔ آپ ﷺ کی نظر میں آیا تو نگاہ اطہر ﷺ تمام تاریکیاں اس معاشرے کی، اس ماحول کی، وہ ساری چیزیں اس کی تہ تک پہنچی تو اسے زندہ کر دیا اور یوں دنیا میں پھر سے وہ لوگ پیدا ہو گئے جو پیدا کافروں کے گھروں میں ہوئے، پہلے کفر کی آغوش میں، اور جب انہیں نور نبوت ﷺ سے سیرابی نصیب ہوئی تو مٹھی بھر، صحرا سے اٹھے اور روئے زمین کو لالہ الا اللہ سے منور کر کے رکھ دیا۔

دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے

فرمایا

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے

دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے

پہلے وہ عشق پیدا کر پہلے وہ درد پیدا کر ہر مظلوم تیری آواز سے ہمت پکڑے کھڑا ہو جائے اور ہر ظالم پر لرزہ طاری ہو قوت عشق ہے ہر پست کو بالا کر دے

پہلے وہ درد وہ قوت وہ عشق پیدا کر کہ مظلوم اس آواز سے طاقت حاصل کرے ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے اور ظالم لرزے لگے اور پھر

دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے

پھر وہی کیفیت جو نبی علیہ السلام نے بنائی تھی پھر وہ دلوں میں بانٹ کہ زمانے میں روشنی ہو جائے۔ تو وہ درد دل ایک کیفیت تھی جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت سے، آپ ﷺ کے کلام سے، آپ ﷺ کی ملاقات سے دلوں میں پہنچی اور جہاں وہ کیفیت آئی اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کی باری آئی۔

یتلوا علیہم ایتہ ویزکیہم دعوت دیتا ہے میرا حبیب ﷺ بندوں کو اللہ کی طرف ویز کیہم پھر ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے اس درد دل کو زندہ کرتا ہے اور جتنی ظلمتیں اس کے اوپر ہیں انہیں دھو دیتا ہے۔ ویز کیہم پاک کر دیتا ہے صاف کر دیتا ہے اور جب وہ پاک صاف ہو کر اس میں درد آجاتا ہے یعلمہم الکتب والحکمۃ پھر انہیں اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے قرآن کی تفسیر، حدیث، فقہ یہ حکمت ہے پھر انہیں وہ دانائی سکھاتا ہے وہ شعور عطا کرتا ہے۔

تو درد دل ایک کیفیت ہے جس کا مخزن، جس کا مہبط، جس کا خزانہ ہے قلب اطہر محمد رسول اللہ ﷺ۔ اصل بات ہی یہ ہے کہ بنیاد یہ درد ہے اور پھر اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت تمام نسل انسانی کیلئے ہے تمام روئے زمین کے تمام ممالک کے لئے ہے اور تمام زمانوں کیلئے ہے گویا آپ ﷺ نے انسانوں کو وہ روحانی قوت بھی دی جس کیلئے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں اور وہ دنیوی معاملات کی رہنمائی بھی دی جس کیلئے پھر کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ نبی جب آتے تھے تو وہ کام کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی معرفت عطا کرتے تھے اور معرفت الہی وہی ہے جو آدم علیٰ نینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے دی، جو نوح علیہ السلام نے دی، جو موسیٰ علیہ السلام نے دی، جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، جو اسماعیل علیہ السلام نے دی، جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی وہی معرفت محمد رسول اللہ

ﷺ نے دی۔ چونکہ اللہ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کی صفات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، عقیدہ آخرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جتنے عقائد ہیں بنیادی وہ وہی عقائد ہیں جو آدم علیہ السلام سے لیکر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک ہر نبی نے بتائے۔ ہوتا صرف یہ تھا کہ معاشرہ یا ماحول یا والدین ان عقائد پر کفر کی، شرک کی، ظلمت کی تمہیں چڑھا دیتے تھے۔ جب نبی آتا تھا تو ان تہوں کو چیر کر وہی خزانہ، وہی درد دل زندہ کر دیتا تھا۔ لیکن چونکہ نسل انسانی ترقی پذیر تھی، ہر آنے والے زمانہ نئے نئے انکشافات لا رہا تھا، جتنے انکشافات ہو رہے تھے، جتنی چیزیں بڑھ رہی تھیں، انسان بڑا سادہ ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایجادات کیں اور میں نے ترقی کی، یہ نہیں سمجھتا کہ ہر ایجاد نے اس کی ضروریات بڑھائیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک ہمارے پاس ہوائی جہاز نہیں تھا ہمیں ہوائی جہاز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب جب ہوائی جہاز آگیا تو ٹرین سے ہمارا کام ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے کام ہی کاروبار ہی ایسے ہو گئے کہ جہاز پر سیٹ ملنی چاہئے، مجھے فوراً پہنچنا چاہئے، رہ گیا تو میرا کام رہ جائے گا۔ جب تک ہمارے پاس ایکسپری مشین نہیں تھی ایسا کوئی مرض بھی نہیں ملتا ان لوگوں میں کہ انہیں ایکسپری کی ضرورت ہو۔ مرض ہی ایسے تھے کہ وہ نبض ٹوٹتے یا صرف اس کا قارورہ دیکھتے اور بس بتا دیتے کہ یہ بیماری ہے۔ اب جب وہ ایکسپری مشین آئی تو بیماریاں ایسی آگئیں کہ ایکسپری کے بغیر ٹریس ہی نہیں ہوتیں۔ جتنی ایجادات آتی ہیں اتنی ضروریات بڑھتی ہیں اب جب یہ ہمارے پاس نفیس کوٹ اور کمبل نہیں تھے تو ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں تھی ہم گھروں میں بن لیتے تھے بھینڑ کی اون سے، اونٹوں کی اون سے اور مزے سے زندگی گزرتی تھی۔ اب ان کیلئے مزید کماؤ۔ سرمایہ اکٹھا کرو، وہاں سے منگواؤ۔ وہاں سے خریدو۔ اسی طرح آپ کھانے کے معاملے میں دیکھ لیں، اس ہمارے سارے اس بیٹل میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تھی نہ بازار سے سبزی لانے کی اور نہ یہ تصور تھا کہ بازار میں سبزی بکتی ہے۔ یہ CONCEPT ہی نہیں تھا۔

ضرورت نہیں ہوتی تھی بازار سے چائے پینے کی اور یہ کوئی CONCEPT نہیں تھا کہ بازار میں چائے بکتی ہے، یہ تصور ہی نہیں تھا، یہ تصور ہی نہیں تھا کہ روٹی تینا" ملتی ہے۔ لوگ جہاں جاتے یا ان کی واقفیت ہوتی یا پھر اپنا آنا باندھ کر لے جاتے کہ روٹی پکوا کر کھالیں گے۔ اب سہولت ہو گئی، جگہ جگہ دکانیں بن گئیں، ہوٹل بھی بن گئے لیکن اس سہولت نے ہماری ضروریات کتنی بڑھا دیں اور ان مصروفیات کو کتنا بڑھایا تو اس سے کتنی تکالیف بڑھیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں تو جوں جوں ایجادات بڑھیں، انسانی ضروریات بڑھیں، جب ضروریات بڑھیں تو انہیں پورا کرنے کے مختلف طریقے ایجاد ہوئے۔ ان میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے حتیٰ کہ انسانیت اپنے کمال کو پہنچ گئی تو بعثت ہوئی نبی علیہ السلام کی اور کتنا عجیب ہے معاملہ کہ حضور علیہ السلام نے انسانوں کو رہنے سنے کا وہ سلیقہ دے دیا جو قیامت تک ہر حال میں انسانیت کو کفایت کرتا ہے۔ کتنی ایجادات ہو جائیں کتنا ماحول بدل جائے کتنا کچھ ہو جائے۔ لیکن حضور ﷺ کا دیا ہوا نظام وہی ہے اور وہ اس کا ایک فریم ورک ہے جس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ آپ ہر زمانے کیلئے اس سے حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اس چھوٹی سی کتاب میں، قیامت تک پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب موجود ہے اور لاریب فیہ اس میں شے کی گنجائش نہیں۔ یہی ختم نبوت کا مطلب ہے کہ بعثت محمد رسول ﷺ نے روحانی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی دنیائے انسانیت کی تمام ضرورتوں کا جواب دے دیا۔ اب نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے ختم نبوت کا۔ اب دنیا پھر مختلف نظام ہائے حیات میں بٹ گئی۔ اب تو ایسا ظالم زمانہ ہے کہ وہ لوگ کافر تھے اور اپنی پسند کے نظام میں رہتے تھے جس سے درد دل مرجاتا تھا، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہم نے وہ نظام چھوڑ دیا جو محمد رسول ﷺ نے دیا تھا اور وہ نظام اپنا لیا جو؟ یہودی نصرانی یا مجوسی بناتا ہے۔ جس نظام کو ہم نے اپنایا بڑی عجیب بات ہے اور ہم بہت سی باتیں نہیں سمجھ پارہے علامہ مرحوم نے بہت عرصہ پہلے انگریز کے زمانے میں کہا تھا کہ

ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد وہی صورت حال اب بھی ہے جب انگریز یہاں تھا تو کیا تھا نماز سے تو منع نہیں کرتا تھا مسجد بنانے سے منع نہیں کرتا تھا، روزے رکھنے سے منع نہیں کرتا تھا، سوال یہ تھا کہ جب معاملات حکومت کے ساتھ آتے تو انگریز اسلامی طریقہ اختیار نہیں کرتا تھا۔ اپنا بنایا ہوا قانون اختیار کرتا تھا۔ آزادی سے مراد یہ تھی کہ ہندو بھی الگ ہو جائے، ہمیں اس کا نظام بھی نہیں چاہئے۔ انگریز بھی نظام چھوڑ دے، الگ ہو جائے، ہم وہ نظام اختیار کریں جو محمد رسول ﷺ نے دیا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ انگریز یہاں سے چلا جائے۔ یہاں رہے پینک، نظام اسلامی ہو۔ انگریز بھی رہے بے شک ہندو بھی ہے، سکھ بھی رہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں۔ جسے جانا تھا، جس لعنت کو جانا چاہئے تھا وہ لعنت ہمارے گلے میں ابھی تک لپیٹی ہوئی ہے اور ہم نے یہ سمجھا کہ انگریز چلا گیا، آزادی آگئی۔ ہم آزاد نہیں ہوئے۔ چونکہ جانا تو اس نظام کو چاہئے تھا جو ہمیں تباہ کر رہا ہے، ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، ہماری دنیا کو بھی تباہ کر رہا ہے اور ہماری آخرت کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس نظام کی برکات۔ میں تو بڑے عرصے سے کہتا ہوں لیکن چلو اللہ نے ثبوت فراہم کر دیا۔ میں شروع سے کہتا ہوں کہ یہ نظام غریب کے حق میں تو بڑا شیر ہے۔ غریب پھنس جائے، بے قصور ثابت ہونے تک اسے دس سال گھسیٹتے رہو اور دس بارہ سال بعد بتاؤ کہ تم بے گناہ تھے، تمہیں ہم بری کرتے ہیں۔ لیکن طاقت ور آئے تو یہ نظام بدل جاتا ہے، اسے کچھ نہیں کہتا۔ چوری میں کروں تو مار مار کر پولیس بھر کر نکال دے لیکن میاں نواز شریف چوری کریں تو سپریم کورٹ کو بھی توڑ دو، قانون کے پرچے اڑا دو۔ یہ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے۔ یہی نظام ہے ناجس میں حکومت کہتی ہے کہ تمہارے دروازے تک انصاف جائے گا۔ کون سا انصاف یعنی نظام ہی ظالمانہ ہے قانون ہی ظالم ہے جسے آپ عدالت کہتے ہیں مجھے تو عدالت کے ٹوٹنے کا افسوس اس لئے نہیں کہ میں اس عدالت کو

عدالت مانا ہی نہیں کرتا۔ عدالت اسم طرف ہے اور اس سے مراد ہے وہ جگہ جہاں عدل ہوتا ہو۔ عدل کا ہمارے پاس وہ تصور ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ نے دیا۔ اب جہاں اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا تصور آجائے اسے عدالت کہا جائے تو اسلامی نقطہ نظر سے اسے عدالت کہنا گناہ ہے۔ وہ عدالت نہیں ہے۔ وہ ظلم کدہ ہے یا عدل ہوتا ہے یا ظلم۔ دو باتیں بیک وقت نہ عدل ہو سکتی ہیں نہ ظلم جبکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نظام جو انگریز نے بنایا ضد ہے اس نظام کی جو محمد رسول اللہ ﷺ نے عطا فرمایا! قانون جو انگریز کا یا طریق شہادت جو انگریز کا ہے وہ اس سے الگ ہے جو قرآن نے کتاب اللہ نے حضور ﷺ نے دیا۔ اب جہاں فیصلے انگریزی قانون کے مطابق ہوتے ہیں اسے میں تو عدالت نہیں کہتا۔ اگر وہ ٹوٹ گئی تو اور اچھا ہوا۔ اس سے زیادہ رسوا ہو تو اور خوشی ہو۔ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رسوائی کی جگہیں ہیں۔ یہ فرعونوں کی حکومت ہے۔ کیا وہ نمود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا یہی نمود کی خدائی ہے کہ کمزور پھنس جائے تو اس کیلئے عدالت ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اب آپ اف بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کو سزائے موت دے دی سیشن جج نے وہ ہائی کورٹ چلا گیا انہوں نے دی سپریم کورٹ چلا گیا اس نے سزائے موت دے دی قصہ ختم ہو گیا۔ اب تو تمہاری کوئی فریاد نہیں اور میاں نواز شریف کی یا اس کے رفقاء کی یا بے نظیر کی یا حکمرانوں کی بات آئے تو سپریم کورٹ ٹوٹ جائے۔ بے نامزے کی بات۔ یہ وہ بات ہے جو ہم گزشتہ چار سالوں سے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی بساط لپٹی چاہئے۔ یہ ظلم کی بساط لپٹی چاہئے تاکہ دلوں سے وہ ظلم کا بوجھ اور ظلم کی سیاہی دور ہو اور پھر ان میں درد دل پیدا ہو۔ حضور علیہ السلوٰۃ والسلام کا دیا ہوا نظام حیات، آپ ﷺ کا دیا ہوا عقیدہ اور آپ ﷺ کی نبی ہوئی کیفیات، عقیدہ اور نظام علوم ظاہری کے ماہرین نے، فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے، عمریں صرف کر کے آنے والی نسلوں تک پہنچائے۔ اسی طرح ایک نسل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے زندگیاں صرف کر دیں محض اس درد کو حاصل کرنے میں اور

وہ درد پھر لوگوں تک پہنچایا۔ اب کسی کے دل میں وہ قوت ہو جو حضور ﷺ نے عطا کی، کوئی ایسا صاحب درد ملے وہ ہمارے دل پر توجہ کرے اور اس میں اتنی قوت ہو کہ جو سیاہیاں اس پہ چڑھ چکی ہیں انہیں چیر کر وہ روشنی نقطے تک پہنچے جہاں ہمارے دل میں کوئی ایمان کا ذرہ باقی ہے اسے پھر وہ گندم کے دانے کی طرح اس میں سے پھر وہ بوٹا لگائے وہ اپنی مدت لے پھر اس پر بور آئے پھر اس پہ خوشے لگیں پھر ان میں دانے پڑیں تب ہمیں جا کر درد دل نصیب ہو وہ جو کسی نے پوچھا ہے کہ درد دل کیسے نصیب ہو تو دل کی کھیتی پہ وہ نگاہ پڑے جو نگاہ مصطفیٰ ﷺ سے مستفید ہو۔ دل کی وہ کیفیت انڈیلی جائے جو قلب اطہر محمد ﷺ سے نصیب ہو، اب انہی دلوں کی ضرورت ہے جو پھر اس درد سے فیض یاب ہو کر زندہ ہوں اور یہ میری بات لکھ لیجئے سوائے ان لوگوں کے اس نظام کی بساط کوئی دوسرا نہیں لپیٹ سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، جو کوئی دوسرا ٹکسے گا اگر اس نظام کو لپٹنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بدتر نظام مسلط کر دے گا۔ آپ نے دیکھا تاکتے لوگوں نے کوشش کی، یہ نہیں جی سوشلزم لادو، سوشلزم کیا ہے اس سے بھی بدتر نظام ہے اور یہاں دوسرا نظام یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہوتی ہے وہ اسلام کے حوالے سے ہوتی ہے۔ کسی کو قتل بھی کرتے ہیں تو اسلام کے حوالے سے، ظلم بھی کرتے ہیں تو اسلام کے حوالے سے، ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں تو اسلام کے حوالے سے، سوشلزم ایک وہ نظام حیات ہے جس کی بنیاد اللہ کے وجود سے انکار پر ہے یعنی یہ اس کی بنیاد ہے۔ یہاں کہا گیا اسلامی سوشلزم۔ کیسی سادہ قوم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے اسلامی کفر، اسلامی بد معاشی، یہ کتنی سادہ قوم ہے اب سوشلزم اسلامی ہو گیا۔ جانے والوں کی باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے۔ آج کی بات کریں تو محترم میاں صاحب کا اعلان ہوا جی حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی طرح عدالت میں جا رہے ہیں تو ساری قوم نے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت عمر، حضرت علی عنہما نے بھی تو ہیں عدالت کی تھی یعنی اپنے کام کو ممانعت دیتے وقت یہ تو دیکھو کہ اگر وہ عدالت میں گئے تھے تو کس جرم میں گئے تھے اور تم کس جرم میں جا رہے ہو۔ پھر کیا

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت توڑ دی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سازش کی تھی عدالت کے خلاف یہاں تو کام بھی اسلام کے حوالے سے ہو رہے ہیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں وہ نور پیدا کریں اپنے آپ کو اس ضابطہ حیات میں لائیں جو محمد رسول اللہ ﷺ نے عطا فرمایا ہے اور ایک قوت پیدا کریں جس میں درد بھی ہو عشق رسول ﷺ بھی ہو طلب الہی بھی ہو اور پھر وہ بات بنے اللہ اللہ اللہ

قوت عشق سے ہر پت کو بالا کر دے

یعنی عشق میں وہ درد آئے کہ ہر مظلوم کا دکھ ہمیں محسوس ہو اور پھر ہر مظلوم تک ہماری وہ کیفیت پہنچے کہ وہ اٹھ کھڑا ہو۔ سمجھے کہ کوئی میری پشت پر بھی ہے۔ کوئی میرے ساتھ بھی ہے۔ کسی کو میری فکر بھی ہے۔ کسی کو میرا درد بھی ہے اور پھر

دہر میں اسم محمدؐ سے اجالا کر دے

آوی اپنی ذات کو ذات نبوی ﷺ میں فنا کر دے خود کو محض ایک ادنیٰ غلام سمجھے۔ جس کا کام حضور ﷺ کا پیغام پہنچانا ہے خواہ آگے سے گولی آئے، تلوار چلے، توپ چلے، یا کوئی ایٹم بم برسائے ان باتوں سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار بڑھے۔ ایسے لوگ ہوں گے جو اس ظالمانہ نظام کی بساط لپیٹیں گے اور اس کی بساط لپٹ جائے تو پھر درد دل عام ہو جائے گا۔ بندے تو بندے درختوں، پتھروں، زمینوں کو بھی نصیب ہو جائے گا۔ زمینیں بھی کھیتیاں اٹھنا شروع کر دیں گی۔ درخت بھی پھل دینے لگیں گے۔ بارشیں بھی اپنے موسم پر برسنے لگیں گی۔ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ جہاں سے جتنا وہ خراب ہوتا ہے پھر سارے موسم بدلتے ہیں۔ انسان کے اندر کے جب موسم بگڑتے ہیں پھر اس کے کردار کے موسم بگڑتے ہیں، پھر روئے زمین کے موسم بگڑ جاتے ہیں اور جب وہاں سدھار آتا ہے تو پھر سارے زمانوں کی فضاؤں پہ سدھار آجاتا ہے۔

عذاب قبر

1- آنحضرت ﷺ کا گزر دو قبروں پر سے ہوا۔

آپ ﷺ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں۔ ان میں سے ایک چغلی کھاتا پھرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کیا کرتا تھا۔

سفر سے واپسی

2- نبی اکرم ﷺ جب کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ وہاں نماز پڑھتے پھر گھر کا رخ فرماتے۔

منافع کی نشانیاں

4- آن حضرت ﷺ نے فرمایا منافع کی تین نشانیاں ہیں (1) جب بات کہے جھوٹ کے (2) جب وعدہ کرے خلاف کرے (3) جب اس کے پاس امانت رکھیں خیانت کرے۔

مقالات حکمت

اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اپنے بندوں پر فرض نہیں فرمائی جس کی حد مقرر نہ کر دی ہو اور پھر اس کے عذر کو قبول نہ فرمایا ہو۔ بجز اپنے ذکر کے۔ نہ اس کی کوئی حد مقرر فرمائی جس تک اس کی رسائی ہو اور نہ اس کے ترک پہ کوئی عذر قبول فرمایا بلکہ یہ فرمایا "واذکر واللہ قیاما وقعودا وعلیٰ جنوبکم" یعنی اللہ کا ذکر کرو کھڑے، بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل یعنی لیٹے ہوئے۔

فاذکر ونبیٰ اذکرکم اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ذکر و شکر کا حکم دیا ہے۔ اور ذکر کے بدلے ذکر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے افضل وارفع اور کیا مقام ہو سکتا ہے۔ کہ کون ممکن کا خالق و مالک اپنے بندے کا ذکر فرمائے اور یہ عطا کی حد، عنایت کی حد، کرم کی حد اور بندہ نوازی کی حد ہے۔

ان پڑھوں کی عدالت مولانا اکرم اعوان کا انتخاب

زور قلم مجاہد منصور، شکرہ "جنگ" پنڈی مورخہ 13 اپریل 98ء

رہے اب وینس میں عرصے سے بنگاموں سے محفوظ ہیں۔ اچانک محفل بھی لگائی تو ایسی انقلابی کہ مولانا کا ایک ایک لفظ انقلاب کی ہیبت میں لپٹا ہوا تھا۔

برادر مشتاق نے مجھ سے جیسے بزدل کو اس انقلاب آفرین عشائیے پر کیوں بلایا اس سوال کا جواب قارئین خود ہی تلاش کریں جیسے میں اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کی صفوں سے ایک قدم آگے نکل جانے والا طارق چودھری جیسا سینٹ کا سابق سرگرم رکن جمہوری تماشے کو خیرباد کہہ کر مولانا اکرم اعوان جیسے انقلابی کا ہم سفر کیسے ہو گیا؟ محفل ختم ہوئی تو واپسی ایک ایسے کالم نگار کے ساتھ ہوئی جن کی کار کی عقبی سیٹ پر مسلح گارڈ براہمان تھا چند منٹ پہلے ہونے والی مولانا کی گفتگو میرے ذہن میں پھر اترنے لگی کہ "یہاں اسلام آیا" سوشلزم چلانے جمہوریت چل رہی ہے " اگر قلم کار کی کار مسلح گارڈ کے ساتھ چل رہی ہے تو پھر جمہوریت کیسے چل رہی ہے؟ قلم بندوق کے سائے میں ہی چلانا ہے تو پھر بندوق ہی کیوں نہ چلائی جائے؟ مسلح کالم نگار ڈرتے ڈرتے گھر پہنچنے تک یہ ہی سوالات ذہن میں ابھرتے رہے پھر سوچا اپنے بچے پالو۔ کہاں مولانا جیسے انقلابی اور طارق چودھری جیسا صفت شکن کہاں مجھ جیسا تنخواہ داری پروفیسر اپنے لئے تو گن مین رکھنا ایک طرف بجٹ کا توازن رکھنا ہی محال ہے۔ مٹی ڈالو انقلاب پر اور نظام پر جو چل رہا ہے چلنے دو۔ بندوق چلے یا قلم یا دونوں ساتھ ساتھ ہمیں کیا۔ ہم کونسا روک سکتے ہیں ویسے بھی پروفیسر کا کام پڑھنا پڑھانا ہے نہ کہ انقلاب لانا اور نظام بدنام۔ سو پڑھو پڑھاؤ جو ملتی ہے روٹی کھاؤ جیسی آئے نیند سو جاؤ۔ یوں بھی مولانا نے کہا ہے کہ پڑھے لکھوں نے ہی اس حال پر پہنچایا ہے۔ اب انتظار کرو جب ان پڑھ عدالتیں لگائیں گے ہم آج کی عدالتوں کو قبول کر رہے ہیں جو مل رہا ہے اسے ہی انصاف جانتے ہیں۔ ان پڑھ آئیں گے عدالتیں لگائیں

"الاخوان" بغیر کسی انتخابی مہم کے ایک سرگرم مذہبی سیاسی تنظیم ہے جو چھوٹے شہروں اور دیہات میں خواص کے نظام کے خلاف جلسے ہائے عام منعقد کر رہی ہے اس کے امیر مولانا محمد اکرم اعوان، مولانا تم اور انقلابی زیادہ ہیں۔ سینٹ کے سابق ممتاز رکن طارق چودھری اب مولانا کے ہمراہ ہیں۔ اعوان صاحب جہاں جاتے ہیں انقلاب کی صدا لگاتے ہیں ان کے بس میں ہو تو جاری نظام کو ایک لمحے کے لئے جاری نہ رہنے دیں۔ مولانا کے نزدیک "اسلامی جمہوریت کوئی نظام ہی نہیں۔ جس طرح پاکستان میں اسلامی سوشلزم کی بات نہیں چلی، اسی طرح ملک جمہوری ہو رہا ہے نہ اسلامی۔ اسلام ایک الگ اور مکمل نظام ہے اور جمہوریت اس سے ہٹ کر مغرب کا تحفہ ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام کا جمہوریت سے۔ اسلام میں تو تمنا صاحب کردار ہی سودا اعظم ہوتا ہے۔ جمہوریت (خصوصاً پاکستانی ماڈل) ذہنی غلاموں کی اکثریت کی حمایت سے حکومت بنانے اور پھر اقتدار کی گاڑی میں بیٹھ کر ان ہی کے استحصال کا نام ہے۔ اسلام کو سوشلزم اور جمہوریت کے ساتھ گڈمڈ کرنے کی فنکاری ہمارے پڑھے لکھوں نے کی۔ اس کمال فن کے نتائج ہم نے خوب دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ پڑھے لکھے فن کاروں کی جاودگرمی ایسی ہے کہ رعایا میں لیوں کا بوجھ سنبھالنے کی سکت نے حیران کر دیا ہے۔ اب حیرت کی فراوانی بھی اپنی انتہا کو پہنچی، خطرہ ہے کہ ان پڑھ کہیں سب کچھ اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں۔ انصاف کے حصول کے لئے وہ خود ہی عدالتیں نہ لگائیں، اس میں وکیل ہو گا نہ دلیل، جو فیصلے وہ سنائیں گے وہی انصاف ہو گا" مولانا اکرام اعوان کی یہ انقلابی گفتگو ہم نے اپنے دیرینہ دوست میاں مشتاق صاحب کی اقامت گاہ پر سنی جہاں چند دوستوں کو انہوں نے مولانا سے ملاقات کے لئے بلایا تھا۔ اعوان صاحب کو ایک مرتبہ پہلے بھی ایک محفل میں مختصراً "سنا تھا۔ میاں مشتاق جو برسوں لاہور کی سیاسی سماجی زندگی میں سرگرم

دعائے مغفرت

سلسلہ عالیہ کے ساتھی حاجی محمد ریاض، حاجی محمد سرفراز (سرگودھا) کی والدہ ماجدہ اور پروفیسر جاوید آفتاب (انٹک) کے چچا جان اور خالد محمود انٹک کی والدہ ماجدہ اور اکبر علی (شیخوپورہ) کی والدہ ماجدہ قضائے الہی سے وفات پا گئیں ان سب کیلئے ساتھیوں سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔

دارالعرفان میں مندرجہ ذیل قربانی کی

گئی
قربانی 1998ء

برید فورڈ	1 حافظ فرمان اللہ صاحب
برید فورڈ	2 محترمہ شمس الوارہ صاحبہ
برید فورڈ	3 سلمان بیگ صاحب
برید فورڈ	4 محمود شاہد صاحب
برید فورڈ	5 محمد طفیل صاحب
برید فورڈ	6 محمد طفیل صاحب
برید فورڈ	7 محترمہ عالم بی بی
ہڈر سفیڈ	8 محمد اکرم صاحب
ہڈر سفیڈ	9 محمد نذیر صاحب
یو ایس اے	10 فیض احمد ماہل
دینی	11 گیلانی صاحب
دینی	12 گیلانی صاحب
دینی	13 ولایت شاہ صاحب
دینی	14 شائستہ سلطانہ
نیویارک	15 راشد صاحب
نیویارک	16 مسز راشد
نیویارک	17 میجر طارق

جو فیصلے دیں گے وہی انصاف ہو گا تو جیسے آج کے انصاف کو مان رہے ہیں زندہ ہوئے تو اس وقت کے انصاف کو بھی مان لیں گے ہمیں تو بس ماننا چاہئے حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہئے۔ ہم کیوں انقلاب لانے کا اور نظام بدلنے کا سوچیں، پہاڑ سے سر نکل کر کیا ملے گا۔ ویسے بھی مولانا کی بات میں وزن تو ہے، ملک میں جو کچھ ہوا اور کچھ ہو رہا ہے اس میں پڑھے لکھوں کا بڑا کردار ہے۔ کچھ نے ان بونوں کو دیوتا جانا اور کچھ نے محض نمک کی قیمت پر ان کی پوجا کی۔ من حیث الجماعت۔ دانشوروں کا یہ وہ کردار ہے جو قیام پاکستان کے لئے دانشوروں کے مجموعی کردار کے یکسر برعکس ہے سو جو نقشہ بنا ہے، اس میں ان پڑھ اپنی عدالتیں لگانے کے خواب دیکھ رہے ہیں تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہئے۔ مولانا اکرم اعوان نے اس روز عبرت کو انتہا کے طور پر پیش کیا۔ بلاشبہ یہ ایک بھیانک خواب ہے کہ ان پڑھ اپنی عدالتیں لگائیں لیکن یہ اپنی جیسی تیسری عدالتوں پر کم از کم کسی کو دھاوا تو نہیں بولنے دیں گے کسی کی جرات نہ ہوگی کہ ان پڑھ مقدمے کی سماعت کر رہے ہوں اور باہر کوئی عدالت کی "گرتی تختیاں اور بورڈ درست کر رہا ہو"۔ وہ جیسی بھی عدالتیں لگائیں گے ان کی حفاظت تو خود کر ہی لیں گے میں نے محفل میں مولانا سے اختلاف کی جرات کی اور کہا تاریخ بتاتی ہے کہ ہم ارتقاء کے دھارے میں بہتی قوم ہیں۔ ہم انقلابی نہیں اسے بپا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہ مزاج۔ میرے اختلاف سے اختلاف کرتے ہوئے مولانا نے کہا "تاریخ تو بتاتی ہے کہ جو بھی برصغیر میں انقلاب لے کر آتا ہے، ہم اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ انگریز ہوں، مغل یا افغانی۔ ہم نے سب کا ساتھ دیا، لہذا قوم کا انقلابی ہونا ضروری نہیں محض ایک جنونی کی ضرورت ہے جس پر لوگ اعتماد کر لیں، وہ جو موٹروے پر چڑھ کر نعرے بلند کرنا اسلام آباد کا رخ کرے گا، لوگ خود ہی پیچھے لگ جائیں گے اور ایسے لگیں گے کہ انقلاب آجائے گا" کچھ ایسی ہی بات ایک دوست نے کی کہ انقلاب کے لئے انقلابیوں کی ضرورت نہیں کچلتے، مرتے تڑپتے لوگوں کی محرومیوں سے جو طاقت برآمد ہوتی ہے اسے ہی انقلاب کہتے ہیں میں ان انقلابیوں کی بات نہیں

MONTHLY

AL-MURSHED

CPL # 3

اسرار الترتیب

حضرت مولانا محمد اسد اکرم اعوان کی لکھی
تحریر میں قرآن کریم کی ایک منفرد انداز تفسیر کہ قرآن
کریم کو سمجھانے صرف آسان بلکہ دلچسپ بنا دیا ہے
پڑھ کر خود ہی افادیت کا اندازہ لگائیے۔ اب تک
تقریباً (۹) جلدیں پھپھکی ہیں۔ آرٹ پیپر پر جلد
اور آفسیٹ پیپر پر عام جلد دستیاب ہیں

اولیسیہ کتب خانہ
اولیسیہ سوسائٹی کالج روڈ
ٹاؤن شپ لاہور