

معلم قرآن

حکیمہ الامت مفتی احمد یار خان نعمتی مدظلہ العالی

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھادر کراچی پاکستان

www.waseemziyai.com

March 2019

اہلسنت وجماعت کا قرآن و سنت کا عظیم ادارہ

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی

جہاں اسلامی اور عصری علوم کا عظیم امتزاج

مختصر تعارف

شعبہ حفظ: 145 شعبہ ناظرہ: 240

شعبہ درس نظامی: 105 شعبہ تجوید: 10

طلبہ:

اور انہیں شعبہ جات میں 400 سے زائد طلبا اسکول کی تعلیم انٹر تک حاصل کر رہے ہیں نیز کم و بیش 100 طلباء مدرسے میں رہائش پذیر ہیں جن کے طعام و قیام اور میڈیکل کا مکمل خرچ مدرسہ برداشت کرتا ہے۔

شعبہ حفظ و ناظرہ 14 اساتذہ شعبہ درس نظامی و تجوید 10 اساتذہ

شعبہ عصری علوم یعنی اسکول 11 اساتذہ باورچی 2 خادم 4 چوکیدار 2

مدرسہ کا اسٹاف

کل طلبہ کم و بیش پانچ سو اور پورہ اسٹاف 43 افراد پر مشتمل ہے۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھادر کراچی پاکستان

HABIB BANK LTD. BARNES STREET BRANCH
ACC TITLE: MARKAZ UL ALOOM ISLAMIA (TRUST)
ACC NO: 00500025657003 - BRANCH CODE :0050

DONATION

www.facebook.com/markazulloom

<https://www.waseemziyai.com>

<https://www.youtube.com/waseemziyai>

مُعَلِّمِ قُرْآنِ

مُصَنَّف

حَكِيمُ الْأُمَّتِ مُفْتِي أَحْمَد يَارْخَانِ نَعِيمِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

قَادِرِي پبلیشرز

مشنور منزل ۴۲۰ اردو بازار لاہور

(جملہ حقوق محفوظ ہیں)

معلم تقریر (نئی تقریریں)	-----	نام کتاب
حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نعیمی علیہ الرحمۃ	-----	مصنف
64	-----	صفحات
ورڈز میکس	-----	کمپوزنگ
اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور	-----	طابع
قادری پبلشرز لاہور	-----	ناشر
روپے / =	-----	قیمت

سٹاکسٹ

شبیر برادرز

40 اردو بازار لاہور

MARKAZIYATUL FALSAFATIL
ISLAMIAH ACADEMY

۶
میر معاویہ
پر ایک نظر

مصنف

حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ

قاری پبلشرز

منظور منزل ۴۲، اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى .

اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ایسی ہے جس کی دنیا عاشق ہے۔ مومن، کافر، گدا، بچہ، بوڑھا، امیر و غریب، عورت، مرد، غرض کوئی انسان ایسا نہیں۔ جس کو اس کی تلاش نہ ہو اس نعمت کا نام ہے کامیابی۔

تجارتیں، سلطنت کی لڑائیاں، بچوں کی تعلیم و تربیت، سارے کاروبار اسی کامیابی کی دھن میں ہو رہے۔ ہیں۔ سلاطین اسی کامیابی کی خاطر آج لاکھوں مہلک ہتھیار بنا رہے ہیں۔ آئٹم بم، ہائیڈروجن بم، اسی معشوق کی تلاش میں تیار ہوئے ہیں۔ غرض ایک کامیابی کی خاطر انسان لاکھوں کا خون بہا دیتا ہے اور اسی کی جستجو میں عمر صرف کر دیتا ہے۔

اس کامیابی کے مفہوم سمجھنے میں انسان کا بڑا اختلاف ہے۔ کسی کے نزدیک مال دار ہونا کامیابی ہے۔ کسی کی سمجھ میں تخت و تاج کا مالک ہونا ہی کامیابی ہے۔ کوئی خیال کر رہا ہے کہ بڑے عہدے پر پہنچ جانا کامیابی ہے۔ مگر یہ سب غلطی پر ہیں۔

کامیابی وہ ہے جسے رب تعالیٰ کامیابی فرمادے۔ اگر مال دار ہونا کامیابی ہوتی تو قارون بڑا کامیاب ہوتا کہ وہ مال دار تھا۔ اگر تخت و تاج کا مالک ہونا کامیابی ہوتی تو نمرود بڑا کامیاب ہونا چاہئے تھا۔ وہ تمام دنیا کا بادشاہ تھا۔ اگر بڑے عہدے دار ہونا کامیابی ہوتی تو یزید بڑا کامیاب ہوتا کہ وہ خلافت کا عہدے دار بن بیٹھا۔ حالانکہ صدیوں سے ان سب پر مشرق و مغرب میں لعنت ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کوئی اور ہی

چیز ہے۔ اس آیت میں اس کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کامیابی کیا ہے؟
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کامیاب وہ ہے جو تین صفات اپنے میں پیدا کرے۔

۱- دل کی صفائی

۲- نماز کی پابندی

۳- اپنے پیارے رب کا نام چینا۔

کیونکہ وہ فرضی کامیابیاں عارضی اور فانی ہیں۔ یہ کامیابی اصلی اور باقی ہے۔

ہر گز نیمرو آنکہ و نش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

ہم اپنے رب کے فضل سے ان تینوں پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ حق تعالیٰ قبول فرمائے اور توفیق عمل بخشے۔

دل کی صفائی

اس کے متعلق دو چیزیں عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی ضرورت کیوں ہے؟
دوسرے یہ کہ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟

قلب سارے قلب کا بادشاہ ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو سارے قلب سے اچھے کام
ہوں گے۔ اگر یہ بگڑ گیا تو قلب بگڑ گیا۔ یوں سمجھو کہ قلب کی زندگی قالب کی زندگی ہے اور
قلب کی موت قالب کی موت ہے۔

زندگی زندہ دلی کا نام ہے

مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں

قلب کی صفائی اس کی زندگی ہے اور قلب کی گندگی اس کی موت یوں سمجھو۔ کہ زندگی
اور گندگی جمع نہیں ہوتیں۔ پاک دل والا بعد موت بھی زندہ ہے۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا

تَشْعُرُونَ۔ (۲۱۵۴) مسلمان بعد شہادت زندہ ہے کیونکہ وہ پاک قلب والا ہے اور گندے

دل والا اپنی زندگی میں بھی مردہ ہے۔ اَمْوَاتٌ خَيْرٌ اَحْيَاءٍ (۱۶۲۱) زندہ کافر مرد ہے۔

زندہ نہیں اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِي۔ آپ ان مردہ دل کافروں کو کلام ربانی نہیں سنا سکتے۔

مثال سمجھو! کہ چھوٹے بچے تختی لکھتے ہیں تو جب تک پچھلے نقش پانی سے نہ دھولیں۔ دوسرے نقش اس پر نہیں لکھ سکتے۔ دل بھی ایک تختی ہے۔ جب تک اس کو حرص و ہوس، فسق و فجور اور دنیاوی وسوسا سے نہ دھولیا جائے تب تک اس پر ایمان و تقویٰ، محبت اور عشق الہی کے نقش قائم نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ طغیان اور عرفان جمع نہیں ہوتے۔

بچے تختی کو پانی سے دھوتے ہیں۔ کھریا مٹی سے سفید کرتے ہیں۔ دھوپ سے سکھاتے ہیں، پھر ہاتھ سے صاف کرتے ہیں۔ تب وہ دوسری تحریر کے قابل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس دل کی تختی کو آنکھوں کے آنسو سے دھوؤ اور عبادات کی کھریا سے سفید کرو۔ پھر عشق کی دھوپ میں سکھاؤ، پھر کسی کامل ہاتھ سے صاف کرو۔ تب یار کے جلوے نظر آئیں گے اور اس پر نہ مٹنے والا رنگ چڑھے گا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

چوں خلا خواہد کی مایار، کنا
میل مارا جانب زاری کند
زور را بگزار زاری راہ گیر
رحم سوئے زاری آید اے فہر

جس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے اسے عشق خدا میں رونے کی توفیق ملتا ہے۔ اس بارگاہ میں زور نہیں چلتا۔ زاری کام آتی ہے، پانی نیچے کو جاتا ہے۔ اوپر نہیں چڑھتا۔ اسی لئے پست زمین میں تالاب ہوتا ہے نہ کہ پہاڑ کی چوٹی یا درختوں کی شاخوں میں تم بھی پست زمین بنو۔ گندے دل کی صفائی دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ عبادت و ریاضت اور کسی اہل نظر کی نظر۔

عبادات سے آہستہ آہستہ مگر کامل کی نگاہ سے دفعتاً دل صاف ہو جاتا ہے۔ گندی زمین دو چیزوں سے پاک ہوتی ہے پانی سے دھونا اور آفتاب کی نورانی کرنوں کا اس پر پڑنا۔ یہ سورج ایک دم گندی زمین کو خشک کر کے صاف کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دل یا عبادات کے پانی سے پاک ہوگا۔ یا مدینہ کے سورج کی نورانی نظر سے پھر یہ نہ سمجھو کہ وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے ہرے گنبد میں رہتے ہوئے ہم دور

افتادگان کو کیسے پاک فرمائیں گے۔ جب آسمان کا مٹنے والا سورج چوتھے زمین پر ہوتے ہوئے اتنی نیچی زمین کو پاک کر دیتا ہے۔ تو کیا دین و ایمان وہ سچا اور ابد قرار عرب کا سورج، عجم کا چاند اللہ کا پیارا، مجھ جیسے ٹوٹے دلوں کا سہارا، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھوڑے فاصلہ سے ہمیں پاک نہیں کر سکتا؟ ہاں ضرور کر سکتا ہے۔

چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے

میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے

اسی نے انہیں قرآن کریم نے سراج منیر یعنی چمکانے والا سورج فرمایا اور بتایا۔ قَدْ

جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ (۱۵۵)

آؤ ہم بتائیں کہ اللہ والوں کی نظر سے دل کی کایا ایک دم کیسے پلٹتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نے والے ستر ہزار جادوگر جب مقابلہ میں آئے تو کافر بھی تھے۔ فاسق بھی گنہگار اور بدکار بھی۔ غرض برائیوں کا مجموعہ تھے مگر میدان مقابلہ میں آ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا۔ ان سے اجازت لے کر جادو چلایا۔ عرض کیا وَ اَمَّا اَنْ تُلْقَى وَاَمَّا اَنْ نَكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقُوْنَ (۱۱۵۷) یہ ادب بارگاہ الہی میں مقبول ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نظر کی برکت سے اولاً مومن بنے۔ پھر صحابی رسول، پھر صابر، پھر شہید غرض کہ ان لوگوں نے ایک دن میں چار پلٹے کھائے۔ یہ ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (۱۳۸۷) اور یہ ہے نگاہ کرم۔

حکایت

مثنوی شریف میں ہے کہ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں بسطام شریف میں ایک حسینہ رنڈی آگئی۔ جس کے حسن میں سارا شہر گرفتار ہو گیا۔ لوگ فسق و فجور میں پھنس گئے۔ لوگوں نے سلطان العارفین کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا زمانہ ہو۔ لوگ ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ جائے تعجب ہے۔ فرمایا ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے اس رنڈی کا حال بیان کیا۔ فرمایا۔ چلو ہم اس رنڈی کے گھر چلیں۔ اس کے دروازے پر مصلیٰ بچھا کر نماز شروع کر دی۔ رات تک نماز میں نوافل پڑھتے رہے۔ اس

درمیان میں جو کوئی رنڈی سے ملنے آیا۔ حضرت کو دیکھ کر لوٹ گیا۔

رات گئے آپ نے رنڈی سے پوچھا کہ مائی! تیری روز کی آمدنی کتنی ہے؟ اس نے بتائی۔ وہ رقم ہی اپنی گرہ سے اسے عطا فرما کر ارشاد فرمایا۔ کہ چونکہ ہم نے تیری پوری فیس ادا کر دی۔ اب تیری یہ رات ہماری ہوگئی۔ اس نے عرض کیا۔ بے شک۔

فرمایا اب جو ہم کہیں وہ کر اس نے کہا۔ بہت اچھا۔ فرمایا وضو کر کے دو رکعت نفل ادا کر۔ اس نے تعمیل ارشاد کی۔ جب قیام و رکوع کر کے اس نے سجدے میں سر رکھا۔ سلطان نے بارگاہ رب العالمین میں ہاتھ دعا کیلئے اٹھائے اور یوں عرض کیا۔

آنچہ کارم بود آخر کردمش

کہ زنا سوئے نماز آوردمش

مولیٰ مجھ کمزور ضعیف بندے کا اتنا ہی کام تھا کہ اس فاسقہ کو زنا سے روک کر تیری بارگاہ میں جھکا دیا۔ اب اگلا کام تیرا ہے کہ تو اس جھکے سر کو قبول کرے یا مردود۔

پھر عرض کیا کہ مولیٰ اگر تو نے اسے مردود کر کے نکال دیا۔ کل یہ پھر فاسقہ ہی رہی تو میری بڑی بدنامی ہوگی۔ مجھے اس کے دروازے پر عام مخلوق نے دیکھا ہے۔ فرمانے لگے۔

بردست آوردہ ام من اے خدا

تلہک قلب طفیل مصطفیٰ

یہ نہ دیکھ کر آنے والی کون ہے۔ مولیٰ یہ دیکھ کر لانے والا کون ہے۔ میں تیرا تنہا گار بندہ اسے لایا ہوں۔ اب اس سنہری جالیوں والے ہرے گنبد کے ملبین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس کے دل کا رخ پھیر دے کہ اس کا دل مدینہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ دعا کرنا تھی کہ وہ فاسقہ عارفہ بن گئی۔

دوسرے دن جب اس کے عاشق اس سے ملنے آئے۔ تو بولی کہ اب میں تمہارے کام کی نہیں۔ جن آنکھوں نے بائزید بسطامی کا جمال دیکھ گیا۔ وہ اور کسی کو کیا دیکھے۔

تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں

کون آنکھوں میں بچے دیکھ لے تلوہ تیرا

یہ ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

خیال رہے کہ دل کی صفائی تین طرح کی ہے۔ ایک شرک و کفر سے صفائی جو کلمہ طیبہ کے ذریعہ ہر مسلمان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہر عبادت کیلئے ایسی ضروری ہے جیسے نماز کے لئے وضو دوسرے گناہوں، ریا، حسد سے صفائی یہ عبادت سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ نگاہ ولی سے بھی تیسرے غیر خدا سے صفائی کہ دل سے اغیار خارج ہو جائیں اور تجلی گاہ یار بن جائے۔ یہ درجہ محض اولیاء اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ تینوں صفائیوں کا ذکر فرما رہی ہے جس دل میں ایسی صفائی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دنیا کے رنج و غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تمام تفکرات دل کے نیچے رہتے ہیں۔ دل کے اندر نہیں آتے کیونکہ دل کے اندر تو ان کی جگہ ہی نہ رہی۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔

آب در کشتی ہلاک کشتی است
آب اندر زیر کشتی پشتی است

کشتی کے نیچے دریا کا پانی رہے تو فائدہ مند ہے۔ کشتی کے اندر آ جائے تو ہلاک کر دے گا۔ دل کشتی ہے اور دنیا دریا۔ یا دل کعبہ اور دنیا بت جیسے کعبہ معظمہ تین سو سال تک بت خانہ بنا رہا۔ پھر پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں وہ بت خانہ سے خدا خانہ رہا۔ اکیلے ہی دل بت خانہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے یہ خدا خانہ بن سکتا ہے۔

کھول دو سینہ مرا فح مہ آ کر
کعبہ دل سے جہنم کھینچ کے کر دو یار

کوشش کرو کہ سینہ کینہ سے پاک ہو کر مدینہ بن جائے تاکہ اس پر سکینہ نازل ہو۔

بنا دو میرے سینہ کو مدینہ

نکالو ہجر غم سے یہ سفینہ

یہ تو مَنْ تَزَكَّى کا مختصر طریقہ سے بیان ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ۔

رب کی یاد جو دنیا میں اسے یاد کرتا رہا شاد رہا۔ جو غافل ہو ابر باد ہو گیا۔ اس کی یاد آ بادی ہے

اور غفلت بربادی۔

آباد وہی دل ہے جس میں تمہاری یاد ہے

جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے برباد ہے۔

اللہ کا ذکر ایسا چاہئے کہ دل میں اس کا خیال ہو۔ سر میں اس کا دھیان رہے زبان پر اس کا چرچا ہو آنکھوں میں اس کا جلوہ ہو، کانوں میں اس کے کلام کے نغمے ہوں۔ ہاتھ پاؤں پر اس کی اطاعت ہو، غرض انسان اس میں ایسا گھر جائے جیسے پانی میں مچھلی، مولانا روم مجنوں کا ایک قصہ نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

دید مجنوں را کے صحرا نوردا!

در بیابان جنوں بنشستہ فرد

کسی مسافر نے مجنوں کو جنگل میں اکیلا بیٹھا دیکھا۔ قریب گیا تو معلوم ہوا کہ کچھ شغل بھی کر رہا ہے۔

ریگ کاغذ بود انگشتان قلم

می نمود سے نامہ بہر کس رقم

ریت کو کاغذ بنایا ہوا ہے اور اپنی انگلیوں سے قلم کا کام لے رہا ہے۔ اپنی انگلیوں سے

ریت پر کچھ لکھ رہا ہے۔ تعجب کرتے ہوئے پوچھا

گفت اے مجنون شیدا چلیست این

مے نویسی نامہ بہر کیست این

پوچھا اے مجنوں! یہ انوکھا خطہ کے لکھ رہے ہو؟ اسے کون قاصد لے کر جائے گا؟

اور کون پڑھے گا؟ ایسے انوکھے خط کا قاصد بھی نہ والا ہی ہونا چاہئے۔ جواب دیا

گفت مشق نام لیلیٰ مے کنم

خاطر خود را تسلی مے وہم

کہا تم اپنے خیال میں ہو اور میں اپنے خیال میں۔ میں تو اپنی محبوبہ لیلیٰ کے نام کی مشق

کر رہا ہوں۔ دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ چاہتا یہ ہوں کہ تاحد نظر میدان میں ہر طرف لیلیٰ کا

نام ہو اور بیچ میں یہ عاشق زار ہوتا کہ تسلی خاطر حاصل ہو۔

معلوم ہوا کہ پیارے کے ذکر سے دل کو تسلی ہوتی ہے۔

رب تعالیٰ فرمایا ہے: **أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** (۲۸:۱۳)

خیال رہے کہ اگر ہمیں رب تعالیٰ سے محبت ہے تو اس کے ذکر سے بھی الفت ہوگی۔

غرض کہ جس چیز کو رب سے نسبت ہوگی وہ ہی ہماری پیاری ہوگی۔ مولانا فرماتے ہیں۔

گفت معشوقے بعاشق اے فتی

تو بغربت دیدہ بس شہر ہا

کسی معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا کہ تو نے ملک کی سیر کی ہے خاک چھائی ہے

بہر بیتے ہیں۔

پس گرامی شہر زانہا خوشتر است

گفت آں شہرے کہ درد سے دلبر است

یہ تو بتا ان سب میں کون سی اچھی بستی ہے؟ وہ بولا کہ وہ بستی جہاں اپنا دلبر ہو۔ اگر دلبر

قبرستان میں بیٹھ جائے تو وہ آباد شہر ہے۔ اگر شہر سے چلا جائے تو وہ قبرستان ہے۔ ڈاکٹر

اقبال نے کیا خوب فرمایا۔

خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است

اے خوشا شہرے کہ آنجا دلبر است

مدینہ کی خاک دونوں جہاں سے اعلیٰ کیونکہ یہ بستی خواب گاہ محبوب رب العالمین

ہے۔ اس لئے یہاں فرمایا **وَذُكِرِ اسْمِ رَبِّهِ**۔

خیال رہے کہ رب تعالیٰ کے ذکر کی تین صورتیں ہیں۔ اس کی ذات و صفات کا ذکر

بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کے پیاروں کی مدح خوانی۔ یہ بھی اسی کا ذکر ہے۔ اس کی دشمن کی

ہجو۔ یہ بھی اسی کا ذکر پورا قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ مگر اس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ **قُلْ**

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱:۱۱۲) بھی خدا کا ذکر ہے۔ اور **تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ (۱:۱۱۱)** بھی اور سورہ فتح کی

آخری آیت **مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ (۲۹:۲۸)** بھی اسی کا ذکر ہے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ ذکر لسانی ذکر جنانی، ذکر زرکافی سب اللہ کا ذکر ہیں۔ ان سب میں

قوی ذکر جنانی ہے۔ ذکر دل کا ذکر جسے صوفیائے کرام فکر کہتے ہیں۔ فکوساعة خیر من ذکر الف سنة یعنی ایک ساعت کی فکر ہزار برس کے ذکر سے افضل ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم میں فکر کی بہت تاکید فرمائی۔ **أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ (۸۳۰)**

تیسری چیز ہے صلی یعنی نماز۔ اگرچہ نماز بھی ذکر کی قسم ہے۔ مگر اس کے اشراف واعلیٰ ہونے کی وجہ سے اس کا علیحدہ ذکر فرمایا۔ نماز وہ اعلیٰ چیز ہے۔ کہ حق تعالیٰ نے تمام احکام بذریعہ جبرائیل امین زمین پر ہی بھیجے۔ مگر نماز حضور علیہ السلام کو عرش پر بلا کر بغیر واسطہ عطا فرمائی۔

خیال رہے کہ نماز پڑھ لینا کمال نہیں بلکہ نماز کا قائم کرنا کمال ہے اسی لئے قرآن کریم نے **اقِيمُوا الصَّلَاةَ** فرمایا۔ ہمیشہ پڑھنا ظاہری باطنی شرطیں پوری کر کے ادا کرنا نماز کی فکر رکھنا یہ قائم کرنا ہے۔ یہ ہی اسی جگہ مراد ہے۔

اگر نماز کو درست کر کے پڑھیں تو انشاء اللہ نماز بھی ہمیں درست کر دے گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (۲۵۲۹)**

خیال رہے کہ نماز باقی دیگر عبادات روزے و زکوٰۃ وغیرہ سے افضل ہے کیونکہ وہ عبادات ہیں ہمارے کام اور نماز ہے رب کا نام یعنی ہمارے کام سے اس کا نام افضل ہے۔ اسی لئے قیامت کے دن گناہوں کے دفاتروں سے کلمہ طیبہ وزنی ہوگا کیونکہ نام الہی بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ ہمارے برے کام سے اس کا نام وزنی ہے۔

نماز پنجگانہ دراصل سلطانی درگاہ میں فقراء کی حاضری ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

گفت پیغمبر اگر کوئی درے

لاجرم بنی کہ بر آید سرے

گر نشینی بر سر کوے کے

زود بنی عاقبت روے کے

اگر کسی کا دروازہ بجائے جاؤ تو کوئی نہ کوئی گھر میں سے پوچھنے ضرور آئے گا۔ اگر کسی کی گلی میں بیٹھ جاؤ تو آتے جاتے اس کی ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ بندے کو چاہئے کہ رب کا

دروازہ بجائے جائے کبھی سنے گا ہی۔ اگر وہ پیارا کبھی توجہ کرم نہ کرے تو اس بے اعتنائی پر صابر و شاکر رہو۔ عشاق تو محبوب کی بے پرواہی پر قربان ہوتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ناخوشی و خوشی بود درجان من
جاں فدائے یار دل رنجان من
عاشقم بررنج خویش و دود و خویش
بہر خوشنودی شاہ فرد خویش

دل دکھانے والے یار پر میری جان نثار ہو۔ اس کی بھیجی ہوئی خوشی میرے لئے صدمہ یا خوشیوں کا باعث ہے۔ میں تو اپنے رنج و غم پر عاشق ہوں تاکہ یار راضی رہے۔ جنہوں نے رب کی رضا کیلئے مصیبتوں پر صبر کیا ہے۔ انہیں رب تعالیٰ نے دنیا بھر میں بھی عزت و آبرو اور مصیبت سے نجات بخشی اور آخرت میں جو رتبہ دے گا وہ ہمارے خیال سے باہر ہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے اگرچہ پہلے بے پروائی ہوتی ہے لیکن جب بندہ اس پر صابر و شاکر رہے تو بڑی جزاء بخشا ہے۔

حکایت

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک امیہ بن خلف کے ہاتھوں بے شمار مصیبتیں اٹھاتے رہے۔ مگر بجز صبر و شکر کچھ نہ کیا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلی سے گزرے جہاں امیہ کا گھر تھا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال زار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یوں عرض کیا۔

بعد ازاں صدیق پیش مصطفیٰ
گفت حال آں بلال با و فی
پیش مشرق چار بخش مے کند
تن برہنہ شاخ خارش می زند
از تنش صد جاخوں بر می جہد
اواحد می گوید و سری نہد

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے بلال کو دیکھا ہے کہ امیہ انہیں تپتی دھوپ میں گرم ریت پر جو جیز کر کے لٹاتا ہے۔ پھر کانٹوں والی شاخ سے مارتا ہے۔ جسم ننگا کر کے کانٹوں کی مار لگاتا ہے جس سے ان کے جسم شریف پر سینکڑوں زخم ہو جاتے ہیں اور ان سب سے خون بہتا ہے۔

سرکار نے حکم دیا کہ بلال کو خرید لو۔ آپ خرید کر بارگاہ بیس پناہ میں حاضر ہوئے تو

چوں بدید آں خستہ روئے مصطفیٰ

خرمغشیا علیہ برقفہ

مصطفیٰ از خود کنارے می کشید

کس نداند بخشے را کو رسید

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چہرہ انور دیکھا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرما کر خود اٹھ کر انہیں اپنی گود میں اٹھالیا۔ سینہ سے لگایا، نہ معلوم اس صحبت نبی کریم نے داتانے سچے پیغمبر نے کیا دیا۔ باوفا غلام نے کیا کیا یہ تو دینے والا جانے یا لینے والا۔ اس کے بعد

مصطفیٰ گفتش کہ اے اقبال جو

در خریدن سے شوم ہمراہ تو

گفت مادو بندگان کو لے تو

رومش آزاد بر روئے تو

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خرید میں ہمیں بھی اپنا ساتھی بنا لو۔ ہم بھی تمہارے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خریدار ہیں۔ جتنی قیمت تم دے کر لائے ہو۔ اس کی نصف ہم سے بھی لے لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں کس کا؟ اور میرا مال کس کا؟ میں بھی حضور کا غلام؟ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کا غلام غلام نے غلام کو خریدا ہے۔ سرکار گواہ رہیں۔ میں انہیں آپ کے روبرو آزاد کرتا ہوں۔

غرض کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ کی زندہ جاوید تفسیر ہے۔ اللہ ان مقبولوں کے طفیل ہمیں بھی تزکیہ عطا فرمائے۔ آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اَوْلَمْ يَرَوْا اَنَّ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِاٰيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ۔ (۱۵:۳۱)

اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے قوم عاد کی ہلاکت اور اس کے اسباب کا ذکر فرمایا ہے تاکہ مسلمان ان اسباب سے پرہیز کریں۔ جن سے قوم عاد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اس آیت میں قوم عاد کی ہلاکت کے تین اسباب کا ذکر ہے۔

۱۔ تکبر

۲۔ شیخی مارنا

۳۔ نبی کا انکار

اس صحبت میں ان ہی تین چیزوں کا ذکر ہوا۔ رب تعالیٰ ہر مسلمان کو ان سے بچنے کی توفیق دے۔ پہلے یہ عرض کروں کہ قوم عاد کون تھی۔

خیال رہے کہ کہ قوم عاد ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ یہ مقام احقاف میں آباد تھی۔ جو یمن کے قریب ہے۔ یہ بہت قد آور شہ زور لوگ تھے۔ چنانچہ ان کا پستہ قد آدمی ۶۰ گز کا اور درمیانی قد کا آدمی ۱۰۰ گز کا ہوتا تھا۔

ان کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے۔ كَانَتْهُمْ اَعْجَازٌ نَّخْلٍ خَاوِيَةً (۷:۶۹) شہ زوری کا یہ عالم تھا کہ ان کا معمولی آدمی پہاڑ کی بڑی بڑی چٹانیں اٹھا لیتا تھا۔ بڑے کاریگر بڑے مال دار لوگ تھے۔ (روح البیان)

ان کی ہنرمندی، شہ زوری کا تذکرہ قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ ان میں حضرت ہود علیہ السلام تبلیغ کیلئے بھیجے گئے۔ مگر انہوں نے ان کی مخالفت کی اور ہوا سے ہلاک کر دیئے گئے۔ چونکہ یہ لوگ متکبر تھے۔ اس لئے رب تعالیٰ نے انہیں نہایت ہلکی اور معمولی چیز یعنی ہوا سے ہلاک کیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ رب تعالیٰ ابابیل سے فیل اور چمھر سے نمرود کو ہلاک فرما سکتا ہے۔

چونکہ اس قوم میں تین عیب تھے جن کا اس آیت میں ذکر ہے لہذا یہ تین چیزیں ہی بیان کرتا ہوں۔

تکبر

یہ لفظ کبر سے بنا ہے بمعنی بڑائی۔ اس کے معنی ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا۔ یہ عیب تمام عیبوں کی جڑ ہے۔ تکبر ہی کی وجہ سے کفر، گناہ، جنگ، جدال، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر انسان میں تواضع اور انکساری ہو تو نہ اس کی کسی سے جنگ ہو نہ جھگڑا۔ سب کو شیطان نے گمراہ کیا۔ مگر شیطان کو تکبر نے ہلاک کر دیا۔ اسے اپنی ناری ہونے اور اپنی عبادات پر غرور ہوا اور مارا گیا۔

خیال رہے کہ تکبر دو قسم کا ہے۔

۱- صحیح

۲- غلط

اگر کوئی واقعی کسی سے بڑا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھے تو یہ تکبر صحیح ہے اور جو واقعہ میں بڑا نہ ہو اور پھر اپنے کو بڑا جانے۔ تو یہ تکبر غلط ہے۔ صحیح تکبر کبھی فرض ہوتا ہے کبھی جائز اور غلط تکبر کبھی حرام ہے کبھی کفر۔ جب غازی کفار کے مقابلے میں کھڑا ہو تو اسے ذلیل جانے اور اپنے کو اچھا۔ یہ عین ضروری ہے ورنہ جہاد نہیں کر سکتا۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں جہاد میں جاتے تو فرماتے انا الذی سمنی امی حیدر۔ اے بے ایمان میں وہ ہوں کہ میرا نام ماں میری نے حیدر کرار رکھا ہے۔ یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر۔ حیدر بمعنی شیر اور کرار بمعنی بار بار پلٹ

کر حملہ کرنے والا۔

جب محراب مسجد میں تشریف لاتے تو روتے ہوئے عرض کرتے۔

إِلٰهِىْ عَيْدَكَ الْعَاصِىْ اَتَاكَ
مُقِرًّا بِالذُّنُوْبِ وَقَدْ دَعَاكَ

اے اللہ تیرا گنہگار بندہ حاضر بارگاہ ہے۔ اپنے گناہوں کا اقراری ہے اور تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے۔ اسی لئے شاعر نے کہا ہے۔

هُوَ الْبُكَاءُ فِي الْمِحْرَابِ لَيْلًا
هُوَ الضَّحَاكُ فِي يَوْمِ الظَّرَابِ

یعنی علی شیر خدا کی شان ہے کہ وہ مسجد کے نمازی ہیں۔ میدان کے غازی تخت پر قاضی ہیں۔

اسی طرح خود سہارا بد قرار حضور تاجدار کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین میں فرمایا۔

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ
اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ

میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ میں عبدالمطلب کا پوتا ہوں۔ غرض کہ کافر کے مقابلہ میں مسلمان کا تکبر عبادت ہے کہ یہ درحقیقت شجاعت کی اصل ہے اور دین اسلامی کا برتری کا ذریعہ۔ اگر کوئی بڑا آدمی اپنے کی بڑائی جان کر چھوٹوں کو کچھ حکم دے تو یہ تکبر جائز ہے۔ جیسے بادشاہ رعایا پر استاد شاگردوں پر پیر مریدوں پر جو برتری ظاہر کرے وہ جائز ہے۔ بشرطیکہ اس میں اپنی شیخی نہ ہو۔ رب تعالیٰ کے کرم کا اظہار ہو۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اناسید ولدادم ولا نخسر۔ یعنی میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ مگر یہ فخر نہیں فرما رہا ہوں۔ یہ دونوں تکبر منع نہیں ہیں۔

رہے برے تکبران کی دو صورتیں ہیں:

۱- ایک یہ کہ انسان اپنے برابر والوں کو اپنے سے حقیر جانے اور خود کو بڑا سمجھے۔

۲- دوسرے یہ کہ اپنے بڑوں کو چھوٹا سمجھے، اپنے کو بڑا، اگرچہ یہ دونوں تکبر برے ہیں۔ مگر دوسرا تکبر پہلے سے زیادہ برا۔

پھر تکبر کی دو صورتیں ہیں۔ اگر انسان دنیاوی معاملات میں غرور کرے تو گنہگار ہے لیکن اگر دینی معاملات میں غرور کرے کہ جاہل آدمی علماء کو مشائخ کو یا پیغمبر کو حقیر سمجھے تو وہ کافر ہے۔

اس آیت میں یہ ہی تکبر مراد ہے کہ قوم عادن نے اپنے پیغمبر کو حقیر جانا اور عذاب الہی آ گیا۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ ہر تکبر برا نہیں۔ بعض اچھے ہیں اور بعض برے۔ اسی لئے رب تعالیٰ کی صفت بھی متکبر ہے۔ وہ اس کا کمال ہے ہم تکبر کریں تو کبھی یہ گناہ ہے۔

نوٹ ضروری

دنیا میں سب سے افضل پیغمبر ہیں اور پیغمبروں کی جماعت میں سب کے شہنشاہ حضور سید عالم شاہ عرب و عجم حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیغمبر کی اپنی امت کے جان و مال پر وہ اختیار ہوتا ہے جو نہ بادشاہ کو رعایا پر ہے نہ مالک کو مملوک پر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں کے بدن کے مال کے گھربار کے اولاد کے ازواج کے مالک مطلق ہیں۔ اگر حضور ہماری بیوی کو ہم پر حرام فرمادیں تو وہ واقعی حرام ہوگئی۔ اگر ہم کو ہمارے مال و جائیداد سے محروم کر دیں تو واقعی ہم فقیر ہو گئے۔

دیکھو حضرت کعب ابن مالک کی بیوی عتاب کے زمانہ میں ان پر حرام کی گئیں حالانکہ وہ ان کی بیوی تھی۔ حضرت زینب بنت جحش کو ان کے بغیر اذن لئے ہوئے حضرت زید ابن حارثہ کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں دوسرا نکاح حرام قرار دے دیا۔ بہر حال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری ازواج اجسام اور اموال کے مالک مطلق ہیں۔ وہاں ہماری مرضی کو کچھ دخل نہیں۔

اگر شہ زور را گو بد شب است این

بباید گفت اینک ماہ و پروین

جب معمولی حق رکھنے والے بادشاہ پر فقیر نہیں تکبر کر سکتا تو امتی پیغمبر پر کس منہ سے برتری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اسی لئے قوم عاد ہلاک کر دی گئی۔

یہ بھی خیال رہے کہ بادشاہ اور فقیر عالم ارواح، پیدائش اور پرورش وغیرہ میں بالکل یکساں ہیں۔ زندگی میں صرف یہ فرق ہو گیا کہ بادشاہ تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا۔ پھر موت میں دونوں برابر اور قیامت کے دن ممکن ہے کہ فقیر بادشاہ سے بڑھ جائے۔

جب اس قدر برابریاں ہوتے ہوئے فقیر بادشاہ کی ہمسری کا دم نہیں بھر سکتا۔ تو وہ شہنشاہ کو نین جو عالم ارواح پیدائش پاک، زندگی، وفات، قبر و حشر ہر جگہ سب سے اعلیٰ و بالا ہوں۔ ان سے ہمسری کا دعویٰ عین بے ایمانی ہے۔ پیغمبر ہر جگہ فیض دیتے ہیں۔ امتی ہر جگہ فیض لیتے ہیں۔ عالم ارواح میں پیغمبروں کی رو میں نورانی تھیں۔ امتی کی روح بے نور تھیں۔ پہلے میثاق کے دن نبی نے بلی کہا۔ ان سے سن کر امتی نے۔

ہم لوگ جاہل، بے عقل اور روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ حضرات پیدائش پاک کے وقت عارف باللہ، مکمل عقل والے اور سجدہ کرتے پیدا ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت، رب کی وحدانیت اور نماز وغیرہ کا اعلان فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے امامت کی شفاعت کی دعائیں کیں۔ زندگی پاک میں انہیں معراج ملی۔ ان کا راج، بحر و بر، حجر و شجر، دشت و جبل پر رہا، ذرہ ذرہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ وفات کے بعد ان کے نام پر ہمارا خاتمہ ہو تو بیڑا پار ہو۔ غرض ہر جگہ فرق عظیم ہے۔ پھر ان پر شیخی مارنی حماقت ہے۔

ادب گاہست جنت زیر آسماں از عرش نازک تر

نفس گم کروہ سے آید جنید و بایزید ایں جا

تکبر کے اسباب

غرور دو طرح کا ہے۔ ایک اصل، ایک عارضی، عارضی غرور تو متکبرین کی صحبت سے پیدا ہوا ہے۔ اصل غرور ماں باپ کی میراث سے ملتا ہے۔ اگر خاندان بے ادب، گستاخ ہے تو اولاد با ادب نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ بے حیا ہیں تو اولاد میں حیا کہاں سے آئے۔ ڈاکٹر

اقبال نے کیا خوب کہا۔

بے ادب ماں باادب اولاد جن سکتی نہیں
 معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں
 دوسری جگہ مسلمان عورتوں سے خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔
 چوزہرا باش از مخلوق روپوش
 کہ در آغوش شبیرے بہ بنی
 اے مسلمان خاتون! تو حضرت زہرا کی طرح گھر میں رہے باہر آوارہ نہ پھرتا کہ تیری
 گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچے پرورش پائیں۔
 مسلمان عورت صرف نمازی بننے کیلئے نہیں بلکہ غازی بننے کیلئے ہے۔ وہ شمع محفل نہیں
 بلکہ چراغ خانہ ہونی چاہئے۔ ایسی متکبر اور آوارہ بے ادب ماؤں کی اولاد یقیناً بے ادب ہوگی۔
 نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے اپنی قوم کے بارے میں عرض کیا۔ وَلَا يَلِدُوا
 إِلَّا فَاَجْرًا كَفَّارًا (۲۷:۱) اے مولا یہ بے ایمان کفار ہی جنیں گے۔
 تکبر کے علاج

غرور کو مٹانے والی حقیقتاً صرف ایک چیز ہے وہ نگاہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وآلہ وسلم ہے۔ اس سے قلب ایسا صاف ہوتا ہے جیسا کہ سورج سے گندی زمین یہ سورج تو
 زمین میں دن نکال دیتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ دلوں میں صبح نمودار
 کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا۔

اے رخ صبح تو اعصاب رود ہور

چشم تو بیندہ مافی الصدور

سورج تو زمین اور رخ انور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمانہ میں دن بناتا ہے۔
 اوروں کی نگاہ ظاہری کو دیکھتی ہے مگر ان کی نگاہ دل کے اندر کے حالات مشاہدہ فرماتی ہے۔
 درود شریف کی کثرت، اچھوں کی صحبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کرے
 گی اور یہ تعلق ہی دل میں ایمان کی شمع روشن کرے گا۔

جس بر خوردار کی پیداوار سینما میں ہو اور پرورش گندے لوگوں میں اس سے ادب کی

امید رکھنا فضول ہے۔

تکبر کے نقصان ادب کے فائدے

بے ادبی اور تکبر سے عم بھر کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ادب کی برکت سے عمر بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھو شیطان لاکھوں سال کا عابد تھا مگر آدم علیہ السلام کی ایک بے ادبی سے سب کچھ برباد ہو گیا۔

گیا شیطان رائد ایک سجدے کے نہ کرنے میں

اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا

فرعون کے جادوگروں سے میدانی مقابلہ میں ایک ادب یہ ہو گیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لے کر جادو کیا۔ اَمَّا اَنْ تُلْقٰی وَاَمَّا اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِیْنَ (۷) یہ ادب رب تعالیٰ کو پسند آیا تو انہیں آن کی آن میں مومن صحابی صابر اور شہید بنا دیا گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَالْقٰی السَّحْرَةَ سَاجِدِیْنَ (۴۶:۲۶) یعنی جادوگر سجدے میں ڈال دیئے گئے۔ وہ خود نہ گرے بلکہ انہیں ہم نے سجدہ میں گرایا۔ ان کا سر ہماری توفیق کے قبضہ میں تھا اس لئے وَتَعَوَّاْ نہ فرمایا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

از خدا خواہیم توفیق ادب

بے ادب محروم گشت از فضل رب

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد

بلکہ آتش خود ہمہ آفاق زد

ہرچہ آید بر تو از ظلمات و غم

ایں زبے ادبی و گستاخی ست ہم

حکایت

ایک بزرگ کسی شیخ سے بیعت ہونے کیلئے گئے۔ شیخ نے فرمایا کہ پہلے چالیس دن

اسی جگہ بیٹھ کر چلہ کرو۔ جو تم سے بدتر ہو اس نے سوچا کہ سب سے بدتر تو میں ہی ہوں۔ اب

چلہ کہاں کروں۔ آخر فیصلہ کیا کہ کھدی مجھ سے بدتر ہے کہ وہاں شہر بھر کی گندگی جمع ہوتی ہے اور وہاں نماز وغیرہ بھی نہیں ہوتی وہاں جا کر بیٹھا۔ کھدی میں سے قدرتی آواز آئی۔ حضرت میں تو عمدہ غذا اور پھل فروٹ تھا۔ صرف چند گھنٹے آپ کے معدہ میں رہا۔ آپ کی فیض صحبت سے ایسا راندہ ہوا کہ یہاں ڈال دیا گیا۔ اب جو مجھ پر کرم فرمانے تشریف لائے ہو کیا مجھے دوزخ میں پہنچاؤ گے؟

یہ سن کر یہ شخص رو پڑا اور شیخ کی خدمت میں عرض کی کہ سب سے بدتر تو میں ہوں۔ اب چلہ کہاں کروں؟ فرمایا آؤ مرید ہو جاؤ۔ بس یہ ہی سمجھانا مقصود تھا۔

نہ تھی اپنے جو عیبوں کی ہم کو خبر
رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر
پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر
تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا

اپنے کو عاجز اور کمزور جاننا یہ ہی تصوف کی اصل ہے اور رحمت الہی کا باعث۔ قوم عاد کا دوسرا عیب شیخی تھا۔ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔

شیخی

اپنے کو بڑا سمجھنا تکبر ہے اور اپنے کو بڑا کہنا شیخی ہے۔ تکبر دل کا کام ہے اور شیخی زبان کا، تکبر جڑ ہے اور شیخی اس کی شاخ۔ یہ بھی بدترین عیب ہے۔ شیخی والا نہ خدا کو پہچان سکے نہ رسول کو اور نہ کسی سے فیض لے سکے۔ کیونکہ انسان کی صفات معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ اپنی کمزوری سے رب تعالیٰ کی قوت، اپنی گنہگاری سے اس کی غفاری، اپنی سیاہ کاری سے اس کی ستاری اپنی فنا سے اس کی بقا، اپنی بقا، اپنی محتاجی سے اس کی غنا، اپنی فقیری سے اس کا حاجت روا ہونا پہچانو۔ روا ہونا پہچانو۔ اگر دنیا فقیروں سے خالی ہو جائے تو امیروں کی قدر جاتی رہے۔ غرض کہ رب کی معرفت اپنی بے بضاعتی کے پہچاننے پر موقوف ہے۔ اب جو خود اپنے کو غنی، قوی اور باقی سمجھنے لگے۔ اسے رب تعالیٰ کی معرفت کیونکر حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لئے قوم عاد شیخی کے جرم میں ہلاک ہو گئی۔

خیال رہے کہ جیسے اپنی کمتری کے بغیر جانے رب تعالیٰ کی برتری معلوم نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی اپنی کمتری سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا پتہ لگتا ہے۔ شیطان نے شیخی ماری آدم علیہ السلام کو نہ پہچان سکا۔ منافقین و کفار نے شیخی ماری تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے محروم رہے۔ جیسے جالاً دھند موتیا آنکھ کی بیماریاں ہیں جن سے آنکھ صحیح کام نہیں کرتی۔ ایسے ہی شیخی دل کا وہ مرض ہے جس سے معرفت میں فرق آجاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

اشقیا را دیدہ بینا پنہ بود
نیک و بد در چشم شاں یکساں نمود

اسی لئے بڑے اولیاء اللہ بھی اس بارگاہ میں ڈرتے اپنے گناہوں کا دم بھرتے آتے ہیں۔ خواجہ خواجگان شاہ بہاء الحق نقشبند یہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وصیت فرمائی کہ میری میت کے آگے یہ شعر پڑھا جائے اور دفن کرتے وقت بھی اسی شعر کی تکرار ہے۔

مفلسا نم آمدہ در کوئے تو
شیءاً اللہ از جمال روئے تو

رب تعالیٰ فرماتا ہے: اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزُكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بِاللّٰهِ يَزُكُّوْنَ مَنْ يَّشَاءُ (۴۹:۴) اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے سے بڑوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ اپنی پستی محسوس ہو اور دینی معاملات میں اپنے سے اعلیٰ لوگوں کے حالات کا مطالعہ کرے۔ تاکہ پتہ چلے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ قبرستان جا کر غور کرے کہ بڑے بڑے متکبرین یہاں عاجز ہو کر پڑے ہیں یہی حال میرا بھی ہونا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْنُ اَوْلِیَاءُ كُمْ فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ وَ لَكُمْ فِیْهَا مَا تَشْتَهٰی اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِیْهَا مَا تَدْعُوْنَ نَزْلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِیْمٍ۔
 ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں اور آخرت میں تمہارے لئے ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارے دل چاہیں اور جس کی تم آرزو کرو۔
 مہمانی ہوگی غفور رحیم کی طرف سے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ کے پیارے بندوں کے مراتب درجات اور ان کی کامیابیوں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ملائکہ کا کلام ہو۔ جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود رب تعالیٰ کا فرمان ہو۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کے معنی ہیں قریب دوست مددگار اس لحاظ سے اس آیت شریفہ کی چھ تفسیریں ہوں گی اور ہر تفسیر پر علیحدہ علیحدہ احکام مستنبط ہوں گے۔

تفسیر اوّل

یہ ہے کہ جو لوگ دین پر استقامت کریں ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم گہرا نامت ہم دنیا و آخرت میں تم سے ہر وقت قریب ہیں۔ یہاں نَحْنُ اس لئے فرمایا ہے کہ اس سے مراد سارے فرشتے ہیں۔ خواہ مقربین ہوں یا مدبرات امر اور خواہ عرش کے رہنے والے ہوں یا دیگر آسمانوں کے یا زمین کے۔ اب مقصد یہ ہوا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم فرش پر اور فرشتے عرش پر یا سدرہ پر۔ اگر تم دین پر قائم رہے تو یہ ساری نوری جماعت تم سے ہر وقت

بہت قریب ہے کیونکہ دوری اس خاک کی جسم کیلئے ہے۔ نوریوں کیلئے قرب و بعد سب برابر ہے۔ وہ ہر وقت پر آن کی آن میں تمہارے پاس پہنچ کر تمہاری دستگیری کر سکتے ہیں۔

ایک بار حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا کہ تمہاری رفتار کیسی ہے؟ عرض کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو انہیں آدھے کنویں میں لٹکا کر رسی چھوڑ دی۔ جب یوسف علیہ السلام نصف کنویں سے تہ کی طرف چلے تو میں سدرہ سے کنویں کی طرف چلا۔ ان سے پہلے پہنچ کر ان کو اپنے پروں میں لے لیا تاکہ انہیں چوٹ نہ آئے۔

اسی طرح حضرت اسماعیل کے حلق پر چھری رکھی گئی تو میں سدرہ سے اس قدر جلد آیا کہ چھری چلنے سے پہلے وہاں پہنچ گیا اور اس ننھے سے حلق پر اپنا پر بچھا کر انہیں ذبح سے بچا لیا۔

اسی طرح جب جنگ احد میں دندان مبارک پر پتھر لگا تو خون کا قطرہ مبارک منہ سے زمین پر چلا اور میں سدرہ سے فرش پر روانہ ہوا۔ قطرے کے زمین پر پہنچنے سے پہلے میں وہاں پہنچ گیا۔ اس لئے فرمایا گیا کہ ہم تم سے قریب ہیں۔

فائدہ

اس تفسیر سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ نوری کیلئے قریب و بعید یکساں ہے۔ دیکھو آصف ابن برخیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیض صحبت سے کچھ نورانیت حاصل کر لی تھی تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو یمن سے شام میں لے آئے۔ حضرت ملک الموت آن کی آن میں ہر جگہ مرنے والوں کی جان قبض کر لیتے ہیں۔ نکیریں بیک وقت ہزار ہا جگہ قبر میں سوالات کر لیتے ہیں۔

جب ان نوری حضرات کی یہ رفتار ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہیں رب تعالیٰ نے نور فرمایا۔ **فَدَجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبَ مُبِينٌ** (۱۵۵) اگر آن واحد میں اپنی ساری امت کی مدد فرمانے کیلئے ان کے پاس پہنچ جائیں۔ تو کیا قباحت ہے؟ معراج کی

رات براق کا ایک قدم تا حد نظر تھا۔ غرض کہ اس تفسیر سے مسئلہ حاضر ناظر حل ہو گیا۔

تفسیر دوم

یہ ہے کہ اے مستقل مزاج مسلمانو! گھبرانا مت، ہم تمام فرشتے دنیا و آخرت میں تمہارے مددگار ہیں۔ مومن کیلئے فرشتوں کی مدد کے چند موقع خاص ہوتے ہیں۔ دل کی گھبراہٹ کے وقت رحمت کے فرشتے مومن کے دل کو ایسے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ کہ ہر گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ عاثر اور میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو عار کے سر پر کھڑا دیکھ کر گھبرائے تو رب تعالیٰ نے ان پر سکینہ اتارا۔ جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ **فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا** (۴۰:۹) خاص مصیبتوں میں فرشتے امداد کرتے ہیں جیسے کہ جنگ بدر میں پانچ ہزار فرشتے مسلمانوں کی مدد کیلئے حاضر ہوئے جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔

اسی طرح ہر آفت کے وقت فرشتے مسلمانوں کی مدد کیلئے نازل ہوتے ہیں۔ مرتے وقت کہ اچھی شکل میں آ کر یوں کہتے ہیں۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** (۲۷:۸۹) اے نیک جان چل اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ ایسے ہی قبر میں حشر اور جنت کے دروازے پر اور خود جنت میں ہر جگہ فرشتے مومن کی مدد کریں گے۔ جیسا کہ قرآنی آیتوں اور احادیث سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ فرشتے مسلمانوں کی شفاعت بھی کریں گے اور جو مسلمان گنہگار کچھ روز کیلئے دوزخ میں جائیں گے۔ ان پر وہ سختی نہ کریں گے جو کفار پر کریں گے۔

فائدہ

اس تفسیر سے دو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ غیر خدا کی امداد برحق ہے اور **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** کے خلاف نہیں۔ اس پر قرآن شریف کی بہت سی آیات اور احادیث صحیحہ وارد ہیں۔ رب تعالیٰ کے سارے کام فرشتے ہی انجام دیتے ہیں۔ بعض فرشتے بارش برساتے

ہیں۔ بعض رحم میں بچے بناتے ہیں۔ بعض جان نکالتے ہیں، بعض قبر میں حساب لیتے ہیں، بعض عذاب لاتے ہیں، ان کی علیحدہ جماعتیں ہیں۔ ہر ایک جماعت کے علیحدہ کام۔ یہ رب تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہیں جب فرشتے مدد کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے انبیاء اولیاء جو فرشتوں سے افضل ہیں۔ ضرور مدد کر سکتے ہیں لہذا اس صورت میں مقبولان الہی سے مدد مانگنا جائز ہے۔

دوسرا فائدہ

یہ حاصل ہوا کہ فرشتوں کے ذریعہ گھبرایا ہوا دل چین میں آجاتا ہے بے قرار کو قرار دینے کیلئے فرشتے اترتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیارے بندوں سے قرار آتا ہے بلکہ بزرگوں کے تبرکات بھی قراروں کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دیکھو جب بنی اسرائیل طالوت کے ساتھ جالوت سے جنگ کرنے چلے تو ان کے سکون دل کے لئے تابوت سیکنہ بھیجا گیا جس میں موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے تبرکات اور دیگر پیغمبروں کی تصویریں تھیں۔ خود فرماتا ہے بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ (۲۳۸۲)

حضرت خالد بن ولید جنگ کے وقت اپنی ٹوپی میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بال شریف رکھتے تھے۔ جس سے فتح پاتے تھے لہذا اگر میت کے ساتھ بزرگوں کے تبرکات قبر میں رکھ دیئے جائیں تاکہ قبر میں اس کے دل کو چین رہے تو جائز ہے۔

حضرت عمرو بن عاص اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن اور بال شریف رکھ دیئے جائیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کفن میں اپنا تہبند شریف رکھوایا۔

تیسری تفسیر

یہ ہے کہ اے مسلمانو! تمہارے ایمان اور استقلال کی وجہ سے تمہارے عزیز و اہل قرابت

اگر تمہارے دشمن ہو گئے اور سارا جہان تمہارے خلاف ہو گیا۔ تو یہ پرواہ نہ کرو۔ ہم تمام فرشتے دنیا و آخرت میں تمہارے گہرے دوست ہیں۔ انسانوں کی دوستی فانی ہے کیونکہ وہ فانی ہیں لیکن ہماری دوستی باقی انسانوں کی دوستی بیکار ہے کہ نہ قبر میں کام آئے نہ حشر میں نہ کسی خاص مصیبت میں۔ مگر ہماری دوستی فائدہ مند ہے کہ ہر جگہ کام آئے گی۔ اگر فانی اور بے کار دوستی کے عوض تمہیں ہماری نافع اور دائمی مل گئی تو تم اس سودے میں گھانٹے میں نہ رہے۔

اس تفسیر کی شرح وہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ جب رب تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل خود بھی محبت کرتے ہیں اور تمام آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے رب محبت فرماتا ہے۔ سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ جس سے مخلوق کے دل خود بخود اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ اسی طرح آیت کریمہ میں اشارہ ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (۹۶:۱۹) یعنی رب تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔

دیکھو بعض اولیاء اللہ جیسے حضور خواجہ اجیمیری یا سرکار بغداد یا خواجہ نقشبند قدس سرہم کہ لوگوں نے اگرچہ ان حضرات کی زیارت نہ کی۔ مگر خود بخود لوگ ان کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ مگر نا سمجھ مخلوق بھی اللہ کے پیاروں سے محبت کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں لکڑیاں روتی ہیں، کنکروں نے کلمہ پڑھا ہے، جانوروں نے سجدہ کیا، موزن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کا ذرہ ذرہ پتہ پتہ اس سے محبت کرتا ہے اور قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

فائدہ

اس تفسیر کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان والوں کی دوستی و محبت ولی اللہ ہونے کی علامت ہے

جس سے مسلمان ولی اللہ جانیں۔ وہ واقعی اللہ کا ولی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ نے ارشاد فرمایا: **انتم شہدآءِ اللہ فی الارض**۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو بلکہ جس کام کو مسلمان اچھا جانیں وہ بھی اچھا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا۔ **مَا رَاہَ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ**۔ جس چیز کو مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔

یہ تینوں تفسیریں اسی صورت میں تھیں جب کہ یہ فرشتوں کا کلام ہو لیکن یہ رب تعالیٰ کا اپنا فرمان ہو۔ تب بھی یہ ہی تین تفسیریں ہوں گی۔ اب مطلب یہ ہو گا کہ اے مسلمانو! تم دین پر استقامت اختیار کرو۔ کسی کے بہکائے سے بہک نہ جاؤ کیونکہ تمہارے حقیقی دوست صرف ہم ہی ہیں۔ باقی سب جھوٹے دوست ہیں۔ جھوٹے یاروں کی خاطر اپنے سچے محبوب کو ناراض نہ کرو۔

خیال رہے کہ دنیا والوں کی دوستی خود غرضی پر ہے اور رب تعالیٰ کی دوستی بلا غرض کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی دوست ماں ہے مگر اسے بھی اولاد سے بہت سی تمنائیں ہوتی ہیں۔ میرے بڑھاپے کا سہارا ہو بے کسی میں کام آئے۔ اسی لئے ماں باپ لڑکا پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین۔ کیونکہ لڑکے سے لینے کی امید ہے اور لڑکی کو دینے کی جگہ ہے۔ مال دار بیٹے کی قدر کرتے ہیں اور غریب و فرزند کی۔ ناقدری۔ جب ماں کی محبت غرض سے خالی نہیں تو دیگر دوستوں کا کیا پوچھنا ہے۔ ہاں رب تعالیٰ کی محبت ایسی ہے کہ ہر جگہ ہم کو پالیتا ہے۔ مگر بغیر کسی غرض کے لہذا اس کی دوستی سچی ہے باقی جھوٹی۔

یہاں یہ بھی خیال رہے کہ دنیاوی مال عطا فرمانا رب تعالیٰ کی دوستی کی علامت نہیں بلکہ اس کی ربوبیت کا ظہور ہے۔ اسی لئے مال کفار اور بدکاروں کو بھی مل جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی دوستی کی علامت ایمان، عرفان، توفیق خیر کی عطا ہے اور چونکہ اس کی دوستی بندوں کے ساتھ یکساں نہیں۔ کسی کو صرف ایمان دیا، کسی کو عرفان بھی دیا، کسی کو اپنا قرب دیا، کسی کو نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر کہ وہ انبیاء میں کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم اور کوئی سید المرسلین صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ غرض کہ نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ میں بڑی وسعت ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ یہاں نَحْنُ اور أَوْلِيَاءُ جمع لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہم اور ہمارے سارے نبی اور ہمارے سارے نیک بندے تمہارے دوست ہیں یا ہم اپنی ذات اور ساری کرم کی صفات کے ساتھ تمہارے دوست ہیں اور جب ہم دوست بن گئے تو کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔

یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اے مسلمانو! ہم تم سے بہت قریب ہیں اس صورت میں قرب سے مراد مکانی قرب نہ ہوگا بلکہ رحمت اور کرم کا قرب ہوگا۔ یعنی اگر تم استقامت اختیار کرو تو ہمارا اکرم ہماری رحمت تم سے ہر جگہ قریب ہے۔ اس کی تفسیر یہ آیت کر رہی ہے

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (۵۶۷)

کفار سے عذاب الہی ہے۔ رحمت الہی دور اسی لئے ارشاد ہوا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ (۱۸۶۲) جب میرے بندے آپ سے مجھے دریافت کریں تو میں قریب ہوں۔ یعنی آپ کے درباری آ کر مجھے تلاش کریں تو میں ان سے قریب ہوں۔ مجھے جلد پالیں گے بلکہ میں خود ان سے ملوں گا لیکن آپ کے دربار سے دور رہ کر خواہ مسجدوں میں یا خانہ کعبہ میں یا اور جگہ مجھے ڈھونڈیں گے تب تو میں ان سے دور ہی ہوں۔

چوتھی تفسیر

یہ ہے کہ اے مسلمانو! دنیا و آخرت میں تمہارے مددگار ہم ہی ہیں۔ کسی میں طاقت نہیں کہ ہماری رضا کے بغیر تمہاری امداد کرے، حقیقی حاجت روا ہم ہی ہیں۔ اگر کوئی امداد کرتا ہے تو ہمارے ارادے سے کرتا ہے۔ ہم دلواتے ہیں تو کوئی دیتا ہے، ہم کھلواتے ہیں تو کوئی کھلاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو کوئی تمہیں چاہتا ہے۔

نہ کس می دہاند نہ کس می دہد

خدا می دہاند خدا می دہد

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ (۳۱:۲۱) یہاں لَكُمْ میں لام ملکیت کا ہے یعنی

جنت میں تم ہر اس چیز کے دائمی مالک ہو گئے۔ جو تم چاہو بخلاف دنیا کے یہاں بہت سی باتیں تمہاری خواہش کے خلاف بھی ہوتی ہیں۔ یہاں کی چیزیں تمہاری دائمی ملک نہیں بلکہ ان سے کچھ دن نفع اٹھا لو۔ پھر چھوڑ کر چل دو۔ فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (۷۷:۴) دنیا کو متاع فرمایا۔ متاع وہ ہے جس سے نفع اٹھا کر چھوڑ دیا جائے اور ساتھ ہی قلیل بھی فرما کر اس کی اور بھی تحقیر فرمادی۔

خیال رہے کہ رب تعالیٰ اگرچہ مسلمانوں کا دنیا و آخرت ہر جگہ دوست ہے مگر دنیا میں ان کی ہر خواہش پوری نہیں فرماتا اور آخرت میں ہر تمنا ہر آرزو پوری فرمائے گا بلکہ آرزو سے بڑھ کر دے گا۔

اس کی تین وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ رب تعالیٰ مسلمانوں کا دوست ہے اور مسلمان رب تعالیٰ کے دوست تو چاہئے کہ ہم اس کی مانیں وہ ہماری لہذا دنیا میں ہم پر لازم ہے کہ اس کی ہر بات مانیں اور آخرت میں وہ ہماری بات مانے گا۔

دوسرے یہ کہ دنیا تربیت کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی جگہ۔ یہاں ہماری ہر بات ماننا ہمارے لئے نقصان دہ ہوگا۔ جیسے مہربان باپ تربیت کے زمانہ میں بیٹے کی ہر بات نہیں مانتا اور تربیت کے بعد اس کی خواہش پوری کرتا ہے۔ بخلاف ماں کے کہ وہ ہر وقت فرزند کی ناز برداری کرنا پسند کرتی ہے لہذا ماں کی محبت نقصان دہ ہے اور باپ کی محبت فائدہ مند ہے۔ اسی لئے حق پرورش باپ کو ہے نہ کہ ماں کو۔

تیسرے اس لئے کہ دنیا میں ہمارے پاس دل بھی ہے اور نفس امارہ بھی۔ دل تو اچھی خواہش کرتا ہے مگر نفس بری خواہشات بھی کر لیتا ہے اور آخرت میں ہمارا نفس یا تو فنا کر دیا جائے گا۔ یا اس کی اصلاح کر دی جائے گی لہذا وہاں اچھی خواہشیں ہی ہوں گی۔ بری ہوں گی ہی نہیں۔ غرض کہ دنیا میں مصیبتوں کا آنا بھی رب کی دوستی کی بنا پر ہے اور آخرت میں ہر طرح آرام ہونا بھی اس کی دوستی کا ظہور ہے۔

حکایت

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ ملاحظہ فرمایا۔ ایک بچہ کچھڑ میں گر گیا ہے اور اس کے کپڑے و جسم لتھڑ گئے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا، کہیں دور سے ماں نے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی۔ دو تھپڑ بچے کے لگائے۔ کپڑے اتار کر دھوئے، اسے غسل دیا۔ حضرت کو یہ دیکھ کر وجد آ گیا اور فرمایا کہ یہ ہی حال ہمارا اور رحمت الہی کا ہے۔ ہم گناہوں کے دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں۔ کسی کو کیا پرواہ، مگر رحمت الہی کا دریا جوش میں آتا ہے۔ ہم کو مصیبتوں کے ذریعہ درست کیا جاتا ہے اور توبہ و عبادات کے پانی سے غسل دے کر صاف فرماتا ہے۔

حکایت

کسی نے سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ فلاں مجذوب کہہ رہا ہے کہ ہم اس دریا میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ جس کے کنارہ پر انبیاء کرام کھڑے ہیں۔ آیا وہ کافر ہے یا مسلمان؟ وہ سمجھے تھے کہ اس دریا سے معرفت الہی کا دریا مراد ہے اور یہ مجذوب اپنے کو انبیاء سے افضل کہہ رہا ہے۔ لہذا کافر ہے، آپ رو پڑے اور فرمایا کہ وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ دریا گناہوں کا ہے۔ انبیاء کرام کنارہ پر ہماری دستگیری کیلئے کھڑے ہیں۔ اگر ان کی امداد شامل حال نہ ہو تو ہم اس دریا میں ہلاک ہو جائیں۔ مولانا عطار نے منطق الطیر میں کیا خوب فرمایا۔

خلق ترسد از من ترسم ز خود

کز تو نیکی دیدہ امروز خویش بدا

اے مولانا! مخلوق تجھ سے ڈرتی ہے مگر میں اپنے سے ڈرتا ہوں کیوں کہ تو نے ہمیشہ مجھ پر کرم فرمایا۔ میں نے برائیاں کیں۔ غرض کہ رب تعالیٰ واقعی مسلمانوں کا دنیا و آخرت میں دوست ہے مگر دنیا میں دوستی کا ظہور اور طرح ہے آخرت میں دوسری طرح۔

نَزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ یہ بھی اس دوستی کا ظہور ہے۔ فرمایا گیا کہ جنت تمہارے لئے رب کی طرف سے مہمان خانہ ہے۔

خیال رہے لَكُمْ معلوم ہوتا ہے کہ جنت تمہارے لئے رب کی طرف سے ملکیت ہوگی۔ مگر نَزُلًا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مہمان ہوں گے اور مہمان میزبان کے گھر بار کا مالک نہیں ہوتا۔

اس میں نہایت لطیف نکتہ یہ ہے کہ قبضہ کے لحاظ سے جنتی جنت کے مالک ہوں گے۔ مگر خاطر و تواضع کیلئے مہمان یعنی ان کی تواضع و خاطر ایسی شاندار کی جائے گی جیسے مہمان کی ہوتی ہے کہ ہر میزبان اپنے معزز مہمان کی تواضع میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ ہم بھی تمہاری خاطر میں کوئی کمی نہ کریں گے۔ یہ سمجھ لو کہ غفور رحیم کی مہمان داری کیسی ہوگی؟

نیز میزبان مہمان پر ناراض نہیں ہوتا۔ ہم وہاں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ نیز میزبان مہمان سے ضروریات چیت بھی کرتا ہے ہم بھی تمہیں وہاں اپنا دیدار دکھائیں گے اور تم سے کلام فرمائیں گے۔ نیز مہمان کی خاطر کا معاوضہ نہیں لیا جاتا ہم تم سے ان خاطروں کا معاوضہ طلب نہ کریں گے۔

یہ اعمال صالحہ تو رب تعالیٰ کی مہمانی کا استحقاق حاصل کرنے کیلئے ہیں اور وہاں کی نعمتیں محض رب تعالیٰ کا عطیہ ہیں۔ اسی لئے حدیث میں ارشاد ہوا کہ کوئی اپنے اعمال سے نہیں بخشا جائے گا۔ محض فضل الہی سے بخشش ہوگی۔

اعمال اس فعل کے حاصل کرنے کا ظاہری ذریعہ ہیں۔ یہ ہی مطلب ہے اس آیت

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب کرے۔

آمین ثم آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
هَتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ۔

ترجمہ: ان کی نشانیوں سے کہ دیکھتے ہو تم زمین کو خشک۔ پس جب ہم اس پر
پانی اتارتے ہیں تو جنبش کرتی اور پھولتی بڑھتی ہے۔ بلاشبہ جس نے اسے زندہ
کیا وہ ہی مردے زندہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اس آیت کریمہ میں ان کفار کا رد ہے جو خالق کے سوا زمین یا زمان کو پوجتے تھے اور
قیامت کے منکر تھے۔ اس جگہ تین امور بحث کے لائق ہیں۔ ایک یہ کہ کفار نے زمین وز
مان میں کیا دیکھا تھا جو ان کی پوجا کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ قرآن حکیم نے ان کے خیال
باطل کی تردید کس پیرایہ میں کی۔ تیسرے یہ صوفیائے کرام نے اس آیت کریمہ میں کیا
نکات بیان فرمائے۔

۱- کفار ہر اس چیز کے سامنے سر جھکا دیتے تھے جو یا تو عجیب و غریب ہو یا طاقت ور ہو
یا اس کی ضرورت درپیش آتی رہتی ہو۔ انہوں نے زمانہ کی طاقت دیکھی۔ کہ زمانہ عالم میں
انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ دن سب کو جگا دیتا ہے رات سب کو سلا دیتی ہے یہ ہی رات دن عمر
میں ختم کر دیتے ہیں۔ جو ان کو بوڑھا، زندہ کو مردہ، بادشاہ کو گدا اور گدا کو بادشاہ کر دیتے ہیں
مضبوط مخلوق کو ڈھادیتے ہیں۔ لہذا وہ چاند سورج، دن رات کے پجاری بن گئے۔

کیونکہ زمانہ اور موسم اور فصلیں اسی سے بنتی ہیں اور غلے وغیرہ کی پیداوار اسی پر

موقوف ہے۔ اس کی تردید کچھلی آیت میں کی گئی اور زمین میں انہوں نے یہ وصف دیکھا کہ ہم سب کی ابتداء بھی زمین سے ہے۔ بقا بھی زمین سے اور انتہا بھی زمین پر ہے۔ عالم فاضل شاہ گدا اسی سے پیدا ہوئے۔ اسی کی پیداوار کھار کر جیتے ہیں اسی میں دفن ہو جاتے ہیں لہذا وہ زمین کے پجاری ہو گئے کہ پتھروں، درختوں، گھاس پھوس بلکہ غلہ کو پوجنے لگے اس آیت میں ان کے اس وہم کی تردید ہے۔

۲۔ ان دونوں آیتوں کا منشا یہ ہے کہ اے کافرو! تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا۔ دوسرا نہ دیکھا جس سے زمین و زمان، مکین و مکان کی مجبوری و مقہوری ملوم ہو۔ رات و دن واقعی دنیا پر راج کر رہے ہیں مگر یہ تو خیال کرو کہ ان میں سے کوئی بھی ٹھہرتا نہیں۔ آگے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر کبھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، کبھی گرم غرضیکہ کسی دوسری طاقت کے ہاتھ میں کھ پتلی بنے ہوئے ہیں۔

اسی طرح چاند سورج کا ایک حال نہیں، دن میں تین پلٹے کھاتا ہے۔ صبح کو ٹھنڈا دوپہر کو گرم، پھر شام کو ٹھنڈا، ذرا سا بادل آ جائے تو اس کی شعاع روک لے۔ گرہن لگ جائے تو بے نور ہو کر رہ جائے۔ پھر ایک منٹ کیلئے آرام نہ کر سکے۔ ہر وقت حیران و سرگردان بھاگا پھرتا ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ ان سب کی ڈور کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے دست قدرت میں ان کی ڈور ہے اور جس کے حکم پر سب پھر رہے ہیں۔ وہ اللہ واحد قہار ہے، وہ ہی لائق عبادت ہے۔

گرچہ تیر از کمان ہی گزرو
از کمان وار بیند اہل خرد

اسی طرح زمین کا دوسرا رخ دیکھ کہ یہ بھی قدرت کے ہاتھ میں کیسی بے بس ہے۔ بعض زمین پانی میں غرق ہے، بعض کھلی ہوئی ہے، کھلی زمین میں غرق ہونے کی قدرت نہیں اور غرق زمین میں کھلنے کی طاقت نہیں۔ پھر کھلی زمین بعض بنجر ہے۔ بعض آباد، بنجر میں آبادی کی قدرت نہیں، آباد میں بنجر بننے کی قوت نہیں، پھر آباد زمین میں قابلیت

مختلف پنجاب کی زمین میں گندم مالٹا وغیرہ پیدا کرنے کی زیادہ طاقت ہے۔ کشمیر کی زمین میں زعفران، اناس، پھل، فروٹ پیدا کرنے کی زیادہ طاقت ہے۔ بنگال، آسام کی زمین میں ساہو دانہ، چاول، چھالیہ پان وغیرہ اگانے کی زیادہ قابلیت ہے۔ غرض کہ قدرت نے جس حصہ میں جو طاقت و دلیعت رکھ دی ہے۔ اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔

پھر ہر زمین موسم کی محتاج ہے۔ سردی میں گندم نہیں اگا سکتی اور گرمی میں باجرہ پیدا نہیں کر سکتی۔ پھر زمین ہر وقت بارش اور دھوپ کی محتاج ہے۔ اگر وقت پر بارش آجائے اور صحیح وقت پر دھوپ مل جائے تو پیداوار ٹھیک ہے ورنہ سب برباد۔

یہ تو زمین کا ظاہری حال تھا۔ اب باطن کو دیکھو تو کہیں زمین میں تیل کے چشمے ہیں۔ کہیں پانی کے چشمے، کہیں سونے کی کان ہے تو کہیں کونکہ کی جہاں قدرت کے فیاض ہاتھوں نے جو چیز پیدا کر دی ہے۔ وہ ہی نکلے گی۔ دوسری چیز نہیں نکل سکتی۔

اس سے معلوم ہوا کہ زمین اور زمین والے بندہ مجبور ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تم دن رات دیکھتے رہتے ہو کہ زمین سوکھی زبان سے بزبان حال ہم سے بارش کی دعائیں مانگتی ہے۔ جب ہم اپنی رحمت سے بارش برساتے ہیں۔ تب اس میں حرکت اور سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ حرکت سے مراد ہے حالت بدلنا اور بغیر بارش کے پانی کے کنویں، تالاب اور نہر کا پانی بے کار ہوتا ہے کیونکہ بغیر غسل کے فقط پاؤں دھونا محض بیکار ہے۔

جب تمہیں معلوم ہو چکا کہ زمین محض مجبور ہے تو تم اس کی عبادت کرو جس کی یہ چیزیں حاجت مند ہیں۔ وہ رب ہے اور اسی خشکی و تری سے قیامت کا پتہ لگا لو کہ جو زمین کی سوکھی مٹی میں پانی کے ذریعہ جان ڈال سکتا ہے۔ وہ سوکھی بڈیوں میں گلنے کے بعد صورت کی پھونک کے ذریعہ جان ڈال سکتا ہے۔

یہ تفسیر عالمانہ ہے۔ اس تفسیر سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جس چیز کی پیدائش کا مقصد پورا ہو۔ وہ زندہ ہے جس کا مقصد حیات ختم ہو جائے۔ وہ مردہ دیکھو اس

آیت میں خشک زمین کو مردہ اور تر زمین کو زندہ فرمایا گیا کیونکہ تر زمین سے پیداوار ہوتی ہے جو زمین کی پیدائش کا مقصد ہے۔

اسی طرح مسلمان زندہ ہے اور کافر مردہ۔ شہید کو قرآن زندہ فرماتا ہے اور زندہ کافروں کو مردہ۔

دوسرے یہ کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں معرفت الہی کا دفتر ہے جو اس کے ذریعہ رب تعالیٰ کو پہچان سکے۔ وہ کامیاب ہے اور جو اس میں پھنس کر رہ جائے وہ ناکام ہے۔

جہاں مرآت حسن شاہد اوست

فشاہد وجہہ فی کل ذرات

دنیا جمال یار کے مشاہدہ کرنے کا آئینہ ہے۔ اس کے ہر ذرہ میں اسے دیکھو۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار

ہر ورقے دفترے است معرفت کردگار

تفسیر صوفیانہ

یہ ہے کہ اہل دنیا کے دل گویا رب تعالیٰ کی زمین ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت کا سمندر جس طرح سمندر سے بادل برس کر زمین کو سیراب کرتا ہے۔ ایسے ہی اس بحر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت کے بادل صفا اور صوفیاء کی شکل میں بن کر ان امت کے کمیت پر برتے ہیں۔ پھر جیسے زمین جس بجزینی ناقابل پیداوار ہوتی ہے اور بعض اچھی۔ ایسے ہی کفار کے دل بجز زمین ہے اور مسلمانوں کے دل اچھی زمین۔ کفار اس ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں پاتے پھر جیسے کہ اچھی زمین میں سے بعض آم پیداوار لرتی ہے اور بعض زعفران اور ایسے ہی مومنوں کے دل مختلف درجے رکھتے ہیں۔

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک میں اس بارش سے جو پیدا ہوا وہ کچھ اور تھا۔ فاروق اعظم، عثمان غنی اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے قلوب میں جو پیدا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهٗ
الْحَقُّ (۵۳:۲۱)

ترجمہ: ابھی دکھائیں گے۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور ان کی
راتوں میں یہاں تک کہ انہیں کھل جائے کہ وہ حق ہے۔

اس آیت کریمہ میں حقانیت اسلام یا حقانیت قرآن یا حقانیت صاحب قرآن صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زبردست دلائل ارشاد ہوئے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم دنیا جہاں میں
بلکہ ان کی ذاتوں میں ایسے ایسے نشان قدرت دکھائیں گے۔ جن سے ان کے دل حقانیت
اسلام ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دین اسلام کی سچائی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائیں
گے۔

اس آیت کی چار تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ تین عالمانہ اور ایک صوفیانہ و عاشقانہ اور ہر تفسیر
کے ماتحت علیحدہ فوائد ہیں۔

ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو اپنی قدوسیت و قدرت و علم کی کھلی نشانیاں دینا اور
ان کے نفوس میں اس طرح ظاہر کریں گے کہ وہ ہماری حقانیت ماننے پر مجبور ہو جائیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی حقانیت کی ایسی کھلی نشانیاں عالم میں بھی اور ان
کے نفوس میں بھی دکھائیں گے۔ جس سے پتہ لگ جائے کہ قرآن حق ہے۔

۳- تیسری یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی ایسی
روشن دلیلیں عالم میں بلکہ خود ان میں ایسی ظاہر کریں گے کہ ان کے دل گواہی دینے لگیں

گے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر ہیں۔

۱۔ اگر ان آیات سے مراد اپنی قدرت کی نشانیاں ہوں تو نوسری میں تین احتمال ہیں۔

ایک یہ کہ آگے زمانہ میں ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جو آج ان کی عقل میں نہیں آ رہی ہیں۔ ان کی تفسیر وہ آیت ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۸۱۶) رب تعالیٰ ایسی سواریاں پیدا فرمائے جو ابھی تمہارے علم تو کیا وہم و گمان میں نہیں۔ چنانچہ ریل، موٹر، ہوائی جہاز، بجلی، ریڈیو، ایٹم بم، یہ تمام ایجادات اس آیت کریمہ کی چلتی پھرتی تفسیریں ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسی ایجادات کی خبر دی ہے جو ابھی تک ظہور میں نہ آئیں۔

فرمایا انسان کی ران بلکہ اس کے جوتہ کا تسمہ اس سے کلام کرے گا۔ گھر کی دیواریں بتائیں گے کہ تیرے پیچھے تیری بیوی بچوں نے یہ کیا دجال مردے زندہ کرے گا۔ وغیرہ۔ غرض کہ اس آیت کی تفسیر بہت کچھ ظاہر ہو چکی اور کچھ ظاہر ہو جاتی ہے۔

یایہ مطلب ہے کہ ان ہی موجودہ چیزوں میں سے وہ کرشمہ ظاہر فرمادیں گے کہ مخلوق حیران رہ جائے گی۔ دیکھو ہوا، پانی، دھواں، سورج، آگ، بھاپ، یہ تمام چیزیں ہمیشہ سے دنیا میں موجود ہیں۔ مگر ان کی اندرونی طاقتوں کا پتہ مخلوق کو نہ تھا۔ سائنس کی ایجاد سے پتہ لگا کہ بھاپ، انجن اور ریل کھینچ سکتی ہے۔ پانی سے بجلی اور سورج کی شعاعوں سے ایٹم بم بن سکتا ہے۔ ابھی یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ ہم کو تمام چیزوں کی پوری حقیقت معلوم ہو گئی۔ ممکن ہے ان ہی چیزوں سے ابھی اور بھی کرشمے ظاہر ہوں گے بلکہ روز بروز ظاہر ہو رہے ہیں۔

یہ مطلب ہے کہ اگرچہ ہماری آیتیں موجود ہیں مگر ان لوگوں کو ان میں غور و فکر کی توفیق نہیں ملی۔ عنقریب انہیں ان چیزوں میں فکر کرنے کی توفیق دیں گے۔ جب یہ غور کریں گے تو پتہ لگے گا کہ۔

برگ درختان سبز و زلف بوشیار

ہر ورقے دفترے است معرفت کردگار

لوگ اچھے واعظ تلاش کرتے ہیں اگر خدا تعالیٰ نظر عبرت نصیب کرے۔ تو زمین کا

ہرزوہ اور کھیت کا ہر پتہ بہترین واعظ ہے یہ تو فی الافاق کی تفسیر ہے۔

اب فِيْ اَنْفُسِكُمْ پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ہمارا رونکار و نکلنا رب تعالیٰ کی آیت ہے۔ اگر کبھی ہم یہ سوچیں کہ ہم کون ہیں۔ کہاں سے آئے یہ کون بول رہا ہے اور مرتے وقت کون پرندہ اس قفس میں سے نکل جاتا ہے تو ہم پاگل ہی ہو جائیں۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ میں حیرت کرتا ہوں کہ اگر بچے کے منہ اور ناک پر روئی رکھ دو تو وہ مر جائے۔ مگر ماں کے پیٹ میں اتنے غلافوں میں ہوتے ہوئے کئی ماہ تک زندہ رہتا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے کے اندر کئی دن تک زندہ رہتا ہے۔ بولتا ہے، حالانکہ نہ وہاں ہوا ہے نہ دانہ پانی۔ غرض کہ وہ رب زندہ رکھنے میں ہوا پانی وغیرہ کا حاجت مند نہیں اور جب موت آجائے تو تمام چیزیں پانی اور ہوا وغیرہ موجود ہوتے ہوئے انسان چل دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

کہ کرد است بر آب کاری گرمی

یعنی تمام مصورین کا غذا مٹی اور پتھر پر اپنا کمال دکھاتے ہیں کہ ان پر تصویریں بناتے ہیں مگر آج تک کسی کاریگر نے پانی پر فوٹو نہیں کھینچا۔ رب تعالیٰ کی قدرت پر قربان جاؤ کہ اس نے ایک قطرہ پانی یعنی مٹی پر لاکھوں کروڑوں فوٹو کھینچ دیئے۔

حکایت

کسی نے امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ شطرنج کے موجد کا کمال تو دیکھو کہ ایک چھوٹے سے کپڑے پر ایسا طریقہ بنایا ہے کہ لاکھوں پر شطرنج کھیلو۔ مگر ہر بار نئی چال ہوتی ہے۔ سواگڑ کے ٹکڑے میں لاکھوں شطرنج کی چالیں بھر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے رب کا کمال تو دیکھو کہ چہرے کے بالشت بھر ٹکڑے پر لاکھوں کروڑوں نقشے اس طرح کھینچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ممتاز اور علیحدہ ہیں۔

غرض کہ اطراف عالم اور انسان کی ایجادات، نشانات قدرت بے شمار ہیں جو ہمیشہ

ظاہر ہوتے رہیں گے۔

دوسری تفسیر

کی بنا پر معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کی حقانیت کے دلائل آفاق عالم میں اور خود ان کے نفسوں میں ہم دکھائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے اندر ایسی ایسی صفات ہیں جو ہمیشہ ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً قرآن کی خبریں دیکھو؛ فصحاء عرب کو لکار کر فرمایا کہ تم ایک آیت قرآن جیسی نہ بنا سکو گے۔ ایسا ہی ہوا کہ سارے چوٹی کے فصیح و بلیغ نے جمع ہو کر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مقابلہ کرنا چاہا۔ مگر نہ کر سکے۔

تیرے آگے یوں ہی لپے دے
فصحاء عرب کے بڑے بڑے
کہے کوئی منہ میں زبان نہیں
نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں

خبر دی کہ قرآن کا رب حافظ ہے۔ اس میں توریت و انجیل کی طرح ترمیم و تبدیل نہ ہو سکے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ خبر دی کہ عنقریب چند سالوں میں رومی فاسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ خبر دی کہ اے محبوب! ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا۔ دیکھ لو کہ آج بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اونچا ہے۔ خبر دی کہ مومنین متقین کو خلافت دیں گے۔ دیکھو خلفائے راشدین اور دوسرے مومنین خلفاء ہوئے۔ غرض کہ لوگوں نے قرآن کریم کی حقانیت کے دلائل نزول قرآن سے پہلے زمانہ میں بھی دیکھے اور بعد میں بھی۔

اب سائنس نے تحقیق کی کہ درختوں میں نرمادہ ہوتے ہیں۔ قرآن پہلے فرما چکا تھا کہ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۴۹:۵۱) اب سائنس والوں نے دریافت کیا کہ درخت کیا باتیں کرتے ہیں۔ قرآن پہلے کہہ چکا ہے وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِهِ (۲۲:۱۷)

غرض کہ سائنسی تحقیقات بڑھتی جائے گی اور قرآن حکیم کی حقانیت زیادہ ظاہر ہوتی جائے گی۔ یہ سائنس وغیرہ گویا اس آیت کی تفسیر ہے۔

فائدہ

ان دونوں تفسیروں سے فائدہ حاصل ہوا کہ مخلوقات میں اور قرآنی آیات میں غور و فکر کر کے رب تعالیٰ کی قدرت معلوم کرنا بڑی عبادت ہے۔ اسی لئے صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کی فکر ہزار برس کے ذکر سے افضل ہے اور تدبیر سے ایک آیت پڑھنا بغیر سمجھے ہوئے سزا قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن کریم نے ہر جگہ تدبر اور فکر کا حکم دیا۔ اَفَلَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ (۸۲:۴) وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ (۸۲:۵) وغیرہ۔

تیسری تفسیر

تیسری تفسیر کی بنا پر آیت کریمہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اے محبوب ہم آپ کی حقانیت کے دلائل ہمیشہ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے۔ عالم میں بھی اور خود لوگوں کے نفس میں بھی یہاں تک کہ لوگوں پر آپ کی حقانیت ظاہر ہو جائے گی۔ اس کی تفسیر یوں سمجھو کہ دیگر انبیائے کرام کے معجزات ان کی تشریف آوری پر ظاہر ہوئے اور ان کے پردہ فرمانے پر چھپ گئے۔ مگر رب تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چار قسم کی آیات عطا فرمائیں۔ ایک وہ جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا نے دیکھے اور دوسرے وہ جو تشریف آوری کے وقت ظاہر ہوئے۔ چوتھے وہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ جیسے کہ آفتاب کا اعلان اس کی موجودگی میں بھی ہو رہا ہے اور نکلنے وقت بھی صبح کی سفیدی سے وہ آشکارا ہے۔ ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی سے اور رات میں چاند تاروں کے نور سے ظاہر ہے کیونکہ سب کو اسی نے چمکایا ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے سورج ہیں۔ باقی انبیاء تارے اور قیامت تک کے اولیاء علماء ذرے اسی لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے انبیاء چھپ گئے۔ علماء و اولیاء چمک گئے کیونکہ سورج سے چراغ گل ہوتے ہیں اور ذرے چمکتے ہیں۔

اس آیت میں چوتھی قسم کے معجزات و آیات کا ذکر ہے یعنی آپ پچھلے انبیاء کی مثل نہیں ہیں کہ آپ کے پردہ فرمانے سے آپ کے معجزات بھی ختم ہو جائیں بلکہ جیسے تشریف آوری سے پہلے کے معجزات دیکھے جاتے تھے۔ ایسے ہی پردہ فرمانے کے بعد بھی دیکھے جائیں گے۔ چار قسم کے معجزات کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔

۱- رب تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ** (۵۶:۳۳) اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے رب تعالیٰ اور ملائکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے تھے کیونکہ یصلون دوام استمراری تجدیدی ہے۔ پتہ لگا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دھوم مچی ہوئی تھی۔

۲- رب تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ** (۸۱:۳) جس سے پتہ لگا کہ عالم ارواح میں سارے نبیوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا عہد کیا گیا۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نبوت عالم ارواح میں آشکارا تھی۔

آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی ساق عرش پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام رب تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا پایا۔ معلوم ہوا کہ آمنہ نے پیدا ہو کر سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کی۔ اب بھی حکم ہے کہ سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان کہو۔ آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پیدا ہوتے ہی پڑھا تو جو آدمی ہو وہ پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے۔

آدم علیہ السلام کی خطا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے وسیلہ سے معاف ہوئی اسی لئے آدم علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ آڑی مصیبت کے وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے طفیل دعا کیا کرنا کیوں کہ میری بڑی مشکل میں یہ ہی نام کام آیا۔ (دیکھو خصائص کبریٰ)

نوح علیہ السلام کی کشتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر پار لگی۔

اگر نام محمد رانیا درد سے شفیع آدم

نہ آدم یا فتے توبہ نہ نوح از غرق نَجَّیْنَا

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ملائکہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر صلوة و سلام پڑھا کرتے تھے۔ عرض کیا کہ مولیٰ یہ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ فرمایا گیا کہ تمہاری پشت میں نور محمدی جلوہ گر ہے اسی پر صلوة و سلام ہے اور اسی کی طرف سجدہ تھا۔

زبان حال سے کہتے تھے آدم!

جسے سجدہ ہوا ہے میں نہیں ہوں

حکایت

تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت پر تمام دنیا کی سیر فرمائی۔ اس طرح کہ آپ کے ساتھ ایک ہزار انبیاء علماء تخت پر تھے اور کنارہ تخت پر جنات تعینات تھے۔ تخت کے اوپر پرندے دھوپ سے سایہ کئے ہوئے اڑ رہے تھے۔ نیچے زمین پر تمام جانور ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ ایک خالی میدان کے مقابل پہنچ کر تخت سے اترے اور سب کو اتارا۔ وہ میدان پیدل چل کر طے فرمایا پھر تخت پر جلوہ گر ہوئے۔

کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس جگہ آئندہ آبادی ہوگی۔ یہاں ایک شہر آباد ہوگا جس کا نام مدینہ منورہ ہوگا اور وہ شہر سید الانبیاء کا قیام گاہ اور آخری آرام گاہ ہوگا۔ میں نے اس لئے زمین کا احترام کیا۔ پوچھا کہ وہ شہر کب آباد ہوگا؟ فرمایا آج سے ایک ہزار برس بعد۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارتیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کی ہیں وہ تو قرآن کریم نے نقل فرمائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انبیائے کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مجلسیں قائم کیا کرتے تھے اور جیسے آج محفل میلاد شریف میں آپ کے فضائل و اوصاف بیان کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر انبیائے کرام اپنی امتوں کے مجمع جمع فرما کر انہیں حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سنایا کرتے تھے یہاں تک کہ تمام امتیں حضور کے وسیلہ سے مصیبتوں جنگوں میں دعائیں کرتے تھے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا (۸۹:۲) یہ کفار تمہارے لئے نام کے طفیل مصیبتوں میں دعائیں کرتے تھے۔ غرض کہ آپ کے معجزات اور خبریں یوم الست سے قائم تھے۔

یہ تو تھے گزشتہ زمانے کے واقعات خود سرکار کے زمانہ میں ہر شخص پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ظاہر ہو چکے تھے۔ بحیرہ راہب حضور کا بچپن شریف دیکھ کر ایمان لا چکا تھا۔ حضرت عبد اللہ نے دیکھ لیا تھا کہ ان پر خشک درخت سبز ہو کر سایہ کرتے تھے۔ بت خانہ کے بت ان سے پناہ مانگتے تھے۔ آمنہ خاتون نے زمانہ حمل میں ہر مہینہ کسی نہ کسی پیغمبر کو خواب میں دیکھا تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں دیتے تھے۔ بوقت ولادت شریف حوران بہشتی حاضرین ولادت کے پاک، کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ فرمانا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آمنہ خاتون کے ایمان کے لئے کافی تھیں۔

حلیمہ دانی کا یہ دیکھنا کہ حضور کی برکت سے ان کے خشک پستان میں دودھ آیا۔ ان کا کمزور نچر طاقت ور ہو گیا۔ ان کی سوکھی اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب کنبہ دودھ سے سیر ہو گیا۔ شق صدر وغیرہ وہ معجزات ہیں جو حلیمہ دانی کے ایمان کیلئے کافی ہیں۔

پھر بعد اعلان نبوت جو معجزے ظاہر ہوئے وہ تو شمار سے باہر ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے دو قسم کے ہیں۔ ایک داخلی دوسرے خارجی داخلی معجزے تو یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم از سر تا قدم معجزہ ہیں۔

دئے معجزے انبیاء کو خدا نے

ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا

پھر ایک ایک عضولا کھوں معجزہ دیکھتا ہے اس کیلئے قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ

رَبِّكُمْ (۱۷:۴۴) دیکھو۔

خارجی معجزے ہزاروں ہیں، چاند کا چرنا، سورج کا واپس ہونا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا،

درختوں کا صلوة و سلام پڑھنا، اونٹوں کا دکھ درد سنانا، ستون خانہ کا فراق میں رونا، غرض ہزار ہا معجزے ہیں۔

ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد اسی در پر شتران ناشاد گلر رنج و عناد کرتے ہیں دیگر انبیائے کرام کو ایک ایک دودھ معجزے عطا ہوئے۔ سب سے زیادہ معجزے موسیٰ علیہ السلام کو ملے یعنی نو مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات چھ ہزار تو وہ ہیں جو روایت میں آگئے اور تمام معجزات رب جانے کتنے ہوں گے۔

اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ!
ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ .

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک جو معجزات ظاہر ہوں گے وہ بھی ہمارے شمار سے باہر ہیں۔

قرآن کی ہر آیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، ہزاروں معجزے تو اب پھر قائم ہیں۔ اولیاء اللہ و علمائے کرام اور ان کی کرامتیں حضور کے معجزے ہیں جو قیامت تک ہوتے رہیں گے۔

حضور کا اتنا چرچا حضور کی سلطنت عامہ کو اب بھی کسی بے دین کو گستاخی کی جرأت نہیں ہوتی۔ جو گستاخ شان اقدس میں کچھ بکواس بکتا ہے وہ فوراً اپنے کئے کو بھگت لیتا ہے۔ شردھانندرا جپال اور تھورام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔

اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لاکھوں علماء، صلحاء، عرفا پل رہے ہیں۔ غرض کہ بیسیوں محکمے قائم ہیں اور ہر محکمہ میں اعلیٰ انتظام ہیں (خدا کرے میں بھی ان

کے کسی محکمہ میں چپڑا سی رکھ لیا جاؤں)

لاکھوں روپے سالانہ زکوٰۃ بغیر کسی دباؤ کے نکل رہی ہے۔ آپ کا دین روشن و آباد ہے۔ یہ سب حضور کے معجزے ہیں۔

رائے سینا دہلی بن رہا تھا۔ ایک سنگ مرمر کی سل آرا مشین سے چیری گئی تو اس کے اندر قدرتی لکھا ہوا تھا۔ احمد میں نے خود اس پتھر کی زیارت کی جس پر لکھا ہوا ہے احمد۔ میرے پاس اب تک ایک پتھر ہے جس پر قدرتی لکھا ہے محمد۔

چند سال گزرے کہ آسمان پر تاروں کے درمیان لفظ محمد نمودار ہوا اور اس کی روشنی ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اس کی تصدیق غیر مسلموں نے بھی کی۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصلی بال شریف جہاں ہیں وہاں ان کے برکات اب بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ دھوراجی کاٹھیاوار میں میں نے ایک بال مبارک کی خود زیارت کی جس میں ہر سال ایک شاخ نمودار ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے صد ہا وہ معجزے ہیں جو قیامت تک تو لوگ دیکھتے رہیں گے۔

تفسیر صوفیانہ

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ عالم کا آیت ہونا دو طرح ہے ایک ظاہری دوسرا باطنی طور پر عالم کی ہر چیز رب کی قدرت قرآن کی حقانیت کی نشانی ہے۔ جسے ہر ہوش مند سمجھ سکتا ہے لیکن باطنی طور پر صرف اہل اللہ کیلئے ہی آیت ہے مثلاً اللہ والے ہر ذرہ ہر قطرے سے تسبیح و تہلیل سنتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے تھے اور ہر لقمہ سے تسبیح سنتے ہیں۔ ابو جہل پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرمادی تو اس کے کنکروں سے کلمہ سنا۔ اس لحاظ سے دنیا اہل اللہ کے لئے نشانی ہے۔

حکایت

گلستان میں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے۔ ایک منزل پر قیام کیا، صبح

کے وقت ایک فقیر نے گریبان پھاڑ ڈالا اور وجد میں رقص کرنے لگا۔ جب اسے سکون ہوا تو ہم نے پوچھا کہ تجھے اس وقت کس چیز پر وجد آیا۔ بولا میں نے دریا کے مینڈکوں، ہوا کے پرندوں اور پہاڑ کے ہر جانوروں کو ذکر الہی کرتے سنا۔ مجھے خیال آیا کہ۔

گفت این شرط آدمیت نیست
مرغ تسبیح خواں و من خاموش
ترجمہ: یہ انصاف نہیں کہ پرندے تسبیح پڑھیں اور میں خاموش رہوں۔

حکایت

حضرت خواجہ خواجگان حضور سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز دریا کے سندھ پر گزرے تو آپ نے دریا سے پوچھا کہ کبھی تجھ پر کوئی اللہ کا بندہ کامل بھی گزرا ہے؟ اس نے کہا ہاں اڑھائی آدمی گزرے۔ ایک علی ہجویری داتا گنج بخش لاہوری اور حضور عبدالقادر جیلانی اور آدھے آپ۔ اس کے پتہ بتانے سے ان دونوں مقام پر تشریف لائے اور یہاں چلے گئے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

نطق آب و نطق خاک و نطق گل

ہست محسوس از حواس اہل دل

فلسفی گو منکر عنانہ است

از حواس اولیاء بیگانہ است

اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان صرف اہل اللہ پہچان سکتے

ہیں یا وہ جس پر اہل اللہ کا ہاتھ ہو۔

مستوں کے سوا، تجھ کو سمجھانہ کوئی سمجھے

ظاہری علم کی زیادتی، جس کے ساتھ عشق و محبت کا لگاؤ نہ ہو، کبھی شان مصطفوی معلوم

کرنے کیلئے حجاب بن جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہیں اہل علم بشریت مصطفیٰ میں ایسے پھنسے ہیں کہ

آگے پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ مگر واقف کاروں سے پوچھو کہ بشریت تو یار کا ایک لباس

ہے۔ ذرا لباس سر کا کر معاملہ صاف ہے۔ اس طرح ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا۔
نگاہ عاشق کی جان لیتی ہے پردہ میم اٹھا اٹھا کر
وہ بزم امکان میں لاکھ بیٹھیں ہزار منہ کو چھپا چھپا کر
یہ ڈاکٹر صاحب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عبدیت اور دیگر عبدیت میں کتنا فرق
کرتے ہیں۔

عبد دیگر عبدہ چیزے دگر
او سراپا انتظار او منتظر
عبدہ دہراست دہر از عبدہ
ماہمہ رنگیم و ادبے رنگ و بو
عبدہ چند و چگون کائنات!
عبدہ راز درون کائنات!
عبدہ صورت گر تقدیر ہاست
اندریں تخریب ہاتمیر ہاست
کس از سر عبدہ آگاہ نیست!
عبدہ جز سرا لا اللہ نیست

مدعی پیدا نہ گر وو زیں دو بیت تانہ بنی از مقام مَـا رَمَیْت

یعنی سب ہیں عبدہ اور حضور ہیں عبدہ۔ عبدوہ جو رب کا انتظار کرے، عبدہ، دو کہ رب
ان کا انتظار فرمائے۔ عبدہ وہ جو رب کی رضا چاہے، عبدہ وہ کہ رب اس کی رضا چاہے۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (۵۹۳) عبدوہ جو رب سے پوچھو کہ کام کرے۔ عبدہ وہ
کہ رب اس کی مرضی پا کر حکم نافذ فرمائے۔ عبدوہ جو اس پر ناز کرے کہ میں رب تعالیٰ کا بندہ
ہوں۔ عبدہ وہ کہ دست قدرت اس پر ناز کرے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مولیٰ
ہوں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ (۳۳۹) عبدوہ کہ دوسرے اس

کاسایہ اور عکس ہوں۔

اصل سے ہے ظل بندہ ہا تم پہ کروڑوں درود

عبد وہ جو بیرون سرا ہو عبدہ جو اندرون سرا ہو۔ ابھی تک لوگوں کو عبدہ کے اسرار کا پتہ

ہی نہ لگا۔ بولی سمجھ لو کہ عبدہ لا الہ الا اللہ کا راز ہے۔ عبدہ سے سارے عالم کی تقدیریں وابستہ

ہیں۔ جس پر عبدہ کی توجہ ہو جائے۔ اس پر سارے عالم کی عنایت ہو جائے۔

ہر ذرہ دل بن جاتا ہے ہر چیز نذر ہو جاتی ہے!

وہ آنکھ جدھر ہو جاتی ہے کونین ادھر ہو جاتی ہے

میرے ان دو شعروں سے عبدہ کے معنی ظاہر نہ ہوں گے جب تک کہ تم یہ آیت بغور

نہ دیکھو۔

”مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى“ (۱۷۸)

لطف تو دیکھو یہاں منطقی قاعدے سے اجتماع نقیضین ہے کہ فرماتا ہے اے محبوب! تم

نے کنکر پھینکے۔ تو تم نے نہ پھینکے۔ رب تعالیٰ نے پھینکے، پھینکے کا ثبوت بھی اور نفی بھی۔ اس کا

حل کسی دل جلے عاشق سے پوچھو۔

میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ

جن سے سارے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا

یہ تو عالم کی نشانیوں کا ذکر تھا جو خود انسان کی ذات میں قدرت کی نشانیاں اس قدر

موجود ہیں کہ انسان خود عالم ہے۔ اسی لئے صوفیاء کرام اور دنیا اس کی تفصیل انسان تخم ہے

اور دنیا درخت ہے۔ جیسے تخم میں سارا درخت اجمالاً موجود ہے ایسے ہی انسان میں سارا عالم

نمودار ہے چنانچہ ان کے نزدیک جسم انسان عرش رحمان ہے اور نفس کرسی ہے۔ دل بیت

المعمور اور دل کے سات لطیفے جنت کے سات طبقے ہیں۔ روحانی قوتیں فرشتے ہیں۔ دونوں

آنکھیں، ناک کے نتھنے، کان، دونوں، سمیل، ناف، پستان اور منہ گویا بارہ برج ہیں اور فرج

باصرہ، سامعہ، ذائقہ، شامہ، لامہ، ناطقہ، عاقلہ، گویا سات سیارے تارے ہیں۔ انسان کے

بدن کے تین سو ساٹھ جزو گویا تین سو ساٹھ دن ہیں اور انسان کے منہ کے مخرج جن سے حروف ادا ہوتے ہیں گویا چاند کی ۲۸ منزلیں ہیں۔

اسی طرح جیسے دنیا میں زمین، پہاڑ، کانیں، دریا، نہریں ہیں اسی طرح جسم انسانی گویا زمین ہے۔ ہڈیاں پہاڑ کی طرح اس جسم کی میخیں ہیں اور ہڈیوں کا مغز گویا کانیں، پیٹ گویا دریا، انتریاں نہریں، رگیں نالیاں ہیں۔ چربی گویا کیچڑ ہے۔ بال گویا نباتات ہے، پشت گویا جنگل ہے۔ سانس گویا ہوا، کلام گرج، آواز، بجلی، گریہ زاری بارش اور خوشی دن ہے۔ رنج و غم رات، نیند موت ہے۔ بیداری زندگی، پیدائش، ابتداء سفر ہے۔ بچپن موسم بہار، جوانی موسم گرما، بڑھاپا سردی اور موت انتہائے سفر ہے۔ عمر کے سال مختلف شہر ہیں، مہینے منزلیں ہیں۔ ہفتے گویا راستے کے کوس، دن گویا میلیں، سانس قدم، ہر سانس پر انسان زندگی کا ایک قدم چلتا ہے۔ روزانہ دن میں بارہ ہزار سانس لیتا ہے۔ رات میں بارہ ہزار قیامت میں ہر اس سانس پر ندامت ہوگی۔ جو غفلت میں گزرے، یہ تو اعضائے دن کا ذکر تھا۔

پھر صفات انسانی کو دیکھو تو معلوم ہوگا۔ مخلوقات کا جامع انسان ہے۔ انسان معرفت الہی میں فرشتہ ہے مکر و فریب کے لحاظ سے شیطان، کا استاد ہے۔ ہمت و بہادری میں شیر ہے، جہالت میں جانور ہے۔ تکبر میں چیتا ہے، غصہ و فساد میں بھیڑیا ہے۔ صبر میں گدھا ہے، شہوت میں چڑیا ہے۔ حیلہ بازی میں لومڑی ہے، حرص و طمع میں چیونٹی اور چوہا ہے، بخل میں کتا، خیانت میں سور ہے، کینہ میں سانپ ہے، بردباری میں اونٹ ہے، سخاوت میں مرغ ہے، کاریگری میں الو ہے، چا پلوسی میں بلی ہے، ہمت میں باز ہے، صلہ بازی میں کوا، ان تمام پر طرہ یہ ہے کہ صاحب عقل و نظر ہے۔ یہ تمام رب کی وہ نشانیاں ہیں جو نفس انسان میں نظر آ رہی

ہیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (۱۴۲۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

اور مسلمانوں کے آپس کے کام اپنے مشورے سے ہوتے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ آپس کے معاملات مشورے سے کریں۔ مشورہ چونکہ بڑی اہم چیز ہے اس لئے جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔

اس صحبت میں ہم مشورہ کے متعلق چند امور عرض کرتے ہیں۔ مشورہ کے معنی کیا ہیں؟ مشورہ کس کام میں کیا جائے؟ مشورہ کے فضائل و فوائد۔

۱- مشورہ کے معنی

مشورہ شور سے بنا بمعنی ظاہر کرنا یا حاصل چونکہ مشورہ میں ہر ممبر رائے ظاہر کرتا ہے۔ یا ہر شخص کی رائے حاصل کی جاتی ہے لہذا اسے مشورہ کہتے ہیں۔ اسی لئے شوریٰ اور مشاورت بنا ہے۔

۲- مشورہ کے فضائل

مشورہ کے عقلی و نقلی بہت سے فضائل و فوائد ہیں۔ مشورہ کرنا سنت الہیہ ہے۔ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (۲۰۲)

ہم زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مشورہ تھا۔ اپنے ارادے کی محض اطلاع نہ تھی۔ اسی لئے فرشتوں کو یہ سن کر اپنی رائے ظاہر کرنے کی جرأت ہوئی۔ کہ عرض کیا:

اتَّجَعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ (۳۰:۲)

کیا ایسے کو اپنی خلافت عطا فرمائے گا جو زمین میں فساد پھیلانے گا۔ جو زمین میں فساد و خون ریزی کرے گا۔ پھر اپنی رائے پیش فرمائی کہ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (۳۰:۲) ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ ہم ہی خلافت الہیہ کے زیادہ حق دار ہیں۔ اگرچہ ان کی یہ رائے قبول نہ ہوئی اور فرمایا گیا۔ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۳۰:۲) ہم وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔

اگر یہ مشورہ نہ ہوتا تو ملائکہ کبھی اپنے رائے پیش نہ فرماتے۔ ان کی صفت یہ ہے کہ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (۵۰:۱۶) جس کا انہیں حکم مل جاتا ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بہر حال یہ مشورہ تھا جس میں بندوں کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ ہم علیم وخبیر ہوتے ہوئے مشورہ فرماتے ہیں۔ تم بھی کاموں میں مشورہ کر لیا کرو۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان سے بڑھ کر عقل و حکمت والے ہیں۔ تمام جہان کی عقل ایک پیغمبر کی عقل و دانائی کے مقابلہ میں دسواں حصہ ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی مجموعی عقلیں حضور کی عقل کا دسواں حصہ ہیں۔

دیکھو! نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرب جیسے وحشی اور نامہذب ملک میں تشریف فرما کر عرب کی بلکہ سارے عالم کی وہ اصلاح فرمائی جو نہ کسی فلسفی سے ہو سکی۔ نہ سائنس والوں سے۔

جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ دروں سے کھل نہ سکا

وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں

اس قدر علم و حکمت، فہم و دانائی کے ہوتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (۱۵۹:۳)

ترجمہ: اے محبوب! اپنے سارے نیاز مندوں سے مشورہ فرمایا کریں اور

جب ارادہ فرمائیں تو اللہ پر توکل فرمادیں۔

اسی لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ وغیرہ اہم وغیر اہم کاموں میں انصار و مہاجرین سے مشورہ فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ مشورہ سنت نبوی ہے اور اس مشورہ سے امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ ہم صاحب وحی ہوتے ہوئے مشورہ کرتے ہیں تو تم بھی مشورہ

کیا کرو۔

ایک شخص کی رائے اس کچے دھاگے کی طرح ہے جس سے کوئی مضبوط کام نہیں ہو سکتا۔ مگر مشورہ کیلئے جب چند رائیں مل گئیں تو اس مضبوطی کی طرح ہو گئی جس سے بڑی بھاری چیزیں بھانڈھ لی جاتی ہیں۔ اسی لئے فرمایا گیا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا مَعَكُمْ زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بِلْدَانِكُمْ ۚ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا تُسْرِفُوا ۚ وَمَا يَسْرِفُونَ كَمَا لَا يَذَكَّرُونَ ۚ** یعنی جماعت پر اللہ کا دست کرم ہے۔

مشورہ سے کام کرنے والا خجالت و طعن سے محفوظ رہتا ہے اور مصیبت کے وقت بے یار و مددگار نہیں ہو جاتا۔ اگر ہم کوئی کام صرف اپنی رائے سے کر بیٹھیں تو صرف ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر کل کو اس میں ناکامی ہو تو نقصان کے ساتھ خلق ہنسائی بھی ہوگی۔ ہم کو شرمندگی بھی اور ہماری قوم ہماری مدد بھی نہ کرے گی۔ کہ تو نے ہی کیا تھا تو ہی بھر۔ لیکن اگر مشورہ سے کام ہوا تو اگرچہ بعد میں اتفاقاً نقصان بھی ہو جائے۔ مگر لوگوں کی ہمدردی ہمارے ساتھ ہوگی کیونکہ سب کی رائے سے کام ہوتا ہے۔

مشورہ پر بادشاہی، کونسل، کچھریاں، انجمنیں، خانگی کاروبار چل رہے ہیں۔ جس شخص پر خدا راضی ہوتا ہے اسے مشیر بخشتا ہے اور جس بادشاہ پر خدا مہربان ہوتا ہے۔ اسے وزیر عنایت فرماتا ہے۔

حکایت

کسی نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں فتوحات اسلامی زیادہ ہوئیں اور آپ کے زمانہ میں خانہ جنگی زیادہ رہی۔ اس کا

سب کیا ہے؟ فوراً جواب دیا کہ انہیں مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ملے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب تک تمہارے حکام اچھے ہوں اور تمہارے مال دار سخی ہوں۔ تمہارے کام آپس میں مشورہ سے ہوں۔ تب تک تمہارے لئے زمین کی پشت زمین کے پیٹ سے اچھی ہے۔ یعنی زندگی موت سے افضل ہے اور جب تمہارے حکام برے ہوں۔ تمہارے سخی بخیل ہوں اور تمہارے کام عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو تمہارے لئے زمین کا پشت سے بہتر ہے یعنی موت زندگی سے افضل ہے۔

مشورہ سے قوم میں تنظیم اور اتفاق پیدا ہوتا ہے کیونکہ مشورہ میں ادنیٰ آدمی اعلیٰ کے برابر کیا جاتا ہے اور قوم کے چھوٹے بڑے ایک کر دیئے جاتے ہیں اور بچ اور بچ، نا اتفاقی کی جڑ ہے اور مساوات اتفاق کی جڑ۔ جب بادشاہ رائے لینے کیلئے مساکین اہل رائے کو دربار میں بلائے گا تو انہیں خوشی بھی ہوگی اور ہمدردی بھی۔

شخصی بادشاہتیں اسی لئے جلد تباہ ہو گئیں کہ رعایا کو ان سے ہمدردی نہ تھی۔ جنگ کے موقع پر پبلک نے کہا کہ بادشاہ جانے اور جنگ ہم سے کیا تعلق۔ فوج بھی بڑھی تو محض ادائے فرض اور تنخواہ لینے کیلئے، جمہوری سلطنت کی تمام رعایا فوج ہے۔ یہ مشورہ کی برکت ہے۔

اسلام کی جماعت کی نمازوں میں مشورہ کا فائدہ ہے کہ محلے والے دن بھر میں پانچ دفعہ ملیں۔ اونچی نیچی باتوں میں مشورہ کر لیا کریں۔ جمعہ کے دن شہر کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہو جائے اور عید کے دن سارے مضافات کے مسلمان مل جائیں بلکہ حج میں دنیا بھر کے مسلمانوں سے مل کر مشورہ کرنے کا موقع مل جائے۔

یہ جماعت کی نمازیں گویا مسلمانوں کی کانفرنس ہیں۔ دوسری قومیں لاکھوں روپیہ

خرچ کر کے گول میز کانفرنس کرتے ہیں کیوں؟

صرف مشورہ کرنے کیلئے۔ مگر مسلمانوں کی گول میز کانفرنس ہر سال مکہ معظمہ میں ہوتی

ہے جہاں بغیر خرچ ہر ایک کی قیمتی رائے معلوم ہو سکتی ہے۔

زمانہ نبوی میں مسجدوں میں مسلمانوں کی کچھریاں تھیں اور مسجد ہی میں قوانین بنتے تھے۔ وہاں ہی فوج بن کر فتوحات حاصل کرتی تھی۔ مسجد ہی میں قاضی کے فیصلے جاری ہوتے تھے۔ غرض کہ مسجدیں ہی اسلام میں دار مشورہ تھیں۔ جب سے کچھریاں مسجدوں سے نکل کر کوٹھیوں میں پہنچیں تب ہی سے مشورے ناقص ہو گئے اور قوم میں فتور آ گیا۔

مشورے کے کام

کام تین طرح کے ہیں ایک وہ جن کا حکم یا ممانعت شریعت میں آگئی۔ یعنی احکام منصوصہ دوسرے اسرار تیسرے کاروبار دینی یا دنیاوی۔ پہلے دو میں مشورہ کی گنجائش نہیں تیسرے میں مشورہ ضروری ہے۔ اگر تمام دنیا نماز چھوڑ دینے، زکوٰۃ نہ دینے، حج ترک کرنے، جہاد بند کرنے کا مشورہ دے تو غلط ہے۔ یہ سارے کام ضرور کئے جائیں گے کیونکہ رسول اللہ نے ان کا حکم دے دیا۔ پھر مشورہ کیا۔ دیکھو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اسلام کے وقت سارے جہان کی رائے تھی کہ شرک کیا جائے۔ توحید کا اعلان صرف حضور تھا وہ تمام مشورے باطل ہوئے اور ایک ذات کریم نے توحید کا ڈنکا بجایا۔ رب کے مقابلہ میں سب کی نہ مانو۔

اس قسم کے احکام کیلئے وہ آیت ہے:

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ (۳۶:۳۳)

مومن یا مومنہ کو اللہ اور رسول کے فیصلہ کی موجودگی میں کوئی اختیار نہیں۔ دیکھو نبوت میں کسی کے مشورہ کی ضرورت نہیں مگر سلطنت کیلئے مشورہ درکار ہے۔

اسی طرح راز و نیاز کی خبروں میں کسی سے مشورہ نہ کرو بلکہ کسی پر ظاہر بھی نہ کرو کہ راز بتانے کی چیز ہی نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وسلم سے دو قسم کے علم حاصل کئے۔

۱- ایک وہ جو تم میں پھیلایا

۲- دوسرا وہ جو اگر کچھ بھی ظاہر کروں تو تم میرا گلا کاٹ دو۔

معلوم ہوا کہ اغیار سے اسرار چھپائے جاتے ہیں۔ باقی کاموں میں مشورہ بڑی

برکت کا باعث ہے۔ مشورہ کے کام میں رب تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔

مشورہ کن لوگوں سے کیا جائے

یہ ضرور خیال رہے کہ ہر کام میں مشورہ اس کے اہل سے کرنا ضروری ہے ورنہ کام بگڑ

جائے گا۔ بیماریوں میں پولیس سے مشورہ نہ لو، حکیم سے لو۔ شرعی معاملہ میں علماء سے مقدمہ

میں وکیلوں سے عمارت بنوانا ہو تو معماروں سے اور چوری کی تفتیش کرانی ہو تو پولیس سے

مشورہ کرو۔ نہ خود اپنی رائے سے کام لو، نہ نااہل سے مشورہ کرو۔ ڈاکٹر اقبال نے نااہلوں

کے مشورہ سے بچنے کیلئے فرمایا۔

گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارے شو

کہ از مغز دو صد خرف فکر انسانے نہ می آید

ایک انسان کی بات مانو، دو سو گدھوں کے مشورہ پر عمل نہ کرو۔

حکومت برطانیہ کے قانون میں مال داری رائے دہندگی کا مدار ہے کہ اتنا ٹیکس دینے

والا کونسل کا ممبر بن سکتا ہے اور اتنی دولت کا مالک دہندہ ہو سکتا ہے۔

اسلام میں ہر چیز میں رائے دہندہ ہونے کا مدار علم و عقل پر ہے نہ کہ عمر و مال پر، اگر

مال دار ہی عقل مند ہوا کرتے تو فرعون، شداؤنمرد بڑے عقل مند ہوتے۔ حالانکہ یہ پورے

گدھے تھے اور اگر غریب بیوقوف ہوتے تو انبیاء، اولیاء، صلحا اور مساکین نہ ہوتے۔ مجلس

نبوی میں جہان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دینے کا حق تھا وہاں سلمان فارسی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر کا حق تھا۔ بلکہ غزوہ خندق سلمان فارسی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے ہوا۔

حکایت

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یمن کا گورنر ایک آزاد شدہ غلام کو بنایا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ غلام اور گورنر فرمایا۔ ہاں اس کے پاس علم قرآن زیادہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کیلئے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا۔ كَيْفَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ (۲۳:۲)

خدایا طالوت کے پاس مال نہیں ہے۔ اسے بادشاہت کیوں عطا ہوئی؟ ارشاد ہوا۔
بَسْطَةَ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ (۲۳:۲) طالوت کو جسمانی قوت، علمی سطوت زیادہ ہوئی اس لئے وہ ہی سلطنت کے لائق ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کا علم ان کی بلندی مراتب کا سبب بنایا گیا۔ غرض کہ مال دای مدارائے دہندی کا نہ ہونا چاہئے اور امیر وزیر، مشیر اہل ہونے چاہئیں۔ نا اہل کے ہاتھ یہ کام آنا بربادی کا باعث ہے۔ اذا وسد الامر الى غير اهله فاتنظر الساعة۔

جب نا اہلوں کے ہاتھ میں کام آجائے تو قیامت کا انتظار کرو۔

گر بہ دمیر و سگ وزیر و موش رادیواں کنند

ایں چنین ارکان دولت ملک راویراں کنند

مشورہ کے شرائط

مشورہ کی چند شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ مشیر کی رائے آزاد ہو۔ خودی یا لالچ یا مروت میں دبی ہوئی نہ ہو۔ موجودہ زمانہ میں جو ممبری کے لئے رائے دہندگی ہوتی ہے۔ اس میں اکثر رائے روپیہ سے خرید لی جاتی ہیں۔ بعض میں دوستی مروت کا لحاظ ہوتا ہے۔ بعض میں دھونس، دباؤ کا اثر ہوتا ہے۔ ایسی کسی رائے کا اعتبار نہیں کہ یہ رائے دہندہ کی آواز نہیں بلکہ دھونس والے کی آواز ہے۔ مشورہ میں ضروری ہے کہ معمولی آدمی بڑے سے بڑے کی

مخالفت کر سکے۔

حکایت

حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹدی تھیں اور مغیث کے نکاح میں تھیں۔ جب آزاد ہوئیں تو انہیں قانونی طور پر اختیار منسوخ ملا کہ نکاح رکھیں یا توڑیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مغیث کی سفارش فرمائی کہ نکاح قائم رکھیں۔ عرض کرنے لگیں کہ آقا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ۔ اگر حکم ہے تو میرے سزد چشم پر فرمایا نہیں۔ یہ محض مشورہ ہے تو بولیں کہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میں تو نکاح توڑوں گی۔ آخر نکاح توڑ دیا۔ اس پر یہ نہ فرمایا کہ تم نے لوٹدی ہوتے ہوئے ہم شہنشاہ دو جہاں کی رائے نہ مانی۔ قیامت تک کیلئے نمونہ قائم ہو گیا کہ رائے میں آزادی ضروری ہے۔ آج کل رائے میں یہ آزادی گم ہے۔ یہ تو رائے ہے گواہی میں شرط ہے کہ رعایت مروت وغیرہ سے پاک و صاف ہو۔ اسی لئے باپ کے حق میں بیٹے اور مولیٰ کے حق میں غلام کی گواہی معتبر نہیں۔

حکایت

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ قاضی شریح کوفہ کے جج ہیں۔ ایک یہودی کے قبضہ میں ایک زرہ ہے۔ خلیفہ المسلمین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا کہ یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے انکار کیا، مقدمہ دائر ہو گیا۔

قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہ طلب کئے۔ آپ نے اپنے فرزند امام حسن اور اپنے غلام قنبر کو پیش کیا۔ قاضی شریح نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور نظر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لخت جگر اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند ارجمند کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مگر قانون یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کیلئے اور غلام کی گواہی مولیٰ کے لئے قبول نہیں لہذا یہ دونوں گواہیاں آپ کے حق میں قبول نہیں اور گواہ پیش فرمائیں۔

آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں چنانچہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس پر یہودی کوڈ گری ملی۔ کچھری سے باہر آ کر یہودی نے آپ کے قدم پکڑ لئے اور عرض کیا کہ مجھے مسلمان کر لیجئے۔ یہ زرہ واقعی آپ کی ہے مجھے آپ کے عدل و انصاف کا آزمانا منظور تھا۔ واقعی مسلمان بڑے انصاف والے ہیں۔

اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ رائے اور گواہی دباؤ کی معتبر نہیں۔ غرض رائے مشورہ دین اور قوم کی بھلائی کیلئے ہونا چاہئے نہ کہ کسی شخص کی بھلائی کیلئے۔ اگر قوم کا مشورہ کسی شرعی قانون سے ٹکرا جائے تو مشورہ ٹھکرا دیا جائے گا اور قانون شرعی کی حفاظت کی جائے۔

حکایت

حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں ایک قوم نے خیال کیا کہ ظاہری مال یعنی بھیڑ بکریوں اور پیداوار کی زکوٰۃ اب حکومت کو نہیں دینا چاہئے کیوں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (۱۰۳، ۹) ترجمہ: اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے مالوں کا صدقہ وصول فرماؤ اور انہیں اس سے پاک فرما دو جس سے معلوم ہوا کہ اس زکوٰۃ کی وصولی کا حق صرف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تھا۔ اب جب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا تو ہم حکومت کو زکوٰۃ نہ دیں گے۔

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان لوگوں پر جہاد کرنا چاہئے۔ سب کی اور خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے خلاف ہوئی کہ چونکہ یہ لوگ کلمہ گو ہیں ان سے جہاد کیسا؟ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر تھی کہ اگر آج کچھ ڈھیل دی گئی تو کل نماز اور پرسوں کلمہ کو لوگ چھوڑیں گے۔

فرمایا اچھا کوئی نہ جائے۔ میں اکیلا میدان میں جاؤں گا۔ تب آپ اکیلے چل پڑے تو پھر سب ساتھ ہوئے اور ان لوگوں کو مغلوب کیا۔ پھر سب اصحاب نے اقرار کیا کہ واقعی یہ

جہاد ضروری تھا۔

دیکھو یہاں سب کا مشورہ قانون اسلامی کے خلاف ہو سکتا تھا۔ امام نے نہ مانا۔

حکایت

یزید نے تخت خلافت پر قبضہ کیا، عراق و حجاز کے قریباً تمام مسلمانوں نے تسلیم کر لیا مگر سید الشہداء کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور رس نگاہوں نے بھانپ لیا کہ اگر آج اس خلافت میں سستی کی گئی اور یزید جیسے فاسق و فاجر کو خلیفہ مان لیا گیا تو آئندہ مسئلہ خلافت بچوں کا کھیل بن کر رہ جائے گا۔ جس نا اہل کا دل چاہے گا خلافت کا دعویٰ دار بن جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرتے ہوئے آپ یزید کے مقابلہ میں ڈٹ گئے۔ زن و فرزند شہید کرادیئے مگر قانون اسلامی کے وقار کو ٹھیس نہیں لگنے دی۔

ان واقعات سے پتہ لگا کہ واقعی مشورہ ماننا ضروری ہے مگر اس وقت تک جب تک کہ اس سے کسی شرعی قانون کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر اپنے ووٹ اور رائے کی قدر کریں۔ خیال رکھیں کہ ووٹ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس کی حفاظت کے لئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی۔

سرداد نہ داد دست درد ست یزید
حقا کہ بنائے لا الہ ہست حسین

لطفہ

اس زمانہ میں بعض پاکستانی بے فکروں کو نئی سوجھی ان کا مشورہ یہ تھا کہ پاکستان میں قربانی بند کرائی جائے اور اس کا پیسہ حکومت کے حوالہ کیا جائے جس سے کشمیر کی جنگ جیتی جائے۔ اگر یہ ترقی رہی تو آئندہ حج کی باری ہے۔ ان کا مشورہ پھر یہ ہوگا کہ حج کہ ذریعہ

کروڑوں روپیہ سالانہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے۔ اسے بند کر کے حکومت کا خزانہ بھرا جائے، پھر زکوٰۃ و فطرے کی باری بھی آجائے گی۔

ان کی نگاہ دور بین سینما، تھیٹر، شراب، تاش اور دیگر حرام اخراجات پر نہیں پہنچتی۔ اگر یہ لوگ کہتے کہ جو لوگ تاش کھیلنے دیکھتے، آوارہ پھرتے دیکھے جائیں انہیں فوراً اسلامی فوج میں بھرتی کر لیا جائے کیونکہ یہ بیکار لوگ ہیں۔ یہ تمام بدمعاشیاں بند کر کے اس کا پیسہ حکومت کے خزانہ میں داخل کرایا جائے تو ہم بھی اس کی تائید کرتے۔ غرض کہ ہر مشورہ قابل قبول نہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ حکومت و خلاف کی اہلیت کیلئے تین چیزیں ضروری ہیں۔ دینداری، تقویٰ، علم و حکمت، وفاداری نہ کہ غداری، سیاست دانی محض عبادات سے خلافت کا استحقاق نہیں ورنہ ملائکہ خلیفہ ہوتے۔ محض عبادات سے خلافت، سیاست دانی خلافت کیلئے کافی نہیں ورنہ ابلیس خلیفہ ہونا چاہئے تھا۔

آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا انتخاب خلافت الہیہ کیلئے اس لئے کیا گیا کہ آپ کو دینی علم، سیاست دانی، وفاداری غرض کہ ہر کمال عطا ہوا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ (۱۱۹۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔

اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو ایسی دو باتوں کا حکم دیا ہے کہ اگر مسلمان اس کے عامل بن جائیں تو ان کے دونوں جہاں درست ہو جائیں۔ ایک پرہیزگاری دوسرے اچھوں کی سنگت۔

پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ سارے احکام میں ایمان کی شرط اس لئے لگائی جاتی ہے کہ کوئی نیکی ایمان کے بغیر کام نہیں آتی۔ ایمان جڑ ہے اور نیک اعمال اس کی شاخیں، بغیر جڑ کے شاخیں نہیں ہوتیں۔ ایسے ہی بغیر ایمان کے نیکیاں قبول نہیں ہوتیں۔

کنویں کے پانی سے جسم کا وضو ہے اور مدینہ پاک کے پانی سے دل و روح کا وضو ہوتا ہے۔ بغیر جسمانی غسل کے مسجد میں جانا منع ہے اور بغیر ایمانی غسل کے مسجد قرب الہی میں پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟

ایک ہے توحید اور ایک ہے ایمان، خدا تعالیٰ کو ایک جاننا توحید کہلاتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو برحق ماننا ایمان ہے۔ بغیر ایمان توحید بالکل بیکار ہے جیسے بازار دنیا میں بغیر مہر کا نوٹ کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ ایسے ہی بازار قیامت میں بغیر سکہ مصطفیٰ کے توحید

کے سادہ کاغذ کی کوئی قیمت نہیں اس کی تین دلیلیں ہیں۔

۱۔ ابلیس تو حید کا قائل تھا بلکہ وہ رب تعالیٰ کی ذات اور صفات جنت دوزخ حشر و نشر غرض اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَيْتُكَتَهُ؟ کے تمام ارکان کا معتقد تھا۔ رب تعالیٰ اسے کلام کرتا تھا۔ فرشتوں کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جنت دوزخ کی سیر کرتا تھا مگر صرف نبی کی عظمت کا معتقد نہ تھا۔ یعنی موحد تو تھا۔ مگر مومن نہ بنا دیکھو اس کا کیا حشر ہوا۔

ثابت ہوا کہ ایمان کے بغیر تو حید محض بے کار ہے۔ رب تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آخر ابلیس مردود ہوگا مگر پہلے اسے موحد مولوی، صوفی، عابد، زاہد بنایا۔ اپنا قرب عطا فرمایا اور پھر پیغمبر کی توہین کے جرم میں رابدہ درگاہ کر دیا۔ آخر کیوں؟

صرف اس لئے کہ تاقیامت ہر صوفی، ہر عالم، ہر زاہد اور ہر عابد کے لئے عبرت ہو کہ بارگاہ نبی ایسی نازک ہے کہ یہاں کی بے ادبی کرنے والے ایسے برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام عرش سے نازک ہے۔

ادب گاہے است زیر آسماں از عرش نازک تر

نفس گم کردہ سے آید جنید و بایزید این جا

۲۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام موحد نہ رکھا۔ نمازی نہ رکھا، غازی نہ رکھا بلکہ مومن و مسلم رکھا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ سے پکارتا کہ پتہ لگے کہ موحد نہ بناؤ نہ مارے جاؤ گے۔ مومن بن کر رہنا خود فرماتا ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ (۷۸:۲۲) فی زمانہ جو اپنے کو موحد کہتے ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔

عصائے موسوی کے لئے موسیٰ کا ہاتھ چاہئے تب اپنا کمال دکھائے گا ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے لئے وہ زبان و دل چاہئے جس میں محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو تب اس کا نور ظاہر ہوگا۔ ورنہ ہر آریہ ہر تو حید یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا کرتا ہے۔

۳۔ قبر میں پہلا سوال ہوتا ہے مَنْ رَبُّكَ بندہ کہتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے لیکن ابھی پاس نہیں ہوا اور دوسرا سوال ہوتا ہے مَا دِينُكَ؟ دین تیرا کیا ہے؟ لیکن ابھی پاس نہیں ہوا۔

آخری سوال جس پر دائی کامیابی کا مدار ہے۔ یہ وہ ہے کہ مَا تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ۔ اس کا لی زلفوں والے سنہری جالیوں والے محبوب کو کیا کہتا تھا؟

بندہ عرض کرتا ہے کہ وہ تو میرے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تب کامیاب ہوتا ہے اگر صرف عقیدہ توحید کافی تھا۔ تو وہ پہلے سوال میں آگئی تھی۔ معلوم ہوا کہ ایمان پیغمبر کے ماننے کا نام ہے۔

۳۔ رب فرماتا ہے: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا؟

یعنی اے پیارے تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے سارے اختلافات میں تم کو اپنا حاکم نہ مان لیں۔ پھر تمہارے فیصلے سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور سر تسلیم خم کر دیں۔

دیکھو! یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی جن کا جھگڑا کھیت کے پانی دینے میں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کے حق میں فیصلہ فرمایا جس پر انصاری کچھ ناراض ہوئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

دیکھو! وہ انصاری توحید کے قائل تھے۔ جنت دوزخ کے معتقد تھے۔ قیامت کے منکر نہ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فیصلہ سے کچھ کبیدہ حاضر ہوئے تو قرآن نے یہ فتویٰ دیا۔

آج بادشاہ کے فیصلہ کی اپیل کی جاتی ہے مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کی کوئی اپیل نہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اونچی آواز سے بولیں۔ وہ بھی ایمان سے خارج ہیں۔ ان کے عمل برباد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کا نکاح جس سے چاہیں فرمادیں نہ لڑکی کو انکار کا حق نہ لڑکے کو اگر انکار کیا تو اسلام کا خطرہ ہے۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا

أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ فِي أَنْفُسِكُمْ (۳۶:۳۳) معلوم ہوا کہ توحید جب ہی کار آمد ہے جب کہ ایمان ساتھ میں ہو ورنہ بالکل بے کار ہے۔

۵- ڈبہ اگر فسٹ کلاس کا ہو اگر انجن سے وابستہ نہیں ہے تو اس کا کچھ کرایہ نہیں، اگر ڈبہ مال گاڑی یا تھر ڈ کلاس کا ہو مگر انجن سے وابستہ ہو تو اس کا کرایہ بھی ہے اور قیمت بھی ہے۔ اسی طرح اگر نمازی، غازی، حاجی، موحد نبی کے قدم سے لگا ہوا نہ ہو تو مردود ہے۔ اگر مجھ جیسا گنہگار بھی ہو لیکن اسے دامن پاک سے وابستگی ہو جائے تو مومن ہے۔

دیکھو! شیطان کے پاس ساری عبادات تھیں مگر وہ آدم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ نہ ہو تو ان عبادات کا نتیجہ کیا ملا؟ لا حول تا قیامت ذلت اور حضرت عکرمہ یعنی ابو جہل کے فرزند کو جب وہ دامن مل گیا تو اس کا نتیجہ دنیا میں ہوا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخرت میں جو ملے گا وہ دنیا دیکھے گی۔

حقیقت ہے کہ جدھر ان کی نگاہ ادھر ہی خلق خدا بلکہ ادھر ہی خدا، کسی نے کیا خوب کہا

ہے

ہر ذرہ دل بن جاتا ہے ہر چیز نظر ہو جاتی ہے!
اٹھتی ہیں جدھر ان کی نظریں کو نین ادھر ہو جاتی ہیں

نوٹ

ہم نے جو کہا کہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ماننا ایمان ہے۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ انہیں کیا ماننا؟ خیال رہے کہ انہیں محض بشر ماننا، محض انسان ماننا، اپنے جیسا ماننا، اپنا بھائی ماننا، اس سے ایمان نہیں ملتا۔ سب سے پہلے بشر کہنے والا ابلیس تھا۔ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِسَاجِدٍ لِّبَشَرٍ (۳۳:۱۵) اسی طرح تمام کفار انبیاء کو بشر ہی کہتے تھے۔ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكُفِّرُوا (۶۶:۲) چاہئے تھا کہ وہ سب مومن ہوتے۔ قرآن کریم سے ہی پوچھو کہ کیا ماننا ایمان ہے۔ فرمایا: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ - یہ لوگ آپ کو اپنا مطلق حاکم بغیر مانے مومن نہیں ہو سکتے۔ فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا

وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (۳۶:۳۳) ہم نے آپ کو گواہ اور خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا رب کی طرف بلانے والا چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ لہذا اسے رسول مانو، نبی مانو، شفیع المذنبین مانو، رب کا سچا سورج مانو، غرض کہ انہیں ایسے القاب سے یاد کرو جس سے کسی امیر وزیر سلطان اور کسی فرد و بشر کو نہ پکار سکو۔ کیونکہ دولہا برات میں ایک ہی ہوتا ہے باقی اس کے طفیلی، کوئی مہمان بن کر، کوئی بلجہ بجا کر، کوئی دولہا کا مکین بن کر، کوئی نکاح خواں بن کر، کوئی دولہا کا عزیز رشتے دار بن کر غرضیکہ دولہا کا بن کر برات میں شرکت کرتا ہے اور اس سے نفع اٹھاتا ہے۔ جتنا دولہا سے قرب اتنا اس کا حصہ ڈوم میراثی کچھ پیسے پاتے ہیں۔ مہمان صرف کھانا، نکاح خواں کچھ روپیہ، مکین نقدی، عزیز جوڑے کے حق دار بنتے ہیں۔ غرض کہ جسے جو ملتا ہے وہ دولہا کے طفیل ملتا ہے۔

ایسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم کے دولہا ہیں۔ علماء، صلحاء، صوفیاء، شہداء، ہم جیسے گنہگاروں، غرض کہ سب کو جو ملے گا وہ انہیں کے طفیل، اس لئے سب کو مومن کی صفت سے پکارا جاتا ہے یعنی ہماری رحمت کے مستحق تم جب ہی ہو سکتے ہو جب ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ بادام کا چھلکا جب تک مغز کے ساتھ ہے قیمتی ہے جب اس سے علیحدہ ہوا پھینک دیا گیا۔ اتقوا اللہ تقووتی۔ سے بنا۔ جس کے معنی بچنا بھی ہیں اور ڈرنا بھی، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ڈرنا مراد ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ کا ذکر ہے نہ کہ عذاب کا اور اللہ سے ڈرا جاتا ہے بچا نہیں جاتا۔ لیکن اگر بچنا مراد ہے تو یہاں عذاب پوشیدہ ہوگا یعنی اللہ سے ڈرو یا اللہ کے عذاب سے بچو۔

خیال رہے کہ خدا کا خوف اور تقویٰ دو قسم کا ہے۔ ظاہری اور باطنی تقویٰ ظاہری وہ ہے جس کا تعلق قالب سے ہے اور تقویٰ باطنی وہ ہے جس کا تعلق قلب سے ہے۔ تقویٰ ظاہری کیلئے تمام شرعی احکام ہیں یعنی جن چیزوں سے رب تعالیٰ ناراض ہو ان سے بچنے اور رب تعالیٰ کے رضا کے کام کرے۔

اس تقویٰ ظاہری کی چار قسمیں ہیں۔ شرک و کفر سے بچنا، یہ تقویٰ ہر مومن کو حاصل

ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو دوزخ میں ہمیشگی نہ ہوگی۔ دوسرے حرام چیزوں سے بچنا یہ متقی مسلمان کو حاصل ہے نہ کہ فاسق کو۔ اس کا انجام مغفرت سیات ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (۳۱۴)** اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ تیسرے گناہ صغائر سے بھی بچنا، یہ تقویٰ اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے اس کا نتیجہ خوف، قہر و حشت، قہر و حشت پل صراط سے بچنا اور جنت کے بلند درجات کا پانا ہے۔ چوتھے غیر خدا سے بچنا، یہ تقویٰ انبیاء کرام یا خاص الخاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ دینی دنیاوی کوئی کام بھی اپنے نفس کیلئے نہیں کرتے۔ سب رب تعالیٰ کیلئے کرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرزند ارجمند کی قربانی کرنا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار میں سانپ سے کٹوانا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر نماز عصر قربان کر ڈالنا، اس تقویٰ کی جلوہ گری ہے۔ اس تقویٰ کا انجام رب تعالیٰ کا قرب خاص ہے۔ اس آیت میں ہر قسم کے آدمی کو اس کے لائق تقویٰ کا حکم ہے۔ یعنی اے کافر! خدا سے ڈر، مومن بن جا، اے گناہ گار مسلمان خدا سے ڈر گناہ چھوڑ دے اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے۔ خدا سے ڈر گناہ صغیرہ بھی چھوڑ دے۔ غرض کہ یہ جز ساری شریعت کو اپنے میں لئے ہوئے ہے۔

تقویٰ باطنی کیلئے تمام طریقت درحقیقت و معرفت کے احکام میں تقویٰ باطنی کی حقیقت اللہ اور اس کے پیارے بندوں، اس کی پیاری چیزوں کی دل سے عظمت اور محبت ہے۔ اگر دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ہر نسبت رکھنے والی چیز کی عظمت نہ ہو تو اگرچہ لاکھ نمازی ہو اور مگر دل کا متقی نہیں۔ جیسا کہ شیطان کے حال سے معلوم ہوا رب تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (۳۲۲)** اس آیت میں یہ تقویٰ مراد ہو سکتا ہے۔ غرض کہ **اتَّقُوا اللَّهَ** شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سب کی جامع ہے۔ رب تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ کہنا آسان ہے مگر عمل کرنا مشکل ہے۔

جیسے ظاہر بدن اسی کا درست رہ سکتا ہے جس کے دل و دماغ اور جگہ وغیرہ اندرونی اعضاء میں بیماری نہ ہو اسی طرح ظاہری تقویٰ اسی کا کارآمد ہو سکتا ہے۔ جسے باطنی تقویٰ میسر ہو۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ گنہگار خدا سے ناامید نہ ہو کیونکہ وہ غفار ستار بھی ہے اور نیک کار اپنے اعمال پر نازاں نہ ہو کیونکہ وہ رب قہار و جبار بھی ہے۔ غرض کہ اتَّقُوا اللہَ کا حکم نہایت یہ عام ہے۔ سارے پرہیزگار اور گنہگار لوگوں کو شامل ہے۔

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ دوسرا حکم ہے یعنی بچوں کے ساتھ رہو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے خوف کرو اور خوف کہاں ملتا ہے۔ بچوں کے پاس ہر چیز کا بازار علیحدہ ہوتا ہے تقویٰ اور پرہیزگار کا بازار صحبت ابرار ہے یا یہ مطلب ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگار اختیار کر کے مطمئن نہ ہو جاؤ۔ اس کا نام دنیا ہے یہاں بڑے بڑے قافلے لٹ گئے ہیں۔ اپنے اعمال و ایمان کی حفاظت کی کوشش کرو۔ اسے محفوظ قلعہ میں رکھو اور اعمال و ایمان کا حفاظتی قلعہ نیکوں کی صحبت ہے۔ یہ وہ گلہ ہے کہ جس پر شیطان راندہ کا بس نہیں چلتا۔

كُونُوا۔ میں دو احتمال ہیں ہو جاؤ یا رہو۔ یعنی بچوں کے ساتھ ہو جاؤ یا بچوں کے ساتھ رہو جو بچوں کے عقائد و اعمال میں اسی راستہ پر چلو۔ جو بچوں کا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (۲۱) جس سے معلوم ہوا کہ رب کا سیدھا راستہ وہی ہے جو اس کے نیک بندوں کا ہو بے شک قرآن و حدیث ہدایت کے لئے کافی ہیں۔ مگر اس کا وہی مطلب نکالو جو عام مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف نہ ہو۔

آج قادیانی دیوبندی کہتے ہیں کہ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ کے معنی یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں بلکہ یہ کہ آپ اصلی نبی ہیں۔ یہ تفسیر عقیدہ مسلمین کے خلاف ہے۔ اسے نہ سنو۔ غیر مقلد کہتے ہیں تقلید شخص کفر و شرک ہے۔ صرف قرآن و

حدیث کافی اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ (۵۹:۳) یہ بھی عام مسلمانوں کے عقیدہ و عمل کے خلاف ہے۔ سارے محدثین، فقہاء، مفسرین و صوفیاء مقلد گزرے۔ لہذا یہ تفسیر غلط ہے۔ سارے دیوبندی کہتے ہیں کہ غیر خدا سے مدد لینا کفر ہے۔ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہ تفسیر بھی عام مسلمانوں کے عقیدے و عمل کے خلاف ہے۔ سارے فقہاء، محدثین، صوفیاء و مفسرین اور عام مسلمان اللہ کے نیک بندوں سے مدد لیتے رہے لہذا یہ تفسیر غلط ہے۔

غرض کہ یہ قرآنی حکم ایسا اعلیٰ ہے جس پر عمل کرنے سے انسان کبھی گمراہ ہو سکتا ہی نہیں۔ آج ۲ فرقے مسلمانوں میں اسی لئے بن گئے کہ ہم نے بچوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہر فرقہ اپنے ہاتھ میں قرآن و حدیث لئے ہوئے ہے لیکن مسلمان اگر اس قاعدے کو مضبوط پکڑے پکڑے رہے تو گمراہی سے بچے رہیں گے۔

خیال رکھو کہ علماء ہر فرقہ میں موجود ہیں۔ شیطان خود بڑا علم والا ہے مگر صوفیاء، اولیاء سوائے حق فرقہ کے کسی میں نہیں۔ جب تک دین موسوی منسوخ نہیں ہوا تھا۔ تب تک اس میں ہزاروں اولیاء اللہ ہوئے۔ اصحاب کہف حضرت مریم، آصف ابن برخیا سب بنی اسرائیل ہی میں ہوئے۔ مگر جب سے وہ دین منسوخ ہو گیا ولایت بھی اس سے ختم ہو گئی۔ اس طرح اسلام میں آج ۳ فرقوں میں سے سوائے مذہب اہل سنت کے اولیاء اللہ کسی میں نہیں۔

دیوبندی، وہابی، قادیانی، چکڑ الوی وغیرہ میں اولیاء کہیں نہیں۔ اہل سنت میں سارے اولیاء اللہ گزرے اور اب بھی اولیاء اللہ صادقین کی اعلیٰ جماعت میں ان کے ساتھ رہو کیونکہ علماء سن کر کہتے ہیں اور اولیاء اللہ دیکھ کر۔

بچوں کے ساتھ رہنا تین طرح کا ہے۔

۱- جسمانی

۲- جنائی

۳- روحانی

ان کی مجلس میں حاضری دینا جسمانی ہمراہی ہے۔ ان سے محبت رکھنا جنانی اور دلی ہمراہی ہے۔ ان کے عقیدے و اعمال اختیار کرنا روحانی ہمراہی ہے۔ اگر تینوں قسم کی ہمراہی نصیب ہو جائے تو رہے نصیب ورنہ دلی اور روحی ہمراہی کے بغیر جسمانی ہمراہی بیکار ہے۔ ابو جہل جسماً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قریب رہا اور حضرت اولیس قرنی جسماً دور رہے مگر قلبی معاملہ الٹا تھا کہ ابو جہل دور تھا اور حضرت اولیس قرنی پاس لہذا وہ مردود ہوا۔ اولیس محبوب رہے اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ مقائد میں اعمال میں سچوں کے ساتھ رہے۔

لطیفہ

کسی نے ایک واعظ سے پوچھا کہ مومن کا دل کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا بائیں پہلو میں پستان کے نیچے۔ وہ بولا کہ اس جگہ تو کافر، مشرک اور منافق کا دل بھی ہوتا ہے۔ میرا تو مومن کے دل کی جگہ پوچھ رہا ہوں۔ اگر اس کا دل بھی یہاں ہی ہو تو مومن اور کافر میں فرق کیا رہا؟ واعظ صاحب خاموش ہو گئے۔

مجمع میں کوئی اہل دل بھی تھا۔ وہ بولا کہ مومن کا دل دلبر کے پاس رہتا ہے اور عارف کے دل میں دلبر رہتا ہے۔ مومن کے دل کا مقام دلبر کا آستانہ ہے اور عارف کا دل دلبر کا شانہ ہے۔ القلب بین اصبعین من اصابع الرحمن۔ حدیث پاک کا فرمان ہے۔

ہو سامنے روضہ کی جالی وہ دن وہ مہینہ آجائے

یادل ہی مدینہ جا پہنچے یادل میں مدینہ آجائے

سینے میں جو آجائیں بن آئے مرے دل کی

سینہ تو مدینہ ہو دل اس کا ہو سودائی

یہ دل ہو خدا کا گھر سینہ ہو ترا مسکن

پھر کعبہ و طیبہ کی پہلو میں ہو یکجائی!

غرض کہ سچوں کے ساتھ رہو تو اس طرح کہ دل میں صادق کو لے لو یا دل صادق

دے دو۔

صد کتاب و صد ورق در نارکن
روئے دل را جانب دلدار کن

انسانی فطرت ہے کہ صحبت کا اثر لیتا ہے۔ چوروں کے پاس بیٹھنے والا چور بن جاتا ہے۔ عالم اور شاعروں کی صحبت میں انسان عالم و شاعر بن جاتا ہے تو اگر بچوں کے ساتھ رہے گا تو انشاء اللہ سچا بن جائے گا۔

صحبت کا اثر تو بے جان چیزوں پر بھی پڑ جاتا ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کی قمیض میں نابینا آنکھ کو بینا کرنے کی خاصیت کیوں پیدا ہوئی۔ صرف اس لئے کہ وہ سچے کے پاس رہی اور جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک میں بے جان بچھڑے کو جان بخشنے کی تاثیر کیوں ہوئی؟ اس لئے کہ اسے سچے سے دور کا علاقہ ہوا۔ جب بے جان مٹی اور کپڑے ہیں، صحبت کا اثر آ گیا تو انسان پھر بھی عقل والا ہے ضرور اثر لے گا۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ساری عبادات سے بڑھ کر اچھا ساتھ ایمان کا ہے۔ دیکھو قرآن کعبہ شریف کا دیکھنے والا صحابی نہیں ہوتا مگر ایمان کے ساتھ نبی کے پاس ایک ساعت بیٹھ لے۔ صحابی ہو گیا اور صحابی تمام اولیاء اللہ سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تمام چیزیں موود ہیں۔ کعبہ روزہ نماز، قرآن مگر صحابیت ختم ہو چکی کیونکہ صحبت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو گئی۔ صحبت ہو گئی، صحبت اور قرب رب کی وہ نعمت ہے جس سے کایا پلٹ جاتی ہے۔ دیکھو پانی کی طبیعت ٹھنڈی اور تر ہے اور آگ کی طبیعت گرم و خشک لیکن جب پانی آپ پر رکھ دیا جائے۔ تو آگ کی طرح اثر کرتا ہے جسم پر آبلہ ڈال دیتا ہے۔ یہ پانی کا اثر نہیں بلکہ آگ کے قرب کا اثر ہے۔

انسان فطرتاً کمزور ہوتا ہے۔ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا۔ لیکن جب اسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ تو ربانی قوتوں سے کام کرتا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکارہ سے چاند چیرا، سورج واپس کیا، یہ فطرت

انسانی کی طاقت نہ تھی بلکہ ربانی قدرت کا ظہور تھا۔

سلطنت کے حکام کی طاقت اپنے اعضاء کی طاقت نہیں بلکہ حکومت سے نسبت کی طاقت ہے تو جو حکومت ربانی کے حکام ہوں۔ ان کا کیا پوچھنا۔

اولیاء اللہ اور اولیاء من دُونِ اللہ میں فرق نہ کرنا جہالت ہے۔ اولیاء من دون اللہ رب تعالیٰ سے دور ہیں۔ شیطان سے قریب اور اولیاء اللہ شیطان سے دور ہیں۔ رب تعالیٰ سے قریب ہم ان میں سے جس کو دوست بنائیں گے۔ اسی کے رنگ میں رنگے جائیں گے۔

حکایت

مثنوی شریف میں ہے کہ ایک عابد رب کی یاد میں مشغول تھا۔ اس کے پاس شیطان آ کر بولا کہ تو کسے یاد کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ رب تعالیٰ کو شیطان بولا کہ تو نے اتنا عرصہ اسے پکارا۔ کبھی اس نے جواب میں لبیک کہا؟ عابد بولا کہ آج تک تو میں نے نہیں سنا شیطان بولا کہ ایسے کو پکارنے سے کیا فائدہ؟ جو پکار کا جواب نہ دے تو مجھے پکار اور مجھ سے قرب حاصل کر۔

دیکھ! میں لبیک کہتا ہوں یا نہیں۔ عابد اس کے بہکائے میں آ گیا اور اس دن اس نے نماز عشاء نہ پڑھی۔ خواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تو نے آج نماز کیوں نہ پڑھی؟ عابد نے جواب دیا کہ جب تو میری پکار پر لبیک ہی نہیں کہتا۔ تو تجھے بیکار ہے۔ جواب ملا۔

گفت اللہ گفت لبیک ماست

اس گداز و سوز دور دانہ بیک راست

حکایت

اسی مثنوی شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جماعت صحابہ کی دعوت تھی۔ کپڑے کا دسترخوان جو لایا گیا وہ میلا تھا۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ ٹھہر

جاؤ۔ میں اسے صاف کر دوں۔ کہہ کر اسے جلے ہوئے تنور میں ڈال دیا اور کچھ دیر بعد نکالا تو اس کا میل تو جل گیا تھا لیکن کپڑا بالکل محفوظ تھا۔

لوگوں نے تعجب سے پوچھا۔

قوم گفتند اے صحابی عزیز

چوں نہ سوزند و منقح گشت نیز

گفت روزے مصطفیٰ دست دوہاں

بس بمالید ند این دستار خواں

اے دل ترسندہ از نار عذاب

باچنین دست و دہان کن اقتراب

ہم چوں جامہ را چنین تشریف داد

بس دل عاشق چناں خواهد کشاد

یعنی اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دسترخوان جلا کیوں نہیں؟ اور صاف کیوں ہو گیا؟

فرمایا کہ ایک دن حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنا منہ اور ہاتھ پونچھ

لیا تھا۔ اس روز سے یہ آگ میں نہیں جلا کرتا۔ اے دل اگر تو بھی دوزخ کی آگ سے ڈرتا

ہے تو ایسے مبارک منہ اور ہاتھ شریف کا قرب حاصل کر لے۔ جب بے جان کپڑے کو حضور

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے یہ فیض حاصل ہو گیا تو تو عاشق مومن ہے تجھے کیا

کچھ نہ ملے گا؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اٰخْوَتِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۱۰:۳۹)

ترجمہ: سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو شاید تم رحم کئے جاؤ۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے صلح کرانے کا حکم دیا ہے اس جگہ چند چیزوں پر غور کرنا ہے۔ مومن کون لوگ ہیں؟ اخوت یعنی بھائیوں سے کیا مراد ہے اَصْلِحُوا یعنی صلح کرادو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟

خیال رہے کہ اس سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو۔ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ چونکہ مسلمان لڑنے، خون خرابہ کرنے کے بعد بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اس لئے اس میں صلح کرادینا ضروری ہے گویا پہلے حکم تھا اور اب وجہ حکم کا بیان ہے۔ اس مناسبت سے اس آیت کے بعد اس آیت کا ذکر فرمایا گیا۔ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ چونکہ مسلمان لڑنے، خون خرابہ کرنے کے بعد بھی مسلمان ہی رہتا ہے اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس لئے اس میں صلح کرادینا ضروری ہے گویا پہلے حکم تھا اور اب وجہ حکم کا بیان ہے اس مناسبت سے اس آیت کے بعد اس آیت کا ذکر فرمایا گیا۔

مُؤْمِنُونَ سے مراد ساری امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل نہیں کیونکہ قرآن کریم میں جہاں يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

فرمایا جائے۔ یا مُؤْمِنُونَ بولا جائے وہاں نبی مراد نہیں ہوتے چند وجہ سے۔

ایک یہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پکارنا ہوتا ہے وہاں یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ۔ یَا أَيُّهَا الْمُرْتَلُّ یَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فرمایا جاتا ہے۔ عام خطاب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا ہی نہیں جاتا ہم کو بھی حکم دیا ہے کہ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (۶۳:۲۳) یعنی پیغمبر کو نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو۔ دوسرا اس لئے کہ اکثر جگہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ کے بعد ایسے احکام بیان ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جاری نہیں ہو سکتے۔ جیسے اے ایمان والو! اللہ رسول اور امر والوں کی اطاعت کرو یا ایمان والو! نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ یا اے ایمان والو! اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ظاہر ہے کہ یہ احکام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جاری نہیں ہو سکتے۔

اسی طرح یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ (۱۷۸:۲) اور یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (۹۶:۲) میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب نہیں ہو سکتا کیونکہ قصاص ظلم کے بدلہ میں ہی ہوتا ہے اور ظلم کرنا گناہ ہے۔ نبی گناہ سے معصوم ہیں اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کچھ سزا دیں تو قصاص نہیں۔ کہ جب استاد شاگرد کو باپ اولاد کو مولیٰ اپنے غلام کو قصاص نہیں دیتا۔ تو پیغمبر امتی کو قصاص کیوں کر دیں اور جمعہ کی نماز میں سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلا یا گیا ہے۔ حضور ہی تو ذکر اللہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیسرے اس لئے کہ نماز وغیرہ کے احکام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن سے پہلے ہی عامل تھے۔ پھر آپ کو یہ احکام دینا بے معنی ہیں۔

سرکار نے بچپن شریف میں بھائیوں کیلئے پستان چھوڑا۔

بھائیوں کے لئے ترک پستان کریں

بچنے کی شرافت پہ لاکھوں سلام

ظہور نبوت سے پہلے نماز، روزہ، چلہ کشی، غرض سارے احکام پر عمل فرمایا لہذا ان احکام کی آیتوں میں بھی اَلَّذِينَ اٰمَنُوْا سے حضور مراد نہیں۔ نیز اٰمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آ کر ایمان لائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایمان لا کر دنیا میں تشریف لائے۔ اٰمنوا سے وہ لوگ مراد ہیں جن کا ایمان بالغیب ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہودی ہے کہ رب تعالیٰ کو جنت، دوزخ، قیامت سب کو ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح یہاں مُؤْمِنُوْنَ میں حضور کی امت داخل ہے۔ خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داخل نہیں لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو دینی بھائی بنا دیا۔ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی نہیں۔ دیکھو شیطان بھی اللہ کا بندہ ہے اور تمام جانور بھی اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی شریف انسان ان کا بھائی بنا پسند نہ کرے گا مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی آپس میں بھائی ہیں اور جو دوسروں کو بھائی بنائے۔ وہ خود نہیں ہوتا جیسے باپ نے اپنی اولاد کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔

لیکن خود باپ ان میں سے کسی کا بھائی نہ بنا۔ بھائیوں کی بیوی بھابھی کہلائی اور ہلال رہی۔ مگر باپ کی بیوی ماں کہلائی اور ہم پر حرام رہی۔ حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں اور ہم پر حرام ہیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حکم میں داخل نہیں۔

نیز اگر اس حکم بھی داخل ہوں تو آیت کے معنی فاسد ہو جائیں گے کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑیں، گالی گلوچ کریں۔ مار پیٹ کریں تو ان کی صلح کرا دو۔ اب مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی امتی نبی سے لڑے تو اس امتی اور نبی کی صلح کرا دو۔ حالانکہ نبی سے لڑنے والا تو کیا ان کے سامنے بے ادبی سے چیخ کر بولنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اسی سورت میں آچکا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ يٰۤاَيُّهَا الْمُرَقَّلُ يٰۤاَيُّهَا الْمُدْتَرُّ فرمایا جاتا ہے عام خطاب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا ہی نہیں جاتا۔ ہم کو بھی حکم دیا ہے کہ لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۗءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاۗءِ

بَعْضِكُمْ بَعْضًا (۶۳:۲۴) یعنی پیغمبر کو نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو۔ دوسرے اس لئے کہ اکثر جگہ یَا يٰهَا الَّذِيْنَ کے بعد ایسے احکام بیان ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جاری نہیں ہو سکتے۔ جیسے اے ایمان والو! اللہ رسول اور امر والوں کی اطاعت کرو۔ یا اے ایمان والو! نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ظاہر ہے کہ یہ احکام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جاری نہیں ہو سکتے۔

اسی طرح یَا يٰهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ (۱۷۸:۲) اور یَا يٰهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِّلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ (۹۶:۲) میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب نہیں ہو سکتا کیونکہ قصاص ظلم کا بدلہ میں ہوتا ہے اور ظلم کرنا گناہ ہے۔ نبی گناہ سے معصوم ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کچھ سزا دیں۔

بعض روایات میں جو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کریمہ کے متعلق فرمایا: اَكْرَمُ مَا اَخَاكُمْ۔ اپنے بھائیوں کی یعنی ہماری تعظیم کرو۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ ہوں گے جو بعد کے زمانہ میں ہوں گے۔ اس میں سرکار کی انتہائی تواضع ہے۔ یہ لفظ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے منہ سے جتنا ہے۔ ہم ایسا کہیں تو گستاخ ہیں۔

اگر بادشاہ اپنی رعایا سے کہے کہ میں تمہارا خادم ہوں تو یہ اس کا کمال ہے لیکن اگر رعایا میں سے کوئی اسے اپنا خادم کہہ کر پکارے تو مجرم ہے۔ علمائے کرام اس جیسی احادیث کی یہ توجیح فرماتے ہیں کہ اس میں اپنے غلاموں کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے۔

حکایت

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بڑھیا گھبرائی ہوئی آئی اور عرض کیا کہ میرا پوتا چھت پر کھیلتے کھیلتے چھت کے بالکل کنارے تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی ماں اور

سب ہی اس کو بلاتے ہیں۔ وہ نہیں آتا اگر ہم پکڑنے کیلئے اس کی طرف جائیں تو خطرہ ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے اور گر جائے۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کسی ہم عمر بچے کو اس کے سامنے کرو اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھو تا کہ یہ ادھر نہ پہنچ جائے اور اس کے پیچھے تم بیٹھو۔ جب وہ بچہ ادھر آ جائے تو اسے پکڑ لو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس تدبیر سے وہ بچہ اس طرف آ گیا۔ ماں نے اسے پکڑ لیا۔

تمام دنیا جہنم کے کنارہ پر پہنچ گئی تھی۔ رب تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یہ ادھر سے ہٹ کر جنت کے دروازے پر آ جائیں گے اگر بلا واسطہ رب تعالیٰ انہیں اپنی طرف بلاتا تو یہ لوگ ناجنس ہونے کی وجہ سے کبھی ادھر نہ آتے۔ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معبود فرمایا۔ انہوں نے کبھی تو اعلان فرمایا کہ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ کبھی ہم کو بھائی فرمایا۔ لوگ مناسبت جنتی دیکھ کر اس طرف مائل ہوئے۔ حضور کا ہاتھ رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ ادھر آئے کہ رحمت خداوندی نے دستگیری فرما کر انہیں اپنے کرم میں لے لیا۔ خود فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا (۱۰۳:۳)

ترجمہ: تم جہنم کے کنارہ پر پہنچ چکے تھے۔ رب تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔

نیز جن پیغمبروں کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے: وَالسِّيِّئُونَ مِنَ النَّاسِ أَعْتَابُهُمْ سَالِحًا (۷۳:۷) کہ ہم نے قوم شہود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وہاں نہ تو دینی چارہ ہے نہ یہ کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی تھی کہ نبی کو بھائی کہہ کر پکاریں۔ بلکہ محض یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ دوسری جگہ سے نہ آئے تھے بلکہ اسی قوم سے تھے۔

یہ بھی خیال رہے کہ مسلمان دو طرح کے ہیں۔ قومی مسلمان اور دینی مسلمان۔ قومی مسلمان وہ جو اپنے کو مسلمان کہیں اور مردم شماری میں ان کی گنتی مسلم قوم میں ہو۔ یہودی، عیسائی اور ہنود میں نہ ہو۔ مگر دینی مسلمان وہ ہیں جو کسی ضروریات دین کا انکار نہ کریں۔ شریعت انہیں مسلمان کہتی ہو۔

یہ دو قسم کے مسلمان زمانہ رسالت سے پہلے ہی چلے آ رہے ہیں چنانچہ منافقین کو قوم مسلم میں شمار کیا جاتا تھا کہ نہ ان سے جہاد ہوا نہ ان سے کچھ تعرض کیا گیا۔ مگر مخلصین مومنین کو فضائل سے نوازا گیا۔

آج بھی سب رافضی وہابی قوم مسلم ہیں۔ اگرچہ شرعاً وہ دین سے خارج ہیں۔ مرتد ہیں۔ اسی لئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً۔

ترجمہ: میری امت کے ۷۳ فرقے ہوں گے۔ ایک کے سوا سوا دوزخی ہوں گے ان سب کو اپنی امت فرمایا یہ تو ما امت ہے نہ کہ مذہب۔

یہاں اَلْمُؤْمِنُونَ میں صرف دینی مسلمان ہیں۔ یعنی صحیح العقیدہ مسلمان کسی دنیاوی معاملہ میں لڑ جھگڑا پڑیں تو ان کی صلح کرادی جائے۔ قومی مسلمان مراد نہیں لہذا مرزائی وہابی وغیرہ سے صلح نہ کی جائے گی۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے مُؤْمِنُونَ فرمایا: مُسْلِمُونَ نہ فرمایا۔ قومی مسلمانوں کے لئے یہ آیت پڑھو۔ اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوِّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ (۱۳۶۳) تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن ہیں۔ ان سے بچے رہنا ان سے صلح کرنا تو کیا معنی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بھی حرام ہے۔ ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا ایسا کم و ایسا کم لا یضلونکم فلا یفتنونکم۔ تم ان سے دور رہو۔ انہیں اپنے سے دور رکھو۔ وہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں۔

بری صحبت برائیوں کی جڑ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

نوریاں مر نوریاں را طالب اند

ناریاں مر ناریاں را جاذب اند

یہ تفسیر مُؤْمِنُونَ کی تھی جس کا لحاظ ضروری ہے۔ اِخْوَةٌ یہ لفظ اَخ کی جمع ہے۔ اَخ کا

ترجمہ ہے بھائی۔ عرب ایک اصل کی دو شاخوں کو اَخ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک جنس کے دو فردوں کو اَخ یا اَخ بول دیتے ہیں۔ بھائی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔

۱- نسبتی بھائی

۲- دودھ شریک بھائی یعنی رضاعی

۳- وطنی و ملکی بھائی

۴- قومی بھائی

۵- پیشہ کے بھائی۔

۶- کاروبار کے بھائی

۷- استاد بھائی

۸- پیر بھائی

۹- دینی بھائی

یعنی مسلمان بھائی لیکن پہلے آٹھ بھائی چارے کمزور و فانی ہیں کہ قیامت میں نہ کام آئیں نہ قبر میں، لیکن دینی بھائی ہونا ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ ہر جگہ قائم رہتا ہے۔ اگر سگ بھائی کافر ہو تو مسلمان بھائی نہ اسے غسل دے نہ کفن نہ دفن کرے نہ اس کی میراث پائے۔ اجنبی مسلمان جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہ ہو اس کا کفن دفن سب ضروری ہے۔ اسی لئے نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو بخش دے۔ وہاں پیر بھائی، استاد بھائی، ملکی بھائی کا ذکر نہیں بلکہ ہر مسلمان کا ذکر ہے۔

ایک باپ چند شخصوں کو بھائی بنا سکتا ہے۔ ایک ملک یا پیشہ یا استاد یا پیر تھوڑی جماعت کو بھائی بنا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے جہان کے مسلمانوں کو بھائی بنا دیا۔ نہ قوم کی قید رکھی نہ ملک کی نہ زبان کی ایسی زبان سے اخوت پیدا کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

چونکہ اور برادری کی بنیاد دنیا والوں پر تھی اور دینی برادری کی بنیاد ذات پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تھی اور بنیاد کی مضبوطی سے دیوار کی پختگی ہوتی ہے۔ اسی لئے دینی

برادری مضبوط رہی۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو دیکھو تو پتہ لگے گا کہ۔

لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا

نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا

کنیز اور بانو تھیں آپس میں ایسی

زمانہ میں ماں جائی بہنیں ہوں جیسی

جیسے جلنے سے پہلے ہر لکڑی کے نام، کام اور قیمت علیحدہ تھی مگر آگ لگنے کے بعد

سب راکھ کہلائے شہد بننے سے پہلے ہر پھول کے رس کا نام، کام، رنگ و بو میں الگ تھے۔ مگر

شہد بننے کے بعد اب نہ گلاب گلاب رہا۔ نہ بیلا بیلا بلکہ سب کا نام شہد ہو گیا۔

اسی طرح اسلام سے پہلے بلال حبشی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغوں کے پھول

تھے۔ مگر صحبت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سب ایک ہو گئے۔ نگاہ

یار نے ان سب کو ایک رنگ کر دیا۔

صِبْغَةَ اللَّهِ هَتَّ رَنگِ خَمِّ او

ہشتہا یک رَنگِ گَرْدُو اَنْدَر او

اب نہ نسب کا فرق رہا، نہ قوم کا، نہ رنگ کا۔

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی!

کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

رب تعالیٰ نے فرمایا هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ۔ تم پچھلے کچھ بھی نہ تھے۔ اب تو رب

تعالیٰ نے تم سب کا نام مسلمان رکھ دیا۔ اسی طرح قبر میں یہ نہیں پوچھتے کہ تم کس کے بیٹے

تھے۔ کس ملک کے تھے؟ بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ کس کی امت میں تھے؟ اب ملک کہاں کا

دولت کہاں کی عاشق رسول کا تو یہ حال ہونا چاہئے کہ۔

پوچھا کہ تیرا نام کیا؟

میں نے کہا شیدا تیرا

پوچھا کہ تیرا کام کیا؟
 میں نے کہا چرچا تیرا
 پوچھا کہاں رہتا ہے تو؟
 میں بولا کوئے یار میں
 پوچھا کہ تیرا کیا پتہ؟
 میں نے کہا کوچہ تیرا
 پوچھا کہ تیری قوم کیا؟
 میں بولا قوم بندگان
 پوچھا کہ تیری کیا غذا؟
 میں نے کہا سودا تیرا
 من تو ہر دو خواجہ تا شائیم
 بندہ بارگاہ سلطانی!

اس لئے ارشاد ہوا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ۔

دنیاوی بھائیوں کا یہ حال ہے کہ بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو بھائی نہیں بناتا۔ اگرچہ چھوٹا اس کا سگا بھائی ہو لیکن دینی رشتہ ایسا ہے جس نے امیر، غریب، گنہگار، پرہیزگار، سب کو ایک کر دیا۔ اس رشتہ میں کوئی مسلمان کسی مسلمان سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اسی لئے دنیا میں تفریق ہے اور دین میں جمع ہے۔ دنیا میں کوئی تخت پر ہے، کوئی فرش پر، کوئی فرش خاک پر اور کوئی محل میں ہے۔ کوئی جھونپڑے میں، لیکن مسجد میں، کعبہ میں، قبرستان میں سب ایک جگہ ہیں۔ وہ دنیا تھی یہ دین ہے۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز

نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

بندہ و مالک محتاج و غنی ایک ہوئے

تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

اس آیت میں مسلمان کو عجز و انکسار کی تعلیم دی گئی ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا ہو مگر ہر چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کو اپنا بھائی اور اپنے برابر جانے۔

انسان کی پیدائش خاک سے ہے اور خاک میں عجز و نیاز ہے کہ چاہے اس پر مسجد بنا دو یا پاپا خانہ وہ کچھ نہیں کہتی۔ اس عجز کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے پھل، پھول، باغ و بہار، چشمے، کانیں اسی خاک سے پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ انبیاء اولیاء کے مقابر عظام اسی خاک پر واقع ہوئے۔

آگ میں تکبر، غرور، تڑپ ہے جس کا انجام یہ ہوا کہ اس میں نہ پھل لگے نہ پھول، خاک سب کو بناتی ہے اور آگ بگاڑتی ہے۔ باغ میں آگ لگا دو تو برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح عجز و انکسار والا انسان اپنے دل میں تقویٰ، طہارت، ایمان اور عرفان کے پھول لگائے۔ متکبر انسان ان سب سے محروم رہے گا۔ اسی لئے متکبر انسان کا انجام دوزخ کی آگ ہے کیونکہ دنیا میں اس کے دل میں غرور کی آگ تھی۔ آگ سے آگ مل گئی۔

لطیفہ

بڑے بڑے درخت یا تو پھل سے خالی رہتے ہیں جیسے شیشم اور ببول وغیرہ یا بہت چھوٹے پھل پاتے ہیں جیسے آم، چلغوزہ، انار وغیرہ کیونکہ ان میں گویا غرور ہے۔ اکڑے کھڑے ہیں اور کمزور معمول بیل جو عجز و نیاز سے سجدے میں پڑی رہتی ہے۔ اسے رب تعالیٰ نے عجز کی وجہ سے بڑے بڑے پھل عطا فرمائے۔ بیس بیس سیر کے تربوز، کدو، پیٹھا، پھر بیل نے بزبان حال عرض کیا کہ مولیٰ میں کمزور اتنے وزنی پھل کا وزن نہیں اٹھا سکتی۔ رب تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے پھل کا بوجھ تو اٹھالے۔ عرض کیا کہ پھل بیل کا اور بوجھ زمین کا۔

یہ ہی حال عاجز اور متکبر انسان کا ہے۔ اس لئے فرمایا گیا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ سارے مسلمان بھائی ہیں۔

فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخْوِيكُمْ۔ یہ گزشتہ مضمون کا نتیجہ ہے یعنی چونکہ ہر مسلمان دوسرے

مسلمان کا بھی بھائی ہے لہذا اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو تم لوگ بیچ میں پڑ کر ان کی صلح کرادو۔ کیونکہ مومن کی لڑائی، مومن سے عارضی ہو سکتی ہے دائمی نہیں ہو سکتی۔ نماز میں حج میں، موت میں، قبر میں، محشر میں، جنت میں ہر جگہ ایک دوسرے سے ملیں گے۔ نماز میں ہر مسلمان، دوسرے مسلمان کے لئے بخشش کیلئے دعا کرتا ہے پھر دشمنی دائمی کیسے ہو سکتی ہے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (۴۷:۱۵) ہم ان کے دلوں کی تمام کدورتیں نکال دیں گے وہ آپس میں بھائی ہو کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے اور کافر کی دوستی خواہ مسلمان سے ہو یا کافر سے عارضی ہے۔ جس کا بقا نہیں لہذا کافروں سے دوستی کرنے کی کوشش نہ کرو اور مسلمان سے دشمنی نہ رکھو۔

فَاصْلِحُوا فِي خُطَبِ يَوْمِ تَوَعَّامِ الْمَسْلَمَانِ سے ہے کہ جب دو مسلمان لڑ پڑیں تو برادری والے محلے والے کوشش کر کے صلح کرادیں۔ لیکن بادشاہ، حاکم، استاد، پیر، ماں، باپ اور ذی اثر لوگوں سے خصوصی خطاب ہے کہ جب رعایا میں نا اتفاقی ہو تو بادشاہ یا حاکم صلح کرائے۔ اگر شاگرد لڑ پڑیں تو استاد اور مرید لڑ پڑیں تو پیر اور نسبتی بھائی لڑیں تو ماں باپ صلح کرادیں۔ اگر نہ کرائیں گے تو ان کی قیامت میں پکڑ ہوگی۔

اگر صلح کرانے کا مطلقاً حکم دیا گیا ہے مگر صلح کی قسمیں اور اس کی صورتیں بہت ہیں۔ اگر دین کی وجہ سے جھگڑا ہے تو بے دین سے توبہ کرا کر صلح کرادیں۔ اگر دنیاوی کام میں جھگڑا ہے تو اگر ایک نے دوسرے کو جانی نقصان پہنچایا ہے۔ تو قصاص دلوا کر صلح کرادیں۔ اگر مالی یوں نقصان پہنچایا ہے یعنی قرض یا امانت ماری ہے تو یہ ادا کرادیں۔ اگر یوں ہی باتوں باتوں کی لڑائی اور گالی گلوچ ہوئی ہے تو ظالم سے معافی منگوا کر اور مظلوم سے معافی دلوا کر صلح کرادیں۔ غرض کہ جو جنگ کی وجہ ہے اسے دور کریں تاکہ صلح قائم رہے۔ یہ نہیں کہ مواد تو پھوڑے ہیں بھرا رہے اور اوپر سے مرہم لگا دیا جائے۔

اسی لئے سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو، مظلوم، مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اسے ظالم کے چنگل سے بچا لو اور ظالم کی مدد

یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دو۔ غرض کہ جیسی جنگ ویسی صلح۔

فاطمہ محزومیہ نے چوری کر لی۔ لوگوں نے چاہا کہ معافی ہو جائے مگر سرکار نے ہاتھ کٹوا کر پھر اس کیلئے دعا فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تو ان سے ویسے ہی صلح نہ کی بلکہ ان پر لشکر کشی کر کے اور توبہ کرا کر پھر صلح فرمائی۔ غرض کہ دینی مجرم، قومی مجرم، قانونی مجرم، شخصی مجرم، ان میں سے ہر ایک کی صلح کے علیحدہ علیحدہ طریقے ہیں۔ اس آیت کا یہ لفظ کہ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ۔ ان سب صورتوں میں شامل ہے۔

حکایت

ایک دفعہ ہارون رشید بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ تمام وزراء، امراء حاضر تھے کہ شہزادہ مامون رشید روتا ہوا آیا کہ مجھے فلاں سپاہی کے لڑکے نے ماں کی گالی دی ہے۔ بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہئے جو شہزادہ کی ماں کو گالی دے۔ درباریوں نے خوشامد کے طور پر مختلف سزائیں تجویز کیں۔ کوئی بولا کہ اسے قتل کرایا جائے، کسی نے کہا اس کی زبان کاٹ لی جائے۔ کوئی بولا اسے شہر سے نکال دیا جائے، غرض کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔

سلطان نے شہزادے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے فرزند! میرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر تو بہادر ہے تو معاف کر دے تاکہ رب تعالیٰ تجھ پر رحم کرے اور وہ تیرا مجرم ہے۔ تو تو بھی رب تعالیٰ کا مجرم ہے۔ تو اپنے مجرم کو بخش، رب تعالیٰ تجھے بخشے گا اور اگر بزدل ہے تو تو بھی بدلہ میں اسے گالی دے لیکن خیال رکھنا کہ اگر اس نے ایک گالی دی ہو تو تم بھی ایک سے زیادہ گالی نہ دینا ورنہ ابھی تو مدعی ہے اور وہ ملزم۔ پھر وہ مدعی ہوگا اور تو ملزم۔ یہ نہ خیال کرنا کہ تو بادشاہ زادہ ہے اور وہ سپاہی زادہ۔ نہ معلوم قیامت میں تو بہتر ہو کہ وہ۔ شہزادہ یہ بات سن کر رو پڑا اور بولا کہ میں نے اسے معاف کیا۔

مسلمانوں میں صلح کرانا ایسی نیکی ہے کہ جس کے مقابل کوئی اور نیکی نہیں۔ تفسیر روح

البيان میں اسی جگہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی نیکی بتاؤں جو حج، زکوٰۃ وغیرہ تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہو۔ وہ یہ ہے کہ میری امت میں صلح کرادو۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سنتے کہ فلاں محلہ یا فلاں جگہ مسلمانوں میں لڑائی ہوگئی ہے۔ تو خود وہاں تشریف لے جا کر صلح کراتے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلح کرانے تشریف لے گئے اور نماز جماعت میں دیر سے واپسی ہوئی۔ یہ پورا واقعہ بخاری شریف اور نسائی میں صراحتاً مذکور ہے۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر ایک بار فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرادے گا۔ تمام نیکیوں کا فائدہ خود نیکی کرنے والے کو ملتا ہے مگر صلح کرانے کا فائدہ ساری قوم بلکہ سارے ملک کو پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اوروں کو نفع پہنچانا بہت ہی اعلیٰ چیز ہے اس لئے اس کا درجہ دیگر نیکیوں سے اعلیٰ ہے۔

آج مسلمانوں میں لڑنے والے بہت ہیں مگر ملانے والے تھوڑے جہاں ہم سنتیں ادا کرتے ہیں وہاں صلح کرانے کی بھی سنت پر عمل کریں۔ رب تعالیٰ توفیق دے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین شخصوں کیلئے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر ابھرا رکھے۔ ایک وہ عالم جو میرے احکام میری امت تک پہنچادے۔ دوسرے وہ خاوند بیوی جو ایک دوسرے کو نماز کے لئے اٹھادیں۔ تیسرے وہ مسلمان جو میری امت کے بچھڑے بچھڑے ہوؤں کو ملادے۔ غرض کہ مسلمانوں میں صلح کرادینا بہت ہی ثواب ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اس میں یا تو صلح کرانے والوں سے خطاب ہے یا لڑنے والوں سے اگر صلح کرانے والوں سے خطاب ہو تو یہ مطلب ہے کہ اے حاکمو اے عالمو اے پیرو اے استادو! تم یہ خیال نہ کر لینا کہ وہ لڑتے ہیں تو لڑنے دو ہمیں کیا؟

نہیں بلکہ خدا کا خوف کرنا اور ضرور صلح کرادینا۔ اگر تم نے قدرت کے باوجود

مسلمانوں میں صلح نہ کرائی تو قیامت میں تمہاری پکڑ ہوگی۔
جیسے نماز، روزہ، فرض ہے ایسے ہی صلح کرانا فرض ہے۔ سارے فرائض ادا کرو تب
نجات ہوگی۔ یا یہ مطلب ہے کہ صلح کرانے میں اللہ سے خوف کرنا ایسی صلح نہ کرانا کہ جس
میں کسی پر ظلم ہو جائے ورنہ قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔

اگر لڑنے جھگڑنے والوں سے خطاب ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اے لڑنے والو! اگر تمہارا
مقابل تم سے صلح کرنا چاہے یا کوئی صلح کرانا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا اور بلا وجہ صلح سے
انکار نہ کر دینا کیونکہ کینہ رکھنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں اور نماز درست نہیں
ہوتیں۔ دل میں صفائی نہیں پیدا ہوتی اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سینہ میں مدینہ کی طرف
سے سیکنہ اترے تو اسے کینہ سے پاک رکھنا۔

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - یہاں لعل یا تو تا کہ کے معنی میں ہے یا شاید کے معنی میں۔
یعنی صلح صفائی دنیاوی لالچ سے نہ کرو بلکہ اس لئے کہ تم پر رب تعالیٰ رحم فرمائے یا کسی عمل کی
مقبولیت کا یقین نہیں۔ ہر عمل میں امید رکھو کہ شاید قبول ہو جائے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

MARKAZUL
ISLAMIA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (۳۲:۱۵۵)

ترجمہ: الرحمن نے حبیب کو قرآن سکھایا۔ انسان کو پیدا کیا اسے بیان سکھایا۔

یہ آیت کریمہ حمد الہی اور نعت مصطفائی کی جامع آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا کمال اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ظاہر فرمایا ہے کہ ہم ایسے کمال قدرت والے ہیں کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے قرآن سکھا دیا۔

اس آیت کی تفسیر سے پہلے ایک بات بطور مقدمہ یاد رکھنی چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت میں مختلف آیات نازل فرمائیں۔ بعض آیات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کی تعریف فرمائی۔ بعض میں آپ کے سینہ مبارک کی تعریف فرمائی، بعض میں آپ کی آنکھ کی، بعض میں کان شریف کی، بعض میں آپ کے ہاتھ مبارک اور بعض میں آپ کے پاؤں شریف کے کمالات بیان فرمائے۔

اسی طرح بعض آیات میں آپ کے اخلاق کی مدح، بعض میں آپ کے علم شریف کی عظمت، بعض میں آپ کی عمر شریف اور زمانہ پاک کا ذکر، بعض میں آپ کے مکان کے آداب، بعض میں آپ کی مجلس پاک کے فضائل بیان فرمائے۔ پھر ہر آیات میں وہ کمال ہے کہ ایک آیت کی تفسیر سارے عالم سے بھی نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ قلب مبارک کی تعریف میں فرماتا ہے۔

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى . (۱۱۵۳)

ترجمہ: دل نے جو کچھ دیکھا ٹھیک بیان کیا۔

سینہ، فیض گنجینہ کی صفت میں ارشاد فرماتا ہے۔

الَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ . (۱۹۴)

ترجمہ: کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔

آنکھ شریف کی یوں نعت فرمائی ہے۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى . (۱۷۵۳)

ترجمہ: آنکھ نے کوئی کوتاہی اور کجروی نہیں کی ہے۔

ہاتھ شریف کے فضائل اس طرح بیان فرماتا ہے۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى . (۱۷۸)

ترجمہ: جب تم نے کنکر پھینکے تو تم نے نہ پھینکے۔ اللہ نے پھینکے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ . (۱۰۴۸)

ترجمہ: جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ

کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ . (۴-۳۵۳)

ترجمہ: وہ محبوب خواہش سے بولتے ہی نہیں ان کا کلام وحی الہی ہے۔ یعنی ان کی

زبان پاک پر کلام الہی جاری ہوتا ہے یا ان کی زبان پر خدا بولتا ہے۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

چوں روا باشد انا للہ از درخت

کے روا نہ بود کہ گوید نیک بخت

اخلاق کریمانہ کی یوں صفت فرماتا ہے۔

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ - (۴۶۸)

ترجمہ: اے محبوب تم یقیناً بڑے اخلاق پر ہو۔ وہ رب تعالیٰ جو ساری دنیا کو قلیل فرماتا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نین سے زیادہ وسیع ہیں۔

حضور کی عمر شریف اور زمانہ مبارک کی تعریف اس طرح فرماتا ہے۔

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ - (۷۱۵)

ترجمہ: تمہارے زمانہ کی قسم یہ لوگ اپنے نشہ میں حیران ہیں۔

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - (۲۱۱۰۳)

ترجمہ: تمہارے زمانہ کی قسم انسان خسارے میں ہے۔

حضور کے شہر کی یوں شان بتا رہا ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ - (۲۱-۹۰)

ترجمہ: میں اس شہر کی قسم فرماتا ہوں کہ تم اس شہر میں رونق افروز ہو۔

دوسری جگہ فرماتا ہے:

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سَيْنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ - (۳۳۱-۹۵)

ترجمہ: قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور اس امانت والے شہر کی۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بہت سی آیتوں میں بیان فرمائی جن میں

سے ایک آیت یہ ہے۔

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ - (۲۱-۵۵)

ترجمہ: رحمن نے اپنے پیارے کو قرآن سکھایا۔

اس آیت میں ہر لفظ کئی ایسی وسعتیں رکھتا ہے کہ اس کی تفسیر سے زبان عاجز ہے۔

اس کی کما حقہ تفسیر کیلئے دفتر بھی کافی نہیں۔

الرَّحْمَنُ - اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دوسرا نام بیان نہ فرمایا بلکہ رحمن فرمایا کیونکہ کسی کو

علم سکھانا اگر محبت اور شفقت کی وجہ سے ہو تو بہت کامل طور پر ہوتا ہے اور اگر شاگرد سے محبت نہ ہو کسی اور وجہ سے تعلیم دی جائے تو اتنی کامل نہیں ہوتی۔

عالموں کے لائق بیٹے علی العموم دوسرے شاگردوں سے زیادہ فاضل ہوتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ رحمن نے اپنے اس پیارے کو علم قرآن سکھایا۔ کیوں؟ رحمت اور محبت اور کرم کی بنا پر لہذا کامل سکھایا۔ یہ دعوے مع دلیل ہے۔

رَحْمٰن۔ رحمت سے بنا۔ رحمت کے معنی رب تعالیٰ کے لئے ہیں بغیر استحقاق کرم

فرمانا۔

اگر آپ مزدور کو مزدوری پوری دیں تو یہ عدل ہے۔ رحمت نہیں اور اگر مزدوری سے کچھ زیادہ انعام بھی دیں تو یہ رحمت ہے چونکہ رب تعالیٰ بندوں پر ان کے بغیر حق کرم فرماتا ہے لہذا وہ رحمان ہے۔

اس رحمت کی تین صورتیں ہیں بد عمل مجرم کو بغیر حق کے بخشش دینا عمل کو اس کے بلا استحقاق نعمتیں دینا ناقص عمل والے کو اس کے حق سے زیادہ عطا فرمانا۔ یہ تینوں معنی اللہ کیلئے نہایت ہی درست ہیں۔ ہم جیسے کروڑوں گنہگاروں کو اپنی رحمت سے بخشے گا۔

ماگنہ گاریم تو بخشش کنی

نعرہ انی غفور مے زنی

انشاء اللہ ان تینوں معنی کا ظہور قیامت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کیلئے ہوگا۔ رحمت سے رحیم بھی بنا ہے اور لفظ رحمان بھی۔ مگر رحیم کے مقابلہ میں رحمن میں زیادہ گنجائش ہے۔ رحمان دنیا میں سب کو رزق دینے والا رحیم آخرت میں خاص مومنوں کو بخشنے والا یا رحمان دنیا میں سب کو دھوپ ہوا۔ روزی اور روشنی وغیرہ دینے والا رحیم دنیا میں خاص بندوں کو ایمان، علم، ولایت اور نبوت وغیرہ عطا فرمانے والا رحمان ہمیشہ کرم فرمانے والا کہ ماں باپ اور دیگر مہربانوں کی طرح مہربانیاں، خاص وقتوں میں۔ مگر اس کی مہربانی ماں کے پیٹ میں، زندگی میں، مرتے وقت قبر میں، حشر میں، رحیم خاص اوقات میں خاص

مہربانیاں فرمانے والا کہ جذب، قلب، رقت، توجہ الی اللہ، گریہ و زاری کبھی کبھی بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔

رحمان ہر جگہ کرم فرمانے والا ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے رزق دے کر پیدا فرما کر ماں کے پستان سے دودھ بخشنے۔ جب بڑے ہوں تو ہماری حالت کیلئے لائق روزی عطا فرمائے۔

رحیم خاص خاص جگہ کرم کرنے والا مکہ معظمہ میں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ مدینہ پاک میں ایک کا ثواب پچاس ہزار غرض جیسی جگہ ویسی اس کی عطا۔

عَلَّمَ۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نعت شریف ہے۔ آدم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (۳۱۲) آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ (۸۰۲۱) ہم نے ان کو زورہ بنانے کا علم سکھایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (۶۵۱۸) ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم سکھایا۔

مگر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان والا میں ارشاد ہوا۔
الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ۔ رحمان نے قرآن سکھایا جو ان کی شانوں میں فرق ہے۔
وہ ہی ان کی تعلیم میں فرق ہے کہ قرآن جو تمام علوم کا جامع ہے وہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے لئے منتخب ہوا۔

خیال رہے کہ ایک ہے علم بتانا اور ایک ہے علم سکھانا یا پڑھانا، بتانے کو اعلام یا انباء کہتے ہیں۔ سکھانے کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ اعلام میں شاگرد کا سیکھ جانا ضروری نہیں مگر تعلیم میں سیکھ جانا ضروری ہے۔ جلسہ میں واعظ بہت سے مسائل بتا جاتا ہے۔ مگر سننے والے عالم نہیں بن جاتے مگر مدرسہ میں شاگرد عالم بن جاتے ہیں کہ وہاں اعلام ہے اور یہاں تعلیم۔

اسی لیے رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے علم فرمایا اور فرشتوں کے لیے فرمایا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَنْبَاءَهُمْ جس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو یہ علم آ بھی گیا مگر

فرشتوں کو آدم علیہ السلام نے بتا تو دیا مگر انہیں آیا نہیں کیونکہ وہاں تعلیم تھی اور یہاں اعلام۔ اسی طرح یہاں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے عِلْمَ فرمایا یعنی انہیں قرآن ایسا سکھا دیا۔ اور یہ سورت منگی ہے۔ اس سورت کے نزول کے وقت بہت سے قرآن کا نزول باقی تھا۔ لیکن فرمایا گیا کہ ہم نے پہلے ہی سارا قرآن سکھا دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا علم نزول قرآن پر موقوف نہ تھا۔ وہ قرآن سیکھے ہوئے ہی پیدا ہوئے۔

نیز جب فرمایا کہ رحمان نے انہیں سکھایا تو معلوم ہوا کہ وہ نہ جبرائیل کے شاگرد ہیں نہ کسی اور مخلوق کے خاص شاگرد رشید حق تعالیٰ کے ہیں۔ حضرت جبرائیل تو فقط پیغام لانے والے ہیں۔

یہ بھی پتہ لگا کہ ان کا سا علم دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ سب لوگ تو انسان سے پڑھ کر عالم بنتے ہیں مگر وہ رحمان سے سیکھ کر عالم بنے جو استادوں میں فرق ہے۔ وہ ہی سیکھنے والوں اور ان کے علموں میں فرق ہے۔ اب جو کوئی ان کے علموں میں کمی نکالے۔ وہ حقیقت میں یا تو اس آیت کا منکر ہے یا رب تعالیٰ کے علم کو ناقص مانتا ہے۔ جب رب تعالیٰ کامل ہے اور کامل فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں قرآن سکھایا تو تم ناقص کہنے والے کون؟

لطیفہ

ہم نے چکوال ضلع جہلم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے متعلق تقریر کی تو ایک وہابی نے مکان پر آ کر ہم سے سوال کیا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ متشابہ آیات کو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ مَا أَلَّا سے معلوم ہوا کہ متشابہات کو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ رسول اور نہ کوئی دوسرا۔

ہم جواب دیا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا: الرَّحْمَنُ يَعْلَمُ الْقُرْآنَ رَحْمَنٌ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ بتاؤ آدھا قرآن سکھایا، یا سارا۔ وہ بولا، سارا۔ ہم نے کہا کہ سارے قرآن میں متشابہ آیات بھی آگئیں کیونکہ وہ بھی قرآن ہیں۔ تمہاری پیش کردہ آیت میں علم

کا ذکر ہے اور اس آیت میں تعلیم - یعنی ہم ہی مشابہات کو جانتے ہیں اور ہم نے حبیب کو سارا قرآن سکھایا۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔

الْقُرْآنُ: قرآن قرن سے بنا جس کے معنی ہیں ملنا۔ قرآن کے معنی ہوئے علوم کا مجموعہ، لوح محفوظ کے علوم کا مجموعہ ربّ لوح محفوظ کے بارے میں فرماتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (۷۵:۲۷)

ترجمہ: زمین و آسمان کی ہر غائب چیز اس روشن کتاب میں ہے۔

قرآن شریف کے بارے میں فرماتا ہے وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ (۳۷:۱۰) یہ قرآن اس کتاب لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ اس میں شک نہیں اور قرآن شریف کے بارے میں فرماتا ہے: الْكَرْحَمْنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (۲-۱۵۵)

یعنی سارا قرآن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر غیب و حاضر لوح محفوظ ہیں اور ساری لوح محفوظ قرآن شریف میں اور سارا قرآن شریف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں ہے۔ لہذا ہر غائب و حاضر اس محبوب علیہ السلام کے علم میں ہے۔

اگر قرآن کے معنی ہوں سارے انبیاء کے کلام کا مجموعہ تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ کتاب مکمل سکھائی جو سارے انبیاء کرام کے علوم کا مجموعہ ہے۔ تو جیسے روح میں آنکھ، ناک، کان، زبان اور ہاتھ پاؤں کے سارے علوم جمع ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روح ہیں اور سارے پیغمبران کرام اعضاء کہ ان کے سارے علوم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جمع، بلکہ ان سے ہی سب کو علوم ملے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کے متعلق نہایت عجیب و غریب نکتہ فرمایا کہ علم کے ناقص رہنے کی چند وجہ ہوتی ہیں۔

۱- استاد ناقص ہو۔

۲- استاد تو کامل ہو مگر شاگرد پر مہربان نہ ہو۔

۳- کتاب ناقص ہو۔

۴- شاگرد ناقص ہو۔ کہ کامل استاد سے کامل کتاب پڑھی۔ مگر خود نا سمجھ تھا۔ حاصل نہ کر سکا۔

جب یہ چاروں وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مفقود کہ رحمن، پڑھانے والا جو ان پر کامل مہربان ہے۔ قرآن شریف کامل کتاب اور پڑھنے والے کامل تر انسان کہ جن جیسا کامل خدا کی خدائی میں نہیں تو پھر علم بھی کامل ہی عطا ہوا۔ ان چار باتوں کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو قدرتیں بیان فرمائیں۔

۱- ایک انسان کی پیدائش۔

۲- دوسرے علم سکھانا اس آیت میں انسان اور بیان میں تین احتمال ہیں۔

ایک یہ کہ انسان سے مراد عام انسان ہو اور بیان سے مراد تمام اسماء کا علم، تیسرے یہ کہ انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہوں اور بیان سے مراد تمام اسماء کا علم۔ تیسرے یہ کہ انسان سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور بیان سے مراد۔ مَا كَانَتْ وَمَا يَكُونُ کا علم ہو۔ یہ ہی تین تفسیریں روح البیان اور تفسیر صاوی وغیرہ تفاسیر میں مذکور ہیں۔

پہلی تفسیر کی بنا پر اس آیت کا منشاء یہ ہوگا کہ چار عناصر میں خاک عاجز اور کمزور مخلوق ہے کہ اس پر گندگی وغیرہ رہتی ہے سب سے نیچی ہے اس میں سکون ہے اضطراب نہیں اس پر گناہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو چاہئے تو یہ تھا کہ اس ادنیٰ چیز سے ادنیٰ مخلوق پیدا ہوگی۔ مگر ہماری قدرت تو دیکھو ایسی ادنیٰ مخلوق سے اشرف المخلوق، حضرت انسان کو پیدا کیا۔ اس پر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ بسایا اسی سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ اسی میں ان کا قیام گاہ بنایا جس سے اس کا درجہ عرش سے بڑھ گیا۔

لطیفہ

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ عجز و نیاز بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

عجز کار انبیاء و اولیاء است

عاجزی محبوب درگاہ خدا است

دیکھو آگ و پانی میں تکبر ہے اور خاک میں عجز مگر باغ، کھیت، اور سونے چاندی کی کانیں خاک میں ہیں، آگ میں نہیں بلکہ اگر آگ لگے ہوئے کھیت میں پہنچ جائے تو برباد کر دے۔

ایسے ہی اگر تکبر کی آگ عبادت کی کھیتی میں پہنچے تو راکھ بنا دے جیسا کہ شیطان کا حال ہوا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

اے برادر چو عاقبت خاک است

خاک شو پیش از آنکہ خاک شومی

پھر جانور کے بچے سمجھ دار پیدا ہوتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی کھاتے، پینے، چلنے، لگتے ہیں مگر انسان کا بچہ نا سمجھ پیدا ہوتا ہے۔ کہ کھانا، پینا، چلنا، پھرنا کچھ نہیں جانتا کہ رب تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ نا سمجھ تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اور وہ ادنیٰ رہتا ہے۔

مرغک از بیضہ برآید ہماں روزی طلبد

آدمی زادہ ندارد خرد و عقل و تمیز

انسان کی زبان، گائے، بھینس، ہاتھی کی زبان سے چھوٹی اور ہلکی ہے۔ مگر اس کی زبان میں یہ تاثیر ہے کہ اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہے۔ رب تعالیٰ کا ذکر قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے اور جانوروں کی زبان اس سے عاجز ہے۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اے انسان! تجھے دوسرے جانوروں پر بزرگی بیان کی وجہ سے دی گئی۔ تیرا نام بھی حیوان ناطق رکھا گیا یعنی تو بولنے کی وجہ سے دوسرے جانوروں سے افضل ہے۔ اب ایسی بولی بول کہ جس سے تو رب تعالیٰ کا پیارا بن جائے۔ ایسی بولی نہ

بول کہ جس سے تو جانوروں سے بدتر ہو جائے۔ تلاوت قرآن، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حمد الہی جائز باتیں ہیں۔ یہ تیری زبان کا زیور ہے۔ زبان اگر سیدھی چلے تو زبان ہے۔ اگر ٹیڑھی چلے تو زبون یعنی بری ہے اور اگر زیادہ چلے تو زبان یعنی سراسر نقصان ہے۔

آدمی رازبان فصیح کند
جو زبے مغز زاسکساری

اس آیت میں جس بیان کا احسان جتایا گیا ہے۔ وہ وہی بیان ہے جو انسان کو جنان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کاموں کے لیے دو دو عضو دیئے، چلنے کو دو پاؤں، چھونے کو دو ہاتھ، دیکھنے کو دو آنکھیں، سننے کو دو کان، مگر بولنے کو ایک زبان، وہ بھی ہونٹوں کے پھانک میں، بند اور بتیس دانتوں کے سپاہیوں میں گھری ہوئی یعنی زبان کو پابند رکھو کہ زبان سے ہی آدمی مسلمان بنتا ہے اور اسی سے کافر ہو جاتا ہے۔ زبان ہی عزت دلواتی ہے۔ زبان ہی جوتے کھلوادیتی ہے۔ دوسری تفسیر کی بنا پر آیت کا منشا یہ ہوگا کہ ہم قدرت والے ہیں جس نے مادی عالم سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سارے نوریوں کا انہیں خلیفہ بنایا۔ پیدا فرماتے ہی انہیں تمام ناموں کا علم دیا اور وہ فرشتے اور ابلیس جو لاکھوں برس سے تھے انہیں اس نئی مخلوق کا استاد بنایا۔

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر ایسا فضل کیا کہ انہیں خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور بذات خود بغیر کسی وسیلہ کے علم سکھایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کو اتنا کامل علم دیا گیا تو حضور سید صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو باعث تخلیق آدم و آدمیان عالم و عالمان ہیں۔ ان کے علم کا کیا شمار ہیں۔ انہیں فقط ناموں کا علم دیا۔ اور یہاں نام اور نام والے سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھادیئے۔

تیسری تفسیر سے آیت کا منشا یہ ہوگا کہ اس رب تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور انہیں مآکان و مَا یَكُونُ۔ کا کامل علم بخشا۔

بیان کے دو معنی ہیں ایک چھپی چیز کو کھولنا، دوسرے الگ الگ کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں معنی میں بیان عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کی ذات اس کے صفات، جنت، دوزخ، عرش و لوح و قلم، جو عالم غیب کے اسرار تھے۔ ظاہر فرمادیئے۔ اگر یہ ذات گرامی درمیان میں نہ ہوتی تو خالق و مخلوق میں تعلق ہی نہ قائم ہوتا اور رب تعالیٰ کے یہ اسرار کبھی فاش نہ ہوتے، نہ قرآن شریف ہم کو ملتا، نہ لوح محفوظ کے علوم کا پتہ کسی کو لگتا۔

نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے طفیل حق و باطل، کفر و اسلام نور و ظلمت، حلال و حرام، سعید و شقی و دوزخی الگ الگ ہوئے۔ پہلے صدیق اور زندیق یکساں معلوم ہوتے تھے۔ پتہ نہ لگتا تھا کہ کس کے سینہ میں رب تعالیٰ نے کیسا تخم امانت رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ یہ سب علیحدہ ہوئے جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو الگ کیا۔ اسی طرح عربی، عجمی، رومی، حبشی، شرقی، غربی، سیاہ و سفید کو مسلمان بنا کر الگ کر دیا۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔

نوٹ ضروری

اس آیت کے کچھ بعد فرمایا جا رہا ہے۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (۱۳۵۵)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو خشک مٹی سے پیدا کیا جس سے پتہ لگا کہ انسان کی پیدائش خشک مٹی سے ہے۔ لہذا لازم ہے کہ انسان میں خشک مٹی کے خواص پائے جائیں کیونکہ اصل کے خواص فرع میں ہونے چاہئیں۔ مٹی میں ایک خاصہ یہ ہے کہ بغیر پانی کی تری کے کوئی سبزہ وغیرہ نہیں اگا سکتی۔ پانی کی محتاج ہے اسی طرح ہم سب ایمان، تقویٰ میں نگاہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حاجت مند ہیں۔ جو کوئی اپنے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پرواہ جانے وہ اپنی فطرت کو بھول گیا۔ جب تیری پیدائش مٹی سے ہے اور مٹی پانی کی محتاج ہے۔ لہذا تو بھی کسی نگاہ کا محتاج ہے۔ پھر مٹی کو بادل کی ضرورت ہے

خواہ بلا واسطہ سے یا تالاب دریا کنویں وغیرہ کے واسطہ سے ہے۔ اسی طرح نبوت کا پانی خواہ واسطہ سے ملے یا اولیاء اللہ و علماء کرام کے واسطہ سے ملے۔ پھر مٹی پانی کی اس وقت تک محتاج رہتی ہے کہ جب تک کہ کھیتی کٹ نہ جائے۔ اس طرح ہم فقط مومن اور نمازی بن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پرواہ نہیں ہو گئے بلکہ مرتے وقت بلکہ قبر تک بلکہ حشر تک ان کے حاجت مند ہیں کہ انہیں کے نام پر قبر میں پاس ہوں انہیں ہی کی شفاعت سے جنت نصیب ہو۔

دوسرا خاصہ مٹی کا یہ ہے کہ بذات خود نیچے گرتی ہے اور کوئی اوپر کو پھینکے تو اوپر جاتی ہے۔ گویا گرنا اس کی اپنی خاصیت اور اٹھنا دوسرے کی طاقت۔ اسی طرح ہم سب دنیا کے گڑھے میں گرے ضرورت تھی کہ کوئی اٹھانے والا اس پستی سے نکال کر بلندی پر پہنچائے۔ وہ اٹھانے والے وہی ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہیں۔ رسی میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ مالک کے ہاتھ میں دوسرا حصہ نیچے والوں کے ہاتھ میں مگر وہ رسی ایسی مضبوط ہے کہ تمام عالم اور اس کے قدم سے لپٹ جائے۔ مگر وہ ٹوٹتی نہیں، کھینچنے والا رب قوی رسی مضبوط رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں ہماری گرفت قوی چاہئے۔

اس آیت میں جو فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (۳۵-۳) اسی علاقہ سے فرمایا گیا کہ اے نیچے گرے ہوئے لوگو اللہ نے تمہیں اٹھانے کیلئے اس محبوب کو بھیجا۔ گناہ تو ہم اپنی قوت سے کرتے ہیں اور نیکی دوسرے کی طاقت ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَأَصْحَبُ الْمِیْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمِیْمَنَةِ وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ مَا
أَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (۵۶-۱۱۳۸)

ترجمہ: تو داہنی طرف والے کیسے ہیں، داہنی طرف والے اور بائیں طرف
والے کیسے ہیں۔ بائیں طرف والے جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے
گئے وہی مقرب بارگاہ ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے انسانوں کے ان تین گروہوں کا ذکر فرمایا ہے
جو قیامت میں کئے جائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان بظاہر یکساں معلوم ہوتا ہے بلکہ کافر
مسلمان کے مقابلہ میں زیادہ مزے میں ہیں لیکن چونکہ قیامت کا دن اصلیت کے ظہور کا
دن ہے۔ جیسے طلباء کیلئے امتحان کا دن اور کھیت کیلئے گاہنے کا دن۔ اس لئے وہاں انسانوں
کے تین گروہ ہوں گے اور ہر گروہ کی علیحدہ سزا و جزا۔ ان تین گروہوں کے نام یہ ہیں۔

۱- میمنہ والے

۲- مشئمہ والے

۳- سابقین

ان میں میمنہ والے سابقین تو جتنی ہیں اور مشئمہ والے دوزخی۔ جنتیوں میں اول نمبر
سابقین اور دوم نمبر میمنہ والے۔ مگر چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے
گنہگار زیادہ پیارے ہیں کہ ان کو اپنے دامن کرم میں لے کر فرمایا: السَّلَامُ عَلَيْنَا۔ اور نیک
کاموں اور نیک کاروں کا علیحدہ ذکر فرمایا۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ۔ نیز میمنہ والے

بخشش پروردگار کے زیادہ حق دار ہیں کہ ان کے پاس گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی۔ اس لئے میمنہ والوں کو پہلے یاد فرمایا اور سابقین کو بعد میں۔

میمنہ

اس لفظ میں دو (۲) احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لفظ یمن سے بنا ہو بمعنی برکت۔ دوسرے یہ کہ یمن سے بنا ہو بمعنی داہنا ہاتھ یا داہنی جانب۔ اسی طرح اس کے مقابل مشئمہ میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لفظ شوم سے بنا ہو بمعنی نحوست۔ دوسرے یہ کہ شامہ سے بنا ہو بمعنی بایاں ہاتھ یا بائیں جانب۔ (روح البیان)

پہلی صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ برکت والے آدمی اچھے رہیں گے اور منحوس لوگ خرابی میں ہوں گے۔

لیکن خیال رہے کہ قیامت میں برکت والا وہ ہی ہوگا جو دنیا میں برکت والا رہا ہو کیونکہ کمائی کی جگہ آخرت نہیں بلکہ دنیا ہے۔ اگر دنیا میں مبارک ہو گئے تو وہاں بھی مبارک اور اگر یہاں منحوس ہے تو وہاں بھی منحوس۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى (۷۲:۷) غرض جو کچھ بنتا ہے یہاں بنو۔

اس صورت میں اس آیت کا فائدہ یہ ہوا کہ بعض لوگ مبارک ہیں۔ بعض منحوس لوگ ہی نہیں بلکہ بعض دن مبارک ہیں۔ بعض منحوس، بعض جگہ مبارک ہیں، بعض منحوس بعض مہینہ مبارک ہیں۔ دیکھو شب قدر مبارک ہے اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ؟ ماہ رمضان مبارک ہے کیونکہ اس میں قرآن شریف اترا۔ وادی سینا مبارک ہے۔ فِي بُقْعَةٍ مُّبَارَكَةٍ - مدینہ طیبہ کی زمین، مکہ مکرمہ کا خطہ مبارک، اس کے برعکس منگل کا دن منحوس ہے کہ اس دن میں حضرت حوا کو حیض شروع ہوا۔ اس دن ہابیل قتل کئے گئے اسی واسطے اس دن فصد لینے سے منع فرمایا گیا۔ بدھ کا دن منحوس کہ اس دن قوم عاد پر عذاب آیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: فِي يَوْمٍ نَحْسٌ مُّسْتَمِرٌّ (۲۹:۵۴)

نیز جن بستیوں پر عذاب الہی آیا وہ منحوس۔ قوم صالح علیہ السلام کے کنوئیں کے پانی سے منع فرمایا بلکہ عذاب والی جگہ پر ٹھہرنے کی ممانعت فرمائی۔ حتیٰ کہ حاجی کو حکم ہے کہ منی

شریف جاتے وقت اس جگہ تیزی سے گزر جائے جہاں اصحاب فیل پر عذاب آیا تھا۔ غرض کہ جانور زمین، زمان، انسان وغیرہ سب میں یہ ہی ہے کہ بعض مبارک ہیں۔ بعض منحوس۔ مگر اسلام میں منحوس کے معنی وہ نہیں جو مشرکین سمجھے ہیں کہ ان سے بدفالی لی جائے۔

دنیا میں مبارک دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو قدرتی طور پر بذات خود مبارک ہیں۔ انہیں ذاتی مبارک کہا جاتا ہے ایک وہ جو قدرتی طور پر بذات خود مبارک ہیں۔ انہیں ذاتی مبارک کہا جاتا ہے دوسرے وہ جو بذات خود تو مبارک نہ تھے مگر کسی مبارک کے دامن کرم سے لپٹ گئے اور مبارک بن گئے۔ انہیں عارضی مبارک کہا جاتا ہے۔ دیکھو قرآن شریف بذات خود مبارک ہے لیکن قرآن کا ورق اس کی جلد اس کی جزوان اس کی صحبت سے مبارک ہو گئے۔ کعبہ شریف بذات خود مبارک ہے مگر غلاف کعبہ اس کی برکت سے مبارک ہے۔ وہ ذاتی مبارک یہ عارضی مبارک جیسے کہ پھول بذات خود شہودار ہے مگر اس کے پاس رہنے سے تیل عارضی طور پر مہک جاتے ہیں۔ سورج بذات خود روشن ہے مگر زمین اس کی برکت سے منور ہے۔

اسی طرح انسانوں میں حضرت انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام خصوصاً حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذات خود مبارک ہیں۔ پھر اولیاء اللہ علمائے صالحین، کاملین ان کی برکت اور ان کے فیض سے مبارک ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ (۳۱:۱۹) مجھے رب تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں میں ہوں جس جزوان میں قرآن شریف رہے۔ وہ مبارک ہے تو جس زبان اور جس دل میں قرآن شریف رہے۔ وہ بھی مبارک ہے اور پھر جس دل میں صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں وہ بھی یقیناً مبارک ہے۔

یہ ہی حال اس کے برعکس کا ہے کہ شیطان بذات خود منحوس ہے اور جو اس کی اطاعت کریں وہ عارضی طور پر اس کی وجہ سے منحوس ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن ولباس و بال

سے شفا و برکت حاصل کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کلی کے پانی سے زمین کو دھوتے تھے تاکہ برکت ہو جائے پھر وہاں مسجد بناتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال وغیرہ قبر میں رکھتے تھے یہ سب اسی برکت کے لئے تھا۔ اب آیت کریمہ کے معنی یہ ہوئے کہ جو بھی برکت والا ہے خواہ ذاتی طور پر یا کسی برکت والے کے صدقے سے وہ قیامت میں مزے میں ہوگا۔ یہ بھی خیال رہے کہ مبارک بننے کیلئے انجام کا اعتبار ہے۔ اگر زندگی میں مومن رہا مرتے وقت کافر ہو گیا۔ وہ منحوس ہے اور اگر زندگی میں کافر رہا۔ مرتے وقت مومن ہو گیا تو وہ مبارک ہے یہ ہی معنی۔ اس جگہ مراد ہیں اسی لئے صوفیائے کرام ڈرتے ہیں کہ نہ معلوم ہم قیامت میں مبارک ہوں یا منحوس۔ رب تعالیٰ بے نیاز ہے ایک دم میں مقبول کو مردود اور ایک نکتہ میں مردود کو مقبول کر لے۔

حکایت

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شرابی تھا جو چھپ کر شراب پیتا تھا۔ ایک دن مدینہ پاک کی ایک گلی سے شراب کی بوتل ہاتھ میں لئے ہوئے گزرا کہ سامنے سے خلیفہ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے۔ یہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بوتل کسبل میں پیٹ کر بغل میں دبائی اور دل میں نہایت بے قراری کی حالت میں بارگاہ الہی میں دعا کی کہ مولیٰ آج میرا پردہ رکھ لے اور میں آج سے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب شراب نہ پیوں گا۔ مولیٰ میری توبہ۔

اتنے میں آنا سامنا ہو گیا اور خلیفہ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آگئے۔ آپ نے پوچھا تیری بغل میں کیا ہے؟ اس نے گھبرا کر کہا حضور دودھ ہے۔ فرمایا اگر دودھ تھا تو تو نے اس طرح چھپایا کیوں؟ اور تیرے چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ اچھا دکھا۔ یہ شخص کھولنے لگا مگر عرب اور خوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ کام نہ کرتے تھے۔ جب بمشکل تمام بوتل کھولی تو اس میں بجائے شراب کے خالص تازہ دودھ تھا۔

آپ نے اس سے پوچھا کہ اس بوتل میں اس سے پہلے دودھ تو نہ تھا۔ سچ بتا کہ ماجرا کیا ہے؟ فوراً الہام الہی ہوا۔

بندہ مارا مکن رسوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

پردہ اش بردار راز او مدر

نام دارم اے عمر من ذوالمنن

از دعا کردم خمر شیریں لبن!

اے عمر! ہمارے بندے کو رسوا نہ کرہ اس کی پردہ پوشی کرو۔ اے عمر! میرا نام صرف جبار قہار ہی نہیں ہے بلکہ ذوالمنن بھی ہے۔ میں ستارِ بخشہا رہی ہوں۔ میں نے اس کی دعا سے شراب کو تازہ دودھ بنا دیا۔

ادھر تو بوتل کی شراب دودھ بنی ادھر دل کا فسق و فجور تقویٰ اور پرہیزگاری میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ہیں اصحابِ میمنہ۔

اگر میمنہ کے رو سے مشئمہ سے مراد داہنا اور بائیں ہوتو یا تو داہنے بائیں ہاتھ والے مراد ہیں یا داہنے بائیں سمت والے مراد ہیں۔ پہلی صورت کی تفسیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کی تمام روحمیں نکال کر مومنوں کو ان کی داہنی طرف اور کافروں کو ان کی بائیں طرف رکھا۔

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں دیکھا کہ آپ بیت المعمور کی دیوار سے پشت نکالے بیٹھے ہیں۔ آپ کے داہنے بائیں کچھ روحمیں ہیں داہنی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بائیں کو دیکھ کر مغموم ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ داہنے ہاتھ جنتی لوگ ہیں اور بائیں ہاتھ جہنمی۔ یعنی حضرت آدم و ابراہیم علیہ السلام کے داہنے ہاتھ والی روحمیں مزے ہیں اور ان کے بائیں ہاتھ والی روحمیں جہنمی ہیں۔ اس صورت میں داہنا بائیں پہلے ہو چکا۔

اس تفسیر پر دو فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ کوئی نیکی والا اپنے متعلق جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ نہ معلوم ہم کس گروہ میں ہیں اور ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو چکا؟ رب تعالیٰ مہربانی اور کرم کرے لیکن اس داہنے اور بائیں کی علامت یہ ہے کہ داہنے والے کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے اور بائیں ہاتھ والے کو

برے عمل کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَسَنَيْسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔
 دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کے انجام سے باخبر ہیں۔ کہ کون جنتی ہے، کون دوزخی اور کون سعید
 ہے۔ کون شقی ہے حالانکہ یہ علم علوم خمسہ میں سے ہے کیونکہ ان حضرات علیہم الصلوٰۃ
 والسلام نے ان روحوں کی دونوں جماعتوں کو علیحدہ علیحدہ ملاحظہ فرمایا تو جو کہے کہ انہیں اپنے
 انجام کی خبر نہیں۔ وہ اس آیت شریف پر نظر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
 بعض کے جنتی، دوزخی ہونے کی بشارتیں دے دی ہیں بلکہ ان کے مراتب بتا دیئے کہ فاطمہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی بیبیوں کی سردار ہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حسین رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ جو انان جنت کے سردار ہیں۔

یہ اس میمنہ و مشئمہ سے ہیں۔ عرض کی داہنی بائیں طرف والے یا قیامت میں داہنے
 اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال والے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا۔ وَامْتَّازُوا الْيَوْمَ
 أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (۵۹:۳۶)

اے کافرو! تم مومنوں سے الگ ہو کر چھنٹ جاؤ چنانچہ مومن عرش کے داہنے اور کافر
 عرش کے بائیں ہو جائیں گے۔ داہنی طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ لیکن ان
 مومنوں میں منافق بھی شامل ہو جائیں گے۔ پھر رب تعالیٰ ان میں چھانٹ فرمانے کیلئے
 اپنا قدم قدرت ظاہر فرمائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کو سجدہ کرو۔ مومنین، مخلصین بے تکلف سجدہ
 میں گر جائیں گے اور منافقوں کی پیٹھ اکڑ جائے گی جس سے وہ بجائے سجدہ کے اوندے منہ
 گر پڑیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ
 فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (۴۲:۶۸) اس سجدے سے منافق اور مخلص کی چھانٹ ہو جائے گی۔ پھر
 مومنوں کے دائیں ہاتھ اعمال نامے دیئے جائیں گے اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں اور فرمایا
 جائے گا۔ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (۱۴:۱۷) ہم تو تیرا حساب
 بعد میں لیں گے پہلے تو خود اپنا اعمال نامہ پڑھ اور اپنا حساب کر لے۔

اب اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ والے کیا مزے میں

ہیں اور بائیں والے کیا مصیبت میں ہیں۔ یا عرض کے داہنے والے مزے میں ہیں اور بائیں طرف والے غضب میں ہیں۔

اس تفسیر سے تین فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ قیامت میں کوئی جاہل نہ ہوگا۔ سب عربی پڑھیں گے اور سمجھیں گے کیونکہ نامہ اعمال کی تحریر عربی زبان میں ہے۔ وہاں ہر عالم جاہل عربی، عجمی اسے پڑھ کر سمجھیں گے دوسرے یہ کہ قیامت میں ہر شخص اپنی علامت سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت میں کبھی مومن و کافر کی پہچان نہ ہوگی۔ آپ مرتدین کو اپنا صحابی سمجھیں گے۔ وہ اس آیت پر غور کریں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: **فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ** (۳۹:۵۵) اور فرماتا ہے:

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ (۴۱:۵۵) یعنی مجرمین سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے۔

تیسرے یہ کہ اسلام میں داہنا بائیں سے افضل ہے۔ اسی لئے بایاں ہاتھ استنجا وغیرہ کیلئے ہے اور داہنا ہاتھ کھانے پینے کیلئے مسجد میں پہلے داہنا ہاتھ پاؤں کرو۔ پاخانہ میں پہلے بایاں پہلے داہنے پاؤں میں جوتا پہنؤ پہلے داہنی آنکھ میں سرمہ لگاؤ۔ غرض کہ ہر اچھے کام میں داہنے سے ابتداء ہے کیونکہ قیامت میں جنتی لوگوں کا مقام داہنا ہے۔ جہنمی جماعت کا مقام بایاں۔ مگر عیسائیوں کے مذہب میں بایاں داہنے سے افضل ہے۔ ہمارے ہاں ہر شخص راستہ میں بائیں طرف چلتا ہے مگر عرب شریف میں اپنے داہنے ہاتھ چلتا ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں عورت مرد سے افضل مگر اسلام میں مرد عورت سے اعلیٰ ہے۔

السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ یہ لفظ سبقت سے بنا ہے بمعنی آگے ہونا مقدم ہونا، پہلے سابق سے دنیا میں اگلے مراد ہیں۔ دوسرے سے قیامت کے اگلے اور معنی یہ ہیں کہ جو دنیا میں آگے رہا۔ وہ جنت میں آگے جائے گا، دنیا میں آگے جائے گا، دنیا میں آگے رہنے کی چند صورتیں ہیں۔

اسلام میں آگے ہونا، ہجرت میں آگے ہونا، نیکی میں آگے ہونا، اسلام میں آگے

ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے نبوت سے پہلے حضور پر ایمان لے آئے۔ جیسے ورقہ بن نوفل، بی بی خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہم اجمعین اور بعض وہ جماعتیں ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے۔ جیسے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی مرتضیٰ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور بعض وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یہ سب لوگ ایمان میں سابقین ہیں جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ لاحقین ہیں۔ سابقین کا درجہ اس لئے زیادہ ہوا کہ ہجرت کے بعد انصار نے مہاجرین کو زمین، مال، مال اور باغ وغیرہ دیئے اور فتح مکہ کے بعد تو مسلمانوں کی بادشاہت ہی ہو گئی۔ لیکن ہجرت سے پہلے مسلمان بننے سے دنیاوی نقصان کے سوا کسی نفع کی امید نہ تھی جو شخص اسلام لاتا۔ وہ اپنے کو مصیبت میں ڈالتا تھا۔ کفار کی ایذائیں جھیلتا تھا تو جس قدر اخلاص ان مومنین میں ہے وہ بعد والوں میں ناممکن ہے کیونکہ یہ لوگ مصیبت کے ساتھی ہیں اس لئے ان کا درجہ زیادہ ہے۔

حکایت

ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کچھ شکر رنجی ہو گئی۔ بعد میں ان صاحبوں نے آپس میں صلح صفائی کر کے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ ہم راضی ہو گئے ہیں۔ سرکار ابرقر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا میں میری رضا ہے کیونکہ یہ میرا اس وقت کا ساتھی ہے جب تم میرے خلاف تھے۔ معلوم ہوا کہ مصیبت کے ساتھیوں کا درجہ زیادہ ہے۔

ہجرت میں سبقت کے معنی یہ ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو ہجرت حبشہ وغیرہ کی طرف ہوئی وہ ہجرت لاحقہ ہے۔ یعنی پہلی ہجرت۔ بعض وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہجرت کی وہ سابقین فی الہجرت کا ذکر ہے۔ بعض وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے سرکار سے پہلے حبشہ

وغیرہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی۔ یہ حضرات صاحب ہجرتیں ہیں جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خاص مہاجرین ان حضرات کا درجہ اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے نکل گئے پھر رب تعالیٰ نے سبب ایسا بنا دیا کہ مکہ شریف میں واپس آئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور غار میں یار کی حفاظت کیلئے ناگ سے کٹوایا۔ اس کا ذکر قرآن شریف میں بہت عظمت سے ہوا ان کا درجہ تو ہمارے خیال و گمان میں بالا ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ سابقین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنا نصیب ہوا یعنی تبدیلی قبلہ سے پہلے وہ ایمان لائے چونکہ ان کا ایمان بہت پرانا ہے لہذا ان کا درجہ بھی بہت زیادہ۔

ایک احتمال یہ بھی ہے کہ سابقین سے مراد نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ نیکی کا ایجاد کرنے والا سابق ہے۔ اس نیکی پر عمل کرنے والے لاحق ہیں تو سابق کا درجہ یقیناً بڑا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی فساد کے زمانہ میں میری سنت کو رائج کرے اس کو سو شہید کا ثواب ہے کیونکہ شہید تو ایک بار زخم کھا کر مر جاتا ہے۔ یہ غریب عمر بھر مسلمانوں کے طعنے سنتا اور صبر کرتا ہے۔ آج کل جو کوئی داڑھی رکھنے کا رواج کر دے، سود کو روک دے، جماعت کی نماز قائم کر دے وہ انشاء اللہ اسی حدیث کی بشارت میں داخل ہے۔

اسی طرح جن بزرگوں نے محفل میلاد شریف، عرس، فاتحہ اور گیارہویں شریف ایجاد کیں وہ بھی سابقین میں داخل ہیں کہ جب تک اس کا خیر پر عمل ہوگا انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد بنانے والا دینی کتب کی تصنیف کرنے والا، نیک اولاد چھوڑنے والا سب اس عمل میں داخل ہیں کہ یہ لوگ نیکی کے موجد ہیں۔

صحابہ کرام خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سابقین کے پورے پورے مصداق ہیں۔ صدیق اکبر نے قرآن پاک جمع فرما کر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت جاری کر کے اسلام میں بڑی نیکی رائج کر دی۔

یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی میں پہل کرنے والے جنت میں آگے جائیں لیکن جو شخص جب نیکی کا موقع دیکھے تو فوراً پہلے خود اس پر عمل کرے پھر اس کی دیکھا دیکھی دوسرے عمل کریں وہ سابق ہے۔

اگر کسی جگہ چندہ ہو رہا ہے تو جو پہلے دے گا وہ سابق ہے اور جو پھر دے گا وہ لاحق ہے۔ درجہ پہلے والے کا یقیناً زیادہ ہے۔

یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے جنت میں آگے ہیں یعنی نیکی کے موقع پر جو مسلمان کوشش کرے کہ میری نیکی اوروں سے بڑھ جائے اور میں قیامت میں سب سے بڑھ چڑھ کر آؤں تو یہ بھی سابقین میں داخل ہے۔

آج ہم لوگ کوٹھی، مال، موٹر کار وغیرہ دنیاوی سامان میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے ہیں مگر صحابہ کرام کی نظر مال پر نہ تھی۔ اعمال پر تھی ان کا ہر وقت آپس کا مقابلہ اعمال میں رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بڑھنا چاہتے تھے مگر نہ بڑھے سکتے تھے۔ یہ اسی آیت پر عمل تھا۔

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ - کے یا تو یہ معنی ہیں کہ یہ سابقین دنیا میں بارگاہ الہی میں مقرب والے ہیں۔ مُقَرَّبُونَ کے معنی ہیں قرب کئے ہوئے یعنی یہ قرب انہیں اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہوا بلکہ رب تعالیٰ نے انہیں بخشا کیونکہ اعمال کی توفیق پھر قبولیت رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ لوگ مقرب ہوں گے یعنی انہیں جنت الفردوس میں جگہ دی جائے گی جو عرش سے بالکل قریب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی
الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیْهُ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّهٗ
هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ (۱۱۷)

ترجمہ: پاک ہے وہ جو راتوں رات کچھ حصہ شب میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس بندہ کو آسمانی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ بندہ بلا واسطہ اپنے رب کا کلام سننے والا ہے اور اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہے۔ یا وہ رب اپنے پاس بندے کو بلا کر اپنا کلام سنانے والا اور اپنا دیدار دکھانے والا ہے۔ یا رب اپنے بندے کو اپنے قرب خاص میں بلا کر اس بندے کی باتیں سننے والا اور اس قرب میں دیکھنے والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص معجزے یعنی معراج کا ذکر فرما رہا ہے۔ معراج کی حکمتیں اور اس واقعہ کی تفصیل تو ہم دوسری جگہ بیان کر چکے ہیں۔ یہاں اس صحبت میں اور نوعیت سے اس آیت سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قریباً تیس دفعہ معراج عطا فرمائی جس میں ایک جسمانی تھی۔ جو بیداری کی حالت میں واقع ہوئی باقی روحانی تھیں، خواب میں ہوئیں۔

اس آیت کریمہ میں جسمانی معراج کا ذکر ہے جو بیداری کی حالت میں ۷۲ رجب کو ہوئی کیونکہ اس میں فرمایا گیا۔ بَعْبُدِهٖ اٰپنے بندہ کو لے گیا اور بندہ جسم و روح دونوں کا نام ہے۔ نیز خواب کی معراج میں کوئی اتنے بڑے معجزے کا ظہور نہیں ہے کہ جسے اس قدر اہتمام سے بیان کیا جائے۔ نیز اگر خواب کی معراج ہوتی تو مشرکین عرب اس پر اتنا شور نہ مچاتے کیوں انسان خواب میں بڑی بڑی چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ سننے والا اس کا انکار نہیں کرتا، مشرکین مکہ کا اتنا شور مچانا اور انکار کرنا اسی وجہ سے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی معراج کی انہیں خبر دی۔ اس جسمانی معراج کے تین حصے ہیں۔

ایک تو مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک دوسرے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہیٰ تک، سدرۃ المنتہیٰ سے عرش اعظم سے بھی دراء تک۔ پہلا حصہ عرش سے فرش تک ہے۔ دوسرا زمین سے آسمان تک تیسرا حصہ آسمان سے لامکان میں وہاں تک جہاں یہاں وہاں کہاں جہاں بھی ختم ہو گیا تھا۔

بیت المقدس سے سدرۃ المنتہیٰ تک معراج کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اٰخْرٰی عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دوسری بار سدرۃ المنتہیٰ پر دیکھا۔ ظاہر یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سدرہ پر پہنچ کر جبرائیل امین کو شرف ملاقات بخشا جیسے میں کہوں کہ میں نے چھت پر چاند دیکھا تو چھت پر میں خود موجود تھا۔

تیسری معراج سدرۃ المنتہیٰ سے لامکان تک کی معراج کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ثُمَّ دَنٰی فَتَدَلّٰی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی (۵۳-۱۰۷۸) یعنی پھر وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قریب ہوئے پھر اور قریب ہوئے۔ یہاں تک کہ دو کمانوں کے قدر میں آگئے یا اس سے بھی زیادہ قریب، پھر وحی کی رب نے اپنے اس بندے کو جو وحی کی۔

ظاہر ہے کہ جب کسی سے دور رکھ کر ملاقات کرنا ہو تو اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور

زیادہ قریب ہوتا ہے تو اسے اس طرح سے گلے لگاتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کی دو کمانیں بنا کر پھر ان کمانوں کو ملا کر دائرہ بنا کر اس دائرہ کے بیچ میں اپنے پیارے کو لے کر پھر اور زیادہ قریب کرتے ہیں کہ اسے اپنے سینہ سے لگا لیتے ہیں جسے معانقہ کہتے ہیں۔

رحمت خداوندی نے اپنے قرب میں اپنے خاص میں اپنے حبیب کو آغوشِ رحمت میں اس طرح لیا کہ آگے بھی خدا کا نور پیچھے بھی خدا کا نور بیچ میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور جَلَّ وَعَلَى۔ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت رحمت خداوندی دائرہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے مرکز تھے۔

پھر اس پر بس نہیں بلکہ اَوْ اَدْنٰی اس سے بھی زیادہ قریب عطا ہوا جس کا بیان ناممکن ہے۔ پھر کوہ طور پر جو موسیٰ کلیم اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم سے پیام و کلام ہوا۔ وہ قرآن پاک میں اعلانیہ بیان کر دیا گیا مگر اس قرب خاص میں جو اپنے حبیب سے خاص کلام ہوا اس پر کسی کو مطلع نہ فرمایا بلکہ یوں فرمادیا۔

فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی۔ اپنے بندے کو جو بھی وحی کی وہ کی۔

۱- اس مذکورہ آیت میں ان تینوں معراجوں کو بیان فرمایا گیا ہے چنانچہ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی۔ میں پہلی معراج یعنی فرشی سفر کا ذکر ہے۔ لسریہ من ایتنا۔ میں بیت المقدس سے سدرۃ المنتہیٰ تک کی معراج کا ذکر ہے۔ جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ایشناسے مراد آسمانی نشانیاں ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر ملاحظہ فرمائیں، پیغمبروں کی ملاقات، جتنی دوزخی لوگوں کا ملاحظہ بیت المعمور کی سیر، جنت و دوزخ کا معائنہ فرمانا، غرض کہ ان تمام کا ذکر اس ایک جملہ میں فرمادیا گیا اور اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ۔ میں رب تعالیٰ کے قرب خاص اس کا دیدار اس کی سننا، اپنی سنانا، اسے بلا حجاب دیکھنا مذکور ہے۔

موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر تو صفات

تو عین ذات مے نگری در تبسمی

خیال رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کروڑوں صفات ہیں مگر وہ تمام تین قسم کی ہیں۔

۱۔ بشری

۲۔ ملکی

۳۔ حقی

بشری صفات کا ذکر اس آیت میں ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (۱۰۱۸) ملکی صفات کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ لی مع اللہ وقت لا یسمعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔

حقی صفات کا ذکر اس حدیث میں ہے مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ۔ اسی لحاظ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تین معراجیں ہوئیں۔ بیت المقدس تک بشری معراج ہے، سردرة المنتہیٰ تک ملکی معراج اور سردرة المنتہیٰ سے لامکان تک حقی معراج ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ بشر تمام مخلوقات کی صفات کاملہ کا جامع ہے۔ بشر میں جمادات، نباتات، حیوانات، فلکیات، عنصریات، ملک و جن وغیرہ تمام کی تمام کمالی صفات کو رب تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ یہ اکمل مخلوق ہے جیسے درخت میں دانہ اور تمام بشری کمالات کا مجموعہ، حضرت انبیائے کرام کی ذات بابرکات ہے۔ تمام انبیائے کرام کی صفات کا مجموعہ ذات بابرکات جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قَبِّهْدَهُمْ أَقْتَدِه۔

اسی لئے بیت المقدس میں ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام کامل بشر حضرات انبیاء کے امام ہوئے اور سارے مقتدی تاکہ آپ کی اکملیت کا پتہ چلے کہ پیچھے آنے والا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام کامل بشر حضرات انبیاء کے امام ہوئے اور سارے۔

انگلوں سے آگے ہے اور ادھر سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کو سردرہ

پر چھوڑ کر کہیں آگے تشریف لے گئے تاکہ معلوم ہو کہ یہ محبوب ملائکہ سے بھی آگے والے ہیں۔

لطیفہ

اس جگہ ایک سوال پڑتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی معراج یعنی بیت المقدس تک کے سفر کی ابتداء و انتہاء دونوں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (۱۷) اور آخری دو معراجوں کی انتہاء کا ذکر بھی نہیں۔ ابتدا کی تفصیل نہیں حالانکہ وہ معراجیں زیادہ عجیب ہیں۔ تو چاہئے تھا کہ ان کی زیادہ تفصیل ارشاد ہوتی مگر ہو اس کے برعکس کہ دوسری معراج کا صرف قدر ذکر فرمایا: لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَا اور تیسری معراج کی طرف صرف اس قدر اشارہ فرمایا کہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۱۷) اس میں کیا راز ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں زمین پر واقع ہیں۔ دونوں مقام اہل عرب کے دیکھے بھالے ہیں اس لئے ان دونوں کا ذکر اہل عرب کے لئے فائدہ مند تھا لیکن سدرہ اور لامکان ان کے وہم و عقل سے وراہ تھا جہاں ان میں سے کوئی کبھی نہ گیا تھا۔ اس کا ذکر کرنا ان کیلئے بیکار ہی ہوتا لہذا بیان نہ فرمایا گیا۔ جیسے کوئی آدمی ہم سے کہے کہ میں لندن میں فلاں محلہ سے فلاں محلہ اور فلاں نمبر کی بلڈنگ تک گیا۔ تو ہمارے لئے اس کا ذکر بیکار ہے کہ ہم نے نہ ان محلوں کو کبھی دیکھا ہے نہ سنا۔

نیز پہلی معراج کی ابتدا و انتہا بتانے میں اگلی دو معراجوں کی دلیل بھی دے دی گئی ہے۔ یعنی اسے کفار عرب تمہارے نزدیک صرف ایک رات میں مکہ معظمہ سے بیت الاقصیٰ جا کر لوٹ آنا عقلاً ناممکن ہے اور ایسا تو ہو گیا۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو ان محبوب سے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں اور علامات پوچھ لو اور اپنی دیکھی ہوئی نشانیوں کے موافق کر لو۔ جب یہ معجزہ ثابت ہو گیا تو سمجھ لو کہ دوسری دو معراجیں بھی صحیح ہیں جو رب تعالیٰ اس معجزہ پر قادر ہے۔ وہ دوسرے پر ضرور قادر ہے تو چونکہ یہ پہلی معراج دلیل تھی اور دوسری دو معراجیں گویا دعویٰ۔

اس لئے اس دلیل پر زیادہ زور دیا گیا کیونکہ دلیل پر ہی زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دنیا میں دعوے پہلے ہوا کرتا ہے اور دلیل بعد میں مگر رب تعالیٰ نے پہلے یہاں دلیل ذکر فرمائی۔ پھر دعویٰ۔

چنانچہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کی بہت سی علامات امتحان پوچھیں اور جب ساری نشانیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح صحیح بتا دیں تو پھر انہیں اگلی دو معراجوں کے انکار کی گنجائش ہی نہ رہی بلکہ صرف ضد سے ہی یہ کہتے ہیں۔ یہ معراج بھی ایک جادو ہے، بہت سے کفار نے ان نشانیوں کو دیکھ کر اگلی دو معراجوں کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔

اس معراج میں دو معجزے اور بھی ظاہر ہوئے ایک یہ کہ ہم اپنی زندگی میں پانی، ہوا، زمین اور غذا وغیرہ کے محتاج ہیں مگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب محتاج ہیں۔ حضور کسی کے حاجت مند نہیں سوائے رب تعالیٰ کے کسی کو آپ کی ضرورت نہیں کیونکہ کرہ نار سے آگے نہ ہوا ہے نہ پانی، نہ غذا، نہ زمین، غرض کوئی چیز نہیں۔ مگر پھر بھی اتنا بڑا سفر ایسے مقام میں فرمایا اور زندگی بعینہ ویسے ہی قائم رہی۔ نہ کرہ آگ سے نقصان پہنچا، نہ کرہ زمہریر سے ٹھنڈا کر۔

نیز دل ایسی نازک چیز ہے کہ اگر اس کو ذرا سی ٹھیس لگ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر معراج میں ملائکہ نے دل نکالا، اسے شگاف دیا، اس میں سے ایک پارہ گوشت نکالا مگر تکلیف بھی محسوس نہ فرمائی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ (۴۵۷)

ترجمہ: اور وہ رب تمہارے ساتھ ہے اور اللہ ان اعمال کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عالیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اپنی سلطنت اپنے علم کا ذکر تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ ہیں وہ جہاں بھی ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں مختلف عنوان سے بہت جگہ فرمایا ہے کہیں فرمایا۔ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ (۱۸۶۲)

ترجمہ: جب تیرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ کہیں فرمایا۔

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (۱۶۵۰)

ترجمہ: ہم شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ کہیں فرمایا۔

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُبْصِرُوْنَ (۸۵۵۶)

ترجمہ: اس مرنے والے سے بمقابلہ تمہارے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم دیکھتے نہیں۔ کہیں فرمایا۔

وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (۲۱۵۱)

ترجمہ: ہم اور ہمارے دلائل قدرت تمہاری جانوں میں ہیں۔ تو تم دیکھتے کیوں نہیں؟

اور یہاں فرمایا: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ (۴۵۷)

ترجمہ: وہ رب تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہو؟ غرض کہ عنوان مختلف ہیں۔
مضمون قریباً ایک ہے۔

اس آیت میں فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو لیکن ہم مکانی اور
زمانی ہیں۔ رب تعالیٰ زمانہ اور مکان سے پاک ہے۔

بے زمانی کا زمانی سے اور لامکانی کا مکانی سے لا محدود کا محدود سے ساتھ کیسا؟ نہ ہم
مکان اور زمان سے آزاد ہو سکیں۔ نہ وہ ان سے مقید ہو سکے پھر ساتھ نبھے تو کیونکر؟

اس لئے علمائے کرام نے فرمایا کہ یہاں ذات کی معیت اور مکانی یا زبانی معیت
مراد نہیں بلکہ صفات کی معیت مراد ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کی صفات تمہارے ساتھ ہیں اس
لئے اس معیت کی تین صورتیں ہیں۔ ایک عام معیت دوسرے مومنوں سے خاص معیت
تیسرے کافروں سے خاص معیت۔

رزانیت، قدرت اور علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر کافر و مومن، مخلص، منافق بلکہ انسان
اور غیر انسان سب کے ساتھ ہے۔ یعنی بندہ جہاں بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت
ہے۔ رب تعالیٰ کے علم میں ہے رب تعالیٰ اس کا وہاں ہی رزاق ہے۔ اس صورت میں
مَعَكُمْ میں خطاب عام ہوگا اور ہر بندہ اس کا مخاطب ہوگا کیونکہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب
کے ساتھ ہے۔ رحمت، مغفرت، فضل و کرم، ستاری، غفاری کی شان سے رب تعالیٰ صرف
مومنوں کے ساتھ ہے۔ کفار کے ساتھ نہیں اس صورت میں یہ خطاب صرف مسلمانوں سے
ہوگا یعنی اے مومنو! ہماری رحمت و کرم وغیرہ تمہارے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں، ان
سے دور ہے۔ خود فرماتا ہے:

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (۵۶۷)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت بھلائی والوں سے قریب ہے۔

عذاب، قہر، پکڑ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کافروں سے قریب ہے یعنی اے کافرو! ہمارا

قبر عذاب اور پکڑ تمہارے قریب ہے۔ انشاء اللہ یہ چیزیں مومنوں سے دور ہیں۔ ان کے لئے رب تعالیٰ مجرموں کو جلدی نہیں پکڑتا کہ اس کے بھاگ جانے کا خطرہ نہیں۔ رب سے بچ کر کہاں جائے گا دنیاوی بادشاہ مجرم کو اس لئے جلد پکڑتے ہیں کہ مجرم بھاگ نہ جائے۔

اب رہی یہ تفصیل کہ اللہ تعالیٰ کب سے ساتھ ہے اور کہاں ساتھ ہے۔ ان دونوں باتوں کو اس آیت میں واضح فرمادیا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ۔ جملہ اسمیہ ہے جس میں زمانہ کی پابندی نہیں ہوتی یعنی جب تم عالم ارواح میں تھے تو ہم تمہارے ساتھ تھے۔ جب تم باپ کی پشت اور ماں کے پیٹ میں پھر ماں کی گود میں آئے تو ہم تمہارے ساتھ رہے۔ جب تم قبر کے گوشہ اور محشر کے میدان پھر پل صراط پھر جنت یا دوزخ میں پہنچو گے تب بھی تمہارے ساتھ رہیں گے غرضیکہ جب روح جسم کے ساتھ چھوڑے گی۔ تب بھی ہم تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گے کیونکہ وَهُوَ مَعَكُمْ۔ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔

اَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ میں یہ بتایا کہ تم کہیں ہو کس حال میں ہو ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ماں باپ آل اولاد گھر میں ساتھ باہر علیحدہ باہر کے دوست کے ساتھ گھر میں علیحدہ پھر کبھی ایسی جگہ بھی آتی ہے جہاں ہم اکیلے ہوں۔ قبر میں کوئی ساتھ نہیں مگر وہ مہربان رب ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ غرضیکہ وَهُوَ مَعَكُمْ نے بہت ہی وصفت سے رب تعالیٰ کا ساتھ ہونا بتایا۔

فائدے

اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے پر حقیقی طور پر یقین ہو جائے تو تین بہت بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں۔

۱۔ ایک تو ہم کبھی گناہ نہ کریں جب کسی حال میں گناہ کا خیال پیدا ہو تو فوراً قرآن کی آواز پہنچے۔ کیا کرتا ہے؟ ارے کم بخت! رب تعالیٰ تیرے ساتھ ہے تجھے دیکھ رہا ہے فوراً گناہ کا ارادہ ہی ختم ہو جائے۔ اس آیت سے غفلت گناہ کا سبب ہے لہذا یہ آیت تقویٰ کی اصل ہے۔ جب دنیاوی حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر خلاف قانون کوئی کام ہم نہیں کرتے

تو احکم الحاکمین کے سامنے پہنچ کر کیسے کریں مگر غفلت کراتی ہے۔

۲- دوسرے یہ کہ ھُوَ مَعَكُمْ پر ہمارا دھیان رہے تو عبادات میں ایسا لطف آئے کہ ہم دنیا و مافیاء سے غافل ہو جائیں۔ عاشق محبوب کے سامنے پہنچ کر غیر سے بے خبر ہو جاتا ہے تو بندہ رب تعالیٰ کے سامنے پہنچ کر کیوں نہ فنا ہو جائے۔ اسی لئے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادات ایسی کرو کہ گویا رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال پکاؤ اور پھر کہو۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا۔ الّا یہ دیکھو پھر کیا لطف آتا ہے لہذا یہ آیت تصوف اور خشوع و خضوع کی اصل ہے۔ جب عبادت میں حضور نصیب ہو جائے تو پھر کون سا درجہ ہے جو ہم کو حاصل نہ ہو مگر غفلت اس سے بھی روکتی ہے۔

۳- تیسرے یہ کہ اگر ھُوَ مَعَكُمْ پر نگاہ رہے تو ہم دنیاوی کسی مشکل میں پھنس کر گھبرا نہیں سکتے۔ جب مشکلات کا ہجوم ہوا آفات گھیرے ہوئے ہوں دل بیٹھا جاتا ہے اچانک قرآن پکارے کہ گھبرانا مت رب تیرے ساتھ ہے پھر نہ گھبراہٹ رہے نہ غم۔ اگر کسی گھر میں چور گھسے اور گھر والا اکیلا ہو تو گھبرا جائے گا۔ لیکن اس حالت میں اگر کوئی آس پڑوس پکارے تو گھبرانا مت ہم آئے تو چور کے پاؤں اکھڑ جائیں گے اور مالک کو سکون نصیب ہوگا۔

جب بندے کی آواز سے اکیلے کی ڈھارس بندھ جاتی ہے تو رب تعالیٰ کے فرمان پر کہ ارے بندے گھبرانا مت۔ میں تیرے ساتھ ہوں ہماری ڈھارس کیوں نہ بندھے۔ لہذا یہ آیت شجاعت، بہادری، صبر، استقامت کی اصل ہے لیکن اس سے غافل ہو کر ہم گھبرا بھی جاتے ہیں اور بزدل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی غفلت کا نتیجہ ہے۔

حکایت

ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ اور چھ ماہ کے بچے اسمعیل علیہ السلام کو بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ کر چلے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اس لوق و دق بیابان میں ہم کو کس پر چھوڑتے ہو؟ اشارہ سے کہا کہ اسی ایک اللہ تعالیٰ پر تو آپ نے پوچھا کہ رب تعالیٰ

نے ہمیں چھڑوایا ہے؟ سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں تو نہایت مطمئن ہو کر بولیں کہ اب کچھ پرواہ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہے، ہمیں ضائع نہ کرے گا۔

دیکھو! پھر اسی جنگل میں رب تعالیٰ نے مکہ شریف آباد فرما کر دنیا کو وہاں پہنچا دیا۔ یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ كَا كَرْتُمْ۔

حکایت

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرو۔ انہوں نے عرض کیا ہم کو خوف ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرے گا کیونکہ ہم دو ہیں وہ بہت ہیں اور قوی ہیں۔ فرمایا لَا تَخَافُ إِنِّي مَعَكُمْ۔ تم ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ فرمان سنتا تھا کہ ہمت بندھ گئی اور آخر یہ دونوں بھائی اس کی ساری خدائی پر غالب آ گئے۔ یہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ۔ کی بہار

حکایت

موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے اور بحر قلزم کے قریب پہنچے تو پیچھے فرعون کئی لاکھ کالشکر لے کر پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل بولے کہ ہم تو گئے۔ آگے سمندر ہے پیچھے فرعون نہ جائے رفتن نہ پائے۔ ماندن۔ کلیم اللہ نے فرمایا۔ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (۶۲:۲۶)

ترجمہ: ہم ہرگز نہیں ہلاک ہو سکتے کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے جس کے ساتھ رب ہو۔ اسے کون ہلاک کرے۔

محال است چوں دوست دارو ترا

کہ در دست دشمن گزا رد ترا

حکایت

جب شہنشاہ دو جہاں تخت نشین لا مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں یار کے

ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ ہجرت اور کفار وہاں غارتگ پہنچ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی بے قراری سے عرض کرنے لگے کہ اب کیا کریں؟ دشمن سر پر آ گیا کہ اگر وہ اپنے پاؤں کو دیکھے تو ہم کو دیکھ لے تو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت بے پروائی سے فرمایا: لَا تَحْزَنُ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔

ترجمہ: ڈرو مت اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

اس فرمان پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سکون قلب نصیب ہوا کہ سبحان اللہ یہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ كى كاريگري۔

اے رب تیرے کرم کے قربان! کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے سخت دشمن کے شر سے مٹری کے کمزور جالے کے ذریعے سے بچالیا۔ وہ فیل کو ابابیل سے ہلاک فرماتا ہے۔

غرض کہ یہ آیت کریمہ تقویٰ، طہارت، تصوف اور شجاعت سب کی جڑ ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے قرب خاص اور معیت خصوصی کے باعث ہم سے چھپ گیا کیونکہ آنکھ جیسے بہت دور کی چیز کو نہیں دیکھ سکتی۔ ایسے ہی بہت قریب کی چیز کو دیکھنے سے مجبور ہے۔ روح نظر بلکہ خود آنکھ کو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ قریب ہیں۔ اگر اس آنکھ سے خود آنکھ کو دیکھنا ہو تو کوئی آئینہ سامنے رکھو جس میں آنکھ کا نقشہ کھینچے۔ وہ نقشہ چونکہ زیادہ قریب نہیں لہذا نظر آ جائے گا۔

اسی طرح اگر رب تعالیٰ کا جمال دیکھنا ہو تو زیادہ قرب کی وجہ سے نظر نہ آسکے گا۔ اسے رخسار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ میں دیکھو۔ ان کا رخسار آئینہ جمال یار ہے بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خود خالق مخلوق بلکہ ہمارے اپنے نقش کا آئینہ ہے۔

گفت من آئینہ مشقول دوست

ترکی و ہندی بہ بیند آنچه اوست

نیز رب تعالیٰ کا زیادہ قرب اس سے دوری کا باعث ہو گیا۔ دور کی چیز کا ڈھونڈھنا

آسان ہے مگر اپنی تلاش مشکل ہے۔

حکایت

کسی سرائے میں ایک جوہری ٹھہرا ہوا تھا جس کے پاس اعلیٰ اور بیش قیمت موتی تھے لیکن ایک ہیرا نہایت ہی قیمتی ڈبیہ میں تھا۔ جسے وہ ہر وقت جیب میں رکھتا تھا وہاں کوئی چور بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے یہ ہیرا تاڑا اور اس جوہری سے محبت پیدا کر کے سفر میں اس کے ساتھ ہولیا مگر چاہتا تھا کہ یہ ہیرا چرائے۔

کسی دوسرے شہر کی سرائے میں پہنچے۔ ایک ہی کمرہ کرایہ پر لیا۔ سوتے وقت جوہری اور چور نے جب اپنے کپڑے اتار کر کھونٹی میں ٹانگے۔ تو جوہری نے چپکے سے وہ ہیرے کی ڈبیہ چور کی قمیض کی جیب میں ڈال دی۔ رات کو چور بری نیت سے اٹھا اور جوہری کا تمام سامان ٹولا مگر ڈبیہ نہ پائی۔ مایوس ہو کر سو رہا۔ سمجھا کہ وہ ڈبیہ کہیں گر گئی، صبح ہوتے ہی جوہری نے ڈبیہ اس کی جیب سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال لی۔

چور نے پوچھا۔ سیٹھ صاحب! وہ ڈبیہ کہاں ہے؟ اس نے جیب سے نکال کر دکھا دی کہ یہ ہے۔ چور حیران رہ گیا۔

کئی رات تک یہ معاملہ رہا کہ چور رات کو سیٹھ کے سامان میں ڈبیہ ڈھونڈتا مگر نہ پاتا اور صبح کو سیٹھ سے پوچھتا۔ وہ نکال کر دکھا دیتا۔

آخر تنگ آ کر ایک روز سیٹھ سے کہا کہ اے استاد! میں چور ہوں تیرے ساتھ اس ڈبیہ کی تاک میں رہا۔ کئی راتیں ہر چند تلاش کی مگر نہ پائی۔ میں چوری میں کامل تھا مگر تو حفاظت میں میرا استاد نکلا۔ یہ بتا دے کہ تو روزانہ رات کو یہ ڈبیہ کہاں رکھتا ہے؟

جوہری نے پوچھا کہ بتا تو کہاں ڈھونڈتا ہے؟

چور بولا کہ تیرے سامان سے۔

جوہری نے کہا وہ ڈبیہ تیری جیب میں ہوتی تھی تو میرے سامان میں ڈھونڈتا رہا۔

اپنے میں تلاش نہ کیا۔ اگر اپنے میں تلاش کرتا تو ہیرا ضرور پالیتا۔

جمال یار ہمارے اندر ہے مگر ڈھونڈتے اور جگہ میں۔

اگر رب تعالیٰ کی تلاش ہے تو اپنے کو ڈھونڈو۔

لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اپنے کو خود نہیں تلاش کیا جا سکتا جب تک کہ دوسرا تلاش

کر کے نہ بتائے۔

ہماری بیماریاں خود ہم میں ہوتی ہیں مگر حکیم ہماری نبض دیکھ کر بیماریاں ہم کو ہی بتاتا ہے۔ اپنی ذات و صفات کے معلوم کرنے میں دوسرے کے محتاج ہیں۔ ظاہری حکیم ہماری ظاہری بیماری و تندرستی دکھاتے ہیں۔ باطنی حکیم ہمارے باطنی احوال پر ہم کو مطلع کرتے ہیں۔

اعتراض

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ رب تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہم تو نجس و پلید ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اچھے برے ہر طرح کے کام کرتے ہیں ان مقامات اور ان حالات میں رب تعالیٰ کا ہونا اس کی شان کے خلاف ہے۔

جواب

ہم بتا چکے ہیں کہ رب تعالیٰ کی معیت ذاتی نہیں، صفاتی ہے کیونکہ ہم بندے زمانی او مکانی ہیں۔ وہ ان حدود سے پاک ہے تو محدود و لامحدود کی ہمراہی ناممکن ہے۔ ہاں اس کا علم قدرت، رزاقیت ہر جگہ ہے اور گندے مقامات میں ہونا اس کی علم و قدرت کے لئے مضر نہیں۔ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی ہماری نگاہ کا نور ہر جگہ پڑتے ہیں مگر کیا یہ گندے ہو جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اسی طرح رب تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے مگر کسی جگہ کا اثر نہیں لیتا۔

اعتراض

جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے تو اسے غائب کے صیغے سے کیوں یاد کرتے ہو؟ غائب کا صیغہ دور کیلئے ہے، پاس موجود کیلئے حاضر کے صیغے ہیں۔ خود اس آیت میں

ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ۔ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب ساتھ ہے تو وہ کیسا؟

جواب

وہ تو ہر جگہ ہمارے ساتھ حاضر ہے مگر ہم اس سے دور ہیں۔ اپنی دوری کے لحاظ سے اسے وہ کہتے ہیں اور اس کی نزدیکی کے لحاظ سے اسے وہ کہتے ہیں۔ اس کی نزدیکی کے لحاظ سے اسے تو کہتے ہیں۔

یار نزدیک تر از من بمن است
دیں عجب ہیں کہ من از دے دورم

اعتراض

جب رب تعالیٰ ہر وقت بندے کے ساتھ ہے تو اسے آواز سے کیوں پکارتے ہو؟
آہستہ پکارا کر ڈیجج کر اسے پکارا جاتا ہے جو دور ہے؟

جواب

بلند آواز سے پکارنا اس کو سنانے کیلئے نہیں بلکہ خود اپنا دل جگانے اور درود یوار کو گواہ بنانے، شیطان مہگانے اور سوتوں کو جگانے کیلئے ہوتا ہے۔ جیسے اذان، تکبیرات، عیدین اور نچی آواز سے کہے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے مگر وہاں لوگوں کو اطلاع دینا منظور ہے نہ کہ رب کو سنانا۔

نعت شریف

جیسے رب تعالیٰ نے اپنی دیگر صفات کا مظہر اپنے بندوں کو بنایا ہے۔ اسی طرح ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ ہونا خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ مگر بعض بندوں میں بھی اس کی جلوہ گری ہے۔ دیکھو سورج کی روشنی اور ہوا ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ ملک الموت ہر جگہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور شیطان ہر جگہ ہم سب پر نظر رکھتا ہے اور ہمارے حالات کی خبر رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (۲۷۷)

اسی طرح جناب پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی رحمت ان کی نگاہ کرم ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (۵۶۷)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کاروں کے قریب ہے۔

پھر فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (۱۰۷۲۱)

ترجمہ: ہم نے آپ کو جہانوں کیلئے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی رحمت ہیں اور رحمت تو ہر جگہ موجود ہے۔ نتیجہ نکلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ ہیں۔ یہ ہے ظہور۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ كَا۔

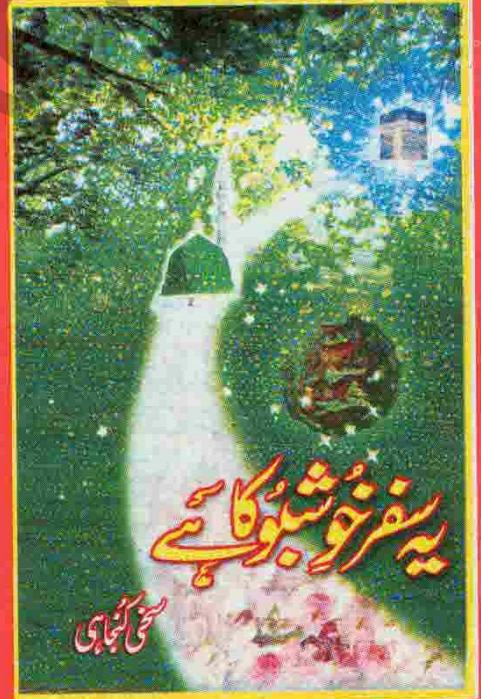
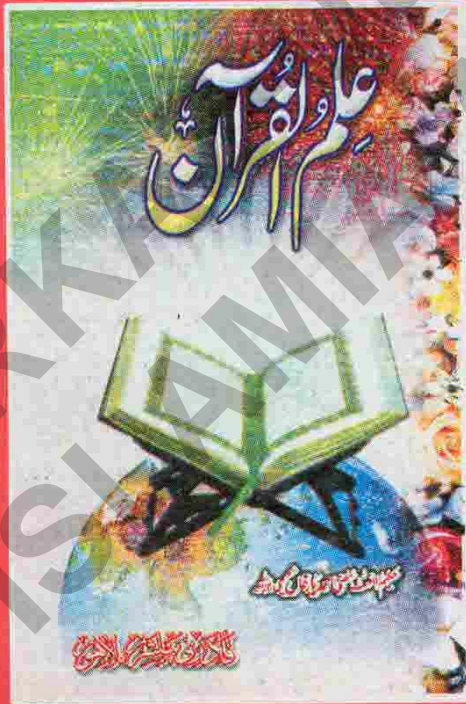
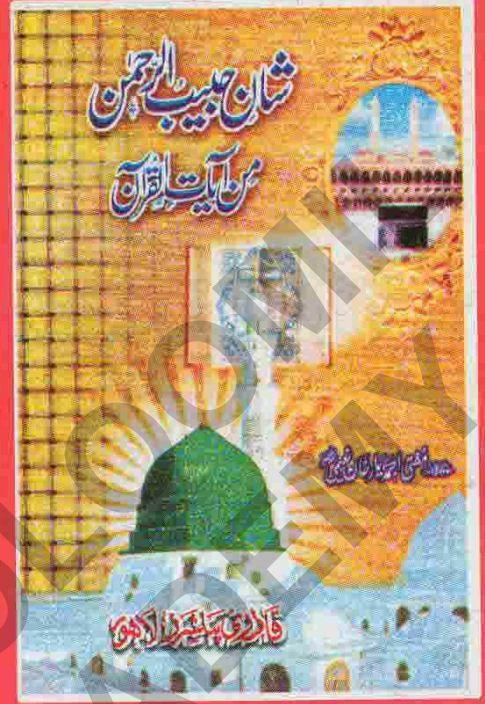
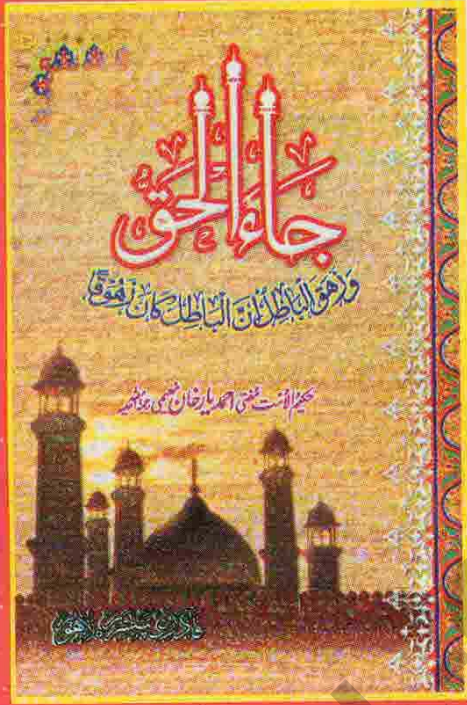
فرماتا ہے: النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ (۱۲۸'۹)

ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں اور جان تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے لہذا جو جان سے زیادہ قریب ہیں وہ بھی ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ فرماتا ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔

ترجمہ: بے شک تم سب کے پاس یہ رسول تشریف لائے جو ان کی جانوں کی جنس سے ہیں تو جس طرح جان ہر وقت ساتھ ہے ایسے ہی وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر آن ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (۱۲۸'۹) تمہارا مشقت میں پڑنا نہیں بھاری ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں تو انہیں دکھ درد کی خبر کیسے ہے۔ اگر خبر نہیں تو انہیں بھاری کیوں ہے؟ یعقوب علیہ السلام بظاہر کنعان میں تھے اور یوسف علیہ السلام مصر کی مقفل کوٹھڑی میں زینجا کے پاس۔ مگر دیکھا کہ ابا جان! وہاں سامنے موجود ہیں اور منع فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر وقت ساتھ ہیں۔

فلاکری پبلیشرز لاہور

شاکسٹ شبیر برادرز 40- اردو بازار لاہور