

ہماری دینی و ملی ذمہ داریاں

اور

قریب الہی کے دو مراتب

کتاب و سنت کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

پبلسنگز

تنظیمِ اسلامی

ہماری دینی و ملی ذمہ داریاں

اور

قریب الہی کے درجات

کتاب و سنت کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

شائع کر کے

مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور

۳۶۔ کے، ماڈل ٹاؤن - لاہور۔ ۱۳

اس کتاب کی اشاعت و طباعت کی ہر شخص کو کھلی اجازت ہے

نام کتاب _____ قرب الہی کے دو مراتب
 طبع اول تا طبع سوم (جون 1988ء تا جنوری 2004ء) _____ 7700
 طبع چہارم (اگست 2005ء) _____ 1100
 ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
 مقام اشاعت _____ 36۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور
 فون: 03-5869501
 مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور
 قیمت _____ 40 روپے

پیش لفظ

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الَّذِينَ اصطفى
 قرآن مجید، فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاقیام قیامت نازل کردہ پوری نوب
 انسانی کے لئے کتاب ہدایت ہے۔ خود باری تعالیٰ نے اس کتاب عزیز کے متعدد اوصاف
 مختلف اسایب سے بیان فرمائے ہیں۔ اس کتاب کا ایک وصف تشریف آیات ہے۔ سورہ
 بنی اسرائیل میں یہ مضمون باری الفاظ مبارکہ بیان فرمایا گیا ہے کہ: **وَلَقَدْ صَوَّرْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ**
لَيْدًا لِّرُؤْيَا (آیت: ۴۱) اور یہی مضمون سورہ کہف میں ان الفاظ مبارکہ میں بیان ہوا کہ
"وَلَقَدْ صَوَّرْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ" (آیت: ۵۴) گویا "اک
 پھول کا رنگ ہو تو سورنگ سے باندھوں" اور **"أَنْتَابُ أَمْ دَلِيلُ أَنْتَابٍ"** کے مصداق اللہ تعالیٰ
 نے اپنی کتاب مبین میں صراطِ مستقیم کو مختلف اسایب سے واضح و مبہین فرمادیا اور اس طرح پوری
 نوب انسانی پر اتمامِ حجت فرمادی کہ اس میں کوئی ابہام نہیں رہا۔ پھر اسی اتمامِ حجت کو منوکہ کرنے
 کے لئے اپنی خاص رحمت کے طفیل انبیاء و رسل علیہم السلام مبعوث فرمائے جن میں خاتم النبیین
 سید المرسلین ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی شامل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جملہ رسولوں کی بعثت کی غایت بیان فرمائی: **وَسُئِلَ**
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط
 (النساء: ۱۶۵) اور ہی آخر الزماں، سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا:
فَلَنُفِخَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ط
 (النساء: ۴۰)۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوی و عملی شہادت، اپنے ارشادات و فرمودات
 اپنی سنت اور اسوہ حسنہ سے قرآن حکیم کی ہدایات کی تیسرے فرمادی اور عدل و قسط پر مبنی ایک کامل
 نظام حیات بھی قائم کر کے نوب انسانی پر آخری درجہ میں کامل اتمامِ حجت فرمادیا۔ چنانچہ قرآن و حدیث
 اور کتاب و سنت مل کر نوب انسانی کی ہدایت کے لئے ایک وحدت بنتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ

کے قائم کردہ نظام زندگی اور خلافتِ راشدہ کے دورِ سعید کو پوری نوعِ انسانی کے لئے حجتِ کاملہ کا مقام حاصل ہے۔

قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کے متعلق امام ترمذی اور امام دارمی رحمہما اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں قرآن مجید، فرقان حمید کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ: **فِيهِ نَبَأُ مَا بَيْنَكُمْ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ** (اس کتاب اللہ میں) تم سے پہلے امتوں کے (سبق آموز) واقعات ہیں اور تمہارے بعد (واقعہ پذیر ہونے والے حالات) کی اطلاعات بھی ہیں (یعنی اعمال و اخلاق کے جوذنیوی و اخروی نتائج و ثمرات مستقبل میں سامنے آنے والے ہیں) قرآن مجید میں ان سب سے بھی آگاہی دے دی گئی ہے، اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں، قرآن میں ان کا حکم اور فیصلہ بھی موجود ہے۔ لہذا ہر دور کے حالات و واقعات اور مسائل کے حل کے لئے قرآن حکیم، سنتِ مطہرہ، اسوہ حسنہ اور فرموداتِ نبویؐ میں امتِ مسلمہ کے لئے کامل ہدایات رہنما موجود ہے۔ البتہ ایمان و یقین کے ساتھ کتاب و سنت میں غور و فکر اور تدبیر کی ضرورت ہے۔ عالم اسلام میں امتِ مسلمہ دینی، اخلاقی اور ذنیوی اعتبارات سے جس تکبوت، مسکنت، تواضع و انحطاط، گھمبیر اور پھیچہ مسائل سے دوچار ہے ان کے متعدد اسباب میں تین کو اولیت و اہمیت حاصل ہے۔ ایک ہے مسلمانوں کے تعلق مع اللہ میں ضعف، ایک ہے اللہ کے یعنی قرآن حکیم سے بُعد۔ اور ایک ہے اتباعِ سنت سے اغراض و اغراض۔ **الآما شمار اللہ۔**

امتِ مسلمہ کی تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے رجالِ دین کو اٹھاتا رہا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ان تینوں اساسی امور کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی ہے بجز اللہ ہمارے اس دور میں بھی ایسے رجالِ دین اٹھتے رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی ان لوگوں میں شامل ہے جس نے اپنی عمر عزیز اسی کام کے لئے وقف کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق، تائید اور نصرت کے بھروسے پر امتِ مسلمہ پاکستان کو ان امور کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اور اقامتِ دین یا عام فہم اصطلاح میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے مقصد کے لئے انہوں نے ایک تحریک بھی تنظیم اسلامی کے نام سے قائم کی ہے۔ اس تنظیم اسلامی کے چھٹے سالانہ اجتماع کے افتتاحی خطاب منعقدہ یکم مئی ۱۹۸۷ء میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پاکستان کو درپیش پھیچہ اور پُرخطر حالات پر کتاب و سنت کے حوالوں

سے گفتگو بھی کی ہے اور ان کا دل پیش بھی فرمایا ہے۔ مزید برآں تقرب الی اللہ کے مراتب کے موضوع پر مفصل اظہارِ خیال کیا ہے اور اس کی روشنی میں عالم اسلام بالخصوص پاکستان کے پُرپیچ مسائل کا دل تجویز کیا ہے۔ اس خطاب کے ذریعے سے ان شاء اللہ العزیز تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت اور اس کا طریق کار بھی ایک نئے اسلوب اور انداز سے قارئین کرام کے سامنے آجائے گا۔ اس خطاب کے لئے محترم ڈاکٹر اسرار احمد مدظلہ نے حسب ذیل موضوعات مقرر کئے تھے:

● اَز رُوتے قرآنِ حکیم :

ہمارے بنیادی دینی فرائض کیا ہیں ؟
اور آیا ان کی ادائیگی انفرادی طور پر ممکن ہے ؟

● سُنّتِ رسولؐ کا مقام کیا ہے ؟

اور موجودہ دو میں اتباعِ رسول اور احیاءِ سُنّت کے تقاضے کیا ہیں ؟

● طرہیت اور سلوک کی حقیقت کیا ہے ؟

اور تقرب الی اللہ کے ذرائع و وسائل کون سے ہیں ؟

● مزید برآں یہ کہ

ملک و ملت کے بقاء و استحکام کے ضمن میں ہم اپنی ذمہ داریاں کس طرح ادا کر سکتے ہیں ؟

خطاب میں موضوعات پر گفتگو کی ترتیب البتہ بدل گئی ہے لیکن جملہ امور کا احاطہ ہو گیا ہے۔ ان سطور کے عابزِ راقم کو محترم ڈاکٹر اسرار احمد مدظلہ کے متعدد دروس و خطابات ٹیپ کے فیٹے سے صفحات قرطاس پر منتقل کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کی ارزانی ہوئی ہے۔ جن میں سے بعض کتابی شکل میں مطبوعہ موجود ہیں۔ تحریرِ نعمت اور اظہارِ واقعہ کے طور پر عرض ہے کہ اس خطاب کی منتقلی کے لئے اس عابزِ اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے

کی حتی الوسع سچی تھی۔ الحمد للہ والمنہ یہ خطاب اولاً "تنظیم اسلامی" کے چھٹے سالانہ اجتماع کی روداد میں شائع ہو چکا ہے۔ اب اسے علاحدہ کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے افادے کا حلقہ وسیع تر ہو سکے۔

اس احقر کی کوشش تھی کہ محترم ڈاکٹر صاحب اس پر نظر ثانی فرمالتے۔ لیکن ارادے کے باوجود اپنی بے انتہا دعوتی و تنظیمی مصروفیات کے باعث وہ اس کام کے لئے وقت نہ نکال سکے۔ اس کتاب میں جو صواب اور حق ہے وہ منجانب اللہ تعالیٰ ہے جو خطا ہے، فرد گزاشت ہے، اظہارِ مذہم میں ابہام ہے، اس کی ذمہ داری اس عاجز کے شانوں پر ہے جس کے لئے یہ عاجز صمیم قلب سے بارگاہ رب العزت میں دست بردار ہے کہ:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَيْسَ لَنَا بِإِثْمٍ وَلَا تَتَّبِعْهُنَّ إِنْ لَيْسَ لَنَا بِإِثْمٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ!

احقر

محمد رفیع عثمانی

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدًا، وَاسْتَعِينَهُ، وَأَمُنُ بِهِ، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
 وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ نَفْسِي وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِي مَنْ
 يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
 وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أُرْسِلَهُ بِالْهُدَى وَ
 دِينِ الْحَقِّ لِيُطَهِّرَ بِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا
 وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
 كَثِيرًا كَثِيرًا

أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
 وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا

تَقَرَّرَ قَوْلًا وَأَذْكُرُ وَأَنْعَمَتِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ
عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَلَسْكَرٌ مِنْكُمْ
أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٢-١٠٤)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

وَعَنِ الْعَرَبِ بَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَعَظَّنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا
الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْونُ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
كَانَ مَا مَوْعِظَةٌ مَوْدِعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى
اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ
مَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي إِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَكُمْ
بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ عَضُّوا
عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِيزِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (ابوداؤد والترمذي وقال حديث حسن صحيح)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِيُ وَيَا فَقَدْ اذْنَبَهُ
بِالْحَرْبِ فَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ مِنِّي
افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ
بِالتَّوَّافِيلِ حَتَّى أُجِيبَهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي
يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ
بِهَا وَيَرْجُلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَكِنْ سَأَلَنِي لَا أُعْطِينَهُ

وَلَكِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعُوذَنَّهُ (سرواہ البخاری)
 عَنِ الْخَائِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ، بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ
 وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْإِحَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (ردہ احمد الترمذی)
 وَصَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ الْكَرِيمِ

عزیز و فقار تنظیم اسلامی اور محترم ہمانان گرامی!

یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہ اجتماع تنظیم اسلامی کے چھٹے سالانہ اجتماع کی پہلی نشست ہے۔ جس کی نوعیت ایک عمومی اجتماع کی ہے۔ اس میں جو باتیں مجھے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو رفقا تنظیم اسلامی کی اکثریت کو غالباً آزر ہوں گی اور دیگر شرکاء میں سے بھی اکثر حضرات کے حافظے میں کسی نہ کسی درجے میں محفوظ ہوں گی۔ بیاں ہمہ اعادہ اور تکرار اور مذاکرہ و تذکار کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑا عالم دین بھی قرآن مجید کے مسلسل مطالعے سے مستغنی نہیں ہو سکتا، چاہے اُسے قرآن مجید کی تعلیمات کتنی ہی ازبہ ہوں۔ اسی لیے سورہ عبس میں اس کتاب عزیز کی شان کے بارے میں فرمایا گیا: كَلَّمَآ أَنهَاتَذَكْرَةً۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مختلف اقسام کے حالات اور عوامل کے زیر اثر آتا رہتا ہے۔ جس سے اس کی فکر پر، اس کے احساسات پر اور اس کے ذہن و عقل پر بہت سے اثرات مترتب ہوتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ بہت سی وہ باتیں جو اس کے نزدیک بالکل واضح تھیں، ان میں کچھ اشتباہ پیدا ہو جائے، کچھ دھندلا آجائے اور کچھ اس کے شعور سے سخت الشعور میں جا کر گم ہو جائیں۔ کچھ نسیان کی شکار ہو جائیں۔ کچھ پر حجاب پڑ جائے۔ ان تمام باتوں کا لازماً نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کے عمل میں کچھ تعطل و جمود پیدا ہو گا یا کجی اور بے راہ روی ظاہر ہوگی اور اس کے روزِ شب کی مصروفیات و مشاغل میں اپنے مقصد اور نصب العین کے لیے اتنی لگن، سعی و جہد

محنت و کوشش اور ایشاد و قرآنی نظر نہیں آئے گی جتنی پہلے نظر آ رہی تھی۔ یا جو مطالبہ ہے۔

لہذا یاد دہانی بلکہ مسلسل یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے۔ جو باتیں مجھے
تذکیر مقصود ہے | آج عرض کرتی ہیں، وہ نئی باتیں نہیں ہوں گی، میں ان کو مختلف

اسالیب و دلائل کے ساتھ متعدد بار پہلے بھی اپنے درس قرآن حکیم اور اپنی تقاریر میں بیان
کرتا رہا ہوں۔ آج کی اس نشست میں وہی باتیں بطور تذکیر اور یاد دہانی قرآن حکیم کی چند
آیات مبارکہ جن کی میں نے ابتداء میں تلاوت کی ہے اور چند احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ
والسلام جو میں نے آغا میں آپ کو سنائی ہیں، ان کے حوالوں سے ایک نئے پہلو اور اسلوب

(DIMENSION) سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرنے کا
اس دُعا کے ساتھ ارادہ رکھتا کہوں کہ: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي
أَمْرِي وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْهَمُوهُ أَقْوَامِي۔

مجھے توقع ہے کہ آپ تمام حضرات اس امر سے واقف ہوں گے کہ میں قرآن مجید،
فرقان مجید کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں۔ میرا فکر، میرا نظریہ، میرا نصب العین اور میرا
طریق کار، میرے فہم کی حد تک کتاب اللہ اور اُس کی عقلی تفسیر و تعبیر سنت رسول اللہ
علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے معروضی مطالبے اور غور و تدبیر سے ماخوذ ہے۔ مجھے
اس موقع پر علامہ اقبالؒ کا یہ مصرع بے اختیار یاد آ رہا ہے کہ ع گوہر دریائے
قرآن سفتہ ام۔ ”میں نے قرآن حکیم کے بحر ذخار ہی سے کچھ موتی نکالے ہیں۔“

جب بڑے سے بڑا صاحب علم قرآن مجید کی مسلسل تلاوت سے مستغنی نہیں ہو
سکتا تو ہم تو خاص طور پر قرآن مجید کے اس سبق کی بار بار تذکیر کے محتاج ہیں جس کا
از روئے ایمان ہر مسلمان کو جانا فرض ہے تاکہ ہمیں ہمارے مقصد وجود و تخلیق کی بار
بار یاد دہانی ہوتی رہے اور ہمارے سامنے دینی فرائض جن میں تعبدی امور سے
رہے منصبی امور تک شامل ہیں وضاحت کے ساتھ بتکار آتے رہیں۔

لہ مراد میں: صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج = ارکان اسلام (مرتب)

یعنی اگلے صفحہ پر دیکھیں:

دین کی ہنہ گیری | جو حضرات تنظیم اسلامی میں شامل ہیں، انہوں نے اس بات کو ذہناً قبول کر کے تنظیم میں شمولیت اختیار کی ہے کہ بندہ رب

ہونے کی حیثیت سے ان پر فرض عبادات بجالانا بھی لازم اور پوری زندگی میں ادا و نواہی اور حلال و حرام کی پابندی بھی لازم ہے۔ پھر خاتم النبیین، آخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ دین، شہادت علی الناس اور اقامت و اظہار دین الحق کے لیے مجاہدہ اور حالات کے تقاضوں کے تحت مقابلہ بھی ان کے فرائض منصبی میں شامل ہیں مزید برآں یہ کہ ان فرائض کی بجا آوری کے لیے سمع و طاعت کے اسلامی اصولوں پر التزام جماعت بھی دین کی ذمہ داریوں کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ آج کی میری گفتگو ان کے لیے تذکیر و اعادہ ہوگی اور دیگر شرکاء کے لیے تذکیر کے ساتھ ایک دعوت اور ایک پکار کی حامل ہوگی۔

اظہار تشکر | میں آپ حضرات کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ میری استدعا پر اتنی کثیر تعداد میں، اس گرمی کے موسم میں اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر

شہر سے کافی دور قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن میں آپ حضرات تشریف لائے۔ شکریے کے یہ الفاظ محض بس ہی نہیں ہیں بلکہ میرے دلی جذبات تشکر کے ترجمان ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی کی تعمیل ہے کہ: مَنْ لَوْ كَيْشَكَو النَّاسَ لَا يَشْكُوهُ اللَّهُ - جو انسانوں کا (ان کے احسان پر) شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔

آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ میں اپنے دل کا کچھ درد آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر آپ تشریف ہی نہ لاتے تو ظاہر بات ہے کہ مجھے یہ موقع میسر ہی نہ آتا۔

لے مراد ہیں: تبلیغ، دعوت، شہادت علی الناس، اقامت دین، اظہار دین الحق اور اعلائے کلمۃ اللہ اور سب سے بڑھ کر مجاہدہ مع انفس (مرتب)

استماع کی درخواست | اب ایک مزید درخواست ہے کہ میری معروضات توجہ کے ساتھ نیچے قرآن مجید میں سورۃ الزمر میں مقام ہدیح کے طور

پر یہ الفاظ مبارکہ آئے ہیں کہ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت (کی توفیق) عطا کی ہے اور یہی دانش مندی ہے۔ "سَمِعَ، يَسْمَعُ مَجْرُومَنے کے لیے آتا ہے۔ اسْتَمَعَ يَسْتَمِعُ باب افتعال میں جب آتے گا تو اس کے معنی ہوں گے یعنی توجہ سے سننا۔ کان لگا کر سننا۔ یہی لفظ خاص طور پر قرآن مجید کے لیے آیا: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ (الاعراف ۲۰۲) "جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔" سورہ الزمر میں يَسْتَمِعُونَ کا لفظ آیا ہے۔ معنی ہوتے کہ بات کو توجہ اور حضور قلب کے ساتھ سنا جائے۔ اس کے بعد يَسْتَمِعُونَ أَحْسَنَهُ کا مرحلہ آتا ہے۔ یعنی بات کو توجہ اور غور سے نہیں اور پھر اس میں جو بہترین بات سامنے آئے اس کا اتباع کریں۔ اس آیت مبارکہ میں فَيَسْتَمِعُونَ أَحْسَنَهُ کا جو لفظ آیا ہے، اس کے متعلق میری یہ رائے جان لیجیے کہ بہت کم لوگوں کی اس کے مفہوم تک رسائی ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کی تو تمام باتیں ہی احسن ہیں۔

استماع کے مراتب | لیکن اس میں بھی مراتب و درجات ہیں۔ جس طریقہ سے فہم و شعور کے مختلف مراتب و درجات ہیں، اسی طریقہ سے عملی زندگی کے بھی مراتب و درجات ہیں۔ جیسے 'اسلام' ہے۔ اس سے بلند درجہ ایمان ہے اور بلند ترین، ارفع و اعلیٰ درجہ، رتبہ اور مقام "احسان" ہے۔ توجہ لوگ بات کو خوب غور سے اور کان لگا کر نہیں اور جو باتیں سامنے آئیں، ان میں سے بہترین بات کے اتباع کا دل میں جذبہ و داعیہ پیدا کریں اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کا عزم باجمہر کر کے پیش قدمی شروع کر دیں یا کم از کم کوشش ہی کا آغاز

کر دیں۔ کم تر کی طرف دھیان نہ دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کم سے کم کتنے میں گزارا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارا معاملہ دنیا میں ہے کہ ہم آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کم سے کم کتنے میں گزارا ہوتا ہے۔

مسابقت کا اصل میدان | یہ معاملہ اصلاً دین میں ہونا چاہیے کہ دین میں زیادہ سے زیادہ کتنے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ سے

اعلیٰ مراتب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اور دنیا میں کم سے کم پر گزارا کیا جائے لیکن دین کے معاملے میں طرز عمل یہ ہو کہ قَسِبْتُمُوهَا حَسَنًا۔ جو دین کا بہترین مقام اور سطح اور اس کا جو اعلیٰ و ارفع درجہ سامنے آ رہا ہے اس کی پیروی کی کوشش کی جائے۔ اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ بشارت دی گئی ہے کہ اُدْعَاكَ هُمْ وَاذْكُوا الْآلَاءَ ط۔ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ وہ اپنی تعلیمات کو مختلف دل نشین اسباب سے پیش کرتا ہے۔ احسن قول کے دھیان سے سننے اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرنے کی ترغیب و تشویق کا ایک انداز یہاں اختیار کیا گیا۔ ایک دوسرا اسلوب سورہ المؤمنون میں اس طور پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ آیات ۵۶ تا ۶۰ میں مؤمنین صالحین کے چند صفات بیان کر کے فرمایا گیا: اذْكُوكُمْ يَسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۝ (آیت ۶۱) ”یہی ہیں وہ لوگ جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور بھقت کر کے ان کو پانے والے ہیں۔“

دو طرح کے انجام | انسان کو اس دنیا کے اعمال کے نتیجے میں آخرت میں دو طرح کے انجام سے واسطہ پڑے گا۔ پہلا انجام

ہے بدکاروں کا۔ كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ۔ پھر قرآن سبحان کی ہر اونکیاں بیان کرتا ہے۔ دوسرا انجام ہے نیکو کاروں کا۔ كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ۔ پھر علیین میں جو انعام و اکرام ہیں ان کو بیان کرتا ہے اور

ترغیب و تشویق دلاتا ہے کہ: وَفِي ذَلِكَ كَلِمَاتٌ لِّمَنَّا فَسِ الْمَتَّافِعُونَ ۝ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس (انعام و اکرام) کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، انسان میں مسابقت کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے۔ قرآن اس کو شوق دلاتا ہے کہ خیر کے کاموں میں مسابقت کا وسیع اختیار کر دو۔ یہی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کا راستہ ہے۔ ۱

لہذا میں متدعی ہوں کہ دل میں ایک ارادہ اس دُعا کے ساتھ پیدا کر لیجئے کہ اے اللہ! جو حق ہے، اس کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمیں عملاً اس کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ احسن قول کے اتباع اور خیر کے کاموں میں مسابقت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔

اس خطاب کے موضوعات | اس تہمید کے بعد میں عرض کر دیں کہ اس اجتماع میں تقریر کے عنوان کے ذیلی استفہامی موضوعات کے بارے میں جو اخبار کے اشتہار اور دعوتی ہینڈ بل میں درج ہیں، مجھ سے بعض احباب نے باقاعدہ بات کہی ہے کہ اتنے سارے موضوعات آپ نے دیئے ہیں۔ آپ کتنی طویل تقریر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ان حضرات کا سوال ذرا ہی ہے۔ ان سوالات سے یہ تاثر فی الواقع ذہن میں قائم ہوتا ہے کہ اتنے اہم اور بنیادی سوالات پر پھر اتنے مختلف سوالات کہ از روئے قرآن حکیم ہمارے دینی فرائض کیا ہیں؟ اور آیا ان کی ادائیگی انفرادی طور پر ممکن ہے؟ سنت رسول کا مقام کیا ہے؟ اور موجودہ دور میں اتباع رسول اور احیائے سنت کے تقاضے کیا ہیں؟ طریقت اور سلوک کی حقیقت کیا ہے؟ اور تقرب الی اللہ کے ذرائع اور وسائل کون سے ہیں؟ پھر ان

۱۔ نبی اکرمؐ کے ایک قول کا مفہوم ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے کو دیکھو تاکہ مسابقت کا جذبہ ابھرے۔ (مترجم)

سب سے علیحدہ مسئلہ یہ کہ اس مملکت خداداد، اس عطیہ خداوندی پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارے کیا ذرائع ہیں! آیا انفرادی اعتبار سے فرداً فرداً ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں یا اس کے لیے کسی ہیئت اجتماعیہ میں شمولیت ضروری ہے۔ جس کے بغیر ہم ان ذمہ داریوں سے عمدہ برا نہیں ہو سکتے! الغرض بے شمار مسائل ہیں اور بہت سی باتیں ہمارے غور و فکر کی محتاج ہیں۔ لیکن ایک بات جان لیجیے کہ حقیقت اصل یہ ایک 'وحدت' ہوتی ہے اسی کے مختلف پہلو (ASPECTS) ہوتے ہیں۔ جیسے جنت کے بارے میں فرمایا کہ 'اس کے بہت سے دروازے ہیں۔ کوئی کسی ایک دروازے سے داخل ہوگا کوئی دوسرے سے۔ سب جنت ہی میں پہنچیں گے، اسی طرح جہنم کے بھی بہت سے دروازے ہیں۔ پس یہ مختلف مسائل دراصل ایک ہی مسئلے کے مختلف پہلو ہیں۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آجائے تو ہر چیز اپنی جگہ موزوں (FIT) ہوتی نظر آئے گی۔ بہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور سبر و سہم کرتے ہوئے اس خوش فہمی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز نہ کر رہا ہوں کہ ان تمام سوالات کے بارے میں جو آج کی اپنی تقریر کے لیے میں نے متعین کیے ہیں۔ ان کی جو اساسات ہیں، جن پر آگے فکر تعمیر ہوتی ہے جیسے کہا مولانا دوم نے صحیح اس قدر تقسیم باقی فکر کن۔ عاقل و بالغ اور تعلیم یافتہ حضرات اس بات کی احتیاج نہیں رکھتے کہ ان کو ایک ایک حرف پڑھایا جائے۔ بنیادی و اساسی باتیں ایسے حضرات کے سامنے بیان کر دی جائیں تو وہ آگے اپنے طور پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے میں اللہ تعالیٰ سے دُعا اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے بات شروع کر رہا ہوں۔ لیکن میں ترتیب بدل رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر کے نکات میں سے آخری نکتے پر پہلے بات کر دوں۔ جس کے لیے اعلان میں یہ الفاظ دیئے گئے ہیں کہ "ملک و ملت کے بقا اور استحکام کے ضمن میں ہم اپنی ذمہ داریاں کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟" اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گزشتہ ایک سال کے دوران متعدد مواقع پر اس موضوع پر بڑی مفصل گفتگو میں کر چکا ہوں۔ لہذا مجھے

اس مسئلے پر صرف چند باتیں عرض کرنے پر کفایت کرنے میں کوئی مضائقہ نظر نہیں آتا۔ یہ ایک اعادہ ہو گا اور بات تازہ ہو جائے گی پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک اس معاملے میں قطعاً کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کے قیام کا جواز بھی کوئی نہیں ہے دین کے سوا۔ اور پاکستان کے استحکام کا معاملہ تو بہت آگے ہے۔ بقاؤں تک کوئی امکان نہیں ہے دین کے سوا۔ اب اس دعوے کے دلائل و ثبوت اور تفصیلات پر کسی گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ ناقابل تردید واقعہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے۔ لیکن سقوطی دیر کیلئے اس کو ایک طرف رکھیے کہ یہ واقعہ ایک تہائی صدی پہلے ظہور پذیر ہوا تھا۔ اب غور کیجیے تو کوئی بنیاد، کوئی اساس، کوئی مرکز اور کوئی محور اس ملک پاکستان کے بقاؤں اور استحکام کے لیے نہیں ہے سوائے دین کے بلکہ

ابھی طرح جان لیجیے کہ ایک 'مسلم قومی ریاست' کی

(MUSLIM NATIONAL STATE)

وطنی قومیت کی نفی

حیثیت سے پاکستان کے مستحکم ہونے اور اس کے باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک 'مسلم قومی ریاست' کے لیے اسلام کے علاوہ کسی 'قومیت' (NATIONALISM) کی بنیاد ضروری ہے۔ ورنہ آپ 'اسلامی ریاست' (SILAMIC STATE) کیوں نہ کہتے!۔ جب آپ نے تین الفاظ استعمال کیے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کو کوئی اور نیشنلزم (قومیت) درکار ہے۔ لیکن میں بلا خوف و لومت لائٹم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس قومیت (NATIONALISM) کے لیے سرے سے کوئی عامل موجود ہی نہیں ہے۔ غور کیجیے کہ قومیت (NATIONALISM) کے لیے جو

۱۔ ان موضوعات و مباحث پر مفصل گفتگوؤں کا ایک مختصر لیکن جامع مرقع "استحکام پاکستان" کے نام سے دو جلدوں میں کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔

حوال ضروری ہوتے ہیں ان میں سے کون سا عامل ہمارے پاس ہے۔ ۹۔ نہ
تاریخی تسلسل، نسل تعلق، زبانی اساس اور نہ ہی تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی رشتہ۔
اب رہ گئی وطنی قومیت (TERRITORIAL NATIONALISM) تو اس کے
خلاف جہاد کر کے تو آپ نے یہ ملک بنوایا ہے۔ وطنیت کی بنیاد پر قومیت کی تعمیر
کے تصور کی کامل نفی پر تو پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے۔ آخر علامہ اقبال مرحوم
کی جن کو حکیم الامت جیسے معزز خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تعلیمات ذہن سے
کیسے محو ہو سکتی ہیں کہ

اس دور میں مے اور ہے جام اور ہے خم اور ساقی نے پنا کی روش لطف و ستم اور
مسلم نے بھی تعمیر کیا اسپنا حرم اور تہذیب کے آئرن نے ہنر اے مضم اور
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب توئی ہے غارت گر کا شانہ و پدین نبوی ہے
بازو تر اتو حید کی قوت سے قوی ہے اسلام نژاد بیس ہے تو مصطفوی ہے
نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے
اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملائے

پھر علامہ اقبال مرحوم نے ہی وقت کے ایک جید عالم دین اور مدح و حریت
پسند کے اس قول پر کہ ”فی زمانہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں یہ بات کبھی تھی کہ
سرور بزرگبرکت کہ ملت از وطن است چہ بے خبر نہ مقام محمدؐ عربی است
بمصطفیٰ برسوں خوش را کہ دین ہم ادست اگر بہ اوز رسیدی تمام بولہبی است

وطنی اور علاقائی قومیت کی مضرت | پھر وطنی و علاقائی قومیت کی
خطرناکی ہمارے سامنے آچکی ہے۔ اسی وطنی قومیت کے نعرے پر جس کی پشت پرسانی، تہذیبی اور جغرافیائی

عوامل کی مدد بھی موجود تھی۔ ہمارا ملک دو نخت ہو چکا ہے۔ موجودہ پاکستان میں بھی یہ فتنے مذہبی قومیت، بلوچ قومیت، پنجتون قومیت کی صورت میں سر اٹھا چکے ہیں۔ یہ فتنے ختم نہیں ہوئے بلکہ مارشل لا کے خوف سے فی الحال دبکے ہوئے ہیں۔ اگر یہ دوبارہ اُسبھرے تو خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی تباہی سے ملک کو سابقہ پیش آئے گا۔ ان مسائل پر میں متعدد بار مفصل گفتگو کر چکا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں جو شرکاد ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اس میں اشتباہ ہوگا کہ وطنی قومیت (TERRITORIAL NATIONALISM) ہمارے درد، دکھ اور مصیبت کا مدد اور

درمان نہیں بلکہ ہماری وحدت اور اتحاد کے لیے ہم قاتل ہے۔ یہ ملک نہیں رہ سکتا۔ اگر اسلام نہ ہو۔ ہمارے لیے دین کے سوا کوئی بہانا نہیں، کوئی امریکہ اس کو بچا نہیں سکتا۔ کوئی پٹر وڈ الراس کے لیے محافظ نہیں بن سکتا۔ سہارا اگر ہے تو وہ ایک ہی ہے (THE ONLY WAY) اور وہ ہے ہمارا دین اسلام

اسی بات کو علامہ اقبال مرحوم نے یوں کہا تھا

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ ہاشمی

یہ معاملہ باقی مسلم ممالک کے لیے اتنا گھمبیر نہیں ہے جتنا ہمارے لیے ہے۔ ترکوں کے لیے ترک نیشنلزم ہے۔ عربوں کے عرب نیشنلزم ہے۔ کہیں نسلی وحدت ہے تو کہیں لسانی وحدت ہے جو نقطہٴ ماسکہ بنی ہوئی ہے۔ جوڑنے والی چیز بنی ہوئی ہے اور یہاں کچھ نہیں ہے سوائے دین کے اور اسلام کے۔

پھر یہ کہ اسلام اور دین نعرے کا نہیں
نعروں کا اسلام نہیں چلے گا

جب تک رُوح اور جوہر (ESSENCE) نہیں ہوگا۔ حقیقت نہیں ہوگی۔ واقعہ نہیں ہوگا۔ تو محض نعروں سے یہ نہ قائم ہوگا اور نہ چل سکے گا۔ اور اب تو شاید نعرے بھی بے اثر ثابت ہوں اس وقت اس ملک، جو صورت حال فی

الواقع ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس ملک کی سالمیت (INTEGRITY) کو فروغ دینے
 سہارا دیا جائے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے مارشل لاء ناگزیر اور لازمی
 ہے تو گویا یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ عوامی سطح پر اس ملک کے رہنے والوں کی رائے
 کی بنیاد پر ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ ایسی صورت میں یہ ملک قائم رہ سکتا ہے۔ ورنہ مارشل لاء
 کوئی مثالی و معیاری حالت تو نہیں ہے۔ جو شخص بھی سیاسیات کی ایجاد سے کوئی معمولی بھی
 شہد بد رکھتا ہو۔ وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ مارشل لاء ایک نادر صورت حال ہے۔ پس
 غور کیجیے کہ آخر فوج کب تک سہارا دے گی۔ اس کا جو حقیقی و واقعی اور صحیح سہارا
 ہے اگر وہ قائم نہیں ہوتا اور اس کو تو وعدہ فردا پر ملا جاتا رہا اور وعدے وعید
 ہی ہوتے رہے۔ وہی باتیں کہی جاتی رہیں جو قوم ایک تہائی صدی سے سنتی چلی آ
 رہی ہے کہ 'ہو گا' 'کہیں گے'۔ "بڑے گھمبیر مسائل میں۔ بڑی پیچیدگیاں اور
 دشواریاں ہیں۔ ان پر قابو پانے کی تدابیر ہو رہی ہیں" وغیرہ وغیرہ تو جان لیجیے
 کہ زبانی کلامی اسلام نہیں چلے گا اور نہ طفلانہ تقلیدیں زیادہ دن چل سکیں گی۔
 معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو اس ملک کی بقا اور استحکام سے کوئی ذہنی و قلبی لگاؤ
 ہے اور اس میں اس تعلقی خاطر اور فکر کو دین کے منافی نہیں سمجھتا۔ انسان جہاں
 رہتا ہو، اس کے بھی چند حقوق ہیں جو اس پر عائد ہوتے ہیں۔ ہمارا دین تو ہمیں
 یہ بتاتا ہے کہ جس رستے پر تم چلتے ہو اس کے بھی حقوق تم پر قائم ہو جاتے ہیں۔
 ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ تمہارے گھر پر اگر کوئی حملہ آور ہو اور تم اپنی آبرو اور اپنے
 مال کی حفاظت میں اپنی جان دے دو تو تم شہید کا تہہ پاؤ گے ھَتْلَ دُونَ
 مَالٍ فَھُوَ شَھِیدٌ انسانی زندگی کے اسن و سکون سے متعلق تمام معاملات کے لیے ہمارے
 دین کے فلسفہ و حکمت میں ایک مقام معین ہے۔

بہر حال میں عرض کر رہا تھا کہ جس کسی کو بھی
 اصل اسلام کا احیاء درکار ہے اس ملک کے ساتھ کوئی ذہنی و قلبی لگاؤ

لے خیال رہے کہ یہ تقریر یکم مئی ۱۹۸۱ء کی ہے۔ (مرتب)

ہے۔ اس کو جان لینا چاہیے کہ اس ملک کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے جو کام آئے
 کرنا ہے تو وہ ہے اصل اور حقیقی دین کا احیاء۔ زبانی کلامی نہیں۔ حقیقی اور واقعی اجلہ۔
 فکری سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی ————— یہی واحد راستہ (THE
 ONLY WAY) ہے اس ملک کی بقا اور استحکام کا۔ باقی وقتی مسائل درپیش
 آتے رہتے ہیں جیسے ہماری خارجہ پالیسی کیا ہو، داخلی معاملات کی اصلاح اور بہتری کی صورت
 کیا ہو! اصلاح کے عمل میں تندرکج کیا ہو! ترجیحات کن معاملات کو دی جانی چاہیے۔ ہر
 باشعور شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کے بارے میں سوچے، غور کرے۔ اگر
 اللہ نے صلاحیت دی ہے تو ملک کے جراثیم اظہارِ رائے کرے۔ اپنے دماغ
 کو تالانگائے رکھنا درست نہیں ہے۔

اسی طرح صحت مند طریق پر اظہارِ رائے
 اظہارِ خیال کی آزادی کی اہمیت

پر پابندی اور قدغن بھی صحیح نہیں ہے۔
 اس طور پر قومی شعور کی تربیت اور تعمیر ہو سکے گی۔ یہ سنسز وغیرہ کے معاملات بھی حکمت
 کے منافی ہیں۔ آپ شہریوں پر اعتماد کیجیے اور ان کو جمیدگی اور متانت کے
 ساتھ اظہارِ رائے کا موقع دیجیے۔ درنہ ہو سکتا ہے کہ اندر ہی اندر مواد پکٹتا رہے
 اور اچانک اس طرح پھوٹ پڑے کہ کچھ بنائے بن نہ پڑے۔ انتخابات فی الوقت
 ہوں یا نہ ہوں!۔ طریقہ انتخاب کیا ہو! صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی ہو! —
 اس قسم کے مسائل پر باشعور لوگوں اور دانش وروں کو اظہارِ رائے کی آزادی ملنی
 چاہیے۔ لیکن یہ تمام معاملات ثانوی ہیں۔ اصل میں اس درخت کی جڑ ہے دین۔
 اگر آپ اس کی آبیاری کر رہے ہیں تو آپ اس ملک کی بقا اور استحکام کی ذمہ داری
 کو ادا کر رہے ہیں۔

میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے آج اس کا اعادہ کر
 ہماری خوش بختی

رہا ہوں کہ ہماری ایک بڑی خوش قسمتی تھی، جس کو ہم نے
 اپنے غلط طرزِ عمل سے بہت بڑی بدبختی میں تبدیل (CONVERT) کر لیا

ہے۔ ہمارے لیے خصوصی خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارا ملک بھی اسلام۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی ولایت کے متعلق دریافت کیا جاتا تھا تو وہ جواب میں فرماتے۔ سلمان ابن اسلام۔ یہی بات یہاں منطبق کی جاسکتی ہے۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر اسلامی نظام کے لیے قائم ہوا تھا لہذا ”پاکستان ابن اسلام“ کہنا درست ہوگا۔ ہماری قومیت بھی اسلام۔ ع۔ ’اسلام تو اسی ہے تو مصطفویٰ ہے۔ یہ کسی اور کے لیے پورے طور پر صحیح ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے ہے۔ پس ہماری وطنیت اسلام۔

ہماری قومیت اسلام۔ ہمارا دین اسلام۔ یہ سمجھتی جس کو میٹر آگئی ہو، آپ سوچیے اس سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی اور ہوگا اب کوئی مسلمان امریکہ میں جا کر آباد ہو گیا ہے وہاں کی اُس نے شہریت لے لی ہے۔ اب امریکی شہری ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک شخص ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کے بال بچے وہاں ہیں۔ وہاں اُس نے سر چھپانے کو کوئی گھر دینا یا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں اُسے سرکاری ملازمت ملی ہوئی ہو۔ اگر کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہے تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کے دستور، آئین اور اس ملک سے وفاداری کا حلف بھی اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن جب کبھی پاکستان اور ہندوستان میں کشیدگی نازک صورت حال اختیار کر لیتی ہے تو وہاں کا مسلمان کس قدر متضاد دباؤ (PRESSURE) کے تحت آتا ہوگا۔ کیسا تخالف (CONFLICT)

ہوتا ہوگا کہ اس کا دل اسلامی اُخوت کے رشتے کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ہوتا ہوگا، لیکن وہ اپنے اس حلف کی وجہ سے پابند ہے کہ وہ اپنے ملک کی منفعت کو سامنے رکھے۔ اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مگر ہمارے لیے کتنی خوش بختی تھی کہ پاکستان کی خدمت دین کی خدمت بن سکتی تھی لیکن فزیا لوجی کا جو قانون (ALL OR NONE LAW)

’اُس کو ہم نے اپنے خلاف استعمال کر لیا۔ دین کو مستحکم نہیں کیا تو ہمارے پاس کوئی اور بنیاد ہے ہی نہیں۔ اگر معاملہ یہ ہو کہ مذہب کی بنیاد پہلی ہے، قومیت کی بنیاد دوسری ہے، وطنیت کی بنیاد تیسری ہے تو اگر مذہب کمزور ہے تو دوسری دو بنیادیں قومیت و وطنیت تو مضبوط ہیں ان ہی میں سے کسی کے ہمارے پر کھڑے ہو جائیں گے لیکن

حال یہ ہے کہ یہ بنیادیں بھی دین پر قائم ہیں لہذا ان میں سے بھی کوئی بنیاد دین کے بغیر مضبوط ہو ہی نہیں سکتی۔

حاصل یہ نکلا کہ اگر دین سے ہمارا تعلق درست دین سے صحیح تعلق کی اہمیت نہیں ہوتا تو ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یہ ہے صورت حال جس سے فی الواقع ہم دوچار ہیں اور یہ باتیں دو اور دوچار کی طرح کی حقیقتیں ہیں۔ میں ان کو متعدد بار عرض کر چکا ہوں۔ لہذا آگے میں جو گفتگو کرنے والا ہوں جس کا سارا تعلق (REFERENCE) دین سے ہے کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں اور صحیح دینی تصورات اصل کیا ہیں! ان کے متعلق یہ جان لیجیے کہ میرے مطالعے اور میری رائے کے اعتبار سے یہ صرف کوئی مذہبی بات یا محض وعظ نہیں ہے بلکہ اس ملک کے بقا اور استحکام کے متعلق میں جو ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔

اصل الاصول تقویٰ میں نے آج آغاز میں سورہ آل عمران کی تین آیات کی تلاوت کی ہے اور تین ہی احادیث آپ کو سنائی ہیں۔ اب میری کوشش ہوگی کہ ان پر ایک خاص ترتیب سے بات کروں اور اس میں بھی سب سے پہلے میں اس پر روشنی ڈالوں گا کہ سنت کیا ہے! اتباع سنت کا مقام کیا ہے! اور اجائے سنت کا مرتبہ کیا ہے! اس کو ہم حضرت عمر باض ابن ساریہؓ کی حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث ہے جو آج میں نے آپ کو سنائی وہ روایت کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں وعظ و نصیحت فرمائی اور نصیحت ایسی تھی کہ اس سے قلوب پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ وہ لرز کر رہ گئے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! یہ تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے اوداعی نصیحت فرمائی دکھیں آپ ہم سے رخصت تو نہیں ہو رہے! اور اگر یہ اس نوعیت کی کچھ بات ہے تو ہمیں مزید وصیت فرمائیے، (کہ ہم آپ کے بعد کیا کریں؟ اگر آپ کے رخصت ہونے کا وقت ہے تو آپ کے بعد ہمارا سہارا کون ہوگا؟) اس پر آپ نے فرمایا: اَوْصِيكُمْ

بِتَقْوَى اللَّهِ۔ ”میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔“ دیکھئے ہم نے سورہ آل عمران کی جو آیات پڑھیں۔ اس کی پہلی آیت میں بھی تقویٰ اختیار کرنے کا حکم ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔

سماع و طاعت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت اللہ کے تقویٰ کی فرمائی۔ بعدہ فرمایا: ”اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں سماع و طاعت کی“ یعنی سننے اور ماننے کی۔ نظم کی پابندی ہو، افتراق اور تفرقہ نہ ہو۔“ سورہ آل عمران کی دوسری آیت میں تفرقے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وہاں فرمایا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن و حدیث میں کوئی فرق اور بعد نہیں ہے وہی بات ہے کہ حج گوہر دریا ہے قرآن شفته ام۔ حدیث دراصل قرآن ہی کی تبیین و تفہیم ہے۔ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ مفہوم کل کا کل قرآن حکیم کا ہے۔ ترتیب وہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ۔ ”میں تمہیں اللہ کے تقوے اور سماع اور طاعت کی وصیت کرتا ہوں خواہ تمہارا امیر ایک غلام ہی کیوں نہ ہو۔“ یعنی کسی غلام کا امیر و حاکم بننا تمہارے نفس پر بڑا شاق گزر سکتا ہے اور تمہارے لیے کٹھن امتحان بن سکتا ہے کہ ہم آزاد اور یہ غلام یا غلام زادہ۔ یہ ہم پر امیر ہو گیا! کیسے ہو گیا!۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ میں ایک جیش کا امیر اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور حیاتِ طیبہ کے آخری ایام میں روم کی سرحدوں کے جانب بھیجے جانے والے جیش کا امیر حضرت اسامہ ابن زیدؓ کو بنایا جن کی ماتحتی میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے حلیل القدر اصحاب بھی تھے۔ اس پر قریش کے بعض اہل ایمان حضرات نے دبی زبان سے ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔ اسی سے قیاس کر لیجئے۔ عرب کا ذہن یہ تھا کہ اگر غلام آزاد بھی ہو جائے تو اس کو وہ اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے،

وہ مولیٰ شمار ہوتا تھا۔ غلامی اور آزادی کے درمیان (IN BETWEEN) کا کوئی مقام ان کے ذہن میں ہوتا تھا۔

اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قَاتِلُوا مَنْ مَشَعَلَ رَاہَ | يَعِشُ مِنْكُمْ بَعْدِي قَسِيْرًا اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا
 ”تم میں سے جو کوئی بھی میرے بعد زندہ رہا۔ وہ جلد ہی کثیر اختلافات دیکھے گا۔“

اُن اختلافات کے زمانے میں تمہارے لئے مشعلِ راہ (TORCH LIGHT) کون سی ہے! تمہارے لیے روشنی کا اینار کون سا ہے! فرمایا: فَكَلِمَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الدَّائِمِيْنَ الْمُهْتَدِيْنَ ”یہاں کلمہ ”فا“ بہت معنی خیز ہے۔ یہ ان اختلافات کے لیے جانے پناہ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ جانے پناہ صرف یہ ہے کہ ”پس تم پر واجب ہے، لازم ہے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔“ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کا تہمتہ ہے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت۔ ایک دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ۔ جب امت محمد علیٰ صاجہما الصلوٰۃ والسلام تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تو ان میں ناجیہ فرقے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع فرمادیا کہ ناجیہ فرقہ کا طرزِ عمل ہوگا کہ، مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ ”وہ لوگ جو التزام کریں گے کہ معلوم کریں کہ میرا طریق کیا تھا اور میرے صحابہ کا طریق کیا تھا! لیکن جس حدیث کے معانی و مفاہیم کی میں اس وقت تشریح کر رہا ہوں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

ہمارے ہاں جو فقہی مذاہب پائے جاتے ہیں جیسے مذہب مالکی، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب سفی اور مذہب ظاہری (اہل حدیث) تو یہ اصلاً فرقے نہیں ہیں بلکہ مکاتبِ فکر اور فقہی مذاہب ہیں۔ ورنہ حقیقت کے اعتبار سے ہر ایک ہی فرقے اہل سنت والجماعت کے فروعاً ہیں۔ یہ تو ہمارے ہی بدقسمتی ہے کہ ہم نے انہیں نکلوا اور تشکیک اختیار کر لیا ہے اور افراط و تفریط کا یہ عالم ہے کہ اب فی الوقت یہ فرقے بن گئے ہیں۔ (مرتب)

نے اپنی سنت کے ساتھ خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو بھی ملحق فرمایا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معاملہ تو انفرادی اور خاص (INDIVIDUAL) ہو گا:

أَصْحَابِي كَأَلْتَجُومِ فَيَايِهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ أَهْتَدَيْتُمْ۔ اور ع ہر گلے را رنگ دوڑے دیگر است۔ صحابہؓ میں ایک میں زہد کارنگ غالب ہے۔ ایک میں مجاہدے کارنگ غالب ہے۔ کسی کو انفاق سے زیادہ انس ہے۔ کوئی نمازیں زیادہ پڑھنے سے مناسبت رکھتا ہے تو ان کے رنگ مختلف ہیں لیکن جماعتی حیثیت سے سنت رسول علیٰ صاحبہما السلام و السلام مشکل ہو کر سامنے آتی ہے خلفائے راشدین المہدیین میں۔ اس لیے کہ یہ وہ دور تھا کہ پوری اُمت محمدیہؐ ایک وحدت تھی، کوئی انتراق نہیں تھا۔ یہ وحدت بھی موجود تھی کہ دینی اور مذہبی قیادت بھی خلفائے راشدین المہدیین کے ہاتھ میں اور سیاسی قیادت و حکمرانی بھی ان ہی کے ہاتھ میں تھی۔ پوری اسلامی مملکت ایک ہی ہے۔ مسلمانوں کی علیحدہ علیحدہ مملکتیں نہیں ہیں۔ ایک ہی نظام ہے جو پوری مملکت اسلامیہ میں جاری و نافذ ہے۔

ہذا اس وقت جو فیصلے ہوئے یعنی خلفائے راشدین المہدیین کے اجتہادات اگر ان کو اُمت نے تسلیم کر لیا جن میں اکثریت صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کی تھی تو ان کے اجماع ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے ہذا ان فیصلوں کی حیثیت مجمع علیہ سنت کی ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے نزدیک فَعَلَيْكُمْ لِيَسْتَتِي وَ سُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ كِي يَهْدِيكُمْ إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ۔ اس لیے اس کو خلافت علی منہاج النبوة کہا جاتا ہے۔

آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امر کے صیغے میں حکم دے رہے ہیں کہ عَصَوْا عَلَيَّهَا يَا لَتَوَاحِدٍ“ اُسے اپنے دانتوں کی کچھلیوں سے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔“ معلوم ہوا کہ آسان نہیں ہے۔ بڑے دباؤ آئیں گے حالات کا رخ کچھ اور ہوگا۔ ان میں سنت رسول علیٰ صاحبہما السلام و السلام اور سنت خلفائے راشدین المہدیین کو بڑی مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ آگے فرمایا: وَ آيَاتِكُمْ وَ مُحَمَّدٌ تَأْتِي الْأُمُورَ فَإِن كَلَّمَتْ بِذَعْفٍ ضَلَّكَ“ اور دیکھنا نبیؐ ہی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا۔ کیونکہ دین

میں جو نئی چیز ایجاد کی جائے گی وہ بدعت ہوگی اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے؛

اس حدیث کو ذہن میں رکھیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ

سنت کا ہمہ گیر تصور

آپ کو ایک حدیث مزید سناؤں۔ ابھی ہم نے جس حدیث کے معانی و معانی اور مطالب کو سمجھا ہے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ

کرام سے بطور وصیت چند ہدایات ارشاد فرمائیں۔ دوسری بات ایک اصول کے

انتبار سے دور کے زمانے سے متعلق ہے۔ یعنی جب وہ دور آئے کہ امت میں زیادہ رونما ہو چکا

ہو۔ بدعات کے هجوم میں سنت گم ہو گئی ہو۔ اس وقت مسلمان کیا رویہ اختیار کریں؟ صحابہؓ

کرامؓ کا زمانہ تو وہ تھا کہ جس میں سنت ایک خورشید کے مانند نصف النہار پر چمک رہی

تھی۔ لیکن ایک دور ایسا بھی آسکتا ہے کہ سنت بدعات میں گم ہو جائے۔ بدعات کا اتنا

انبار ہو کہ اس میں تلاش کرنا مشکل ہو جائے کہ سنت کیا ہے؟ اس دور کے متعلق نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ أَحْبَبَ سُنَّتِي عِنْدَ فِتْنَةٍ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرٌ**

مِثْلَ شَهِيدٍ ”جب میری امت میں فساد عمومی ظاہر ہو چکا ہو، اس وقت جو شخص

میری سنت کو زندہ کرے تو اس کے لیے شہیدوں کا اجر ہے۔“ اب ان دونوں حدیثوں

کو سامنے رکھئے ادبات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سنت کا لفظ ہمارے ہاں ایک

فقہی اصطلاح کے طور پر آتا ہے۔ فقہی تقسیم اس طرح ہے کہ بعدی امور میں فلاں

کام فرائض ہیں، فلاں منن ہیں، فلاں کام نوافل اور فلاں کام مستحبات ہیں پھر منن

کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ غیر مؤکدہ۔ اسی طرح چند

معاشرتی و تمدنی آداب کو سنت قرار دیا جاتا ہے اور جب بھی لفظ سنت بولا جاتا

ہے تو یہی تصور سامنے آجاتا ہے۔ میں نے جتنا غور کیا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہی

تمام غلط تصورات کی اصل ہے۔ قانون اور فقہ میں کوئی ایک چیز فرض، اس سے

کم درجے میں سنت، اس سے کم تر درجے میں نفل، یہ بالکل دوسری تقسیم ہے۔ اس

قسم کی جب چیز وی سنتوں کا ذکر ہوتا ہے تو احادیث کا اندازہ بیان عموماً یہ ہوتا ہے

کہ اُسے ”مِنْ سُنَّتِي“ کہا جاتا ہے۔ جیسے ”الْبِكَاحُ مِنْ سُنَّتِي“ اور ”السُّوَاكُ

وَالشَّعْطُ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ (عليهم الصلوٰۃ والسلام) ”مساک کرتا اور عطر لگانا تمام انبیاء (علیہم السلام) کی سنتوں میں سے ہے۔

جب ”سنت“ ایک اصطلاح دینی اور وحدت اور مجموعی اعتبار سے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم ہوگا ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ“۔ آپ کا طرز عمل بحیثیت مجموعی زندگی کے معمولات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ توازن۔ وہ نسبت و تناسب جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولات زندگی کے اجراء کے مابین برقرار رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغازِ وحی سے الرقیق علیٰ کی طرف مراجعت تک کی حیاتِ طیبہ کل کی کل

نبی اکرم کی سنتِ جلیلہ

کو بحیثیت مجموعی (AS A WHOLE) یسجیے، تو یہ ہے سنتِ رسولِ علیٰ صما جہا

الصلوٰۃ والسلام۔ اجزا کا معاملہ، اُن کی اہمیت، ان پر اجر و ثواب اپنی جگہ ہے۔ کون مسلمان ہو گا جو اس سے انکار کی جرأت کر سکے۔ جس چیز کے متعلق بھی معلوم ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اس کو اختیار کرنا یقیناً بہت بڑے اجر و ثواب کا موجب ہوگا۔ لیکن یہ شہیدوں کے مساوی ثواب کی جو بشارت دی گئی ہے، اس کو ذہن میں رکھئے کہ ان جزوی باتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے کو زندہ کرنے سے متعلق ہے۔ اس اعتبار سے فرض بھی سنت کا جزو بن جائے گا۔ فرض ویسے سنت سے بالاتر ہے۔ لیکن جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ بحیثیت مجموعی کیا ہے! تو اس میں فرائض بھی شامل ہیں۔ اس میں نوافل بھی ہیں۔ اس میں آپ کے معمولات بھی ہیں۔ شب و روز کے انداز بھی ہیں۔ جلوت بھی ہے، خلوت بھی ہے۔ آپ کے شامل بھی ہیں۔ یہ سب مل کر جب ایک وحدت بنیں گے تو اس کا نام ہوگا ”سنتِ رسول“ علیٰ صما جہا

دعا فرماتے ہیں۔ بڑی عظیم اور مستم بالشان دعا ہے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ
 وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اُمَّتِكَ فِیْ قَبْضَتِكَ نَاصِیَتِیْ بِیَدِكَ مَاضٍ
 فِیْ حُكْمِكَ عَدْلٌ فِیْ قَضَائِكَ: اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّیْتَ
 بِهِ نَفْسَكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ كِتَابِكَ
 اَوْ اَسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِیْ مَكْنُونٍ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِیْحَ
 قَلْبِیْ وَنُوْرًا صَدْرِیْ وَجِلَاءَ حُزْنِیْ وَذَهَابَ هَمِّیْ وَعَمِّیْ (امین
 یَا دَبَّ الْعَلَمِیْنَ) "اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں۔ تیرے ناچیز غلام اور ادنیٰ اکبر
 کا بیٹا ہوں۔ مجھ پر تیرا ہی کامل اختیار ہے اور میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔
 نافذ ہے میرے بارے میں تیرا حکم اور عدل ہے میرے معاملے میں تیرا فیصلہ۔
 میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرے ہر اس اسم پاک کے واسطے جس سے
 تو نے اپنی ذات مقدس کو موسوم فرمایا۔ یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تلقین فرمایا یا
 اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا۔ یا اُسے اپنے مخصوص خزانے یا غیب ہی میں
 محفوظ رکھا۔ کہ تو بنادے قرآن مجید کو میرے دل کی بہار۔ اور میرے سینے
 کا نور۔ اور میرے رنج و حزن کی جلا اور میرے تفکرات اور غموں کے ازالے کا
 سبب۔" (ایسا ہی جو اے تمام جہانوں کے پروردگار)

اس طرہ اور سنتِ رسولِ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا جو دوسرا جزو
 اعظم ہے۔ وہ کل کا کل ظاہر ہے۔ نمایاں ہے اور آنکھوں کے سامنے بالکل
 عیاں ہے۔ وہ ہے:

"سنتِ دعوت، سنتِ تبلیغ، سنتِ انداز، سنتِ بشیر، سنتِ
 شہادت علی الناس، سنتِ اظہار دین الحق علی الدین کلمہ، سنتِ
 تکبیر رب، سنتِ اعلائے کلمۃ اللہ، سنتِ ہجرت اور سنتِ جہاد
 و قتال۔"

عظیم ترین اور متواتر سنت

اجرائے وحی اور یوم بعثت سے لے کر اس حیات دنیوی کے آخری سانس تک نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی سنت اور اسی طریق کے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس سے بڑی کسی سنت کا تصور ممکن نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت کا نمایاں ترین پہلو جس زاویہ نگاہ سے دیکھ لیجیے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ دعوت ہے۔ تبلیغ ہے۔ تلقین ہے۔ حق کی طرف بلانا ہے امر بالمعروف ہے نہی عن المنکر ہے۔ دین حق کو سر بلند کرنے کی سعی و جہد ہے۔ اس کے لیے استہزاء انگریز کیا جا رہا ہے۔ پتھروں کی بارش پھینکی جا رہی ہے۔ معاشی و معاشرتی مقابلہ برداشت کیا جا رہا ہے۔ اسی کے لیے مجاہدہ ہے۔ کف مکش ہے۔ تصادم ہے اور اسی کے لیے گھر بار کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ایک جماعت کو منظم کیا جا رہا ہے۔ اور جماعت سے وابستگان کا تزکیہ نفس ہو رہا ہے۔ اسی کے لیے جہاد مع انفس اور قتال بالیسف ہے اسی کے لیے نظروں کے سامنے عزیز ترین جاں نثاروں کے تڑپتے ہوئے لاشے اور مثلاً شدہ نعشیں ہیں۔ یہ تمام دوسری سنت کے اجزاء ہیں۔ اب دونوں یعنی سنتِ عبدیت اور سنتِ دعوت کو جمع کیجیے تو سنتِ رسول علی صاجہا الصلوٰۃ والسلام ایک وحدت کی حیثیت سے سامنے آئے گی۔

ان سنتوں میں سے اب اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز والی سنت توڑے دعوت و تبلیغ والی سنت کو ساقط کر دے تو معلوم ہوا کہ اس کا تصور سنت بہت ناقص ہے۔ اور وہ معاملہ ہو جائے جو آج ہو رہا ہے کہ نمازوں میں کبھی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہی ساری گفتگو ہے۔ دفع یدین پر ہے اور آمین بالجہر پر ہے تو معلوم ہوا کہ اب تو بات بہت دُور چلی گئی۔ اگر یہ ہو اس پورے نقشے کے اندر سنتِ عبدیت اور سنتِ دعوت کو پوری طرح قائم کر کے ان تفصیلات میں بھی آیتے تو کیا کہنے! فوراً علی ٹور والی کیفیت ہوگی۔ لیکن اس کے بغیر یہ بے بنیاد بے وزن اور بے اصل ہیں۔ اُس سنت کا ایجاد مطلوب ہے۔

جو عبارت ہے آپ کی پوری زندگی سے — مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ شغف ہے۔ تہنیت کے قابل ہیں وہ لوگ۔ لیکن سنت کا یہ تصور اور اس تصور سنت کا اجابا میں معنی کہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریق کا نام ہے جس میں عبادت بھی ہے اور دعوت بھی۔ یہ ہو تو یقیناً کہ، اَجُزٌ وَاثِقَةٌ شَهِيدٌ ” اس کے لیے سو شہیدوں کا اجر و ثواب ہے؛ اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے۔ دانتوں پینہ آتا ہے۔ لیکن مسواک کر کے یہ سمجھ لیا گیا کہ سو شہیدوں کا ثواب حاصل ہو گیا، کیا کہنے ہیں! اس سے زیادہ سہل الحصول۔

(MAKE EASY) معاملہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ شہادت یعنی راہِ حق میں نقدِ جاں کا نفاذ آپ پیش کرنا بیچارگی تو بالکل ہی بے وقعت اور بے معنی ہو کر رہ گئی۔ ہمارے تصوراتِ دین اور تصوراتِ سنت میں جو عدم مناسبت اور عدم توازن نظر آ رہا ہے اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے مجزؤ کو مکمل بنا دیا اور کل کو جزو بنا رکھا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سارا معاملہ پلٹ ہو گیا اور اقدار کی عمارت (VALUE STRUCTURE) بالکل سار ہو کر رہ گئی۔ لہذا اس کو ذہن میں رکھیے کہ صحیح اور حقیقی تصورِ سنت محیط ہے سنتِ عبادت اور سنتِ دعوت پر۔ ٹھیک کہا علامہ اقبال نے کہ ”ع“ بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہمہ اوست، ہمارے دین کی صحیح تعبیر یہی ہے کہ دین نام ہے اتباعِ رسول کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ پہنچاؤ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر اور اس کا راستہ ہے، واحد راستہ۔ آپ کی سنت کی پیروی۔ آپ کے طریق پر عمل۔ آپ کا کامل اتباع۔ اگر یہ نہیں ہے تو بقول علامہ اقبال ”ع“ اگر بہ اُونہ رسیدی تمام بوہی است۔ اگر سنتِ رسول ”تک سائی نہیں ہوتی، اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو یہ بات صد فی صد درست ہے کہ پھر تمام بوہی ہے۔ میرے نزدیک یہ ہے صحیح تصورِ سنت۔ یہ ہے مقامِ سنت اور موجودہ دور میں اتباعِ رسول اور

احیائے سنت کا تقاضا۔ سنتِ عبدیت اور سنتِ دعوت کا اس کے تمام مراحل کے ساتھ اتباع۔

ہمارے ملک کی بقا اور استحکام کا مسئلہ | اب آئیے دوسرے موضوع کی طرف صورتِ واقعہ یہ

ہے کہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور ترکی ان چاروں ممالک کے مسلمانوں کے مذہبی تصورات میں قدیم ہی سے تصوف اس طرح رچا بسا اور کھلا ہوا ہے کہ تصیقت یہ ہے کہ اس سے علیحدہ ہو کر بات کرنا انتہائی مشکل ہے اور اگر آپ بات کریں بھی تو لوگوں کے ذہن اُسے قبول ہی نہیں کریں گے۔ وہ سلچے ہی موجود ہی نہیں ہیں جو بات کو قبول کر سکیں۔ تو وہ (SQUARE PEG IN A ROUND HOLE) والا معاملہ ہوگا۔ بات ذہن میں اترے ہی گی نہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس موضوع سے متعلق اصل بات سمجھنے کی کوشش کریں۔

میں نے آج آپ کو دوسری حدیث سنائی ہے اس کے داوی
افراط و تفریط | ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک تصویر ایسا آ رہا ہے جس سے بعض ان باتوں کا اثبات ہو گا جو صوفیاء کے حلقے کی ہیں۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بڑی افراط و تفریط ہے۔ یا تو وہ لوگ ہیں جو ان باتوں کو سرے سے غلط اور سراسر باطل سمجھتے ہیں۔ اس کے کسی جز کو صحیح نہیں خیال کرتے۔ تو اس معاملے کا ایک رُخ یہ ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ ساری گفتگو کرامات ادویا ہی کی ہو رہی ہے۔ آگے پیچھے دوسری کوئی بات ہی نہیں۔ سارا معاملہ بزرگانِ دین کا ہے اور بزرگانِ دین کا سارا معاملہ کرامات، خرق عادت پر موقوف نظر آتا ہے اس حلقے کے کل دینی تصورات اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ بس یہی چیزیں ان کا دین بن کر رہ گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی جو نقطہ اعتدال ہے اس کو اس حدیث شریف کے حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ پہلے اس حدیث کے بارے

میں چند اہم امور جان لیجیے۔ وہ یہ کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ یعنی یہ فرمانِ الہی ہے جس کو نقل فرمایا ہے میں خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پھر حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں۔ سند کے اعتبار سے اس کا جو درجہ ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی 'صحیح' میں روایت کیا ہے۔ جس کے متعلق علمائے اُمت کا اجماع ہے کہ اصحّ الْکُتُبِ بَعْدَ کِتَابِ اللّٰهِ : صحیح بخاری۔

زیرِ گفتگو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ولایت کا حقیقی مفہوم

بات فرمائی: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَالَ مَنْ عَادَى لِيْ وِلِيًّا فَقَدْ اَدْبَتْهُ بِاَلْحَرْبِ۔ "بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے میری ولی (دوست) سے دشمنی کی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔" یہاں لفظ "ولی" قابلِ غور ہے۔ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اللہ کی ولی (دوست) ہوتے ہیں۔ یہی بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہے: اَلَّذِيْنَ اٰذِيْبَآءَ اللّٰهِ لَا يَخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (رویس ۶۱) "آگاہ رہو۔ بلاشبہ جو اللہ کے ولی (دوست) ہیں۔ ان کے لیے کسی خوف اور سنج کا موقع نہیں ہے۔" پھر ولایت ایک طرف نہیں بلکہ اس کا معاملہ دو طرف ہے: اللّٰهُ وَلِيٌّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَخْرُجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ (البقرہ ۲۵۷) "اللہ ان لوگوں کا ولی (دوست) ہے جو ایمان لائے ہیں، اللہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے؛ اب یہ بات قرآن مجید اور حدیث شریف دونوں سے ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے اور اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں۔ گویا ولایت کا دو طرفہ معاملہ ہے۔

اب اصل میں اس لفظ 'ولی' کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس لفظ کے مفہوم کا بھی ہم نے اپنے ذہن میں کچھ اور ہی نقشہ قائم کر رکھا ہے۔ عربی بڑی وسیع المعانی زبان ہے۔ اس میں قریب المعانی بہت سے الفاظ ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ کے معنی اور مفہوم میں ایک لطیف فرق ضرور ہوتا ہے۔ اردو میں یہ

کو برداشت نہ کرنا۔ جس کو ہم غیرت و حمیت کہتے ہیں۔ اب اگر کسی بندہ مومن میں اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے غیرت و حمیت ہے تو نسبت ولایت ہے ورنہ نہیں ہے۔ اب یہاں سمجھئے کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو اس کے دین کے لیے غیرت و حمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے لیے تو کوئی مدد نہیں چاہیے۔ معاذ اللہ۔ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کو اپنی ذاتی حیثیت سے تو کوئی پشت پناہ درکار نہیں۔ معاذ اللہ۔ ثم معاذ اللہ اور سُبْحَانَ اللَّهِ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے کہ اُسے اپنی ذات کے لیے حمایتی اور پشتیبان کی ضرورت ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَاوِيٌّ مِنَ الدُّلِّ دَكْبَدٌ كَكَبِيرًا ط۔ اللہ کو جو حمایتی مطلوب ہے۔ اللہ کو جو پشت پناہ مطلوب ہے۔ اللہ کو جو غیرت درکار ہے۔ اللہ کو جس حمیت کی ضرورت ہے۔ وہ ہے اس کے دین کی۔ اپنے دین کے لیے وہ قرض بھی مانگتا ہے: اِنْ تَقَرُّضُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا لْيُضْعَفْ لَكُمْ وَ يُغْفَرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ذَا اللّٰهِ شَرٌّ حَسْبَكُمْ ۝ (التغابن ۱۷) اگر تم اللہ کو قرض جن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اللہ بڑا قدر دان اور بڑا باری ہے۔ اپنے دین کے لیے وہ مدد کی بیکار بھی لگاتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ؕ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو۔ (الصف)۔ کیا معنی! اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ کرو تو یہ اللہ کو قرضہ حسنہ دینا ہے۔ اللہ کے دین کے قیام و اظہار کے لیے جدوجہد کرو تو یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد شمار ہوگی۔ اللہ کے دین کی غیرت و حمیت ہے تو یہ اللہ کی ولایت ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ یہ ہے حقیقی ولایت۔ وہ ولایت نہیں ہے کہ دین سرنگوں ہو، چھو کرے۔ حدود اللہ پامال ہوں، ہوتی رہیں۔ شاعر دین کا مذاق اڑ رہا ہو، اڑتا رہے۔ اپنے بیوی بچے کر رہے ہوں، کوئی پرداہ نہیں۔ وہ اپنے تہجد میں، اپنے نوافل میں، اپنی تسبیحوں میں اور اپنے مراقبوں اور چلوں میں مگن ہے۔ یہ ولایت نہیں، یہ عبادت گزاری نہیں بلکہ ان سے

انحراف، بے راہ روی بلکہ معاندانہ طرزِ عمل (PERVERSION) ہے۔ یہ اس کو منہ چرٹانے والی بات ہے۔ یہ نسبت ولایت نہیں ہے، یہ منہ پر دے مانی جانے والی چیز ہے۔

حمیت وغیرت دین اور ولایت لازم و ملزوم ہیں | یہاں وہ حدیث سامنے رکھیے جو

ایک مومن صادق کے جسم و جان پر لرزہ طاری کر دیتی ہے اور قلبِ حماس کا نپ کانپ جاتا ہے؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا؛ قَالَ فَقَالَ: "يَا رَبِّ إِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فَلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرَفَةَ عَيْنٍ" قَالَ فَقَالَ: "أَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ دَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ!" (دعا امام بیہقی فی شعب الایمان)۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں فلاں میتیوں کو ان کے رہنے والوں سمیت اُلٹ دو!" حضور نے فرمایا کہ اس پر حضرت جبریلؑ نے عرض کیا: "اے میرے رب! ان میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے چشم زدن کی مدت تک بھی تیری معیت میں بسر نہیں کی!" آنحضور نے فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "اُلٹ ڈالو انھیں پہلے اس پر پھر دوسروں پر، اس لیے کہ اس کے چہرے کی رنگت کبھی میری (غیرت اور حمیت کی) وجہ سے متغیر نہیں ہوئی۔" غور کیجیے کہ اس بندہ عابد کی عبادت گزارسی کی شہادت کون دے رہے ہیں! اور کیا دے رہے ہیں؟۔ گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت جبریلؑ ایمن کوئی کرانے کا تکمیل نہیں۔ وہاں دے سے میں ہماں ابوہبل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا اور گواہی یہ دی جا رہی ہے کہ اس بندہ عابد نے آنکھ بھپکنے کی دیر تک کی ہمدت بھی اللہ تعالیٰ کی معیت میں بسر نہیں کی۔ لَمْ يَعْصِكَ طَرَفَةَ عَيْنٍ۔ یہاں کوئی مبالغہ نہیں

ہے۔ ایک شخص کی ذاتی عبادت اور نیکی کا یہ عالم ہے۔ لیکن بارگاہِ خداوندی سے حکم یہ صادر ہوا کہ اِقْبِلْهَا عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمْ۔ ”اٹو پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔“ کیوں؟ اس لیے کہ قِيَانَ دَجْهًا لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ: اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت و حمیت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔“ بے غیرت اور بے حمیت انسان۔ یہ اسی سزا کا مستحق ہے کہ میرے عذاب پہلے اس پر نازل ہوں پھر دوسروں پر۔“

حمیت دین نہیں تو ولایت بھی نہیں | میں نے لفظ ولایت کے معنا ہم میں اس بات کو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اس کا اصل موضوع

ہے حمیت و غیرت۔ یہ دراصل ایمان باللہ کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اس حمیت و غیرت حق کے بغیر نہ ولایت کی کوئی ادنیٰ سی نسبت ہے نہ کوئی انفرادی عبادت، کوئی زہد اور کوئی ریاضت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ تو اسی بالحق، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دعوت الی اللہ، اعلائے کلمتہ اللہ کی سعی و جہد اسی غیرت حق اور حمیت دینی کے عملی مظاہر ہیں۔ یہ دین کی پشت پناہی اور نصرت ہے۔ ان چیزوں سے اگر زندگی خالی ہے اور انفرادی زہد و عبادت اور وظائف و اوراد میں تو ولایت کی نسبت کا کوئی سوال نہیں مان تمام ریاضتوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پرکاش کے برابر بھی نہ وقت ہے اور نہ وزن ہے۔ کسی کی والدہ کی شان میں کوئی شخص کوئی گستاخانہ بات کہہ بیٹھے تو پورے جسم کا خون چہرے پر جمع ہو جائے گا۔ مرنے مارنے پر تل جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہوتی رہے۔ اس کے دین کا مذاق اڑتا رہے۔ لیکن کوئی اپنی نفسی عبادت و ریاضت میں مگن ہے۔

مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہ ہی میں اسے

پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے

اس کے ذہن میں نیکی کے اعلیٰ مراتب حاصل کرنے اور مقام ولایت تک رسائی حاصل کرنے کا یہی تصور رہے۔ حالانکہ ولایت کا ہرگز یہ تصور نہیں ہے۔

اولیاء اللہ سے عداوت رکھنے پر سخت وعید | ولی کا حقیقی منہ بوم ہے غیرت حق، حمیت دینی،

دین کی پشت پناہی، اس کی نصرت، اس کی اقامت کے لیے جہاد و قتال۔ اگر ولی کا یہ تصور آپ نے جان لیا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ بھی سمجھ میں آجائے گا کہ: مَنْ عَادَى لِيَ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ "جس نے میرے ولی کو لکارا، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس ولی سے جو ہمہ تن میرے دین کا حمایتی بنا ہوا ہو، اُسے میں چھوڑ دوں!" کیسے ممکن ہے! جو اللہ کا ولی ہے اللہ بھی تو اس کا ولی ہے۔ پس جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو اس کے خلاف میں اعلان جنگ کر چکا ہوں۔ یہاں قَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ فرمایا گیا۔ عربی میں فعل ماضی پر جب قَدْ لگتا ہے تو (PRESENT PERFECT TENSE)

کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کام کا ہو چکنا مراد ہوتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی جنگ ہماری آپس کی جنگ کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ تلوار لے کر نہیں آیا۔

اللہ کی جنگ کے لیے مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ اللہ کا بھی ایک کید ہے۔ ایک مکہ ہے۔ اللہ بھی چال چلتا

ہے اور خفیہ تدبیر کرتا ہے: اِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيدُ كَيْدًا ۝

"یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں" (الطارق

۱۵-۱۶) اور: ذَمَّكَرُ وَاذَمَّكَرُ اللّٰهُ وَاذَمَّ اللّٰهُ وَاذَمَّ اللّٰهُ وَاذَمَّ اللّٰهُ وَاذَمَّ اللّٰهُ

(۵۴) "اور وہ (بنی اسرائیل) خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ اللہ نے بھی اپنی خفیہ

تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے" اللہ کی چالوں

میں سے ایک بہت بڑی چال ہے "اہمال و تمہیل"۔ "فَمَهْلُ الْكَافِرِيْنَ

اَمْهَلُهُمْ مَا وَايَدًا ۝" (اے نبی!) پس ڈھیل دینے کا فرد کو ڈھیل

ان کے لیے ایک مدت تک۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی دسی دراز کرتا ہے تاکہ وہ ذرا

اور جرمی ہو جائیں۔ اپنا خبیث باطن پوری طرح ظاہر کر لیں۔ پھر پکڑیں

گے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اس استدراج کے تصور سے مومنین صادقین ہر فور میں لرزاں و ترساں رہنے میں۔

ٹھیکل ہے چھوٹ نہیں | ایک شخص غلط راستے پر جا رہا ہے اور لوگوں کو پاؤں چومے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ استدراج ہے۔ اللہ ڈور ڈھیلی کر رہا ہے۔ کا نطاطق میں پھنسا ہوا ہے۔ جا کہیں نہیں سکتا۔ ڈور ڈھیلی ہو رہی ہے۔ یہ مہلت ہے: وَ أَمَلِي كَهَؤُلَاءِ كَيْدِي مَتِينٌ ۝ ”میں اُن کی تسی دروازہ کر رہا ہوں۔ میری چال بڑی زبردست ہے۔ بہت مضبوط اور پختہ ہے۔ اس میں کسی ضعف کا کوئی سوال نہیں ہے۔“ میری ڈور ٹوٹا کر کوئی ٹھیلی جا نہیں سکتی۔ لہذا مجھے جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ لیں انہیں جو کچھ کرنا ہے۔ بہر حال یہ ایک ذی اور علی نکتہ ہے۔ میں نے قدرے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ولایت حق ہے۔ یہ ایک نسبت ہے بندے اور رب کے درمیان۔ اور جس نے بھی اللہ کے ولی سے دشمنی رکھی اس کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما چکا۔ ولایت کی نسبت کیلئے؟ اس کو بھی میں بیان کر چکا۔ وہ ہے غیرت و حمیت دین کی۔ نصرت و پشت پناہی دین کی۔

اتباع سنت اور ولایت | معلوم ہوا کہ سنت کا اور ولایت کا جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے وہ دونوں قریب آگئے۔ کسی شہر کے بہت سے دروازے ہوں تو جس دروازے سے بھی داخل ہوں گے۔ اسی شہر میں داخل ہوں گے۔

تقرب الی اللہ کے ذرائع | اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میرا تقرب حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں۔ یہاں ایک ضمنی لیکن اہم بات ذہن نشین کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاسکتا ہے اور حاصل کیا جانا چاہیے۔ دو نتیجے نکل آئے۔ یہ کوئی نظریاتی و خیالی (THEORITICAL) بات نہیں ہے۔ پوری شریعت، پوری طریقت اور عمل سلوک کا لٹ لباب کسی ایک جگہ میں کہیں گے تو وہ تقرب الی اللہ ہے۔ نماز پڑھو اور سجدہ کرو۔ سجدے میں اللہ سے اور قریب ہو جاؤ۔ تقرب مقصود ہے۔ شریعت کے معنی چلنا۔ طریقت کے معنی چلنا اور سلوک کے معنی چلنا۔ تینوں الفاظ کے مفاہیم میں ایک با ایک سا فرق ہے لیکن تینوں میں چلنا مشترک ہے۔ چلنا کس لیے ہوتا ہے؟ کسی منزل سے قریب ہونے کے لیے۔! منزل کیا ہے؟ وہ ہے قرب الہی۔ اب دوسرے الفاظ دیکھیے۔ صراط۔ صراط مستقیم۔ صراط البسیل۔ سواد البسیل۔ قصد البسیل۔ ان سب الفاظ میں راستے کا مفہوم مشترک ہے۔ راستے کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ کسی منزل تک پہنچانا۔ منزل کیا ہے؟ اللہ کا تقرب۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِدٌ (اسئلہ ۹۰) ”اور اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جب کہ طرہ سے راستے بھی بہت سے موجود ہیں“ قصد البسیل وہ سیدھا راستہ جو عین اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ سڑک وہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ طرہ سے راستے آپ کو ادھر ادھر بھٹکا دیں گے۔ اس حدیث میں جو بہت ہی قیمتی حدیث ہے۔ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ تقرب الی اللہ کے دو ذریعے بتائے گئے ہیں۔

تقرب کے مدارج اور مراتب | ایک تقرب بالفرائض۔ دوسرا تقرب بالنوافل۔ ان دونوں میں نسبت بڑی

عجیب (پہیاری) ہے۔ تقرب بالفرائض اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسند ہے :

وَمَا تَقْرَبُ إِلَىٰ عَبْدِي لَيْسَ بِأَحَبَّ إِلَيَّ مِنِّي افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ - جو چیزیں میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہیں ان کو بجا لاکر بندہ جب میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو اُس سے زیادہ محبوب اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ ہے تقرب بالفرائض — اب دوسرے ذریعے کو سمجھئے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقرب بالنوافل - دیکھئے یہاں لفظ سنت نہیں ہے۔ یہاں فرض کے بعد فوراً نفل آگیا۔ یہ ایک اور انداز سے ترتیب ہے۔ ایک وہ چیز ہے جو اللہ نے عاید کر دی ہے، لازم کر دی ہے، فرض کر دی ہے۔ اس پر آگے بحث ہوگی کہ وہ فرض کیا کیا ہیں؟ ایک اس سے آگے کا مرحلہ ہے جو ایک بندہ مومن اپنی آرزو مرضی سے کرتا ہے۔ وہ نفل ہے۔ یہ دین کے ہر میدان اور ہر شعبے میں ہے۔ نماز فرض ہے۔ نماز نفل بھی ہے۔ صدقات واجبہ میں، زکوٰۃ ہے، عشر ہے۔ صدقات نافلہ بھی ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ کئے جاتے چاہئیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ باقی نفل روزے جو جتنے چاہے رکھے۔ صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ باقی جتنے چاہے کرے وہ نفل ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ایک درجہ وہ ہے جس کا بجالانا لازم ہے۔ اس پر ایک اضافی اور بالاتر درجہ ہے وہ نفل ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں۔ اس میں جو جتنا چاہے۔ آگے بڑھے۔ سبقت لے جانے کی کوشش کرے۔ لہذا پہلے فرمایا: وَمَا تَقْرَبُ إِلَىٰ عَبْدِي لَيْسَ بِأَحَبَّ إِلَيَّ فَمَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ”میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں، ان کو بجا لاکر مجھ سے جو تقرب حاصل کرتا ہے تو یہ عمل مجھے محبوب ترین ہے“ لیکن اور بہت بڑا لیکن ہے (A VERY BIG BUT) پھر فرمایا: وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىِٰيَ النَّوَافِلِ - اور میرا بندہ اگر نوافل کے ذریعے میرا تقرب تلاش کرتا رہے، چاہتا رہے، کوشاں رہے۔ اس میں یہیم جدوجہد کرے۔ بڑھتا چلا جائے۔ لَا يَزَالُ - تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ یہ کہ: حَتَّىٰ أَحِبَّهُ - ”یہاں تک کہ میں اُس سے محبت کرنے لگتا ہوں“۔ عجیب

اور بڑا پیارا انداز ہے۔ شخصاً محبوب وہ ہے جو تقرب بالذوال کی منزل میں طے کر رہا ہے۔ طریقے کے اعتبار سے محبوب تقرب بالذوال ہے۔ اچھا اب دیکھیے کہ محبوبیت خداوندی کے لیے جو الفاظ آئے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان الفاظ کو بولتا تو وہ کفر بھی قرار پاتا اور شرک بھی قرار پاتا۔ اس میں تو عینیت ہو جاتی۔ اس میں اللہ اور بندے کی تقسیم ختم ہو جاتی اور نہ معلوم کتنی پیچیدگیاں اور دشواریاں اس میں پیش آتیں اگر کسی انسان کا کلام ہوتا۔ لیکن غور کیجیے یہ کلام کس کا ہے؟۔ اللہ تعالیٰ کا۔ حدیث قدسی ہے۔ نقل کون فرما رہے ہیں۔؟

الصداق الصدوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ”جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اُس کی سماعت بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے: قَاِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ“ اور میں اُس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے: وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ“ اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے: وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا۔“ اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔: وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔“

اللہ اکبر! ہم کہہ سکتے ہیں یہ الفاظ!! اللہ بندے کا ہاتھ بن جائے! چلنے کا۔ آنکھ اور ہاتھ تک شاید کچھ معاملہ بن جائے۔ لیکن اللہ کسی کا پاؤں بن جائے اللہ اکبر واللہ اکبر۔ اللہ اکبر کبیراً۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے یہ حدیث قدسی ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انشاء اللہ آگے جب میں اس حدیث کی مزید شرح کروں گا تو توقع ہے کہ بات واضح ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آگے فرمایا: وَكَانَ مَسْأَلَتِي لَوْ عَطَيْتَهُ، وَكَانَ اسْتَعَاذَتِي وَلَا عَيْتَهُ۔“ اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں لازماً اس کا سوال پورا کروں گا اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو کیسے ممکن ہے کہ میں اُسے پناہ نہ دوں، میں لازماً اُسے پناہ دوں گا“

کرامت اولیا | اس حدیث شریف کے مطالب و مفہیم سے جو ایک اہم نتیجہ نکلتا ہے اب اُسے جان لیجئے: کرامت اولیاء کے لیے یہ حدیث سند

ہے، نص ہے۔ اللہ جس بندے کے پاؤں بن جائے، اس کی رفتار کو آپ اپنی (SPEED) سے ناپیں گے کہ وہ برق سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے کیسے چلا! بڑی حماقت ہے۔ پاگل پن ہے۔ اسی طرح جس کی آنکھ اللہ بن جائے، اس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ یہ کیسے دیکھ لیا! عمر فاروق نے مدینہ میں مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے کیسے شام کا میدان جنگ دیکھ لیا یہ ”کیسے“ کا سوال کسی کے ذہن میں آیا تو یہ حماقت اور پاگل پن ہے۔ اس میں کسی کو اگر استبعاد محسوس ہو تو اس نے موطیٰ سی بات نہیں سمجھی: اِنَّقُوْرًا سَلَتْهُ الْمُوْمِنِيْنَ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِقُوْرِ اللّٰهِ۔ ”مومن کی فراست سے جو اور ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے“ یہ ارشاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ (X-RAYS) آپ کے جسم میں سے گزر جائیں اور اس کی

ضعیف ترین چیز کو بھی ظاہر کر دیں تو اللہ کا نور کس کس چیز کو چیر جائے گا! اب

گاہ میری نگاہ تیرا چیر گئی دلِ دُجُوْد

گاہ اُلجھ کے رہ گئی میرے تخیلات میں

یہ کیفیت ہے جو کبھی کبھی طاری ہوتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فانظروا ساعة ساعاة فمساءة؛ ”اے حنظلہ یہ کیفیات مستقلاً نہیں ہوا کرتیں؛ کبھی کبھی ہوتی ہیں“

پس اس حدیث سے اصولاً کرامات اولیاء کا اثبات ہوتا ہے۔ جو شخص اس حدیث کو صحیح مانتا ہے اسے اس بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ ورنہ اُسے اس حدیث کو صحیح بخاری سے کھر چنا ہو گا۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے جیسی کہ فی الواقع ہے تو ان تمام باتوں کو تسلیم کرنا ہو گا جو اس میں بیان ہوئی ہیں۔

البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ان کو ہم امکانی حرکت صحیح احتیاط کی ضرورت تسلیم کریں گے۔ کسی معین واقعہ کے متعلق یہ حکم نہیں لگایا

جاسکتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی استدراج ہو رہا ہو۔ اہمال و تہلیل ہو رہی ہو۔ کسی فوت شدہ نیک بندے کی رُوح کے بجائے کسی شیطان نے کسی کو بات سُجھا دی ہو۔ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اس لیے کہ اس سے محفوظ صرف نبی ہوتا ہے۔ باقی کوئی شخص محفوظ نہیں۔ بڑے سے بڑا ولی محفوظ نہیں۔ محفوظیت اور مصونیت صرف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ لہذا بڑے سے بڑے ولی کو بھی کسی وقت شیطان چکما دے سکتا ہے۔ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چکما دینے کی کوشش کی، احادیث میں صحیح واقعات موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایسے چند واقعات سُن کر فرمایا کہ تم نے سچا مانا نہیں، یہ شیطان تھا۔ ساتھ ہی آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اُس نے واقعی مجھے ہی دیکھا ہے کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ خواب میں شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی رُوح نے مجھ سے یہ کہا۔ یہ مجھے نہیں معلوم ہو سکتا کہ کسی شیطان لعین نے کوئی اُلٹی پُلٹی پڑھائی ہو اور کہا یہ ہو کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کی رُوح ہوں۔ ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھئے۔ انکار کر دینا کہ ہم سہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، محال ہے تو یہ طرزِ فکر اس حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ اپنے اولیاء کا کان بنتا ہے، آنکھ بنتا ہے، ہاتھ بنتا ہے، پاؤں بنتا ہے، وہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن کسی معین واقعے کے بارے میں تعین کے ساتھ حتمیت اور قطعیت اور یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کسی شخص معین پر ایمان لانے کا ہمیں مکلف نہیں کیا گیا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہستی ہیں، جن پر ایمان کا مطالبہ ہے۔ آگے نہ ابو بکر صدیقؓ پُر نہ عمر فاروقؓ پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے، نہ کسی اور صحابی پر۔ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ جب خلفاء راشدین ائمہ دین اور صحابہ کرامؓ پر ایمان لانے کا مطالبہ نہیں ہے تو اولیاء اللہ پر ان میں چاہے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ہوں، چاہے معین الدین اجمیریؒ ہوں، کسے باشد۔ ان پر ایمان لانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو صحابہ کرامؓ کو معصوم نہیں مانتے۔

ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ خطائے اجتہادی ہوگی۔ اس میں بدیہتی تقصا نہیں ہوگی۔ **الضَّحَابَةُ مُمْسِكَةٌ عَدْوًا**۔

اعتدال و توازن کی ضرورت | اس لیے اولیاء اللہ سے بھی غلطیوں کا صدور ممکن ہے۔ لہذا ایک تو یہ توازن پیدا کرنا ہے کہ ان چیزوں کا بالکل انکار کر دینا درحقیقت دین کی ایک اہم اور بہت بڑی حقیقت کی طرف سے اپنی آنکھوں کا بند کر لینا ہے۔ نقصان آپ کا اپنا ہوگا، کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگرچہ تعین کے ساتھ کسی بات کی نہ ہم تصدیق کریں گے، نہ تشریح کریں گے اور نہ تکذیب کریں گے۔ وہ جانے اور اس کا

رہت جانے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے۔ ہمارے لیے اصل دلیل اور حجت صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تصوف کے حلقے میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ کسی ولی کا کشف دوسرے کے لیے دلیل و حجت نہیں ہے۔ ہاں اگر صاحب کشف کو یہ اطمینان ہو کہ مجھ پر صحیح بات منکشف ہوئی ہے تو اس کے لیے وہ دلیل و حجت ہو جائے گی۔ آخر انسان کی فطرت بھی تو رہنمائی کرتی ہے۔ ایک گواہی اندر سے بھی تو اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر اُسے یقین ہو جائے کہ اس کشف میں غیظنت نہیں ہے بلکہ یہ خدائی الہام ہے اور رضائی القاب ہے تو اس پر وہ حجت ہو جائے گی۔ بشرطیکہ وہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو۔ باقی یہاں دوسروں کا معاملہ! تو اگر کسی ولی کا کشف قرآن و سنت کے مطابق بھی ہو تو کسی کے لیے حجت نہیں ہے۔ دین میں حجت کوئی چیز ہے تو وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ جو بات مانی جائے گی وہ اس دلیل اور بنیاد پر مانی جائے گی۔ اصولی طور پر اس بات کو صوفیاء کے حلقے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کرامت و کشف کا انکار یہ بہت بڑی غلطی ہے۔

افضل اور اعجاب ایمان | البتہ جو بات اس ضمن میں سمجھنی ضروری ہے، اس کو اچھی طرح جان لیجیے۔ اس میں جو نسبت ہے، اس کو میں دو مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ افضل طریقہ جو ہے

وہ تقرب بالفرائض ہے۔ اگرچہ اعلیٰ طریقہ جو ہے بلند تر منزل جو ہے وہ تقرب بالانوافل ہے۔ اس کی پہلی مثال میں نے پہلے بھی کسی تقریر میں دی تھی۔ ہمارا مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ افضل ترین ایمان صحابہ کرام کا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک صحبت نبوی علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام میں ایمان کی گفتگو شروع ہوئی۔ اس صحبت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے سوال کیا کہ ”تھارے نزدیک سب سے زیادہ اعجاب دغ بصورت ترین ایمان کس کا ہے؟ سب سے زیادہ دل آویز اور پیارا ایمان کس کا ہے؟“ صحابہ کرامؓ نے خوب غور کر کے عرض کیا کہ ”ملائکہ کا ہے!“ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ملائکہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے وہ تو اللہ کے حضور میں ہیں، قریب ہیں۔ اللہ کا وجود ان کے لیے غیب نہیں۔“ صحابہؓ نے پھر سوچا اور ترمیم کر کے عرض کیا کہ ”انبیاء کا ہے!“ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے۔ انھوں نے ایمان لا کر کون سا کمال کیا ہے ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے جاتے ہیں اور اللہ کا پیغام لاتے ہیں، اب صحابہ کرامؓ نے جھکتے جھکتے کہا کہ ”پھر ہمارا ہے!“ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تمہارا کیا ایمان! تم نے مجھ کو دیکھا ہے، میری صحبت سے فیض یاب ہوئے ہو، میرے نزدیک غلبہ صورت ترین ایمان دل آویز ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہو گا جو ہمارے بعد آئیں گے۔ اور ان کو کیا چیز ملے گی؟ میں نہیں ہوں گا، میری صحبت نہیں ملے گی۔ انھیں اللہ کی کتاب ملے گی اور وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ میرے نزدیک ان کا ایمان اعجاب ہے۔ حسین ترین ہے۔ خوب صورت ترین ہے۔ یہ حدیث مشکوٰۃ میں ہے۔ میں نے اس کی تشریح بیان کی ہے۔ حدیث کا متن بھی سن لیجیے۔

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الخلق اعجب اليكم ايما نا قالوا الملائكة قال ما لهم لا يؤمنون وهو عند ربهم قالوا فانا لنبيون قال وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم قالوا فنحن

قال وما لکوا تو منون وانا بین اظہر کہ قال فقال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم
یکونون من بعدی یجدون صحفًا فیہا کتابٌ یؤمنون بما فیہا۔

اس حدیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی کہ ایمان کا افضل ہونے کے علاوہ

اس کا ایک پہلو اعجاب ہونا بھی ہے۔ یہ بات تو عام طور پر ہم سب ہی جانتے ہیں کہ

افضلیت و فضیلت کے اعتبار سے امت میں سے کسی بڑے سے بڑے ولی کا

ایمان بھی اس صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا، جس نے حالت ایمان میں نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ چاہے ایک گھنٹے کے لیے اٹھائی ہو۔ مشہور محدث

فقہیہ، عابد و زاہد اور مجاہد البلیغ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے

دریافت کیا کہ حضرت معاویہؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ میں سے ان کے نزدیک افضل

کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ کا چہرہ اس سوال پر تہمتا اٹھا اور انھوں نے

فرمایا ”خدا کی قسم جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت معاویہؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے زمانے میں جہاد کیا تھا اس گھوڑے کے منہ سے نکلنے والا جھاگ بھی حضرت

عمر بن عبدالعزیزؓ سے افضل تھا۔“ پھر شخصیت کے تقابل کا کیا سوال! لیکن اس

حدیث سے اعجاب معلوم ہوا ہے کہ (خوب صورت ترین۔ دل آویز اور حسین ترین)

ایمان (حقیقی ایمان) ان خوش نصیبوں کا ہو گا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

رفیق اعلیٰ کی طرف مراجعت کے بعد آپ کا دور سید اور آپ کی صحبت مبارکہ سے

محروم ہونے کے باوجود کتاب اللہ پر ایمان لانے کے ذریعے سے آپ کی رسالت پر

ایمان لائیں گے اور دین کی جملہ باتوں کی تصدیق کریں گے اور ان پر عمل کی کوشش

کریں گے۔ اب اس حوالے سے اس معاملے کو سمجھیے۔ افضل جو ہے، وہ

تقرب بالفرائض ہے۔ عجب جو ہے، وہ تقرب بالنوافل ہے۔

اسی بات کو اب دوسری مثال سے سمجھ بیجیے، اس سے بات بہت واضح

ہو جائے گی۔ کسی دو منزلہ عمارت کا ذہن میں خیال جمائیے۔ بلند تر منزل کون

سی ہے! یقیناً دوسری منزل۔ اہم تر کون سی ہے! آپ سب کا جواب ہو گا پہلی منزل۔ پہلی منزل کا تصور تو دوسری منزل کے بغیر ممکن ہے، تعمیر کا سارا دار و مدار پہلی منزل کی تعمیر پر ہے۔ اگر چہ رہے گی نیچے۔ بلند تر منزل بہ حال دوسری منزل ہی ہوگی۔ یہ ہے وہ مقام: وَلَا يَذَّالِ عَبْدِي يَتَّقَدُّبُ إِلَيَّ بِالْمَقَالِ حَتَّىٰ أَحْبَبَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَجِلْدَهُ الَّتِي يَعْضِي بِهَا وَكَلِمَاتِي الَّتِي لَا تُعْطِيَنَّهُ، وَلَكِنَّ اسْتِعَاذَتِي لَا تُعْبَدُ نَهْ " اور جب میرا کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرے تقرب چاہتا ہے تو میں بھی اس کو محبوب رکھتا ہوں اور جب میں اُس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اُس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے اور اُس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اُسے لازم دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے کوئی پناہ چاہتا ہے تو اُسے پناہ بھی لازم دیتا ہوں۔ " یہ ہے بلند تر اور اعلیٰ منزل۔ اونچی یہی ہے۔ لیکن پہلی منزل تقرب بالفرائض والی منزل قائم کیے بغیر کوئی دوسری منزل کے سزا و سامان کی فراہمی میں ہمہ تن مصروف ہے، اُس کے لیے دوڑ دھوپ ہے۔ تو میرے نزدیک یہ ایک فضول اور احمقانہ فعل ہے۔ پہلی منزل کے بغیر دوسری منزل کی تعمیر ناممکنات میں سے ہے۔ یہ تو کسی شیخ چلی کے دماغ میں بن سکتی ہے۔ کسی مجذوب الخواس (FANATIC) کے ذہن میں اس کا تصور آ سکتا ہے! کوئی صحیح الدماغ شخص اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ لہذا اولیت پہلی ہی منزل کو حاصل ہے اور اللہ کو محبوب ترین ہی منزل ہے: وَمَا تَقَدَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ " اور میرا جو بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے تو اس سے زیادہ محبوب اور کوئی

ذریعہ نہیں ہے، تصوف کے بعض مسائل کے سلسلے میں یہ ہے ہمارا تصور۔

اب اس میں ایک بات کی مجھے مزید کچھ وضاحت
اصل ذکر کیا ہے کرنی ہے اس کے بعد میں آگے چلوں گا اور کوشش
 کروں گا کہ ”دینی ذرائع“ کا ایک واضح و جامع تصور آپ حضرات کے سامنے
 بیان کر دوں۔ تصوف کے میدان میں اہم ترین بحث ذکر کی ہے۔ ہمارا تصور
 ان کے تصور سے مختلف ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہ نکالیے گا کہ ہم ذکر کے قائل

ہی نہیں معاذ اللہ۔ ہمارے نزدیک ذکر، حقیقی ذکر، مجسم ذکر، مؤثر ترین ذکر
 قرآن مجید ہے۔ جس کو بھلا دیا گیا، جس کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ ہماری فکری، ذہنی اور
 عملی کج روی اور بے راہ روی کا اصل سبب یہی ہے کہ ذکر اپنے اصل ہدف سے

ہٹ گیا ہے۔ ع آہ وہ تیر نیم کش، جس کا نہ ہو کوئی ہدف
 میں نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک اصل ذکر قرآن حکیم ہے۔ اس کے بے شمار ثواب
 قرآن حکیم سے پیش کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن وقت کی کمی اس کی اجازت نہیں دیتی،
 اس لیے چند آیات پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ سورہ حجر میں فرمایا: وَقَالُوا
 يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ آیت ”اور
 لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر الذکر (قرآن مجید) نازل کیا گیا ہے تو یقیناً
 دیوانہ ہے“ یہ کفار کلمہ کا قول قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس میں منکرین نے بھی

قرآن کو ذکر کہا ہے جس کی توثیق اللہ تعالیٰ اسی سورت میں اس طرح فرماتا ہے:
 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ (آیت ۹) ”بیشک
 ہم نے اس الذکر (قرآن مجید) کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت
 کرنے والے ہیں“ سورہ النحل میں فرمایا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
 لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ (آیت ۲۴)
 ”اور ہم نے (اے نبی) آپ کی طرف یہ الذکر (قرآن مجید) نازل کیا ہے تاکہ
 آپ اس تعلیم کی جو آپ کی طرف لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے۔ توضیح و

تشریح ان کے سامنے بیان کریں اور شاید لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔
 ان آیات ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، الذکر، مجسم ذکر، سرتاسر ذکر ہے
 قرآن۔ اسے پڑھو اسے عزیز جان بناؤ۔ اُسے ذہن میں آتا اور اس کو حفظ کرو۔

وَاتَّقُوا حَتَّىٰ تَلَاوَتِهِ مِنْ آتَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اس کی تلاوت کرو جیسا کہ تلاوت
 کا حق ہے اور اس کے ذریعہ اپنے رات اور دن کو زندہ کرو۔ یہ ہے اصل ذکر۔ اس کے بعد
 نماز کے متعلق فرمایا: **أَقِمِ الصَّلَاةَ لِيذُكَّرَ بِهَا** "نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے"

نماز کا مقصد ذکر ہے اور سنت محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کیا ہے؟۔ نفلی
 ذکر کو بھی آپ نے نماز کی شکل میں سمودیا ہے۔ رات کی عبادت نفلی عبادت ہے۔
 لیکن اس نماز کا عالم کیا ہے! طویل قیام ہے اور طویل قرآن کی تلاوت ہے۔ ایک ایک
 رکعت میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النار تین طویل ترین سورتوں کی تلاوت ہے۔

یہ طریقے چھوڑ کر ہم نے ضربیں لگانی سیکھیں، خاص آن ایجاد
 "ذکر" کا عام تصور کیے ہیں۔ نشست کے خاص انداز ہم نے نکالے ہیں۔ یہ

کہاں سے آئے! اس پر عمل کرنے والوں میں جو متصف مزاج لوگ ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں
 کہ طریقے آنحضرت سے منقول ناظر نہیں ہیں۔ یہ بعد کے چند لوگوں کے اپنے اجتہادی
 اور تجرباتی معاملات ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ نبی اکرم کی تعلیم کیا تھی! فَكَلِمَاتٍ
 بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ ہذا ہمارے لیے
 اس معاملے میں بھی سنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین مہدیین ہی کو اختیار کرنے میں
 عافیت ہے۔

یہ سب سمجھئے کہ ہم کسی سلوک کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا ادعویٰ ہے کہ
 "سلوک" محمدی یہ سلوک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ ہم
 نے سلوک اور سنت کو جمع کیا ہے۔ ہم نے سلوک کے غلط تصورات کو چھوڑا ہے۔ جہاں
 اُپر کی منزل تعمیر کرنے کی کوشش ہوئی ہے پھلی منزل کے بغیر۔ جہاں سارا زور ذات
 پر ہے۔ حیثیت دین اور غیرت کا معاملہ خارج از بحث ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کو ترک

کیا ہے تو عملی وجہ البصیرت ترک کیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ تصوف کی جو مظاہرہ چیزیں اور مقاصد ہیں، ان کو ہم نہ ملتے ہوں اور ان کو نہ سمجھتے ہوں۔ معاذ اللہ۔ تصوف کا اصل موضوع تطہیر قلب اور تعمیر سیرت ہے۔ ہم عملی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ اس کا اصل منبع و سرچشمہ ہے قرآن۔ جو شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ بھی ہے۔ هُدًى لِّلنَّاسِ بھی ہے۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ بھی ہے الذکو اور الذکر کی بھی ہے۔ رِبْعِ قَلْبِ بھی ہے، نُورٍ صَدْرِي بھی ہے۔ جَلَاءَ حُزْنٍ بھی ہے اور ذَهَابَ هَمٍّ و غم بھی ہے۔ الفرض ہمارے نزدیک تزکیہ نفس کا اصل ذریعہ ہے قرآن مجید۔ اس کا لقب لباب ہے ایمان۔ اور ایمان کا لب لباب ہے توکل اور ارضی برائیاں رت رہنا۔ یہی تصوف کا حاصل ہے۔

بر دل کشید ز بیجاک ہست و بود مرا
چہ خندہ با کہ مقام رضا کشود مرا
کون اس کا انکار کرے گا۔ معاملہ ذرائع کا ہے۔ ہم نے سلوک محمدی کو اختیار کیا ہے۔ جس کا منبع و سرچشمہ قرآن مجید اور وہ اذکار و وظائف اور اجمیع آثار ہیں جو سنت رسول علی صا جہا الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہیں۔

سیرت کا مطالعہ کیجئے اور دیکھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کون سا تھا، ان لوگوں کو صاف نظر آئے گا کہ اس میں اصل اہمیت سلوک بالفرائض کی تھی۔ چلیے آنحضرت کے معاملے میں ہم کیا عرض کریں گے، آپ نے خود فرمایا: اَبِيكُمْ مِثْلِي اَبِيْتُمْ عِنْدَ رَبِّي يَطْعَمُنِي وَيَسْقِيْنِي۔ تم میں سے کون میرے مانند ہو سکتا ہے۔ میں رات اپنے رب کے پاس بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ دیکھئے کہ ان کا سلوک صحابہ کا سلوک کون سا تھا۔ یہ سلوک بالفرائض تھا۔ ان کا سارا زور، ان کی ساری توجہ فرائض پر مرکوز نظر آتی ہے۔ میں جب ”ذینی فرائض“ کا ہمہ گیر اور جامع تصور آپ کے سامنے رکھوں گا تو بات اور کھل جائے گی۔ بد قسمتی یہ ہوئی کہ بعد کے ادوار میں ان تصورات ذینی اور سلوک محمد علی صا جہا الصلوٰۃ والسلام پر رفتہ رفتہ مختلف جہات

پڑتے چلے گئے فی الوقت تزیہ دینی تصورات حجابات میں ایسے متور ہوئے کہ عوام تو عوام
خواص کی آنکھوں سے سمجھی اور جمل ہو گئے اب تو عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ دینی فرائض
بس نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی عبادات میں محدود و محدود ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے
بھی چند نمایاں اسباب ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔

پہلا اور نمایاں سبب یہ ہے کہ جب "اسلام" بحیثیت

مقدم و موخر کا لحاظ لازم دین موجود ہی نہیں تھا۔ موجود ہونا اور نافذ العمل ہونا تو
درکنار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین توحید کو خدا ان کے جلیل القدر فرزند اور رسول اللہ
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل گم کر چکی تھی اور اس پر مشرکانہ عقائد اور نظریات و توہمات
کا پور غلبہ تھا ایسا غلبہ کہ مکہ میں جو گھر خالص اللہ کی عبادت کے لیے ان باپ بیٹوں
نے تعمیر کیا تھا۔ بھولے آیات قرآنی اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِكَاءُ مَبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ اور وَاذِیْنَ فَعٰ اِبْرٰهِيْمَ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلَ ۝ (۱۲۴-۱۲۵) اور وَعٰهَدْنَا اِلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتَکُمَا لِلطَّٰلِقِيْنَ وَالْعٰکِفِيْنَ وَالرُّکَّعِ السُّجُوْدِ (۱۲۵-۱۲۶)

اور وَاذِیْنَ فَعٰ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتَکُمَا لِلطَّٰلِقِيْنَ وَالْعٰکِفِيْنَ وَالرُّکَّعِ السُّجُوْدِ (۱۲۵-۱۲۶)
اور وَاذِیْنَ فَعٰ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتَکُمَا لِلطَّٰلِقِيْنَ وَالْعٰکِفِيْنَ وَالرُّکَّعِ السُّجُوْدِ (۱۲۵-۱۲۶)
وَبِنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَوْصِنَامَ ۝ (۱۲۷-۱۲۸)

اس بیت اللہ میں تین سوراٹھ بت رکھے ہوئے تھے، جن کی پرستش ہوئی تھی۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین توحید کئی فرقوں میں منقسم ہو چکا تھا۔ روح اور عمل دونوں
اعتبادات سے توحید خالص کا تصور سچ ہو چکا تھا حتیٰ کہ ان میں ایک ایسا فرقہ بھی موجود
تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا: وَقَالَتِ الْیَهُودُ
عِزْرُیُّ بْنُ اللّٰهِ (۱۲۹-۱۳۰) حضرت مریح علیہ السلام کا لایا ہوا دین توحید یونان و روم کی صنم پرستی
سے مغلوب ہو کر تثلیث یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کے بدترین مشرکانہ عقائد میں
بتلا تھا: وَقَالَتِ النَّصْرٰنِیُّ الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ (۱۲۹-۱۳۰)۔ مجوسی آتش پرستی اور
شنتویت (خدائے غیر اور خدائے شر۔ یزدان اور اہرن) کے مفر اور قائل تھے۔

الغرض پوری دنیا میں شرک کے اندھیار سے چھائے ہوئے تھے۔

اس صورتِ حال کا تقاضا تھا کہ دینِ توحید کو عملاً قائم کرنے کی جدوجہد
اقامتِ دین کی جائے: **أَنْ آتِمُوا الدِّينَ**۔ "دین کو قائم کرو۔" اس معرکہ حق

و باطل کے لئے خود کو تیار کرنا تھا۔ اس کے لئے اپنے قلب و ذہن کو تقرب الی اللہ کے لئے
 تقرب باللہ العزت کے پہلو بہ پہلو تقرب بالنوافل کو بھی معمولات میں شامل کرنا تھا۔ ان دونوں ذرائع
 سے اپنے فکر و نظر کو نورِ ایمان سے منور اور شوقِ شہادت سے مملو اور معمور کرنا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہمیں دورِ نبوی اور
 دیرِ خلافتِ راشدہ میں یہی نقشہ نظر آتا ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا سلوک۔ اسی کی شہادت قرآن
 مجید دیتا ہے۔ احادیث شریفہ دیتی ہیں۔ اسی کی گواہی سیر کی تمام مستند کتب دیتی ہیں۔ اسی نقشہ کی
 علامہ اقبال نے یوں تعبیر کی ہے بہ

بانشہ در ریشی در سار و دو ماد زن

چول پختہ شدی خود را بر سلطنت ہم زن

البتہ بعد میں جب دین غالب ہو گیا۔ نہ صرف عرب بلکہ عراق، شام، فلسطین، ایران حتی کہ
 افریقہ کے شمالی علاقے کے بہت بڑے حصے پر اللہ کے دین کا جھنڈا سر بلند ہو گیا۔ شریعت
 کا نفاذ عمل میں آ گیا۔ اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ _____ اسلامی عدالتیں
 قائم ہیں۔ قاضی ہیں۔ فتاویٰ دیے جا رہے ہیں۔ شریعت خداوندی کے مطابق فیصلے
 ہو رہے ہیں۔ لہذا اب وہ وقت آیا کہ تقرب بالفرائض کے ساتھ ساتھ تقرب بالنوافل
 کی طرف زیادہ توجہ دی جائے چنانچہ اس دور میں بھی کثرت کے ساتھ ایسے حضرات نظر آتے
 ہیں جو تقرب بالفرائض یعنی فرضِ اقامتِ دین کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ تقرب بالنوافل
 میں بھی پورا اہتمام رکھتے تھے۔ تاریخ کی یہ بڑی عجیب لطفی بڑی پیاری شہادت ہے کہ
 جب اللہ کے دین توحید کی دعوت و تبلیغ اور نظامِ قسط و عدل کے قیام و نفاذ کے لیے
 مجاہدین اسلام ایران جیسی وقت کی ایک عظیم ترین قوت سے نبرد آزما ہوئے اور اس
 کی مضبوط اور عظیم عسکری قوت ان مٹھی بھر اور ناقص و نامکمل اسلحہ جنگ کے حامل
 مجاہدین کی ایمان کی آہنی چٹان سے ٹکڑا کر پاش پاش ہونے لگی تو ایرانی سپہ سالار

رستم نے اپنے جاسوس بھیجے کہ معلوم کریں کہ ان بے سرو سامان اور لوٹ مار کی خگر عرب قوم کی اس کا یا پلٹ اور قلب ماہیت کے اسباب کیا ہیں بہ تو اس کے مجرور اور جاسوسوں نے اپنی تفتیش اور جاسوسی کی رپورٹ جن الفاظ میں دی ، وہ تاریخ میں آج بھی ثبت ہیں ان کی رپورٹ یہ تھی کہ ایرانی قوت کا پالا اس قوم سے پڑا ہے جو ”فرسان بالنہار و سہبان باللیل“ یعنی دن میں یہ لوگ شہسوار اور دروان میدان کا زار ہیں اور ان کی راتیں اپنے اللہ کے حضور میں قیام و سجود، گریہ و زاری اور دعا و مناجات میں بسر ہوتی ہیں۔ ان کی ٹاڑھیاں اور ان کی سجدہ گاہیں خشتِ الٰہی کے آنسوؤں سے تر ہوئی ہیں۔ حالانکہ دنیا جنگ کے جن طور طریقوں سے واقف تھی اور آج بھی آگاہ ہے وہ تو یہ رہے ہیں اور آج بھی میں کہ فرجیوں کی راتیں شراب و کباب اور شباب سے کھیلنے میں بسر ہوتی ہیں۔ یہ وہ عجیبہ روزگار اٹکھے اور نرالے اللہ کے سپاہی تھے کہ جن کے متعلق دشمن کے جاسوس یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ لوگ فرسان بالنہار و سہبان باللیل ہیں۔

ایسے اولیاء اللہ سے جو سبھی کبھی ٹکریا ہے وہ رست کے ٹیلوں کی طرح بکھر گیا ہے۔ پس یہ مختصراً کلام اور تا بعین عظام رضی اللہ و رحمہ اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا سلوک یہاں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ میں نماز کا ثواب لاکھ گنا اور حرم نبوی میں پچاس ہزار گنا ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی نمازیں پھوڑ کر جہاد و قتال کے لیے نکلے۔ اس لیے کہ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے کی سعی و جہد سب سے بڑا فرض منصبی ہے۔ یہ حرم شریف اور حرم نبوی میں نمازیں ادا کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ تقرب بالفرائض میں شامل ہے۔ جس کے بغیر تقرب بالنوافل ممکن ہی نہیں۔

دو درخلافتِ راشدہ کے بعد ہمیں اپنے بزرگان دین کی اکثریت

ترتیب بدل گئی | میں تقرب بالنوافل کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اس دور کے لیے اس کی توجیہ بھی ہے، جو اب بھی ہے اور اس کا صحیح مقام و محل بھی سمجھ میں

آتا ہے۔ وہ یہ کہ اس وقت کی معلوم دشمن دنیا کے ایک بہت ہی بڑے خطے پر اللہ کا دین قائم و نافذ ہو چکا تھا۔ اللہ ہی کا کلمہ اور جھنڈا سر بلند تھا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا کا شاہدہ دنیا چشم سر سے گر رہی تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ جب تقرب بالفرض کو صرف شہادتین اور چار ارکان اسلام نماز روزہ زکوٰۃ اور حج میں محدود سمجھنے کا تصور اور عقیدہ و نظریہ پختہ ہوتا چلا گیا اور توہمی بالٹی، دعوت الی اللہ امر بالمعروف، منہی عن المنکر شہادت علی الناس، اقامت دین کے لیے مجاہدہ، سعی و محنت اور قتال فی سبیل اللہ کو دینی فرائض کی فہرست سے خارج سمجھا جانے لگا۔ یہاں تک کہ ہمارے دینی نظام زندگی کا پورا قصر مسمار اور سرنگوں، شریعت پائمال۔ احکام الہی اور سنت رسول کا عدم حدود اللہ ساقط اور اللہ تعالیٰ کا پسند و یہ دین اسلام اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ بحال و تمام دنیا کے کسی گوشے بھی قائم و نافذ نہیں اور صورت حال وہ ہو گئی تھی جس کو مولانا حالی نے بڑی دسوزی کے ساتھ یوں تعبیر کیا۔

وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے

پر دیس میں وہ آج غریب الغریب ہے

لیکن سلوک کا جو راستہ تقصوف نے متعین کیا تھا، وہی چل رہا ہے۔ وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ نہیں رہا حالانکہ صورت حال یکسر بدل چکی ہے۔ اب پھر اسی سلوک کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تھا۔

جن حضرات نے ہندوستان اور خاص طور پر دہلیہ کی تاریخ کا تجدیدی کوششیں

مطالعہ کیا ہے، وہ یہ بات یقیناً جانتے ہوں گے کہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان میں عوامی سطح پر خرابیاں تھیں، فسق و فجور بھی تھا۔ اکبر کا دین الٹا بھی آ گیا تھا۔ لیکن شریعت کا ڈھانچہ موجود تھا۔ شرعی عدالتیں قائم تھیں، قاضی موجود تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ لیکن سنت رسول علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر صرفیاً کے حلقوں میں سے جس بزرگ حتیٰ کی طرف سے پہلی مرتبہ زور دار اگر کوئی دعوت اٹھی ہے اور اس کو emphasise

کیا گیا ہے تو وہ شخصیت تھی حضرت شیخ احمد سرہندی کی رحمۃ اللہ علیہ۔ جہاں سے میں نے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ عَلَیْكُمْ بِسْمِیَّیْ۔ اس کے بعد جب انگریز آگیا اور ہماری پوری عمارت ہی زمین بوس ہو گئی تو اب ایک اور احمد اٹھا۔ یہ احمد کے نام نامی کی برکات سمجھ لیجئے۔ وہ احمد سرہندی تھے رحمۃ اللہ اور یہ سید احمد بریلوی تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے توفیقیت یافتہ تھے۔ انھوں نے جہاد کا نعرہ لگایا۔ انھوں نے سلوک محمدی کو تازہ کیا۔ انھوں نے کہا کہ ہمارا مسلک سلوک محمدیؐ ہے علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ سلوک کے چار مشہور سلاسل ہیں۔ سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سرورویہ۔ انھوں نے نہایت زور دے کر کہا کہ ہمارا طریقہ اور ہمارا سلوک وہ ہے، جس میں جنگ اور قتال فی سبیل اللہ ہے۔ جس میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا ہے۔ یہ طریق و سلوک محمدیؐ ہے۔ جس کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ اسی کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں اور اسی پر ہم عمل پیرا ہیں۔ اور اس سلسلہ محمدیہ کا ذکر اذہین ہے قرآن مجید۔

اسی تصور کو ہم نے علی وجہ البصیرت اختیار کیا ہے۔ جو سید احمد ہمارا تصور دین | بریلوی شہید کے بقول طریق و سلوک محمدیہ علی صاحب الصلوٰۃ والسلام ہے۔ تقرب الی اللہ کا ہمارا جو تصور ہے، طریقت اور سلوک کے بارے میں ہمارے جو نظریات ہیں۔ ہمارے نزدیک تقرب الی اللہ کے جو وسائل اور ذرائع ہیں، ان میں جو تناسب اور نسبت (RATIO PROPORTION) ہے ان امور کے بارے میں، میں نے اپنی امکانی حد تک وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مجھے توقع ہے کہ ہمارا موقف آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہو گا۔ یہ بالکل دوسری بات ہے

لہ حال ہی میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کی کتاب ”پرانے چراغ“ میں ولی اللہی حکمت کے متعلق یہ شعر نظر سے گذرا ہے یہی ہے مختصر حکمت ولی اللہ
جسے تو مدرسہ و خانقاہ اٹھے تو سیاہ (رتب)

کہ آپ اس سے کس حق تک اتفاق کرتے ہیں۔!

فرائض دینی کا صحیح تصور | آج جن موضوعات پر مجھے اظہار خیال کرنا تھا ان میں سے
 اب تک کی گفتگو اس سوا لہذا نشان تک پہنچ گئی ہے کہ ”اندر سے قرآن حکیم ہمارے
 بنیادی دینی فرائض کیا ہیں؟“ جو آج کے اس اجتماع کے دعوت نامے میں سہر فہرست
 درج ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس امر کی بھی وضاحت کرنی ہے کہ ”ایمان کی ادائیگی
 انفرادی طور پر ممکن ہے۔۔۔۔۔ ان دونوں باتوں کو گہرا سمجھ لیا جائے تو ساری گفتگو مکمل
 اور پورا اسلحہ حل ہو جائے گا۔۔۔۔۔ اس موقع پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک
 درخت کا تصور کیجئے۔ اس کی بڑ ہے۔ اس سے چار شاخیں نکلیں ہوئی ہیں جن سے اور بہت
 سی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں پھر پتے ہیں۔ الفرض BRANCHING کا ایک
 سلسلہ ہے۔ یہی مثال اپنے دین اسلام کی سمجھئے۔ ساتھ ہی یہ بھی جان لیجئے کہ ”فرض“
 کا تصور آپ کو ہر سطح (LEVEL) پر ملے گا۔۔۔۔۔ سب سے پہلا اور بنیادی
 فرض انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے۔۔۔۔۔ یہ اس کا تعلق ہے۔۔۔۔۔
 اَعْبُدُوا اللَّهَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اِيَّاهُ اِنَّ اللَّهَ يَرْضِي الْعِبَادَةَ اِنَّ اللَّهَ لَكَنُز
 بھی پڑھیں۔ وہ بھی فرض۔ یہ تنے سے شاخیں پھوٹ رہی ہیں۔ پھر نمازوں میں کچھ
 فرائض ہیں کچھ سنتیں ہیں۔ اب ایک شاخ سے بہت سی شاخیں پھوٹ گئیں۔ آپ نے
 چار رکعت کی نیت کی۔ اب اس میں بھی کچھ فرائض ہیں۔ اس میں سورہ فاتحہ کی قرأت لازم
 ہے، فرض ہے۔ اس میں رکوع و سجدہ واجب ہے اور فرض ہے۔ تو یہ فرض یہاں
 سے وہاں تک چل رہا ہے۔ اسی طرح جن نمازوں کو ہم سنتیں یا نوافل کہتے ہیں۔ ان میں
 بھی یہی فرائض موجود ہیں۔ فرائض کا بنیادی تصور پھر فرائض کا ثانوی تصور ان سب کو اس
 ترتیب کے ساتھ نہیں سمجھیں گے تو ذہن کے اندر ایک الجھاؤ اور انتشار
 (CONFUSION) رہے گا۔ نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا۔

روزہ رکھ لیا۔ فرض ادا ہو گیا۔ صاحب نصاب میں تو زکوٰۃ ادا کر دی، صاحب استطاعت

میں توجیح کر لیا۔ یہ دونوں فرائض بھی ادا ہو گئے۔ اب اور کون سا فرض باقی رہ گیا اب
اور کون سے فرائض ہیں، جن کی ادائیگی کا مطالبہ ہے۔!

اسی لیے آج کی اس گفتگو کے موضوعات میں سے پہلی شق میں یہ الفاظ رکھے گئے
کہ ”از روئے قرآن حکیم ہمارے بنیادی دینی فرائض کیا ہیں۔“

ہمارے ہاں ایک کج عبادت ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے
عبادت رب پاؤں؛ لہذا بنیادی فرائض کو آپ ایک لفظ میں سمجھنا چاہیں
تو وہ ہے ”عبادت رب“۔ اللہ کے بندے بنو۔ اسی بات کو واضح کرنے کے
لیے قرآن مجید میں دو اصطلاحات اور آتی ہیں۔ ایک ہے **أَطِيعُوا اللَّهَ**۔ اللہ کی
اطاعت کرو۔ دوسری ہے **أَسْلَمُوا**۔ سر تسلیم خم کرو۔ مفہوم ایک ہی ہے۔
بندے بنو، غلامی اختیار کرو، بندگی کی روش اختیار کرو، اطاعت کرو، گرجان بھٹکا
دو سر تسلیم خم کرو۔ فرمان برداری کا وسیلہ اپناؤ۔ ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔
پہلا فرض جو سارے فرائض کی بڑا بنیاد ہے وہ ہے ”عبادت رب“۔ اور یہ کوئی
آسان کام نہیں، بڑا کٹھن ہے۔ اس راہ میں بڑے بڑے موانع ہیں۔ سب سے
پہلا مانع ہمارا اپنا نفس ہے۔

نفس ماہم کمتر از فرعون نیست لیکن اور اعون لاینرا عون نیست
نفس نہیں مانتا، خواہشات نفس اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ پھر ماحل نہیں مانتا۔
خود اپنے بیوی بچے آڑے آتے ہیں۔ برادری نہیں مانتی، رشتہ دار نہیں مانتے۔ موانع
کا ایک دائرہ۔ دوسرا دائرہ تیسرا دائرہ۔ ان میں سے ایک ایک سے عمدہ برا
ہنٹا ہے۔

چوں می گوئیم مسلمانم بر لرزم کہ دائم مشکلات لا الہ را

اس موضوع پر تفصیلی معلومات کے لیے محترم ڈاکٹر صاحب کی تالیف ”مطالبات دین“
کا مطالعہ انشاء اللہ مفید مطلب ہوگا۔ (مرتب)

پہلا اور بنیادی فرض یہ ہے کہ اللہ کے بندے بنو۔ لیکن بندگی حقیقی مفہوم

نہیں ہوتی۔ غلام سمجھا غلام ہوتا ہے۔ غلام ہمہ وقت غلام ہوتا ہے۔ ملازمت ایک جزوی معاملہ ہوتا ہے۔ آٹھ گھنٹے کام کروں گا۔ سال میں اتنی چھٹیاں بھی لوں گا۔ ان آٹھ گھنٹوں کے بعد تو کون اور میں کون! اب ملازمت کا تعلق جاری نہیں، اب سب برابر ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ جو فرض میرے ذمہ کیا گیا ہے اور جو ڈیوٹی معین کی گئی ہے، وہی کروں گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مجھے دفتر میں جھاڑو دلوانے لگ جاؤ۔ ملازمت تو یہ ہے۔ لیکن عہدیت! وہ عہد تن سچے اور ہمہ وقت

بندگی کا نام ہے۔ اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً۔ اپنے پورے وجود اپنی تمام توانائیوں اور صلاحیتوں سمیت اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اپنے نفس کی تمام خواہشات کو اللہ کی فرماں برداری کا جوگر بنانا ہوگا۔ یہاں ایک حکم توڑا جان بوجھ کر توڑا۔ سرکشی کے جذبے کے تحت توڑا۔ اس پر اصرار کیا تو ایک جرم، ایک خلاف وندی اور ایک نافرمانی سارے کئے کر ائے پر پانی پھیر دے گی۔ بَلَىٰ هُنَّ كَسَبْنَ سَيِّئَةً وَّآخَاطَتْ بِهٖ حَظِيئَتُهَا فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۵ (۲-۸۱)

”کیوں نہیں! جس کسی نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ ایک بڑائی کمالی اور اس کی اس خطا کاری نے اس کو گھیرے ہیں لے لیا تو وہ دوزخی ہے

اور وہ اس ہی میں ہمیشہ رہے گا“

ایک خلاف وندی، ایک جرم، ایک قانون کا توڑنا۔ سرکشی کی نیت و ارادہ اور اس پر اصرار سب نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ دین میں جزوی اطاعت و نیکار نہیں، مکمل اطاعت و نیکار ہے۔ جزوی اطاعت پر تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و غضب کا اظہار فرمایا ہے:

اَفَتُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ مَا

تعالیٰ کے دین و شریعت کے ساتھ ردا رکھا تھا۔ لیکن بلا تشبیہ اور صرف افہام و تفہیم کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بہو کو متنبہ کرنا ہو تو اس کے سامنے بیٹی کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ سابقہ امم کے واقعات و حالات ان کی بد اعمالیاں ان کے کرمات اور ان پر عذاب کے جو کھڑے برسے اور وہ اس دنیا میں جس انجام ہر سے دوچار ہوئے۔ اس کا ذکر سبق آموزی اور عبرت بزریری اور امت محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے انتباہ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ دیکھنا نافرمانی اور سرکشی کی۔ وہ روش اور طرز عمل اختیار کرنا جو منضوب و ضال امم نے اختیار کیا تھا۔ اگر تم نے بھی وہ ہی کچھ کیا جو انہوں نے کیا تھا۔ تو ہمارا قازن بے لاگ ہے۔ ہماری سنت اہل ہے۔ **فَلَنْ يَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ يَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۚ** تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ سلوک ہو گا جو نافرمان اور سرکش امم سابقہ کے ساتھ ہو چکا ہے۔

یہ ہے حضرات ہمارا پہلا اور بنیادی فرض۔ پوری ہمنہ گیری پہلا اور بنیادی فرض | اور گھبرت کے ساتھ۔ یہ فرض وہ ہے جس کے لیے ہماری تخلیق ہوئی: **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝** تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام یہی دعوت، یہی پکار اور یہی صدا دیتے ہوئے مبعوث ہوئے: **يَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۝** اور: **أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا نُقُوهُ** **وَاطِيعُونَ ط**۔ قرآن مجید ہی آیا تو اسی دعوت اور پکار کے لیے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝** اور **الرَّابِّ الْمُحْكِمَتِ آيَتُهُ تَفْصِلُ مِنْ لَدُنْ حِكْمٍ خَيْرٍ ۝** **أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ط**۔ **وَرَبِّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝** امام انبیاء و رسل کی امتوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ ہر طرف سے منہ موڑ کر اور دیکھو کہ صرف اللہ ہی بندگی کریں اور اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کریں: **وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ۝**

دعا کو نبی اکرم نے عبادت کا جو ہر بھی قرار دیا ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعا ہی اصل

عبادت ہے: **الَّذِي هُوَ الْعِبَادَةُ** - قرآن مجید نے اس کی طرف ان الفاظ میں دعوت دی کہ:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝ (المومن ۶۰)

” اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ ہی کو پکارو، مجھ ہی سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ گھمنڈ میں آکر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ شباب ذلیل و خوار ہو کر لازماً جہنم میں داخل ہوں گے“
سورہ بنی اسرائیل (آیت ۲۳) میں ایک قاعدہ کلیہ اور اٹل فیصلے کے طور پر فرمایا:

”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا رَابِعًا“
” آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی“

الغرض دعوتِ عبادتِ رب قرآن حکیم کا اصل موضوع خطاب ہے۔ میں اس موقع پر وقت کی کمی کی وجہ سے ان ہی چند آیات کو پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

اللہ اس عبادتِ رب سے دو چیزیں اور نکلتی ہیں۔ اگر عبادتِ شہادت علی الناس صحیح رخ پر ہے، دھوکہ اور فریب نہیں ہے۔ جو وہی نہیں ہے کٹی ہے تو پہلی یہ کہ جب آپ اللہ کے بندے بنیں گے تو آپ کی شخصیت سے عبادتِ رب کی خود بخود ایک ناموش تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، لوگ اُسے دیکھ رہے ہیں۔ دُنیا انہی تو نہیں ہے بس آپ سے آپ لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے۔! اس لئے یہ کام کیوں کیا، حالانکہ

لہٰذا نمازِ حال میں کہتے ہی غیر مسلموں کے دلوں میں نماز باجماعت کی بہیت کو دیکھ کر ہی اسلام کے مطالعے کا شوق پیدا ہوا اور اس مطالعے نے بدیہیاتِ فطرت کو بیدار کیا نتیجتاً وہ مشرف بالاسلام ہو گئے۔ (مرتب)

اس لیے نقصان اٹھائے کہ وہ اللہ کی بندگی کا دعویٰ رہے اور وہ بڑے سے بڑے نفع و فائدے کے راستے کو صرف اس لیے اختیار نہ کرے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو یہ ہے اصل اور حقیقی تبلیغ کہ نئی بندہ مومن دین کی خاطر زمانے کے غیر اسلامی چلن کو چھوڑ کر خطرات مول لے، مالی نقصانات انگیز کرے استہزا گوارا کرے تو اس کے وہ اثرات مترتب ہوتے ہیں جو خالی غریبی و اعظوں سے نہیں ہو سکتے۔ پھر اگر شرافت و عزت ہے تو جو چیز آپ کے اپنے لیے پسند کی تو زیادہ ہی چیز آپ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ ہاں اگر غیرت و حیثیت ہے تو اللہ کے دین کے خلاف جو عمل آپ کو نظر آئے گا اس پر آپ کے خون میں جوش نہیں آئے گا ہاں آپ کی غیرت بھڑکے گی نہیں۔ ہاں یہ سارے نکلنے میں جو خود بخود عبادت رب کا راستہ اختیار۔

اس میں اس کا نقصان ہو گیا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو گا کہ یہ شخص یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے جذبے سے کر رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے تو ان کے جو احساسات ہوں گے، ان کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے بڑی تبلیغ کوئی ہے ہی نہیں، چاہے آپ نے ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا ہو۔ کوئی بندہ مومن صرف کرنے سے ابھرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ، نصیحت و تلقین، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ سب برگ و بار اور شرافت عبادت رب کے شجر طیبتہ سے آپ سے آپ پھوٹیں گے۔ خود ہی غور کیجئے کہ اگر آپ اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے جب تک آپ اپنے گرد اگر وہ بندگی رب کا ایک ماحول پیدا نہ کریں باپ اپنے گھر میں بھی اللہ کے بندے نہیں بن سکتے جب تک پورے گھر پر بندگی رب کی چھاپ موجود نہ ہو۔ بیوی بھی اللہ کی بندگی ہو، اولاد بھی اللہ کی بندگی کو اختیار کیسے ہوئے ہو تو گھر میں بندگی رب کا ماحول بنے گا۔ اس سے آگے آپ کے لیے ضروری ہو گا کہ محلے میں بندگی رب کا ماحول پیدا کر دیں ورنہ آپ کا بچہ باہر نکلے گا تو گالی سیکھ کر آئے گا، وہ خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی سیکھ کر آئے گا۔ آپ اُسے کسی تہ خانے میں بند کر کے نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو اپنے محلے میں، اپنی آبادی میں، اپنے شہر میں اپنے ملک میں اور پھر پوری دنیا میں عبادت رب

کا نظام قائم کرنا ہوگا۔ اگر آپ فی الواقع بتمام وکمال خود بندہ رب بننا چاہتے ہیں۔

اس طرح عبادت رب ہی کے لازمی تقاضے کے طور پر ہمارے

اقامتِ دین | سامنے دین کا یہ مطالبہ آتا ہے اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ - دین

کو قائم کرو۔ اس کا ہی نام ہے فریضۃ اقامتِ دین۔ ماحول پر بندگی رب قائم ہوگئی تو دین

قائم ہو گیا۔ گھر پر دین قائم کرو، اپنے محلے اور بستی میں دین قائم کرو۔ اپنے شہر

اور ملک میں دین قائم کرو۔ پھر دین کی آفاقی دعوت کے علمبردار بن کر پورے کرہ ارضی پر

اللہ کے دین کے قیام و نفاذ کے لیے جدوجہد کرو۔

اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ اَمْرًا لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنَ الْقَيِّمُ

”فرمانِ ربّانی اور حکمرانی کا اقتدار و اختیار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں

ہے، اسی کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو یہی دین

قیّم ہے“

آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں عبادتِ رب کے امرِ حکم سے پہلے یہ بات واضح کر دی

گئی کہ حاکمیت (SOVEREIGNTY) صرف اللہ ہی کے لیے ہے یہ

سرورِی زیبا فقط اُس ذاتِ بے ہمتا کو ہے

حکمران ہے اک وہی باقی بتانِ آزری

اور جب پورا نظام زندگی اللہ کی حاکمیت کے تصور پر قائم ہو تو اسی کا نام ہے الدین القیّم۔

اسی مقام و موقع پر لفظ دین کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھ لیجئے۔

لفظ دین کا حقیقی مفہوم | اس کا اصل مفہوم ”جزا و سزا“ اور ”بدلہ“ ہے۔ اس

بنیادی تصور کے تمام متقنیات، مقننات و مضمرات اور لوازم کے اجتماع سے قرآن مجید

کی مخصوص اصطلاح ”الدین“ بنتی ہے۔ جن کا از روئے قرآن حکیم مفہوم و مطلب ہوا کہ:

”دین کے معنی میں ایک پورا نظام زندگی مکمل ضابطہ حیات اور اکل و اتم

دستور و آئین اطاعت جس میں ایک ہستی یا ادارے کو مطراح - مقنن

اور حاکم مطلق (ABSOLUTE SOVEREIGN)

(LAW GIVER)

مان کر اس کی سزا کے خوف اور اس کے انعام کے ذوق و شوق سے اس کے عطا کردہ باجاری و نافذ قانون اور ضابطے کے مطابق اس ہستی یا ادارے کی کامل اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے :

پس حکم ہوا اَنْ اَقِمْ وَالدِّينَ اور وَجَاهِدْ وَاِی اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِہٖ ط اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے ” یہ اسی عبادت رب کے اُس عہد کا تقاضا ہے جس کی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں تجدید کرتے ہیں کہ ” اَيَّاكَ نَعْبُدُ ” ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ پس لازم ہوا، واجب و فرض ہوا کہ ہم خود بھی حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے بنیں اور ساتھ ہی ہم اپنے گھر پر اپنے محلے اور سبقت پر اپنے شہر اور ملک پر اور پھر کل روئے زمین پر عبادت رب کا نظام یا بالفاظ دیگر دین الحق کو قائم، غالب اور نافذ کرنے کی سعی و کوشش کریں۔ اسی کے لیے محنت ہوا سی کے لیے لگ دو و ہوا اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہو اسی کے لیے سونا ہو۔ اسی کے لیے اٹھنا ہو اسی کے لیے بیٹھنا ہو اسی کے لیے جینا اور مرنا ہو اسی کے لیے لوگ سے جا کر ملنا ہو۔ اسی کے لیے اپنے ذہن و فکر کی قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہو اسی کے لیے جسم و جان کی توانائیوں کو کھپانا اور اسی کے لیے سوچ بچار کرنا ہو اور حال یہ ہو کہ

کس طرف جاؤں کہ ہر دیکھوں کسے آواز دوں
اسے ہجوم نا امیدی دل بہت گھبرائے ہے

یہ ساری چیزیں عبادت رب میں شامل ہیں۔ یہی سنت رسول ہے علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام یہی تقرب الی اللہ بالفرائض ہے۔ تینوں باتیں ایک ہی ہیں۔ اور یہی ہے سلوک محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام۔

اب تک تمام گفتگو عبادت رب کے حضور کے امتی ہونے کے لوازم | حوالے سے ہوتی رہی ہے۔ حالانکہ ہماری نسبتیں دو ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور دوسری یہ کہ ہم محمد کے امتی ہیں۔

۱۔ عربی میں فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانوں (TENSES) کا مفہوم موجود ہوتا ہے (ترتیب) ۲۔ ان صلواتی و نسکی و عیبای و عماقی للہ رب العلمین۔

صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک میں نے عبادتِ رب کی کوکھ سے برآمد کر کے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دین کو اپنے گھر، اپنے محلے، شہر، ملک اور پوری دنیا میں قائم کرنے کی جدوجہد یہ سب عبادتِ رب ہی کے تقاضے ہیں۔ اب آئیے خود کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارے فرائض اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت کے امتی ہونے کی وجہ سے اس میں ایک مزید رُخ اور بہار (DIMENSION) کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے

طور پر بندگیِ رب کے تقاضے کے طور پر یہ کام کر رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ مامور فرماوے کہ سمجھے کہ ناہی یہ کام ہے۔ معاملہ بہت بلند اور ارفع ہو گیا۔ نبی بندہ بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ نَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ان کی عبدیت کا بھی تقاضا تھا، نوحِ انسانی کے لیے نسیح اور خیر خواہی۔ اور اس کی نجات کے لیے نکلوند اور متنی ہونا۔ اور رسول ہونے کی حیثیت سے فرض منصبی یہ قرار پایا ہے کہ تم اس کام پر مامور من اللہ ہوئے ہو اب جاؤ ایک ایک شخص کے پیچھے جاؤ۔ ایک ایک کے گھر پر دستک دو۔ ایک ایک کے دل پر جا کر صدا لگاؤ۔ اسلئے کہ تم ابھی رسول ہو۔ تم تو اس کام پر مامور ہوئے ہو۔ تمہارا معاملہ عام اولیاء اللہ والا نہیں ہے۔ تم جب رسول بنا کر مامور کیے گئے ہو تو تمہاری ذمہ داری سوا ہو گئی ہے۔

آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول نہیں ہیں۔ یہ بڑا معاملہ ہے آپ ہر امتی "رسول" ہے | بھی رسول ہیں۔ امت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا ایک ایک شخص رسول ہے۔ کیوں؟ یہ سوال غور طلب ہے! اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبوت و رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پر پہنچی اور اکمال و اتمام پر بھی۔ اب کارِ رسالت کی ذمہ داری امت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر بحیثیت امت عائد کر دی گئی ہے۔ بفرمائے آیات قرآنی:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

وَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط (البقرہ ۱۴۳)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں امتِ وسط (بہترین گروہ) بنایا ہے تاکہ تم (دُنیا کے) لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہے“

اور ”وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

”(اے ایمان لانے والو!) اور اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اُس نے تمہیں اپنے (اس) کام کے لیے چن لیا ہے۔ اور دین میں تم پر کوئی ٹنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اس نے پہلے بھی تمہارا نام ”مسلم“ رکھا تھا اور اس (قرآن) میں بھی (تمہارا یہی نام ہے) تاکہ تم پر گواہ ہو جائیں رسول اور تم لوگوں (دینی نوح انسان) پر گواہی دینے والے بن جاؤ“

آگے چلے فرمایا:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ط (آل عمران ۱۱۱)

”تم (دُنیا میں اب) بہترین امت (گروہ) ہو جسے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت (اصلاح) کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بُرائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو“

یہ تمام آیات اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ ختم نبوت و رسالت کے بعد کارِ رسالت یعنی نوح انسانی پر اپنے قول و عمل سے حق کی شہادت دینا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امتِ پروری، امتِ محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے کاندھوں پر جاندار دہی گئی

ہے۔

جن لوگوں نے اناجیل کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان میں ایک

مستقل باب ہے "رسولوں کے افعال" (ACTS OF THE APOSTLES)

یہ رسول (APOSTLES) کون ہیں! یہ تھے جو ارین حضرت مسیح علیہ السلام—
ان کا تصور ہمارے تصور سے قدرے مختلف ہے۔ انہوں نے حضرت مسیحؑ کو
ابن اللہ قرار دے کر الوہیت کے مقام پر پہنچایا تو ان کے شاگردوں کو باقاعدہ رسول
بنادیا۔ انہوں نے ایک ڈگری ان کو اونچا اٹھا دیا۔ لیکن تصور ہمارا بھی وہی ہے
وہ یہ کہ اللہ نے بھیجا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول نے امتیوں کو اسی کام کے لیے
لوگوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ لوگوں تک یہ دعوت پہنچاؤ۔ اس کی تبلیغ کرو۔ مثلاً
حضور پر وحی نازل ہوتی ہے۔ دار ارقم میں آنجناب کی مجلس میں چند صحابہ کرامؓ حاضر
ہیں۔ انہوں نے آنحضرتؐ سے نازل شدہ وحی سیکھی اور مکہ میں ان لوگوں کو پہنچا دی جو
ایمان لائے تھے لیکن ہر وقت صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہیں رہ سکتے
تھے۔ چنانچہ آپ کو یاد آگیا ہوگا کہ جب حضرت عمرؓ مشرف بالاسلام ہونے سے قبل یہ خبر سن
کر کہ ان کی بہن اور بہنوئی حضرت فاطمہؓ بنت خطاب اور حضرت سعیدؓ بن زید (مسلمان
ہرچکے ہیں غیض و غضب کی حالت میں ان کے گھر پہنچے تھے تو حضرت خطابؓ ابن ارددت
ان میاں بیوی کو سورہ طہ پڑھایے تھے۔ یہ اصحابؓ رسولؐ گویا ایک طرح پیغام دہی پہنچانے
کے لیے "پیغامبر" کا فریضہ انجام دیتے تھے اور اس طرح کار رسالت میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے "رسول" تھے۔

آپ کو معلوم ہوگا کہ سلسلہ نبوی میں بارہ اشخاص شرفِ مدینہ منورہ سے آئے اور
بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی۔ اس موقع پر ان حضراتؓ نے نبی اکرمؐ سے درخواست کی کہ ہمیں
کوئی ایسا شخص دیکھئے جو ہمیں قرآن پڑھائے اور احکام اسلام سکھائے۔ آنحضرتؐ نے
اس خدمت کے لیے حضرت مصعبؓ بن عمیر کو مامور فرمایا۔ خود کہجے کہ وہ کس کے مامور
کردہ اور کس کے رسول ہیں! یہ میں رسول رسول اللہ ﷺ۔ اللہ کے رسول کے
فرستادہ۔ اللہ کے رسول کے کہہ بیٹے ہوئے۔ اللہ کے رسول کے رسول۔ اس

معنی میں ہر امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہے۔ کیا دیکھتے کہ جب
دو ترم پہ سالار افواج ایران نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایران
پر یلغار کا سبب معلوم کیا تھا تو اس کے جواب میں حضرت سعدؓ نے یہ تاریخی الفاظ کہے
تھے :

«إِنَّا قَدْ أُرْسِلْنَا لِنُحْوَجَ النَّاسَ مِنْ أَظْلَمَاتِ الْجَهَالَةِ إِلَى
نُورِ الْإِيمَانِ وَمِنْ جُورِ الْمُلُوكِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ»

” بلاشبہ ہم بھیجے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نور ایمان
کی طرف اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے عدل اسلام کی طرف نکالیں “

اس میں لفظ اُرْسِلْنَا، خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ حضرت سعدؓ صاف بتا رہے ہیں
کہ ” ہم خود نہیں آئے بھیجے گئے ہیں “ اور یہ بھیجنے والے کون ہیں ؟ یہ ہیں جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان سے بہر مند
کرنے اور ملوک کے انبجور و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل و انصاف سے مستفید
کرنے کے لیے بھیجے ہوئے لوگ ہیں ، یہ ہیں رسول اللہ کے رسول۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے فرستادہ۔۔۔ یہ ہیں وہ نفوس قدسیہ جو سلوک محمدی علی صاحب الصلوٰۃ والسلام کی ارفع
اور بلند ترین منزلیں طے کرنے کی خاطر میدان قتال کے لیے ہتھی پر جان دکھ کر نکلے تھے إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَنِيَانٌ مَرْضُوضًا۔

خلافت راشدہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اسی کارِ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی انجام دہی اور دعوت محمدی کی توسیع نبی اکرمؐ کی طرف سے عاید کردہ ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے
ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے رسول کی حیثیت سے نبی نوح انسان تک دعوت الی اللہ تبلیغ و اظہار دین الحق
کے لیے نکلے تھے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ كِتَابِ اللَّهِ فِيكُمْ لِقَابِ رَبِّكُمْ
تھے۔ وہ اس لیے نکلے تھے کہ حجۃ الوداع میں دین مبین کی اہم تعلیمات کی تذکرہ حقوق
انسانی کا ایک منشور اور ہدایات ربانی کا ایک خلاصہ پیش فرمانے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم نے کمال حکمت کے ساتھ شہادت علی الناس اور دعوت و تبلیغ دین جن کو کیا کہ اپنی رسالت کی ذمہ داری امت کی طرف اس طرح منتقل فرمادی کہ خطبے کے آخیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے دریافت فرمایا (جن کی تعداد بعض روایات میں ایک لاکھ چودہ ہزار اور بعض میں ایک لاکھ چوبیس ہزار بیان ہوئی ہے)۔

أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ

” لوگو! میں نے (خدا کا پیغام) تم تک پہنچا دیا کہ نہیں؟“
آنحضرت نے یہ بات تین مرتبہ دریافت فرمائی اور صحابہ نے تینوں مرتبہ جواب دیا:
قَدْ بَلَّغْتُ وَأَدَّيْتُ وَنَصَحْتُ
” بے شک آپ نے (خدا کا پیغام) پہنچا دیا۔ حق امانت اور حق نصیح اور

خیر خواہی ادا فرمائی۔“

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور انھیں شہادت سے آسمان کی طرف پھر صحابہ کرام کے مجمع کی طرف تین بار اشارہ کر کے تین مرتبہ ارشاد فرمایا:

اللَّهُمَّ اشْهَدْ

”و اے اللہ تو بھی گواہ رہے“

پھر دعوت و تبلیغ اور کار رسالت کی ذمہ داری امت کی طرف یہ ہدایت دے کر منتقل فرمادی کہ:

فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ

”پس اب جو لوگ یہاں موجود ہیں، ان کا فرض ہے کہ ان تک پہنچائیں

جو یہاں نہیں ہیں۔“

یہ ختم نبوت و رسالت کا لازمی نتیجہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت موجودہ کا ہر فرد دعوت و تبلیغ شہادت علی الناس اور اقامت دین کی جدوجہد کے لیے مامور ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہے۔

لے تفصیل کے لیے ڈاکٹر صاحب کی تالیف ”مطالعات دین“ کا مطالعہ مفید مطلب ہوگا۔

ہم امت اجابت میں | قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے اور اس کی دعوت و تبلیغ میں آنحضرتؐ نے یہ فرما کر

ہر امتی کے لیے کار رسالت کی انجام دہی میں آسانی پیدا فرمادی ہے کہ :

بَلِّغُوا حَتَّىٰ وَكُؤُا آيَةً

» پہنچاؤ میری جانب سے اور چلا ہے ایک ہی آیت پہنچاؤ«

پس بحیثیت امت ہم مامور من اللہ ہیں۔ شخصاً رسالت ختم ہوگئی۔ تاہم امت کی حیثیت سے امت محمد علی صابحہ الصلوٰۃ والسلام فریضہ رسالت کی ادائیگی پر مامور ہوگئی۔ اسی سورہ حج کی آخری آیت میں امت محمد علی صابحہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے فرمایا :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

یہ ہے نبی اکرمؐ کے امتی ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری کا دوسرا نسخہ۔

ساری دنیا امت دعوت ہے | ہر امتی پر لازم ہے ، واجب ہے۔ فرض ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ و تلقین و نصیحت

امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس اور اقامت دین کے لیے اپنے جان و مال کو لگائے اور کھپائے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سالہ مسلسل محنت شاقہ اور جاں نسیں کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب کی حد تک اللہ کے دین کو عملاً قائم و نافذ کیا ویسے ہی امت کے ذمہ ہے کہ وہ پورے روئے زمین پر

اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد کرے۔ یہ ہیں اذروئے قرآن ہمارے فرائض دینی۔ ہم جن فرائض (نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج) سے واقف ہیں، وہ اسلام کے ارکان ہیں۔ لیکن ہمیں تو پوری زندگی عبادت رب میں بسر کرنی ہے لہذا عبادت رب ہی کے تقاضے کے طور پر یہ تمام امور جن کو میں نے تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے دینی فرائض میں شامل ہیں۔

حضرات! میں نے قرآن حکیم، سنت رسول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع تصویر | حضرت! میں نے قرآن حکیم، سنت رسول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع تصویر

اور سیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرائض دینی کو جس طرح سمجھا ہے اس کو اپنی استعداد اور امکانی کوشش کی حد تک آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے سامنے دینی فرائض کا وہ جامع و اکمل تصور آجائے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے نزدیک عبادت رب کے اس ہمہ گیر تصور کا جز و ولایت نفع میں وہ فرائض ہیں جن کو بد قسمتی سے کل فرائض دینی سمجھ لیا گیا ہے۔ نماز فرض، روزہ فرض صاحب نصاب پر زکوٰۃ اور ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ یہ اسی عبادت رب کی اصل کی فروغ میں ہے۔ پھر نماز میں کیا کیا فرائض ہیں! رونے کے فرائض کیا کیا ہیں۔! حج کی ادائیگی میں کن مناسک کو فرائض کا درجہ حاصل ہے! یہ فرائض کا تسلسل ہے جو عبادت مفروضہ کے بہرگوشے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ لیکن اگر عبادت رب کے جامع و ہمہ گیر فرض کی جڑ اور اصل قائم نہیں ہوتی۔ اس فرض کی بنیاد اگر ہماری زندگیوں میں استوار نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ اصل جڑ سے جو تنا اور پھر اس تنے سے جو شاخیں پھوٹیں گی اور پھر ان شاخوں پر برگ و بار آئیں گے وہ ناقص اور نامکمل رہیں گے۔ ہمارا اس وقت سارا معاملہ یہی ہے کہ فرائض دینی کا جو اصل اور حقیقی تصور ہے وہ بدل گیا ہے۔ سفر و ضعیف عبادت (نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج) ہی کو کل عبادت سمجھ کر وہ جو اصل اور بنیادی فرائض ہیں یعنی عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین، ان کا تصور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔

حالانکہ بات بالکل سیدھی، صاف بلکہ آفتاب کی طرح روشن ہے کہ دین اصلاً اللہ کا ہے۔ اِنَّ الدِّينَ لِنِعْمَةِ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ ط اس کی دعوت و تبلیغ اور اس کو کل جنس دین یعنی نظام ہائے اطاعت پر غالب کرنا رِيْطْرَةً عَلٰى الدِّيْنِ كَلِمَةً اصلاً فرض منصبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قُمْ فَاَنْذِرْهُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اب جو دونوں واللہ اور رسول، پر ایمان کے مدعی اور دعویٰ دہوں ان کے خلوص و اخلاص کا اصل امتحان اور اصل کوٹلی یہ ہے کہ اگر اپنا تن من اس کام میں کھپا دین

رَلَقَد كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
 يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) اور اللہ
 اور رسولؐ و دوزں کے مددگار ہونے کا مرتبہ حاصل کر میں
 رِيَايَهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَصْنَاءَ اللَّهِ (تو کامیاب و کامران (قُلْ إِنْ
 كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
 ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (ورنہ غائب و خامس
 اور ناکام و نامراد !!

حاصل کلام یہ ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ
 لیجئے کہ ختم نبوت و رسالت کا ایک لازمی و لازمی
 نتیجہ و تقاضا یہ ہے کہ جو فرض المنصوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے آپ کے بعد اب وہ
 سب کے سب آپ کی امت کے دستے میں۔ گویا فراخ دعوت و تبلیغ، انذار و تبشیر،
 تعلیم و تربیت اور اصلاح و تزکیہ ہر جو بعثت انبیاء و رسول کی غرض اصلی اور غایت اولیٰ
 رہی ہے خواہ اعلام کلمتہ اللہ، شہادت علی الناس، اقامت دین اور اظہار دین الحق
 علی الدین کلہ جو جو بعثت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا مقصد امتیازی اور متمایز
 خصوصی ہے، جلد اہل ارض اور جمیع کورہ انبی کے اعتبار سے یہ سارے فرائض اب ان
 لوگوں پر عاید ہوتے ہیں جو عباد الرحمن اور نبی خاتم و خاتم۔ رسول کامل و اکمل جناب
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے مدعی ہیں اور جو آپ کے نام نامی اسم گرامی
 سے منسوب ہونے پر فخر کرتے اور آپ کی امت میں ہونے کو موجب سعادت سمجھتے ہیں۔
 اس لیے کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں اور آپ دو بعثتوں کے ساتھ
 مبعوث ہوئے۔ ایک اپنے زمانے کے اہل عرب کی جانب اور دوسری
 تا قیام قیامت پوری نزع انسانی کی جانب۔ یہ بفرمائے آیات قرآنی: وَمَا

یہ اس سٹک کے شرح و ربط سے تفہیم کے لیے ڈاکٹر صاحب کی تالیفات "نبی اکرم کا مقصد بعثت"
 اور دعوت الی اللہ صراط اللہ انشاء اللہ مفید ہے گا۔ (درتب)

اَمْ سَأَلْتِكِ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَمَا اَسْأَلُكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ۝
 اور حضورؐ کے ابتدائی خطبے کے اس حصے کے بموجب : اِنِّیْ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ اَیْکُمْ
 خَاصَّةً ۗ وَاِلَى النَّاسِ کَافَّةً ۗ پس نبی در رسولِ اعجاز الزمان صلی اللہ علیہ وسلم
 کا مشن زندہ ہے، تابندہ ہے اور تا قیام قیامت زندہ رہے گا اب ہر بندہ رب
 اور حضورؐ کے ہر امتی کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ کارِ رسالت کے اس تسلسل کو جاری و
 ساری رکھے اور اسی راہ میں اپنی جان، اپنا مال اور اپنی تمام توانائیوں اور صلاحیتوں
 کو کھپا دینے کو اپنا فرض عین سمجھے اور اسی کو اپنے لیے سعادت متصور کرے۔

وقتِ فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے فوراً توجیہ کا اتمام ابھی باقی ہے

اب آخری سوال یہ ہے کہ ان فرائض دینی سے عمدہ براہوں کا کیا
لزوم جماعت | واقعتاً انفرادی طور پر ممکن ہے ؟ اس سوال پر نظری اور عملی
 دونوں اعتبارات سے غور کیجئے۔ ہے کوئی شخص جو باقائم ہوش و حواس یہ کہہ سکے کہ ہاں
 یہ فرائض دینی انفرادی طور پر بھی ادا کیے جاسکتے ہیں ! تقرب بالنوافل یقیناً انفرادی طور
 پر ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ بلکہ اس میں بالکل انفرادیت ہی ہوگی۔ اس میں
 اجتماعیت ہوگی ہی نہیں۔ احناف کے نزدیک نفل نماز باجماعت در استثنائی حالات
 مثلاً تراویح اور اسی نوع کی دوسری نمازوں کے علاوہ) پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن
 غور کیجئے کیا تقرب بالفرائض انفرادی حیثیت میں ممکن ہے ! اقامتِ دین انفرادی
 اعتبار سے ممکن ہے !! اگر انفرادی طور پر ممکن ہوتا ہے۔ میں اب وہ باتیں کہنے
 لگا ہوں، جن کے بعد کسی دلیل کی حاجت نہیں ہوگی۔ لہذا میری درخواست ہے
 کہ ان باتوں کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیے۔

اگر فی الواقع تقرب بالفرائض

اقامت دین کیلئے جماعت ضروری ہے | انفرادی طور پر ممکن ہوتا اور

اگر دین کا قیام و اظہار، غلبہ اور نفاذ انفرادی طور پر ممکن ہوتا تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر
 موسیٰ اور ان کے ساتھ ایک اور پیغمبر بارون موجود۔ علی بن ابی طالب علیہا السلام۔ لیکن

امت نے انکار کیا کہ ہم قتال نہیں کریں گے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ نے ان کو نشانات دی تھی کہ ”ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔“ اُمّھوں نے اعراض کیا اور کہا:

قَالُوا يٰمُوسٰى اِنّٰى فِىْهَا قَوْمٌ مَّجْبَرِيْنَ وَاِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتّٰى
يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ۝ (المائدہ ۱۲)

”اُمّھوں نے کہا اے موسیٰ! وہاں تو زبردست لوگ رہتے ہیں۔ ہاں

اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں“

ان میں کے دو موہنین صادقین نے ان کو بہت ترغیب دی اللہ پر توکل رکھنے کی تلقین کی ان کو فتح کی یقین دہانی کرائی لیکن قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی اور کہا تو بڑی ڈھٹائی سے یہ کہا:

قَالُوا يٰمُوسٰى اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا اَمْ اَدَامُوْا فِيْهَا
فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُمْ اَقْبِدُوْنَ ۝

”اُمّھوں نے (پھر بھی) کہا اے موسیٰ ہم تو وہاں ہرگز اور کبھی نہیں

جاؤں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ بس تم اور تمہارا رب دونوں

جاؤ اور لڑو ہم (تو) یہاں بیٹھے ہیں۔ (المائدہ ۲۴)

نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ کا عمل (PROCESS) وہیں رک گیا۔ مشیتِ خداوندی

میں ارض مقدس ان کو دی جانی طے کی جا چکی تھی۔ لیکن اُمّھوں نے انکار کیا تو اس

کی ان کو سزا یہ ملی:

قَالَ قَاتِلْهَا مُحْتَرَمَةً عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْاَرْضِ

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ۔ (المائدہ ۲۵)

”اللہ نے (فرمایا) اچھا تو یہ ملک چالیس سال تک ان پر حرام ہے،

یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ ان نافرمانوں پر ہرگز ترس

نہ لکھاؤ۔“

چنانچہ پوری قوم چالیس سال تک صحرائے سینا میں ٹھہری رہی۔ اللہ کے نبی و رسولؐ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے جو قوم کے ڈھٹائی کے اس کورے جواب اور نافرمانی کے اس طرز عمل سے اتنے آزرہ اور دل گرفتہ ہوئے کہ دعا کی:

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا لِنَفْسِي وَآخِي قَافِرُقًا بَيْنَنَا
وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ (المائدہ ۲۶)

”حضرت موسیٰ نے، کہا اے میرے رب! میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے“

رسولؐ اپنی مرضی سے اپنی قوم سے علیحدہ نہیں ہو سکتا اس لیے حضرت موسیٰؑ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ قوم کے درمیان تفریق فرما دے۔ قوم کے جہاد و قتال سے انکار پر حضرت موسیٰؑ کے رنج و غم کا یہ عالم ہے کہ وہ بیزاری کا اس بے چارگی کے ساتھ اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ ایک طرف قوم کی بدبختی اور بد نصیبی کی علامت ہے تو دوسری طرف دین کی حمیت و غیرت کی نشانی ہے۔ اسی حمیت و دینی کے جذبے سے غضبناک ہو کر حضرت یونس علیہ السلام یہی تو خطا کر بیٹھے تھے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہاں اللہ کا جلیل القدر رسولؐ دعا کر رہا ہے کہ:

قَافِرُقًا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

”اے اللہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ مجھے اجازت دے دے

کہ میں ان سے علیحدہ ہو جاؤں۔“

لیکن نہیں حکم ہوا رہنا ساتھ ہوگا۔ یہ صحرائے سینہ میں بھٹکیں گے اور تم ساتھ ہو گے۔ اسی صحرا نوردی میں حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارون علیہما السلام کا انتقال ہو گیا۔ یہ معاملہ انفرادی طور پر ہونا ہوتا تو ان کے ساتھ ہوتا۔ میں اور آپ انفرادی طور پر کیا کر سکیں گے!! اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جو بیک وقت دو موجود تھے۔ ایک ایک لادو گیا رہ۔ وہ جو قوم کے کورے جواب سے آزرہ اور دل گرفتہ ہو گئے۔ اور

تاریخ کا دوا چالیس سال کے لیے رک گیا۔ اور ثابت ہو گیا کہ یہ کام انفرادی طور پر ممکن ہی نہیں جب تک کہ جماعت و تنظیم نہ ہو۔ اگر ممکن ہوتا تو یہ کام ان دو جلیل القدر اہلکار کے ہاتھوں انجام پاتا۔

آگے چلیے اور سیرت مطہرہ علیٰ صاحبہا
اقامت دین اور صحابہؓ کی جماعت، الصلوٰۃ والسلام پر ایک طاثرانہ

نگاہ ڈال لیجئے۔ اس عالم اسباب اور عالم علت و معلول میں جویرہ نمائے عرب میں اللہ کا دین بکمال و تمام قائم و نافذ ہوا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے ان مومنین صادقین کی جانفشانیوں، سرفروشیوں، ایثار و قربانیوں، جدوجہد اور جہاد و قتال کے نتیجے میں ہوا ہے جو اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یومِ آخرت پر پختہ ایمان و یقین رکھتے تھے۔ جو اس کسوٹی پر کھڑے اترے تھے جو سورہ حدید کی آیت نمبر ۲۵ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے:

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
”اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون مدد کرے گا اس کی اور اس کے رسولوں کی“

غیب میں رہتے ہوئے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جان نثاروں کی جو جماعت و تنظیم قائم ہوئی تھی اس کی مدح اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں ان الفاظ مبارکہ سے فرماتا ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَهَمَّاءُ
بَيْنَهُمْ وَرَأْفَةٌ لِّكُلِّ فِتْنَةٍ أَسْتَعِينُوا فَضَّلَهُمُ اللَّهُ وَبِضْوَانِنَا
يُبَاهِمُ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَذُرِّ عُقْدٍ مِنْ ثَمَرٍ حَتَّى إِذَا جُمِعَ ثَمَرُهُ
فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يُعْجَبُ الذُّرَّاعُ لِيَغِيظَ بِهِمُ
الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (۲۹)

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے، انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ مسجدوں کے اثرات اور نشانات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ انک پھیلے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوئیل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھر ٹھی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھوٹنے پر جلیں۔ ان میں سے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔“

صحابہ کرامؓ کی اس جماعت و تنظیم نے دعوت الی اللہ، اعلیٰ کاہتہ اللہ۔ شہادت علی الناس اور اظہار دین کے لیے شہائد و مصائب، فقر و فاقہ، کشمکش تصادم، سعی و محنت اور جہاد و قتال میں جان نثاری اور صبر و مصابرت اور استقامت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں، جن کی نظیر تاریخ انسانی آج تک پیش نہیں کر سکی اور نہ آئندہ پیش کر سکے گی۔ وہ خاک و خون میں لوٹے ہیں اور اُنھوں نے نقد جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے تو اللہ کا دین غالب اور قائم و نافذ ہوا ہے۔ ایسے ہی جان نثاروں کے ایسے ہی لوہید جان فرادی گئی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَاكَانَهُمْ
بَنِيَانٍ مِّنْ صُوفٍ (الصف)

بنا کر دند خوش سے سجاک و خون غلطیدن

حدا رحمت گند ایں عاشقان پاک طینت را

غور کیجئے کہ بالفرض صحابہ کرامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الی اللہ پر

لمحہ فکر یہ | بیک نہ کھتے۔ آپ کے دست مبارک پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے

جان نزاری اور سر فروشی کی بیعت نہ کرتے۔ استقامت اور صبر و مصابرت کا عملی مظاہرہ نہ کرتے۔ سبوح و طاعت کو اپنا شعار نہ بناتے۔ ہجرت و جہاد کو اپنے لیے دینا اور آخرت کی سعادت اور فوز و نلاح ہونے کا یقین نہ رکھتے تو کیا اس عالم اسباب میں وہ نتائج برآمد ہوتے جو عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ میں نکلے اور اس دُنیا میں وہ صالح معاشرہ وجود میں آیا جو ہر لحاظ سے نوع انسانی کے لیے جنتِ ارضی ثابت ہوا!!

ان دونوں نظیروں کے بعد کسی مزید عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم جماعت کا حکم | ہوا کہ عبادتِ رب شہادتِ علی الناس اور اقامتِ دین کے لیے التزام جماعت و تنظیم ناگزیر ہے۔ لا بد ہے۔ واجب ہے اور فرض ہے۔ اسی بات کی تفہیم کے لیے گفتگو کے آغاز میں آپ کو میں نے تیسری حدیث وہ سنائی تھی۔ جس کے راوی میں حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ اور جس کو صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے بحوالہ احمد و جامع ترمذی اپنی کتاب میں درج کیا ہے :

اَمْرٌ كَوْ بِخَمْسِ

”مسلمانو! میں تم کو پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں“

یہ سنتِ رسول ہے۔ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تقرب بالفرائض کا لازمی حصہ ہے۔ حضور امت کو ان پانچ باتوں کا حکم دے رہے ہیں: بِاَلْجَمَاعَةِ وَ السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ وَ الْهَجْرَةِ وَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ جماعت کا اور سبوح و طاعت کا اور ہجرت و جہاد کا۔ ہمارا تصور دین اتنا بدل گیا ہے کہ یہ پانچ باتیں لاکھوں سے ایک کو بھی یاد نہیں۔ شہر لاہور کی آبادی تیس لاکھ کے گگ بھگ ہوگی، مجھے تیس ایسے اشخاص نکال دیجئے، جن کو یہ پانچ باتیں معلوم ہوں یاد ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پانچ باتیں علماء کو بھی یاد نہیں ہیں۔ الا ما اشار اللہ مجھے اس حدیث کی سند و رکارتھی تو میں نے ایک بہت بڑے عالم دین سے رجوع کیا اور ان کو یہ ظہیرت سن کر سن معلوم کرنی چاہی۔ فرمانے لگے و الفاظ بڑے غیر مانوس سے ہیں، حالانکہ یہ روایت مشکوٰۃ میں موجود ہے۔ مشکوٰۃ

کو علم حدیث کا قاعدہ سمجھیے اور وہ ہر دارالعلوم کے نصاب میں لازماً شامل ہوتی ہے۔ یہ کوئی مستدرک حاکم یا اس درجے کی احادیث کی کتابوں کی روایت نہیں ہے بلکہ مشکوٰۃ میں مسند احمد اور ترمذی کے حوالے سے روایت کی گئی ہے۔ لیکن نامانوس ہے چونکہ تصور بدلنا ہوا ہے۔ جس سے بھی پوچھیں گے اُسے ارکان اسلام یاد ہوں گے۔ شہادتین نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ الحمد للہ یہ بھی غنیمت ہے کہ یہ ارکان یاد ہیں۔ یہ درحقیقت ارکان اسلام ہی ہیں۔ اس کی میں نفی نہیں کر رہا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ پانچ باتیں سبھی سنت رسول ہی کا جزو ہیں اور آنحضرتؐ ان کی امر کے صیغے میں تاکید فرمائی ہے۔

اَمْرٌ كُمْ بِخَمْسٍ: میں تم کو پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں امرکم بخمسین، کے بعد الفاظ آئے ہیں۔ "اللَّهُ أَهْرَبُنِي يَهْرَبُ اللَّهُ لِي" مجھے ان کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات بالجماعة "جماعت کی زندگی اختیار کرو"۔

اور جماعت کیسی! چار آنے کی ممبری والی جماعت ہے کوئی محض جردی
سمع و طاعت | ساتواں کی طلب گار جماعت ہے نہیں قطعی نہیں بلکہ جو جماعتی زندگی
 اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں دو باتیں لازمی ہیں۔ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ۔ جس
 میں ڈسپن ہو، نظم ہو کہ "سنو اور اطاعت کرو"۔

اس جماعت کا کام کیا ہوگا؟ جماعت مقصود بالذات تو
ہجرت کا وسیع تر مفہوم | نہیں ہے۔ اس جماعت کو جو کام کرنا ہے اس کے دو
 حصے ہیں۔ ایک وَالْهَجْرَةَ اور دوسرا وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہجرت کا وسیع تر مفہوم
 ہے رکتو ہر اس چیز سے جس سے کٹنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور کہ وہ وہ کام جس کے
 کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی اکرمؐ سے پوچھا گیا:

أَتَى الْهَجْرَةَ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 "کون سی ہجرت افضل ہے اے اللہ کے رسول؟"

آنحضرتؐ نے فرمایا:

أَنْ تَهْجَرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ

اسلام دشمن عناصر زیر زمین موجود ہیں۔ ان سے حکومت کس طرح نکلتی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔! ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اس سلسلہ میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟

یہاں یہ بات پیش نظر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ساتھ اللہ کا معاملہ | کا اپنے اولیاء کے ضمن میں معاملہ

بڑا مختلف ہے۔ اگر یہاں صحیح معانی میں چند لوگ گفتار و کردار کے لحاظ سے اللہ کے ولی بن جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے اس ملک کی کشتی بھنور سے نکل سکے اور میٹر پار لگ سکے۔ یہ ہوتا ہے اور وہ بات غلط نہیں ہے جو فارسی کے اس شعر میں بھی گئی ہے۔

تا اول صاحب دے نامہ بہ درد

بہیج قرے را خدا روانہ کرد

اللہ تعالیٰ کو اپنا ایک ولی بھی اتنا محبوب ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی ایک ولی کا دکھ بھی اُسے گوارا نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ اس کا اتنا کچھ تعلق ہوتا ہے کہ پوری پوری قوموں کے فیصلے اس کے حوالے سے ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے کچھ ولیوں کی وجہ سے ہماری مہلت (LEASE) کچھ اور بڑھا دے۔

جان لیجئے اس مہلت (LEASE) کی ميعاد مہلت ختم ہوتی ہے | ختم ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ میں سنسنی خیزی پیدا کرنی

نہیں چاہتا۔ لیکن حالات و واقعات جو رخ اختیار کر رہے ہیں اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ڈھیل ختم ہونے کو ہے اور ڈور کھینچنے والی ہے اور ہم تباہی کی آخری حدوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر مزید اور تازہ مہلت (FRESH LEASE) دیکھا ہے

تو راستہ یہی ہے کہ ایک تنظیم اور جماعت ہو جو خود بھی عبادت رب کی راہ پر گامزن ہونے کی مخلصانہ کوشش کرے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دے۔ اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ انفرادی طور پر ایمان کی اساسات جیسے جیسے محکم ہوں گی اور میرٹ کو رٹ اور تعمیر شروع ہوگی۔ اخلاق بدلیں گے، معاملات درست ہوں گے۔ گھر کے ماحول میں

صنعت اللہ غالب ہوگا اور جیسے جیسے خلق خدا کو دعوتِ عبادتِ رب دی جائے گی ویسے ویسے یہ تبدیلی اور دعوتِ معاشرے پر اثر انداز ہوتی چلی جائے گی اور اس طرح انشاء اللہ اصلاحِ معاشرے کا یہ عمل اس اسلام کو اس ملک میں مستحکم بنیادوں پر قائم و نافذ کرنے میں مدد و معاون ہوگا۔

قیامِ جماعت کی قرآنی تعلیم اور اس کی اساسات

سورہ آل عمران کی تین آیات (۱۰۲ تا ۱۰۴) کی تلاوت کی تھی۔ اب میں چاہوں گا کہ آج کی گفتگو ختم کرنے سے قبل ان آیات سے دعوت و اصلاح اور اس کے لیے ایک جماعت و تنظیم کی ضرورت کی جو رہنمائی ملتی ہے اس کا لائحہ عمل بھی آپ کے سامنے آجائے۔ ان آیات میں دعوتِ عبادتِ رب ایک دوسرے اسلوب سے دی گئی ہے۔

تقویٰ | ان آیات میں سب سے پہلے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ

” اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقویٰ

اختیار کرنے کا حق ہے۔“

ہمارے دین کی اصطلاحات میں ”تقویٰ“ بہت جامع ترین اصطلاح ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی پوری شرح کر سکوں۔ اجمالاً یہ سمجھ لیجئے کہ تقویٰ عبادتِ رب کے اس طرزِ عمل کی تشریح ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ کی ناراضگی اور اس کی سزا کے خوف اور اس کے انعام، ننگاہِ کرم اور نظرِ رحیم کے شوق سے نافرمانی و معصیت کے ہر عمل سے بچتا ہو اور دین یعنی عبادتِ رب کے تقاضوں اور مطالبوں کو ادا کرنے کی فکر کرے۔

فرمانبردارمی اور اطاعت | آیت کا اگلا حصہ اسی تقویٰ کی زندگی کی شرح ہے کہ:

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ط

”تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو۔“

یعنی زندگی کا کوئی لمحہ بھی شعور سی طور پر اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی میں نہ گزرے مگر اسے مہلدا
اسی حال میں تم کو موت آدو پوئے کہ تم معصیت کا ارتکاب کر رہے ہو۔ ہذا دعوت بہنگی
رب کا پہلا نکتہ ہوگا اسی تقویٰ کی دعوت، تطہیر افکار و اعمال کی دعوت، اخلاق و معاملات
کی درستگی کی دعوت اور تمام معاصی سے اجتناب کی دعوت، مسلمان کی حیثیت سے
جینے اور مرنے کی دعوت۔

اگلی آیت کا پہلا حصہ ہے کہ: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**
اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ” اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو“ اللہ کی
رستی سے مراد ”قرآن مجید“ ہے۔ اسی کو نبی اکرمؐ نے ایک طویل حدیث میں **هَوَّجَبَلٌ**
اللَّهِ الْمَتِينِ قرار دیا ہے۔ یہ کتاب الہی وحدت امت کی اولین اور مضبوط ترین بنیاد
ہے۔ یہی **العُرْوَةُ الْوُثْقَى** ہے۔ اسی کا وصف **لَا يَفْصَمُ لَهَا** ہے۔ اسی کو مضبوطی
سے تھامنے اور تفرقے سے بچنے کا آیت کے اس حصے میں حکم دیا گیا ہے۔

امت کے اتحاد اور وحدت کو پارہ پارہ کرنے والا عمل تفرقہ
افتراق و تفرقہ سے بچو ہے۔ اختلاف اور تفرقے میں بڑا فرق ہے۔ اختلاف
دین کے دائرے میں رہے کوئی مضائقہ نہیں لیکن رائے، قیاس اور تعبیر کے اختلافات
کی بنیاد پر علیحدہ علیحدہ باقاعدہ فرقے بنا لینا دینی نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے اور تباہ کن
ہے۔ غور کیجئے کہ ان اختلافات کی نوعیت ہے کیا بہ کوئی رفع یدین کرنے کا
قائل ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی آئین زور سے کہتا ہے کوئی آہستہ کوئی امام کے پیچھے سوشہ فاتحہ
پڑھنے کا قائل ہے کوئی نہیں۔ یہ جزدی اختلافات ہیں۔ ان سے کوئی بڑا فرق واقع
نہیں ہوتا۔ ان تمام مسائل کے لیے احادیث بھی موجود ہیں اور آثار صحابہؓ بھی۔
اب ان مسائل کی تائید یا تردید پر تمام توجہات مرکوز کرنا آخر کون سی خدمت دین ہے!
جبکہ حال یہ ہے کہ ہماری نئے فیصد آبادی دین سے دور جا چکی ہے اور سرے سے نماز کی

لے اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب موصوف کی معرکتہ الار التالیف و قرآن مجید پر مسلمانوں کے حقوق کا مطالعہ اللہ

مفید مطلب ہوگا (مرتب)

ادائیگی ہی سے غافل ہے۔ یہ تفرقہ بازی امت کے لیے کتنی ہلاکت خیز ہو رہی ہے اس کا اندازہ ہر حواس شخص کو خود ہوگا۔ اس تفرقہ بازی کا علاج بھی خود اللہ تعالیٰ نے اعتصام بالقرآن، قرار دیا ہے۔ !

کہ: **وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** اس آیت کے اگلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت اور احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ قرآن مجید اور ایمان و اسلام نے اُن قبیلوں کو باہمی شیر و شکر اور بھائی بنا دیا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اس طرح تباہی کی آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تباہی سے بچالیا، فرمایا: **وَأَذْكُرُوا النِّعَةَ الَّتِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ كَلْبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُجْرٍ مِّنَ النَّارِ فَاثْقَدْتُمْ مِّنْهَا قُرْآنَ عُلَمَيْكُمْ** کا ایک عظیم ترین اعجاز یہ بھی ہے کہ اس کے وقتی احکام اور تبصروں میں ابد الابد تک کے لیے ہدایات موجود ہوتی ہیں۔

ہمارے لیے رہنمائی

چنانچہ غور کیا جائے تو اس معلوم ہوگا کہ یہ الفاظ مبارکہ ہمارے ہی لیے نازل کیے گئے ہیں اور ان میں ہمارے لیے پوری رہنمائی موجود ہے۔ ہم تفرقے اور انتشار کے تباہ کن اور ہلاکت خیز گڑھے کے کنارے فی الواقع کھڑے ہیں اور تباہی و بربادگی کے اس گڑھے میں گر ہی چاہتے ہیں۔ ہم اس سے بچائے جاسکتے ہیں اور ہم پر اللہ کی اس نعمت کا فیضان ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے الفت، مودت اور اخوت پیدا ہو جائے۔ لیکن اس کی شرائط ہم کو پوری کرنی ہوں گی اور وہ یہ کہ ہم واقعی بندہ رب بنیں۔ تقویٰ، اسلام اور اعتصام بالقرآن کو اپنا لائحہ عمل اور مقصود و مطلوب بنالیں اور آخرت میں اللہ کی رضا کا حصول ہمارا نصب العین بن جائے۔ ہم تفرقے سے بچیں اور متقی مسلمان کی طرح انفرادی و اجتماعی زندگی بسر کرنے کی اخلاص کے ساتھ پوری کوشش کریں اسی آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا:

كَذٰلِكَ يَسْتَبِيْنُ اللّٰهَ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

” اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے شاید کہ
(ان نشانیوں سے) تمہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آجائے اور
تم اس پر گامزن ہو جاؤ“

ان دونوں آیات کے بین السطور میں یہ ہدایت موجود ہے کہ اصلاح
دعوت الی اللہ

سال کے لیے اس ملک میں وسیع پہانے پر عبادت رب، تجرید
ایمان، تقویٰ و اسلام، توبہ و انابت اور اصلاح افکار و اعمال کی ایک زوردار دعوت اٹھے
جس کے کارکن خود بھی جاگیں حقیقی طور پر بندہ رب بننے کی سعی و کوشش کریں، اپنے غلط و غیر
اسلامی ماحول سے کشمکش کریں اور لوگوں کو بھی جگمائیں۔ مناد بن کر کھڑے ہوں کہ اللہ کے
بندو! ہوش میں آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ تم مدہوش ہو، خواب غفلت میں پڑے ہوئے
ہو۔ تمہیں اپنے ذاتی اور حقیر مفادات کی فکر ہے فروعی اور جزوی مسائل میں الجھ کر تم ایک
دوسرے سے دست بگریباں ہو جب کہ حال یہ ہے کہ وہ پورا جہاز ڈوبنے کو ہے جس میں
ہم سب سوار ہیں۔ تم آپس میں جھگڑ رہے ہو کہ کون جہاز کی نیچی منزل میں ہے اور کون
اوپری منزل میں! تم کو اس جہاز کی سلامتی کی فکر ہی نہیں ہے جو ڈوبنے والا ہے۔!
یہ میں ان لوگوں کے کرنے کے کام جن کو اپنے ان دینی فرائض کی ادائیگی کا احساس
ہو جائے۔

لزوم جماعت کی تاکید اور اس کیلئے سہ نکاتی لائحہ عمل | اگلی آیت میں ایسی

لزوم کی تاکید فرما کر اس جماعت کے لیے سہ نکاتی پروگرام پیش فرمادیا گیا ہے:

وَلَيْسَ كَمِثْلِكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

” اور تم میں ایک جماعت تو ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر اور
نیکی کی طرف بلانے والی ہو، جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے

یہی لوگ رجر جاعتی طور پر دعوت کا یہ کام کریں گے، فلاح پائیں گے۔

غور کیجئے۔ اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہوئی ضروری ہے، جس کی تاسیس کسی فقہی مسلک کی بنیاد پر نہ ہو، جس کی بنیاد قیام انتخابی سیاست پر نہ ہو اور جس کو نہ اقتدار مطلوب ہو نہ سیادت و حکومت۔ بلکہ جس کا مقصد وجود صرف دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ اس دنیا میں اس جماعت کو کسی بدلے اور اجر کی خواہش نہ ہو، نہ کوئی دنیوی غرض اس کے کام میں شامل ہو۔ نہ سیادت نہ قیادت نہ لیڈر ہی نہ وزارت نہ سفارت۔ دنیا کا کوئی مفاد اور کوئی غرض اس دعوتی کام سے وابستہ نہ ہو۔ اس جماعت کے وابستگان صرف یہی تین کام کریں جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے سوا کسی چرتھے کام کے خیال کو وہ اپنے ذہن میں گزرنے سے بھی نہ دیں۔ وہ علی رؤس الاشهاد اعلان کر دیں کہ ہمارا انتخابی سیاست سے کوئی تعلق و سروکار نہیں ہوگا۔ جو لوگ ایک سو ہو کر ہمہ تن دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سہ نکاتی پروگرام میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان ہی کے لیے یہ بشارت اور نوبید جانفر ہے کہ: **أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** یہی لوگ فلاح پائے والے ہوں گے۔

توبہ کی منادی | آج ہمارا معاشرہ اس کا شدید محتاج ہے کہ اُسے جھنجھوڑا جائے اس میں آخرت کا خوف پیدا کیا جائے۔ اس کو پکارا جائے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** " اے ایمان والو! بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نارِ جہنم سے " اس میں توبہ کی ایک عمومی منادی کی جائے کہ اللہ کے بندو! باز آؤ معصیت اور نافرمانیوں سے، باز آؤ محرم خریدوں سے۔ باز آؤ ہیرا پھیریوں سے باز آؤ رشوت دینے اور رشوت خوردی سے۔ باز آؤ ملاوٹ سے اور ذخیرہ اندوزی سے۔ باز آؤ سودی کاروبار سے کم تر لینے اور کم ناپنے سے۔ اپنی تمام بد اعمالیوں اور بے عملیوں سے توبہ کر کے اپنے ایمان کی

تجدید کرو۔ اپنے رب کے ساتھ از سر نو عہد کرو کہ اے اللہ! ہم تیرے مخلص بندے بن کر خود بھی انفرادی طور پر دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی حد استعداد و استطاعت کو کشش کریں گے اور تیرے دین کے داعی بن کر معاشرے کو بھی عبادت رب اور توبہ و انابت الی اللہ کی وعظ دیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَصَوحًا طَعَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَنْ يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔

”اے ایمان والو! اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اس توبہ کی بدولت اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرمادے“

توبہ کا یہ عمل اگر عوام و خواص میں ایک ہمہ گیر اور اجتماعی سطح پر نہیں ہوتا تو جان لیجئے کہ اس دنیا میں بھی عذاب الہی سے سابقہ پیش آکر رہے گا اور آخرت میں بھی۔ اجتماعی توبہ سے عذاب خداوندی ٹل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ قوم یونس پر عذاب الہی کے آثار شروع ہو گئے تھے لیکن وہ ان کی انتہائی توبہ سے ٹل گیا تھا۔ پس اجتماعی توبہ کی یہ برکت ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ چند سال قبل ملک گیر پیمانے پر یہاں ایک ”یوم یشاق“ منایا گیا تھا۔ لیکن حاصل کیا ہوا بہ دن منانے آسان میں جبکہ فی الواقع قلوب و اذہان کو عبادت رب کا غرگرتانے اور اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک جماعت، ایک تنظیم درکار ہے۔ **وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ**

آج داخلی اور خارجی طور پر ہم جن حالات سے دوچار ہیں یہ دراصل تنبیہ خداوندی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں۔ اگر یہ تغافل اسی طرح جاری جا رہا تو عذاب الہی سے محفوظ رہنا ممکن نہیں۔ اس وقت ہم اجتماعی توبہ، مخلصانہ توبہ کے محتاج ہیں، یہی عمل ہم کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے۔ بقول جگہ مراد آبادی سے

سہ چن کے مالی اگر بنا لیں موانع اپنا شمار اب بھی چن میں آسکتی ہے پلٹ کر چن روٹی بہا اب بھی

فساد اور بگاڑ کے ماحول میں معاشرے کے تین طبقات :

اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب کسی امت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس بگڑے ہوئے معاشرے میں تین طرح کے طبقات پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو بگاڑ میں بہت آگے نکل جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بگاڑ سے خود کو بچے ہوئے ہیں لیکن دوسروں کو روکتے نہیں، ان کو نصیحت کرنے میں متداخل شغری اختیار کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو خود بھی بگاڑ سے بچتا رہتا ہے اور لوگوں کو روکنے کے لیے مراعت و نصائح کرتا ہے اور اصلاح احوال کی سعی و کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ یہ تیسرا طبقہ عذاب الہی سے بچایا جاتا ہے اور اگر دنیا میں وہ کہیں اس کی پیٹ میں بھی آجئے تو آخرت میں وہ فز و فلاح سے سرفراز کیا جاتا ہے اور آخرت میں کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔

میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جماعت
انتخابی سیاست سے اجتناب کی حکمت |

وجود میں آئے اسے انتخابی سیاست سے بالکل علیحدہ رہنا چاہیے۔ اس کی حکمت بھی سمجھ لیجیے۔ انتخابی سیاست کا میدان حصول اقتدار و ریاست و قیادت کی جنگ کا میدان ہے۔ یہ تخریب، تعصب اور حریفانہ طریقہ عمل کی راہ ہے۔ یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا راستہ ہے۔ اس راہ میں دلوں میں کدورتیں اور بغیاضیں بڑھتی ہیں۔ مخالفین اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس راہ میں 'ووٹروں' کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے اس لیے ان کے غلط اور غیر اسلامی افکار و اعمال اور معاملات پر مدد و ہمت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس میدان میں ہر پارٹی دوسری پارٹیوں اور ان کے قائدین کو طعن و تشنیع اور اتہوائی و تمخرکافہ بناتی ہے جس کے باعث آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں۔ جبکہ دعوت الی الخیر، اصلاح، خیر خواہی اور نصیح کی راہ ہے۔ دلوں کو جیتنے اور باہمی الفت و مودت اور اخوت پیدا کرنے کی راہ ہے۔

یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ میرے نزدیک سیاست کوئی شجر ممنوعہ ہے یا ہمارے دین کے دائرے سے باہر کی کوئی چیز ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارے دین میں سیاست بھی ہے، حکومت کے معاملات بھی ہیں اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ میرا ایمان ہے کہ ہمارا دین انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے بحث کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہوں چاہے اجتماعی زندگی سے۔ پھر صرف بحث ہی نہیں کرتا بلکہ ان تمام گوشوں کو اپنے تحت لانے کا مطالبہ کرتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً
 ”اے اہل ایمان اسلام (نظام فرمانبرداری) میں پورے کے پورے

داخل ہو جاؤ۔“

علامہ اقبال نے اسی کی تعبیر اس طرح کی ہے کہ

ع مجاہدیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی

مزید برآں ”سیاست“ کا لفظ بڑے مقدس انداز میں حدیث شریف میں آیا ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْتَوِيهِمُ الْأَنْبِيَاءُ

”بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں رہتی تھی“

دعوت الی الخیر میں سیاسی نظام کی تبدیلی شامل ہے۔ یہ اظہار دین علی الدین کلمہ کی اعلیٰ و ارفع منزل ہے۔ دنیا میں عبادت رب کا یہ منظر اتم و اکمل ہے۔ لیکن انتخابی سیاست جس کی بنیاد عرفیہ انداز سے حصول اقتدار ہوتی ہے۔ ہمیں اس طور کی سیاست میں کسی حال میں شریک نہیں ہونا ہادی منزل اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور غلبہ دین حتیٰ ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ خواب امت مسلمہ میں تجدید ایمان۔ توبہ اور تجدید عہد کی عمومی تحریک کے

۱۔ اس بات کی تفہیم کے لئے محترم ڈاکٹر صاحب کے دس خطابات جمعہ کا مجموعہ ”منہج انقلابِ نبوی“ اور نبی اکرم سے ہمارے تعلق کی صحیح بنیادیں ”ملاحظہ فرمائیں (مرتب)

بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا اسلامی انقلاب کا پہلا اور مقدم مرحلہ تطہیر افکار اور تعبیر سیرت و کردار ہے جس کی اصل اساس ایمان ہے اور اس ایمان و یقین کا منبع و سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ ۱۰۰ سالہ میں جب میں شعوری طور پر اس نتیجہ پر پہنچا کہ اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے ایک تنظیم ایک جماعت ناگزیر، لازم، واجب بلکہ فرض ہے تو یہ بھی عزم کر لیا تھا کہ اس مقصد کے لیے جماعت بنانے کی کوشش کروں گا لہذا میں نے دعوت رجوع الی القرآن کا تہا کام شروع کیا۔ میں اس وقت بھی تنہا ہی اپنے آپ کو جماعت سمجھتا تھا۔ ————— اللہ کے فضل سے ۱۰۰

میں وہ پہلا مرحلہ آ گیا کہ دعوت رجوع الی القرآن کے لیے انجمن خدام القرآن کا قیام عمل میں آیا۔ اسی موقع پر میں نے ”میشاق“ میں صاف لکھ دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ یہ جماعت نہیں ہے جو میری اصل منزل ہے۔ یہ عبوری دور اور ابتدائی مرحلہ کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد ۱۰۰ میں میری دعوت پر تنظیم اسلامی قائم ہوئی۔

نظام بیعت | اس تنظیم کی تشکیل میں ہم نے دستوری قانونی اور جمہوری اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھا جو ہمارے نزدیک مغرب سے درآمد ہوئے ہیں بلکہ ان کو بالکل چھوڑ کر ہم نے اس ہدایت اجتماعیہ کے لیے نظام بیعت کے اصول اور طریقے کو اختیار کیا۔ جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے اور جو سنت رسول کی اصطلاح ہے۔ جو ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے جو ہماری ماضی کی تمام دینی تحریکوں میں اختیار کیا جاتا رہا ہے۔ تزکیہ نفس اور اصلاح اعمال کے لیے جو بیعت ہوتی رہی ہے۔ جو بیعت ارشاد، کہلاتی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو بھی تحریکیں اٹھی ہیں وہ بھی بیعت کے نظام پر اٹھی ہیں، جن کی اعلیٰ و ارفع منزل قتال فی سبیل اللہ ہی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس برصغیر میں اصل طریق محمدی اور سلوک محمدی (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کا جب سید احمد بریلوی نے نے ایجاد کیا تھا تو وہ بیعت ہی کی بنیاد پر کیا تھا۔ ہم کسی جزو میں بھی مغرب کی

تقلید نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اسی طریقہ کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کو افضل اور باعثِ خیر سمجھتے ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہو اور جس پر ہمارے سلف صالحین کا مزین رہے ہوں۔ اسی لیے ہم نے طریقی تنظیم باہر سے درآمد شدہ جمہوری و دستوری طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ طریقہ بیعت اختیار کیا ہے اور آمُوْهُمَّ شُوْرٰی بَيْنَهُمْ کی قرآنی ہدایت کو اپنا رہنما اصول بنا ہے۔ بیعت کا طریقہ لوگوں کو بڑا لگے، بھلا لگے۔ لوگ اس کا مضحکہ اڑائیں، تمسخر کریں، ہم نے اس کی کوئی پرداہ نہیں کی۔ بیعت کا لفظ اگر فی زمانہ بدنام ہے تو غور کیجیے کہ ہمارے کہ تو توں کی وجہ سے اسلام کا لفظ کون سائیک نام رہ گیا ہے۔ ذرا دنیا میں جا کر دیکھئے کہ لوگوں کے اسلام کے بارے میں تاثرات کیا ہیں! واقعہ یہ ہے کہ ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے غیر مسلم دنیا میں اسلام کو ذلت و خواری کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا محض اس سبب سے ہم اسلام کی رنج دیں گے؟ ظاہر ہے کہ کوئی فاسق اور فاجر مسلمان بھی، جس کے دل میں ایمان کی ایک رتق بھی باقی ہو، بقائم ہوش و حواس یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ پس بیعت کا لفظ چاہے کتنا ہی بدنام کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہمارے دین کی اصطلاح ہے، لہذا اسی کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ یہ طریقی بھی عَلَيْنَا لِيَسْتَذِيْنَ کی تکمیل ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم سنت سے ماخوذ طریقی تنظیم کو اختیار کریں۔ اسی میں فوز و فلاح ہے۔

حرفِ آخر حضرت! بس میں ان گزارشات پر اکتفا کرتا ہوں۔ خاتم کلام سے قبل میں چاہتا ہوں کہ وہ سوالات آپ کو پڑھ کر سنا دوں، جن پر مجھے

آج کی اس تقریر میں گفتگو کرنی تھی۔ وہ سوالات یہ ہیں:

از روئے قرآن حکیم

ہمارے بنیادی دینی فرائض کیا ہیں؟

اور آیا ان کی ادائیگی انفرادی طور پر ممکن ہے؟

سنتِ رسول کا مقام کیا ہے؟
 اور موجودہ دور میں اتباعِ رسول اور احیائے سنت کے تقاضے کیا ہیں؟
 طریقت اور سلوک کی حقیقت کیا ہے؟
 اور تقرب الی اللہ کے ذرائع و وسائل کون سے ہیں؟
 مزید برآں یہ کہ —

ملک و ملت کے بقا و استحکام کے ضمن میں ہم اپنی ذمہ داریاں کس طرح
 ادا کر سکتے ہیں؟

ان سوالات کے جو جوابات میں دے سکتا تھا میں نے اپنی استعداد و استطاعت
 کی حد تک ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی امکانی کوشش کی ہے۔ اب
 یہ کام آپ کا ہے کہ آپ سوچیں، غور کریں، مطالعہ کریں، کوئی اشکال ہو، کوئی
 الجھن ہو تو مجھ سے دریافت کریں، میرے ساتھیوں سے پوچھیں، کوئی وضاحت
 مطلوب ہو تو ہم حاضر ہیں۔ کوئی بات غلط معلوم ہوئی ہو تو اس کی غلطی ہم پر
 واضح کریں۔ ان سب کے لیے ہمارا سینہ کشادہ ہے۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ بات
 مسجد میں آگئی ہے کہ حق یہی ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے بھی صحیح بات یہی ہے
 سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی صحیح بات یہی ہے۔ سلوک و
 طریقت کے حوالے سے بھی صحیح بات یہی ہے۔ تقرب بالفرائض کے حوالے سے بھی صحیح
 بات یہی ہے۔ از روئے عقل و منطق بھی صحیح بات یہی ہے، تو پھر اس سے دور رہنا، اس
 سے کنارہ کش رہنا، اس سے دامن بچا بچا کر نکلنا میرے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔
 میں آپ کی نصیح اور خیر خواہی کے پیش نظر آپ کو خبردار (WARN) کر دینا
 چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے۔
 اگر بات یہ ہو کہ آپ کے خیال میں میں نے جو کچھ عرض کیا ہے۔ وہ صحیح نہیں ہے۔
 میری یہ سوچ اور فکر ہی سرے سے غلط ہے۔ یا معاملہ یہ ہو کہ آپ کا دل گواہی
 دے کہ بات حق ہے لیکن کہنے والا ٹھیک نہیں ہے۔ آدمی غلط ہے۔ دونوں

امکانات ہو سکتے ہیں۔ اگر خلوص کے ساتھ آپ کی برائے ہے تو آپ شاید اللہ کے
 ہاں بری ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ بات نہ ہو تو برائے کی کوئی شکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ
 آپ کو صحیح رُخ پر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس فیصلے تک
 آپ پہنچیں اس پر عزم بالجمہ کے ساتھ پیش رفت کے لیے آپ کی نصرت فرمائے۔
 آپ نے اس گرمی اور جس کے موسم میں اتنی دیر تک میری باتیں سننے میں جو محنت کی
 ہے اور اپنے اوپر جو شفقت جمیلی ہے، اللہ تعالیٰ اسے آپ کے حق میں بھی مبارک کرے

اور میرے حق میں بھی بابرکت بنائے۔
 أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَ لَكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ

وَالْمُسْلِمَاتِ ط

ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک اہم تالیف
جسے بجا طور پر سلسلہ اقبالیات میں ”بقامت کہترو لے بقیمت بہتر“
کی مصداق کامل قرار دیا جاسکتا ہے

علامہ اقبال اور ہم

فکر اقبال کی روشنی میں حالاتِ حاضرہ کا جائزہ
اور ہماری قومی ذمہ داریاں

☆☆☆

حیات و سیرتِ اقبال ❀ فلسفہٴ اقبال
ملتِ اسلامیہ کے نام علامہ اقبال کا پیغام
لزللم: پروفیسر یوسف سلیم چشتی

☆☆☆

اقبال اور قرآن ❀ لزللم: سید نذیر نیازی

قارئین کی سہولت کے لئے فارسی اشعار کا اردو ترجمہ بھی شامل کتاب کیا گیا ہے

مکتبہ خدام القرآن لاہور

36- کے ماڈل ٹاؤن لاہور فون: 03-5869501، فیکس: 5834000

شعبہ مطبوعات قرآن اکیڈمی لاہور کی خصوصی پیشکش

مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب — حصہ ششم

اُمّتِ مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں
قرآن حکیم کی جامع ترین سورت

یعنی

اُمُّ الْمَسْبُوحَاتِ

سورة الحديد

کی مختصر تشریح

از

ڈاکٹر اسرار احمد

❁ دیدہ زیب پرنٹنگ ❁ خوبصورت ٹائٹل ❁ صفحات: 368

❁ اشاعت عام: 100 روپے ❁ اشاعت خاص: 200 روپے

مکتبہ خدام القرآن لاہور

36۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور فون 03-5869501

تنظیمِ اسلامی کا پیغام نظامِ خلافت کا قیام

تنظیمِ اسلامی

مروجہ مفہوم کے اعتبار سے

نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ

بلکہ ایک

اسلامی انقلابی جماعت ہے

جو اولاً پاکستان میں اور بالآخر ساری دنیا میں دینِ حق یعنی

اسلام کو غالب یا بالقاظ دیگر نظامِ خلافت

قائم کرنا چاہتی ہے

امیر: حافظ عاکف سعید