

پروفیسر احمد رفیق اختر

اسلام اور عصر حاضر

اسلام اور عصر حاضر

پروفیسر احمد رفیق اختر

مؤلف: پروفیسر سید نسیم تقی جعفری

سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور

اُس زمانے کے نام جب مسلمان قرآن
کے حقیقی فلسفے کو اپنی پسند اور ضرورتوں کے
تابع کرنے کے بجائے اپنے آپ کو قرآن
کے تابع کر دیں گے۔

تاریخِ نفس

13

موجودہ اسلام میں غیر اسلامی رویوں کی آمیزش

21

جہاد و عصر حاضر کے تناظر میں

لیکچر

سوالات و جوابات

عمل کے بغیر پیغام کا فلسفہ!

دوسروں کے خفیہ راز جاننا صحیح ہے؟

کیا اسلام لوٹ مار کا مذہب ہے؟

قرب الہی کا حصول کاوشوں کا ثمر ہے؟

روح کا وجود ثابت کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

روح قبض کرنے کا طریقہ!

مصوری اور تصویر کشی کا پس منظر!

آپ جادوگر ہیں یا پروفیسر؟
 ڈاڑھی کس انداز اور سائز کی ہو؟
 قول و فعل میں تضاد کی صورتیں!
 جہاد سے گریز کی کوششیں!
 عورت پر جہاد کی فرضیت کا مسئلہ!
 ماخن پالش کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے؟
 کیا مغرب حیات بعد الہامات کا قائل ہے؟

تصوف اور آج کا مضطرب انسان

66

لیکچر

سوالات و جوابات

انسان کب شائستگی اپنائے گا؟
 سائنسدان زیادہ مفید ہے یا صوفی؟
 زلزلہ عذاب ہے یا آزمائش؟
 تصوف جدوجہد ہے یا صلاحیت؟
 زمین اور کائنات کی تخلیق کی صراحت؟
 امریکہ کی تباہی کے بارے میں پیشین گوئی؟
 علم کی عطا اور بقا کا سولہ؟

جنت ایک حقیقت ہے یا ڈنٹی کیفیت؟
 ڈاکٹر ڈاکر کی غیر معمولی دانش!
 دہشت گردی اور جہاد کی حدود کا تعین!
 اللہ کے ناموں کی برکات!
 اسلامی قوانین کی ہر زمانے سے ہم آہنگی!
 کیا پیر لالچی اور دنیا دار ہوتا ہے؟
 جہاد بالتیغ کے لیے خصوصی تربیت!

کیا اسلام زوال پذیر ہے؟

لیکچر

سوالات و جوابات

عقل کے متعلق متضاد نظریات!
 اسلام میں تجرد کی حقیقت!
 کیا معجزہ عقیدے کی اساس ہے؟
 الہام خیر اور الہام شر کی شناخت!
 اسلامی نظام کا نفاذ کیسے ممکن ہو؟
 حسینؑ نمائندہ رسولؐ ہیں؟
 اقبال کی خودی جہاد کے مترادف ہے؟

دور و شریف کیونکر منفی کیفیات ختم کرنا ہے؟

مذہبی اور نفسیاتی اعتدال میں فرق؟

کیا اللہ چلہ کاٹنے سے ملتا ہے؟

خودکش حملوں کی حقیقت کیا ہے؟

تشیع کا یقین سے تعلق!

افغانستان اور عراق کی صورت حال پر تبصرہ!

خاندانے راشدین کا انتخاب جمہوری تھا؟

موجودہ سیاسی منظر نامے میں مسئلہ کشمیر کا حل!

مذہب اور سیاست

لیکچر

سوالات و جوابات

انگلینڈ میں رہنے والوں کے لیے ایک انتخاب!

کیا سوامی مسلمانوں کے لیے سامان عبرت ہے؟

کیا خدا کا ظلم بھی ناقص ہے؟

کیا آپ نے قرآن کا مقدمہ لکھا ہے؟

سیرت النبیؐ کا پسندیدہ گوشہ!

ترک دنیا سے گریز کی تلقین!

رسولؐ کھیل پسند نہیں کرتے تھے؟
 کیا حضرت عمرؓ امر مطلق تھے؟
 کیا مجبوری میں سوڈ جائز ہے؟
 کیا انقلاب آپؐ کا ^{مط}مطرح نظر ہے؟
 اسلام میں بیعت کے تصور کی وضاحت؟
 خدا کی معرفت طریقت میں ہے؟

193

تصوف _____ حقیقت یا افسانہ؟

لیکچر

سوالات و جوابات

گناہوں سے اجتناب کی تلقین!
 دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟
 مسلک کی نشاندہی ضروری ہے؟
 روح کی اقسام کا جائزہ!
 آرزوؤں کی تکمیل کیلئے تسبیح!
 عید میلاد النبیؐ منانے کا شرعی جواز!
 مجذوبیت بھی تصوف کا ایک درجہ ہے؟
 کاروبار حکومت دیندار لوگوں کے ہاتھ میں کیسے ہو؟

قرآن و حدیث میں صوفی کی اصطلاح نہیں!
 کیا غافل شخص کو ذکر کا ثواب ملے گا؟
 مراتب کی میزان — علم یا تقویٰ؟
 مرد کو ہستانی کی زندگی کے اعلیٰ مقاصد!
 کیا جائز کاموں کے لیے رشوت جائز ہے؟
 روشن خیال اعتدال پسندی کا فرہ!

247

اسلام میں تصورِ دعا!

لیکچر

سوالات و جوابات

اولاد کے لیے ماں اور باپ کی دعا کی قبولیت!
 دعا اور ذکر کا موازنہ!
 دعا کی قبولیت کے لیے حلال و حرام کی تمیز!
 رزق — ہم جو کھاتے یا کماتے ہیں؟
 کیا دعا مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے؟
 کالمے علم کے مقابلے میں دعا کا اثر!
 کیا اللہ کے سوا استعانت شرک ہے؟
 غیر اللہ کی نیاز دینا درست نہیں ہے؟

- کیا روزہ ہر حال میں فرض ہے؟
- مرے ہوئے شخص کی دعا میں شمولیت؟
- کیا اللہ کا علم نامکمل ہے؟
- دعا سے ظلم اور ظالم مر سکتا ہے؟
- محرم کے بغیر حج و عمرہ کی ادائیگی!
- عنت مانگنے کا اسلامی جواز کیا ہے؟
- تبیح کے اثرات پر یقین کیسے ہو؟
- اسلام میں غلام اور لونڈی کا تصور!
- دعا صرف التناظ سے مانگی جاسکتی ہے؟
- مسلمان کب بیدار ہوں گے؟
- کیا نماز کے بعد دعا مانگنا درست ہے؟
- صرف دعا سے حالات سدھر سکتے ہیں؟
- حضورؐ کی پسندیدہ دعا؟

موجودہ اسلام میں غیر اسلامی رویوں کی آمیزش

یہ اس دور کا المیہ ہے کہ ہم ہر اس رنگ، روش، خیال، فکر، زاویے اور نظریے کو اچھا سمجھتے ہیں، جسے مغرب اچھا کہے۔ اس کج فکری نے ہمیں اس قدر بے فکر اور غریب کر دیا ہے کہ اب ہم اپنے دینی عقائد، قرآنی افکار اور مخصوص نظریاتی اقدار کی صحت کی بابت بھی غیروں کی تائید و تصدیق چاہتے ہیں۔ نتیجتاً اس احساس کمتری اور اندھے پن کا شکار نہ صرف ہمارے عوام ہوئے ہیں بلکہ ہمارے خواص بھی اپنے قرآنی تصورات اور مذہبی فلسفے کی ندرتوں اور نزاکتوں سے بے بہرہ ہو گئے ہیں۔

یہ ہمیشہ ہمارے علماء کا دوش رہا ہے کہ انہیں نے دین اور اس کی لطافتوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ انہیں نے دین کی صداقت کو دماغ اپنی پسند اور ناپسند کے تابع رکھا ہے۔ اس کا علمی نقصان یہ ہوا ہے کہ دین اسلام کے حقیقی عرفان کا سویرا طلوع نہیں ہو سکا ہے اور اس کی عظمتوں کا ارتداد اور انکار کرنے والے لوگ دین اسلام کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ یعنی

قرآن کے نمائندگان کی کورڈوئی یا بیچ مدانی کے سبب قرآن کو نہ ماننے والے لوگوں نے قرآن کے معنوی سمندر میں غوطہ زنی اور غواصی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کا اپنا بھی قصور بنتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے تمام نہاد ترجمانوں کی بات پر کیوں یقین کیا ہے؟ اور انہوں نے خود اپنی ذاتی جستجو اور طلب سے قرآن کی ورق گردانی کیوں نہیں کی ہے؟ حالانکہ قرآن تو کائنات کے تمام انسانوں کو غور و فکر اور تدبر کی کھلی دعوت دیتا ہے۔ اس آسمانی کتاب پر کسی بھی ایک فرقے یا قوم کا تصرف اور تسلط نہیں ہے۔ یہ کتاب تمام جہانوں کے اسرار و رموز کا خزینہ ہے۔ خدا اپنی اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطالعے کو اپنی شناخت اور پہچان کے لیے لازمی قرار دیتا ہے اور یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ قرآن اس کائنات کے تمام فکری اور سائنسی تصورات و نظریات کی شہادت کا اعلان ہے۔ اس اعتبار سے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ازل سے ابد تک کے تمام تنگ و تر کا مفصل گوشوارہ مرتب کر دیا گیا ہے۔ اب حضرت انسان کا یہ اولین فریضہ ہے کہ وہ اس فکری کائنات کو دریافت کر کے عصر حاضر کے تمام منطقی، نظری، الہیاتی اور سائنسی مسائل کا حل تلاش کرے۔

اس حوالے سے پروفیسر احمد رفیق اختر کی یہ کتاب ”اسلام اور عصر حاضر“ اس ابدی حقیقت کی امان ہے کہ اسلام ہی اللہ کا ایک پسندیدہ دین ہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود اور ترقی اسی دین کے دامن میں پنہاں ہے اور قرآن اس دین کے فلسفے کا دیباچہ ہے۔ یہاں اس نکتے کی وضاحت کر دینا بھی انب معلوم ہوتا ہے کہ اس دین حنیف سے مراد موجودہ اسلام کی تمام مروجہ صورتوں میں سے قطعاً کوئی صورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا تعلق ستاون اسلامی ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کے اجتماعی علمی رویوں، رسم و رواج، طرز معاشرت، انداز جہاں بینی و جہاں بانی، فلسفہ ہائے فکر و نظر اور قرآن فہمی کے کسی زاویے سے ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مروجہ اسلام کسی طور بھی مسلمانوں کے اندر انقلاب برپا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ اسلام اپنی قرآنی اور انقلابی روح سے عاری ہے۔ دراصل یہ اسلام ہماری معاشرتی اور سیاسی

ضرورتوں کا محافظ ہے لیکن "اسلام اور عصر حاضر" میں اس اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کے مطابق مسلمانوں کو زاویہ نگاہ، کردار و عمل اور ماحول یکسر بدلتا پڑتا ہے اور جو قرآن کی روح کا مکمل اظہار اور عکس ہوتا ہے۔

پروفیسر احمد رفیق اختر کی اس کتاب میں شامل تمام لیکچرز کا بالواسطہ اور بلاواسطہ مضمون یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن میں بیان کردہ حقیقتوں اور حکمتوں تک محققانہ رسائی حاصل کر لی ہوتی تو آج اسلام دنیا کے تمام ادیان اور نظریات پر غالب ہوتا لیکن مقام افسوس ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھا اور خدا کے اس وجدانی اعتقاد کی لاج نہیں رکھی کہ اس نے اسے زمین پر اس لیے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنی زندگی قرآنی فلسفے کے مطابق ڈھال کر یہاں ایک ایسا مثالی ماحول اور نظام قائم کرے جس سے تمام مخلوقات کے درمیان اس کی غیر معمولی اور منفرد تخلیق کا حقیقی مقصد منکشف ہو سکے۔ اسی نورانی مقصد کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت نے ابوالبشر حضرت آدم کی تخلیق کے وقت ان کے پتلے میں اپنی نورانی روح پھونکی تھی اور کل اسماء کا علم عطا کر کے انہیں تمام مخلوقات میں انفرادیت کا تاج پہنایا تھا۔ حضرت آدم کی تخلیق کے اس مخصوص پس منظر سے حضرت آدم کے بیروکاروں یا بیٹوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ اپنے ہمہ گیر عمل اور کردار سے اپنے جد امجد کی عظمت اور بزرگی کے وقار اور حرمت کو بجا لایا دیکھ کر قائم و دائم رکھیں۔ یہ مقام مسلمانوں کو اسی صورت حاصل ہو سکتا تھا اگر وہ قرآن جمی میں باقی تمام اقوام کے مقابلے میں زیادہ متجسس، محقق، منحصص، اور منحصص ہوتے لیکن حقیقت اس سے قطعاً مختلف ہے۔ مسلمانوں نے قطعی طور پر اس قرآنی نقطہ نظر کو اپنے پیش نظر نہیں رکھا اور کبھی بھی انہوں نے اپنے اعمال، افعال، اطوار اور کردار کو اپنی تخلیق اور زندگی کے مقصد سے ہم آہنگ اور ہمکنار نہیں کیا ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس نے مسلمانوں کو آج ساری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ آج مسلمان تحقیق، علم، عمل، محنت، جدوجہد، شوق، جستجو اور اضطراب کی دنیا میں غریب ہو گئے ہیں۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے شاید اس لیے کہا تھا۔

وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا
 جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے!
 وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فرما
 جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے!

مسلمانوں نے یقیناً اپنی بے عملی، غفلت، کسل مندی اور فکری افلاس کے نتیجے میں اپنی زندگیوں سے ”آج“ کو نکال دیا ہے اور بقول حکیم الامت جو قوم اپنی سُستی، کالہلی اور کمزوری سے اپنے آج کو مارد جتی ہے تو پھر اس کا استقبال یا فراد بھی زوال آمادہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی قوم تاریخ انسانی میں عبرت اور رسوائی کا نشان بن جاتی ہے اور اس کا مستقبل عبرت کا اور المناک ہوتا ہے۔

پروفیسر احمد رفیق اختر عصر حاضر کے ممتاز مذہبی دانشور ہیں۔ ان کی پختہ اور شستہ فکر کے سوتے قرآن کی سرسبز و شاداب اور زرخیز زمین سے پھوٹتے ہیں۔ لہذا انہیں نے ”اسلام اور عصر حاضر“ میں مسلمانوں کی بربادی اور زوال کا اساسی سبب قرآن کی حقیقی اور فکری تعلیمات سے دوری کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ آپ نے اپنے ان تمام لیکچرز میں بجا طور پر اس بلغ کلمے کو جاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اسلام کی بدبختی ہے کہ اسے آج تک ایسے فہمیدہ مفکر میسر نہیں آئے ہیں جو اسے اپنی غیر معمولی معنوی آب و تاب اور طمراق سے دنیا کے سامنے پیش کر سکتے۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ قرآن دنیا کی بد نصیب ترین کتاب ہے کیونکہ یہ جن لوگوں کے لیے اتری ہے، وہ اس کے ظلفے سے کما حقہ استفادہ نہیں کرتے۔ میرا دیا نندارانہ خیال ہے کہ اسلام کے ساتھ بھی ایسی المیہ سرزد ہوا ہے کیونکہ اسلام جن مقاصد جلیلہ کی تکمیل کیلئے آیا ہے، وہ ابھی تک شرمندہ معنی نہیں ہو سکے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ بھی مسلمانوں کی قرآن کے انقلابی ظلفے سے ما آشنائی اور برکتی ہے۔

وگرنہ یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ بسیط کائنات جس ہستی کے اشارہ امرو سے ہمہ وقت ایک نئے روپ، رنگ، زاویے اور سانچے میں ڈھل جانے کی آرزو مند ہو، وہ اس کرۂ ارض پر بے وقریہ

ذلت اور رسوائی کا عملی نمونہ بن جائے۔

یہ افسوسناک صورت حالات بالعموم انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے اپنے کرتوتوں، کج فہمی، کج فکری اور بے عملی کا نتیجہ ہے۔ یہ ناقابل ابطال سچ ہے کہ اگر مسلمان قرآن کے فلسفے سے بیگانہ ہو کر بے عملی کا شکار نہ ہوتے تو آج ان کا شمار دنیا کی مہذب اور ترقی یافتہ اقوام میں ہوتا۔۔۔ یہ نورانی اور سنہری نکتہ پروفیسر احمد رفیق اختر کی کتاب ”اسلام اور عصر حاضر“ کا مرکزی نقطہ ہے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر کا یہ پختہ علمی عقیدہ ہے کہ اسلام دنیا کا جدید ترین نظریہ ہے اور فلسفہ قرآن تمام نظام ہائے زندگی سے زیادہ روشن، بلیغ اور جامع ہے۔ لہذا اگر آج بھی مسلمان اپنے قرآنی نظریے اور فلسفے پر صدق دل سے عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر پوری دنیا کی امامت کا فقید المثال اعزاز عطا کر سکتا ہے۔

سچ پھر پڑھ صداقت کا ، عدالت کا ، شجاعت کا
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

مگر اس عالمگیر امامت کے لیے مسلمانوں کو علم، محبت، غیرت، شجاعت، صداقت، خیر اور امن کی قرآنی اور روحانی قدروں کو اپنا مستقل شعار بنانا پڑے گا۔ لہذا ”اسلام اور عصر حاضر“ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسلام عصری صداقتوں کا امین ہو۔ اسلام لمحہ موجود کی فکری تبدیلیوں سے ہرگز خائف نہیں ہے۔ زمانہ تغیر کا دوسرا نام ہے۔ زمانہ خود خدا ہے اور اسلام خدا سے کیونکر بیگانہ ہو سکتا ہے۔ اسلام قدامت پسندی اور پتھر کے زمانے کا قیدی نہیں ہے۔ اسلام آزاد اور جدید دنیا کا مسافر ہے۔ یہ ہر زمانے کی تازہ فکری، علمی اور سائنسی روایتوں کو اپنا مسفر بناتا ہے۔

آج سوچوں کے تصادم سے شرارے نکل رہے ہیں۔ لمحہ موجود میں سائنس اپنے علمی

اور فکری عروج پر ہے۔ نئے نئے آفاق روشن ہو رہے ہیں۔ کھکشاؤں کی دریا نت کا سلسلہ ہنوز تھنہ تکمیل ہے۔ ہوا کے پرباندھے جا رہے ہیں۔ روشنی اور چاندنی کو نچوڑا جا رہا ہے۔ چاند، سورج اور ستاروں کی آنکھیں چندھیاری ہیں۔ علم و آگہی کا چراغ تحقیق کی آندھیوں کی زد میں ہے۔ پوری کائنات ایک ایبارٹری بنی ہوئی ہے۔ افکار کے گولوں کا رقص جاری ہے۔ نظریات اور تصورات کا آسمان ٹپک رہا ہے۔ ہوا کا سانس زکا زکا ہے۔ وقت کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا ہے۔ جدید افکار نئے نئے سانچوں میں ڈھل رہے ہیں۔

ان حالات میں سائنس، تحقیق اور علمی جستجو کے بغیر کسی بھی قوم کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جب تک مسلمان قرآن کی حقیقی روح کو اپنی روح باطن میں داخل نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کو دنیا میں عزت اور وقار نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارا موجودہ اسلام اپنی حقیقت کھو چکا ہے اور ہم ان غیر اسلامی رویوں کے زیر اثر اپنے حقیقی راستے سے بھگ گئے ہیں۔ یہ حدیث رسولؐ کہ علم مومن کی متاعِ گم نہکتہ ہے، جہاں سے ملے لو، ہمارا مطمح نظر نہیں رہی ہے۔ اب علم، جستجو، تحقیق اور تدبیر ہماری ترجیح اول نہیں ہے۔ ہم جدوجہد، محنت اور ریاضت سے عاری ہو گئے ہیں۔ ہم نے عمل، تدبیر اور دوا کو ترک کر کے فقط دعا کے سہارے جینے کا ڈھنگ سیکھ لیا ہے۔ ہم حکمت، تحقیق اور سائنس کا مقابلہ قیاس، مغر و ضموں اور ٹونگوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم غلیل سے جہاز گرانا چاہتے ہیں۔ ہم جہالت سے علم پر سبقت لے جانے کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم کلاشکوف والے شخص کو ڈنڈے سے مارنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ ہم چاند کو پتھرے میں قید کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ترقی کو اپنی فکر معکوس سے مات دینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ ہم الٹی گنگا بہانے پر بھند ہیں۔ ہم موم کی میزھی لگا کر سورج تک رسائی حاصل کرنے کے آرزو مند ہیں۔ ہم چھلنی میں پانی لانے کی مشق کر رہے ہیں۔ ہم گھپ اندھیرے میں کافی عینک پہن کر کافی ملی پکڑنے کی سعی میں مصروف ہیں۔ ہمارے تمام معاملات تدبیر اور سعی کے بغیر اللہ کے سپرد ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے مریضانہ بلکہ احمقانہ اور جاہلانہ رویے، اطوار، شعار اور طریقے اس سائنسی، تحقیقی، فکری اور عملی دور میں کوئی

حقیقت نہیں رکھتے۔ اب تو زمانہ عمل، جدوجہد، محنت، تحقیق، سائنس، منطق اور اپنے کھوڑوں کو تیار رکھنے کا ہے۔ وسائل کٹھے کرنے کا ہے۔ اقتصاد مضبوط کرنے کا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہے۔ شعور و آگہی کی روشنی کا ہے۔ کلوننگ کا ہے۔ شعاعوں کو گرفتار کرنے کا ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں پر کنڈ ڈالنے کا ہے۔ فطرت اور کائنات کے ادق اسرار و رموز جان کر سکوتِ لالہ و گل سے کلام کرنے کا ہے۔ فقہ فخرِ جازی، جذباتی اور بے بنیاد مذہبی باتیں کرنے اور ہوائی قلعے بنانے کا زمانہ گزر گیا ہے۔

یہاں رنجی اور چچی باتیں اپنی جگہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہیں کہ آگ انداز گلستاں پیدا کر سکتی ہے۔ فرشتے گردوں سے قطار اندر قطار نصرت کو اتر سکتے ہیں۔ ابابلیس ہاتھیوں کے لشکر کو پہا کر سکتی ہیں اور مومن بغیر تیغ کے لڑ بھی سکتا ہے لیکن ان ساری صورتوں کے لیے بالترتیب حضرت ابراہیم کا ایمان، فضائے بدر جیسا پاکیزہ ماحول، مکے کے لوگوں کا یقین اور مومن کے اوصاف حمیدہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تمام غیر معمولی خوبیاں، اب کس کے پاس ہیں اور کہاں ہیں؟ اس بنیادی اور حقیقی بات کا ادراک کرنا بھی تو از حد ضروری ہے کہ یہ ساری اہل حقیقتیں کسی نہ کسی غیر معمولی صورت کے ساتھ مشروط رکھی گئی ہیں۔

پروفیسر احمد رفیق اختر کی یہ کتاب ”اسلام اور عصر حاضر“ اسلام کو اس کے حقیقی رنگ اور روپ میں دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے کی تلقین کرتی ہے، کیونکہ موجودہ اسلام کی تمام شکلیں قرآنی فلسفے کی حقیقی روح کے منافی ہیں اور اب ان میں کچھ ایسے غیر اسلامی عناصر شامل ہو گئے ہیں، جن سے اجتہاد کا دروا کیے بغیر، چھٹکارہ حاصل کرنا محال ہے۔

میں نے اس کتاب کے توسط سے پروفیسر احمد رفیق اختر کے عرفان آمیز اور فکر انگیز لیکچرز کو آپ تک پہنچانے کی حتی المقدور سعی، محرا میں مل جانے کے آرزو مند اس ذرے کی طرح کی ہے جس کا آدرش محرا کی بے پایاں وسعتوں کو فراخی عطا کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے وجود کو محرا کے نام سے موسوم کرنا ہوتا ہے۔ اگر میری اس مخلصانہ جسارت سے افکار و اسرار کے آبدار موتیوں کا

کوئی زاویہ یا پہلو مانڈ پر لگیا ہو تو میں سراپا معذرت ہوں۔

اب میں آخر میں اپنے اجاء ملک محمد آصف، علامہ محمد سجاد ساجد، مقصود الہی، آصف علی منہاس ایڈوکیٹ اور کامران خان کوٹلوں آگسٹ حرفہ پاس پیش کرتا ہوں، جن کی کرم گشتی اور تعاون کی گداز چاندنی ہمیشہ میرے فکری وجود کے سحر میں مسکراتی رہی اور میں اس کتاب کی تالیف و ترتیب کے شوار گزار راستوں سے با مراد گزارا ہوں۔

پروفیسر سید نسیم قتی جعفری

شعبہ اردو

سرور شہید (نشان حیدر) گورنمنٹ

کالج، گوجران۔

جہاد عصر حاضر کے تناظر میں

أَعُوذُ بِاللَّهِ الشَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا (الاسراء ۱۷ آیت ۸۰)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ه
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ه (الصف ۳۷ آیت ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲)

خواتین و حضرات! آج کا موضوع ”جہاد عصر حاضر کے تناظر میں“ ہے۔ کسی بھی
موضوع پہ گفتگو کرتے وقت اس سب سے اہم بات کو محسوس کرنا ہوتا ہے کہ کون کس لمحے کیا بات کر
رہا ہے، کیونکہ بے محل اور بے موقع گفتگو مناسب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ایک کم ظرف اور کم فہم
کسی کے اچھے شعر کی تعریف کر رہا ہو تو یوں لگتا ہے کہ اس شعر کا خون ہو رہا ہے۔ ہم عصر حاضر میں
قرآن کی جو نیا ویلا ت دیکھ رہے ہیں اور جو فہم قرآن کیلئے استعمال ہو رہا ہے، وہ نہایت عجیب و
غریب ہے۔ اس ضمن میں حدیث رسول یاد آتی ہے کہ آخر زمانہ میں قرآن و حدیث کا علم اُن چند

لڑکوں بالوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو دین اور زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جس مسئلے کے فہم و ادراک کیلئے ملت اسلامیہ کے اعلیٰ ترین اسلامی ذہنوں کو اکٹھا ہونا چاہیے یا جس مسئلے کو Parliament of Pakistan میں Discuss کرنا چاہیے، وہ کم علم لوگوں میں زیر بحث لایا جاتا ہے۔ فقہ کا مسئلہ ایک ملک، گاؤں اور شہر کا نہیں ہے۔ یہ ملت اسلامیہ کا اجتہاد ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان ایک حقیقت پر اعتبار کرتا ہے تو جملہ مسلمین کا اس پر اعتبار ہوتا ہے۔ ان فیصلوں کیلئے کم سے کم ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ عالم اسلام کے اعلیٰ ترین، مخلص اور ایماندار ذہن اکٹھے ہوں اور قرآن و حدیث و فقہ کے مسئلے پر غور کریں۔ اس غور و فکر کے بعد وہ اپنی Opinions حکومتوں کو پیش کریں اور پھر ان فیصلوں کو Implement کیا جائے۔

بد قسمتی سے جہاد کی تمام Definitions مغرب سے آرہی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ طاقت کو فروغ حاصل ہو گیا ہے اور غلبہ اسلحہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، وہی خدا ہے۔ وہی رسول ہے۔ وہی فقہ ہے۔ وہی حدیث ہے۔ حیرات کی بات ہے کہ اہل اسلام اپنے قلب، درستی ذہن اور فکر رسا کی شہادت بارور ڈاؤ اور کیمبرج کے دانشوروں اور بش اور بلنیر سے مانگتے ہیں۔

یہ بد قسمتی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی قوم و ملت کی Priorities قص ہو جاتی ہیں۔ اہل اسلام ایک مدت سے اپنی ترجیحات بھول چکے ہیں۔ زمانہ ہوا کہ اقتدار نے شخصی آزادی ہی کو پامال نہیں کیا، بلکہ رائے اور اخلاق اور اخلاص کی بنیادیں بھی ملیا میٹ کر دی ہیں۔ آج کے جہاد کی Definitions انہی Quarters سے آرہی ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے آیات کو نسخ کرنے میں Interested ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ قرآن حکیم اور حدیث رسول کو اس لیول پر لایا جائے کہ مسلمان اس بات کے قائل ہو جائیں کہ مستشرقین ان سے بہتر دانشور ہیں۔ ان مقاصد کے پیش نظر وہ ہمارے لئے لائحہ زندگی طے کر رہے ہیں۔ ہمیں خدا

اور رسولؐ کی طرف جانے کا راستہ بھی ان سے مل رہا ہے جو اللہ اور رسولؐ پر قطعاً یقین نہیں رکھتے ہیں۔ حدیث رسولؐ ہے اور مخبر صادق کی کوئی اطلاع غلط نہیں ہوتی کہ زمانہ آخر میں مسلمانوں کے سرداران کے بدترین لوگ ہوں گے۔ یہ بدترین لوگ جو ہم سے بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے اور ہم نے آیات کو آج مسخ نہیں کیا ہے۔ ہم سے پہلے یہود و نصاریٰ حقائق کو جاننے کے باوجود آیات الٰہی مسخ کر چکے ہیں۔ یہ بہت پہلے ہوا اور خداوند کریم نے ان لوگوں کو صاف ہستی سے اس لئے معدوم کیا کہ کم از کم یہ مذاق اس کی طبع عالی پہ بار ہے۔ جس اللہ نے قرآن کی حفاظت کا عہد کر رکھا ہے، جس نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحفظون (الحجرہ ۱۵ آیت ۹) اگر کوئی گستاخ اور مکروہ جہلت والا انسان قرآن حکیم کو اپنی جہتوں کے لئے استعمال کرے گا تو وہ ہم اور آپ سے نہیں لڑے گا بلکہ وہ خداوند کریم کے خلاف ہوگا اور اللہ ایسے لوگوں سے لڑنا بہت بہتر جانتا ہے۔ خدا قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ: و مکروا و مکر اللہ (آل عمران ۳ آیت ۵۴) انہوں نے بھی مکر کیا اور ہم نے بھی کیا۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا (النساء ۴ آیت ۸۴) اللہ ایسے لوگوں سے بہت سخت لڑائی کرنے والا ہے۔ ابھی شاید ان کو ہوش نہیں آیا۔ ابھی ان کی عقل و معرفت Secularism پہ قائم ہے اور خدائے حکیم نے قرآن میں فرمایا۔ ثمنا قلیلا اور کرتے کیا؟ چند ٹکوں کے لئے آیات الٰہیہ کے ریفرنس اور ماخذ بدل کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا تھا اور عجیب بات دیکھیے کہ پاکستان کے غلبہ آور لوگ معیشت کا اس کثرت سے ذکر کرتے ہیں کہ خدا کی آیت معروضی حالات پر صادق نظر آتی ہے کہ ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا (البقرہ - ۲ آیت ۷۹) کہ چند ٹکوں کے لئے آیات الٰہیہ کا تصرف کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہیں۔ یہ کس کا قصور ہے؟ اس میں قصور دین کے Representatives کا بھی ہے۔ سلطان سلیمان اعظم کے بعد جو زوال علیہ شروع ہوا، سلیمان ذیشان Suleman the Magnificent کے بعد مسلسل فتوحات نے مسلمانوں کو قائل کر دیا تھا کہ فتح

Inherently ہمارے نصیب میں ہے۔ ان کی جدوجہد رک گئی۔ ان کی علم فراست کی تلاش رک گئی۔ خدا کی طلب رک گئی اور انہوں نے فتح کو اپنا مقدر سمجھ لیا۔ فتح سے بدتر کوئی شکست نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس میں اپنے اٹل علیہ کو فراموش کر دیں اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ اب ہم شاید Eternally غالب ہوں گے۔ یہی بات اللہ نے قوم یہود سے کہی۔ کیا تم نے کوئی مجھ سے کاغذ لکھوا لیا ہے کہ ہزار سال تک تم جیو گے اور مرو گے نہیں؟ کیا تم نے کاغذ لکھوا لیا ہے کہ تم محبوب الہی بن گئے ہو؟ کیا تم نے یہ کاغذ لکھوا لیا ہے کہ تمہارے پیغمبر تمہیں بخشوا لیں گے؟ قل اتخذتم عند اللہ عهدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی ما لا تعلمون (البقرہ ۲ آیت ۸۰) قیامت کے دن جب رسول اللہ نے تین مرتبہ سفارش فرمائی اور اپنے بندگان غریب کو جہنم کے خارزاروں سے نکالا تو پھر بھی کچھ لوگ بچ گئے تو حضورؐ چوتھی مرتبہ تشریف لے گئے اور صاحب قدر کے حضور عرض کی کہ اے مالک کریم! آپ کا مجھ سے تو شفاعت کا وعدہ تھا۔ لہذا اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری امت ہیں لیکن جہنم میں ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد! مجھے عزت و جلال کی قسم میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور اب جہنم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیری امت میں سے ہو اور اب جو تم کو کچھ لوگ جہنم میں نظر آ رہے ہیں، ان کے بظاہر مسلمانوں کے سے نام ہیں مگر ان کو اب کتاب نے روک رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کام اور لباس مسلمانوں جیسے ہیں مگر ان کی عادات و خصائل اور کردار اتنے مستح ہو چکے ہیں کہ ان کی ظاہری شکل و شباہت اسلام کے مطابق ہونے کے باوجود بھی اللہ ان کو بخشے والا نہیں ہے۔

اس زوال علیہ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر Thesis کے خلاف ایک Anti-Thesis پیدا ہوتا۔ اگر مغرب سے یلغار خیال آئی تھی تو ہمارے Individual سائنسدان اور دانشور بھی اٹھتے اور نئے Thesis یا کوئی نئی تحقیق لاتے اور اوچ ٹریا پہ ہاتھ ڈالتے اور اپنے خیال و ذہن سے ان تمام Propagandas اور خیالات کا تدارک کرتے مگر ایسا ہوا کہ ہارورڈ اور کیمبرج سے پڑھے ہوئے سائنسدان جب واپس آئے تو ان میں اسلام

نام کی کوئی شے نہیں رہی بلکہ وہ Secular تصورات لے کر آئے۔ یہ کیا کمزوری ذہن ہے؟ کیا تقاض ہے؟ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ اسلام نے سائنسدان پیدا ہی نہیں کیے۔ یہ گلہ وہ کرتے ہیں جو ان Universities سے پڑھ کر آئے ہیں۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے وہ مسلمان دانشور تھے جو ان درسگاہوں میں گئے اور واپس آ کر ان کا نام کسی کتاب میں درج نہیں ہوا۔ ہمیں ان کی کوئی تحقیق نظر نہیں آتی۔ دانشوری کے تقاضے نظر نہیں آتے مگر اسلام پر زبان اعتراض دراز ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے مسلمان گئے اور وہاں سے لادین ہو کے پلٹے۔ ایسے بہت سے اساتذہ یونیورسٹیوں کی Seats پر متمکن ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بے حجابی کا درس دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے دانشور ہیں جو اپنی جبلی تسکین کیلئے قوم کو عریاں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قابل ابطال حقیقت ہے کہ مطلوب نظریات تحلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ کمزور ذہن مضبوط ذہن کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جو تحلیل کا سراپا یورپ اور مغرب نے پیدا کر دیا ہے، وہ بہت Attractive ہے۔

نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ صنایع مگر جموں نے نگوں کی ریزہ کاری ہے اس ریزہ کاری اور صنایع کو آپ کا ذہن اصلی سمجھ رہا ہے۔ تعلیم کے پردے میں جب اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہیں اور ملک و قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو لوگ ملک و ملت کے نظام کے مالک ہیں یا پہلے گزرے ہیں یا پھر آئیں گے، ان کا خیال ہے کہ دنیا اور دین علیحدہ علیحدہ ہیں اور ان دونوں میں کوئی چیز ہم آہنگ نہیں ہے مگر حیرت کی بات ہے کہ ایسے دانشوروں کو Secularism کی بنیادی تعریف بھی نہیں آتی ہے۔ ایسے ہی کسی شخص سے آپ پوچھ کر دیکھ لیں کہ کیا اس نے قرآن کو تحقیقی انداز میں پڑھا اور سیکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہو گا کہ اس کو پندرہ سو برس پرانی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اساطیر الاولین کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں Time Waste کروں۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں ایڈلر اور ہیوم کی کوئی کتاب پڑھ لوں۔ یہ کج فکری، کورڈونی اور کم علمی ملت اسلامیہ کا بحران ہے۔

جب حقیقی علمی معرفت نہ رہے، جب دانش و برہان کو زوال آئے تو پھر ایسے کم فکر لوگ پیدا ہوتے ہیں جو آسان کی چیزوں کو زمینی حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یوں زمینی حقائق اور آسانی حقائق جدا ہو جاتے ہیں۔

آج کے معاشرے کا ایک اور المیہ میڈیا ہے۔ میڈیا کو Pamper کیا گیا۔ میڈیا کو اس لیے Pamper کیا گیا ہے کہ یہ میڈیا Opinion Float کرتا ہے مگر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ تمام کا تمام میڈیا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو Money Seekers ہیں، جو کسی قرآنی تفسیر کے فوراً بعد ایک دلکش Dance اور سرورائگیز گا گا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس علمی اور فکری بات کو سننے کے بعد آسانی سے بھول سکیں۔ تمام میڈیا Commercial Aspect ملحوظ خاطر رکھتا ہے اور جہاں میڈیا Money Seekers کے ہاتھ میں ہو وہ Over all آپ کو کسی شناخت کے پہلو تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ ان کا وقت مخصوص ہے۔ وہ کسی بات کے پورا ہونے کا انتظار ہی نہیں کرتے اور آجکل پورے کا پورا میڈیا ایک Particular Secular Pattern پہ چل رہا ہے۔ آپ کے میڈیا پر ایک کمزور عقائد کے مولوی صاحب کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابل تین، چار یا دس Secular دانش ور جمع کر لئے جاتے ہیں، پھر بات چیت کے آخر میں میڈیا کا وہ مظلوم مولوی یا اسلامی مفکر خود ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں غلطی پر تھا، آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک Latest Technique ہے جو میڈیا مذہب اور مذہبی تعلیمات کی Discussions کیلئے استعمال کرتا ہے۔

But what Discussions? From where they bring those specialists in religious education?

وہ بے چارے تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ تو فوراً باہر نکل کر ان چند گلوں کو گن رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو میڈیا پہ دعوت دی گئی ہوتی ہے۔ یہی وہ میڈیا ہے جو غیروں کے زیر اثر آپ کی تعلیمات کو مسخ کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میڈیا معاشرے میں انتہائی گہری

سستیاں پیدا کرتا ہے۔ زندگی اتنی تیز رفتار نہیں ہوئی جتنی لوگ کہتے ہیں۔ معاشرت اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی۔ لوگ بھاگ دوڑ نہیں کر رہے ہیں۔ وہی لوگ تو بے کاری اور بے زاری کا لگ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو کام نہیں مل رہا ہے۔ Jobs نہیں مل رہی ہیں۔ ان کے پاس بہت Time ہے مگر میڈیا ان کو تعلیم سے محروم کرنے کیلئے استعمال ہو رہا ہے۔ میڈیا ایک ایسا Flash ہے جو آپ کو ایک Quick Information کے ذریعے گہرائی اور Depth کی تعلیم سے نا آشنا کر دیتا ہے اور آپ کسی چیز پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ ایک خبر سنتے ہیں اور جہاں تک میڈیا کے خبر دینے کا انداز ہے، اگر اس کو تھوڑا سا قبول بھی کر لیا جائے تو وہ آپ کی یہ کمزوری اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ کو مذہب اور معاشرت کا کچھ پتا نہیں ہے۔ آپ اتنے ست الوجود ہو کہ آپ کو اپنی گلی کے Social Problems کا بھی کچھ پتا نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ نے جیل کو مسلک بنا رکھا ہے، اس لئے میڈیا جو چاہے آپ کو دے۔ یہ صرف آپ ہی کا حال نہیں ہے۔ دنیا کے تمام متمدن ملکوں میں عوام اور خواص ایک ہی جیسے ہیں۔

Common Man کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ وہ تو کچھ جاننے میں Bother ہی

نہیں کرتا۔ اس کو پتا ہے ٹی وی لگاؤں گا اور Opinion Seek کروں گا۔ اس کے علاوہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے۔ وہ کسی کتاب یا علم کو چھونے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس سے تردد، محنت اور غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے اور اس طرح علم خیال ذہن میں مل چلا جاتا ہے اور فکر و ذہن میں تصادم پیدا ہوتا ہے اور یہ بات لوگوں کو پسند نہیں ہے لہذا ذہنی کوفت سے بچنے کیلئے اس کو جو ملتا ہے وہ قبول کرتا ہے اور میڈیا شریں پسندوں، مفسدوں اور ہوس پرستوں کے ہاتھ میں ایک ایسی قوت بن گیا ہے جو F-16 کی بمباری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت GEO اور ARY جو اپنے اپنے Pattern اور مسلک کو نمایاں کر رہے ہیں، ان تمام کام تعلیم اور زندگی کی اعلیٰ اقدار کو فروغ دیتا نہیں ہے بلکہ انہوں نے اندازہ لگایا ہوتا ہے کہ 10% لوگ گانے، National Geographic 20% اور 15% مذہب پسند کرتے ہیں۔

اس طرح وہ ان کو انتہائی کم تر اور ناقص ذرائع سے پیدا ہونے والی انفارمیشن جس میں کوئی Specialization نہیں ہوتی، پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری قیادت بھی ایسی ہے۔ ہمارے تعلیمی ذرائع بھی ایسے ہیں تو ان موضوعات پہ کیسے گفتگو ہو سکتی ہے جن کا براہ راست تعلق الہیات سے ہے۔ کون سا ایسا ماہر حکومت ساز ہے جو اپنے ملک کو بچانے سے پہلے اللہ اور اس کے نظام کی فکر کرنا ہے اور کونسا ایسا میڈیا ہے جو قسم کھائے بیٹھا ہے کہ وہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کے فروغ کیلئے ایک Natural Source Create کیے ہوئے ہے جو لوگوں کو صرف دین کی تعلیم سے آشنا کرنا ہے۔ یہی صورت حال جہاد کے معاملے میں بھی ہے۔

جب میں نے جہاد کی آیات دیکھیں تو میں خود پریشان ہو گیا۔ 29 آیات میں سے صرف 7 قال کے متعلق اور باقی ساری تعلیم اور رشد و ہدایت کی تلقین کیلئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں جہاد کے سوا کچھ نہیں ہے اور جہاد جیسا اسلام کے سوا کسی اور مذہب کا اتنا Permanent Institute نہیں ہے۔ عجیب سی بات لگتی ہے کہ نماز، روزہ اور حج مقاصد لگتے ہیں، کیونکہ جہاد میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کو مراد ہوئی، وہ آپ کا مسلمان ہونا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونا ہی جہاد کرنے کے برابر ہے۔ آپ کو سب سے پہلی بات جو خداوند کریم نے سنائی وہ حسرت کی بات تھی اور فرمایا۔ وجاهدوا فی اللہ حق جہادہ (الحج ۲۲ آیت ۷۸) تم لوگوں نے جہاد کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ جہاد ایسے کرو جیسے جہاد کا حق ہے اور بہت سارے مقامات پر اللہ یہ نکلے کرنا ہے کہ اے لوگو! تم نے مجھے خدا ماننے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہاں بھی Instruct کر رہا ہے کہ ایسے جہاد کرو جیسے اس کا حق ہے۔

ہو اجتبا کم (الحج ۲۲ آیت ۷۸) میں نے تمہیں معزز کیا، برگزیدہ کیا، تمہیں محبوب قوم کی طرح چنا۔ و تکتونوا شہداء علی الناس (الحج ۲۲ آیت ۷۸)

میں نے لوگوں میں تمہیں شاہد مقرر کیا۔ میں نے تمہیں بڑی عزت دی ہے۔ اب تمہارا بھی حق بنتا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج (الحج ۲۲ آیت ۷۸) جہاد

کے ضمن میں اللہ نے عجیب بات کی ہے کہ میں نے تمہارے دین کو کسی طرح بھی تمہارے لئے باعث تکلیف نہیں بنایا لیکن دور حاضر کا ہر Intellectual اسلام کو Inaccessibly Difficult سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جہاد Practical نہیں ہے اور اسلام پورے کا پورا اس دور میں قابل تھلید نہیں ہے لیکن خدا عجیب سی بات کہہ رہا ہے کہ جمہوریت، سوشلزم اور Existentialism ہر قسم کی Philosophy اور System سے زیادہ میں نے تمہارے دین کو مشکل نہیں بنایا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج (الحج ۲۲ آیت ۷۸) یعنی میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے ننگ، مشکل اور دشوار نہیں کیا۔ ملة ابيکم ابراهيم (الحج ۲۲ آیت ۷۸) دیکھیں یہ جہاد کی وہ آیت ہے جو جہاد کی بنیاد طے کرتی ہے مگر اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ ملة ابيکم ابراهيم (الحج ۲۲ آیت ۷۸) تم ملت ابراہیم ہو اور تمہیں تو اس لئے ہی مسلمان کہا گیا ہے کہ تم جہاد کرنے کا حق رکھتے ہو۔ لہذا مسلمان ہونے کا نام ہی جہاد ہے۔ مسلمانیت ہی سے جہاد شروع ہوتا ہے۔ جہاد وہ ننگ و دو ہے جو خدا کی تعلیم اور نماز میں شامل ہے۔ جب آپ صبح کی اذان سنتے ہو اور جاگ رہے ہوتے ہو لیکن ستالو جو دا اور کامل ہوتے ہو اور جب مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے تو اس وقت جب آپ اٹھنے کی جدوجہد کرتے ہو، وہ جہاد ہے۔ جب آپ کو مال عزیز ہو اور جب نکل جان سے بڑھ کر نکل مال عزیز ہو اور جب نفس اشکال اور وساوس تخلیق کر رہا ہو اور کوشش کر رہا ہو کہ آپ کسی غریب و مسکین کو اس کا حصہ نہ دیں تو اس وقت جب آپ مال خرچ کرنے کی جدوجہد کرتے ہو، وہ جہاد ہے اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے جب آپ کا کسی تصادم ذہن سے واسطہ پڑتا ہے اور جب آپ کے ذہن میں دو لائنیں چلتی شروع ہوتی ہیں۔

فالہمہا فجورہا و تقواہا (الشمس ۹۱ آیت ۸) جب فسق و فجور اور تقویٰ الہام کئے جاتے ہیں تو ایسے عالم میں تقویٰ کے خیالات کا چمنا جہاد ہے اور یہ جہاد آگے بڑھتا بڑھتا بالآخر ایک ایسے مقام تک پہنچتا ہے جہاں آپ جہاد بالقتال اور جہاد بالسیف سے آشنا ہوتے ہیں۔

میں آپ کے لیے یہاں وہ آیات ضرور Define کروں گا جن میں آپ کو جہاد کی وہ صورت نظر نہیں آتی جو اکثر علمائے دین کی نظر میں ہے۔ کوئی بندہ جہاد بالسیف تک بغیر مکمل تربیت کے نہیں پہنچ سکتا ہے۔

There is not an emotional outburst. It's not suddenness. It has to be a permanent commitment within yourself, within your attitudes. It has to be one of the strongest approach towards religion.

کوئی شخص بھی جہاد تک Suddenly نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آپ کی Genetic Power بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کی Personal اور Family کی Power بھی ہو سکتی ہے اور جب Self مختلف مراحل سے گزر کر آگے بڑھتا ہے تو وہ Emotional Outburst میں آتا ہے اور Suddenly وہ ایک نعرہ بگمیر سے اللہ کے حضور اپنی جان نثار کر دیتا ہے۔ یہ Commitment اچانک اور لمحاتی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک معاشرتی اور طبقاتی شعور ہے۔ اس کے پیچھے قرن باقرن کا ایک خیال ہے، ایک وجود ہے اور ان سے گزرے بغیر آپ کسی قیمت پر بھی جہاد سے آشنا نہیں ہو سکتے ہیں۔ کتب علیکم القتال (البقرة ۲ آیت ۲۱۶) دیکھئے جہاد اور قتال کے ضمن میں اللہ نے زندگی کا ایک بہت بڑا اصول بخش دیا ہے۔ میرے پاس بہت سے Young لوگ آتے ہیں اور ان کی Involvement بڑی شدید ہوتی ہے اور جب وہ بے چارگی اور بے بسی میں مجھ سے دعا طلب کرتے ہیں یا مدد طلب کرتے ہیں یا اپنے مقاصد میں آسانی طلب کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ میرے پاس قرآن میں سے ان کو مضمّن کرنے کے لیے جہاد کی اس آیت کے سوا کوئی آیت نہیں ہوتی ہے: کتب علیکم القتال (البقرة ۲ آیت ۲۱۶) تم پہ جہاد لکھا گیا اور قتال لکھا گیا ہے۔ قتل صرف جسم و جان کا نہیں ہوتا۔ قتل تو اپنے احساسات کا بھی ہوتا ہے۔ قتل تو اپنے جذبوں کا بھی ہوتا ہے۔ قتل تو

اپنی خواہشات کا بھی ہوتا ہے۔ جہادِ لیسف بہت بڑی منزل ہے جس تک شاید میں آخر میں پہنچوں مگر اس سے پہلے بھی جہاد کے کچھ معانی ہیں۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم (البقرة ۲ آیت ۲۱۶) تمہیں اس سے کراہت آتی ہے۔ تمہیں جہاد میں جانے سے کراہت آتی ہے۔ تمہیں اپنے خلاف لڑنے سے کراہت آتی ہے، اپنے جذبوں سے گزرنے میں تمہیں کراہت آتی ہے، مگر خدا نے کیسا عجیب و غریب قانون دیا ہے جو علم کی معرفت کی بنیاد بنا ہے کہ: و عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لکم (البقرة ۲ آیت ۲۱۶) یعنی تم جس کسی چیز سے کراہت کھاتے ہو، اس میں خیر ہوتا ہے اور تم جس کسی چیز سے محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے۔ یہ قانون عرف میدان جنگ میں تو استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ قانون تو زندگی کے ہر Pattern، مقام اور Choice میں استعمال ہوتا ہے۔ و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لکم (البقرة ۲ آیت ۲۱۶) تم جس کسی چیز سے کراہت کھاتے ہو، اس میں خیر ہوتا ہے اور جس کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے۔ واللہ يعلم و انتم لا تعلمون (البقرة ۲ آیت ۲۱۶) اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

جب ہم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی خواہشات کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے نفس کے ادراک کے حصول کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنا دشمن آپ ہوتے ہیں اور دنیا کا سب سے مشکل ترین معرکہ اس دشمن سے لڑنے کا ہے جس سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے اور وہ ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہماری آرزوئیں ہیں، ہمارے خواب ہیں، ہماری کیفیت نفس ہے۔ لہذا ہم سب سے مشکل جنگ اپنے خلاف لڑتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم میں نزکیت ہے۔ ہم ہی ہیں جو دنیا کو سمجھنے سوچنے کیلئے اپنے وجود کے ایک ایک ذرے کو Exhibit کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہیں جو اپنی شناخت کے لئے زندگیاں گنوا دیتے ہیں۔ ہم ہیں جو اپنی ترقی و عزت کیلئے لاکھوں سروں کو قلم کر دیتے ہیں، اس لیے ہمارا اپنے خلاف جنگ لڑنا سب سے مشکل عمل ہے اور اس جنگ میں

ہمیں بھی ایک چیز تسکین دے سکتی ہے اور یہی ایک خیال تسلی دیتا ہے کہ پروردگار نے جو ایک مروت اس آخری آیت میں رکھی ہے کہ: **وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** (البقرة ۲ آیت ۲۱۶) یعنی اگر تم علم والے ہوتے تو مجھے عالم، دانشور اور عقل کل کا خالق سمجھ کر یقین کر لیتے اور اپنے نفس خراب کار کے خلاف جنگ میں ایک ایسا کریم اور رحیم مان لیتے جو فقط صفات رحیم و کریم ہی سے نہیں رکھتا بلکہ انتہائی عقل سے بھی پھوٹا جاتا ہے اور وہ برا اعتبار سے بہتر بھی جانتا ہے۔ لہذا یوں دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بحران کی ذلت ہم ایسے حکیم و عقل کے پیش نظر اٹھا رہے ہیں جو ہمیں جانتا ہے اور جو کبھی ہمارا برا نہیں چاہتا ہے۔ یہ جہاد کی بنیادی اور ضروری قسم ہے جو ہمارے دل سے غیض و غضب رفع کرتی ہے اور ہمارے قلب کو مسخر کرتی ہے۔ یہی جہاد ہماری Instinctive Battle کے دوران حسن بقا تک پہنچنے سے پہلے ہم کو بہت سی ایسی ملحدہ جلتوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جو ہمیں جان دینے سے دریغ کروانے میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ خداوند کریم نے فرمایا: **وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ** (الحج ۲۲ آیت ۷۸) کہ مسلمان ہوتے ہی تمہارا جہاد شروع ہو جاتا ہے، اس لئے کہ حضرت امیر المومنین نے کبھی Practical جنگ نہیں لڑی ہے۔ کبھی تو انہیں اٹھائی مگر پہلے مسلمان ہوئے: **هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ** (الحج ۲۲ آیت ۷۸) کہ سب سے پہلے ان کا نام مسلمان تھا اور اب تمہارا نام مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے ساتھ ہی تمہیں ایک بات کا عہد کرنا ہے کہ تم ہی اللہ کا جہاد کرنے کے لئے منتخب ہوئے ہو۔ اللہ کیلئے اپنی سوچ میں جاں سپاری پیدا کرنی ہے۔ خدا کی ترجیح اول کو Maintain کرنا ہے اور زندگی کے بے شمار Confusions کو آزاد کرنا ہے جو قدم قدم پر ترجیح کے صاف ستھرے Lessons کو خراب کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ اس Defensive Mechanism سے آگے نکلتے ہوئے جو شخص آپ کے امن و سکون، دارالسلام اور دل کو تباہ کرنے کے درپے ہوتے ہیں پھر آپ اس کے خلاف محارب بن کے قدم اٹھاتے ہیں، اس کے خلاف قتال کی منزل تک جاتے ہیں۔

اس منزل سے بھی آگے ایک Delicacy ہے۔ ایک تو یہ Stage کہ مسلمان ہونے کے ماتے آپ پر جہاد فرض ہو گیا اور آپ کو کہا گیا کہ جہاد کا حق ادا کرو مگر کیا اللہ کو آپ کے مرنے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو بہت شوق ہے کہ لوگ اس کے لئے مریں؟ اس کیلئے جان دیں؟ اس بے نیاز کوانسانوں کے سروں سے مینا تقیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنگیز اور تیمور کو ہوگی مگر اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ کو اس لئے نہیں ہے کہ اس نے جہاد کا یہ مقصد نہیں رکھا ہے۔ ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن الغلمين (العنكبوت ۶۹ آیت ۶)

اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ میں تو دو عالم سے بے نیاز ہوں اور مجھے تمہارے قتل ہونے سے کیا فائدہ گا۔ میں اس عہد کہن کی جادوگرنی کی طرح نہیں ہوں جو اپنے روپ کے غارے کی سرخی زیادہ کرنے کیلئے لوگوں کا خون چوستی تھی۔ میں وہ اللہ ہوں جس کو لوگوں کی جانوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے قاعدہ قانون نہ بنایا ہوتا، اگر میں نے تمہاری Entry اور Exit نہ رکھی ہوئی ہوتی تو مجھے کسی کو مارنے کی کوئی غرض نہ ہوتی کیونکہ مجھے تمہاری نیات کے سوا کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے۔ ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن الغلمين (العنكبوت ۶۹ آیت ۶) جہاد جس نے کیا اپنے لئے کیا۔ نہیں کیا تو نہ کیا! میں دو عالم سے بے نیاز ہوں۔ مجھے تمہاری موت کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ تمہیں قتل ہونا دیکھوں۔ مگر جہاد کرنا اس لئے فرض ہے کہ جب تم مراحل اسلام سے گزرتے ہو، جب تم اپنی زندگیاں قربان کرنے پہ آمادہ ہوتے ہو۔ پھر میرے حضور آتے ہو اور امتدعا کرتے ہو کہ اے پروردگار! یہ زندگیاں اور تمام نعمتیں تیری دی ہوئی تھیں۔ بیوی بچے تیرے دینے ہوئے تھے۔ ہمارے خاوند تیرے دینے ہوئے تھے۔ ہمارے امن و سکون تیرے عطا کردہ تھے۔ اب اگر ہم شکرگزاری کے طور پر اپنی جان، حیات اور مال تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ لہذا چاہو تو قبول کرو چاہو تو چھوڑ دو۔ پھر اللہ کچھ لوگوں کو قبول کرتا ہے اور وہ شہید کہلواتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو واپس جانے دیتا ہے وہ غازی کہلواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کو آپ کے

جہاد پر کوئی تصرف نہیں ہے اور نہ وہ آپ کے جہاد سے اپنے آپ کو معزز کرنا ہے۔ البتہ اس جہاد کو اس نے آپ کے نفس کیلئے لازم قرار دیا ہے کہ جو شخص میرے لئے اپنے نفس کے خلاف جدوجہد کرتا ہے تو ہم اسے اس کا بہت زیادہ انعام دیں گے۔

جہاد کے بہت سارے رستے ہیں مگر ایک عجیب و غریب جہاد ہے جس کے متعلق اللہ کے رسولؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص نے ایمان کی طاقت چکھ لی ہے جس نے اللہ کے لئے دوستی اور اللہ کے لئے دشمنی کی ہے۔ جس نے محمد رسول اللہؐ سے اپنی جان، مال اور اولاد بلکہ ہر چیز سے زیادہ محبت کی اور جو کفر کی طرف پلٹنے سے اسی طرح ڈرا جیسے آپ سانپ کے تل میں ہاتھ دینے سے ڈرتے ہیں مگر کچھ ایسے لوگ تو ہیں جو اللہ کی راہ کی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر سابقوں، اولیاء، اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں میں کیا ہے۔ کچھ خصوصیت تو ہوگی کہ حضرت ابراہیمؑ کو ظلیل اللہ، حضرت موسیٰؑ کو کریم اللہ اور حضرت محمد ﷺ کو حبیب اللہ کہا ہے۔ یہ لوگ اور ان کے پیروکار جو بہر حال خدا کے قرب اور محبت کی آرزو تو رکھتے ہیں لیکن اپنی مادانیوں کے باوجود اپنے غموں کی وجہ سے خدا کو رجوع کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے حسرت و آلام کی وجہ سے خدا کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھوک، کرب اور بلا کے سبب خدا کو چاہتے ہیں؟ جب ہم اپنا Analysis کرتے ہیں۔ جب ہم آرزوے نفس کا Analysis کرتے ہیں تو کوئی ایک شخص تو ضرور ہوتا ہوگا جو اللہ سے یہ کہے کہ آج مجھے عزت نفس کی کوئی آرزو نہیں ہے۔ مجھے وجاہت کی کوئی طلب نہیں ہے۔ مجھے سہولت کی کوئی طلب نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار! میں تیرے رستے کی طلب کرتا ہوں۔ میں تیری راہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے سراغ نہیں ملتا ہے۔ میں اس صحرائے طلب میں کوئی ایسا نخل نہیں دیکھتا ہوں جو تیری سمت مجھے راستہ دکھادے۔ خداوند کریم اس مجاہد سے یہ وعدہ کرتے ہیں۔ ”والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبلنا (العنکبوت ۲۹ آیت ۶۹)

ہمیں جاننے اور ہمارے لئے جو جدوجہد کرنا ہے اور ہمارے قرب کے لئے محبت،

آرزو اور جستجو رکھتا ہے، ہم اس کو ضرور اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ اپنا اس لئے کہ یہ محسنین ہیں۔ ان کو پہلے ہی سے Title دے دیا گیا ہے وان الله ليعلم المحسنين (العنكبوت ۲۹ آیت ۶۹) اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کا ساتھ دینے والا ہے۔ خدا ایسے کسی بھی شخص کو محروم تو جہ نہیں رکھتا ہے۔ آپ اپنے حال پر غور تو کیجئے کہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کائنات میں سب سے دشوار بات اللہ کا حصول ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بہت بڑے مفکر، پیر خانے اور سجادہ نشین کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہو گا؟ یا کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی میرا راستہ تلاش کرے گا میں اسے ضرور راستہ دکھاؤں گا۔ جب آپ اس کے رستے کی طلب کریں گے اور آپ اپنا Choice اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو یقیناً وہ اپنے کسی ایسے بندے تک پہنچائے گا جس کا اسے پتا ہے کہ وہ آپ کو سیدھے راستے تک لے جائیگا ورنہ آپ تمام عمر کوچہ گداگری میں بسکتے رہو گے اور ایک نشست سے دوسری نشست اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچتے رہو گے۔ زندگی آسیب زدہ بن جائے گی اور آپ بالآخر اس پرندے کی طرح جو طویل سفر سے تھک بار کر کسی شہبازو شکرے کی نذر ہو جاتا ہے، مسلسل اپنے ساتھ لڑتے ہوئے شیاطین کی نذر ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اساتذہ کسی تردید اور دشواری کے لئے نہیں ہوتے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا قول مبارک ہے کہ ہمیں کون کیا سمجھتا ہے؟ یہ تو لوگوں کی مرضی ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اس شاہراہ پر کھڑا کر دیتے ہیں جو اللہ کی طرف جاتی ہے۔ باقی سب مبالغہ تمہارے ہیں۔ اگر تم محبت اور عقیدت میں الوہیت نہ شامل کرو۔ اگر تم ہمیں ٹھیکیدار نہ سمجھ لو تو شکرگزاری کے لیے اتنی محبت کافی ہے کہ آپ کے دل میں کسی ایسے شخص کا احترام ہونا ہو اور آپ اس کی درازی عمر کی دعا مانگتے ہو۔ رسول اکرم ﷺ کی حدیث ہے کہ وہ لوگ جو کسی شخص کی درازی عمر کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی اس طلب اور آرزو کی توسیع کرتے ہوئے ایسے شخص کی عمر طویل کر دیتا ہے۔ مجھے تو پتا نہیں کہ بہت سے صوفیاء شاید اسی وجہ سے کافی عمر

پانچ گنے اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کی عمریں کافی ہوئیں اور ماشاء اللہ انہوں نے حقوق کو زیادہ ثواب پہنچایا۔ سرکار رسالت مآبؐ کی اس حدیث کی رو سے کم از کم ایک بات تو یقینی ہے کہ آپ نے اگر عمر کو طویل کرانا ہو تو لوگوں کی دعا چاہیں۔ اس طرح کم از کم آپ اپنے مال و اخلاق کے ساتھ تو جہاد کر سکتے ہیں۔ یہ جہاد کا نتیجہ ہے کہ جب آپ حقوق کی خدمت کریں گے۔ جب آپ ان کی دعائیں لیں گے تو اللہ آپ کی زندگی طویل کر دے گا۔ Hepatitis دور رکھے گا۔ Cancer کو Remove کرے گا اور آپ کو صحت مند زندگی کا انجام دے گا۔ گردے فعل نہیں ہونگے۔ یہ سب اس لئے فعل ہو رہے ہیں کہ انسان خود غرضی کے حصار میں اپنی زندگیوں کو قید کر رہا ہے۔ ان میں اب جہاد کا وہ جذبہ نہیں رہا۔ اپنی خواہشات نفس اتنا بڑا بوجھ بن گئی ہیں کہ اسی کے نیچے یہ پس کر اپنی المناک بیماریوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ خدا کے رستے میں جائیں اور اس کا رستہ طلب کریں اور جہاد فرمائیں تو اللہ آپ کو غیر معمولی کامیابیوں سے ہم کنار کرے گا کیونکہ اُس نے اپنے بندے سے یہی وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے سے ہرگز نہیں پھرنا اور نہ اپنے کلمات بدلتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ (یونس ۱۰ آیت ۶۴)

وہ اپنی سمت اور طریقہ کار نہیں بدلتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی مرحلے سے بغیر آزمائش نکل جاؤں مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کی طرف سے ہر جملے، لفظ، خیال اور عمل پر کوئی نہ کوئی Scale لگا ہوا ہے جو آپ پر پیدائش سے Judgement دے رہا ہے۔ بس آپ کا اتنا وقت محفوظ رہے جب آپ مبالغہ تھے۔ جب آپ پر شرع لاگو نہیں ہوتی تھی۔ ادھر شرع لاگو ہوا شروع ہوئی تو ادھر آزمائش شروع ہو گئی۔ آزمائش سے کوئی شخص آزاد نہیں ہے۔ طریقہ کار بخشنا اللہ کا کام ہے۔ وہ بخش تو دیتا ہے مگر آزمائش سے کسی شخص کو نجات نہیں: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امانا وهم لا یفتنون (العنکبوت ۲۹ آیت ۲)

اللہ نے کہا ہے کہ تم ہمارے لئے کتنی جدوجہد کر سکتے ہو۔ کتنے ثابت قدم رہ سکتے ہو۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ میں آپ کو تسبیحات کے معاملے میں ایک Funny سی بات بتاؤں کہ بہت

سارے لوگ تسیجات لے کر جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اخلاص سے آتے ہیں۔ I may confirm مگر بہت سارے لوگ ایک مہینے کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کام نہیں ہوا اور میں نے تسبیح چھوڑ دی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے اس کا کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے تسبیح چھوڑ دی ہے۔ اچھا! اب کیا چاہتے ہو؟ جواب ملا ہے کہ کوئی اور تسبیح دے دو جی۔ تو مجھے خدا کی یہ آیت بہت یاد آتی ہے۔ بھی تم یہ اللہ کی تسبیح کام ہی کے لئے کر رہے ہو۔ جہاد، علم، فکر اور کام ہی کے لئے جاری ہے۔ اگر کام نہ ہوا تو تمہاری Reactive طبیعت، اللہ میاں کو یہ سنانے پر آمادہ ہو جائے گی کہ تم نے تو میرا کام نہیں کیا لہذا میں تیری یہ تسبیح نہیں کرتا۔ بخدا دیکھ لو کہ یہ جہاد اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ جہاد تو اسکی رضا کیلئے ہوتا ہے۔ اسکی موافقت کیلئے ہے۔ اسکی موافقت کیلئے ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہو اسکی مخالفت میں کر رہے ہو۔ اس کو طیش دلا رہے ہو۔ خداوند کریم کو اہل کفر بھی کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی کیوں ترقی ہوئی؟ یہ کیوں آگے بڑھ گئے ہیں؟ وہ کیوں اس جنگ میں جیت گئے؟ کیوں یہ بر باد نہیں ہوئے؟ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں میرا رستہ پسند نہیں ما۔ تمہیں میری رضا پسند نہیں تو ایسے کرو، آسمانوں پر چڑھ جاؤ۔ تمہارا سانس رک جائے گا۔ اپنے آپ کو پھانسیاں دے دو اور یقین کیجئے کہ عراق میں یہی ہو رہا ہے۔ امریکہ کا دل کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پھانسی دے دے۔ یعنی یہ کم بخت چھوٹے چھوٹے لوگ کیوں نہیں مانتے کہ ہم اتنے مہذب، بااخلاق اور دانشور ہیں اور انہیں اعلیٰ ترین Democracy دینے آئے ہیں۔ ہم ان کو پوری پوری مادر پدر آزادی دینے آئے ہیں۔ پھر بھی کم بخت لڑے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ان کی جہالت ہے؟ ادھر جہاد ہے ادھر جہالت ہے۔ یہ کفر کی علامت ہے کہ جب اس پر بوجھ پڑتا ہے اور جب اسکی مرضی کے مطابق نتائج نہیں نکلتے، تو جلتا سڑتا ہے۔ پھر کہتا ہے اچھا! اللہ میاں، میں تو اپنی مرضی پوری کروں گا۔ تم اپنے آپ کو پھانسیاں دے دو۔ یہی تمہارا ایک حل ہے کہ خودکشی کر لو اور بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو Suicide کرتے ہیں۔ جب ان کی مرضیاں پوری نہیں ہوتی ہیں۔

جہاد ایک سفر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رستے میں سفر کیا۔ ایک بڑی مزے دار سی بات ہے کہ جب مہاجر ت شروع ہوئی تو ایک صحابی تھے جنہوں نے اللہ کیلئے نہیں بلکہ ایک خاتون کیلئے مہاجر ت کی۔ ان کا نام ادیات میں ام قیس تھا۔ احادیث میں وہ آج بھی مہاجر ام قیس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اشیاء و احوال کیلئے ہجرت کرنے میں کتنا فرق ہے کہ آج تک ان کو مہاجر ام قیس کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ایک قدم بھی میری راہ میں اٹھایا، ہجرت کی، سفر کیا اور دشواریاں اٹھائیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد فرمایا۔ مسافرت علم کیلئے بھی ہے۔ ہجرت خدا کے کاموں کیلئے بھی ہے۔ شاید یہ ہجرت گھر سے مسجد تک جانے کیلئے بھی ہے۔ یہ تمام ہجرت جو اللہ کی راہ میں کی گئی جہاد ہے۔ ہجرت اور جہاد کو ہم معافی اور ہم وزن قرار دیا گیا ہے اور خدا نے وعدہ فرمایا: من کان یرجو لقاء اللہ فان اجل اللہ لاءت (العنکبوت ۲۹ آیت ۵) یہ شاید بہت بڑا Lecture ہے جس کو میں جہاد کے دوسرے ضمنی معنوں میں ختم کر رہا ہوں کہ: انما المؤمنون الذین امنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاهدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ (الحجرات ۴۹ آیت ۱۵)

اس میں بھی پہلا حصہ بڑا عجیب و غریب سا ہے کہ وہ مومنین جو اللہ اور اسکے رسول پہ ایمان لائے پھر شک نہیں کیا یہ بہت Important ہیں۔ ایمان لانے کے بعد کیوں کوئی شک کرتا ہے؟ ایمان لانے سے پہلے تو بہت سارے لوگ شک کرتے ہیں مگر ایمان لانے کے بعد کیوں شک کیا؟ اصل میں کوئی نظر یہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی چیز جو آپ زندگی میں Hold کرتے ہیں یا کوئی خیال جو آپ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ زمان و مکان اور خیال کی آزمائش سے ضرور گزرتا ہے۔ جیسے آپ Matric میں بہت سے خیال رکھتے تھے، F.A. میں نہیں رکھتے اور وہ بہت سے خیال جو آپ F.A. میں رکھتے تھے، M.A. میں نہیں رکھتے اور جوں جوں زمانہ گزرتا ہے تو صرف وہ اعتقاد سلامت رہتا ہے جو زمانے کی زد، شکوک و شبہات، اعتراضات اور علمی صداقتوں سے گزرتا ہے تو پھر وہی یقین باقی رہ جاتا ہے۔ اس لئے اللہ نے اس کو پہلے Mention کیا ہے

کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تم لم یرتابوا (الحجرات ۴۹ آیت ۱۵) پھر اس میں کوئی شک نہیں کیا یعنی وہ ایک عمومی دلیل سے ایک قطعی ایمان تک پہنچے اور وہ علم الیقین تک پہنچ گئے۔ وجا ہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ (الحجرات ۴۹ آیت ۱۵) کیوں کہ اس کی Practical Applications یقین سے شروع ہوتی ہیں اور ان میں آپ کا جہاد مال ہے اور جہاد ذات ہے۔ جہاد ان تمام کیفیات کے ساتھ ان سے آگے بڑھتے ہوئے۔ اولئک ہم الصادقون (الحجرات ۴۹ آیت ۱۵) لفظ صادقون استعمال ہوا ہے کہ تم اس وقت تک خدائی محبت اور طلب میں سچے نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے شکوک و شبہات کو خارج نہ کرو اور اس کے بعد اسکی عملی توجیحات میں نہ جاؤ اور اس پر عمل نہ کرو۔ ایک دفعہ حضور عورتوں کے پاس سے گزرے اور کہا کہ میں تم میں سے بہت سوں کو جہنم میں دیکھتا ہوں۔ اس پر بڑی چیخ و پکار ہوئی اور عورتیں بہت کراہیں اور روئیں کہ یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ فرمایا اس لئے کہ تمہارے علم میں کوتاہی ہے۔ تم لوگ ذرا سی خطا پر اپنا ذہن الٹ دیتی ہو اور تم اپنے گمراہوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہو۔ یہ علم کی کوتاہی ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ ہر خاتون اور ہر اس مرد کو جو یہاں ہے اور جو متاثر ہے ان کو اس قسم کے واقعات سے ضرور واسطہ پڑا ہوگا۔ خواتین کو مردوں کی بہت سی فہمائشیں آچکیں۔ منافقین کے طعنے ہو چکے مگر خواتین پر بھی ایک الزام جاتا ہے کہ اللہ سے دعویٰ صدق اور دعویٰ محبت تو بہت ہے مگر جو نبی خاوند کی طرف سے شکایت آئی اس غریب کا حلیہ بگڑ گیا اور تمام دانشوری طعن زنی میں اور گلہ و شکوہ میں گزر گئی تو اللہ میاں یہ فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے ان شکوک و شبہات کو رفع کرو پھر اپنے اموال سے جہاد کرو، تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ! ہم اس لیے سے کیسے بچ سکتی ہیں تو فرمایا تسبیح اور صدقات سے۔ اس وقت رسول اللہ نے خواتین کو یہ تسبیح عطا فرمائی۔ سبوح و قدوس اور صدقات کی تعلیم فرمائی۔ خواتین کا کام تو مختصر رہا مگر مردوں کو بہر حال قتال تک جانا پڑتا ہے اور جہاد مال کی اہمیت دیکھیں کیا ہے؟ جہاد مال کی اہمیت یہ ہے کہ خداوند کریم ساری عمر میرے جیسا ایک مظلوم مسکین کتاب میں پڑھتا پڑھتا پتا نہیں کتنی لمبی جنگوں سے

گزرتا ہوا Dialectics کے دریا عبور کرنا ہوا یا آخر ایک ایسی منزل پہ پہنچا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ شاید میں شناخت کے قابل ہوا مگر مجھے اس بات کی کوئی تصدیق حاصل نہیں ہے۔

یہ دعویٰ کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ولی ہے۔ چلو دنیاوی Claim تو کر سکتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا Intellectual ہوں مگر شاید میں ولایت الہیہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ یہ معاملہ خدا کے پاس ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کی Judgement آج اور کل اسی نے دینی ہے مگر غور کیجئے کہ اس جہاد مال کا کتنا بڑا Advantage ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا دیکھئے: *آلَا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون* (یونس ۱۰ آیت ۶۲) اللہ کے اولیاء کو غم ہے، حزن ہے اور نہ خوف ہے۔ *They are free from fears and frustrations. Absolutely free!* آدمی Free ہیں۔ ایک ولی اللہ اور دوسرا وہ شخص جس نے *الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار (البقرہ ۲ آیت ۲۷۴)* اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ *سراً و علانیۃ (البقرہ ۲ آیت ۲۷۴)* چھپا کے خرچ کیا یا دکھا کے خرچ کیا۔ دیکھئے کتنی رعایت ہے۔ چاہے *Show* کر کے خرچ کیا یا رات اور دن کو خرچ کیا۔ *فلہم اجرہم عند ربہم (البقرہ ۲ آیت ۲۷۴)* اللہ کی طرف سے اس کا ایک اجر ہے۔

یعنی اسکو خوف دیا جائے گا اور نہ غم دیا جائے گا۔ میرے پاس مال ہوتا تو میں ضرور اس طریقے کو استعمال کرتا۔ رواج تو ایک ہے۔ ایک اتنا مشکل طریقہ کہ بچپن سے آخر عمر تک آنا، اپنی ذات سے جنگ و جدل کرنا، مشکلوں میں پڑنا اور بڑی بڑی گتیاں سلجھانا مگر یہ کیا آسان طریقہ کہ کچھ لوگوں کے لئے مال چھپا کے یا بتا کے خرچ کرنا ہے۔ دن کو خرچو یا رات کو کچھ پراو نہیں ہے۔ *فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (البقرہ ۲ آیت ۲۷۴)* کیا *Equivalent* نام نہ نہیں ہے؟ ادھر بھی *فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (البقرہ ۲ آیت ۲۷۴)* ادھر بھی *ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (یونس ۱۰ آیت ۶۲)* تو مال والوں سے میری

درخواست ہوگی کہ تھوڑا سا مجھے بھی دے دیں تاکہ میں بھی اس کی زد میں آ جاؤں۔

Coming back to the chapter ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد تربیتوں

سے گزر کر اب جہاد بالسیف کا سب سے بڑا مرحلہ زمینی حقائق کا ہے۔ کیا کوئی جہاد آپ کی

نظر سے ایسا گزرا ہے جس میں زمینی حقائق بہتر ہوں یا مسلمانوں کے حق میں ہوں۔ ایک ایسا

غزوہ ہو جس میں زمینی حقائق مسلمانوں اور پیغمبر ﷺ کی Favour میں تھے۔ دس ہزار کا

لشکر حملہ آور ہوا۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو غلبہ پاتے ہوئے دیکھا اور ہمیں کہا

جب مسلمان تھوڑے تھے تو کبھی مغلوب نہیں ہوئے اور آج کے دن کون انہیں شکست دے گا تو

بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور بنو ثقیف اور ہوازن نے ان پہ تیر اندازی کی اور مسلمان لشکر کو

شکست ہوئی۔ جب شکست ہوئی تو رسول اللہ ﷺ بت قدم رہا اور ان کے اصحاب کو جب حضور نے

بھاگتے دیکھا تو حضرت عباس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ گھر کے دروازے سے آواز دیتے تو آٹھ

کوس تک سنائی دیتی تھی۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ بلند آواز میں پکارو، یا اصحاب! میں نبی ہوں۔

اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میں خدا

کا نبی و رسول ہوں اور کہاں گئے اصحاب بیعت رضوان اور اصحاب عشرہ، ان کو کہو کہ پلو۔ پھر

اصحاب رسول پلٹے جو اس عارضی شکست کی وجہ سے گروہوں میں بکھر گئے تھے۔ وہ پلٹے اور حنین کی

جنگ جیتی گئی۔ یہ ایسا غزوہ تھا جس میں زمینی حقائق اللہ کے رسول کے حق میں تھے، مگر کچھ ایسے

غزوات بھی گزرے جن کے زمینی حقائق عجیب و غریب تھے۔ غزوہ بدر میں زمینی حقائق کا بحران آیا

ہوا تھا اور بدر میں تو صرف دو گھوڑے تھے۔ کچھ کے پاس تلواریں تھیں اور کچھ نے بانسوں کے

آگے برچھیاں لگائی ہوئی تھیں۔ 313 یا 317 تھے اور مقابل ایک ہزار لشکر اسلحہ پوش، زرہ بکتر پہننے

ہوئے، شاہ سواران عرب، خون بھی وہی، یہ بھی نہیں کہ ایک طرف کمزور لوگ تھے۔ جب بہت

ساری فتوحات مسلمانوں نے حاصل کر لیں تو یرموک کے میدان میں بہان ارمی نے جو ارمیہ کا

کمانڈر تھا۔ اس نے بڑے بڑے سیانوں کو بلایا کہ یہ جو سونے کے سڑے اور مدقوق عرب ہیں۔ یہ

کیوں ہم موٹے، نازے درونوں پر غالب آجاتے ہیں؟ کیا مصیبت پڑی ہے؟ تو ایک نے مشورہ دیا کہ حضرت بہتر یہ ہے کہ ان کو ان جیسوں سے لڑایا جائے تو پھر حالات بہتر ہوں گے تو پھر غسانی عربوں کو بلایا گیا جن کا سپہ سالار جبلہ بن الہثم غسانی تھا اور کہا گیا کہ تو جا اور مرے سڑے عربوں کو مار بھگا تو جبلہ بن الہثم غسانی آیا اور اس کے ساتھ پچاس ہزار سوار تھے۔ اگر ہم وادی کا مبالغہ آمیز بیان نکال بھی دیں تو یہ لگتا ہے کہ کم از کم اسکی Round about strength you see 30,000 to 50,000 تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر کے سردار ابو عبیدہ بن جراح تھے اور اس دن کمان کی باری خالد بن ولیدؓ سیف اللہ کی تھی۔ ابو عبیدہؓ بن جراح نے خالد بن ولیدؓ کو بلایا اور کہا دیکھو انہوں نے یہ غسانی عرب ہم سے لڑنے بھیج دیئے۔ ان کا کیا علاج کیا جائے۔ And look at him, he said. ابو عبیدہؓ نے الامت اگر آپ پرانہ مناؤ تو مجھے صرف اتنے سوار دے دو جتنے یہ ہزار ہیں۔ تو اس نے کہا ابا سلیمان کوئی ہوش کی بات کرو۔ میرے لئے ایک ایک مسلمان قیمتی ہے۔ میں تمہیں 50,000 کے خلاف پچاس مسلمان دے دوں۔ اس نے کہا کہ حضرت بس ایسے کیجئے کہ جو شاہ سواران عرب میں طاق ہوں اور جن کے ہاتھ تلواریں چلاتے ہوئے نہ تھکیں، مجھ کو وہ پچاس بندے دے دیں۔ جب پچاس بندوں کو باہر آتے ہوئے دیکھا تو بہانے ایک وفد بھیجا اور پوچھا کہ بس ترکی تمام شد، صلح کیلئے آئے ہو ما! تو ہاں ہماری شرائط یہ ہیں کہ تم ہمارے علاقے چھوڑ دو۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے نعرہ بگیر بلند کیا اور تلواریں کھینچ لیں تو ایک دم سے اتنے حیران ہوئے اور ان پر پہلا اثر خوف کا ہوا اور پہلے بے ہی میں ان کے پیشاں سپاہی کٹ گئے مگر مزے کی بات یہ ہے کہ زمینی حقائق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ انہوں نے گھیرے میں لیا تو پورے کے پورے چالیس پچاس آدمی گم ہو گئے تو ابو عبیدہؓ نے ناسف کا اظہار کیا اور کہا دیکھو میں نہ کہتا تھا ابا سلیمان، یہ خالد بن ولید کی کسبت ہے، اب وہ گئے۔ اتنے بڑھے تو دوسرے بھی آگئے۔ Meanwhile حضرت خالد نے کہا کہ تین تین آدمی اپنی کریں جوڑ لو اور تین سے زیادہ دشمن آ نہیں سکتے یعنی پچاس ہزار

ایک دم تو چڑھ کر آئیں گے نہیں اور جو آتا ہے اس کو قتل کرتے رہو۔ شام تک تین ہزار غسانی قتل ہوئے۔ دس مسلمان شہید ہوئے، دس گرفتار ہوئے اور یہ فاتحانہ اپنے لشکر کو لوٹے۔

آج زمینی حقائق کچھ اتنے عجیب و غریب ہیں کہ ہمیں کم از کم اپنے جرنیلوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج زمینی حقائق کے مطابق مسلمانوں کو مسلسل پیغام دیئے جا رہے ہیں کہ اگر تم بے بھی تو اوپر سے F-16 کی بمباری تمہیں تباہ کر دے گی۔ تاریخ عالم میں آج تک ایسا کسی قوم کا سردار نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو خود دشمنوں سے ڈرایا ہو کہ خبردار ہلنا نہیں، اوپر سے بمباراے گا اور تمہیں مار جائے گا۔ ایسا قاتل ہوگا کہ تمہیں چٹھی کا دودھ یا دکرادیں گے۔ یہ حیرت انگیز واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے۔ اب آپ دیکھئے کہ مسلمان ایک معرکے کو جا رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے عجیب و غریب فرمان کہا کہ ہم پانچ آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا اور ہم اس پر باری باری سواری کرتے اور پیدل چلتے تھے۔ آخر کار چلتے چلتے ہمارے پاؤں چھلنی ہو گئے اور ان سے خون رشنا شروع ہو گیا۔ پھر ہم نے اپنے گریبان کا کپڑا پھاڑ کر اپنے پاؤں کے اوپر لپیٹ لیا۔ ان زمینی حقائق کے ساتھ ہی آپ کے آباؤ اجداد نے روما اور یونان کی سلطنتیں الٹ دیں۔ آج ماشاء اللہ تعالیٰ خوف کس چیز کا ہے؟ آپ سے اللہ کیوں ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ جہاد بالسیف کیوں ختم ہو گیا ہے؟ اس لئے کہ دانشور ہی کچھ اور بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا جب احد میں شکست ہوئی تھی تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ تم شکست کے قاتل ہو؟ نہیں! اللہ نے یہ کہا تھا کہ تمہاری تربیت میں بہت بڑا نقص آ گیا تھا۔ وہ نقص جو صحابی میں نہیں آیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیرؓ میں نہیں آیا ہے مگر جب باقی مال و دولت کے لئے اترے تو اللہ نے احد کی شکست کسی جہل کی طاقت کے نام نہیں کی یا اسکو رسول اللہ کی شکست نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ تمہیں تھوڑی سی سزا ان گناہوں کی دی گئی ہے جو تم نے اسباب دنیا کی طمع میں اختیار کیے ہیں۔ لہذا کم از کم احد کا جہاد یہ سبق دیتا ہے کہ مال و اسباب کی خواہش کے لئے جہاد نہیں ہوتا ہے۔

اسی طرح خندق بھی نرا لامعراک ہے۔ خندق میں کمانڈر اور جن کو کمانڈ کیا جا رہا ہے

دونوں ہی برے حال میں ہیں۔ یہاں زمینی حقائق از حد زلزلے ہیں کہ فوج دانے دانے کو ترس رہی ہے اور فوج نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ! اب تو پیٹ چمک کر کمر کو جا لگے ہیں۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ چلنے پھرنے میں آسانی رہے لیکن اس موقع پر جب کمانڈر اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتا ہے تو اس نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک دن بھوک، افلاس اور خوف سے نکل آ کر جب معرکہ اپنے اختتام کو پہنچا تو اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! اب تو کبھی حلق کو آگئے ہیں۔ صبر اختتام پذیر ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت تو دیکھو کہ۔ ام حسبکم ان تدخلوا الجنة (البقرة ۲ آیت ۲۱۴) کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ ولما یا تکم مثل الذین خلوا من قبلکم (البقرة ۲ آیت ۲۱۴) ہم نے تم سے پہلے بھی قوموں کو زیادہ شدت سے آزمایا تھا۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین امنو معه (البقرة ۲ آیت ۲۱۴) ان کو جنگوں، مال و دولت، قتل و غارت سے آزمایا گیا اور انہیں زلزلوں کے جھکے دیئے گئے۔ یہاں تک کہ رسول اور مومنین سختیوں میں پکاراٹھے، منی نصر اللہ (البقرة ۲ آیت ۲۱۴)۔ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اس بیچارگی میں رسول ﷺ اور ان کی امتیں پکاراٹھیں کہ اس سے زیادہ اور سختیاں کیا برداشت کریں۔ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ جہاں تمہارا صبر ختم ہوتا ہے وہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اگر تمہارا صبر ختم ہو رہا ہے تو تمہارے درجات بڑھ رہے ہیں۔ جہاں تمہارا صبر ختم ہوتا ہے وہیں اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرتا ہے اور جب تمہاری مشکلیں زیادہ ہو گئیں تو پیغمبر اپنی خاص حکمت سے تمہیں صبر کی تلقین کر رہا ہے اور دکھ برداشت کرنے کا حوصلہ دے رہا ہے لیکن جب اصحاب رسول نے ننگ ہو کر کہا یا رسول اللہ! اب تو کبھی حلق کو آگئے ہیں تو فرمایا یہ لو چھوٹی سی دعا اور اسے پڑھ لو۔ اللھم استر عوراتنا وامن دوعاقتنا۔ یعنی اے اللہ! پردہ داری فرما اور امن عطا فرما۔ آپ کو بظاہر اس دعا کا جنگ سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا کہ اے اللہ! پردہ داری اور امن عطا فرما مگر رب کعبہ کی قسم اس سے بڑی کوئی

دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ہماری کمزوریوں، حماقتوں، غلط گزینیوں اور ادا سبوں کی پردہ داری فرمائے۔ ہماری ان تمام پریشانوں کو ایک ہی چیز ختم کر سکتی ہے اور وہ ستار عیوب کا کرم ہے۔ جب اس کا کرم شامل حال ہوتا ہے تو ہمیں اپنی پریشانوں سے نجات مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں اتنی جامع دعا بخشی ہے۔

اس دعا کی تاثیر اور قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس خصوصی دعا کو عطا ہوئے ابھی صرف چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ آندھی آئی اور دشمنوں کے تخت الٹ گئے۔ سارے لوگ بھاگ گئے اور مدینے کی فضا نفاق اور کفر کے غلبے سے پاک ہو گئی۔

میرا یہ خیال ہے کہ میں آپ کا زیادہ وقت لے رہا ہوں۔ بس مجھے فلسفہ جہاد پر کچھ اختتامی باتیں کرنی ہیں۔ جہاد ابتدائے اسلام ہے اور انتہائے اسلام ہے۔ جہاد آغاز مسلمان ہے اور انجام مسلمان ہے۔ جہاد ایک مسلسل کوشش کا نام ہے۔ جہاد ایک ایسی جدوجہد ہے جو بظاہر اس چار روزہ عارضی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی ہے اور آپ شاید مقصد کے حصول تک زندہ بھی نہ رہیں۔ شاید آپ شہادت پا جائیں کیونکہ موت اور شہادت اس جدوجہد کا راستہ روکتی ہے اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ جہاد کی کوشش نامکام ہے مگر یہ کاوش سکرات تک حصول علم ہے۔ یہ جلی جبر و استبداد سے لے کر سکونت و سکینت علم تک مقصود علم و صداقت ہے۔ یہ علم اور محبت والوں کی تلاش ہے۔ جہاد کوئی معمولی سی کیفیت نہیں ہے اور یہ ایک چھوٹا سا Fixed Institution نہیں ہے۔ جہاد طلوع مہر سے نصف النہار اور بلال سے مکمل تک اس مختصر وقفہ حیات میں بلوغت علم و فکر کی ایک متحرک اور جان گسل کوشش ہے۔ جہاد حیات کی تکمیل کی آرزو اور جستجو ہے مگر حصول مقصد سے بے نیازی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنا مقصد حاصل کریں۔ جہاد مکمل ہاں کیوں میں مسلسل جستجو کی ایک کرن ہے۔ جہاد ہم موج اور گرداب میں تڑپ ساحل کی جاں گداز جدوجہد کو کہتے ہیں۔ کرب و بلائے صنم کدہ حیات میں اس لوح نجات تک پہنچنے کا نام جہاد ہے جسے اقبال نے ایک شعر میں سودیا ہے کہ

نشان مرد حق دیگر چہ گویم چوں مرگ آید تجسم برباوست

کہ میں اب نشان مرد حق اور کیا کہوں کہ جب لحو مرگ آتا ہے تو اس کے چہرے پر تجسم ہوتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے آقا ز زندگی سے انجام زندگی تک رضائے پروردگار کو پورا کیا ہے۔ اب اسے کوئی غم، فکر اور آرزو نہیں ہے اور وہ سلامتی سے رب کریم تک پہنچتا ہے۔

تیم ورجا کے درمیان، دنیا و آخرت کے تقابل، انکار و اقرار کی کشمکش اور جبلی خواہشات اور کشف قلوب کے درمیان جہاد اس کوشش کو کہا جائے گا جو علم الیقین سے عین الیقین اور پھر حق الیقین تک پہنچتی ہے بلکہ ماہیت ربانی اور خدا کے تقرب تک پہنچتی ہے اور شہید اس عالم میں وہ Achievement حاصل کرتا ہے اور شہید میدان جنگ ہی میں نہیں بلکہ اپنے بستر پر بھی شہید ہو سکتا ہے اور جہاد اس دکھ، کرب اور بلا میں سے گزرتے ہوئے ارتقاء علم و معرفت کی منازل طے کرنے کا نام ہے۔ جہاد ایک Static order نہیں ہے۔ جہاد ایک ہی حیثیت نہیں ہے کہ تلواری پکڑی یا اٹھائی اور دشمن کو قتل کیا یا مقتول ہوئے۔ جہاد علم و عقل کا ارتقاء ہے اور علم و معرفت کی منازل طے کرنے کا نام ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ ایک ایسی چینی کشمکش کا نام ہے جس میں مسلمان عذاب و ثواب، خیر و شر، نیات اور اعمال کی تمام منازل سے گزر کر اپنی حس بقا اور اپنے Survival کو رب کریم کی نذر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جو تمام زندگیوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ خلاص کے سوا جہاد کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔

فصیل دل کے گلے پر ستارہ جو، تیرا غم تیری طلب، تجھے پانے کی آرزو، تیرا غم

اس کے سوا جہاد کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ اس معرفت سے گزرے اور یوم الاست کے بیان کی تصدیق کی ہے جہاد اس کو Recover کرنا ہے۔ آپ الاست کے دن جو بندگی کا اقرار کر کے آئے تھے اس کو Recover اور Discover کرنے کا نام جہاد ہے۔ جہاد یوم الاست کے اقرار و وفا کی تجدید، دل و جان سے عہد و بیان کی تصدیق، لا دینیت کے سراب، ظن و تخمین کے حجاب اور شکوک و شبہات کے خارزاروں سے گزر کر شہستان محبت و خلاص میں لمحہ وصال پروردگار

ہے۔

ترک جہاد، ترک زندگی اور ترک اسلام ہے۔ جہاد قہقی اور لہجائی نہیں ہے۔ جہاد زندگی کے وسوسوں کی طرح نہیں ہے۔ جہاد ایک وسوسہ اور وہم نہیں ہے۔ جہاد جوش اور خروش ہے۔ جہاد وسوسوں زندگی کی طرح وحشت اور پائل کی جھنکار یا طبلے کی تھاپ نہیں ہے۔ جہاد کم عقل لوگوں کے زمینی حقائق، موازنہ اسباب اور دنیاوی آرزوؤں کے سراب اور کشادہ معیشت کا خواب نہیں ہے۔

جہاد فقر مصطفیٰ ہے۔ جہاد جنون علم اصحاب صفہ ہے۔ جہاد صدق صدیق اکبر ہے۔ جہاد جنگ نفس عمر ہے۔ جہاد جو دوستانہ عثمان ہے۔ جہاد طلوع شمشیر حیدر ہے۔ دست یزداں علی ہے۔ جہاد ایک مکمل، موثر اور مربوط کوشش ہے۔ خالد بن ولید، سیف اللہ کی سپہ سالاری کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد انتظام و انصرام میں امن الامت ابو عبیدہ بن جراح مجاہد ہے۔ جہاد اوج ثریا سے مطلق علم کے لعل شب چراغ کے لئے مالک و ابو ضیفہ اور حنبل اور شافعی کی تحصیل علم ہے۔ جہاد غربت و مسافرت کے صحراؤں کو عبور کرتے، ایک ایک حدیث رسول کے لئے بخاری و مسلم کی ہمت، جرات اور جذبہ تحصیل کی داستان ہے۔ جہاد قرون اولیٰ کے ان مجاہدین کی اعلیٰ روایات کا نام ہے جو ہیر و اورٹیس کی درسگاہوں کو شرمندہ کرنا ہے۔ جو پیشانیوں پہ خدا کا نور، چہروں پر وصال خداوند کی آرزو اور زبانوں پر تسبیحات پروردگار کا ورد لئے قادسیہ اور یرموک، اجنادین، اظاکیہ اور مدائن کے مضبوط ترین حصاروں کو ملیا میٹ کر گئے۔

شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی

جہاد اہل بیت محمد ﷺ کے علم کی طرح جبر صلا اور گلے سے آزاد، حرص و آرزو سے بے نیاز،

نشیب و فراز سے بے پروا، ایک ایسی متوازن اور معتدل کاوش کا نام ہے جو کربلا کے زہرہ گداز

حادثے کو بھی پرکاہ نہیں سمجھتے۔ دور حاضر استثنائی نہیں ہے۔ It's not exception.

Today is no exception اور یہ بھی نہیں کہ دامن اسلام تہی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ

تاکہ تانہ حکم جاری ہو چکا ہے اور کفر و اسلام کے خیمے جدا جدا ہو چکے ہیں۔ آسمانی حقائق اور زمینی حقائق کا تصادم یعنی ہے۔ نفاق اور لادینیت کی سرکشی عام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا: **ظہور الفساد فی البر و البحر (الروم ۳۰ آیت ۴۱)** بحر و بر میں فساد پھیل چکا ہے۔ گندم نہاؤ فروش علماء اور حکام اپنے عارضی غلبے پر مسرور اور مطمئن ہیں۔ جبلی اجتہاد سے درویشی و سلطانی ہم آہنگ ہے۔ علمائے سؤ اور حکام فتنہ جو باہم شیر و شکر ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

علمت اور تاریکی کا سمندر موجود ہے مگر مرج البحرین کا آب صفا مفقود ہے۔ دنیائے دوں کا ذہن غالب ہے۔ اس حوالے سے جو رسول اکرمؐ کی حدیث ہے کہ جب غالب علماء اور حکام یک جان دو غالب ہوں گے، اس وقت امیدم تو زنی نظر آتی ہے۔ اب توقعات پوری ہوتی نظر نہیں آتی ہیں۔ جو قلم اٹھاتا ہے قلم کاٹ دیا جاتا ہے، جو سر اٹھاتا ہے سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ اہل جبر و استبداد کو شہیدوں کے سر کاٹنے بہت پسند ہیں۔ انہوں نے تقاضے سے کہا ہے کہ اگر مسلمان آرزوئے شہادت رکھتا ہے تو ہم نہایت شوق سے اس کی یہ آرزو پوری کریں گے۔ طنز و تشنیع کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ان کے ذہن مارا آستین کی طرح ہیں جو ہر طرح سے مسلمانوں کو ڈس رہے ہیں۔ ان کو نفسیاتی اذیت پہنچا رہے ہیں۔

یہ Practical اذیت کچھ وہاں اور کچھ ان کے کارندے پہنچا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی شکستہ پائی نے ان کی منزل کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ اسلام اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ قرآن کی آیات پر تصرف ہو رہا ہے۔ قرآن کو اساطیر الاولین سمجھا جا رہا ہے۔ کچھ فیصلے اللہ بھی کر چکا ہے۔ اللہ کسی غریب قوم کو نہیں مارتا ہے۔ اللہ کسی پست درجے کی معیشت کو تباہ نہیں کرتا ہے۔ وہ بھوکے لوگوں کو تو دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ بھوکا تو کفر کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے مارنے کا دستور جدا ہے۔ اس نے قرآن حکیم میں فرمایا۔ ”وکم اهلکنا من قریة بطروت معیشتنا (القصص ۲۸ آیت ۵۸) ہم قوموں کو اس وقت پکڑتے ہیں جب وہ اپنی معیشت پہ

اترار ہے ہوتے ہیں۔ ہم قوموں کو عروج میں پکڑتے ہیں۔ ہم نے بائبل اور نینوا کو عروج میں پکڑا۔ ہم نے عاد، ثمود اور قوم سبا کو ان کے عروج میں پکڑا۔ ہم کمزور قوموں کو نہیں مارتے۔ آپ اس لحاظ سے کم از کم خدا سے محفوظ ہیں مگر کیا پرانی بستیوں کے آثار دنیا سے اٹھ چکے ہیں؟ کیا بیسیوں منکبر اور متمرد تہذیبوں کے سراغ معدوم ہو چکے ہیں؟ ایسے بہت سے مقام ہیں کہ جہاں اگر مانتوں سے بھی زمین کو کھود جائے تو کوئی نہ کوئی نشان عبرت سامنے آجاتا ہے۔ تاریخ عالم کے مقدر میں خروج و جہال سے بڑا کیا فتنہ ہوگا مگر کیا آپ بھول گئے ہیں کہ خدا کیا کہتا ہے؟

لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (مومن ۴۰ آیت ۱۶) تَاؤُتُ الْمُلْكَ كَسْ كَا هَلَلَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (مومن ۴۰ آیت ۱۶) کیا اس کے سامنے دجال بجز کے گا۔ کیا تمہیں اس کا خوف دلایا جائے گا جو جلال و اکرام کا رب و ضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (التوبة ۹ آیت ۳۳) میں واحد ہوں۔ میں تبار ہوں۔ کیا بحرانوں کے اس جہان میں لوہا اور آگ کے پخیل اور کوئے آپ کو ڈرائیں گے؟ ان کا خوف آپ کے دلوں میں طاری ہوگا؟ کیا آپ فراموش کر گئے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے کہ ہم ہر حال، ہر دجل و فریب، دنیا کے ہر بحران، قوت و استبداد کے ہر مظاہرے اور فرعون، نمرود اور ہامان کے ہر دور میں بھی اسلام کو غالب رکھیں گے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (التوبة ۹ آیت ۳۳) ہم ہر حال میں اپنے دین کو غالب عطا فرمائیں گے۔

کیا آپ حدیث رسولؐ کو فراموش کر بیٹھے ہو؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا ہے کہ میری امت فتنہ دجال پر غالب آئے گی۔ آپ کب بھول گئے؟ آپ بھول گئے ہو کہ عرف اور عرف جہاد ظلم، جہاد عمل، جہاد تربیت نفس اور جہاد بالسیف ہی اس لیے سے آپ کو باہر نکالنے کا طریقہ ہے۔ اسلام جہاد کے بغیر یکھڑے ہوئے کاغذوں کا طومار ہے۔ اسلام جہاد کے بغیر جسد بے جان ہے۔ جہاد ہی اسلام ہے اور اسلام ہی جہاد ہے۔

وما علينا الى البلاغ المبين

سوالات و جوابات

عمل کے بغیر پیغام کا فلسفہ!

سوال: ہم لوگ پہلی جماعت سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ قطار بنائیے ہمیں آپ کی نسل یہ پیغام تو دیتی ہے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ کیا اس کا عملی مظاہرہ دکھانے کا موقع ہے یا نہیں۔ Discipline کے حوالے سے ایک عمومی سوال ہے۔

جواب: ہمارے ہاں Discipline کا سب سے بڑا دشمن عجلت ہے اور مدتوں سے اس احساس کی محرومی ہے کہ طاقتور اور با اختیار لوگوں کے کام سرعت سے ہوتے ہیں تو ہم لوگ Mercenary Attitude کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے بندے کی طرح کہ جس کو معلوم ہے کہ شاید آج کے بعد دوسرا لحوہ ہمارا نہ ہو۔ لہذا ہماری عجلت ہی ہمارے Discipline کی بے ترتیبی کا باعث ہے۔ اگر ایک مستحکم اور مضبوط سکرانی ہو اور لوگوں کو اطمینان ہو کہ ہمارے حکومتی کارندوں پر بھی قانون لاگو ہوتا ہے اور وہ بھی نظم و نسق کی پابندی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت جلد Discipline کو پلٹ سکتے ہیں۔

دوسری بات خوف کے بارے میں ہے کہ استاد Normally شاگردوں کو خوف سے Discipline سکھاتے ہیں۔ جب استاد کی شخصیت اتنی دلچسپ اور Attractive نہ ہو اور اس کے کردار میں کوئی ایسی چمک نہ ہو جو دوسرے کو متاثر کرے تو ایک بے رنگ، بے ربط اور ایک بے مزایا استادیت بچوں کو بغیر لائحی کے قابو نہیں کر سکتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کچھ استادوں کا بھی قصور ہے۔ بہر حال میرے نقطہ نظر سے استاد اپنی عظمت و بزرگی کے لئے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ رسول اکرمؐ نے دنیا کی مشکل ترین کلاس پائی تھی۔ اتنے بد تہذیب، گنوار، ظالم اور سرکش طالب علم تھے کہ کلاس میں گھسنے کے بجائے استاد کی جان کے بھی درپے تھے مگر اس استاد

عظیم نے کسی کے لیے چھڑی استعمال نہ کی، کسی کے ساتھ سختی کا رویہ رکھا اور نہ کسی کو بددعا دی اور دنیا کی بدتمیز ترین کلاس کو اصحاب رسول میں بدل دیا۔

دوسروں کے خفیہ راز جاننا صحیح ہے؟

سوال: آپ مختلف لوگوں کے بارے میں ان کا Internal Phenomena دیتے ہیں اور Define کر دیتے ہیں۔ کیا یہ آپ کا تجربہ ہوتا ہے یا آپ کو تقدیر کا علم ہے اور کیا یہ ایک غلط بات نہیں ہے کہ آپ ہمارے Secret خیالات پڑھ لیتے ہیں؟

جواب: دیکھیں جی! آپ میرے خفیہ رازوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ بہر حال میں اتنا ضرور کہوں گا کہ غائب و شہود کے درمیان عقل حجاب ہوتی ہے اور جس کی عقل زیادہ متحسس، فہم و جواور سراغ رساں ہے اور اس دنیاوی اور انہیاتی سراغ رسانی کے تمام عناصر موجود ہوتے ہیں۔ وہ یقیناً ایسے خفیہ رازوں کا پتہ لگالیتی ہے۔ جو عمومیت کے نزدیک خفیہ راز ہیں۔ وہی خصوصیت کے نزدیک علم ہوتا ہے اور خصوصی علماء ہی ان سے آگاہ ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کو لفظ کشف استعمال کرنا ہے جیسے اعتقاد لفظ ہے۔ ایک کشف ہالہام ہے۔ تو کشف والہام دونوں علم کی اعلیٰ ترین Sophistications کے نام ہیں۔ اعلیٰ ترین Sophistications عقل کی الہام ہے۔ عقل جبلت سے شروع ہوتی ہے اور جبلت کی یکسانیت کی وجہ سے تمام عمومی لوگوں میں جو ذہانت موجود ہے اس کو ہم Common Intelligence کہتے ہیں۔ اس Intelligence کے حصول میں انسان، جانور، برگ و بار تک یکساں ہیں اور وہ درخت بھی Intelligence رکھتا ہے کہ جس کے اوپر کیڑے مکوڑے بیٹھتے ہیں اور وہ بڑی مہارت سے ان کا خون چوس لیتا ہے۔ جب یہ جبلت تہذیب یافتہ ہوتی ہے اور شناخت علم پاتی ہے۔ Data Collect کرتی ہے، تو اس کو Intellect کہتے ہیں اور اسی Intellect کی بنیاد پر لوگ Intellectuals، دان اور مینا بننے ہیں اور علمیت کے دعویدار ہوتے ہیں۔ جب یہ

Intellect کسی ایک نقطے پر مرکوز اور جذب ہو جائے تو پھر فلیمنگ اور نیوٹن پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے سائنسدان اور دانشور جب ایک نقطے پر عقل کو استعمال کرتے ہیں تو جو خصوصی علم پیدا ہوتا ہے اس کو ہم Intuition یا وجدان کہتے ہیں۔ وجدان جب توجہ انہیات میں جاتا ہے اور مابعد الطبیعات کی سیر کرتا ہے اور خداوند کریم کی آرزو کرتا ہے اور تجائل سے تعارف کو بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے خصوصی ادراک اور فہم و فراست سے آشنا کرتا ہے۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا (الشمس ۹۱ آیت ۸) تو پھر یہ علم Intuition سے آگے بڑھ کر الہام ہو جاتا ہے اور الہام خیر بھی ہے اور الہام شر بھی ہے جیسے شیطان کے لوگوں کو شیطان الہام کرنا ہے اور خدا کے بندوں کو خدا الہام کرنا ہے اور یہ وہ درجہ عقل ہے جو ہمارے اولیاء اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا۔

کیا اسلام لوٹ مار کا مذہب ہے؟

سوال: سر یہ کی نوعیت کیا ہے جس میں تھوڑے مجاہد نکلتے تھے اور کفار کے قاتلوں پر حملہ آور ہوتے تھے کیونکہ بعض مغربی مفسرین اس کو بنیادینا کرا اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام لوٹ مار کا مذہب ہے؟

جواب: یہ بہت ہی سطحی رائے ہے اور بدعتی پر مبنی ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو آغاز اس وقت سے کرنا ہوگا جب آقا و رسولؐ نے تبلیغ شروع کی۔ جب آپؐ نے تبلیغ شروع کی تو کفار نے آپؐ کو شعب ابی طالب میں اپنے خاندان سمیت مقید کر دیا۔ جب اس مشکل اور آزمائش سے آپؐ نکلے تو آپؐ کو مکہ میں تبلیغ کی اجازت نہ دی گئی۔ آپؐ طائف میں گئے۔ وہاں پر بھی آپؐ پر پتھر برسائے گئے۔ اس کے بعد آپؐ ایک شخص کی پناہ میں اس شرط پر آئے کہ مکہ میں تبلیغ نہیں کروں گا پھر وہ لوگ جو حج کرنے آتے تھے آپؐ نے انہیں اپنے شہر سے باہر منیٰ میں ملنا شروع کیا۔ اسی اثنا میں اوس و خزرج کو تبلیغ شروع کی اور ایک نوبت یہ آئی کہ آپؐ کو تبلیغ کے

لئے مکہ سے باہر نکلنا پڑا۔ اس جدوجہد میں آپ کے خاندان پر کئی ستم ٹوٹے اور آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہجرت کی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ کے کفار آپ کے لئے کسی مہربانی کا ارادہ رکھتے تھے؟ کیا انہوں نے جشہ کے بادشاہ کو نہیں لکھا کہ انہیں یہاں سے نکالو؟ کیا انہوں نے کوشش نہیں کی کہ انہیں مدینہ میں تنگ کیا جائے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تمام کفار مکہ اس قافلہ قریش پر نظریں لگائے بیٹھے تھے جو قافلہ شام سے مال و اسباب لے کر آ رہے تھے؟ کیا تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ اسباب اس لئے اکٹھے کئے جا رہے تھے کہ مسلمانوں کو ایک دم سے ختم کر دیا جائے؟ کیا رسول نے اپنے اور اپنے اصحاب کے دفاع میں اللہ کی مرضی کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اب اس قافلے پر حملہ آور ہو جاؤ تا کہ ہم ان کے طلب و رسد کے راستے کاٹ دیں؟ کیا اسے لوٹ مار کہا جائے گا؟ یہ تو جارحیت میں بھی نہیں آتا۔ یہ تو دفاع میں آتا ہے۔

قرب الہی کا حصول کاوشوں کا ثمر ہے؟

سوال: انسان کو قرب الہی اپنی کاوشوں سے ملا ہے یا اللہ خود انسان کو اپنے لئے منتخب کرنا ہے؟ اگر فقیر By birth منتخب کر لیا گیا ہوتا ہے تو عوام کو قرب پروردگار کے لئے اتنی سعوتیں کیوں برداشت کرنا پڑتی ہیں؟

جواب: یہ سوال غیر ضروری ہو جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے آپ کو سوال کرنے کے لئے اللہ نے پہلے ہی سے مسلمان ہونے کی توفیق دے دی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ اللہ نے ولایت مخصوص کر دی ہے جیسے میں پہلے پیکر میں کہہ چکا ہوں کہ جو طلب خداوند میں جدوجہد کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، آرزو کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، پھر اس جہاد کے سلسلے میں خدا سے کہیں مقام شہادت میں ملا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کس طرح ایک مالدار کو خوف و ہزن سے آزادی عطا کرنا ہے کہ جس کے پاس سوائے مال کے کوئی صفت نہیں ہوتی ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس لئے کوئی ایسی تخصیص اللہ کے یہاں بندوں میں نہیں

ہے۔ البتہ درجات بندگان درجات علم سے ہیں اور خداوند کریم بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک و فوق کل ذی علم علیم (یوسف ۱۲ آیت ۷۶) کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے اور درجات عبادت تو ہوتے ہیں مگر ان کی وجہ سے ولایت جو ہے اس کا Decision نہیں ہوتا بلکہ اصل Decision خدا کے نزدیک درجات علم پر ہوتا ہے اور اللہ کو بہتر پتا ہے کہ اہمیت علم کو کہاں رکھنا ہے۔

روح کا وجود ثابت کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

سوال: روح کیا ہے اور اسکی Physical Existence کو Laboratory میں ثابت کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اگر ثابت کیا جاسکتا ہے تو کیسے؟

جواب: ایبارٹری میں تو روح کی Physical Existence ثابت نہیں ہو سکتی ہے Laboratory میں اتنے Finest Instruments نہیں ہوتے کہ روح جیسی کسی لطیف چیز کو دکھاتی پھرے۔ اس کے لئے تو مخصوص قسم کے ٹھنکی آلات اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، جو عام آدمی کے شعور اور فکر سے ماورا ہے۔ اس لئے میں روح کا مقام چند احادیث کی روشنی میں متعین کرتا ہوں۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں کہا گیا۔ ویسئلونک عن الروح (بنی اسرائیل ۱۷ آیت ۸۵) کہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو ان سے کہہ دو کہ قل الروح من امر ربی (بنی اسرائیل ۱۷ آیت ۸۵) اللہ کا حکم ہے۔ وما اتینم من العلم الا قليلا (بنی اسرائیل ۱۷ آیت ۸۵) مگر تم لوگوں کو اسکا علم بہت کم دیا گیا ہے اور قلیل علم کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی کم لوگ شاید اس علم تک پہنچے ہوں۔ ایک Century یا پورے ایک مذہب میں ایک آدمہ بندہ کہہ سکتے ہیں جو روح کی اس شناخت کو پہنچا ہو مگر کچھ احادیث ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم روح کے ایک Pattern اور انداز تک پہنچ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک آج کے Modern زمانے میں روح کی اہمیت سمجھنا زیادہ آسان ہو گئی ہے۔

جب سے یہ Microchips کا دور آیا ہے۔ مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ روح کیا ہے کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے آدم کی ذریت کو اسکے ہاتھ میں رکھا تو آدم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں چمک دار دانے Silicon Chips اور ایک ہاتھ میں تاریک دانے ہیں۔ آپ تاریک دانوں کو دیکھ کے روئے اور چمکدار دانوں کو دیکھ کے خوش ہوئے۔ چمکدار دانے نجات یافتہ اور تاریک دانے سزا یافتہ ارواح تھیں۔ جو عذاب یافتہ تھیں اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ روح کہیں مقید ہے۔ وہ آوارہ نہیں کھومتی ہے۔ وہ بندے کے اندر موجود ہے اور اسکا وجود ہے۔ جب روح کا وجود ہے تو اس کا کوئی تشخص ضرور ہوگا اور وہ ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہرے میں نصب ہے اور وہاں سے اس کو نکالا جاسکتا ہے اور نکالنے کا جو Unseen Operation ملائکہ کرتے ہیں اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ جو روح بظاہر آرائش دنیا میں الجھ گئی ہے یا جس کی دلچسپیاں زیادہ ہوں تو اس کی Censor Entanglements اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ملائکہ اس روح کو بڑی اذیت سے نکالتے ہیں مگر وہ روح جو دنیا سے Detach رہتی ہے اور مرتے وقت اسکا حساب یا Balance عمدہ ہوتا ہے اسے نکالنے کے لئے ملائکہ کو سہولت ہوتی ہے۔ اس کی مثال دانت یا ڈاڑھ کی طرح ہے۔ یعنی کسی کی ڈاڑھ آسانی سے نکل آتی ہے اور کسی کی بڑی اذیت سے نکلتی ہے اور کسی کی جب عقل ڈاڑھ نکالنی ہو تو اذیت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مختصراً میں اس کے اوپر کوئی سند نہیں دے رہا ہوں مگر میرے نزدیک روح انتہائی Finest Microchip ہے جو ہر حالت میں سلامت رہتی ہے۔ یہ Microchip سلامت ہو تو اپنا Function کرتی رہتی ہے اور اس Chip کو ملائکہ ہی مہارت سے Operate کر کے نکال سکتے ہیں۔ میرے پاس بڑے معزز سرجن بیٹھے ہیں۔ اگر وہ یہ Challenge قبول کریں تو بات ہی کیا ہے!

روح قبض کرنے کا طریقہ؟

سوال: ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ روح ایک ریشمی کپڑے پر نکالی جاتی ہے یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب: یہ حدیث صحیح ہے۔ بہر حال روح کا کوئی نہ کوئی وجود ضرور ہے اور اس کیلئے ایک حدیث ہے کہ زمین ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہرے کے سوا سب کچھ کھا جاتی ہے۔ گوہارے پاس اس کا کوئی Scientific Evidence نہیں ہے مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس مہرے کے اندر کوئی انتہائی Fine Particle ہو جو High Degree Temperature یا کسی قسم کی Chemical Resist کو Decomposition کرتا ہو۔ حدیث میں یہ اشارہ بھی ہے۔

مصوری اور تصویر کشی کا پس منظر!

سوال: کیا اسلام میں مصوری اور تصویر کشی جائز ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر اس کے اسباب کیا ہیں؟

جواب: میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے اپنے آپ کو جو اللہ خالق الباری المصور (سورۃ الحشر) کہا ہے۔ لہذا تصویر، شعر اور ادب کے ان تمام پہلوؤں اور حوالوں کو غیر معقول کیونکر کہا جاسکتا ہے۔ ”سیرت ابن ہشام“ میں ہے کہ ان تمام انبیاء کی تصاویر ایک کیمیا میں موجود تھیں اور قرآن نے تاریخی انداز میں حضرت سلیمان کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ تصاویر بناتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ Question ابتدائے اسلام میں آیا تھا۔ کیونکہ اس وقت بت پرستی عام تھی اور رسول اللہ بہت Careful تھے کہ ان کو کوئی عادت دوبارہ بت پرستی کی طرف مائل نہ کر دے اور اس وقت کیلئے یہ Order مخصوص تھے مگر بعد میں بنو عباس اور بنو امیہ نے جو کل بنائے ان پر انتہا درجے کی Decorations کیں اور بے شمار تصاویر بنائیں جس کو اس وقت کے ضہل اور شافعی نے Challenge نہیں کیا تھا۔ اس لئے میرا خیال نہیں کہ تصویر کشی پہ کوئی ایسا الزام

آسکتا ہے۔ جیسے قرآن میں تاسخ موجود ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شىء قدير (البقرة ۲ آیت ۱۰۲) ایک آیت منسوخ کرتے ہیں تو اسکی جگہ ایک بہتر آیت دے دیتے ہیں تو اسی طرح بعض احادیث ضرور ایسی ہیں کہ جو پہلے اور معنی رکھتی تھیں اور شاید کسی بندے کو یہ Confusion لگتا ہو کہ جس کام سے روکا گیا تھا بعد میں اسے ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ کام کرنے کی اجازت آگئی ہے۔ پہلے بعض اشیاء حرام تھیں پھر وہ مکروہات میں چلی گئیں۔ لہذا حدیث بھی مذہب اور قرآن کے ساتھ ساتھ ایک Progress ہے۔ اس میں قطعاً تاقض نہیں ہے۔ بلکہ ایک Natural Progress ہے۔ جب ایک عام آدمی کے لئے کفر و شرک کی طرف پلٹنے کے خطرات ختم ہو گئے ہوں تو پردے ڈالنے کی شاید ممانعت نہ ہو لیکن جب آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ ابھی آپ کی ذہانت میں اس پرانی مثالیت پرستی، کفر اور زندگی کی علامت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے پردے لگانے سے روکا ہے۔ اسی طرح جب حضرت محمدؐ نے بخش و نگار والا ایک ریشمی کپڑا حضرت عمرؓ کو دیا تو حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ تو ریشمی کپڑا پہننے کو منع فرماتے ہیں اور مجھے دے رہے ہیں۔ فرمایا تجھے پہننے کو کب کہا ہے؟ تو اسے بچ دے یعنی اس کی تجارت ممنوع نہ قرار پائی۔ کسی اور نے تو لیا تھا۔ ظاہر ہے اس طرح کی اجازتیں موجود تھیں۔ ماضی میں انتہائی احتیاط سے کام لیا گیا تھا اور بعد میں اللہ نے آسانیاں عطا کی ہیں۔ میں نے ابھی قرآن کی آیت پر بھی کہ خدا دعویٰ کرتا ہے کہ اے مسلمانوں! ہم نے آپ کا دین آپ پر آسان کیا ہے۔

آپ جادوگر ہیں یا پروفیسر؟

سوال: لوگوں نے اب آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا ہے۔ براہربانی تبصرہ کریں؟

جواب: آپ کو پتا ہے آج کا جادوگر ڈیوڈ کوپر فیلڈ ہے۔ Top درجے کا Illusionist

ہے اور میں نے بڑی کوشش کی کہ اسکی دو چار Tricks سیکھ لوں مگر سیکھ نہیں سکا۔ جادوگر اور استادوں میں یہ بنیادی فرق ہے کہ استادوں کی مہارت لفظی اور خیالی نہیں ہوتی ہے جبکہ جادوگر کے متحرک بازو اور ناٹکس فرق ڈالتی ہیں۔ بد قسمتی سے میری مانگ جب سے زخمی ہوئی ہے میں اس تحریک سے بھی چلا گیا ہوں۔ اس لئے قطعاً کوئی گمان نہیں ہے کہ میں جادوگر ہو سکتا ہوں۔ باقی جو دو چار ہنر ہیں آپ یقین جالیے کہ مجھے یہ خدا کے حضور سے ملے ہیں کسی جادوگر کے آستانے سے نہیں ملے۔

ڈاڑھی کس انداز اور سائز کی ہو؟

سوال: ہم نے اکثر لوگوں کی مختلف ڈاڑھیاں دیکھی ہیں۔ سنت کے مطابق ڈاڑھی کس انداز اور کس سائز کی ہونی چاہیے؟

جواب: میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نماز میں جاؤ تو اپنے بالوں کو زینت دو۔ میرا خیال ہے ڈاڑھی کا فلسفہ شاید طوالت اور اختصار میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ اللہ میاں نے چند اور چھوٹے چھوٹے نما معقول بالوں سے نوازا ہوا ہے اور کچھ لوگوں کی ایسی جھاڑ جھنکاڑ ہے کہ اللہ کی پناہ! مگر میرا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی بال رکھو، ڈھنگ سے اور سلیقے سے رکھو۔ حضرت ابو قتادہؓ کی حدیث ہے کہ ان کے بال بہت لمبے تھے۔ بال چاہے ڈاڑھی اور سر کے ہوں۔ ان کے لئے حضورؐ نے فرمایا ہے کہ ان کی توقیر کیا کرو۔ ان کی عزت کیا کرو، تو حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ میں پہلے ان کو ایک دفعہ دھونا تھا۔ پھر اس کے بعد میں ان کو دو دفعہ دھونا، کنگھی کرنا اور ان میں تیل لگانا تھا۔ اگر آج لوگوں کے پاس یہ حدیث آئی ہوتی تو لوگ کہتے کہ حضرت ابو قتادہؓ زمانہ قسم کے آدمی تھے اور ہر وقت بالوں کو کنگھی کرتے رہتے تھے۔ میرا اپنا بالوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ بال جو بھی رکھے، سلیقے سے رکھے تاکہ خوبصورت لگیں۔ بہر حال بال ہر حال میں زیب و زینت کا باعث ہیں۔ بال عورتوں یا جانوروں کے ہوں خوبصورتی کی علامت ہیں۔ لہذا

بال جہاں بھی ہیں دلکشی کا سبب ہیں اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس کو میں یہ نعمت عطا کروں وہ اسکی قدر کرے اور محبت سے سنوارے اور اچھی طرح ان کو رکھے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں ایک شخص جسکی ڈاڑھی بھی خوفناک حد تک بڑھی ہوئی تھی اور وہ اسی طرح جھاڑ جھکاڑ کے ساتھ آیا تو حضرت عمرؓ از حد غضبناک ہوئے اور آپ نے کہا کہ اس کو پکڑو۔ اسکو پکڑا گیا اور بڑا شور مچا۔ آپ نے کہا کہ اسکا سر مانگوں میں پھنساؤ۔ پھر ایسے ہی کیا گیا۔ وہ بڑا چلایا۔ پھر حجام کو بلایا گیا اور اسکی ڈاڑھی صاف کرائی گئی۔ یقیناً تھوڑی تھوڑی چھوڑ دی گئی ہوگی۔

قول و فعل میں تضاد کی صورتیں!

سوال: ہم امریکہ کے بہت خلاف ہیں مگر یہ کیا Trend ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لئے امریکہ ہی بھیجتے ہیں۔ کیا یہ اعلیٰ تعلیم اسلام سے دوری کا دوسرا نام ہے؟

جواب: Well, I tell you one thing very simple میں نے علم کی جو داستان پاکستان میں دیکھی ہے، فقط رسوائی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہاں بہت سارے Parents اپنی اولاد کے لیے انگریزی سیکھنا بولنا اور پڑھنا ہی علم سمجھتے ہیں۔ جہاں تک نلیت کی بات ہے مجھے بھی حقوق میں رتبے ہوئے ایک مدت ہو گئی ہے۔ میں نے کوئی عالم انگریزی مکتبہ فکر سے اٹھتا ہوا نہیں دیکھا ہے جس سے متاثر ہوا ہوں۔ I don't have any witness so far کہ کوئی ایسا اچھا عالم نکلا ہو جیسے ہمارے پرانے عالم اور دانشور تھے۔ میں اسکی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں فرکس میں چند مشہور نام ہو د بھائی، افتخار بھائی اور اہلم بھائی ہیں۔ بہت سارے بھائی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ یورپ سے پڑھے صحیح و تمام یورپ جاتے ہیں۔ Latest information سے آگاہ ہوتے ہیں۔ چندرا شیکھر کی طرح ان میں سے کوئی نام کا سمولو جی کی کتاب میں کیوں درج یا شامل نہیں ہوا؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسا Physicist ہوا ہے کہ جس کی تحقیق و جستجو اسکی ماموری اور شہرت کا باعث بنی ہو۔ میرا خیال

ہے کہ آج کل کے علماء اسی قسم کی تعلیم سے بہرہ ور ہیں۔ انگریزی تعلیم یا Modern سکولوں کی تعلیم والے صرف Social حد تک آپ کو Impress کر سکتے ہیں مگر جہاں تک خصوصی تعلیم کا تعلق ہے، وہ Language سے نہیں بلکہ Depth سے حاصل ہوتی ہے اور اس Generation میں Particularly Depth کو کمزور رکھا جا رہا ہے۔

جہاد سے گریز کی کوششیں!

سوال: آج سکولوں اور کالجوں کی نصابی کتب سے جہاد کی آیات نکال دی گئی ہیں۔ آپ وضاحت کریں کہ حکومت کا یہ اقدام صحیح ہے یا غلط ہے؟

جواب: میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر تعلیم سکول سے بھاگنے والے تھے اور ان کی جملہ تعلیمی اقدامات اس قدر ناقص ہیں کہ ان کو تو جبری محنت پر لگا دینا چاہیے کیونکہ یہ محکمہ تعلیم کو سوٹ نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے سب سے اہم بات یہ کہی ہے کہ علامہ اقبال کا قابل فہم اور مشکل ہے۔ اسکی جگہ اختر شیرانی کی تقسیم یا Modern گانے Add کر دو۔ موصوف کہتے ہیں کہ جس وقت ان کا سوالنامہ Issue ہوا تو اس حوالے سے لوگوں نے جب اعتراض کیا تو انہوں نے سوالنامہ واپس لے لیا۔ اس پر کوئی Judgement نہیں تو یہ Secular ہیں اور Secular System of Education اس قدر اہم ہے کہ میں اس کو مذہب کا ناجائز بچہ کہتا ہوں۔ Secular مذہب کا Illegitimate Child ہے۔ وہ مذہب کی اچھی خوبیاں لے لیتا ہے مگر مذہب کی Morality کو ترک کر دیتا ہے۔ سیکولر لوگ خدا کی حاکمیت کا انکار ہی ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا "چھا مسلمان Present کرتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا موجودہ حکمران ہماری بد قسمتی نہیں ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ جیسے آرمی میں تقسیم ہوتی ہے Well, above average, above the average تو موجودہ حکومت کے تمام مشیر Well below the average ہیں۔ اسکو روکا نہیں جا

سکتا ہے۔ ہم جس قسم کے Remarks تعلیم کے حوالے سے سنتے ہیں کہ اقبال چونکہ بہت مشکل ہے، اسکو نکال دو۔ قرآن چونکہ ذرا Difficult ہے اس کو نکال دو۔ قرآن کی آیات میں جہاں جہاد کی Presentation ہے اسکو نکال دو۔ حیرت ہوتی ہے کہ What are they hinting at? کہ دلوں سے نکال دو۔

وہ فاتح کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدؐ اسکے بدن سے نکال دو

میرا خیال ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے وجود کی کسی حیثیت کا علم نہیں ہے۔ میں ان کو مادر پدر آزاد بیکولر کہتا ہوں۔ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتفاق سے جنرل حمید گل صاحب بیٹھے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ ان کی فوج کا Mercenary طرز عمل ہے اور علم میں تو ماشاء اللہ یہ بہت ہی Mercenary ہو گئے ہیں۔ آغا خان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں What is he trying to do with the education? آغا خان بورڈ کی حیثیت اگر چیموں کے لئے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی Administrative اہلیت اور حیثیت تسلیم کر لی ہے۔ وہ اگر کسی شعبے میں آپ سے بہتر منتظم ہیں، تو آپ ان سے انتظام لینے کے بجائے پالیسی کیوں لے رہے ہیں؟ اب اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی۔ آپ خود ہی غور کریں، تو ماشاء اللہ موجودہ تعلیمی مناظر ذرا Oblique نظر آتے ہیں مگر میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ دو چار ایسے اور احتجاج کریں گے تو سوال نامہ بھی واپس ہو جائے گا اور نگر بھی لمبی ہو جائے گی۔

عورت پر جہاد کی فرضیت کا مسئلہ!

سوال: عورت کیلئے جہاد کی شکل کیا ہے جبکہ وہ میدان میں بھی نہیں جاسکتی؟ اور دولت کیلئے بھی اس کو خاوند کا تابع بنانا گیا؟

جواب: عورت کے لئے کوئی ایسا حکم تو نہیں ہے کہ اسے جنگ میں شریک ہونے سے روکا

جائے۔ اگر دیکھا جائے تو Practical war میں جہاں ہتھیار بند لوگ ہوتے ہیں وہاں میڈیکل section ہوتا ہے۔ سقا یہ ہے اور پھر اس میں کچھ Strategy کے طور پر عورتیں نہیں آتی ہیں وگرنہ مردوں کی Protection اور Support کے طور پر آسکتی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابتدائے اسلام ہی سے لے کر اب تک عورتیں ہر Position میں شامل رہیں۔ حضرت ام سلمہؓ ہتھیار بند تھیں اور حضورؐ نے پوچھا ام سلمہؓ کہ آپ نے کیوں ہتھیار باندھے ہوئے ہیں؟ تو کہا گیا یا رسول اللہ! ہم لوگ Less Protected ہیں اور میں چاہتی ہوں اگر کوئی کافر آجائے تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں۔ یہ سن کر حضورؐ مسکرائے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے کہ احد کی لڑائی میں ام المومنین عائشہ صدیقہؓ اور ام طلحہؓ دونوں زخموں کے علاج میں مصروف رہیں۔ یرموک کی جنگ میں جب سات مرتبہ مسلمان فوجیں ہار گئیں۔ یہ بڑی سخت جنگ تھی۔ جس میں Muslim power was against the total Eastern Roman power. سات مرتبہ لشکر ہلکا ہوا اور ابوسفیان کی بیوی ہندہ جس کو سب مردود سمجھتے تھے بعض عورتوں کے ساتھ خیمے کی چوب لے کر کھڑی تھی کہ اگر مسلمان پیچھے بھاگے تو ہم ان کو خیمے کی چوبوں سے مار دیں گے۔ مسلمان ہر مرتبہ غیرت کھا کے پلٹے تھے۔ اس وقت یرموک کی لڑائی میں از حد دباؤ تھا۔ اسی طرح آپ اجنادین کی جنگ میں دیکھیں کہ خولہ بنت ازفر ایک Legend بن گئی یعنی ان جیسا جنگجو کوئی مرد بھی نہیں تھا۔ ایک Leader کی حیثیت سے تو عالم اسلام میں ملکہ عذرادوم مصر رضیہ سلطانہ اور چاند بی بی انڈیا میں مقتدر عورتیں ہیں۔ As such قرون اوٹی اور اسکے بعد کہیں بھی ایسی صورت نظر نہیں آتی جہاں عورتوں کو ایسے Fields میں جانے سے روکا گیا ہو جو Particularly مرد اپنے لیے مخصوص تصور کرتے ہوں۔ ایسا تو کوئی Field نہیں۔ یہ ضرورت کے تابع ہے۔ جہاں مرد لڑنے کو موجود ہیں Proper Fighters موجود ہیں وہاں Obviously مرد اپنی عورتوں کو تکلیف نہیں دیں گے بلکہ حضورؐ نے فرمایا کہ پچھلے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر نے اس نوجوان پر جہاد

Ban کر دیا تھا، جس نے نئی نئی شادی کی تھی۔ Obviously اللہ کے اس معاشرے میں مجاہدین جنگ لڑنے کے لئے زیادہ تر Championship یا رضا کارانہ طور پر جاتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں اور بیٹیاں جنگوں میں جائیں بلکہ میرا خیال ہے کہ اس Situation کیلئے بڑے بڑے Romantic Dialogue ہوتے ہیں کہ تمہاری خاطر ہمارا خون بچے گا تو تم خواہ تو اہ اس میں جاؤ گے۔ It's a very clever act. تو پچارے مرد مرتے رہتے ہیں اور عورتیں بالکل محفوظ بیٹھی رہتی ہیں۔

In a modern pattern of life, a woman is
claiming the equal rights.

تھوڑی سی دشواری ضرور ہے کہ اسلام نہیں روکتا، اور مرد نہیں روکتے

But at times, a larger area of independence

کھریلو زندگی میں ضرور مداخلت کرنا ہے اور ہمارے بہت سارے اختلافات اس کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ باقی ڈاکٹرز، ڈاکٹرز سے شادی کر رہے ہیں اور Lawyers لائیرز سے شادی کر رہے۔ جب Professional ہم آہنگی ساتھ ہو تو اس قسم کا Crisis نہیں آتا ہے تو

Islam has no such ban on women.

کوئی ایسا Field نہیں ہے جہاں وہ انہیں عزت اور وقار کے ساتھ آنے سے روکتا ہو۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو عورت جہاد میں نہیں جاسکتی ہے اس کیلئے حج بھی جہاد ہے۔

ناخن پالش کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے؟

سوال: کیا Nail Polish کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے؟

جواب: Nail Polish کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ وہ ایک طرح کی Coating ہوتی ہے جو مہندی کے برعکس ناخن کے اوپر آجاتی ہے اور وہ ناخن تک و نمونہ کا پانی

پہنچنے سے روکتی ہے۔ اس لئے اس سے وضو ناقص رہ جاتا ہے اور ناخن تر نہیں ہوتے لیکن مہذرت کے ساتھ میں اس میں ایک گنجائش اور فکری اختلاف پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو حضور اور سفر کی شکل میں ہمارے موزے اس کو اڑنا لیس گھنٹے تک رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو Nail Polish متصود نہ ہو اور آپ بہت شوق رکھتے ہوں تو چونکہ Nail Polish کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ حرام یا حلال ہے مگر یہ کہنا مطلق صحیح ہوگا کہ وہ حرام نہیں ہے۔ اس لئے اگر آپ وضو کر کے اس کو لگائیں تو بعد میں مسح کی گنجائش کا حکم آپ کو مل سکتا ہے۔

کیا مغرب حیات بعد الممات کا قائل ہے؟

سوال: کیا West میں شہادت کا درجہ مانا جاتا ہے؟ کیا وہ Life after death کے قائل ہیں؟

جواب: جی نہیں! وہ Life after death کے قائل نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی Scientific data نہیں ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہوگا کہ یہ سوال موجودہ West کا نہیں ہے ورنہ ان کا بھی مذہب Christianity ہے اور جہاں پہ خدائی مذہب موجود ہے ان کے Concept بعض حالات میں وہی ہیں جو اسلام کے ہیں۔ لہذا ابدی زندگی، Faith، انعام اور صلے کے متعلق عیسائیت کے Concepts وہی تھے جو آج اسلام کے ہیں۔ باقی یہ کہ وہ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں

As such, It's not our problem.

It's not a problem of Christianity and Judaism.

it's the problem of secularism.

یہ کولرازم Religion کی ایسی افادیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔

تصوف اور آج کا مضطرب انسان

اصحاب رسولؐ نے پوچھا رسول اللہ ﷺ تخلق زندگی، یارگان، تخلق مہر و مہتاب سے پہلے خدا کہاں تھا۔ فرمایا! ہوا میں تھا، دھند تھی، بادل تھے اور پانی تھا مگر آپس میں اس طرح ملے جلے تھے کہ ہمارے تصور کی حدود سے ماورا، عقل کے تمام پیمانوں سے بالا اور انسان کے وہم و گمان کی آخری حدود سے بھی کہیں آگے تھا۔ پھر ایک حادثہ کبریٰ سے یہ کائنات وجود میں آئی اور اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد رب کریم، خالق عالم باقی ماندہ کاموں میں مصروف ہوئے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ! زندگی بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھا۔ فرمایا! اُس کا عرش پانی پر تھا۔ جب تخلق کا مرحلہ پانی تک آیا اور تمام تخلق پانی سے شروع کی گئی جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا تو ایک اشارے و کنائے سے انسان کی فہمائش کی، سبق دیا کہ هل اتی علی الانسان حین من الدھر لم یکن شیئاً مذکوراً (الدھر ۶ آیت ۱) ”اے حضرت! انسان! تجھ پر ایک ایسا طویل عرصہ بھی گزرا ہے جب تو کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔“ اے حضرت! انسان! تجھے میں نے کیوں Complicate کرنا چاہا اور تجھے کیوں اُس سطح عام سے اٹھا کر شرفِ خصوصیت بخشی

اور کیوں امانتِ علم و عقل تیرے حوالے کرنی چاہی۔ انسان کو بھی تجسس تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں Single Cell سے مخلوق نطفے کی طرف لایا۔ پھر مخلوق نطفے سے تمہیں سماعت و بصارت کی طرف لایا اور پھر میں نے تمہیں عقل و معرفت عطا کی۔

انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا (الدھر ۶ آیت ۲) اور یہ تمام عقل اس لئے عطا فرمائی کہ تم یہ جاننے کی کوشش کرو کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ خلاصہ قرآن و علم و معرفت و تخلیق Big Bang سے روزِ قیامت تک اگر کسی بنیادی چیز کا فیصلہ کیا جائے کہ اللہ کیا چاہتا تھا؟ کائنات میں کیوں تخلیق ہوئیں؟ کیوں زمین و آسمان جدا ہوئے؟ کیوں زلزلوں سے زمین کو نکال کر ثقاہت میں ڈالا گیا؟ کیوں اس میں زندگی کو قیام بخشا گیا؟ کیوں نوعِ انسان کو متفرق چیزوں میں بانٹا گیا؟ کیوں اُن کو مذہب کی آزمائش دی گئی؟ تو قرآن کی رو سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے انا ہدیناہ تمام عقل و شعور تمہیں عرف اس لیے بخشا گیا کہ تم اس عقل و شعور کی مدد سے ہمیں بتا سکو کہ ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ شہینشاہِ قلوب ہے۔ یہ اللہ، یہ پروردگار اتنی بڑی Scientific کائنات میں ایک Emotion ڈھونڈ رہا ہے۔ غور و فکر کی بنیاد پر تخلیق کیا ہوا ایک جذبہ تلاش کر رہا ہے۔ اس نعمتِ عقل کا اُس نے جواب لیا ہے۔ اس غور و فکر کی صلاحیت کا جواب مانگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں زمین پر ممتاز، منفرد، اکیلا اور تنہا لک صرف ایک خواہش اور اصول کے تحت کیا کہ آپ خدا کی اس نعمتِ عقل، معرفت اور غور و فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے شاید یہ دل سے کہہ سکیں لا الہ الا اللہ یعنی ہم نے اپنے اللہ کو جانا اور پہچانا۔ میں نے ایک بڑے Anthropologist سے پوچھا کہ مجھے ایک بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ تم سب لوگ اس بات پر Insist کرتے ہو کہ خدا اپنی تصورات اور اپنی تخلیقات میں سے ایک ہے۔

If there had been no God, human beings
might have made one.

یہ تمہارا خیال ہے کہ اگر خدا نہ ہوتا تو انسانی معاشرہ جب اپنے آسیب، خوف، ذہن کی تاریکی

فضاؤں کی وجہ سے ڈرنا اور خوف زدہ ہونا تو معاشرے میں استحکام کیلئے کسی نہ کسی خدا کو تخلیق کر لیتا۔ میں نے اُس سے Question کیا کہ انسان کی ابتدائی Society کیا ہے۔ وہ انسان کون ہے اور اسکی کیا Society ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ

All Anthropologists agree on this little fact

کہ سب سے پہلی سوسائٹی Priest تھی جہاں لوگوں کے درمیان ایک مذہبی Priest موجود ہوتا تھا۔ میں نے اُس سے Question کیا کہ وہ Barbarian اور وحشت ماک انسان جو خون ریزی، قتل و غارت اور اپنے Survival کے سوا کچھ نہیں جانتا تھا، وہا چاہے خدا کی طرف کیسے چلا گیا؟ اس نے اچانک کیسے مزاروں پر پھول ڈالنے شروع کر دیے اور وہ تہائی میں کیونکر کسی رب کریم سے مخاطب ہونا شروع ہو گیا؟ ہمارے پاس چائنا اور عراق میں قریب ترین شہادتیں موجود ہیں کہ ابتدائی انسان دعا اور خدا سے واقف تھا۔ آج کے مہذب دور میں چھ ارب میں سے پانچ ارب انسان اتنا زیادہ پڑھا لکھا ذہین اور فطین ہونے کے باوجود خدا سے اتنا ہی ناواقف ہے جتنا کوئی جاہل مطلق بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ ابتدائی زندگی ہی سے وہ انسان جو ابھی جانور کی سطح سے بھی نٹا ٹھنٹھا پایا تھا اور اُس کو ابھی بلوغت بھی نصیب نہیں ہوئی تھی لیکن وہ خدا کے تصور سے آشنا تھا۔

پروڈگار عالم نے فرمایا کان الناس امة واحدة (البقرة ۲ آیت ۲۱۳) شروع میں تمام نسل انسان ایک تھی اور انسان کا مذہب ایک تھا۔ ابتدائی انسان خدا پرست تھا۔ اللہ کو جانتا تھا اور اسی سے دعا کرتا تھا۔ جب ہم تاریخ کے صفحات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری جدِ عمل تاریخ کے ایک حصے تک آ کے رک جاتی ہے۔ جہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے وہ انسان کی ابتداء نہیں ہے۔ تاریخ اس سے بہت پہلے کی ہے۔ اگر ہم اصنام کے علوم کو غور سے دیکھیں تو یہ انسان کی Pre-History ہے جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ کہیں Hindu Mythology کے دیوی اور دیوتاؤں کے جنگل آباد ہیں

کہیں Greek Mythology میں Mount Olympia کے Gods آباد ہیں اور کہیں Scandinavian Mythology کی ہے۔ ہمیں ہر جگہ دیوی اور دیوتاؤں کی کثرت نظر آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ٹھیک کہا ہے کہ میں ابتدائے حیات انسان کی ابتدائی بلوغت میں ایک تھا۔ میرے بندے ایک تھے۔ میری عبادت ایک تھی۔ پھر ان لوگوں نے پورے نظام اور اپنے خیال کو Corrupt کیا۔ زندگیوں میں نئے بتوں کی آمیزش ہوئی۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ قرآن کو سمجھنے کیلئے آپ کو اپنی موجودہ تعلیم اور ان تمام Academics سے آگے جانا پڑے گا جو آپ کو حاصل ہیں۔ یہ چاہے PHD ہو یا اس سے کوئی بڑی Research ہو کیونکہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی معلومات کو پیچھے لے کر جانا پڑے گا اور خدا کے نام پر ایک ایسی تخلیق و جستجو کرنی پڑے گی کہ جس میں صرف اللہ کی نکلن اور تلاش ہی آپ کے کام آتی ہے۔ غور کیجئے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تمام Mythologies کے پیچھے ایک خدا ہے۔ ان دیوی اور دیوتاؤں کی مجالس کے پیچھے بھی ایک خدا ہے۔ اگر آپ پوری Hindu Mythology کو دیکھیں تو یہاں سے ہندومت نے بت پرستی شروع کی مگر یہ بات Confirm ہے کہ یہاں تک آنے سے پہلے تمام Aryans صرف ایک خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس کا نام اندرا تھا اور وہ برق و باراں کا خدا تھا۔ یہی عذاب اور ثواب کا خدا تھا اور پھر جونہی وہ ہندوستان میں داخل ہوا اسکی دو شاخیاں متعرا اور ورنا سے کرا دی گئیں۔ دوسری Trinity میں براہمہ وشنو اور شیوا کی ابتداء میں صرف ایک خدا تھا اور وہ براہمہ تھا اس کے بعد وشنو اور شیوا کے دو پہلو تخلیق کر دیے گئے۔ متوسرتی کے مصنف سے اُسکے بیٹے نے پوچھا کہ بابا حقیقت مطلقہ کیا ہے۔ اُس نے کہا بیٹے اتنا جان لینا کہ یہ امثال ہیں۔ براہمہ تقسیم ہونے والا نہیں ہے۔ وشنو اور شیوا اسکی دو مثالیں ہیں۔ اُس نے کہا بابا کیسے؟ آپ میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو وحدت الوجود کا سبق پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ بہت پہلے منونے اسکا بہت خوبصورت جواب دیا۔ اُس نے کہا! بابا وحدت کیسے وجود میں مٹی ہے؟ منونے کہا! نکلن لا، نمک

لا اور اس لگن میں تمام نمک ملا کے لا۔ پھر جب وہ لایا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کوئی ایسی جگہ بتا جہاں نمک نہ ہو۔ اس نے کہا! بابا ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں نمک نہ ہو۔ اچھا! تو کوئی ایسی جگہ بتا دے جہاں نمک موجود ہو اور کوئی اور چیز نہ ہو۔ اس نے کہا! بابا یہ حقیقت ہے کہ جس جگہ سے بھی میں چکھوں گا، وہاں نمک ہوگا اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، جہاں نمک موجود نہ ہو۔ اس کے بابا نے کہا! وحدت مطلقہ ایسی ہی ہے۔ اپنے تمام مظاہر میں موجود ہے مگر اس پر انگشت نہیں رکھی جاسکتی۔ وہ موجود بھی ہے اور نہیں بھی۔۔۔۔۔ وحدت الوجود کے حوالے سے اللہ کے ثبوت کو پہلی مرتبہ منونے بڑی وضاحت سے اپنے لوگوں کو بتایا مگر پھر یہ Trinity بھی تقسیم ہو گئی۔

Greek Mythology پر ہے۔ میں زیادہ Detail میں نہیں جاؤں گا۔ کچھ آپ کے لیے کام چھوڑ دوں گا۔ یونانی دیوالا پانچ بڑے دیوی دیوتاؤں پر مشتمل ہیں اور دیوتاؤں کا دیوتا Zeus کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی ہر جگہ موجود ہے

But nobody has ever taken the chance

to go a little beyond.

کسی نے یہ زحمت نہیں کی کہ دیکھیں اور تحقیق کریں کہ یہ پانچوں دیوتا صرف ایک دیوتا کی پیداوار ہیں اور Cronus جو Greeks اور Symanic Mythology میں بھی خدائے واحد تھا اور عربستان میں بھی تھا۔ جب لوگوں کو اللہ کے وجود کا نام دیا جاتا تھا تو وہ یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ شرکین کہتے تھے اللہ تو ہے مگر یہ سارے کام اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کو چند خمنی لوگ چاہیں جو اللہ کا کام بانٹ لیں۔ اسکے برعکس شیخ جنیدؒ نے تصوف میں وحدت کی تعریف کی ہے۔ جنیدؒ سے کسی نے پوچھا کہ توحید کیا ہے؟ فرمایا! کہ قدیم کو حادث سے علیحدہ کرنا توحید ہے۔ اللہ کے سوا کوئی قدیم نہیں اور پوری کائنات حادث ہے۔ ہر شے اور ہر وجود حادث ہے۔ اگر کوئی قدیم ہے تو وہ اللہ ہے۔ تصوف اس قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام ہے۔ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ علی عباس جلال پوری جیسے دوسرے فاضل اور آج کے

Secularists یہ کہتے ہیں کہ تصوف Persian یا Greek کے زیر اثر پروان چڑھا ہے۔ یہ لوگ اس حوالے سے فاش غلطی کے مرکب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو خداوند کریم نے اپنی ایک آیت میں فرمایا ہے کہ ”ہم نے آج تک کسی قوم کو تباہ نہیں کیا جب تک اس میں پیغمبر نہیں بھیجے“ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب ہر قوم میں اس کی اپنی زبان میں پیغمبر بھیجا گیا ہو اور ابتدائے کائنات Priest society سے ہو رہی ہو تو پھر ہر زمانے میں چاہے Greeks ہوں Romans Germanic Tribes ہوں، چاہے منگولیا اور ترکمان ہوں، خدا کا وجود سب سے پہلے ذہن انسان میں مقیم ہوا اور آج تک وہ چلا آ رہا ہے۔ سوچو تو سہی کہ تصوف کہاں سے شروع ہوا؟ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سکندر اعظم ایک بار دیوجانس کلبی کے قریب سے گزرا اور اس فقیر سے سکندر اعظم نے کہا مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اُس نے کہا میں اپنے غلام کے غلام سے کچھ نہیں مانگتا۔ اُس نے کہا! درویش تو نے یہ کیا بات کی۔ اُس نے کہا کہ میں نے اللہ کی بندگی کے لیے اپنے نفس پر قابو پایا ہے لیکن تو اپنے نفس کا غلام ہے۔ لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے۔ میں تجھے کیسے اپنے سے بڑا سمجھوں۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اُس نے کہا! درویش تو کیا چاہتا ہے؟ اُس نے کہا! بادشاہ آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ سردی بہت ہے اور آپ نے دھوپ کا رستہ روکا ہوا ہے۔ آپ دھوپ کا رستہ چھوڑ دیں۔ یہ تصوف ہے۔ تصوف کسی انسان کی Arrangement of priorities کو کہتے ہیں۔

زندگی کی ترجیحات کو منقسم کرنے کا نام تصوف ہے۔ جب Platinus of the Egypt سے پوچھا گیا کہ حسن کیا ہے؟ تو Platinus نے کہا حسن زندگی ہے۔ اگر قلو پطیرہ بھی مری پڑی ہو تو اُسے کوئی نہیں چاہتا۔ اُس سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ وہ Platinus ہے جس کا طعنہ تصوف کو مسلسل دیا جاتا ہے اور وہ بات کیا تھی جس کا طعنہ تھا۔ Platinus نے پوری کائنات کو نواشراق میں بانٹ ڈالا۔ اُس نے کہا کہ جب پروردگار عالم اپنے جلال میں طلوع فرماتے ہیں تو تہہ بہ تہہ نوسطوں میں اُترتے ہیں اور صرف ایک سطح انسان اس قابل ہے کہ واپس اللہ کو لوٹ سکے۔

یہ اشراقیہ فلسفہ ہے کہ جب خداوند کریم کے چہرے نے اشراق چاہا تو ملائکہ میں گیا۔ جنات میں گیا۔ زمین پہ آیا۔ جمادات میں آیا۔ ساوات میں آیا اور بالآخر انسان کے مقام میں آیا۔ تصوف کو یہ طعن بہت ملا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تصوف میں یہ Concept آنے سے بڑے بڑے دانشوروں نے اسے اسی ضمن میں کوٹ کیا۔ Persian influence کا بھی سن لیجئے۔ ایرانی چونکہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت شاعری والے تھے اور تمام شعراء نے جیسے علی بن عثمان جویہری نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ صوفیا سے زیادہ خطرناک وہ تصوف ہیں جو تصوف کی باتیں کرتے ہیں۔ Persians میں یہ باتیں بہت عام تھیں۔ حافظ نے اپنے شعروں میں ان کا بہت تذکرہ کیا ہے۔

کیونکہ لذت، Aesthetic اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے اور بدترین کارگر بھی عمر کے کسی حصے میں ایسی چیز بنا ہی لیتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز اور ہر Profession کا ایک Mysticism ہے۔ ایک کمال ہے ایک مذہب کا ذریعہ ہے مگر اس سے مراد وہ تصوف نہیں ہے جو اہل اسلام کا تھا۔ کسی نے خواجہ مہر علی سے پوچھا اور اس سے پہلے سید جویہری سے پوچھا کہ کیا یہ وجود و شہود کی بخشیں اور علم الکلام سیکھنے لازم ہیں؟ تو انہوں نے کہا! اتنا سیکھنا لازم ہے کہ جتنا خدا کو سمجھنا ضروری ہے اور سید مہر علی نے فرمایا کہ ہم اپنے موقف میں واضح ہوتے ہیں مگر جب ایک شخص ڈھیروں فلسفے کی دلیلیں لے کر آئے اور اگر ہم اس کا جواب نہ دے سکیں تو وہ بڑی آسانی سے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے کہ تمہارے استادوں کو اتنا بھی علم نہیں ہے تو وہ خدا کے بارے میں کیا سچ بولے گا۔ علم تصوف کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ تمام صوفیا صاحب علم ہوتے ہیں لیکن اسکی نوعیت جدا جدا ہو سکتی ہے۔ تمام علماء عارف نہیں ہوتے مگر تمام صوفی صاحب علم ہوتے ہیں۔ خدا کو جاننے کی ایک بنیادی شرط علم ہے اور اس شرف کو بندوں نے عائد نہیں کیا ہے۔ اس کو اللہ نے اپنے بندوں پر عائد کیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء (فاطر ۳۵ آیت ۲۸) اللہ ہی کے سائے اور لبادے میں یہ صاحب علم ہوتے ہیں جو خدا کی آرزو کرتے ہیں۔

اشفاق احمد نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تصوف کی کوئی انتہائی سادہ Definition ہے؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ مناسب وقت میں مناسب قوتوں کے ساتھ اگر کوئی شخص اللہ کو اپنی ترجیح اول قرار دے تو وہ صوفی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے مقام تک پہنچے۔ یہ ضروری نہیں کہ خواجہ ابوالحسن شاذلی ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ قطب ہند ہو جائے۔ ان عہدوں کی یہ تمام خواہشات غیر معقول ہیں۔ اگر آپ صوفی بنا چاہتے ہو تو سادہ ہی خواہش ہے کہ تم اپنی زندگی میں اللہ کو وہ چیز نہ دو جو اسے پسند نہیں۔ کسی نے مدینے میں صدقات کے ضمن میں گلی سڑی کھجوریں مسجد نبویؐ کے دروازے پر لٹکا دیں۔ اللہ کو بہت غصہ آیا کہ اپنے لئے بہترین اسباب زندگی مہیا کرتے ہو اور میرے لئے یہ گلی سڑی کھجوریں! یہ سنی آپ کی عمر کے لحاظ سے ہے۔ بڑھاپا اللہ کا وقت نہیں Sans everything, sans teeth, sans taste، کان اور آنکھیں گئیں۔ Sugar سے ہر چیز ختم۔ بڑھاپا اضمحلال اور ارذل ہے۔ کیا اللہ کو اپنی ارذل مردے کر مناؤ گے؟

You cannot cheat God. He does not like it.

اللہ کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا!۔ اگر آپ یہ کہو کہ ساری زندگی دنیا کی شہوات، تملق اور تہرد میں گزار کر زین للناس حب الشہوات یعنی آپ ساری زندگی Lesser priorities میں گزار کر خدا کو طلب کرو اور خدا آپ کے پاس دوڑنا ہوا آئے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا! This is insult اگر آج کسی کو خدا نہیں ملا تو اسکی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ خدا کو بحیثیت ترجیح اول کبھی تلاش ہی نہیں کرتے۔ آپ اسکو اپنے غموں کیلئے استعمال کرتے ہو۔ اپنے محبوب کی جدائی اور مال و دولت و اسباب کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ کئی نوجوانوں نے مجھ سے کہا پروفیسر صاحب اگر فلاں مجھے مل جائے تو میں تہجد شروع کر دوں گا۔ کس لئے؟

She is more Important than God.

کیا تمہاری زندگی کی ایک چھوٹی سی ترقی خدا نہیں بن جاتی؟ تم خدا کو اسکے لئے استعمال کرنا چاہتے

ہو۔ آپ سمجھتے ہو کہ خدا سے کرا اور۔ کاری چل سکتی ہے۔ وہ جو دلوں کو جھانکنے والا ہے۔ و اعلم ماتبلون وما کنتم تکتمون (البقرة ۲ آیت ۳۳) وہ یہ بھی جانتا ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے اور وہ بھی جو تم اُس سے چھپاتے ہو۔ اس نے آپکو بتایا ہے تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کا ایک Pattern ہے۔ خالق کبھی تخلیق کی سطح پر Available نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک ذہنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر اس کو چوارب انسان چاہیں تو وہ ان کو مل سکتا ہے مگر جب تک آپکی ترجیحات ٹھیک نہیں ہوگی، وہ ایک انسان کو بھی نہیں مل پائے گا۔

You have to set out this solution for yourself.

یہ Enigma اور پیچیدگی نہیں ہے۔ اگر اس کائنات میں آسان ترین تحصیل ممکن ہے تو وہ خدا کی ہے۔ یہ سب لوگ کبھی نہ کبھی تو شروع کرتے ہوں گے۔ تم قطب عالم نہ سہی۔ صوفی تو بن سکتے ہو۔ صوفی کا پہلا اور آخری مطمح نظر یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے مالک نے جو عقل کی نعمت اسے دی ہوتی ہے اس کو بروئے کار لا کر اپنے خدا کو پہچانے۔ Personal relationship اللہ اور بندے کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ جب آپ نے ذہنی ترجیح قائم کرنی ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قربت کا بھی کوئی راستہ ہے؟ یہ صوفی کیلئے مسئلہ ہے۔ صوفی دھڑلے کے ہوتے ہیں۔ اعمال اور خیال میں جھکی اچھ اتنی نہیں ہوتی جو اپنی ہمت واستعداد کے برابر سوال اٹھاتے ہیں اور بدترین ذہن وہ ہے جو ایسا سوال اٹھائے جس کا جواب وہ نہ دے سکے۔ سب سے بڑا Confusion اُس ذہن میں پیدا ہوتا ہے جس کا ڈیٹا کم اطلاعات پر منحصر ہو اور جس کا سوال بڑا ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ کا واسطہ کسی ایسے مشکل اور میزھے سے ہو تو سوال سے پڑ جائے جس کا جواب دینا آسان نہ ہو تو اللہ نے کہا ہے کہ راسخ اور علم والے لوگوں کے پاس جانا۔ عام اور کم علم لوگوں کے پاس نہ جانا۔ والراسخون فی العلم (آل عمران ۳ آیت ۷) یہ راسخ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کا کیا کمال ہوتا ہے؟ ابتدائے حیات سے انجام تک ان لوگوں کے علم کا مقصد حسن مطلق اور مالک حقیقی کی تلاش ہوتا ہے۔ یہ لوگ انسانوں کو مختلف طبقات اور فرقوں میں تقسیم نہیں

کرتے ہیں۔ یہ خاص لوگ اپنے خدا کے لئے علم کی تلاش کرتے ہیں۔ اور امانت علیہ کو اللہ کے بندوں تک پوری دیانت سے پہنچاتے ہیں۔ بقولون اعنا به کل من عند ربنا (آل عمران ۳ آیت ۷) جن کی زندگی کا یہ خلاصہ ہے کہ پہلا اور آخری سانس اللہ ہی کا ہے۔ زندگی کی ہر چیز اسی کی ہے۔ یہ لوگ ادھار کے سودے کو کبھی اپنا نہیں سمجھتے۔ یہ حقیقی وارث کو جائز سمجھتے ہیں۔ زندگی پر غاصبانہ غلبے کی امید نہیں رکھتے۔ آپ کو اللہ برا لگتا ہے۔ مجھے بھی سخت برا لگتا ہے۔ ہر چیز پر قدغن اور قید۔ یہ نہ کرو۔۔۔ وہ نہ کرو۔۔۔ یہ نہ ٹھاؤ۔۔۔ وہ نہ ٹھاؤ۔۔۔ میں آپ سے ایک عام سا سوال پوچھتا ہوں کہ دنیا کا کونسا ایسا قانون اور نظام حکومت ہے جس سے سارے لوگ راضی ہو جائیں؟ مجھے کوئی ایک قانون یا نظام بتا دیں۔ کیا Communism اور Capitalism سے لوگ راضی ہیں؟ میں نے امریکہ میں کسی سے پوچھا!

Are you happy with your system of Government?

تو اس نے مجھے امریکن انداز میں صرف گالی ہی نہ دی باقی سب کچھ کہا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار کیوں اپنے نظام حکومت سے اس قدر برہم اور ناراض ہو؟ اس نے جواب دیا کہ انہی نے برطانوی حکومت سے آزادی کی بنیاد یہ رکھی تھی کہ We were against taxes اور آپ جاؤ میرا Box کھولو چالیس خطوط میں سے بتیس Taxes کے ہوں گے۔ لہذا میں کیسے اس نظام کو پسند کر سکتا ہوں۔ خدا نے مسلمانوں کو ایک بات بتا رکھی ہے کہ اے اہل اسلام! اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر جزوی طور پر نہیں بلکہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی نہایت مہربانی کرتے ہوئے نماز لے لی، روزہ لے لیا اور صدقات چھوڑ دیے۔ زکوٰۃ کسی نے دی اور کسی نے نہ دی اور کیسا زمانہ ہے کہ اسلام کے تمام فوائد میں سے ایک بھی امت مسلمہ کو نہیں پہنچتا ہے لیکن اس کے غلط نتائج اور شرعات مسلمانوں کا نصیب ہیں۔ ایک سچ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک نظام کو مکمل طور پر مانڈ نہیں کریں گے، تو آپ کیونکر اس کے فوائد سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے اسلام پورے کا پورا مانڈ کر لیا تو پھر آپ کو باقاعدہ نماز قائم کرنی پڑے گی اور

Privacy کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی بلا اجازت کسی کے گھر میں گھس جائے تو وہ اسے گولی مار سکتا ہے۔ یہ اس کا شرعی حق ہے۔ جب رسول اکرمؐ کے گھر کے حجرہ کے میں سے کسی نے جھانکا تو رسول اکرمؐ نے فرمایا اگر میرے پاس نیزہ ہوتا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اسلام میں اتنا شدید Privacy کا احترام موجود ہے۔ نماز نہیں پڑھنی تو گھر جا کے چھپ جاؤ۔ یہ آپکا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اسلام نے ایک Condition تخلیق کر دی ہے۔ ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ پورے نظام ایک Condition کو Create کرنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے Socialism اور Communism آیا تو Classes کو Create کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ Dialectics کی بنیاد یہ Thesis اور Antithesis اور Synthesis کا غلام و آقا کی جنگ میں تاریخ کے برخلاف ایک ایسا پس منظر Create کر رہے تھے۔ جہاں ایک Classes society تخلیق ہو سکتی تھی۔ وہ Classes کبھی وجود میں نہیں آئیں جب Socialism اور Communism پوری اٹھاپڑتا تو Russia میں ایک معمولی مزدور کے مقابلے میں ایک Navy کا افسر 2652 ڈالر لے رہا تھا۔ اتنا فرق تھا وہ Classes کبھی وجود میں نہیں آئیں اور اُس دھوکے اور منافقت کی وجہ سے Communistic Philosophy ان خود اپنی موت مرگئی اور Capitalism کیا Create کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ Let's find it out. یہ نظام جو ایک اسلامی اور اخلاقی نظام کے خلاف ہے۔ کیا Create کرنا چاہتا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ آزادی اور مکمل آزادی۔ یہ آج کی Society ہے۔ آج سے بہت پہلے ایران میں ایک گروہ اٹھا تھا جس نے ہر چیز میں آزادی کر دی تھی۔ وہ Socialism سے بہت پہلے کے Socialist Democrat تھے۔ انہوں نے تمام ملکیتیں کھول دی تھیں مگر یہ ایک لطیفہ ہے کہ کسی انسانی Society نے آج تک اخلاقی نظام نہیں دیا۔ Traffic کے Laws دیے۔ Monetary کے Laws دیے، Banking laws دیے، ہر قانون دیا مگر تاریخ عالم

میں آج تک کسی انسانی Society نے کوئی اخلاقی قانون نہیں دیا۔ کبھی آپ نے اُس حادثے پر غور کیا کہ جب قابیل نے ہابیل کو مارا تو اللہ نے اُس قتل کی بنیاد پر انسانوں کو ایک قانون دیا۔ یہ سب سے پہلا قانون ہے جو اللہ کی طرف سے انسانوں کو نازل ہوا کہ جس نے ایک انسان کو مارا اُس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اُس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ آج آدم کو زمانے گزر گئے مگر آپ کے Hospitals میں وہی پرانا قانون لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے آدم کی شکل میں اُسکے بیٹوں کے معمولات میں دیا۔ حور ابی جسکو پہلا Law Giver کہتے ہیں۔ جب قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِیَ الْبَابِ (البقرہ ۲ آیت ۱۷۹) ہم نے قصاص میں زندگی رکھی ہے۔ اے اہل عقل! قصاص پر غور کرو۔ اس میں ہم نے زندگی رکھی ہے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا، اسکے لئے آپکو تمام انسانی تاریخ پر ہنسی پڑے گی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ حضرت انسان کی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرتے کرتے اس سچ پر پہنچ گئے تھے کہ اب انسانوں کے وجود کم ہونے شروع ہو گئے تھے۔ انسانیت کم پڑ گئی تھی اور امکان یہ تھا کہ یہ نسل مایید نہ ہو جائے۔ Homosapiens زمین سے اٹھ نہ جائیں۔ اُن کو بچانے کی خاطر اللہ نے ایک شخص کے قتل کے بدلے میں ایک خاندان کو قتل کرنے اور قبیلے کو ختم کرنے کے بجائے حضرت ادریس کے توسط سے ہابیل کے بادشاہ حور ابی کو یہ پہلا قانون دیا گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِیَ الْبَابِ (البقرہ) اے اہل عقل غور کرو کہ ہم نے قصاص میں زندگی رکھی۔ کچھ لوگ اللہ کے کچھ بندے، ان قوانین سے آگے جاتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو کچھ لوگوں کو اللہ نے Specialise کیا۔ کچھ لوگ شرعی قوانین کی زد میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ اس سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ کچھ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

اگر تم برابر کا بدلہ لو تو ٹھیک ہے مگر معاف کر دو تو بڑی بات ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ

تعالیٰ نے فرمایا کہ: اَتْلُ مَا اَوْحٰی الْیٰکَ مِنَ الْکِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنِ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی

عن الفحشاء والمنكر والذکر اللہ اکبر (العنکبوت ۲۹ آیت ۳۵) قرآن حکیم کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ یہ تمہیں خش و منکر سے روک دے گی مگر خدا کو یاد کرو تو بڑی بات ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی اللہ کے رستے میں آگے بڑھو گے، آپ کو نظر آئے گا کہ عمومی بات سے آگے بڑھ کر تو بڑی بات ہے۔ بڑی بات کیا ہے؟ احتیاط سے خرچو، فضول خرچی نہ کرو، برابر کا خرچ کرو، احتیاط کرو اور سب کو دو۔ ویسٹلو نک ماذا ینفقون (البقرہ ۲ آیت ۲۱۵) اللہ کے بندوں نے پوچھا کہ کیسے خرچ کریں؟ جو بچتا ہے خرچ کر دو۔ آنحضرتؐ نے کہا تم ایک سال کا رزق ڈال لو، تم پر کوئی قید Insecurity کی نہیں ہے۔ مال تمہاری Insecurity ہے۔ اسکی حفاظت کرو۔ کچھ لوگ اس Insecurity کو نہیں جانتے۔ کچھ لوگ اللہ کی تسلیم میں Secure ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مال و اسباب سے Secure ہوتے ہیں۔ ایک شخص سوچتا ہے سال کا مال جمع ہو جائے تو میں Secure ہوں۔ ایک کہتا ہے دس سال میرے Safe ہو جائیں۔ ایک وہ بھی بیٹھا ہے جو اپنی سیکورٹی کے لئے دس نسلوں تک مال کمانے کی فکر میں ہے۔ کچھ لوگ اس قانون سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ اسکو نہیں مانتا بلکہ اللہ تو وہ ہے کہ اگر Survival شدید ہو اور تم حرام بھی کھا رہے ہو تو وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔

انما حرم علیکم المینة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغير اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم (البقرہ ۲ آیت ۱۷۳) اسکو پتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہر مسجد سے تقویٰ کی آواز آتی ہے۔ ہر امام تقویٰ کی باتیں کرتا ہے۔ آپ پر تقویٰ کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کیا یہ عبادت کی Immensity ہے؟ کیا تقویٰ سے مراد شب و روز اللہ کی تلاش میں رہنا ہے اور ہر چیز کو بھلا دینا ہے؟ خدا نے تو ایسا کہیں نہیں کہا بلکہ اسکے برعکس کہا کہ اے بندگان خدا! تم سے پہلے عیسائی اور دوسروں نے میری عبادت میں بہت غلو کیا۔ میری عبادت میں بہت سے مجاہدے کیے مگر اُسے نباہ نہ سکے۔ میں تمہیں اتنی شدتوں سے نہیں کہتا۔ اب بتائیے جو خدا یہ کہے اور آپکو Advice کر رہا ہے فلا تزکو أنفسکم ہو

اعلم بمن اتقى (النجم ۵۳ آیت ۳۲) دیکھا اس جملے میں کتنی تلخی ہے۔ مت کہو اپنے آپکو پاکباز! اگر پاکباز ہی ہونا نہیں تو پھر تقویٰ کیلئے پاکبازی کی کوشش کیوں؟ خدا کہتا ہے اپنے آپکو پاکباز مت کہو! میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا ہو؟ تم کتنے متقی و پرہیزگار ہو؟ تقویٰ سے مراد اعتدال ہے۔ یعنی کوئی چیز شراب، گانجا، چرس اور شطرنج اتنی نہ بڑھ جائے جو خدا کے راستے اور قرب سے تمہیں دور کر دے۔ اگر آپ تقویٰ جانتے ہو کہ کیا ہے تو یہ آپ کی وہ پیمائش، قدر اور اندازہ ہے کہ جس میں جو شخص خدا کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اتنا نہ بڑھ جاؤں کہ شطرنج کی مصروفیت میری نماز لے جائے۔ عبادت ظاہرہ تمام لوگوں کیلئے ایک جیسی ہے۔ میرے لئے بھی اور آپکے لئے بھی۔ ہمیں یہ شعور نبی اکرمؐ نے دیا ہے۔ ان بندشوں سے کوئی عورت اور مرد آزاد نہیں ہے سوائے ان تینوں کے جن پر سے اللہ نے قلم اٹھایا ہے۔ یعنی ایک بچہ، دوسرا جو سویا ہوا ہے اور تیسرا جو مجنون ہے۔ اس لئے تو میں کہتا ہوں کہ اگر صبح کوئی نماز کیلئے نہ اٹھے تو اُسے مار کے نہ جگایا جائے کیونکہ اُس پر تو قلم ہی نہیں چل رہا ہے۔ آپ اُسکو جگا کر قلم لکھوادیتے ہو اور اتفاق کی بات ہے کہ جب نماز کے بارے میں قرآن کی آیت اتری اقم الصلوة لذكوری (طہ ۲۰ آیت ۱۳) کہ نماز میرے ذکر کیلئے ادا کرو تو نبی اکرمؐ نے اُسکی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز جب ملے پڑھ لیا کرو۔ اصحاب رسولؐ اس آیت کی تفسیر سے بہت خوش ہوئے کیونکہ اب انکو اس خوف سے نجات مل گئی کہ اگر کوئی نماز ان سے Miss ہو جائے یا وہ صبح تک سوتے رہ جائیں تو اُنھیں نماز پڑھنے کے بعد اس خوف میں مبتلا رہیں کہ ان کی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ لہذا حضور اکرمؐ کی اس حدیث مبارکہ نے جو اس آیت کی تفسیر میں آئی ہے، کہ فرمایا ”نماز جب بھی ملے پڑھ لیا کرو۔ اس سے انکو بڑی آسانی اور کشادگی نصیب ہوئی تھی۔ ایک بڑی بات جو آج کے دور میں نظر آتی ہے کہ صوفی ازم کسی Oddish یا غیر معمولی حرکت کو سمجھا جاتا ہے۔ عصر حاضر خوف بھری، آزر دگی، پشردگی اور ایک بے یقینی کا شکار ہے مگر جن کے پاس یقین ہے اُسکی بھی بنیاد Reaction Rigidity پر ہے تو بہت سارا

مذہب Opposition کا مذہب ہے لیکن جب ہم West کی Opinions خدا اور مذہب کے خلاف دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی علم، سوچ اور نظریے کی بنیاد پر ہیں۔ آپ جس مذہب پر قائم ہیں وہ تقلید اور جہالت ہے۔ اسکا بہت فرق پڑتا ہے کہ یورپ کی جانب سے اعتراض بہترین دماغ کرتا ہے۔ رسل، بیگل اور کارل مارکس کرتا ہے۔ جو اب مولوی نور الدین دے رہا ہے۔ ان دونوں کے Instruments نہیں ملتے۔ ان دونوں کا Calibre نہیں ملتا۔ ایک کی سنی جاتی ہے ایک بے نام و نشان ہے۔ ہم نے مذہب گئے گزرے لوگوں کو دے رکھا ہے۔ ہم اللہ کو بڑی عمر اور بڑے لوگ دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ خدا کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ اپنی دعوتوں میں بے شمار مرغ مسلم اور خدا کے لیے ہم روٹی پر وال لگا کر اس طرح پھینکتے ہیں جسکا نظارہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ خدا کے کام پر ہمیں چیز دیتے ہوئے ہول پڑتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ میاں کو سخت برا لگا تھا جب کسی نے ان کے کام پر گلی ہڑی کھجوریں صدقہ کی تھیں۔ اگر تم اللہ کو جوانی نہیں دیتے تو کم از کم بلوغت فکر، دانشوری اور سوچنے سمجھنے کی عمر تو دے دو مگر ہماری ابتدائی زندگی کی Priorities میں اللہ کی تلاش کہیں نہیں ہوتی اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا تمام اضطراب صرف ایک وجہ سے ہے

There is a scheme which God has made for me.

There is one scheme which I had made for myself.

میرے بارے میں ایک Scheme اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ وہ لکھ کر اور بند کر کے فارغ ہو بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ”اللہ نے 50 ہزار سال پہلے تقدیر عالم لکھ کر سیل کر دی ہے۔ مجھے تو اس کا پتا نہیں۔ میں اُس کے بجائے اپنی Scheme بنا رہا ہوں اور اپنی زندگی کی ساری منصوبہ بندی خود کر رہا ہوں۔ لہذا اللہ اور میری Planning میں یقیناً بہت فرق ہوگا۔ یہ غیر معمولی فرق مجھے Anxious کرتا ہے۔ میں خدا سے پہلے خدا کی جگہ سوچتا ہوں اور خدا بننے کی سعی لا حاصل کرتا ہوں۔ یہ جو خدا کی سوچوں سے آگے بڑھنے والا عمل ہے اس کی قبا حسیں اور

کراہتیں میرے بدن کو چاٹ رہی ہیں اور میرے اضطراب میں اضافے کا سبب ہیں۔ بہترین عقل ہمیں Suggest کرتی ہے کہ ہم اللہ سے پہلے نہ سوچیں اور انتظار کریں۔ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی سوچوں کو ترک کر کے خدا کی سوچیں اپناؤ۔ اگر کوئی چیز نہیں ملی تو سوچ لو کہ اللہ نے وہ چیز تمہارے نصیب میں نہیں لکھی۔ کیا پتا وہ چیز تمہیں تمہاری آرزو سے پہلے ہی مل جائے اور جو چیزیں آپ اپنے زور بازو اور قوت خیال سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اُس میں اتنی کوفت ہو کہ آپ کا تمام وجود اضطراب اور Anxiety کا شکار ہو جائے گا اور تصوف غیر معمولی نہیں ہے۔ Priority کا سبق سیکھ لیجیے۔ اگر ایک زمانے میں تمام لوگ اصحاب رسول ہو سکتے تھے تو اس زمانے میں بھی سب صوفیا ہو سکتے ہیں۔ اصحاب رسول تو نہیں ہو سکتے مگر اللہ کے متاثراتی خدا سے محبت اور ترجیحات کو درست کرنے والے ضرور ہو سکتے ہیں اور پروردگار اُسکے نتیجے میں آپکو ضرور امن و اطمینان بخشے گا۔ ذرا غور تو کرو اللہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کو عذاب دینے کی کیا پڑی ہے۔ دیکھا کیا بے نیازی ہے۔ ایک دم جھوٹات نعلے سے نکل رہی ہیں جیسے کہ عذاب لگو دینا ہی نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں عذاب کرتا ہوں۔ اگر تم میرا شکر ادا کرنے اور مجھ پر ایمان لانے والے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اندھا اور بہرہ ہوں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ! وکان اللہ شاکراً علیما (انساء ۴ آیت ۱۴۷) میں شکر قبول کرنے والا ہوں۔ میں جانتا اور مانتا ہوں کہ کون مجھے دل سے قبول کرنے والا ہے۔ تمام اضطراب اور مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اللہ سے تصادم اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ You have done your job, let Allah do this job.

و ما علینا الا البلاغ المبین

سوالات و جوابات

انسان کب شائستگی اپنائے گا؟

سوال: عہد جدید میں بے شمار اسلامی تحریکیں، مذہبی جماعتیں، تبلیغی گروہ، مریدوں کے انبار، وظائف و اذکار کی محفلیں، تہنجات کی واندہ شماری، ڈانڈیوں کے انداز اور پگڑیوں کے رنگ ہیں مگر پروفیسر صاحب انسان کی Crude جبلتیں اور Behaviour تبدیل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی حقیقی وجہ کیا ہے؟ رکاوٹ کہاں پر ہے؟ نشانہ ہی فرمائیں۔

جواب: عام طور پر برصغیر The land of inferiorities بد قسمتی سے عرصہ دراز تک کبھی آریان کی نگہ و تا ز اور کبھی ترکمانوں کی جنگ و جدل کا ایک Area تھا جو متعدد قبائل کا تختہ مشق رہا ہے۔ بوجہ جب فاتحین نے اپنے مقامات چھوڑے تو احساس زیاں میں پڑ گئے اور فتوحین پر جب غلبہ ہوا تو ان کی شکایت اور گئے زیادہ ہو گئے۔ Over all ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے برصغیر میں ایک Mercenary Trend یہ آیا کہ جس شخص کو بھی تھوڑی بہت طاقت ملی، وہ اسے دوسرے کیلئے استعمال کرتا ہے۔ اسی Attitude میں صوفیا اور لٹیروں کی کائنات بدل گئی۔ اس سے پہلے بھی ایک نہایت بد تمیز قوم جاہلان عرب تھے لیکن ایک رسولؐ کے آنے سے ان کی کائنات بدل گئی۔ نتر تہس محبتوں میں بدل گئیں۔ پتھر پھولوں میں تبدیل ہو گئے۔ کیا عظیم لوگ تھے ایک پورا گروہ، خاندان اور ملک اللہ کا برگزیدہ ہوا اور برگزیدہ بھی ایسے ہوئے کہ کتاب حکیم میں لکھا ہوا آیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ کیا بزرگ تھے کوئی شخص اس وقت سوچ نہیں سکتا۔ خواہ وہ کتنا ہی عظیم تر اور قربت خداوندی کا حامل ہو مگر ایک معمولی صحابی کے

اس Credit کو نہیں پہنچ سکتا۔ خدا نے تحریر فرما دیا ہے کہ اللہ ان سے اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب ایسے تو نہیں آئیں گے۔ یہی کچھ ہو سکتا ہے کہ Now this generation اور ہمارے لوگ ایک آرزو اور خیال تو رکھ سکتے ہیں۔ پھر اولیاء اللہ کی مدد سے ان لوگوں نے اس برصغیر کے کفرستان میں مشعل فکری جلائی۔ اللہ کو مانا۔ وہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑا اور اسلام کو اختیار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندو، بدھ یا جین جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ باکمال لوگ تھے۔ انہوں نے ایک نرالا احتجاج سکھا۔ پھر وہ خدا کی بندگی میں شامل ہوئے۔ یہی قافلہ چلتا چلتا پاکستان آن پہنچا ہے۔ پھر اللہ نے کہا تم نے لا الہ الا اللہ کے کام پر پاکستان مانگا ہے تو میں نے تمہیں یہ بھی عطا کیا ہے مگر جب سے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے ہم اپنی Commitment سے فرار حاصل کر رہے ہیں۔ مذہبی سب سے زیادہ اتر ہو گئے ہیں۔ دیکھئے پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے کہ یہود تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن حکیم نے شیطان کو بھی ہمارا کھلا دشمن کہا ہے جو کسی قیمت پر ہمارا دوست نہیں بن سکتا۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ کچھ ایسے دشمن ہوتے ہیں جن کو آپ اچھی بات چیت اور اخلاق سے مناسکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے باہم شیر و شکر ہو جائیں گے مگر جس قوم کے بارے میں اللہ میاں کہہ رہا ہو کہ جو مرضی کر لو یہ یہود تمہارا کھلا اور بدترین دشمن ہے۔ Do you expect? کہ اللہ کو دور حاضر کی سیاسی ضرورتوں کے تحت تم یہ کہہ سکو کہ اللہ میاں آپ بھی تھوڑی سی غلطی کے مرتکب ہو جاتے ہو۔ ان مذہبی لوگوں کا یہی حال ہے۔ ذرا سوچو چھوٹے چھوٹے اقتدار پرست کیوں آتے ہیں؟ جماعتیں کیوں جدا ہوتی ہیں؟ آپ کو بڑا سادہ سا جواب مل جائے گا کہ یہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں ایک امیر ہوگا۔ ایک جماعت ہوگی جو لوگوں کی نجات کا باعث بنے گی۔ وہ جنتی ہوں گے۔ ایک جماعت گئی اور دوسری آگئی۔ یہ پہلے والی جماعت نہیں تھی۔ اس وقت کم از کم سو جماعتوں کا یہ دعویٰ ہے کہ فقط ان کی جماعت مسلمانوں کے احیاء کا باعث ہے۔ قرآن حکیم کا فیصلہ سن لیجئے۔ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرق کر لیا

اور اپنے راستے جدا کر لیے اور گروہ بن گئے، اے پیغمبر! تو ان میں سے نہیں ہے۔ زندگی اسلام سے ہے اور میں فقط مسلمان ہوں۔ میری حفاظت اور کامیابی اس بات سے ہے کہ میں اپنی قبر کے دبانے تک صرف اس Claim کے ساتھ پہنچوں کہ پروردگار اور رسول کے Message کو کرپٹ نہیں کیا۔ میری کوئی Priority تیرے سوا نہیں تھی۔ میں نے کسی کو بڑا نہیں مانا۔ میں نے کسی عالم کو تیری جگہ نہیں رکھا۔ میں نے کوئی اکابرین نہیں سمجھے۔ یہاں پر وہ جماعت اکابرین کی جماعت ہے جن کو اس لفظ کے استعمال کرنے کا بھی Sense نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے میری اصولاً اور اخلاقاً رائے لے لو تو اب میں آپ کو حدیث کی روشنی سے بتاتا ہوں کہ مسلمان کون ہے؟ خدا کا رسول کسے اپنی امت سمجھتا ہے؟ کیا وہ دس لاکھ بریلویوں یا دس لاکھ اہل حدیث کو امت سمجھتا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں نبلی آنکھ والوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ کہا! یا رسول اللہ! کیا اس وقت مسلمان بہت کم ہوں گے؟ صحابہ کتنے سادہ تھے؟ ان کا خیال تھا کہ ہم تو اتنے کم ہیں اور اتنی بڑی بڑی فوجوں والے غالب آئے ہیں۔ لگتا ہے کہ مسلمان سرے سے نہیں ہوں گے۔ بتایا گیا کہ اس وقت تو مسلمان موروثی کی طرح ہوں گے۔ پوچھا گیا! یا رسول اللہ! پھر کیا وجہ ہوگی کہ مسلمان ان سے مغلوب ہوں گے؟ فرمایا! اللہ ان کی Priority نہیں رہے گا۔ رسول سے محبت نہیں رہے گی۔ اب ذرا اس حدیث پر غور کریں۔ اگر آپ میں تھوڑی سی ذہانت ہو تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ رسول اکرم نے امت کو موروثی کی طرح کہا ہے۔ یہ موروثی جو بظاہر مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو ان گنت مسلمانوں میں کتنے دیوبندی اور بریلوی سمجھتے ہوں گے۔ یہ چپے چپے پر پھرتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی مسالک جدا ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے تعلیمی مسالک ہمارے خدا نہیں ہوتے۔ مجھے ایک بات اگر اہل حدیث کے کسی عالم سے مل جائے تو میں یقیناً اسے شوق سے اٹھاؤں گا کیونکہ وہ بات مجھے خدا اور رسول کو بڑا حارسی ہے لیکن اگر کوئی بات مجھے بریلوی عالم سے ملتی ہے تو میں ان میں کبھی شریک نہیں ہو سکتا! کیا ہمیں رسول اکرم کی یہ حدیث یاد نہیں ہے؟ کہ حکمت میراث مومن ہے۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ

الكلمة الحکمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها (ترمذی رقم الحلیث ۲۶۸۷) جہاں سے ایک ذرہ بھی ملتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اپنی اصلاح اپنے ایمان کی تکمیل کیلئے کرو اور جماعتوں میں دخول کیلئے نہ کرو کیونکہ قرآن کی اتنی سخت آیت سامنے کھڑی ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء (الانعام ۶ آیت ۱۵۹) اے پیغمبر! تو ان میں سے نہیں ہے اور اگر میرا پیغمبر ان میں سے نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں۔

سائنسدان زیادہ مفید ہے یا صوفی؟

سوال: سائنس دان غور و فکر کرتا ہے اور کائنات میں جاری قوانین کو تلاش کرتا ہے اور پھر کوئی ایسی چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے جو پوری انسانیت کیلئے مفید ہوتی ہے۔ اسکے برعکس صوفی اللہ کی تلاش میں مصروف مرتبے کرتا ہے پہلے کائنات ہے اور نتیجتاً کسی تجربے سے گزرتا ہے۔ یہ ایک ذاتی مشاہدہ اور قلبی واردات ہے۔ سوال یہ ہے کہ نئی نوع انسان کیلئے سائنسدان زیادہ مفید ہے یا صوفی؟

جواب: Sciences اور تصوف میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ غلطی یہ ہوئی کہ Sciences جس چیز سے Deal کرتی ہیں، صوفی اس چیز سے Deal نہیں کرتا ہے۔ صوفی حقائق کی تلاش میں ہوتا ہے اور سائنسدان Relationship کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے

Even a most famous Philosopher and
Mathematician of the century, Russel, said,
'We only know the relationship of things,
we do not know the nature of things.'

ہم صرف اشیاء کے تعلق کو جانتے ہیں۔ ہم اشیاء کی فطرت نہیں جانتے۔ اسکے برعکس صوتی فطرت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر پیٹرن بنائے جائیں تو پتا یہ لگے گا کہ صوتی ایک اعلیٰ ترین انسانی Subject کی تلاش میں ہے اور سائنس دان کی تحریک اسکے ذاتی کردار سے متاثر نہیں ہوتی۔ سائنس دان نے اگر وضو نہ کیا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ سائنس دان اگر جھوٹ بول رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کسی کو MBBS کی ڈگری دینے سے اس لئے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے باہر فراڈ کیا ہوا ہے یا جعل سازی کی ہوئی ہے۔

Science does not demand a personal
character and truth of personality.

تصوف کی Sciences ایسی رہی ہیں کہ اگر علم کی تحصیل میں ذرہ برابر بھی آمیزش شامل ہو جائے تو سارے نتائج غلط ہو جائیں۔ یہ نزاکت اور احتیاط Sciences of mysticism میں ہے۔ یہ General sciences میں نہیں ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ Sciences جس نتیجے تک مشکلات سے پہنچتی ہیں اس تک Mystic بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ اس کو Instruments نہیں چاہیے۔ ابھی تک Sciences یہ کرشمہ حاصل نہیں کر پائیں۔ Transportation ابھی تک Electric Sciences اور Waves کے ذریعے آپ نے صرف تصویروں میں دیکھی ہوں گی۔ ان افسانوں میں دیکھی ہوں گی جو سوات میں بنائی جا رہی ہیں مگر Practically ابھی تک انسان نے فزیکل Transportation Material نہیں حاصل کیے۔ انسان Fusion کے پیچھے لگا ہوا ہے مگر وہ Fusion ابھی تک ممکن نہیں ہوا۔ یہ ابھی تک Partial ممکن ہوا ہے۔ اگر یہ Fusion مکمل طور پر ممکن ہو جائے تو ایک جگہ سے انسان کو چیر کر ذروں میں تقسیم کر کے دوسری جگہ Fusion کیا جاسکتا ہے اور ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں یہ Transportation مکمل ہو سکتی ہے۔ آپ فلموں میں تو

دیکھ ہی لیتے ہو۔ Shocks کا ایک وجود ہے جو بندے کو ادھر سے اٹھاتا ہے اور ادھر لے جاتا ہے۔ آج سے کوئی اڑھائی ہزار سال سے پہلے سلیمان نے کہا کہ کون تختِ بلقیس میرے پاس لائے گا؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك (النمل ۲۷ آیت ۳۹) ایک جن اٹھا، اس نے کہا! اگر حکم ہو تو آپ کی نشست و برخاست سے پہلے میں یہ تخت آپ کے پاس لے آؤں۔ قال الذی عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك (النمل ۲۷ آیت ۴۰) پھر ایک شخص جسے کتاب کا علم دیا گیا تھا۔ اس نے کہا! حضرت اگر مجھے اجازت دیں تو میں پلک جھپکنے میں Transportation کر دوں گا اور قرآن کہتا ہے کہ اس کا یہ وصف بہت زیادہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ انسان کا یہ کمال اُسے دیا گیا جو کتاب کا علم رکھتا تھا۔ جس کی بنا پر اُس نے کہا کہ وہ پلک جھپکنے میں تختِ بلقیس کو Difuse کر کے آپ کے حضور پیش کر سکتا ہے اور ایسا ہی ہوا۔ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ پہلے بہت تھوڑا تھا۔ سلیمان اور داؤد کے پاس بھی قرآن ہی تھا۔ یہی قرآن رفتہ رفتہ Complete ہو چلا آ رہا تھا۔ انسان پورا ہوا۔ قرآن پورا ہو گیا۔ رسالت پوری ہو گئی۔ تینوں باتیں ایک وقت میں مکمل ہو گئیں۔ جب پوری ہوئیں تو اللہ نے یہ بات کہی: اليوم اكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا (المائدہ ۵ آیت ۳) تو آج میں نے تمہارے لیے علم پورا کر دیا ہے اور نعمت بھی پوری کر دی ہے۔ استاد بھی پورا کر دیا۔ اب پڑھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے۔ کیوں کہ اب تم اتنے Mature اور سمجھدار ہو چکے ہو۔ اب تمہاری تصوراتی بلوغت اس قائل ہے کہ تم اس پیغام کو سمجھ سکو۔

عصر حاضر کے علماء و دانشوران ہیں، مولانا ہیں بلکہ سُر مولانا ہیں۔ ایک صاحب لمبی سی ٹوپی پہن کر ڈاکٹر نام لیاقت حسین کی طرح مذہب کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ میں اضطراب، دکھ اور کرب میں ہوں۔ میرے اندر سوال ہیں۔ میں اذیت خیال سے گزر رہا ہوں تو اگر اللہ

جواب دے گا تو میری Condition والے کو دے گیا حلوہ کھانے والے مولوی کو دے گا۔ کبھی آپ نے اس حماقت پر غور کیا کہ کیا استخارہ کسی دوسرے بندے سے ہو سکتا ہے؟ کسی دوسرے بندے سے مشورہ ہو سکتا ہے؟ کسی سے خدا کے وسیلے سے دعا لی جاسکتی ہے؟ مگر یہ انتہائی فضول بات ہو گی کہ آپ کسی دوسرے شخص سے کہیں کہ ذرا میری جگہ استخارہ کر کے مجھے بتاؤ۔ Normally اس خاندان کے افراد جنہوں نے رشتوں سے انکار کرنا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے خواب دیکھے ہیں۔ اب مولوی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بڑے خواب دیکھ بیٹھے ہیں۔ ان کی نیت بدل چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں استخارہ میں تو بہت بڑا سانپ آیا ہے جو چوہا کھا رہا ہے۔ اس قوم کو غلطی حقائق سے گریز حاصل ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا شخص مجھے بتادیں جو استخارہ کرنے والے شخص کے دل میں اپنی کیفیت اضطراب منتقل کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو اسے استخارہ کا جواب نہیں مل سکتا کیونکہ پروردگار نے قرآن حکیم میں وحدہ کیا ہوا ہے کہ کون ہے جو اضطراب میں مضطرب کی صدا سنتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری خرابی اور بڑائی کی گرہیں کھول دیتا ہے؟ کون تمہیں زمین پہ سر بلند کرنا ہے؟ اور کون تمہیں عزتیں بخشتا ہے؟ کتنی بار آپ کو اللہ یاد کرائے؟ اللہ ہی تو ہے! اسکے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے!

He does not share His powers with no one.

یہ بات یاد رکھیے گا۔ مگر یہ بزرگ کون ہیں؟ یہ صوفی کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے اپنی دعا سے پچھانے جاتے ہیں۔ آپ ایک شخص کے پاس چلے جائیں۔ اُس سے کہیں دعا کرو۔ اُس نے کہا! اچھا! اللہ تمہیں عطا کرے۔ سال گزر گیا۔ اُس نے کہا! بات نہیں بنی! آپ ایک دوسرے شخص کے پاس چلے گئے۔ اُس سے کہا! دعا کرو۔ دونوں نیک ہیں۔ اُس نے کہا! اچھا! اللہ تمہیں جلدی اس کی بہتری عطا فرمادے۔ دو مہینے اور گزر گئے۔ ایک تیسرے شخص کے پاس چلے گئے۔ اُس سے کہا! دعا کریں۔ اُس نے بھی کہا! اللہ تمہیں بہت جلد اسکا انعام بخشے۔ اگلے دن آپ کا کام ہو گیا۔ یہ صوفیا کے فاصلے ہیں۔ جس کی دعا جتنی جلدی قبول ہو۔ وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہے۔

اسکے پاس چسکار ہیں نہ وظائف کی جھلک ہے۔ اسکے پاس جادو اور سحر بھی نہیں ہے۔ اسکے پاس کمانڈر جاسکے پاس حکم ہے۔ یہ حکم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حدیث رسولؐ ہے کہ خدا کو اتنا یاد کرو کہ دل ایک ویرانے کی طرح ہو جائے اور اس میں خدا کی یاد اور محبت وانس کا چراغ جلتا ہو۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس کو صبح و شام حضور اور سفر میں یاد کرنا ہے تو اللہ اس کی زبان اور ہاتھ بن جاتا ہے۔ اسکی رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ پھر کہا! کیا مجال کہ اسکا کوئی لفظ ضائع ہو اور اسکی کوئی دعا قبول نہ ہو؟ پھر کیا مجال کہ خدا اپنے بندے کو اپنے جمال و جلال سے نہ بخشے۔ تم اس بندے کو چاہے قطب کہو، ولی کہو اور جو مرضی ہو کہہ لو۔ القابات سے بندے نہیں بنے۔ القابات سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ کیا عجیب پیر فقیر ہیں کہ اسی بات پہ ماز ہے کہ فلاں کے پاس چشتیہ سلسلہ ہے اور میرے پاس قادریہ بھی ہے۔ کوئی صاحب قادریہ، اوسید اور چشتیہ جیسی ایک لمبی لسٹ لگائے بیٹھے ہیں۔ بھلا تمہیں ان سلسلوں سے کیا غرض ہے۔ یہ تمام سلسلہ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا کوئی قادریہ سلسلہ ہے۔ لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ مختلف سلسلے نہیں ہیں۔ جب سہروردیہ شیوخ کے شیخ نجم الدین سہروردی اپنے بھتیجے شیخ شہاب کو لے کر شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس پہنچے اور فرمایا! یہ فلسفہ بہت پڑھتا ہے اور کوئی تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ آپ نے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ قرآن وحدیث پڑھے گا۔ پھر دعا دی کہ یہ عراق کے مشاہیر میں سے آخری ہوگا۔ یہ سہروردیہ سلسلہ ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی دامائے وقت تھے۔ ان کے پاس ایک لڑکا آیا کہ میں بھی درس محبت خداوندی سیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے تین دن ٹھہرایا اور رخصت کر دیا۔ لوگوں نے کہا! ہم مدتوں سے بیٹھے ہیں۔ یہ تین دن میں آیا اور چلا گیا۔ کہا! میاں! تم گیلی نکڑی ہو اور دھواں دیتے ہو۔ یہ سوکھی نکڑی ہے اور اس نے آگ پکڑی ہے۔ خوبہ بہاؤ الدین نقشبند ہیں۔ ان میں فرق اور تفاخر کس چیز کا ہے؟ کون ان میں سے کیا ہے؟ کیوں اپنے اپنے سلسلوں کے پانڈل لئے بیٹھے ہیں؟ تلاش تو اللہ کی کرنی ہے۔ گدی اور اللہ کی تلاش میں بڑا فرق ہے۔ ان سے پھر بھی خدا کے بندے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ یہ کسی کو کوئی اچھی اور عقل کی بات ہی تو بتاتا

دیں! یہ عقیدت کے رنگ ہیں۔ یہ بیعت کے کیا سلسلے ہیں؟ کیا یہ حق ادا کرتے ہیں؟ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں مرشد کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ وہ مجھ میں قطیبت وقت کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا! میں نے اٹھارہ سال اپنے مرشد کی خدمت کی۔ آخر میں نے ایک دن ان سے کہا کہ حضرت قطیبت تو بہت دور کی بات ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں آیا تھا ویسے ہی خدمت کر کر کے پاگل ہو رہا ہوں۔ کہا! یا رہم تو تجھے بہت کچھ دینا چاہتے تھے لیکن تم میں صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تمہارا انحصار علم کے بجائے عقیدت، ڈراوے اور خوف پر ہے۔ یعنی بیعت ٹوٹ گئی تو قیامت آجائے گی۔ استاد گرامی سے سوال کرنا گستاخی اور بنا دہی ہے۔

میراث میں آئی ہے انہیں مندار شاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین

This is one of the major causes of decline.

آپ میں سے کسی نے تو آخر یہ سوچنا ہے کہ یہ ہمارا اور ہر پڑھے لکھے آدمی کا حق ہے۔ ہم بی۔ ایس سی اور ایف۔ ایس سی بھی تو اس قابل ہیں کہ قرآن سمجھ سکیں۔ اگر ایک Matric fail سمجھ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ تم اس متاع گراں مایہ کو جز دانوں میں مت سجاؤ۔ تھوڑا اور معمولی سا پڑھ لو۔ پھر شوق اور تعلیم بڑھے گی۔ بلوغت فکر، نیم قرآن اور حدیث کا علم بڑھے گا۔ پھر آپ خود ہی جان جاؤ گے کہ حق کیا ہے؟ آناز حیات سے مجھے شبہ تھا کہ کون سچا ہے؟ اور کون سچا نہیں ہے؟ میں قرآن پڑھتا تھا تو مجھے ایک دعا ملی کہ اللہ ہی تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہذا جو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو مجھے راہ ہدایت عطا فرمادے۔ ابھی زندگی باقی ہے اور کسی دعویٰ کا یقین نہیں ہو سکتا۔ But there is a way to reach God. ہر چیز گمراہی کو لے جا رہی ہے۔ ہر چیز اور ہر آدمی فتنہ بن جائے گا مگر ایک چیز آپ کو گمراہی سے بچا دے گی۔ شیطان نے کہا! اے پروردگار عالم! انہوں نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے۔ تم نے اس آدمی کے لئے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ میں تجھے بتاؤں گا کہ تیرا یہ انتخاب غلط ہے۔ اس نے کہا!

مجھے وقت اور تھوڑی سی ذہیل دے۔ میں تجھے بتاؤں گا کہ تو نے انسان کو اپنا غلط جانشین چنا ہے۔ یہ تیرا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ تیرے علم کا محافظ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میرے سے بھی گیا گزرا ہے۔ میں اس کے دائیں، بائیں، اوپر، نیچے، آگے اور پیچھے سے آؤں گا۔ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ تیرا انتخاب غلط تھا۔ خدا نے کہا کہ تیرے ایسا کرنے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر تو یاد رکھ کہ میں نے تیرا حصہ لکھا ہوا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں میرے لئے ذرہ برابر بھی اخلاص موجود ہوگا تو انہیں کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا کیونکہ میں خیر کا ذرہ ذرہ جمع کرنے والا ہوں۔ اگر کسی انسان میں میرے لئے ذرہ برابر بھی اخلاص موجود ہوا تو یقین جانو کہ تم اسے کبھی گمراہ نہیں کر سکو گے اور یہ ذرہ کیا ہے؟ افسوس ہے کہ ایک معمولی سی بات کا اقرار اور معمولی ساعر فان بھی ہمارے بس میں نہ ہو کہ ہم ایک دن دل صاف کر کے اخلاص کے ساتھ ایک بار زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو ہم پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ چناؤ کتنا Low ہے۔ مگر آپ لوگ یہ یاد رکھنا کہ یہ گمان اللہ سے اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اس سے کوئی ربط ہے۔ جب مدتوں بعد انسان قبر کے دبانے پر پہنچتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے ”من ربک“ کہتا ہے! سنا تو تھا کوئی خدا ہے۔ ماں بھی کہتی تھیں اور دادا بھی کہتے تھے لیکن میں نے خود سے نہیں جانا تھا۔ میرے دل میں خیال بیٹھا نہیں، سا ضرور تھا۔

سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیسیا گرتا صفا تھی جس کی خاک پاؤں ہر سا غرجم سے سنا تھا یقین نہیں تھا تو پروردگار عالم فرمائیں گے۔ بے شک میرے بندے نے جھوٹ کہا۔ یہ صدق دل، اخلاص اور محبت سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا دوزخ کو حرام کرتا ہے۔ پھر آپ کیوں دوزخ سے ڈرتے ہو؟ اس مہربان کی عنایت تو دیکھو کہ اس نے آپ کے لئے اس Category کو کتنا Low کر دیا ہے۔ پھر بھی اس سے ڈرتے ہو اور گلہ کرتے ہو۔ ہم اپنے مالکِ حقیقی سے کیوں نہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار دل سے ضرور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے۔ اسی لئے رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ اذکار میں سے سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول

اللہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ خدا سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہی گمان ہے جو ہمیں مارے گا اور جائے گا۔ معاف کرنا! اللہ بہت بڑا اور بہت مہربان ہے۔ اس نے ہر خطا کی تلافی کے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ He is a God of science۔ سائنس اس کی تخلیق ہے۔ اس نے ایک اندازے سے کائنات بنائی ہے اور Action اور Reaction کو Balance کیا ہوا ہے۔ ہر عمل کو متوازن کیا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سزائیں نہیں ہیں۔ اگر آپ آج بھی زلزلوں کے مرکز کے آس پاس آباد لوگوں سے پوچھیں کہ وہ وہاں کیوں بستیاں بساتے ہیں؟ جواب ملے گا کہ ان کے آباؤ اجداد یہاں آسودہ خاک ہیں۔

We do not want to leave this place.

We want to die, where our forefathers died.

کیا آج تک لوگوں کو یہ پتا نہیں چلا کہ کوئی بھی بڑا حادثہ انہی کی کسی طلب اور ضد کا نتیجہ ہوتا ہے اور جب ایسا ہو جائے تو اللہ پھر مہربانی فرماتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ صرف محبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ رب کیسا کریم ہے۔ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ابھی زمین و آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ اس نے سوچا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے Deal کرونگا۔ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنی صفات عالیہ میں بہت بڑا ہوں۔ یہ بہت چھوٹے ہیں۔ میں ان پر رحم کروں گا۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ میں ہر حال پر اپنی حقوق پر رحم کروں گا۔ سچ سچ بتائے گا! رحمت میں جہنم ہوتی ہے؟

Can ever be hell a part of this

benificent kindness, and grace?

سوچ کر بتانا کہ کیا کسی صورت بھی ممکن ہے کہ جہنم رحمت کا حصہ ہو۔ It's impossible۔ یاد رکھنا کہ اللہ آپ کو جہنم میں بھیجنے کی قطعاً نیت نہیں رکھتا مگر یہ کہ آپ اسے اللہ ہی نہ سمجھیں! آپ نے دیکھا کہ ہندو شیوا، گھنٹام، گھنٹیش، ہنومان کی پتھروں پر بد صورت شکلیں بنا کر پرستش کر

رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات جب قبر کے دبانے پہنچیں گے اور ان سے سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون تھا؟ عجیب Confusion مچا ہوگا۔ شیوا No، لکشمی No گھٹیش ایسا ہوگا؟ خدا کہے گا بے شک میرے بندوں نے جھوٹ کہا۔ یہ خداؤں کا تو ایک جنگل ہے۔ یہ کون ہیں؟ کیا خوبصورت دلیل دی ہے کہ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ اب دیکھیے صوفی کی طرف بات پلٹ دی ہے کہ تعجب نہیں ہے کہ دو سلطان ایک سلطنت میں نہیں بنا سکتے بلکہ Problem تو یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک فقیر نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ دل اور گمان کا بڑا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہے۔ وسعت کائنات میں ہے۔ یہ تو خدا نے اسکی پہچان رکھی ہے۔ وہی کی پہچان یہی ہے۔ اللین بذ کرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبہم و بتفکرون فی خلق السموات والارض (آل عمران 3-191) کھڑے بیٹھے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر چیز پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ذکر فکر کے ساتھ ہے۔ اندھا دند آدمی رات کو مسایوں کو جگانے والا ذکر نہیں ہے۔ آدمی آدمی رات تک شور مچا ہوتا ہے۔ بھئی پوچھو حقوق کو جگا کر ان کی نیندیں خراب کر کے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کتنی بد بخت حقوق ہے۔ ہم تو ذکر پروردگار کر رہے ہیں۔ اس انداز اور ذکر کی اس تصوف میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس مشکلہ خیز Attitude کو کوئی صوفی، صوفی ازم نہیں سمجھتا۔ صوفی اپنی طلب سے بچھا جاتا ہے۔ اس کی طلب کا سوال عجیب ہونا چاہیے۔ بائیزید ایک کتے کے سامنے بڑی دیر کھڑے رہے۔ کسی نے کہا بائیزید اس میں کیا چیز نظر آرہی ہے؟ کیوں اتنی گہری فکر میں چلے گئے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا اور مجھے خیال آ گیا کہ یہ حقوق مجھ سے پوچھتی ہے کہ بائیزید روز میثاق تجھ میں کیا خوبی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا؟ اور مجھ میں کیا خرابی تھی کہ مجھے کتا بنا دیا؟ صوفی اپنے اہلکار سے سبق لیتا، سیکھتا اور سنتا ہے۔ عقل جہاں رکتی ہے وہاں بت خانہ تخلیق ہو جاتا ہے۔ عقل چلتی نہیں رہتی وہ خواہ Mathematics ہو خواہ Computer sciences ہو خواہ Physics ہو خواہ Cosmology ہو، علم ہیئت ہو، علم نجوم ہو، عقل چلتی چلتی رک جاتی ہے۔

بود لیئر نے کسی There is an end to human achievements. زمانے میں Writers کے بارے میں کہا تھا کہ

Writer's every word is an act of generosity.

یعنی ادیب کا ہر لفظ فیاضی ہوتا ہے۔ I will chage it for you a little bit. کہ
صوفیا کا ہر عمل فیاضی ہوتا ہے۔ زمین، معاشرے اور افراد میں It is the quantity of
the generosity. زمانہ عقل میں اس سے کشاد پاتا ہے۔ زندگی میں کشاد پاتا ہے۔
مسائل میں کشاد پاتا ہے۔ اضطراب میں کشاد پاتا ہے۔ اس Society میں صبر و تواں آجاتی
ہے۔ محبتیں بلند ہوتی ہیں۔ جو وقت نہیں گزرتا اور بوجھل ہوتا ہے، گزر جاتا ہے۔

زلزلہ عذاب ہے یا آزمائش؟

سوال: آج کا Burning سوال زلزلہ ہے۔ کچھ لوگ اسے عذاب کہہ رہے ہیں اور کچھ
آزمائش۔ آپ قرآن کی روشنی میں اس پر روشنی ڈالیں؟

جواب: میں آپ کو اس کا مختصر جواب دوں گا۔ زمین کی اصلی عادت زلزلہ ہے۔ یہ اثبات،
عارضی، جعلی اور وقتی ہے۔ زمین دو بار سال سورج سے جدا ہو کے غیر متوازن زلزلوں میں رہی
ہے اور ان زلزلوں نے پھر مزید زلزلے پیدا کیے مزید زلزلے لان Titanic plates کی رگڑ
سے ہوئے۔ جب اللہ نے انسان کو آباد کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ اس ڈولتی ہوئی بے ڈھنگی زمین
پر انسان کیسے جیے گا تو پھر مزید زلزلے آئے اور زلزلوں سے Titanic plates کی رگڑ کے
نتیجے میں زیر زمین جو گرد و خبار اٹھا تو پہاڑ بنے اور پہاڑ اس لئے کہ زمین تمہیں لے کر ڈول نہ
جائے۔ ہم نے انھیں میٹوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا اور میٹ کا اتنا سا سرا اور اتنا سا سرا نیچے
ہے کہ اوپر کی بلندیاں مختصر اور Centre of the earth میں جہاں وہ سیلاب چل رہا ہے
دھاتوں کا Core ہے وہاں یہ پہاڑ گڑے ہوتے ہیں۔ اس بنیاد میں میلوں میل نیچے زمین اور

پہاڑ کے باطن کی Intensity جدا ہے۔ پہاڑوں کا میٹرل 2.7 مسکائی سے بنا ہے اور زمین کے اندر جو دھاتوں کا سیلاب چل رہا ہے وہ 3.5 ہے یعنی وہ سیال اور پہاڑ ہونے کے باوجود اتنا مضبوط ہے کہ ایک پل میں ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں تو ان Titanic plates کی رگڑ سے جب گرد و غبار اٹھتا ہے تو اس سے پہاڑ Build ہوتے ہیں۔ پھر ان زلزلوں کی وجہ سے ایک ایسا وقت آیا کہ انسان زمین پر نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ زمین پر ایسے خوفناک اور Huge animals کی حکومت تھی جو انسان کے قبائل کو لقمہ تر بنا دیتے تھے۔ اس حال میں انسان کیسے جی سکتا تھا؟ پھر خدا زمین پر بے تحاشا بڑے بڑے زلزلے لایا۔ زمین پھٹتی گئی۔ کشادہ درازیں پیدا ہوئیں۔ یہ بڑے جانور اس میں غرق ہوئے پھر زمین کو اس میں Stable کیا اور Homosapians نے قدم رکھا۔ چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب کدو نما انسان پیدا ہوئے جن کو آپ خواب میں بھی دیکھو تو ڈر جاؤ مگر وہ آپ کے آبا و اجداد تھے جو Genetically پیدا ہوئے۔ پھر اللہ میاں کو یہ خیال آیا کہ تمام قیمتی دھاتیں اور زمین کی زرخیزی تو نیچے پڑی ہے۔ لہذا پھر زلزلے آئے۔ جن کو زندہ اور باقی رکھنا تھا ان کو رکھ لیا اور جن کو فنا کرنا تھا دفن کر دیا۔ اوپر سے برفانی Ages پھینکیں اور زمین پر زلزلے آئے۔ دونوں حساب برابر کر دیے۔ باقی جو زندہ بچا اسکو زمین پر استحکام بخشا۔ زلزلے ایک لاجبئی امر ہے۔ یہ ہر صورت ہوں گے۔ ان کا تعلق Morality سے نہیں مگر ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں پر کسی چیز کا بھی تعلق کسی سے نہیں ہے۔ یہ وسیع تر کائنات، زمان و مکاں، خود رو پودے، کلیاں اور بھیرے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے وجود میں حسن اور دلکشی آپ سے ہے۔ آپ ہیں تو یہ ہیں۔ آپ دیکھتے ہو تو یہ نظر آتے ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو یہ کروڑ ہایا ارب ہا سال پڑے رہتے۔ ان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا۔ کوئی گلاب سو گھننے والا نہ ہوتا۔ کوئی تیلی پکڑنے والا نہ ہوتا۔ یہ تمام کائنات آپ کے وجود سے رنگ پاتی ہے۔ اس لئے ہر حادثے، واقعے، نظارے، سراب اور حقیقت کی اگر کوئی Interpretation کرے گا تو وہ انسان کرے گا۔ اس کے اثرات کی کوئی Interpretation کرے گا تو

انسان کرے گا۔ یہ اس زلزلے کا خلاصہ ہے مگر آئیے دیکھیے کہ قرآن زلزلے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ صرف دو آیات میں کوٹ کر دیں گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها (الزلزال ۹۹ آیت ۱) قیامت زلزلے سے ہے۔ القارعة ما القارعة (القارعة ۱۰۱ آیت ۱) یہ زلزلے کی آیات ہیں۔ قیامت زلزلے سے ہے۔ زمین چاہے غیر متوازن ہو۔ چاہے اس کا کوئی اور ڈھنگ ہو یا زمین اپنے مدار سے نکلے اور پیرا زمین سے اکٹڑ جائیں اور زلزلے بڑھ جائیں۔ ساری زمین ٹوٹ پھوٹ جائے تو یہ قیامت ہے۔ اگر قیامت سے زلزلہ ہے اور تو زلزلہ قیامت سے ہے۔ جہاں بھی زلزلہ ہوگا وہاں قیامت ہوگی۔

یہ پاکستان اور مظفر آباد کا زلزلہ 0.0001 قیامت کا حصہ تو ضرور ہوگا۔ جب بھی زلزلہ ہو قیامت ضرور نظر آتی ہے اور یہ ہمیں بھی نظر آئے گی۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت آپ کو بتاتا ہوں جس سے کم از کم آپ کے دلوں کو ایک خصوصی تسکین ملے گی۔ فرمایا! ام حسبکم (البقرة ۲ آیت ۲۱۴) تم گمان کرتے ہو کہ: ان تدخلوا الجنة ولما یا تکم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا (البقرة ۲ آیت ۲۱۴) جنت کوئی ٹھنڈی سڑک ہے یا مال روڈ ہے کہ تم ٹہلتے ٹہلتے اس میں چلے جاؤ گے۔ تم سے پہلی قوموں کو بھی یہی زعم تھا اور جنت کو اپنی میراث سمجھتے تھے مگر ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ضرور آزمائیں گے جیسے پہلی قوموں کو آزمایا تھا۔ ہم انہیں جنگوں اور قتل و غارت میں ڈالیں گے۔ ہم انہیں ضرر سے چھوکیں گے اور زلزلوں میں ڈالیں گے۔ ہم انہیں خارجی اور باطنی زلزلوں میں ڈالیں گے جیسے پہلے لوگ ڈالے گئے تھے۔ پیغمبر چلا اٹھے کہ ہم نہیں بچیں گے خدا کدھر گئے۔ یہاں اپنی امت کے لیے اپنے رسول کی ایک دائے محبت یا ذاتی ہے۔ جب بھی آندھی چلتی تو آپ پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب کی وجہ سے گھبرا جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم پر بھی عذاب کی کوئی وعید آ رہی ہو۔ آپ اپنی امت کیلئے بہت متردد تھے۔ ایک موقع پر تو پیغمبر تک پکارا اٹھے کہ پروردگار تمہاری مدد کہاں ہے؟ اس قسم کی مصیبت کے بعد اللہ ایک وعدہ دیتا ہے کہ سن لو! ہماری مدد بہت

قریب جا اور آپ نے دیکھا کہ جس قوم کو ہم مردہ اور بدکار سمجھ رہے تھے۔ اس زلزلے لگی وجہ سے حقیقی مسلمان نکلی۔ ہر آدمی اٹھ کے زلزلہ زدگان کی مدد کے لئے چلا۔ غریب اور امیر کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ کسی صوبے سے نہیں رہا۔ کسی گھر سے نہیں رہا۔ انہی دنوں کی بات ہے میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں یہ بات اپنی قوم سے کہنے کے قابل ہوں گا کہ ہم ایک عورت کو پندرہ سو روپے پورے سال کی زکوٰۃ دے رہے تھے تو اس عورت نے ان میں سے پانچ سو روپے واپس کر دیے کہ پروفیسر صاحب یہ زلزلہ زدگان کی مدد کے لئے دے دیں۔ یہ اس قوم کا رویہ ہے۔ دنیا کی سب سے مہذب قوم کے اس رویے کو دیکھو جو اس نے نیو آئرلین اور میکسیکو میں پیش کیا ہے کہ کترینا اور ریٹا نے وہاں بڑی آفت مچائی ہوئی تھی۔ ان کے بارے میں ہے کہ چھ سات دن انہوں نے کسی کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ Homosexuality نے ہزاروں بچوں کو برباد کیا۔ ہزاروں خواتین کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ پولیس والوں نے مل کر گھروں کو لوٹا اور اب تک وہ لوٹ مار جاری ہے۔ اسکے برعکس ایک بدتمیز، ان پڑھا اور بھوکے نگلی قوم نے جس ایٹار اور محبت کا اظہار کیا ہے وہ بے نظیر ہے۔ اگر وہ مجھے اور آپ کو پسند ہے تو اللہ کو ہم سے زیادہ پسند ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ موسم گرما تک سیکولرازم کی بنیاد اس ملک سے ختم ہو جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز آپ دیکھو گے کہ We are not rigid people. میں نے کسی شخص سے یہ سوال کیا تھا کہ اسلام میں کیا ڈالیں تو یہ معتدل اور روشن خیال ہوتا ہے۔ مسلمانوں ہی نے دنیا کو اعتدال سکھایا ہے۔ مسلسل آٹھ صدیوں میں رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانو! اعتدال اختیار کرو۔ اگر مکمل اعتدال اختیار نہ کر سکو تو اس کے قریب ترین رہو۔ کیا عجیب بات ہے۔ یورپ سے مغلوبیت کا یہ حال ہے کہ ہم مذہب کو اب لونڈوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب ہم ڈانس اور Music کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آج کل یہ حال ہو گیا ہے۔ میڈیا کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ میڈیا اسلام کو Interested نہیں ہے۔ Media تو Entertainment میں Interested ہے۔ میڈیا چونکہ Dance اور قصبے

کہانیوں میں Entertainment دیتا ہے۔ اس لیے چند لوگوں کے لیے میڈیا نے مذہب کو بھی تفریح بنا دیا ہے۔ میڈیا کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میڈیا کو صرف مال و اسباب سے تعلق ہے۔ آج کل مذہب کی طرف دوڑ شروع ہو گئی ہے۔ تمام School of thoughts پگڑیاں بدلنے، ڈاڑھیوں کے Style تراشنے اور رنگ و روپ بدلنے کے لئے اپنا اپنا میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں۔ So that they know کہ وہ ہماری جماعت سے ہے۔ یہ ہماری جماعت سے ہے۔ ان مناظر کے درمیان ایک بچا رہ جاؤ علم مردنی اور اس چہرے والا اسلام کھڑا ہے۔

تصوف جدوجہد ہے یا صلاحیت؟

سوال: کیا تصوف انسانی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہونے والی یعنی صلاحیت ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ جدوجہد کی ترغیب کیوں نہیں دیتا ہے؟

جواب: میرا یہ خیال ہے کہ صوفیا جتنی محنت کرتے ہیں شاید اتنی محنت ایک عام انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں شاید صوفی نہیں۔ شاید کیا بالکل ہی نہیں ہوں مگر میں جب ذرا سی اپنی محنت خدا کے واسطے دیکھتا ہوں تو لامحالہ کسی بھی سرکاری دفتر کی محنت سے یہ دگنی ہوتی ہے تو پھر یہ الزام دینا غلط ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے۔ یہ الزام دینا کسی بھی استاد کے بارے میں غلط ہوگا۔ Basically محنت کا جذبہ ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ ہم ہی لوگوں کے رخ متعین کرتے ہیں۔ As a teacher ہم ہی انہیں کھاتے پڑھاتے ہیں۔ ملان میں ایک استاد نے مجھے کہا کہ ہم کیا کریں سارا زمانہ کر پٹ ہے۔ اس سے میں نے کہا کہ کم از کم تم ایسا نہ کہو کیونکہ کسی ایک لڑکے یا لڑکی کو اعلیٰ مقاصد کے لیے تیار کرنے والے اساتذہ دنیا میں کسی سے شکست نہیں کھاتے۔ استاد ہی تو ہے جس کو یہ فخر حاصل ہے کہ زمانے اسی کی وجہ سے بدلے ہیں۔ زمانے ارسطو اور افلاطون نے بدلے ہیں۔ یہ سارے استاد تھے اور تصوف عمومیت سے

خصوصیت کی طرف لے جاتا ہے اور اگر مدارج عقل روار ہے تو اللہ ترقی عقل کے حساب سے دیتا ہے۔ اللہ اعمال سے نہیں ذہن سے ترقی دیتا ہے۔ میں جسے چاہتا ہوں اس کے درجے بلند کرتا ہوں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔

زمین اور کائنات کی تخلیق کی صراحت!

سوال: قرآن میں خدا زمین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ زمین میں نے پہلے پیدا کی اور کہیں کہتا ہے کہ کائنات پہلے پیدا کی؟ کیا یہ تئساؤ نہیں ہے؟

جواب: اصل میں تئساؤ نہیں ہے۔ جب Plan کیا جائے تو پہلے Purpose آتا ہے۔ جب پوری کائنات کی Planning کی گئی تو اس کا پہلا Purpose زمین تخلیق کرنے کا تھا۔ اس لئے خدا زمین کو فوقیت دیتا ہے کہ Planning کی سطح پر زمین پہلے تخلیق کی گئی ہے مگر جب ماسٹر پلان سے کام ہونا شروع ہوا تو زمین مدارج طے کرتی ہوئی چوتھے درجے پر آگئی جیسے Constellation بنیں۔ پھر سورج سے جدا کی گئیں۔ پھر زمین بنی جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت قرآن حکیم پڑھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ زمین کی تخلیق پہلے ہے۔ اس کا ظہور اور پھیلاؤ بعد میں ہے۔ اس کی Existence بعد میں ہے۔ اس لئے ان میں کوئی تئساؤ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر زمین تخلیق نہ کرنی ہوتی تو کائنات کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس لئے کائنات کی تخلیق کا بنیادی اور ضروری مقصد زمین تھی، اس لئے زمین پہلے تخلیق کی گئی ہے۔

امریکہ کی تباہی کے بارے میں پیشین گوئی!

سوال: آپ نے اپنی تقاریر میں 2007ء تک امریکہ کی تباہی کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے۔ کیا یہ Prediction ہے؟

جواب: نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں نے امریکہ کی تباہی کا ذکر نہیں کیا اور نہ مجھے امریکہ سے کوئی اتنا واسطہ ہے بلکہ میں اکثر اپنے عزیز واقارب کو جو New York میں رہتے ہیں، کہتا ہوں کہ یا خدا کے لئے یہ شہر چھوڑ جاؤ کہ اس نے تباہ ہو جانا ہے۔ وہ میری بات ہتے کھیتے مانتے ہی نہیں مگر بات یہ ہے کہ میں 2007ء کو بھی ایک مستقل Date نہیں کہوں گا کیونکہ اس وقت جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ علم تو خدا کے پاس ہے مگر 2002ء سے جن Events کے بارے میں میں نے گفتگو کی تھی وہ اتفاق سے ویسے ہی متواتر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہم تو صرف ایک اپنی Estimate لگاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی ابتدا ہو چکی ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے اور 2006ء اور 2007ء تک یہ میچور ہو جائے گی اور میرا یہ پختہ خیال ہے کیونکہ جنہوں نے جنگ عظیم اول اور دوم دیکھی ہوئی ہے ان کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ اس طرح پہلے Partial اور پھر Fractional battles ہوتے ہوتے یہ جنگیں Ultimately جنگ عظیم میں بدل گئی تھیں اور ہمارے Already Islamic block میں جو Battles ہو رہی ہیں یہ رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہیں اور کافی بڑھ چکی ہیں البتہ اس مصنوعی نظر آ رہا ہے اور یہ سارا فریب نظر ہے جو پلک جھپکنے میں آتش فشاں ہو جائے گا۔ اس لئے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں 2007ء تک The end of civilization نظر آنا شروع ہو جائے گا۔

علم کی عطا اور بقا کا سوال!

سوال: جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور آپ نے اس روشنی سے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ کیا یہ سب صدری نسخوں کی طرح آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے یا کچھ لوگوں کی تربیت کریں گے یا کوئی ادارہ بنائیں گے جس میں روشنی کا یہ سفر جاری رہے؟

جواب: کسی بھی استاد کی مثال اللہ کی اس آیت کی طرح ہوتی ہے جو خداوند کریم نے فرمایا کہ

علم امانت کی طرح ہے میں خوب اچھی طرح دیکھ لیتا ہوں کہ اسے کہاں رکھنا ہوتا ہے اور دوسری بات فرمائی کہ یہ علم بارش کی طرح ہے اگر کسی اچھی زمین پر گرنا ہے تو تیل بونے اگتے ہیں اور اگر کسی زمین کو خشک پانا ہے تو اس میں جھاڑاگتی ہے اور کسی پتھر ملی زمین پر یہ پانی پھسل جاتا ہے۔ یہ ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے۔ یہ استطاعت قلب پر ہے جو کچھ مجھے ملا ہے میں مختصراً یہ کہہ سکتا ہوں کہ:-

دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں

جنت ایک حقیقت ہے یا ذہنی کیفیت!

سوال: جنت یا بہشت کے تصور کی وضاحت کریں۔ کیا جنت حقیقی ہے یا ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے اور کیا جنت خلا میں قائم ہے؟

جواب: کعبے کی قسم خدا جھوٹا اور دھوکا دینے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر اللہ میاں نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور جنت دے گا۔ اس نے جنت کی اونچائی، گہرائی اور چوڑائی سب کچھ ماپ رکھی ہے۔ وہ جنت کے تصور کو ایک ایسا Rank قرار دیتا ہے اور اگر دنیا میں وہ اپنے بندے کو کوئی Award نہیں دیتا ہے اور اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے یا اس سے اس کے جذبوں کی قربانیاں مانگتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو مارو، قتل کرو اور پھر اس کے بعد اس کا بندگان خدا سے تعلق اور واسطہ جاہلانہ، آمرانہ اور خود غرضانہ ہوگا ایسا بالکل نہیں ہے اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ موجود ہے اور اس کے سارے آثار موجود ہیں۔ آج سے بہت پہلے ہم کائنات کا سراغ نہیں رکھتے تھے۔ جنت کے بارے میں بڑے عجیب و غریب تصور تھے کہ شاید مرنے کے بعد ہم چلتے چلتے کسی ایسے باغ میں ہوں گے، جہاں سیب لگے ہوئے ہوں گے۔ طوطے بول رہے ہوں گے اور چڑیاں چپک رہی ہوں گی مگر جب میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی تو مجھے یہ ہانکا ہے کہ یہ جنت کتنی وسیع و عریض ہے۔ یقین جانو! اگر ساری

دنیاؤں کے لوگ یا Two billion suns کی زمینوں میں رہنے والے لوگ بھی ہوتے تو پھر بھی جنت بڑی نہیں ہو سکتی ہے اور جنت کے بارے میں اللہ نے قرآن حکیم میں کہا ہے۔ وجنة عرضها السموات والارض (آل عمران ۳ آیت ۱۳۳) کہ جنت کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کی لمبائی سے بھی بڑھ کر ہے اور زمینوں اور آسمانوں کی لمبائی آج تک ماپنی نہیں گئی ہے۔ Cosmology کے علم کی کوششوں اور ہر روز نئے پیمانے بنائے جانے کے باوجود کتنا بڑا ہے!

We have not been able to know light years.

جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کا Award ایک مکان کی صورت میں ایک ستارے کے برابر ہے۔ حضور گرامی مرتبت سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! جنت میں مکان کیسے ہیں؟ فرمایا! ایک مکان دوسرے مکان سے پانچ سو برس کے فاصلے پر ہے۔ پوچھا گیا! حضرت کہ جنت Immense stars کی ایک Galaxy ہے۔

Countless stars-immensity of stars.

جواب دیا گیا کہ ہاں! ایک ایسی Galaxy ہے کہ جہاں پر بندے کو ایک گھر دیا جائے گا۔ ایک ستارہ دیا جائے گا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے اس راز کی یوں وضاحت کی ہے کہ ہر انسان کے مقابل ایک فضا ہے بیٹھتا ہے جس کے اجتماع کو آپ جنت کہتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم زمین پر ایک درخت لگاتے ہو یا اگر تم نے من قال سبحان الله و بحمده غرست له به نخلة في الجنة (صحیح ابن حبان، ترمذی مرقم الحدیث ۸۲۶) تو کچھو کہ تم نے جنت کے اپنے گھر میں ایک درخت لگایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کی تعمیر اور آرائش گارے اور سینٹ سے نہیں ہے بلکہ آپ کے اعمال، انعام اور خیرات و صدقات سے ہے۔ فرض کرو کہ آپ ایک ہزار مرتبہ من قال سبحان الله العظيم غرست له شجرة في الجنة (صحیح ابن حبان، ترمذی رقم الحدیث ۸۲۷) پڑھ لیتے ہیں تو اس کا

مطلب ہے کہ جنت میں آپ کے گھر میں ایک ہزار درخت لگ جاتے ہیں۔ لہذا اس گھر کو سنوانا آپ کا کام ہے اور اگر آپ غیض و غضب کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کو جنت میں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی ایسی ہوائیں ملیں گی کہ آپ کو اپنے گھر سے بھگا دیں گی۔

So try to be good and try to be reasonable and
believe that God is true and
He has set your share hereafter.

ڈاکٹر ذاکر کی غیر معمولی دانش!

سوال: ڈاکٹر ذاکر مائیک اور ڈاکٹر شاہد مسعود میڈیا پر بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں اگر آپ کو ان پر اعتراض ہے تو آپ کو بھی ٹی وی پر آنا چاہیے۔ نیز ڈاکٹر مائیک نے فرمایا ہے کہ اگر حضور کے صدقے دعا مانگی جائے تو قبول نہیں ہوگی؟

جواب: یہ لوگوں کی خدمات سرانجام نہیں دے رہے ہیں بلکہ میڈیا کی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب ایک Record keeper ہیں اور اچھی یادداشت کے مالک ہیں۔ ان کی Memory اچھی ہے مگر بد قسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی Decision making intellect نہیں ہے اور وہ ایک Particular school of thought کے ہی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لہذا اگر خود اپنے ذہن کو محدود کر لیا جائے تو یہ ایک بد قسمتی کا شعار بن جاتا ہے۔ جہاں تک ان کے نظریات کا تعلق ہے میں نے خود ان کو اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام صرف ایک شادی کا حکم دیتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اسلام ایک یا چار شادیوں کا حکم دیتا ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے کہ اسلام صرف ایک شادی کا حکم دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ یورپ کے Secular intellect کو چیلنج

کر سکیں۔ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مذہب کی تمام تعبیرات ایسی ہوں جو مسلمانوں کو پسند آئیں یا نہ آئیں مگر مغرب کو ضرور پسند آئیں۔ ہم اس قسم کی منطق کے حامل کسی شخص کو باغذہ عصر اور عالم دین نہیں مان سکتے۔ ان کی پوری Tendency اس طرف مائل ہے کہ اگر یورپین آپ کی چار شادیوں پر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ کہیں جی ہاں! قرآن میں ایک ہی شادی کی اجازت ہے اور پھر ڈاکٹر صاحب بعض اوقات ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ جن کا Reason سے کوئی علاقہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کے پاس Points بہت ہیں۔ بعض اوقات ایک مسئلہ پہ 25 اور 26 پوائنٹ بھی گن جاتے ہیں۔

But it looks sometimes that he is only repeating his memory. There is nothing of the decision making.

جو Authoritative tendency ہوتی ہے یا قرآن و حدیث کی بارے میں بالغانہ نظر جو بڑی مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو دین اور قرآن کے حقیقی فلسفے سے بھی آگہی عطا فرمائے۔

ڈاکٹر صاحب Comparative religions کی بات کرتے ہیں Christianity کی بات کرتے ہیں اور اسلام کو Christianity پر فضیلت دیتے ہیں اور ایسے عالموں کو پسند کرتے ہیں کہ مناظرہ لگا ہوا ہے۔ مجادلہ ہو رہا ہے اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے تمہارا مذہب یہ کہہ رہا ہے۔ میرا مذہب یہ کہہ رہا ہے۔ مگر یہ Religion کے نقطہ نظر سے انتہائی ناقص اور غلط بات سمجھی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ چند رہویں اور سلہویں صدی عیسوی میں Holy کارڈینل آف برٹش نے ہوئی ہاؤس کو ایک کتاب لکھنے کو دی اور کہا! وہ اس کتاب کو لکھ کر ان کی طرف رجوع کرے۔ جب اس نے انجیل کی ایک سو تیس Versions پڑھیں تو اس نے معذرت سے پوپ کو لکھا کہ اگر میں نے تمہاری کتاب لکھ دی تو Christianity سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا کیونکہ یہ سارے کے سارے Contradictory ہیں۔ ایک سو تیس

Contradictory versions ہیں اس پر indictment ہوئی اور ہوئی باکس کو چار مینے جیل کا ٹنڈی۔ اسی طرح Bradley کے ساتھ ہوا۔ یہ دونوں مذہب سے نکل کر Secular ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے کہ جس مذہب کو ابتدا ہی سے اس کے اپنے لوگ Contradict کر رہے ہیں کہ یہ مذہب Logical نہیں ہے اور Scientific pattern پر اس کی Reasoning نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اسے کیوں برا کہوں کہ آئیل مجھے مار۔ اس قسم کے Concepts، مناظرے اور مجاد لے کبھی Appreciate نہیں کئے جاتے۔ البتہ اگر کسی کو جرأت یا مجال ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن کا یہ حکم غلط ہے اور ہم وضاحت چاہتے ہیں۔ تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ مجھے Christianity کو برا کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔

دہشت گردی اور جہاد کی حدود کا تعین!

سوال: جہاد کہاں ختم ہوتا ہے اور کہاں سے Terrorism شروع ہوتی ہے اور افغانستان اور عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جہاد ہے یا دہشت گردی ہے اور ہم نے جو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ Coin کیا ہے یہ جہاد کی Spirit کے Against ہے یا اس کے مطابق ہے؟

جواب: میں یہ کہوں گا جو آج جزل صاحب نے سب سے بڑی بات کہی ہے کہ

It's a fight against your own self.

اور جہاد کے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کون ہو؟ کس کے خلاف لڑ رہے ہو؟ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ کیا خدا کو چھوڑ کر حالات کے خلاف لڑنا ہے؟ یا اپنے موجودہ معروضی اور جغرافیائی حالات سے لڑنا ہے۔ آپ کو بہت سارے فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔

Think a hundred time before and when do you think, stick to it as a one man. This is what

Quaid-i-Azam says.

حاصل کن ہے یہ جہان خراب اتنی عجلت میں یہی ممکن تھا

آپ اس محفل کو شاید صرف اپنے توسط سے دیکھتے ہوں مگر دراصل اس کے پس منظر میں بیٹا راپے لوگ ہیں جو آپ کے سوالات کو ترس رہے ہوتے ہیں اور بہت سے جوابات کو ترس رہے ہوتے ہیں اور یہ بات جیت دنیا کے ہر گوشے میں پہنچتی ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں ہی نہیں بلکہ وہ سارے لوگ جو امریکہ، لندن، بلجیئم اور ہالینڈ میں ہیں اور جنہوں نے ان تعلیمی Sessions کی باتوں کو کتابوں میں منتقل ہوتے دیکھا ہے اور پھر ان سے استفادہ کیا ہے۔ آپ یقین جانے کہ میرے دو نہایت عزیز دوست یہاں موجود ہیں جنہوں نے ہالینڈ میں ان Sessions کی کتابوں کو پڑھا اور انہوں نے دو ہزار کتابیں Publishers سے خرید کر تحفے کے طور پر دی ہیں جو ہم آپ کو نئی کتابوں کے ساتھ دے رہے ہیں۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے کام میں شریک ہو رہے ہیں اور یہ کتنی بڑی Movement ہے جو آپ اور ان Sessions کی وجہ سے دنیا بھر میں Popular ہو رہی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ المعزیز یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان پہلی سانس ہی میں مقدس ہو جائے۔ ہم راتوں رات امیر تو ہو سکتے ہیں متقی نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ دعویٰ عبادت اور ریاضت جس کے سبب ہم اپنی ذات سے شرمندہ رہتے ہیں۔ گناہ Practically گناہ نہیں ہوتا ہے بلکہ گناہ انسان کی شخصیت میں وہ Element ہے جو اسکے Balance کو غیر مستحکم کرتا ہے اور اسے ایک ایسے خسارے میں ڈال دیتا ہے جو زندگی بھر پورا نہیں ہوتا اور اس خسارے سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے جو آپ کے بزرگ اکبر حضرت آدم نے اختیار کیا اور یہ توبہ ہے۔

آج بھی توبہ اور استغفار رجوع ہیں۔ یہ توبہ بھی رجعت ہے اور استغفار بھی رجعت ہے۔ یہ اس بات کی آگاہی ہے کہ ہمارے گناہ بخشنے اور ہمارے خسارے اور نقصان کو نفع میں بدلنے والا ایسا مہربان موجود ہے کہ جس کی رحمت ہر بانی کی مثال نہیں دی جاسکتی ہے۔ ایسا کریم

کہ جس کے لازوال کرم سے پوری کائنات ڈھکی ہوئی ہے۔ اس کے کرم کے سامنے ہم اور ہمارے گناہوں کی بساط کیا ہے؟ ہم اور ہماری خطا کی مقدار کیا ہے؟ وہاں یارحیم و کریم ہے کہ آپ کی تمام خطاؤں کا پردہ پوش ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے کہا! دیکھ تو نے فلاں گناہ کیا تھا اور میں نے اسے ڈھانپ دیا۔ تو نے کسی کو نہیں بتایا۔ میں نے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ میں جانتا تھا۔ میں دیکھتا تھا تو نے پھر فلاں جگہ گناہ کیا۔ تو نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو نے چھپایا پھر میں نے بھی کسی کو نہیں بتایا اور چھپا دیا مگر میں تمہارے اس تیسرے گناہ کا کیا کروں جسے تو نے خود شکر کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھئے کہ مغرب کی ایک عادت ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو نشر کرنا انسانیت کا اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برے کام کی شہرت اچھے کام کی طرح ہے۔ لہذا وہ عا دو شمو دا اور قوم لوط کی تمام خطا کاریوں کا تقاضے سے ذکر کرتے ہیں اور شریف، پرہیز گار اور متقی لوگوں کو اپنے معاشرے سے نکل جانے پر اکساتے ہیں۔ اس معاشرے میں بعض اوقات مجرم اور خطا کار کا اتنا خسارہ ہو جاتا ہے کہ اسے خیر، حکمت اور نیکی کا شرف اور توبہ و استغفار کا نام سننا بھی گوارا نہیں ہوتا ہے۔

اگر اللہ آپ کو ساری خطاؤں کا بھی تھوڑا بہت ٹھہراؤ دے دے لیکن اللہ آپ کو اس بہت بڑی خطا سے بچائے رکھے۔ آپ ہمیشہ خدا سے اس کی رحمت کی توقع اور بخشش کی آرزو رکھنا۔ وہ یقیناً بخشے والا ہے۔ قول رسول ہے کہ جب ایک شخص نے خطا، جرم اور گناہ کیا اور پھر توبہ کی تو اللہ نے جبریل سے کہا! اس شخص نے گناہ کیا تھا؟ جبریل نے کہا! ہاں! اے صاحب کائنات اس نے گناہ کیا تھا۔ اللہ نے پوچھا! کیا اس نے توبہ کی ہے؟ ہاں توبہ کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جبریل اس کو پتا ہے مگر کوئی بخشے والا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں! آقا محترم اس کو پتا ہے کہ کوئی بخشے والا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر گناہ کیا اور پھر توبہ کی تو اللہ نے جبریل سے پوچھا! جبریل نے فہمائش میں کہا اے پروردگار! اس نے پھر گناہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا! جبریل اس نے گناہ کیا ہے اور پھر توبہ کی ہے۔ لہذا اس کو تو زیادہ پتا ہے کہ کوئی بخشے والا ہے۔ اس لیے اسے کہہ دو کہ میں نے اسے

بخش دیا۔ پھر اس نے گناہ کیا۔ اب جبریل بڑا Case لے کر آئے اور کہا۔ اے عالم پناہ! اس نے پھر بڑا گناہ کیا اور پھر تیری بات کو بھول گیا۔ اللہ نے کہا! اے جبریل! اس کو تو پکا پتا ہے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں۔ جاؤ اس سے کہو جو مرضی کر میں نے تجھے بخش دیا۔

یہ فرضی داستان نہیں ہے۔ یہ بنیادی زندگی کے مقاصد میں ایک سوال ہے۔ مغرب زدہ اور Secular لوگوں میں ایک فرق ہے۔ میں بھی دلیل پہ قائم ہوں اور وہ بھی دلیلیں دیتے ہیں۔ میں خدا کا قائل ہوں اور وہ خدا کے قائل نہیں ہیں اور اللہ یہ کہتا ہے کہ لیہلک من ہلک عن بینة (الانفال ۸ آیت ۴۲) جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا و یعنی من سمی عن بینة (الانفال ۸ آیت ۴۲) جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا وان اللہ لسمیع علیم (الانفال ۸ آیت ۴۲)

دیکھنا یہ ہے کہ کس کی دلیل مضبوط ہے اور کون زندگی میں ایسے شواہد رکھتا ہے؟ کون ہے جو ایسے حقائق رکھتا ہے؟ کون ہے جس کی علییت میں Individuality زیادہ ہے۔ میں مشرق و مغرب کے موازنے کا قائل ہوں۔ اگر مغرب اپنے تمام دعوؤں کے باوجود سونامی کے طوفان کو روک نہیں سکا تو پھر انہیں خدا کی کامل قدرت اور طاقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تو کچھ ہفتے ہی ہوئے ہیں کہ اللہ نے اپنی اس قوت اور جلال کا مظاہرہ کیا ہے۔ کوئی اس واقعے اور اس انداز کو نہ سمجھ سکا کہ زمین اپنے محور سے ہٹ چکی ہے۔ ایک جھٹکے سے Hong Kong اپنے Center سے آٹھ انچ ہٹ چکا ہے۔ ایک ہزار میل کی دراز زمین میں آگئی ہے۔ یہ کتنی ناپائیدار دنیا ہے کہ ایک اور سونامی کے نتیجے میں زمین اپنے محور سے اکٹھڑ کر فضاؤں میں گم ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک سونامی کا کم سے کم دھماکہ پوری دنیا کے Atomic Arsenal سے زیادہ تھا۔ کسی نے کہا ایک لاکھ Atom Bomb کے برابر یہ دھماکہ تھا۔ کسی نے کہا کہ 24 ہزار Atom Bomb کے برابر تھا۔ اس سے کم کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ اتنے بڑے غیرت و جلال کے مظاہرے کو بہت معمولی سا سمجھنا ایک عبرت ہے۔ ہم عبرت

کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ سائنس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ Reason دے کر چیزوں کے رخ اپنی طرف موڑتی ہے اور ایشیا، پر خدا کے تصرف کو کمزور کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ واقعہ Volcanic ہے۔ یہ Titanic plates کی وجہ سے آیا ہے۔ براعظم افریقہ اور ایشیا آپس میں ٹکرائے اور ان کی رگڑ سے سوامی وقوع پذیر ہوا ہے۔ مگر یہ ختم تو نہیں ہوتا۔ آپ کے ملک میں فروری کی متواتر بارشیں، موسموں کا تغیر و تبدل، زمین کی تہوں سے ابھرنے والی گھنٹیوں کی آواز اور اس رگڑ سے پیدا ہونے والے نئے پہاڑ اب رفتہ رفتہ مجتمع ہو گئے جیسے موجودہ تمام پہاڑ وقت کے ساتھ ساتھ Titanic plates کی رگڑ کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ دھماکہ بحر اوقیانوس میں ہو جس کے تمام اسکاتلینڈ موجود ہیں۔ میں امریکہ، انگلینڈ اور ہالینڈ اپنے سب جاننے والوں کو warning دوں گا کہ وہ وہاں کی Seismographic Reports پڑھتے رہیں کیونکہ اگلے دھماکے میں شاید یورپ ہی گم ہو جائے۔

خدا کی حکمت کے غلبے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت انسان نے ڈیڑھ سو سال میں صرف سائنس پائی ہے۔ اس سے پہلے انسان کو کس نے زندگی میں بسایا تھا؟ اس کو کیسے علم ہوا کہ کھانا کیسے کھاتا ہے؟ وہ ایک مسافر جو زمین پہنچا تھا اور جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ Tillage کے کیا طریقے ہیں؟ کیسے زمین کھودنی ہے؟ پانی کہاں سے لینا ہے؟ کونسا درخت زہریلا اور کونسا نہیں ہے؟ کیا ڈیڑھ سو سال کی زندگی میں ہم اتنے عالم و فاضل ہو گئے ہیں بقول نبیؐ کہ

God is dead and man has thrown Him out of life.

آپ اس قسم کی حماقت نہ فرمائیے گا۔ خداوند کریم بقا اور تحفظ کے خیال سے آپ کو محبت اور عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ مایوسی کی بات نہیں ہے۔ آپ اس سے احسان اور مروت طلب کر سکتے ہو اور خدا اسکا return بھی آپ کو انتہائی تحیر کثیر میں دے گا۔

میرے پاس ایک سوال ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ سوال یہ ہے کہ عشق کی انتہا کیا ہے اور شرک کی ابتدا کیا ہے؟ شرک کی ابتدا شرک ہے۔ جب کسی چیز سے خدا کے مقابلے میں زیادہ

محبت ہونا شروع ہو جائے تو شرک ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون (آل عمران ۳ آیت ۹۲) تم کبھی بھی برأت عاشقی نہیں پاسکتے۔ اگر اللہ کیلئے وہ تمام محبتیں قربان نہ کرو جو ہمیشہ سے تمہارے دل میں جاگزیں ہیں اور اب رب باعشق کا سوال کہ اس کی انتہا کیا ہے؟ تو اقبال کا خوبصورت شعر ہے کہ

تو نہ شناسی ہنوز شوق بمر دوصل چمت حیات دوام سو سخن ما تمام
تو نہیں جانتا کہ شوق وصال سے مر جانا ہے۔ عشق کی انتہا ہمیشہ جلنا ہے۔

اللہ کے ناموں کی برکات!

سوال: اگر اللہ کے تمام نام با برکت ہیں تو ہر شخص کیلئے الگ اور مخصوص تسبیح کی کیا حقیقت ہے؟
جواب: ہمارے ناموں کی طرح اللہ کے بھی اسماء ہیں اور اللہ کے تمام اسماء وقتاً فوقتاً ناموں پر حکومت کرتے ہیں۔ کچھ اسماء کو غلبہ ہوتا ہے اور کچھ اسماء ساری کائنات میں اس کی معاونت کرتے ہیں یعنی آج امریکہ، پاکستان اور انگلینڈ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے انہی اسماء کے تعلق، قوت اور غلبہ سے ہوتا ہے۔ تمام کی تمام کائنات ان اسماء کے تصرفات پہ قائم ہے کیونکہ بحیثیت اسم ذات اللہ بالکل تہا، واحد اور بے نیاز ہے اور جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے اس کے مختلف اسماء کی برکت سے ہو رہا ہے۔ فرض کرو اگر میرا نام عبدالرحیم ہے تو میں کیوں نہ رحیم کے نام کا ورد کروں۔ بعض اوقات ناموں کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کچھ طریقے ڈھونڈ رکھے ہیں۔ جیسے ابجد سے اسماء اعظم نکالنا۔ اس قسم کی کوئی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے یا جیسے دوسرے علوم جفر وغیرہ کی مدد یا پانے ڈال کر خدا کے نام نکالنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

میں بھی جو نام آپ کو دیتا ہوں یا کوئی بھی صاحب نظر آپ کو دے گا یا صاحب شرف دے گا تو اسکے ذمہ اہمیت Important خاصاں ہیں۔ ایک تو لم تقولون مالا تفعولون (الصف ۴۱ آیت ۲) تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو لازم ہے آپ کو تسبیح دینے

سے پہلے مجھے اپنے اندر بھی اس تسبیح کا اجراء کرنا چاہیے اور اس تسبیح میں دو پہلو رکاوٹ کے بننے ہیں۔ ایک آلائش قلب و نظر ہے جو آپ سے ہمہ وقت تسبیح ترک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور دوسری جو آپ کو بے مقصدیت کی خبر دیتی ہے۔ یہ دل کی میل ہے اور اسکی میل نکالنے کو تصوف میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جب کلمہ دل پہ وارد ہوتا ہے تو دل کسی نہ کسی رنگ میں اسے Resist کرتا ہے اور اس Resist کرنے کو ختم کرنا زکوٰۃ دینا ہے یا جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی نے اسماء سبح کے اوراق بتائے اور کہا کہ ان کی زکوٰۃ ایک لاکھ مرتبہ ہے کہ جب تم ایک لاکھ مرتبہ اسے پڑھ لو گے تو دل Resist کرنے سے باز آجائے گا۔ پھر تسبیح آپ کی ملکیت ہو جائے گی اور اس کے ملائکہ آپ کے تصرف میں ہوں گے۔

ایک بات یاد رکھئے گا کہ بہت سارے لوگ آپ کو ہوکلات کے بڑے جھانے دیتے ہیں۔ موکل یقیناً ہوتے ہیں مگر آپ کے تصرف میں نہیں ہوتے۔ اللہ کے لاتعداد فرشتے قرآنی آیات پڑھنے کے کام پر متمکن ہیں۔ جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ کے مسائل کے حل کی کوشش کرتے ہیں مگر آپ کے قابو میں نہیں آتے ہیں۔ آپ کسی فرشتے کو پکڑ کر صحن میں باندھ نہیں سکتے۔ یہ یاد رکھنا کہ اس قسم کے قبضے اور غلبے کی خواہش احتمالاً ہے اور اللہ اپنے اور معتبر فرشتوں کو اس طرح انسانوں کے اختیار میں نہیں دیتا ہے کیونکہ اس طرح اس کا نظام سلطنت بگڑ جائے گا۔ لاکھوں لوگ کروڑوں فرشتوں کو قابو میں لئے بیٹھے ہوں گے مگر جہاں تک فرشتوں کا آیات الہی سے متمکن اور متصرف ہونا ہے وہ بالکل ایک جائز حقیقت ہے۔ حضرت براء بن آذرک کی حدیث ہے کہ اگر تین مرتبہ اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم پڑھ کر ایک مرتبہ سورۃ حشر کی آخری آیات پڑھو۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو علم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم ☆ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلم المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحن اللہ عما یشرکون ☆ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنیٰ یسبح له ما فی

السموت والارض و هو العزيز الحكيم (الحشر ۵۹ آیت ۲۲، ۲۳، ۲۴) تو ستر ہزار ملائکہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔

اسلامی قوانین کی ہر زمانے سے ہم آہنگی!

سوال: اسلام کی حدود کیا زمانے کی وجہ سے بدلی جاسکتی ہیں؟ ایک حرام کام سے کیا نیک کام شروع کرنا جائز ہے؟

جواب: حدود اللہ کا تعین کرتے وقت ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام پندرہ سو برس سے ہے اور قیامت تک جائے گا اور ان تمام اوقات میں اللہ ہی عرف جاننے والا ہے جو قانون بنا رہا ہے۔ وہ زمانے کو ایک اکائی کی طرح دیکھتا ہے۔ اس کے سامنے جو زمانہ ہے۔ اس میں کوئی ماضی، حال اور مستقبل نہیں ہے۔ وہ ایک ہی جگہ سارے زمانے کو دیکھ رہا ہے اور اس نے سارے زمانے کو دیکھ کر اپنے قوانین بنائے ہیں اور حدود اللہ کا تعین کیا ہے۔ ہم لوگ جو اس صدی میں ہیں۔ ہم حدود کو اپنی ایک صدی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم غلامی کے قوانین Abraham Lincoln کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم حدود کو Secular کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا عرصہ اور گزرا اور ایک ہولناک جنگ جو ہر طرف اٹتی نظر آتی ہے اور حضرت انسان کے لئے علامات ختم ہو جائیں گے اور پھر انسان کی Reverse ہے جیسے ہولے غار سے نکل کر وہ سکائی سکر پتھر تک پہنچا ہے۔ اسی طرح زمانہ بھی بوزھا ہوتا ہے۔ جیسے زمانے کے ساتھ ساتھ انسان کا شعور پیدا ہوا سے پہلے زمانے میں اس کا قطعاً احساس اور شعور نہیں تھا۔ حیوانات یا نباتات اور جمادات پر زمانے کا کوئی شعور منکشف نہیں ہوا۔ یہ ہم میں سے ہیں جو جانتے ہیں کہ زمانہ ہم پر گزرتا ہے۔ ہم سے زمانہ اپنی زندگی اور تعلیم پاتا ہے۔ ہم ہیں جو اسے محسوس کرتے ہیں۔ ہم ہیں جو اسے قدرت دیتے ہیں۔ ہم اسے اپنے اوپر اختیار دیتے ہیں۔ ہم اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو زمانے کو قدر دیتے ہیں۔

اگر ہم نہ ہوں تو زمانہ بے مقصد، بے قدر اور بے نام و نشان شے ہے۔ ہمیں صرف اپنے عہد کا پتا ہے۔ اپنے اپنے زمانے کا پتا ہے۔ جب ایک مہیب اور ہولناک جنگ جو ہمارے ساندازے میں آ رہی ہے۔ جب آگنی توپورے کا پورا زمانہ اپنے عروج سے تنزل کی منازل طے کرنا ہوا اور پس ان گھروندوں کو جائے گا جہاں امریکہ کی عورتیں پھٹے پرانے خیموں کیساتھ اپنے اپنے پائینچے لٹائے ہوئے پتھروں کے توپوں پر روٹیاں پکارتی ہوں گی اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ تو زیادہ گئے گزرے ہیں اور آپ ہو سکتا ہے کہ لکڑی کے پھلوں سے زمین کھود کر گاڑ اور موٹی نکال رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس Traumatic Accidents میں جو بڑے دھماکوں سے آئے دماغ ماؤف ہو جائیں گے۔ تعلیم مفقود ہو جائے گی۔ یونیورسٹیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ کوئی نشان عبرت زمین پر نہیں رہے گا۔ بس چند بھولے بھٹکے لوگ جو صرف قیامت کا انتظار کریں گے اور اللہ کے رسولؐ نے فرمایا کہ زمانے کا زوال بھی زمانے کے عروج کی طرح ہے۔ جہاں سے انسان نے سفر شروع کیا وہی پہنچا کر ختم کرے گا۔ اگر اس نے گوہ کے سوراخ میں انگشت دی ہے تو پھر وہی کچھ کرے گا اور یہ زمانہ حدود کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ مہذب، یہ Continuity، یہ آغاخان تعلیمی بورڈ نہیں رہیں گے۔

And there will be only one reality that man

will be and society will be retarding

back to its original form of existence.

اس لئے خدا کے حدود کے بارے میں تبدیلی کا تصور احمقانہ ہے۔ ہاں اس کی تعبیر میں آپ غور و فکر کر سکتے ہو۔ اس کی فکری تعدیل ہو سکتی ہے اور وہ تعدیل اس طرح کہ پانچ نمازیں اب تین نمازیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ نمازیں تو پانچ ہی رہیں گی مگر نمازوں میں اگر خدا اور رسولؐ نے آپ کو کچھ فوائد دیئے ہیں اور کچھ کی دی ہے۔ میں اس پر آج بھی عمل پیرا ہوں۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ کوئی کچی بات نہیں ہے۔ اڑتالیس میل پر بھی سفر ہے اور بتیس میل پر بھی سفر ہے۔ میں جب دیکھتا

ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہر سے باہر بھی قضا سفر کی نماز دو نفل پڑھ رہے ہیں اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمر فاروقؓ ہر تین میل پر کسر کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں۔ میں بھی مندرہ جا کے دو رکعت ظہر کی پڑھ کے تھک بار کے واپس آ جاتا ہوں کیونکہ اگر مجھ سے پہلے اس قسم کے تصرفات کی علامات موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کسی قسم کی بھی Rigid interpretations اسلام کے مقاصد پورے نہیں کرتی ہیں۔ ہم کوئی نئے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو ہم سے پہلے بہت بڑے نیکوں، بزرگوں، تابعین اور تبع تابعین اور اصحاب رسولؐ نے کئے ہیں۔ میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر بھی بیس میل پر کسر وارد ہو جاتی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اکتیس میل پر ہم کس حال میں ہوتے ہیں؟ ہم مقام میں ہوتے ہیں یا سفر میں ہوتے ہیں؟ اور میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ بھی کسریلوں پہ بے سفر پہ ہے؟ اور اگر میں گھر سے نکلتے ہی سفر پر چلا جاتا ہوں اور میری واپس آنے کی نیت نہیں ہے اور مجھے سکون و ثبات وہ مہیا نہیں ہے جو فقہ کی رو سے میں مسافرت کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں کسر کر سکتا ہوں؟ یہی فقہ ہے جس کے اصولوں میں ہم تھوڑی بہت نرمی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اصول مذہب میں ہم نہ کسی قسم کے تغیر کو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہم اسکے قائل ہیں۔

کیا پیرالچی اور دنیا دار ہوتا ہے؟

سوال: میں ایک پیر صاحب سے بیعت ہوا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ پیر لالچی اور دنیا دار ہے۔ اس کے بعد میں نے اصرار مانا چھوڑ دیا۔ پچھلے تین سال سے آپ کی تسبیح کر رہا ہوں اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟

جواب: مجھے تو یہ صاحب بخیل آتے ہیں۔ بھی اگر پیر سے آپ کو اتنا انس تھا کہ وہ آپ کو کوئی تعلیم دے رہے تھے تو یا راسکو کچھ زیادہ دے کر زیادہ تعلیم لے لیتے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ بخیل اور لالچی ہونے کے ماتے سے آپ نے پیر کو خدا سمجھا ہوا ہے۔ بھی پیر انسان ہے اس کے گھر بھی چولہا جلتا

ہے۔ اسکی دہلیز پر بھی کوئی نہ کوئی ضرورت پڑی ہوتی ہے۔ اس کے بھی طاق میں چراغ جلتا ہے۔ اگر اس نے اپنے کسی مرید با صفا سے کچھ توقع رکھی تو کیا المیہ وقوع پذیر ہو گیا ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ آپ بغیر غیبت کے واپس چلے آتے اور قطع تعلق کر لیتے مگر آپ بھی کچھ کم بخیل تو نہیں ہیں کہ نگہ شروع کر دیا ہے۔

جہاد بالسیف کے لئے خصوصی تربیت!

سوال: آپ نے کہا کہ جہاد بالسیف کے لئے وہ شخص نکلتا ہے جو اپنے باقی تمام جلی رویوں کو Educate کر چکا ہوتا ہے۔ نبی اکرمؐ کے بعد اور ان کے زمانے میں جو نو مسلم جہاد کے لئے جاتے تھے۔ تو کیا وہ اپنی تربیت مکمل کر چکے ہوتے تھے؟

جواب: نہیں! بالکل نہیں! اس لئے کہ آپ خود ہی غور کیجئے کہ حسین میں ہزیمت ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے پیش آئی تھی اور احد میں بھی اصحاب ایسے تھے جنہوں نے لالچ کی وجہ سے مال غنیمت کے لیے قول رسولؐ کو چھوڑ کر چلے آئے اور خالد بن ولیدؓ نے وہیں سے حملہ کر کے احد میں اسلامی لشکر کو نقصان پہنچایا تھا۔ لہذا نو مسلم جہاد پہ جاسکتے ہیں لیکن چونکہ وہ اتنے مکمل تربیتی مراحل سے نہیں گزرے ہوئے ہوتے تو بسا اوقات وہ اپنی Exuberant اور Excitement میں بہتری کے بجائے اسلامی لشکر کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور انہوں نے عہد رسالت میں بھی پہنچایا اور اب بھی پہنچا سکتے ہیں مگر اللہ ان کے جذبوں کو دیکھنے والا ہے اور قدر کرنے والا ہے اور خدا ہی ہے جو ان کے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی ہے جو دیکھنے والا ہے کہ وہ سچے ہیں یا نہیں۔؟ خدا ہی ان کے فیصلوں میں برکت دینے والا ہے۔

کیا اسلام زوال پذیر ہے؟

خواتین و حضرات! میں جب وطن سے نکلا تھا تو میرے ساتھ ایک شعر چلا تھا کہ ۔
 سفر ہے شرط مسافر نواز بہترے
 ہزار با شجر سایہ دار راہ میں ہے

مجھے آج آپ کو یہاں گفتگو سننے کیلئے آمادہ پا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری اداسیوں میں ایک توقع اور امید زندہ رکھی ہے۔ سچائی صرف سچائی ہوتی ہے۔ وہ کسی کی آشنا اور دوست نہیں ہوتی ہے۔ فصل تو قلت سے بے نیاز ہوتی ہے سچائی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے لوگ سچائی کے ساتھ ہوتے ہیں یا اسکے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک غیر معمولی تصور کہ کسی الہامی یا الہیاتی حقیقت کو کسی قیمت پر بدلا جا سکتا ہے؟ شاید انسان کا بہت پرانا زعم ہے۔ نینوا، بابل، منگھو داڑوا اور بڑپہ کی تہذیبوں سے شروع ہونے والا سفر، پوپریائی کی داستانوں تک پھیلا ہوا ہے۔ زمین پہ ہزاروں ایسے مقام ہیں کہ جن کو انسان کے لئے عبرت کا نشان ہونا چاہیے تھا لیکن انسان

نے ان سے کچھ سیکھا نہیں ہے اور انہیں اپنے Drawing Rooms کی زینت بنایا ہے۔ اب یہ نہ صرف Antique بن گئے ہیں بلکہ Fashion اور Art کی دنیا میں انسانی تہذیب کا مبالغہ آمیز ثبوت بھی ہیں مگر وہ پروردگار عالم جس نے کہا تھا کہ زمین میں گھوم کر دیکھو تو سہی کہ ان متمدن اور مغرور بادشاہوں کے وجود کہاں گئے ہیں؟ جنہوں نے زمین پر خدا کے اقتدار کو لٹکاراتھا۔ اللہ کی سچائی تبدیل ہونے والی نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کو کبھی کسی قسم کا خوف درپیش رہا ہے۔ اسلام اکثریت کا مذہب بھی نہیں ہے اور نہ اسلامی Code میں تبدیلی آنے والی ہے۔ زمین و آسمان پہ کوئی ایسا جرات مند نہیں ہے جو اللہ کی اس آیت کا مقابلہ کر سکے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اسکی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا آج تک اسلام اور قرآن محفوظ ہے۔ اللہ کو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے۔ بہر حال مسلمان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب تہذیبیں آگے بڑھتی ہیں تو اپنے آپ کو زیادہ متمدن اور زیادہ Progressive سمجھتی ہیں لیکن جب مسلمان اپنی پیدائش، اپنی صدی اور اپنے بنیادی Message سے آگے بڑھتا ہے تو کمزور تر ہونا چاہتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ کا طریقہ کار تو نہیں بدلے گا۔ جمہوریت خدا کے قانون کو نہیں بدل سکتی۔ یہ Moral Code جو اس نے آپ کو پہلے سے دیا ہے اکثریت کے رجحانات کی نذر نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا کی چھ بلین آبادی بھی قرآن کے ایک لفظ یا ایک حکم کو بدلنا چاہے تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ آپ Local ہیں۔ آپ تمام ایک صدی کے لوگ ہیں۔ آپ اس کائنات کو ایک چھوٹے سے Angle سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ پر زندگی جبر ہے۔ اللہ پر نہیں ہے۔ اللہ تو زندگی تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کی تخلیق میں دو دن لگائے، پھر ہم نے زمین بنانے اور اسکو سورج سے جدا کر کے ٹھنڈا کرنے میں اور اس میں اسباب ضرورت انسان پیدا کرنے میں دو دن اور لگائے۔ یہ ہوئے چار دن اور پھر ہم بلند ہوئے اور آسمانوں کو درست کیا اور اسطرح یہ چھ دن ہوئے۔ اگر چھ بلین Years اس Constellation کی عمر ہو تو تخلیق دنیا کا پیمانہ خداوند ایک ارب سال کے برابر ایک دن

ہے۔ آپ نے نقشے تو دیکھے ہونگے۔ Map reading تو کی ہوگی۔ بڑے بڑے فاصلوں کو Cm اور Mm سے ماپا جاتا ہے۔ نقشہ ایک کاغذ پر تو نہیں سمٹ سکتا مگر فاصلے سمٹ سکتے ہیں۔ اس فاصلے کو سمیٹ سکتے ہیں۔ پوری دنیا کا ان فاصلوں کا پیمانہ ایک ہزار میل کے برابر ایک سینٹی میٹر رکھا ہوتا ہے۔ لہذا جب آپ کو خدا کے بارے میں سوچنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا یہ Angle ترک کرنا ہوگا کہ وہ ایک صدی کا خدا نہیں ہے۔ وہ ایک صدی کے انسانوں کا خدا نہیں ہے۔ وہ تو Homohabilous کا بھی خدا تھا۔ وہ تو اس وقت بھی خدا تھا کہ هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شئاً مذکوراً (الدھر ۶ آیت ۱) بلاشبہ ارب ہا سال انسان پر زمین میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ کیا تھا! کوئی کائی تھا۔ Mass تھا، Embryo کی Form تھا۔ کہیں زمین یا کہیں پانیوں میں کسی شاخ سے جڑا ہوا، کسی درخت کی جڑ کو چوس رہا تھا۔ وہ تو کوئی قابل ذکر انسان نہ تھا جو اللہ نے بنایا تھا۔ آج سے اربوں سال پہلے اللہ نے کہا کہ اس وجود یا اس Single Cell کو میں نے چاہا کہ کچھ آگے بڑھاؤں۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ (الدھر ۶ آیت ۲) پھر ہم نے نطفہ دوہرا کر دیا۔ اور اسے Female اور Male میں ڈھال دیا۔ ہم نے تخلیق کی جنس بدل دی۔ ہم نے پہلے جو Singular Cell تھا، اب اسے Double Cell کر دیا۔ اگر پہلے وہ Amiba-Protious تھا اب Paramicia-Caratam تھا۔ اب وہ حقوق پیدا ہونا شروع ہو گئی جو Single Cell سے Double Cell میں خروج کر رہی تھی مگر انسان اس قابل تو نہ تھا کہ خدا کی بات سمجھتا، اشارہ اور کنایہ کرنا اور راز بائے دروں کو سمجھنے کے قابل ہوتا۔ خدا نے چاہا کہ اب اسے اور آگے بڑھائیں اور اس پر جانچ اور پرکھ کے معیار استعمال کریں۔ پھر اس نے انسان کو سماعت بخشی اور کچھ آگے جا کر مزید Complication پیدا ہوئیں چونکہ بصارت کے System بڑے Complicated تھے اور انسان ابھی Formation کی Stage میں تھا۔ پھر فرمایا فجعلناہ سمیعاً بصیراً (الدھر

۶۷ آیت ۲) پھر ہم نے اسے سماعت و بصارت کے System بننے۔ اب اس قابل تھا کہ خداوند کریم نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفة (البقرة ۲ آیت ۳۰) انی جاعلک للناس اماماً (البقرة ۲ آیت ۱۲۳) میں اسے انسانوں کا امام مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اس شعور اور فکر سے خالی جانور نما انسان کو جو زمین پر فتنہ و فساد اور قتل و غارت کے سوا کچھ نہیں کر رہا تھا، دیکھا اور کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا و یسفک الدماء (البقرة ۲ آیت ۳۰) اے پروردگار عالم تو ہمارے ہوتے ہوئے اس جاہل، اجڑا اور وحشی کو اقتدار عالیٰ بخشے گا۔ اللہ نے فرمایا! قال انی اعلم مالا تعلمون (البقرة ۲ آیت ۳۰) میں جو کچھ کرنے والا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یہ وہ آخری لوح تھا جب خالق عالم نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اے انسان میں نے تجھے عقل و شعور بخشا جس سے تھرا اور غور و فکر کی صلاحیت دی۔ اب اس بات کو ذرا سوچئے گا کہ اللہ نے انسان کو عقل دُنیا کے لئے نہیں دی تھی۔ خدا نے اسے عقل و شعور کسی اور مقصد کیلئے دیا تھا۔ انا شاکرا و انا کفوراً (الدھر ۶۷ آیت ۳) کہ یہ عقل تمہیں اس لئے دی کہ اسکا Prime Function اور اسکی Top Priority بڑی Simple ہے۔ چاہو تو مجھے مانو اور چاہو تو میرا انکار کرو۔ یہ ہر بڑے استاد کی صفت ہوتی ہے۔ وہ بڑا استاد نہیں ہوتا جو اپنے نظریات انسانوں پر ٹھونسا ہے۔ یا وہ بڑا انسان نہیں ہوتا جو Brain washing کرتا ہے یا وہ بڑا انسان نہیں ہوتا جو مسلسل اپنے طالب علموں کو کسی Propaganda سے آشنا کرتا ہے بلکہ بڑا استاد وہ ہوتا ہے جو خوبی بھی بتائے اور برائی بھی بیان کرے۔ کیا انداز ہے اس پہلے استاد کائنات کا جس نے انسان کو قلم عطا فرمایا اور کہا! یہ پوچھتے ہیں کہ شراب کیا ہے یسئلو نک عن الخمر و المیسر قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس و اثمها اکبر من نفعهما (البقرة ۲ آیت ۲۱۹) یہ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جو کیا ہے قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس یہ پہلا حکم ہے ان سے کہہ دو کہ اس میں کچھ خوبیاں ہیں۔ جب سخت سردی میں بچے بیمار ہوں تو Brandy دی جاسکتی ہے۔ انگو حرارت پہنچائی جاسکتی

ہے گراس کی برائیاں بہت زیادہ اور اندازے سے باہر ہیں اور خوبیاں بہت کم ہیں اور دوبارہ سن لو کہ اسکی برائیاں اسکی اچھائیوں سے بہت زیادہ ہیں۔ خدا کا طریقہ کار ایک ایسے عالم اور ایک ایسے استاد کا سا ہے کہ جو کسی قیمت پر بھی انسانوں کو Propaganda سے Force نہیں کرتا۔

Look at the system, you have created in the world.
جمہوریت بڑی فراخ دل تھی ماں - Communism - بڑا تنگ نظر اور سخت دل تھا۔
Communism نے کبھی اپنے نظریات میں مداخلت پسند نہیں کی۔ جب ایک دفعہ میکسم گورکی نے لینن کو خد لکھا اور کہا کہ

If God willing, we shall meet in Kremlin

تو لینن نے اسے جواب دیا کہ

You still believe in God.

What are you writing in your letter.

تو گورکی نے کہا

No, i do not believe in God.

میں تو God کو محاورہ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ زبان پر چڑھا ہوا ہے۔ اس پر لینن نے کہا کہ جب تک خدا تمہارے روزمرہ اور محاورے سے بھی نہیں نکل جاتا تم مجھے Communist نہیں ہو سکتے۔

نظریات متضاد نظریات کے Mix up سے نہیں ابھرتے۔ Democracy پر تو ابھی ایک ہی آنت آئی ہے۔ ابھی تھوڑا سا اس کا Test آیا ہے تو جمہوریت کے دعوے داروں نے لوگوں کو پابند سلاسل کر دیا ہے۔ شک و شبہ کی فضا میں تخلیق ہو رہی ہیں۔ ایک دم سے سارا مزاج ہی بدل گیا ہے۔ مشرق کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مغرب ایک بوجھ تھا۔ میرے ایک بھائی پچیس

سال سے America میں رہتے ہیں اور وہ Nefrologist ہیں۔ بعض اوقات بحث ہوتی ہے تو مجھے لکھتے تھے کہ بھائی آپ متعصب مسلمان ہو۔ یہاں آؤ تو دیکھو یہاں لوگ کتنے Cultured شائستہ، خلیق، ملنسار اور انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں۔ میں ان کو جواب دیتا کہ بھائی مجھے اس کا تو پتا نہیں ہے مگر میں ظاہر و باطن میں فرق کرنے والا ہوں۔ وہ مجھے کہتے کہ میں جاہل ہوں اور مغربی صلاحیتوں کا مجھے پتا نہیں کہ اس معاشرے میں کتنے مثبت انداز ہیں۔ اتفاق سے ایک دفعہ نیویارک میں آٹھ گھنٹے کے لئے Light چلی گئی۔ ان آٹھ گھنٹوں میں کوئی ایک سو تیس ارب کا نقصان ہوا، ایک سو بائیس کے قریب Rapes ہوئے اور لاکھوں بڑی دکانوں کے قتل ٹوٹے اور اس میں از حد لطفی کی بات یہ تھی کہ ایک انتہائی مہذب، شریف Accountant خاتون ایک دکان سے Painting چرا کر لے جا رہی تھی۔ پولیس والوں نے اس سے سوال کیا کہ خاتون آپ اتنی مہذب، شائستہ اور پڑھی لکھی ہیں۔ اس مہذب معاشرے کی اتنی بارعب رکن ہیں اور آپ بھی چوری کر رہی ہیں؟ اس مہذب خاتون نے جواب دیا کہ Chance ہی آج ملا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ صرف آٹھ گھنٹے کے Breakdown سے یہ حال ہوا ہے کہ اس مہذب اور شائستہ قوم کا باطن کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ ادھر تو چوہ میں گھنٹے Breakdown رہتا ہے۔ اگر کم از کم یہاں سارے سال کے Breakdown کے نتائج اور نقصانات بھی ملائے جائیں تو Loss اتنا نہیں ہوتا جتنا آٹھ گھنٹے میں امریکہ میں ہوا ہے۔ اسلام اللہ کا مذہب ہے اور اللہ سارے زمانوں پر برابر نگاہ رکھتا ہے۔ اگر اسکو آج کا زمانہ نہ پتا ہوتا۔ اگر اللہ کو یہ علم نہ ہوتا کہ اچانک اسکی بغل میں سے نکلتا ہوا یہ انسان جسکو اس نے گارے اور مٹی سے بنایا اور جسکو اس نے ذلتوں سے اٹھا کے مجبور ملائک کر دیا۔ یہ انسان کبھی مجھے کہے گا کہ

God is dead and mankind has thrown

Him out of this universe

مغرب کے مشہور فلاسفرسل نے کہا تھا۔

All Gospel truth are alike

سارے مفسرین و مفکرین نے انسانی اہمیتوں کو بلند کرنے کیلئے اپنے آپ کو Narcissistic وجود بخشا۔ خود پسندی انسان کا ایک بنیادی المیہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ میں اس کائنات میں اکیلا ہوں۔ اس نے کائنات میں بڑی دور نہیں لگائیں مگر کوئی اور نظر نہیں آیا۔ جب اکیلے تھے معتبر، متبرک اور مقدس ہو گئے اور Claim کیا کہ ہم اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ ہمارا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے تو یہ Narcissistic behaviour انسان کی خود پسندی اور تکبراًت کا باعث بنا۔ اگر انہوں نے بھولے سے کبھی قرآن پڑھ لیا ہوتا یا کتاب حکیم دیکھ لی ہوتی تو شاید یہ Narcissism نہ ہوتا۔ پروردگار نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلہن (الطلاق ۶۵ آیت ۱۲) اے نادانو! ہم نے اس قسم کی سات کائناتیں بنائیں اور ان سات کائناتوں میں سات زمینیں ہیں۔ گماں گزرتا تھا کہ ان زمینوں پہ آبادی کا ہے کو ہوگی۔ ہم نے بڑی Search کر ڈالی۔ صبح و شام سرگرداں و پریشاں رہے کہ کوئی نشان زندگی مل جائے۔ کہا جاتا ہے کہ کہیں نشان زندگی نہیں ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ خدا کی یہ سات زمینیں تو ہوگی۔ اس قسم کی Life belts تو ہوگی۔ زمین و آسمان کے بیچ کوئی ایسی فضا تو ہوگی جو Normal اور معتدل زندگی کو فروغ دے گی مگر وہاں زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خداوند کریم نے اس سوال کا دروازہ بند کر دیا اور فرمایا ینزل الامر بینہن (الطلاق ۶۵ آیت ۱۲) ”ان تمام زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے۔ قرآن اترتا ہے۔ اسلام اترتا ہے اور یہ بات تمہیں اس لئے بتا رہا ہوں لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قلیب و ان اللہ قد احاط بكل شیء علما (الطلاق ۶۵ آیت ۱۲) کہ تم جان اور سمجھ سکو کہ تمہارا پروردگار اتنا Local نہیں ہے کہ ایک Civilization کے عروج سے خوف زدہ ہو جائے اور اسلام زوال پذیر ہو جائے۔ اسلام اتنا گنہگار نہیں ہے۔ ہاں مسلمان

ضرور ایسا ہے۔ اسلام کو تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اسلام کا معیار صداقت اکثریت و اقلیت پر نہیں ہوتا۔ رسول اکرمؐ کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ پوچھا گیا! یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی۔ فرمایا! جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص نہیں رہے گا۔ پوچھتے ہیں اسلام کا معیار کیا ہے؟ اسلام تو چھ بلین میں سے اگر ایک شخص کے بھی پاس ہے تو اسلام کو کوئی گزند اور خطرہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ میں، میرے رسول اور میرے مومنین ہمیشہ غالب رہیں گے۔ ہاں مگر ایک شرط یہ ہے۔ پروردگار نے فرمایا ولا تھنوا میرے اور میرے احکامات کی تعمیل میں سستی نہ کرنا۔ ولا تھنوا ولا تحزنوا وانتم الا علون ان کنتم مؤمنین (آل عمران ۳ آیت ۱۳۹) گردشِ آلام و مصائب میں غم نہ کرنا۔ فرد بھی آزما جاتا ہے اور قوم بھی آزمائی جاتی ہے۔ فرد و قوم کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں زمین پر حکومت کرنے کیلئے بھیجا ہو۔ یہاں تمہارے مقدر نہیں ہیں۔ تمہارے مقدر تو تمہارے مرنے کے بعد شروع ہوں گے۔ خدا نے کہا کہ تم لوگ اور تمام مغربی فلاسفر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پندرہ سو برس پہلے ان کے مذہب سے ان کے لفظ چھین لیے۔ فرمایا! یہی کہتے تھے کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہی ہمیں مارتا ہے۔ بھلا مرنے کے بعد بوسیدہ ہڈیوں میں بھی جان پڑتی ہے؟ بس یہ اتنی ہی بات کرتے تھے جتنا ان کو علم ہے۔ اب آپ نے دیکھا اللہ بار بار یہی کہتا ہے کہ یہ اتنی ہی بات کرتے ہیں جتنا ان کو علم ہے اور علم کیسے آتا ہے؟ علم کا سبق تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے Chapter میں دیا ہے۔ جب موسیٰ بار بار خضر سے سوال کر رہے تھے تو خضر نے ایک اصول دیا و کیف نصبر (الکہف ۱۸ آیت ۶۸) اور تجھے صبر آئے بھی کیسے؟ علیٰ مالہم تحط بہ خیرا (الکہف ۱۸ آیت ۶۸) موسیٰ تجھے خبر نہیں ہے! صبر تو تجھے تب آئے، جب تجھے علم آئے اور علم نہیں ہے تو صبر کیسے آئے؟ اے قوم محمد! اے جملہ مسلمین! صرف یہی بات ہے کہ آپ علم نہیں رکھتے ہیں۔ اس لئے آپ بے صبر اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ادا سیاں کھا جاتی ہیں۔ آپ کی صلاحیت فکر مرگئی ہے۔ آپ کی امید پڑ مردہ ہو گئی ہے۔ آپ نے غور و فکر

کی صلاحیتیں ترک کر کے تھلید مغرب کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ وہی مغرب جو دو تین سو برس پہلے جب قریطہ میں اتنی ہزار حمام ہوا کرتے تھے اور گلیاں روشن تھیں تو بیرس میں پانی کھڑا ہوتا تھا اور اعلیٰ درجے کی خواتین گھنٹے گھنٹے پائے اٹھانا بھی باعث شرم سمجھتی تھیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ یورپ اور نیپلز کے رہنے والے قریطہ اور بخارہ و سمرقند کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ آپ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مشرق و مغرب قومیں نہیں ہیں خطے ہیں۔ مشرق و مغرب Hemispheres ہیں۔ مشرق و مغرب میں عروج و زوال کی داستانیں لکھی جاتی رہی ہیں۔ پہلے بھی لکھی گئی ہیں اور اب بھی لکھی جا رہی ہیں۔ مغرب زوال سے بہت خوف زدہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب بھی مغرب کو عروج حاصل ہوا تو کوئی نہ کوئی طاقت ضرور اس پر عذاب بن کر برسی ہے اور اسے زوال آمادہ کر کے چھوڑا ہے۔ جب پہلی مرتبہ Roman Empire کو عروج حاصل ہوا تو مسلمان مشرق سے نکلا اور سلطنت روما کو تہہ و بالا کر کے چلا گیا۔ دوسری مرتبہ جو لیس سیزر کو جب عروج حاصل ہوا تو پھر Germanic tribes اٹھے اور مغرب کی سیادت و قیادت کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر مغرب بڑے دعوے سے اٹھا کہ اب زوال پذیر نہ ہوں گے مگر First World War نے تباہی و ہلاکت کے سلمان پیدا کر دیے اور بڑی طاقتیں چھوٹی اور چھوٹی بڑی ہو گئیں۔ ایک بار پھر مغرب کو موقع ملا لیکن Second World War نے پھر ان کو تباہ کر دیا۔ اب پھر وہ ایک نعلیے کی ہوس اور آرزو رکھتے ہیں مگر افسوس کی بات ہے کہ اب پھر فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ کب تک Arial supremacy قائم رہے گی۔ حکمت کے بارے میں اللہ نے فرمایا یٰؤتی الحکمة من یشاء (البقرة ۲ آیت ۲۶۹) میں جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں۔ و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا (البقرة ۲ آیت ۲۶۹) اور جسے میں نے حکمت عطا کر دی اسے خیر کثیر دے دیا اور حکمت کے لیے اللہ نے انسان مخصوص نہیں کیے۔ ولقد کرمنا بنی آدم (بنی اسرائیل ۷۰ آیت ۷۰) ہم نے بنی آدم کو قیادت اور عزت بخشی ہے۔ George Stephenson کو اسٹیم انجن، Warsal کو

Double Helix اور آئن سٹائن کو Relativity اور Cosmology کی دریافت میں عزت اور شہرت بخشی ہے۔ کہیں چندرا شیکھر کو عزت بخشی ہے۔ حسرت یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کا کوئی مامان ماموں میں شامل نہیں ہوا۔ کیا وہ تھی؟ کیا اسلام علم کا مخالف تھا؟ کیا اللہ نے آپ کو علم اور شناخت سے منع کر دیا تھا؟ کیا آپ کا خدا Blind faith مانگتا تھا؟ کیا آپ کو اللہ کی Instruction نہیں تھی کہ اس نے تمہیں پہلے علم دیا۔ و علم ادم الاسماء (البقرة ۲ آیت ۳۱) میں ہی تو تھا جس نے آدم کو پہلے تعلیم دینا سکھایا پھر کیا وہ مسلمان کو جہالت کی تعلیم دیتے تھے؟ وہ رب کریم جو متواتر قرآن میں اہل کفر کو طعن دیتا ہے کہ اگر تم غور کرتے تو تم اپنے آباء اجداد کے دین پر برگز قائم نہ رہتے۔ اگر تم سوچتے تو تم حقیقت سے ضرور آشنا ہوتے اور خدا کو جان لیتے مگر ایسا کیسے ہوتا؟ ہم نے تم کو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت دی تھی اسکو تم نے قطعاً استعمال نہیں کیا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کو خوش کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کا طعن جو کافروں پر صادق آیا ہے آپ پر نہیں آتا؟ کیا آپ بھی اپنے آباء اجداد کی میراث لے کر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا آپ نے اسلام بھی ماں باپ سے حاصل نہیں کیا؟ کیا آپ نے خدا کو ایک دن بھی جاننے اور پہچاننے کے لیے Individual effort کی ہے؟ ہم تو ہندو ازم کو Follow کرتے ہیں۔ ہمارا معیار صداقت ایک اللہ کی پرستش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کسی مسلمان سے پوچھ لو کہ اللہ کتنے ہیں تو وہ بلاشبہ ایک کہے گا۔ اسکے علاوہ تمام زندگی کے قرینے ہندو نہ ہیں۔ ہندو بہت متعصب قوم ہے۔

It is not a religion. It's a culture.

وہ صحیح سویرے اپنے آداب و اخلاق کا آغاز کرتے ہیں اور رات گئے تک انہی ہندو نہ رسم و رواج میں رہتے ہیں۔ برہمن کو یہ پتا تھا کہ ہم لڑ کر کسی چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جب مہاتما سدھارتھ نے ہندو Religion سے بناوت کی تو انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ مہاتما بدھ کو بھی اپنا دینا بنا لیا۔ جب جین مت نے ہندو مت کو بدلنے کی کوشش کی تو بدھ مت کے حوالے سے

Humanitarian Attitude کو فروغ ملا اور ہندوؤں نے بڑی صفائی سے اسکا بھی ایک بت بنالیا۔ ہندوؤں نے بت بنانے میں ماہر ہیں۔ ان کو صرف اسلام میں آ کے بڑی رکاوٹ پیش آئی۔ Encyclopedia of Religion میں مصنف ایک اچھا جملہ لکھتا ہے کہ

There was such a geometrical precision

about the oneness of God in Islam

that no mythology was possible.

اسلام نے اللہ کے ایک ہونے پر اس قدر شدت سے زور دیا تھا کہ اس میں صنم پرستی ممکن نہ ہو سکی۔ ہندوؤں نے دیکھا کہ اس حوالے سے تو مسلمان ماٹھیں کھاتا اور ان میں خدا کا ایک نیا دینا نہیں بن سکتا۔ لہذا انہوں نے اندر ہی اندر Corrosion Create کر دیا۔ انہوں نے زندگی کے چار آشرم Create کر دیئے۔ پوری زندگی کو جو اُس وقت سو برس کی تھی اسے Divide کیا۔ پہلے پچیس برس چری آشرم کہ یہ جوانوں کے سیکھنے پڑھنے کا وقت ہے۔ پھر کہا گرہست آشرم یہ شادی بیاہ کا آشرم ہے۔ شادی کر لو بچے پیدا کر لو۔ پھر کہا گنگے پچیس برس دھرم آشرم ہے۔ اب اقتدار و ریاست کی کوشش کرو۔ نام بناؤ۔ اب جرنیل بن جاؤ۔ اب Leading Role اختیار کرو۔ جب یہ بھی آشرم ختم ہو جائے تو ہندو رشی منی آشرم میں چلے جاؤ۔ اب دیکھو Sans everything, Sans teeth, Sans taste, بصارت ختم ہو گئی۔ اب تم اللہ کو چلے جاؤ۔ رشی منی آشرم۔ ذرا غور کیجئے گا۔ کیا آپ کی زندگیوں میں ہندو مذہب کا قانون کے تحت نہیں گزر رہی ہیں؟ لیکن ایک Problem پر دیا گیا ہے مسلمانوں کی زندگی بہت مختصر ہو گئی ہے۔ اب پچیس سال تو Average Life ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اب ایک آشرم پلک جھپکنے میں گزر جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب رشی منی آشرم کی ابتدا ہی نہیں ہوتی یعنی اب خدا کی تلاش کی ابتداء ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے انہوں نے صدقہ دیا اور مسجد کے دروازے پر گلی سڑی کھجوریں لٹکا دیں۔ تو اللہ جلال میں آئے اور غصے میں فرمایا! اچھا!

اپنے لئے دنیا کی سب سے خوبصورت ترین نعمتیں، عظیم ترین دولتیں، شاندار کمالات، شاندار خوراکیں اور میرے لئے روٹی پودال اور گلی سڑی کھجوریں۔ یہ تمہارا طرز عمل ہے تو دیکھو میں تمہیں خبردار کرنا ہوں کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ تم نے مجھے نہیں دی ہیں۔ اگر تم میری راہ میں بہترین چیز نہیں دے سکتے ہو تو اے بخیل انسان درمیانے درجے ہی کی شے تو دے دو۔ تم یہ تو نہ کرو کہ اپنے گھر سے گند نکال کر میرے لئے دے دو۔

Do I have such a bad taste?

اللہ سوال کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے! میں حسن ہوں۔ میں خوبصورتی ہوں۔ میں کسی کے خیر کو رائیگاں نہیں ہونے دیتا۔ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اگر زمین کی ساتویں تہ میں بھی تمہاری کوئی خوبی چھپی ہوئی ہے تو میں اسے قیامت کے دن نکال لاؤں گا اور اگر کہیں شر کا ذرہ بھی ڈھکا ہوا ہے تو میں اسے قیامت کے دن نکال لاؤں گا۔ فابعل مسکال۔ ہم اللہ کو اپنی عمر کا کون سا حصہ دیتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، بصارت سے محروم ہو جاؤ گے، غور و فکر سے عاری ہو جاؤ گے اور موت جب قریب ہوگی تب اللہ یاد آئے گا؟ جائے نماز تب لو گے؟ اور لوٹنے کی حفاظت تب کرو گے؟ کیا یہ ہندو نہ مسلک نہیں ہے؟ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو زندگی کی سب سے بڑی Priority قرار دیا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟

What was so bigger need?

اللہ نے انسان کو کیوں تخلیق کیا؟ کیوں اس پر اتنا بوجھ ڈال دیا؟ اے کاش کہ مجھے ماں نہ جنتی میں حساب و کتاب کے اس دور سے نہ گزرتا۔ میں توقعات کے سراب سے نہ گزرتا؟ کیا ساری زندگی کمانے کے بعد جب میں اسکے استعمال پہ آتا ہوں تو مجھے Heart Attack ہو جاتا ہے؟ اب تو ماشا اللہ اور بھی خوفناک بیماریاں اٹھ رہی ہیں۔ وہ خدا جو آپ کو آپ کا ابتدائی سانس دیتا ہے۔ وہ خدا جو آپ کو آخری سانس دیتا ہے۔ وہ اللہ جو آپ کو تمام مناسب زندگی عطا کرتا ہے اور ماں باپ عطا کرتا ہے۔ پوچھو ان Self assertive intellectuals سے کہ ان میں

کسی نے اپنا باپ چنا تھا؟ کسی نے اپنی ماں چنی تھی؟ کسی نے بہن بھائی چنے تھے؟ کسی نے اپنے رشتہ دار و اقارب چنے تھے؟ کوئی ایسا ہے جسے مرنے سے پہلے کسی آسرے کی ضرورت نہ ہوتی؟ پروردگار عالم کے حضور یہ دعویٰ کہ ہم مقدر ساز ہیں۔ تقدیر ہمارے بس میں ہے۔ یہ دعویٰ کہ پانچ یا دس سال کے Plans میں ہم نے دنیا کے نقشے بدل دیئے ہیں۔ Are you so confident? آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اپنی Individual زندگی پر کتنے اختیارات ہیں؟ مگر سچی بات یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو نہیں سمجھا سکتا جو قرآن کے سچ میں خود اوٹ بن جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں منافق کے دل اور قرآن کے درمیان میں خود اوٹ بن جاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میری آیات کو یہ کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے پہلے بہت سی قومیں گزری ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ اسی قسم کے مذاق کرنے چاہے۔ کئی Civilizations تہہ خاک جا چکی ہیں۔ تہہ آب جا چکی ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے نابل، نینوا، میسوپوٹیمیا اور پامپائی میں کیا کیا؟ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ قومیں کیسے تباہ ہوئیں؟ آپ کا خیال ہے کہ خدا مجبور کو پرشمرہ، ادا اس اور Depressive لوگوں کو تباہ کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کا قانون بڑا جدا ہے۔ وہ برتری بہتری اور آسائش کا پورا موقع دیتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر سے کہتا ہے اگر ایک مسئلہ مانع نہ ہوتا تو میں اہل کفر کے درو دیوار چاندی اور سونے کے کر دیتا مگر مجھے پتا ہے کہ مسلمان جل جل کے مر جائیں گے۔ وہ حسد و کینہ ہی سے ختم ہو جائیں گے اور مجھے چھوڑ جائیں گے۔ مسلمان پھر جادو اور تعویذوں کے پیچھے جائیں گے۔ مجھ پر ویسے بھی انکا اعتقاد ختم ہو رہا ہے۔ اگر میں اہل کفر کے درو دیوار سونے کے کر دوں تو مجھے پتا ہے کہ میرا ماننے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ اس لئے اس نے کہا کہ تم میرا قانون نہیں جانتے اور تمہیں پتا نہیں کہ میں قوموں کو کس وقت گرفت میں لیتا ہوں۔ میں ان کو اس وقت تباہ کرتا ہوں جب وہ اپنی معیشت پر اترا رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ اس ماز میں ہوتی ہیں کہ ان کی Civilization بہت بلند ہو گئی ہیں۔ جب Sky-Scraper build ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب Escalators آسمانوں کو پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ جب

Civilizations اپنی امارت، تمدن اور آسائشوں پر ناز کر رہی ہوتی ہیں۔ آج تک زمین پر کوئی ایسی تہذیب یا قوم نہیں گزری جس نے انسان کو اخلاق کا قانون دیا ہو۔ آپ کو یہ بات عجیب تو لگے گی کہ انسان ہمیشہ Moral کے خلاف رہا ہے۔ اس کی جبلتیں Democracies کے خلاف رہی ہیں۔ Moral کو Democracy تو نہیں کہا جاسکتا ہے۔ جہاں Democracy ہے اسکو دیکھ لو۔ بھلا کیوں نہیں کہا جاسکتا؟ وجہ یہ ہے کہ گریز ازطرز جمہوری کا مطلب یہ نہیں کہ میں جزیل پرویز کی حکومت کی حمایت کر رہا ہوں۔ Not at all میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جمہوریت میں Moral fabric نہیں آسکتا۔ اگر مسلمان ہوتا ہے تو پھر جمہور کے سپرد Moral نہیں کیا جاسکتا۔

گریز ازطرز جمہوری غلام پختہ کارے شو کہ از منبر دوحہ خرد فکر انسانے نمی آید کہ دو سو گدھوں کے سر سے ایک انسان کی فکر نمودار نہیں ہو سکتی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ غور کریں تو جمہوریت High calibre پر نہیں ہے۔ ووٹ Low calibre کے انسانوں کا ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے وہ معیار نہیں ہیں جو کسی مفکر کے ہوتے ہیں۔ وہ Morality پر اس طرح غور و فکر نہیں کر سکتے جس طرح ایک مفکر یا دانشور کرتا ہے۔ اس لئے لازم بات یہ ہے کہ ہمیشہ اکثریت جبلت، ضرورت اور آسائش کے قریب ہوتی ہے اور اگر اکثریت کی Opinion کسی Moral کے خلاف جائے تو اکثریت اس قانون کو اپنالے گی اور صدیوں سے جو قانون انسانی ترقی کا باعث رہا ہو، وہ برباد اور تباہ کر دیا جائے گا۔

Islamic democracy is slightly different.

اگر آپ غور کریں تو پیغمبر سے بھی کوئی گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ جب محمد رسول اپنے تخت نبوت پر براجمان ہوں تو یہ الہیاتی سلسلہ ہے۔ یہ Democracy تو نہیں ہے مگر آزادی رائے کا اسلام میں پورا پورا احترام موجود ہے لیکن ہم نے اپنے رسول کے احکامات اور قرآن کے فلسفے کو

پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو نذر دانوں میں محفوظ کر دیا ہے اور علم و حکمت کو عملی طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ آپ نے احادیث رسولؐ کو ذہن میں نہیں رکھا ہے۔ Carlyle نے جب پیغمبر بحیثیت ہیرو چنے تو اس نے اپنا پیغمبر نہیں چنا He was a very strong Roman Catholic اس نے انسانیت کے سب سے بڑے علمبردار محمدؐ کو As a hero, as a Prophet چنا۔ سیکڑوں انسانوں نے محمدؐ کی زندگی پر غور کیا؟ جو ان کا سب سے بڑا حریف تھا اور اس نے بہت ساری مخالفتاں بائیں بھی کیں لیکن آخر میں اپنی کتاب زوالِ روم میں اس نے لکھا ہے کہ میں نے ساری باتیں لکھ دیں مگر دل نہیں مانتا

I am not sure, he was a Porphet or a imposter.

وہ sure ہو بھی نہیں سکتا سو عظیم ترین انسانوں کی یہ کتاب British بھائیوں نے نہایت محنت اور تاریخ کی عرق ریزی کے بعد مرتب کی ہے اور اس میں اس عظیم انسان کو سرفہرست رکھا ہے جس نے تاریخ انسان کو سب سے زیادہ متاثر کیا تھا۔ قسمت دیکھئے کہ ذرا سا Justice ہو تو محمدؐ کا نام ہی سرفہرست تھا۔ اب آپ کے رسولؐ صبح و شام، TV اور QTV پر زلف و لب و رخسار کی داستانوں میں نشر ہو رہے ہیں۔ آپ کو رسول اکرمؐ کی زندگی کا صرف ایک ہی باب پتا چلتا ہے۔ آپ کو! Sorry! یہی پتا چلتا ہے کہ نعت پڑھنی ہے۔ آپ کو اس رسول کریمؐ کا اور کچھ علم نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتاؤں۔ یہ تھوڑا سا فرق، رسل نے کہا تھا جو بیسویں صدی کا سب سے بڑا افلاس ہے اور لوگوں نے ایک صدی اس کے نام سے منسوب کر دی ہے۔ رسل نے کہا تمام علوم کی عنایت یہ ہے کہ

We only know the relationship of things

but we do not know the nature of things.

وہ تو بڑی مشکل خیز بات کرنا ہے کہ

You don't trust our Prophet.

You only trust on Russell.

After all, He is the top Mathematician.

وہ کہتا ہے کہ جب آپ دیوار پر مکا مارتے ہو تو وہاں دیوار ہوتی ہے نہ مکا ہوتا ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے۔ They don't act. کیونکہ اگر یہ آپس میں ٹکرا جائیں تو Chain re-action شروع ہو جائے۔ مکار ہے نہ دیوار اور نہ آدمی۔ زمین و آسمان میں Chain re-action شروع ہو جائے گا محمد عربیؐ فرماتے ہیں کہ اللہم ادنا الا شینا کماھی اے میرے اللہ مجھے حقیقت اشیاء کی خبر دے۔ آپکا پیغمبر حقیقت اشیاء کی دتا مانگ رہا ہے۔ علم کی اتنی آرزو کر رہا ہے کہ قرآن حکیم کی Instruction دیکھے کہ خود سکھا رہے ہیں۔ خود پڑھا رہے ہیں مگر کیا یہ انکے لئے تھا یا ہمارے لئے کہ کبھی اس دتا کو نظر انداز نہ کرو و قل رب زدنی علما (طلہ ۲۰ آیت ۱۱۴) علم بڑھاتے رہو چاہے جس قدر دور سے ملے، سمندر پار سے ملے، پہاڑوں کے پیچھے سے ملے یا صحرائے گوبی کو پار کر کے ملے۔ اس لیے خود رسولؐ نے فرمایا ہے کہ علم میراثِ مؤمن ہے، جہاں سے اس کا ایک ذرہ بھی ملے اٹھا لو۔ ایک سوال پوچھوں کہ علم تو اللہ اور اس کا رسولؐ دے رہے تھے۔ علم تو مدینے میں بٹ رہا تھا۔ شناخت تو مدینے میں بٹ رہی تھی۔ خدا تو مسلمانوں کو وہاں حاصل ہو رہا تھا۔ پھر کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی کہ اگر چین تک بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو۔ اسکی عرف ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسولؐ نے کبھی دنیا کے علوم کو دین کے علوم سے جدا نہیں کیا۔ یہ آج کا ایہ ہے کہ مولوی اور مبلغین نے کبھی قرآن کو غور سے نہیں پڑھا۔ کیا آپ زمین کو جدا کر دو گے؟ کیا اللہ کی اس آیت کو بھول جاؤ گے کہ میں نے زمین کو باطل تخلیق نہیں کیا۔ کیا خدا کی اس آیت کو بھول جاؤ گے؟ الذین یدکرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبہم و ینفکرون فی خلق السفوت و الارض (آل عمران ۳ آیت ۱۹۳) وہ بہترین بندے ہیں جو صبح شام کروٹوں کے مل مجھے یاد کرتے ہیں اور زمین کی تخلیقات

پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تسبیح تو ہمارے پاس ہے۔ غور و فکر مغرب کے پاس ہے۔ آپ Darwin کو کتنی صلواتیں سناتے ہو کہ اس نے انسان کو بندر کا بچہ بنا دیا ہے۔ ہم کو اس سے مشابہت اچھی نہیں لگتی۔ ہمیں بہت برا لگتا ہے اور اتنی کروڑ سال پہلے کے Primate سے مشابہت اچھی نہیں لگتی۔ آپ اگر آج اس حقوق کو دیکھیں جو آپ کے آباؤ اجداد میں سے ہے تو آپ خواب میں بھی ڈر جائیں گے۔ یہ بد وضع، بد بینت اور کروہ شکل والے ہمارے آباؤ اجداد میں سے تھے۔ یہ لمبوتری سی شکل، کدو سا منہ اور طویل ساسر۔ کیا وہ انسان تھا جو ہمارے آباؤ اجداد میں سے تھا؟ کیا اس انسان کو اللہ نے حقیقت علم عطا فرمائی تھی؟ کیا علم کے سوا کوئی اور شے تھی جس نے انسان کو آگے بڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو Four Ice Ages میں ملیا میٹ کیا۔ Ice Ages چھوٹی نہیں ہوتیں۔ زمین پر آٹھ آٹھ میل گہری برف پڑتی تھی اور پروردگار کا قانون تھا کہ تمام Unnecessary مخلوقات کو تباہ ہونا پڑتا تھا۔ آخری Ice Age میں سے پچاس ہزار سال پہلے گزری تھیں۔ اس میں سے بچنے والا ایک آدمی ہی تھا جو اللہ کا تعلیم یافتہ تھا۔ اسی سے علم و عقل کی ابتداء ہوئی اور دانشوری کا آغاز کیا۔ اسی نے میراث پیغمبروں کی۔ علم میراث پیغمبر ہے اور وہ لوگ جو دنیاوی اور دینی علوم کو جدا کرتے ہیں ان سے بڑا احق کون ہو سکتا ہے؟ کیا حدیث رسولؐ نہیں ہے کہ ایک دکاندار جس نے امانت و دیانت سے سوا بیچا وہ اللہ کا ولی ہے؟ کیا حدیث رسولؐ نہیں ہے کہ جس صاحب اقتدار نے اپنی ذمہ داری پوری کی وہ اللہ کا ولی ہے؟ کیا حدیث رسولؐ نہیں ہے کہ جس نے معاملات دنیا کی پاسداری کی وہ اللہ کا دوست ہے؟ کیا آپ کا امتحان جنگوں اور صحراؤں میں ہوگا؟ کیا انسانی کردار کا امتحان پھاڑ کی کھوہ میں بیٹھے ہوئے درویشوں سے ہوگا؟ ایک درویش جو نفس سے عاجز تھا۔ اس نے چاہا کہ مرا قبر اور مجاہدہ کرے۔ لہذا وہ ایک کھوہ میں جا کر ٹھپ بیٹھا اور بارہ برس تک ریاضت نفس میں مصروف رہا۔ ایک روز اسے اسی غار کے کنارے ایک پائل کی جھنکار سنائی دی جو اسے اس غار کے دہانے تک لے آئی۔ اس وقت اسے خیال آیا کہ بارہ برس تک جس جہلت کو تابو کرنے میں اس نے

صرف کیے ہیں، ہنوز اس کا وہی حال ہے۔ مہاتما سدھارتھ بدھ جانا نے بھی بارہ برس تک ہندو Temple میں ریاضت کی تھی۔ اس ریاضت کے دوران میں اسکی کل خوراک ایک کھونٹ دودھ اور بارہ دانے چاول رہ گئی تھی۔ مہاتما سونو کھ کے پنجر ہو گئے تھے۔ ان کا وجدان اسی طرح رہا اور ریاضت بدن نے انہیں کچھ نہ دیا۔ مہاتما بارہ برس کے بعد اٹھے اور کہا کہ ریاضت میں وجدان اور عرفان نہیں ہے۔ وجدان اور عرفان اعتدال میں ہے۔ آپ کس چیز میں اپنی صلاحیت فکر ڈھونڈتے ہو؟ کیا کسی مجذوب کو اللہ نے پیغمبر بتایا؟ کیا کسی Abnormal کو علم کی دولت بخشی ہے؟ اور کیا قرآن کریم دنیا کا بہترین علم نہیں ہے؟ اگر دنیا کا بہترین علم قرآن ہے تو اسکا Container کیا ہے؟ اسکا Container معتدل ہے کہ صاحب قرآن نے اعتدال کا اصول دیا ہے۔ کسی دنیا کے فلاسفر نے آج تک اعتدال کا اصول نہیں دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے مسلم کی مسلسل آٹھ احادیث میں فرمایا ہے کہ اعتدال اختیار کرو۔ اگر تم مکمل اعتدال اختیار نہ کر سکو تو اسکے قریب ترین رہو۔ یہ اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ بتایا کہ اعتدال Rigidity نہیں ہے۔ It is area of movement۔ یہ ایک عرصہ ہے کہ جہاں آپکا اعتدال Function کرے گا اور اسکے کنارے پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ حدود اللہ ہیں۔ اور اگر تم ان حدود سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو اندھیروں میں چلے جاؤ گے۔ اعتدال سے نکل جاؤ گے۔ احترام آدمیت ختم ہو جائے گا۔ وہ Civilizations جو اعتدال تو ایک طرف حدود اللہ سے بھی نکلی ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو Civilization کہتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہو کہ اسلام زوال پذیر ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ وہ اصل جو کسی Civilization کو Build کرنے کیلئے ہے اب کمزور پر گیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ خالق عالم نے زمانوں کو طوطو خاطر نہیں رکھا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ مسلمان کا Depression اسلام کا Depression ہے؟ Not at all۔ اقبال بہت اچھی بات کر گئے ہیں کہ مسلمانوں نے کبھی اسلام کی مدد نہیں کی ہے لیکن اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ جب ابو عبد اللہ غرماطہ چھوڑ کر جا رہا تھا اور مسلمان اندلس چھوڑ رہے

تھے تو درمیان میں ایک ٹیلا آتا ہے جہاں مسلمان شاہ سواروں نے آخری آہ بھری تھی۔ اس آخری وقت میں جب ابو عبد اللہ اس ٹیلے پر کھڑا ہوا اور اس نے فرما کر پلٹ کر دیکھا تو اسکی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ اسکے ساتھ اسکی بیوی عائشہ بھی تھی جو غصہ والی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اے ابو عبد اللہ! جس سلطنت کو تم مردوں کی طرح لڑ کے نہیں بچا سکے، اس پر عورتوں کی طرح کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ غور کرو جس اسلام کو آپ مردوں کی طرح نہیں بچا سکتے ہو تو اس پر عورتوں کی طرح کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ کیوں Depressed ہو؟ یہ سوال آپ سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن جیسی دولتِ عظیم جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے کیا یہ Intellectually کسی سے کم ہے؟

کیا آپ کا خیال ہے کہ یورپی بڑے دماغ، ذہین اور دانشور ہوتے ہیں؟

They may be Philosophers.

They may be Technicians.

لیکن دنیا کے تمام نظام اور تمام علوم شرق سے اٹھے ہیں۔ جو ادھر کی سیاست ہے یہ ان کی محنت کی پیداوار ہے۔ ان کی Workmanship ہے۔ اصول تو تین تھے۔ انہوں نے بہت پہلے بجلی کی رفتار دریافت کر لی تھی۔ اسکے بعد جان بیئر ڈنے نے TV کا اصول دریافت کیا۔ اسکے بعد آئن سٹائن نے Relativity دریافت کر لی۔ اسکے بعد Quantum کی دریافتیں آگئیں۔ یہی دو چار اصول علم ہیں۔ باقی تمام Technology ہے۔ اگر آپ علم کو دیکھنا چاہو تو صرف دو چار علمی اصول ہیں جو اتنے سارے سالوں میں انسان نے دریافت کیے ہیں۔ پچھلے تیس تیس ہزار سال میں مسلمان کو چھوڑو انسان کو دیکھو کہ اس نے تیس ہزار سال میں کیا Progress کی ہے اور Second World War کے بعد کیا Progress کی ہے۔ اب میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتا رہا ہوں کہ انسان نے تیس ہزار سال میں صرف پیرہ، بگھی، تلواری کا گھڑا، زرہ بکتر اور روغن تیل کی دریافت کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اگر تیس ہزار سال میں انسانی ذہن اتنا Slow رہا کہ اس نے بمشکل یہ چار چیزیں دریافت کیں ہیں اور اب ڈیڑھ سو برس میں

انسان اس جگہ آگیا ہے۔ لہذا آپ کو کچھ فرق تو محسوس ہوتا ہے؟ ہم اس کو Schizophrenia کہتے ہیں۔ یہ Individual پر جب طاری ہوتا ہے۔ اسکے برین کی Base بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اسکی Practical زندگی میں زوال آ جاتا ہے۔ پھر وہ Depressed اورنا کارہ ہو جاتا ہے۔ پوری نسل انسانی کو Schizophrenia at a time ہو گیا ہے۔ پچھلے ڈیڑھ سو برسوں میں انسان بیمار ہو گیا ہے۔ Nervous ہو گیا ہے۔ ایک مکمل failure میں چلا گیا ہے۔ دل مردہ ہو گئے ہیں۔ انسان اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہے مگر اس کی پناہ صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ یہ آغوشِ مادر ہے اور میں ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس اداسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کوئی Depression نہیں ہے۔ یہ اقوام کے رد و بدل ہیں۔ اب پاکستان جو چھوٹا سا ملک ہے اس کو کہا جائے کہ secular ہو جا کیونکہ secularism میں ترقی، عزت اور برکت ہے۔ لیکن Turkey تو ہم سے بہت پہلے Secular ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ایٹم بم کیوں نہ بنا لیا؟ Why particularly Pakistan? غریب سا ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے۔ یہ ملک تو بڑی بڑی اختراعات کر کے بیٹھا ہوا ہے اور بیچارے Secular ملک کو تو ابھی تک یورپین شہریت ہی نہیں ملی ہے۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر مذہب سے ہٹ کر Secularism بنا کر علاج ہونا تو یقیناً ہم سے پہلے جو مسلمان ملک یہ تجربہ کر بیٹھے ہیں وہ بڑے progressive ہو جاتے۔ ساری دنیا میں progressive تو وہی ملک ہوا اور اللہ کی رحمت اسی پر آئی ہے اور طاقت و حرمت اسی کو عطا ہوئی ہے۔ جو ایک سادہ سے نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنا پر بنا تھا۔ جب آپ خدا سے انحراف کرو گے تو خدا بھی انحراف کرے گا۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم لوٹ آؤ گے تو میں بھی لوٹ آؤں گا۔ تم پلٹ جاؤ گے۔ تو میں بھی پلٹ جاؤں گا۔ اس میں تو کوئی بات نہیں کہ تم چند آزادیوں کی خاطر چاہتے ہو کہ ہم بہت دور چلے جائیں۔ اقبال اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہم بہت غلظت کاریاں کرتے ہیں اور

بہت دور نکل جاتے ہیں لیکن جب شام ہوتی ہے تو پھر ہمیں کھونسلے کی فکر پڑتی ہے۔ ہم دوبارہ آستانہ رسولؐ کو لپکتے ہیں۔ حج پر جاتے ہیں۔ مجھے اختلاف عرف عمر کا ہے۔

چوں آں مرغی کہ در صحرائے ہر شام کشاید ہر دو فکر آشیانہ

اس پرندے کی طرح جو بہت دور نکل جاتا ہے یعنی انگلینڈ، امریکہ اور کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے لیکن جب شام پڑے تو پھر اسے گھر کی طرف لوٹنا چاہیے! کیونکہ امن، پناہ، سکون اور معرفت صرف اللہ اور اس کے رسولؐ کے سائے میں ہے۔

This is the only cure of present depression.

This is the only problem of Muslims.

We are trying to ask the solutions from the enemy.

یا در کھوا سلام کسی سے رعایت طلب کرنا ہے نہ کسی کو رعایت دینا ہے۔ اسلام صبر والا ہے۔ اسلام علم اور شناخت والا ہے۔ قوت پروردگار والا ہے۔ اللہ کو فوجیں نہیں چاہئیں۔ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہو تو ایک فرد واحد موسیٰ کی طرح فرعون کی تین سو برس کی سلطنت کو تباہ کر دے مگر آپ کو وہ پہلا Question دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے تو لکھ دیا ہے کہ ہمیشہ اسکے رسولؐ اور اسکے مومنین غالب رہیں گے۔ اگر آپ غالب نہیں ہو تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین (آل عمران ۳ آیت ۱۳۹) سستی مت کرو میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم ہی غالب ہو گے، اگر مومن ہو۔ اگر تم غالب نہیں ہو تو پھر تم مومن نہیں ہو۔

وما علینا الا البلاغ المبین

سوالات و جوابات

عقل کے متعلق متضاد نظریات!

سوال: ”مقدمۃ القرآن“ میں عقل کے بارے میں متضاد بیانات آئے ہیں۔ آپ نے اسے کہیں منتخب اور کہیں احکام خداوندی سے گریز کا سبب کہا ہے؟

جواب: ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں نے عقل کی وہاں Bifurcation کی ہے کہ ایک وہ عقل ہے جسے میں لیکچر میں پہلے بھی Explain کر بیٹھا ہوں کہ Intelligence ہے جو جلی اقدار کی حفاظت کرتی ہے۔ ایسے جیسے یورپ بھی اپنی جلی قدروں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور ہر قسم کے Immoral law کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسکا

There is only one purpose of the real intellect

and that is to look for God,

Search for God and to reach God.

تو ایک عقل Basic ہے۔ Raw ہے Uneducated ہے جیسا عقل کی بہتر Form وہ ہے جو خدا کے رستے کی طرف لے جاتی ہے۔

اسلام میں تجرد کی حقیقت!

سوال: کیا اسلام میں شادی نہ کرنا گناہ ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ فرمائیں۔

جواب: نہیں ایسا تو نہیں ہے مگر اس کو Normal نہیں سمجھا جاتا ہے بلکہ کچھ Celebrities، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ! میں شہوات بدن تنگ کرتی ہیں تو ہم ان اعضاء

کو دور نہ کر دیں جو ہمیں یہ مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ تو رسول اللہؐ نے سختی سے منع فرمایا اور کہا صبر کرو اور خدا سے طاقت مانگو اور پھر اللہ اگر تم پر رزق کشادہ کرے تو متامل زندگی اختیار کرو۔ اسی طرح جب کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے حضورؐ کی زندگی کی Routine دیکھی کہ بیویاں ہیں۔ ان کے پاس حضورؐ جاتے ہیں۔ کھا بھی رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسولؐ جیسے تو نہیں ہیں۔ ہم تو دائم الصیام ہوں گے۔ ہمیشہ روزے ہی رکھیں گے۔ ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے یعنی ہم مکمل اجتناب کریں گے۔ جب حضورؐ نے یہ بات سنی تو غصے سے آپؐ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا! رب کعبہ کی قسم میں تم سب لوگوں سے زیادہ متقی ہوں مگر ہم تو نکاح کریں گے اور ہم تو روزے رکھیں گے اور افطار کریں گے۔ ایک اور بات جو اس وقت میرے شاید تھکے ہوئے ذہن سے باہر ہے مگر حضورؐ نے سختی سے ممانعت فرمائی کہ اس قسم کا کوئی دعویٰ اسلام میں فضول تو ٹھہرتا ہے قبول نہیں ٹھہرتا ہے۔

کیا معجزہ عقیدے کی اساس ہے؟

سوال: کیا معجزات مذہبی عقیدے کی اساس قرار پا سکتے ہیں؟ سیرت النبیؐ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر معجزات میدان جنگ میں نمودار ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟

جواب: معجزہ اللہ کی طرف سے ایک دلیل ہے۔ معجزہ خارق عادت کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا واقعہ جو عادت زمانہ کے خلاف واقع ہوا ہو۔ ایک ایسا واقعہ جس کے لئے اسباب جہاں ختم ہو جائیں اور Reason ختم ہو جائے۔ جب آپؐ کے پاس کوئی دنیاوی Reason نہیں رہے گی تو پھر اس واقعہ کے ظہور پہ آپؐ کو گے کہ یہ واقعہ کسی غیر معمولی ہستی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی Reason نہیں ہے۔ خارق عادت بذات خود ایک دلیل ہے۔ ایک ایسے جاہل مطلق کیلئے کہ جو نہ پڑھی لکھی بات سمجھتا ہے اور نہ علم کی بات سمجھتا ہے۔ جیسے اس شخص نے کہا! اے رسولؐ اگر چاند کو دو ٹکڑے کر دے تو میں مانوں گا کہ تو رسولؐ ہے۔ اس کے

دو طریقے تھے کہ رسولؐ کہتے کہ یہ بڑی احمقانہ سی Demand ہے مگر چونکہ خدا نے اپنے پیغمبر کا تصرف زمین کے باہر بھی دکھانا تھا اور کائنات میں بھی دکھانا تھا کہ میرے اس رسولؐ کا تصرف باقی انبیاء کی طرح نہیں ہے۔ یہ تو آسمان وزمین میں جہاں چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے دعانا لگی اور کہا ایسے ہو سکتا ہے اور انگشت مبارک اٹھائی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر (القمر ۵۴ آیت ۱) وہ ساعت قریب آئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا، تو معجزہ بذات خود ایک چونکا دینے والی دلیل ہے۔ بعض اوقات معجزے تسکین اور شہادت قلب کیلئے آتے ہیں جیسے تبوک کی جنگ سے واپسی پر جب پانی ختم ہو گیا اور رسولؐ کرم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ! دعا فرمائیے پانی ملے تو آپ نے سارے لشکر کو کہا جتنا جس کے پاس پانی ہے وہ لائے۔ وہ بمشکل چلو بھر پانی لائے اور پھر حضورؐ نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا اور ”سبحان تعالیٰ العظیم تبارک اللہ احسن الخالقین (المومنون ۲۳ آیت ۱۴) پانچ ہزار کے لشکر نے پانی پیا، جمع کیا اور مشکلیں بھریں۔ اللہ کے اور رسولؐ کے اس معجزے سے ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوئے۔

اس طرح حضرت ابراہیمؑ کو مکمل اعتبار و اعتقاد البیہ تھا لیکن پھر بھی ایک دن کہا: واذا قال ابراهیم رب انی کیف تحیی الموتی (البقرة ۲ آیت ۲۶۰) کہ اللہ تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو فہمائش کی اللہ نے کہ اتنا عرصہ گزر گیا۔ اتنے دلائل تیرے پاس تھے۔ ہم نے تجھے ایک ایک دلیل مہیا کی تو اب بھی: قال اولم تؤمن (البقرة ۲ آیت ۲۶۰) ابھی تجھے اس بات کا یقین نہیں آیا کہ ہم مردے کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیمؑ نے کہا:

No; not at all Intellectually! یعنی طور پر ایمان ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تیرے سوا کوئی رب نہیں۔ قال بلی ولكن لیطمئن قلبی (البقرة ۲ آیت ۲۶۰)

مگر دل ہے کہ شہادت اور تسلی مانگتا ہے۔ اللہ نے یہ عذر قبول فرمایا کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ دل نظری شہادتوں کا طلب گار ہوتا ہے۔ آخر دل اتنے سارے عشق کرنا ہے تو آنکھوں سے دیکھ کر کرنا ہے؟ تو ظاہر ہے اللہ میاں کی اس قدرت کا ملکہ کو دیکھنے کیلئے ابراہیمؑ کا دل تڑپ رہا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو

اور یہ معجزہ دکھایا جو صرف اور صرف تسکین قلب کیلئے تھا۔

الہام خیر اور الہام شر کی شناخت!

سوال: الہام خیر اور الہام شر میں کیسے تفریق کی جائے؟ یعنی عملی اطلاق بتائیے؟

جواب: قرآن اس کی تفریق ہے۔ اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا! اقل ما اوحى اليك من الكتاب و اقم الصلوة (العنكبوت ۲۹ آیت ۴۵) کہ کتاب پڑھا اور نماز قائم کر مگر اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھنے کا مطلب اوامر و نواہی سے آگاہی ہونا ہے۔ اگر تو قرآن پڑھے گا تو تجھے پتہ لگ جائے گا کہ خدا نے کن باتوں سے روکا ہے۔ یقیناً جس شخص نے قرآن پڑھا ہے وہ اوامر و نواہی سے واقف ہے اور اس کو الہام خیر و شر میں وہ موصول مہیا ہو جاتے ہیں جس سے وہ الہام خیر و شر میں تفریق کر سکتا ہے۔

اسلامی نظام کا نفاذ کیسے ممکن ہے؟

سوال: ہم اپنے معاشرے میں اسلامی قوانین کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ ہم قرآن کے ہوتے ہوئے پاکستانی معاشرے کو ایک مہذب معاشرہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور اس وقت امت مسلمہ کو جن چیلنجوں کا سامنا ہے ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟

جواب: Generally یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ جیسے ایک Foreigner نے کہا کہ

Fifteen crore people of Pakistan have been hijacked
by fifteen hundred seculars.

یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ ہمارے تمام حکمران اس قسم کی مازیا، فضول اور جاہلانہ سوچیں رکھتے ہیں کہ ان کو صرف طاقت کا شعور ہے اور خدا جانتا ہے کہ بعض اوقات ان کو معمولی درجہ علم پر بھی رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ فرض کرو اگر آپ کے صدر کو یورپ چوتھا بڑا مدبر کہتا ہے۔ یہ سادہ ہی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوتھا بہتر غلام ہے۔ اس قسم کی رائے کوٹ کرنا اور اپنے آپ کو اس سے مہذب

سمجھتا اور پھر تعلیمی ارتباطات ناقص بیان کرنا جیسے کچھ لوگ ہمارے تعلیمی نظام سے لگے ہوئے ہیں، کتنی احتمالات سوچ رہے ہیں اتنے دلائل تیرے پاس تھے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پوری قوم کو ترقی کے نام پر Secularism کے نئے پن سے جوڑ دیں یعنی ایک Computer کے بہت بڑے ماہر کو Computer میں مہارت حاصل کرنے کے لئے پہلے اپنی جینی کو نیک اور بنیان پہنوانا ہوگی۔ پھر اسے دوڑ میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ اس قسم کی احتمالات باتوں کے تصور سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہم گھٹیا لوگوں کی زد میں ہیں۔ اللہ معاف کرے ہم ان کم تر ذہنوں کی زد میں ہیں جو Almost Schizoprenic ہیں۔ جو اپنے منجیوٹا لٹھواس نظریات کو ہر صورت قوم پہ ٹھوسنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس احتمالہ تسلسل کی سمجھ نہیں آ رہی ہے یعنی آپ ذرا سیاست پہ غور کیجئے۔ میں اس دن عقل و معرفت کے اس معیار پر بسا بھی اور رویا بھی کہ حکومت پاکستان نے بیان دیا کہ ہم ایران کے معاملے میں غیر جانبدار رہیں گے۔ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ آپ ملاحظہ فرماؤ کہ کوئی اچھا سیاست دان جس کو ذرا بھی سمجھ بوجھ ہو یہ بیان نہیں دے سکتا ہے۔ یہ موصوف ایران کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں یہ ایران کے خلاف بیان نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ایران پر احسان ہو رہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ ان کے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے مگر آپ غور کیجئے کہ کوئی ایرانی کیا کہے گا کہ پاکستان کتنا عداوت ہے کہ صاف ہی مکر گیا۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی جنگ کے آثار بھی پیدا نہیں ہوئے اور ابھی کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ہم نے پہلے ہی Declare Policy کر دی ہے کہ ہم اس جنگ میں غیر جانبدار ہیں۔ اس قسم کی مذہباً نہ سیاست میں آپ اسلامی نظام کی بات کریں گے۔ یہ لوگ اسلام کا نام سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اسلام کا لفظ ان کی قبض معذہ کا باعث ہے۔

آپ اس ملک میں اسلام مانڈ کرنا چاہتے ہیں مگر ایک بات ہے کہ ہم ان کی تمام کاوشوں کو باطل قرار دیتے ہیں۔ ہم اللہ و رسول کو مانتے ہیں۔ ہم ترقی یافتہ بھی ہوں۔ اہل علم بھی

ہوں اور خدا اور رسولؐ کا حکامات پر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ ہمیں پوری طرح اپنی مصنوعات پہ گرفت ہو۔ کم از کم مدبرانہ بات کریں، سوچیں، غور کریں اللہ سے نصرت و تائید مانگیں۔ اللہ اپنے کرم سے آپ کے لیے ترقی کے رستے کھول دے گا۔ جب ایسا ہوگا تو اسلام ایک مکمل نظام کی حیثیت سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل اعتماد کے ساتھ فرمایا ہے کہ میں نے آپ کا دین آپ پر سہل کر دیا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی (طہ ۲۰ آیت ۲) ہم نے قرآن کو مشقت کے لئے نہیں اتارا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب قرآن کا پورا نظام آئے گا تو اس کو ایک ایماندار مسلمان ہی چلا لے گا اور اس سے زیادہ خوبصورت نظام دنیا و کائنات میں نہیں ہوگا۔

حسینؑ نمائندہ رسولؐ ہیں!

سوال: واقعہ کربلا میں امام حسینؑ کی قربانی بہت قابل قدر ہے مگر دوسری جانب یہ واقعہ کیا اسلام کے دامن پر ایک وجہ نہیں جس میں مسلمانوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا۔ ہم اس کو آخر کیسے Reconcile کر سکتے ہیں؟

جواب: ہم اس کو Reconciliation تو نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کے مطابق یہ ایک سادہ سا مسئلہ ہے کہ جس میں اللہ نے کہا اے پیغمبران کو کبھی اچھا مسلمان اور مومن نہ سمجھتا۔ یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ رسولؐ اللہ کو اصحاب کی تربیت میں بائیس تیس برس لگے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کو نشوونما اور طاقت پانا دیکھ کر شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے مال غنیمت اور ایک عربی Nationalism کی خاطر اسلام کو Join کیا۔ ہم ان میں سے کسی کو اصحاب رسولؐ یا تبع تابعین کے Rank کے قابل نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر ان کی قبائلی عصبیتیں پٹیں اور ان کو ان کی Resistence کا اتنا تجربہ نہیں تھا۔ ان کو محبت رسولؐ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہی کچھ کیا جو ان کی جلتوں نے حکم دیا اور فسق و فجور کو غلبہ دیا اور امام

حسینی نے وہی کچھ کیا جو ان کی تربیت کا خاصہ تھا اور الحمد للہ وہاں جنگ صرف جسموں اور وجود کو قتل کرنے کی نہیں ہوئی بلکہ وہاں Ideas کو قتل کرنے کی بھی جنگ ہوئی ہے اور ایک طرف اگر طاغوت کے ظلم اور جبروت نے اپنا پورا Pressure صرف ایک شخص پر اس لئے ڈالا کہ وہ ایک فاسق و فاجر کی حمایت یا اسکی اطاعت کرے تو دوسری طرف امام حسین نے اپنے سیکھے ہوئے دین اور ان Values کی حفاظت کی جو ان کو اپنے گھر اور محمد رسول اللہ اور علی مرتضیٰ سے ورثے میں ملی تھیں اور الحمد للہ حسینی کا میاں رہا اور ہم آج فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ

There is one man on God's earth who in spite of all the pressures of tyranny never yielded the cause of Islam because he was representing Islam. Yazeed was not representing Islam.

اور اس میں حسینی کا میاں ہوئے۔ باقی کچھ باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ کیا واقعی اسلام ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ کربلا کے بعد اسلام کا کافی نقصان ہوا ہے اور آج تک کربلا کے نتائج ہمارے معاشرے کو تقسیم کئے ہوئے ہیں کیونکہ امام حسین کی تہلیل کرنے والا آدمی نہیں آیا۔ امام حسین کے مثالی کردار کی تہلیل والا نہیں ملا بلکہ لوگوں نے چاہے وہ سنی تھے یا شیعہ ان کے کام پر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے مقاصد کے لئے امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور جنگ کی اور انہوں نے مستقل خاصیت کی بنیاد رکھی جو آج تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس Clash فساد اور باہمی تصادم سے بچائے کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم انسانیت اور محبتوں کے ماتے سے بارہ مہینے بڑے Comfortable رہتے ہیں۔ ہم شیعہ اور سنی کے ماتے سے دس دنوں میں لڑ پڑتے ہیں۔ ان دس دنوں میں ہماری حیوانیت جاگ پڑتی ہے۔ ہمیں ہماری جبلتیں بے چین و بے قرار کر دیتی ہیں اور ہم باقی بارہ مہینے اچھے بھلے رہتے ہیں اور دوتی میں محبت میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب فساد کا ذمہ دار ہے مگر میں آپ کو

یقین دلانا ہوں کہ مذہب نہیں بلکہ وہ لوگ جو مذہب کو Use کرتے ہیں وہی اس قسم کے فسادات کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

اقبال کی خودی جہاد کے مترادف ہے؟

سوال: پروفیسر صاحب آپ نے خطاب میں جہاد کے آخری حصے میں جہاد کے لئے جتنے الفاظ و اصطلاحات استعمال کئے ہیں کم و بیش وہی الفاظ و اصطلاحات علامہ اقبال نے خودی کیلئے وقف کیں۔ وضاحت فرمائیے۔

جواب: اصل میں علامہ اقبال کی تعریف کچھ مختلف ہے اور میری تھوڑی سی ان سے مختلف ہے۔ علامہ اقبال جب فلسفہ خودی کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پس منظر میں دو بڑے Philosophers نقشے اور نقشے ہوتے ہیں اور Super Ego کا Concept اقبال نے نقشے سے لیا ہے کہ ہم تمام ایک Ultimate Super Ego کا حصہ ہیں بلکہ خودی کے بارے میں اقبال متضاد قسم کے Concepts رکھتے ہیں۔ ایک مسلمانوں کے Reference اور ایک Philosophy کے Reference سے ہے کہ

خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغِ فساں لا الہ الا اللہ

اور دوسری طرف ایک گہری Romantic Sense میں اقبال فرماتے ہیں۔

عجب مزا ہے مجھ لذت خودی دیکر

تو اس شعر میں خودی کا تصور Romantic شاعرانہ اور Personal ہے اور دوسری طرف خودی کا تصور Religious اور Aggressive ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے ملک میں اس وقت ایک Psychiatrist موجود تھیں۔ تو میں نے ان سے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اقبال کی زندگی میں کوئی ایسا وقت تو نہیں آیا کہ جس میں انہوں نے کسی بڑی جدوجہد میں حصہ لیا ہو مگر ان کے Symbol اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ شاید ان اور مردوں میں ان کا

Symbol ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اقبال Aggressively کسی سے لڑ نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی کمزوری کو طاقتور ترین Symbol میں سمودیا ہے۔ لہذا انہیں نے جو کچھ خود کرنا چاہا مردومن سے کروالیا ہے۔ ع مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر

اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اقبال کے فلسفہ اور شعر نے نوجوانوں کو طاقت، تقویت اور ہمہ گیریت بخشی ہے۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کر تا بجاک کا شاعر اقبال کا سب سے بڑا اکمال یہ ہے کہ وہ شعروں اور بندوں کے نام اس مہارت سے استعمال کرتا ہے کہ پوری نفسی کیفیات بلند و بالا ہو جاتی ہیں۔

اقبال اپنے اشعار میں قوتِ شانِ ماموں سے سمودیتا ہے اور یہ نام اتنے طاقتور آتے ہیں کہ جب ایک Common man ان کو پڑھتا ہے تو اس کا خون ابلتا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بالآخر ایک ہمہ گیر اسلامی جدوجہد میں شریک ہو جاتا ہے اور پاکستان کو تخلیق کر لیتا ہے۔ ان تمام نوجوانوں کی سربراہی جس شخص کے ہاتھ میں تھی وہ Dead Cool انتہائی سنج بست اور Frozen عقل کا مالک قائد اعظم تھا۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا۔ آپ کو علوم ہوگا کہ He was a very dead cool man. مگر نظر ایسا نہیں آتا تھا۔ قائد اعظم کے دو بیان پڑھ کر میں اتنا پریشان ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ اس شخص کی نیت تھی تو یہ تمام اولیاء اللہ سے بڑھ کر نیت ہے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میری صرف یہ خواہش ہے کہ جب میں خدا کے حضور جاؤں تو وہ کہے جناح تم اچھے مسلمان کی طرح جینے، تم نے اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رکھا، تم نے اسلام اور مسلمانوں کو سوا نہیں ہونے دیا۔ جاؤ تمہارا انجام ایک اچھے مسلمان کی طرح ہوگا۔ اب یہ دیکھئے کہ جس قائد اعظم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ Secular ہے۔ وہ فضول ہے۔ Secular تو یہ حضرات ہیں جو اسلام کا نام سننے کے بھی روادار نہیں۔ جو اقبال کا نام

نصاب کی کتابوں سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ جو جہاد کا نام نہیں سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا پاکستان بنانے والا تو جنوبی مسلمان لگتا ہے کہ جس کے سر پہ یہ خواہش سوار ہے کہ جب میں جاؤں دیکھئے وہ ادھر کی بات تو نہیں کرنا وہ کتنی دور کی بات کرتا ہے کہ جب میں خدا کے حضور جاؤں اور میں اس کے سامنے پیش کیا جاؤں تو اللہ کہے جناح تم اچھے مسلمان کی طرح جیے اور تو نے اسلام کا پرچم بلند رکھا اور تو اچھے مسلمان کی طرح مرا ہے۔ اس شخص کی یہ عجیب و غریب خواہش ہے جس نے پاکستان کو بنایا اور اسکی بنیاد رکھی اور یقین کیجئے کہ علامہ اقبال کے فلسفے کے مطابق اگر کوئی خودی کا مظہر تھا تو وہ صرف اور صرف قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔

درو و شریف کیونکر منفی کیفیات ختم کرتا ہے؟

سوال: آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ درو و شریف منفی کیفیت کو الگ الگ Record کرتا ہے۔ منفی کیفیت سے کیا مراد ہے؟ کیا درو و کسی متعین معیار پر پڑھنا چاہیے یا نہیں؟

جواب: میری مراد یہ ہے کہ ہر کلمہ اپنی مخالف Feeling کو پیدا کرتا ہے۔ Original درو و چونکہ انتہائی تربیت والا کلمہ ہے۔ ایسا کلام اور کلمہ کہ جس کے بارے میں نبی اکرمؐ نے اپنی بن کعبؓ کو ارشاد فرمایا کہ اے کعب درو و پڑھا کر۔ حضرت کعبؓ نے فرمایا یا رسول اللہ! نصف درو و کروں۔ فرمایا نہیں اور پڑھا کر۔ کہا یا رسول اللہ! ایک تہائی کر لوں۔ کہا نہیں اور پڑھا کر فرمایا یا رسول اللہ! درو و ہی نہ پڑھا کروں۔ کہا اے کعب تجھے اللہ کفایت کرے۔ یعنی جس معزز ترین کلمے اور تسبیح کو اللہ کے رسولؐ نے فرمایا کہ یہ جتنا زیادہ پڑھا جائے حضرت انسان کی کفایت کرے گا۔ اس کے پڑھنے کے دوران جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ وہ جو زکوٰۃ کے دوران یا اس کی مخالف صفات کے دوران جو میرے انداز و تجربات میں آیا کہ درو و کے پڑھنے سے انسان کا ذہن اپنی اندرونی ماپاکی سے آشنا ہوتا ہے۔ جس میں تو جین پیغمبر کی بہت ساری Feelings آتی ہیں اور اس مسئلے میں بہت سارے لوگ میرے پاس آئے جن کو بڑی کوشش سے میں نے اس مسئلے سے

نکالا۔ ان کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ وہ بکثرت درود پڑھتے تھے۔ جب ہم دوسری تہذیبات دیتے ہیں تو ان تہذیبات کے خلاف بھی Self react کرتا ہے۔ تو منفی Self reaction کر دیتا ہے۔ ان تہذیبات کے خلاف تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ باقی تہذیبات کی وجہ سے Mild تا Self ہو جاتا ہے کہ بالآخر جب ہم درود پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ Resist نہیں کرتا اور اس قسم کی ناقص کیفیات کو نہیں ابھارتا۔

مذہبی اور نفسیاتی اعتدال میں فرق!

سوال: مذہبی اور نفسیاتی اعتدال کیا ہے؟

جواب: Well, it is very simple to understand کہ اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ایک شخص کسی گوشے سے نعرہ بکیر لگاتا ہوا اور اچھلتا ہوا Stage پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ Psychologically upset ہو گیا ہے۔ یعنی ایک Normal movement یا ایک Normal اعتبار اور اعتدال سے نکلنے والا شخص نفسیاتی اعتبار سے Upset ہو گا۔ اگر وہ دوبارہ آرام سے جا کر بیٹھ جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مگر اس کا اندر کیا ہے؟ کیا غم، دکھ، Fears اور Frustrations ہیں؟ کسی کو نہیں پتا۔ مجموعی طور پر اس وقت %80 لوگوں کی زندگیاں کرب و بلا میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ پریشانوں اور اذیتوں کا شکار ہیں مگر وہ لوگ Psychologically پاگل نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ مگر جب ان کے Self کو ٹٹولو گے تو وہ پاگل ہی ہوں گے مگر ابھی اس کا اظہار Maximum تک نہیں پہنچا ہے۔ Where as خدا کے نزدیک Normalcy یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا ہم یعززون (یونس ۱۰ آیت ۶۲) میں اپنے دوستوں پر خوف و ملال نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نزدیک Normalcy یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حزن و ملال ختم ہو جائے۔ Fears ختم ہو جائیں اور Frustrations ختم ہو جائیں۔

کیا اللہ چلہ کاٹنے سے ملتا ہے؟

سوال: اگر اللہ آسانی سے مل جاتا ہے تو ہمارے صوفیا کرام نے اتنے سارے چلے کیوں کاٹے؟

جواب: یہ ان کی اپنی انتہا پسندی تھی۔ بہت کم لوگ اسے نباہ سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو عذر جانا اور مکرو فریب کیا۔ بہت سارے لوگوں نے ان مشقتوں کی آڑ میں لوگوں کو دھوکے دیئے۔ بہت کم لوگ اسے نباہ سکے۔ ہم سے پہلے بھی ایسے ہو اور عیسائیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا اور اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہم نے ان کو رہبانیت نہیں سکھائی تھی۔ ہم نے ان کو اتنا بوجھ اٹھانے کو نہیں کہا تھا۔ پھر بھی کچھ نے اٹھا لیا۔ کچھ نباہ گئے، کچھ نہ نباہ سکے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں فاقہ نہیں ہے اور پھر ظاہر ہے رہبانیت اور فاقہ سے گریز ہمیں اس زندگی کا Pettern چننا پڑے گا جس کی وجہ سے ہم خدا کا قرب تلاش کر سکیں۔ تو لا محالہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی ہستی مبارک ہیں کہ آپ کے لئے صبح و شام جبرائیل کی آمد ہے اور اللہ کی نوازشات اور کلام ہے۔ آپ کو شب قدر عطا ہو رہی ہے اور آپ کو شب معراج عطا ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی شخصیت Normal اور معتدل ہے۔ آپ کی ہستی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو قابلِ تقلید نہ ہو۔ جدھر جاؤ جس رستے پہ قدم رکھو، خرید و فروخت کے لئے نکلو، کان کا کرایہ دینا چاہو، گھوڑے پہ سواری کرنا چاہو، زرہ بکتر کا سودا ہو رہا ہو اور ہر جگہ طرزِ زنجیر موجود ہے۔ اگر کچھ صوفیاء نے مشقت کی ہے تو وہ ان کا انفرادی عمل ہے۔ اس کو ہم مثال نہیں بنا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دورِ حاضر میں ہم بغیر پاگل اور مجنون ہوئے ان میں سے کوئی مثال نہیں اپنا سکتے ہیں۔ اس لئے ہمارے پاس واضح مثال اعتدال کی ہے۔ اپنی حد تک آپ کو بھی یہی سبق دینے کی کوشش کرنا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ سے ایک درخواست کی تھی کہ اے اللہ! اگر تو طاقتوروں، عبادت گزاروں کو ملتا ہے، متقی اور

پر نیز گاروں کو ملتا ہے تو پھر بعد حسرت ویاس میرا "ستغفی قبول ہو۔ مجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو انتہائی ناقص اور کمزور بندہ ہوں۔ میں بغیر دھوکے کے حقائق کی بنا پر کہہ سکتا ہوں

I am not powerful of all these things.

تین دن سے زیادہ فاقہ بھی نہیں چل سکتا۔ حکم برداشت نہیں ہوتی۔ اے میرے پروردگار میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر تو کمزوروں کا بھی خدا ہے اور تو اگر کمزوروں کو بھی اپنی محبت میں قبول کرنا ہے۔ اگر کمزوروں کو بھی ستارعیوب تیری چادر ڈھانپ سکتی ہے تو میں صرف تجھ سے ایک وعدہ کر سکتا ہوں۔

I will stay sincere to you.

یہ اس دن کا خاصہ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ رسم و رواج کبھی ترک نہیں ہوتی۔ گو میں ربا نہیں ستم بائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اللہ صرف کمزوروں ہی کو ملا ہے۔

خودکش حملوں کی حقیقت کیا ہے؟

سوال: عراق میں خودکش حملوں کی صورت میں جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کا درجہ کیا ہے؟

جواب: چونکہ ہر خودکش حملہ آور نیت رکھتا ہے اور ہر نیت جدا ہے۔ اور میں چونکہ ان کی نیت سے آگاہ نہیں ہوں تو میں ان کے انجام کو Predict نہیں کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی میں خدا نہیں ہوں۔ اللہ کو کیا پتا اس کی عادت پسند آئے مگر جو بات ایک واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ کبھی کبھی یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال ہر خودکشی کرنے والے سے پوچھتے ہیں کہ

Was he normal before he committed this act?

ہم یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ Normal ہوتے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ فیصلہ

Normalcy میں کیا ہوتا ہے؟ بقائم ہوش و حواس کیا ہوتا ہے۔ یا یہ فیصلہ ایک مسلسل Traumatic Mesmerising Propaganda کی صورت میں، Hypnotise کی صورت میں یا Mesmerized attitude کی صورت میں کیا جاتا ہے جو آج کل بہت سے مکالمہ فکرمیں جاری ہے۔ جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں بھی وہی Copy کی جا رہی ہے۔ کہ چھوٹے چھوٹے ذہنوں کو پوری طرح مسخر کرنا، Mesmerise کرنا اور ان کے ذہن میں کوئی دوسرا خیال نہ آنے دینا اور پھر ان سے اس طرح کے انتہائی اقدام کروالینا۔ یہ بھی ہوتا ہے اس لئے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ ایک بات جو ظاہر ہے بڑی عجیب ہے۔ کچھ دیر تک اسکا نتیجہ نکل آئے گا کہ اگر اتنے سارے لوگ خدا کے لئے جہاد کر گئے اور اتنے سارے لوگ خودکش حملوں میں اللہ کے لئے مر گئے تو یقین جائیے کہ

within the year, not too long, America will be totally
destroyed in Iraq.

مگر میں ایک حدیث سے بھی ڈرتا ہوں کہ جب دجال کی احادیث آرہی تھیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: مسلمانوں کا ایک تہائی دجال کا ساتھ دے گا اور ایک تہائی اس سے جنگ کرے گا اور شکست کھائے گا اور یہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہوں گے۔ پھر آخری تہائی جنگ کرے گا اور یہ دجال پہ غالب آئے گا۔ تو ابھی تک یہ آخری تہائی میں سے لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ کبخت آنے والا ہے۔ کب وہ آخری تہائی آئے گی؟ کب وہ امام مہدی آئیں گے؟ کب نزول عیسیٰ ہوگا۔

آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں درد سا
ایسی ہی بے بسی ہے ہمیں انتظار کی
اب پوری امت مسلمہ کو شاید کسی مسیحا کی تلاش ہے۔

تسبیح کا یقین سے تعلق!

سوال: تسبیح کا یقین سے کیا تعلق ہے اور یہ کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام دوستوں کے لئے

ایسی تسبیحات بتائیں جو برے خیالات سے بچائیں، متقی بنائیں اور اسلام کے نزدیک کریں؟
 جواب: تسبیح تصوف کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے اور Intellectual Concept یہ ہے۔

The only top priority of your curiosity and research
 should be God.

ترجیح اول اور ذہن کی جستجو اللہ ہونا چاہیے۔ یہ تصوف کا اصول ہے۔ اس معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ جس شخص نے اپنے ذہن و قلب و خیال میں اللہ کو ترجیح اول نہیں رکھا، وہ کبھی اپنی منزل مراد کو نہیں پہنچے گا۔ تسبیح ہی واحد طریقہ ہے جو اس منزل مراد اور اس Approach کو قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ تسبیح واحد طریقہ ہے جس سے یہ Priority Maintain ہوتی ہے۔ اس لئے قرآن حکیم اور احادیث رسول میں جو چیز بار بار نظر آ رہی ہے وہ ذکر خدا اور ذکر محبوب ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اس کو محبت سے ادا کرنا۔ کبھی فرمایا گیا کہ اللہ کی یاد بہت بڑی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو Convince کرنے والی سب سے محبوب ترین چیز تسبیح ہے اور اس ترجیح اول کو قائم رکھنا صرف تسبیح سے ممکن ہے۔

افغانستان اور عراق کی صورت حال پر تبصرہ!

سوال: پروفیسر صاحب اگر آپ جنرل صاحب کی جگہ ہوتے اور آپ کے سامنے Policy کا اختیار ہوتا تو افغانستان، امریکہ اور عراق کی صورت حال میں آپ کا فیصلہ کیا ہوتا؟
 جواب: میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ مجھ تک دہشت گردی کا لفظ پہنچا ہی نہ سکتا۔ وہ جیسے اللہ کہتا ہے کہ ہم خوب دیکھ لیتے ہیں کہ امانت علم کہاں رکھتے ہیں؟ امریکہ بھی خوب دیکھ لیتا ہے امانت کہاں رکھتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک International Practical سازش تھی اور کچھ بھی ایسا واقعہ اور حادثہ پیش نہ آتا اور اگر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مناسب

فیصلہ تھا۔ This was the only way out. اس کی وجہ ہم لوگ نہیں تھے اس کی وجہ آپ ہی تھے۔ اگر ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک شخص کو اس لئے نوکر رکھتے ہیں کہ وہ بوقت ضرورت ہمارا دفاع کرے گا اور اگر وہ وقت پڑنے پر ہمیں جھنڈی دکھا دے اور یہ کہے کہ وہ ہمارے لئے مرنے کو تیار نہیں ہے اور ساتھ یہ بھی وضاحت کرے کہ دشمن بڑا سخت ہے اور وہ ہمیں اور تمہیں تو بہت ہی مارے گا۔ تو آپ مجھے بتائیے ہم نے اس محافظ کو کیا کرنا ہے۔ Obviously اگر یہ Decision صحیح تھا، جائز تھا یا ناجائز تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ This was the only choice later on for the 7 years. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ ہم اس Choice سے بچ کے نکلتے۔ ہمارے پاس کئی راستے تھے اور ہمیشہ تھے مگر چونکہ ہمارے پاس کوئی مدد نہیں تھا۔ کوئی سیاست دان نہیں تھا اور کوئی اچھی عقل کا مالک نہیں تھا۔ جو بھی تھے وہ ایک Workable intelligence کے مالک تھے۔ جن کو صرف یہ پتا تھا

How to save themselves

and also how to save Pakistan.

تو آپ بڑی مشکل سے Credit ان کو دیتے ہو۔ اس لئے اگر میرے پاس اختیارات ہوتے تو میرا خیال ہے پوری مغربی دنیا کو "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔"

خلفائے راشدین کا انتخاب جمہوری تھا؟

سوال: آپ نے کہا ہے کہ اسلام نے چاروں خلفائے راشدین کی شکل میں جمہوریت یا حکومت کے چار مختلف ماڈلز مہیا کئے ہیں۔ میرا آپ سے اختلاف ہے وہ چاروں جمہوریت یا حکومت کی بتدریج ارتقائی منازل تھیں۔ اس طرح اسلام نے ایک Flexible کیفیت پیدا کی ہے نہ کہ ایک Rigid کیفیت، آپکا کیا خیال ہے؟

جواب: میں نے یہی کہا ہے کہ قدرت سے آپ کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ آپ کے چار نظام بائے جمہوریت یا حکومت ہیں آپ کو Facility دی گئی ہے۔ میں نے بھی یہی کہا ہے کہ چار ماڈلز کی شکل میں اللہ نے آپ کو Freedom of choice دی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نظام آپ ضرورت کے وقت اختیار کر سکتے ہو بلکہ آپ کو یاد دہونا چاہیے کہ چمبر لین جس کی حکومت جنگ عظیم میں کمزور رہی تھی تو انھوں نے جے چل کو Out of the way وزیر اعظم بنا لیا تھا اور جب جنگ ختم ہوئی تو انہیں پھرانا دیا۔ برطانوی جمہوریت میں بھی یہ اصول کار فرما رہا ہے جو اللہ نے پہلے دنوں میں چار خلفا آپ کو دیئے ہیں۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ چاروں سسٹم صرف اس وقت کے لئے نہیں تھے، بلکہ ہم کسی بھی سسٹم کو فروغ دیکر ایک پائیدار جمہوری حکومت بنا سکتے ہیں۔

موجودہ سیاسی منظر نامے میں مسئلہ کشمیر کا حل!

سوال: کیا ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں جو پیش رفت ہو رہی ہے اس میں مسئلہ کشمیر کا حل ہونا نظر آتا ہے۔ اس کی وضاحت کر دیجئے؟

جواب: میں تو آپ کو Honestly کہتا رہا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جو اس وقت حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بسنت کے حوالے سے حل کرنے کی کوشش ہے کہ دونوں ملکوں کا کلچر ایک ہے رسم و رواج ایک ہیں یہاں ایک ہی قوم بستی ہے گہرائی میں اگر جائیں تو یہ سیکولر کوشش کر رہے ہیں کہ بنیادی مذہبی تصادم کو جدا کر کے ایک ایسے حوالے سے کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے جس میں اسلام نہ ہو۔ تہذیبی تصادم نہ ہو بلکہ Large Scale پر ایک علاقائی ڈویلپمنٹ کی حدود ہم پر غالب آئیں اور ہم متحدہ وطنیت کے قائل ہو جائیں۔ اس کے بعد جب مذہب جیسے امریکہ یا یورپ میں ہے یعنی ایک ذاتی اور سیکنڈری سطح پر چلا جائے گا تو پھر اختلافات کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ تو پھر جیسے شہر یا صاحب نے کہا، ایک مسلمان عورت کا ہندو کے ساتھ ڈانس کرنا کوئی

مسئلہ نہیں رہے گا اور جن مسائل کو آپ نے غیر متوانا یا جدائی کا باعث بنا رکھا ہے جب یہ ختم ہو جائیں گے اور ایک کلچرل ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی تو اس وقت کشمیر کا مسئلہ واقفًا حل ہو جائے گا مگر کیا ایسا ہوگا اس کا جواب میرے پاس تو نہیں، کیا آپ کے پاس ہے؟

مذہب اور سیاست

خواتین و حضرات! میں اس تعلق کے لیے آپ کا نہایت شکر گزار ہوں جو میرا اور آپ کا قائم دائم ہے جس میں آپ سوچنے اور سمجھنے میں آزاد ہیں۔ میں اس سوچنے سمجھنے میں آپ کی معاونت کرتا ہوں۔ جہاں تک میرا بس چلے اور جب مجھے کسی چیز کا علم نہ ہو تو دیانت داری سے کہہ سکوں کہ مجھے علم نہیں۔ جس چیز کا علم آپ کو ہو وہ آپ مجھے بتا سکیں کہ میں یہاں غلطی کر رہا ہوں۔ اس مشکل سوال و جواب میں شروع سے ہمارا دستور العمل رہا اور جب میں نے اس Dialectical Discussion کا اور جدلیات فکر کا آغاز کیا تو اس وقت بھی میرے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت موجود تھی۔ اس آیت کا مفہوم اور فلسفہ یہ تھا کہ تبلیغ اور بات کہنے کا حق اس کو ہے جو تھوڑا بہت علم رکھتا ہو اور پھر اپنی بات کہنے کا سلیقہ بھی رکھتا ہو۔ ادع الی سبیل ربک بالحقمۃ

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن (النحل ۱۶ آیت ۱۲۶) اور یعنی جب بحث طلب مسائل آجائیں تو کم از کم وہاں یا مغلوب نہ ہو جیسے آجکل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں۔ جب ایک مسلمان یا ایک سیکولر یا غیر مسلم ایک مسئلے پر Present ہوتا ہے تو High cleverness موڈز کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان Lackluster ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک طرف عہد قدیم کا ایک ملا اور دوسری طرف عصر جدید کا ایک عالم آمنے سامنے بیٹھ کر اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ مذہب اپنے وجود پہ شرمندہ نظر آتا ہے اور وہ خلوص سے مذہبی ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیانت داری سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مذہب ایک کوائی فکر عظیم اور ایک خیال کی جدوجہد ہے۔ ان کو دیکھ کر اچانک یہ خیال آتا ہے کہ اگر مذہب کی Representation اور ادائیگی یہی کچھ ہے جو TV پہ ہمارا مولوی اور ملا پیش کر رہا ہے تو عقل و حکمت پدرفا آتا ہے۔ آج تک کسی دانشور نے یہ نہ سوچا کہ سیاست کا آغاز کہاں سے ہوا۔ سیاست کا آغاز بنیادی طور پر ان حقوق سے تعلق رکھتا ہے جو بندوں کے تھے اور حاکمیت ان لوگوں کے لئے ہے جن کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ حاکموں کو تنبیہ اور تجاہل سے بچانے کیلئے اللہ نے ان کو چند حقوق کی خبر دلائی اور ان کو بتایا کہ حکمران کو جواب طلی کیلئے مجھ تک آنا ہے اور محکوم کی جواب طلی کیلئے حکمران کو لوگوں تک آنا ہے۔ سیاست سب سے پہلے مذہب نے Introduce کروائی کیونکہ سب سے پہلے انسانوں میں جو سوسائٹیاں بنیں ان میں حکومت اور سیاست ایک تھی۔ ان کو ہم Priest سوسائٹیاں کہتے ہیں۔ انسانی تہذیب کا آغاز Neolithic Age سے ہوا۔ جسے New Stone Age بھی کہتے ہیں۔ ہم اچانک اس دور میں دیکھتے ہیں کہ انسان بستیاں بنا رہا ہے۔ کہ Job تقسیم ہو رہے ہیں۔ عورتوں نے اپنا اور مردوں نے اپنا کام سنبھال لیا ہے اور سب سے پہلے حکومتوں کی جواب طلی کی Dictation کا سلسلہ اس کام کی عظیم سے بنا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ مذہب نے ایک کلیدی کردار ادا کرنا شروع کیا۔ آپ سوچتے تو ہوں گے کہ آدم سے زندگی کا آغاز ہوا۔ زندگی کا آغاز حضرت آدم سے

نہیں ہوا۔ البتہ آدمیت کا آغاز حضرت آدم سے ضرور ہوا۔ زندگی کے آغاز اور تخلیق کائنات کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وجعلنا من الماء كل شىء حى (الانبیاء ۲۱ آیت ۳۰) کہ میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا اور جب پانی کا ہم سلسلہ دیکھتے ہیں تو خداوند کریم زندگی کی ابتداء ان آیات سے کرتا ہے جو ہمارے ہاں اکثر سمجھی نہیں جاتیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شياء مذكورا (الدھر ۷۶ آیت ۱) بلاشبہ زمانے میں بہت طویل عرصہ ایسا گزرا جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ ہمیں قرآنی آیات پر بڑے غور و خوض سے دیکھنا پڑتا ہے کہ آدم تو بڑے قابل ذکر تھے۔ واذ قال ربك للملكة انى جعل فى الارض خليفة (البقرة ۲ آیت ۳۰) یہ آدم تو قابل ذکر تھے۔ خلیفۃ اللہ فی الارض وسموات تھے۔ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بڑے تقاضے سے کام لے رہا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون (البقرة ۲ آیت ۳۰) میں جانتا ہوں کہ جب آدم اور فرشتوں کا قابل اللہ نے کرایا۔ یہ آدم قابل ذکر تھے مگر یہاں جس انسان کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو کوئی اور لگتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شياء مذكورا (الدھر ۷۶ آیت ۱) بلاشبہ زمانے میں حضرت انسان پر بہت طویل عرصہ ایسا گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ آغاز حیات ہو رہا تھا۔ یہ کوئی پھوٹنے والی تھی۔ ع

حذراے پردگیاں پردہ درے پیدا شد

زمینوں سے افلاک تک صدا جاری تھی ملائکہ لرز رہے تھے کہ یہ نیا خلیفۃ اللہ کس قسم کا ہو

گا۔ مگر جب ابتداء دیکھ رہے تھے تو بڑے پریشان تھے۔ ع

خبر سے رفت ز گردوں بہ شبتان ازل

یہ خبر تو جاری تھی کہ اے پردہ دارو اے آسمان کے قیبو، نجیبو کہ ایک ایسی ہستی پیدا ہونے والی ہے جو

تمہارے تمام راز ہائے سر بستہ انکشاف کر دے گا مگر جو ملائکہ دیکھ رہے تھے۔ وہ تو کچھ اور تھا۔ وہ

مہذب تھا نہ تربیت یافتہ تھا۔ ایک بے عجم انسان ایک جنگلی انسان ایک Barbarian جو قتل

نارت گری کے سوا کسی چیز سے نسبت نہ رکھتا تھا وہ Homoerectious تھا یا پھر Habarious تھا۔ وہ ایک چالاک انسان تھا۔ وہ انسان جانور سے کچھ بہتر نہ تھا۔ وہ اپنے گوریلا بھائیوں سے کچھ زیادہ چالاک تھا۔ وہ چیمپنزی سے ایک اعلیٰ قسم کا انسان لگتا تھا لیکن قطعاً وہ مہذب نہیں تھا۔ اسے ابھی تہذیب عطا نہیں کی گئی تھی۔ وہ تو ہر وقت قتل و نارت گری میں مصروف تھا۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء (البقرة ۲ آیت ۳۰) اسے پرووڈگار عالم یہ کیا راز ہے۔ اس انسان کو تو مقدس ترین Declare کرنے والا ہے۔ اپنا دوست بنانے والا ہے۔ خلیفۃ اللہ فی الارض بنانے والا ہے۔ اس تہذیب پر کوئی اتنی کروڑ سال گزرے۔ اس عرصے میں انسان جنگلی جانوروں سے عظیمہ ہوا جسے آپ Primates کہتے ہیں۔ آج کا سائنس دان Primates میں انسانیت کی ابتدا کا سراغ ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ اتنی کروڑ سال پہلے کی شناخت جب تمام جانور کچھ زمین کو گئے، کچھ آسمان کو بلند ہوئے، کچھ سوراخوں اور بلوں میں گھے۔ کچھ درختوں کو لپکے اور ان کے ڈھیلے حرکت کرنا شروع ہو گئے۔ یہ انسانوں کا اولین نمونہ Primate ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے داستان طویل ہے۔ اتنی کروڑ سال کی داستان دو چار منٹوں میں ختم نہیں ہو سکتی۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کریم نے Hit & Trial کا Method جاری رکھا۔ جس چیز کو وہ بنانا چاہتا تھا اگر آپ اصول دیکھیں تو بہت سی دشنام اس غریب ڈارون کو پڑتی ہیں کہ جس نے انسان کو Categorized کیا۔ اس نے چارے نے تو دس سال مشقت کی ہے۔ وہ خدا کا حامی تھا نہ خدا کا مخالف۔ اس نے تو فطرت کے اصول کی شناخت کی کوشش کی ہے۔ اس نے تو صرف اس قدر Categorized کیا ہے کہ انسان کو مرتب کریں اور یقیناً یہ انسان تہذیب اور تخلیق کے مختلف مرحلوں اور زاویوں سے مسلسل آگے بڑھتا ہوا آخر کار Homosapian Category میں آتا ہے۔ یعنی ماگہاں جانوروں کے بیچ میں سے نکلتا ہوا یہ انسان، دامن حیوانیت کا یہ پھول اچانک سوچنے لگا۔ اس شگوفے پہ بہار آگئی اور اس نے چمکنا شروع کر دیا۔ یہ خداوند کریم نے Hit & Trial میں Ice

Ages سمجھیں۔ اتنی برف زمین پر پڑتی تھی کہ دامن زمین برف زار ہو جاتا تھا اور زمین پر برف انچوں کے حساب سے نہیں بلکہ میلوں کے حساب سے پڑتی تھی۔ زندگی ناممکن ہو جاتی تھی۔ بڑے بڑے جانور اور خوفناک چیزیں جو انسان کی بقاء کا رستہ روک سکتی تھیں۔ ان ہی Ice Ages میں ختم ہو گئیں۔ یہ چھوٹا سا بونا کسی شاخ سے چٹ کر کسی بل میں گھس کر اور کسی چھوٹے سے غار میں اپنے آپ کو بچاتا بچاتا بالآخر Neolithic Age میں پہنچ گیا۔ یہ Neolithic Age اتنی پرانی نہیں تھی، چالیس ہزار سال تک جاتی ہے اور آخری Ice Age کے بعد چائیک ایک عجیب و غریب حادثہ ہوا کہ وہ انسان جو سوچتا تھا اور نہ دیکھتا تھا اور جانوروں سے ہم صحبت اور کشت و خون اسکی فضیلت تھی۔ اچانک مہذب ہو گیا اور آپ کو پتا ہے کہ تہذیب کی پہلی نشانی یہ تھی کہ عورتوں کے کام جدا ہو گئے اور مردوں کے عظیم ہو گئے۔ اب مردوں نے عورتوں کو بچے پالنے کا کام سونپا اور بقائے زندگی میں سب سے بڑا رول بچوں کا ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ بقائے تہذیب میں انسانی سیاست کی ابتداء بچوں کی حفاظت سے شروع ہوئی۔ جو نسل اگلی نسلوں کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ ایک بیکار محض نسل ہے۔ جس کو اپنے مستقبل سے کوئی تعلق نہیں اور جس کو اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جو شخص اپنی آئندہ نسلوں کیلئے محفوظ معاشرہ اور دانش نہیں چھوڑتا وہ اندھا ہے چاہے طاقت اور اقتدار کے حوالے سے کسی بھی منصب پر کیوں نہ پہنچ جائے۔ انسان کو چائیک احساس ہوا کہ میرا بچہ باقی سب جانوروں کی نسبت زیادہ کمزور ہے میری اولاد کی حفاظت جانور کے بچوں جیسی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ باقی جانوروں کے بچے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے فوراً بعد ہی اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور زندگی کی مشقتیں گزارنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے لیکن انسان کا بچہ اس لحاظ سے بالکل معذور اور مجبور ہوتا ہے۔ اسکو اپنی Protection کیلئے سال ہا سال بہت care چاہیے۔ اسکی تمام قوتیں اس وقت سلب ہوتی ہیں۔ وہ تو آٹھ، نو اور دس سال تک تیز دنیا کے بالکل قابل نہیں ہوتا۔ اسکا تو نو سال تک زور سٹم ہی پورا Build نہیں ہوا ہوتا ہے۔ ایسے مجبور اور معذور کو تو بڑی حفاظت چاہیے تھی۔ لہذا

انسانوں نے سب سے پہلا یہ تہذیبی سبق سیکھا کہ اپنے بچوں کی حفاظت کیلئے چار دیواریاں تخلیق کیں اور عورتوں اور مردوں کا کام علیحدہ ہو گیا۔ انسانی تہذیب کے مستقبل کی جو سوچ رکھتا ہو، اس کی بہتری کا اندازہ لگا سکتا ہو اور جو موجودہ حالات کی اتنی اور بہتری سے مستقبل کے معیار کو پرکھ کر اس پر Decision دے سکتا ہو اسے سیاست کہتے ہیں۔ انسان پیدا کنی سیاست ہے۔ اسلئے کہ ملائکہ اور انسانوں میں اللہ نے جو Battle of wit ٹھہرا دی تو انسان کو سیاست Declare کرنے میں اللہ کا سب سے پہلا ہاتھ تھا۔ جب عقل کی پہلی تختی وجود میں آئی اور اللہ نے آدم کو اسماء عطا فرمائے اور فرشتوں کو کہا جاؤ اپنے اندازے سے علم سیکھ لو۔ سب سے پہلی بات جو فرشتوں نے Declare کی وہ یہ ہے کہ اے پروردگار ہم کو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے۔ قال یا ادم انبئہم باسمائہم (البقرة ۲ آیت ۳۳) اے آدم بتا تو نے کیا سیکھا ہے۔ فلما انبئہم باسمائہم (البقرة ۲ آیت ۳۳) خوب آدم نے سبق سنائے۔ ماضی اور حال کے فیصلے سناتے ہوئے مستقبل کے اشارات بتائے۔ سیاست وہ ہوتا ہے۔ جسکو عصر حاضر کی مکمل انفارمیشن ہو اور جو مستقبل کے اندازے لگا سکتا ہو۔ ابتدائے سیاست دین ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ سب سے پہلا معلم تھا اور اسی نے انسان کو مستقبل اور حالات حاضرہ کے علم کی تربیت کی۔ قال ألم اقل لکم انی اعلم غیب السموات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتُمون (البقرة ۲ آیت ۳۳) تم جس نلیت کا دعویٰ کر رہے تھے وہ تم میں نہیں تھی۔ آدم دعویٰ نہیں کر رہے تھے مگر ان میں نلیت تھی اور اسی نلیت کے تحت اللہ کی ہدایات پر پہلی حکومت کا آغاز ہوا۔ اور جو پیغمبر تھا وہ سیاست تھا۔ وہ صاحب حکومت تھا اور اس کو اپنے لوگوں کے فرائض کا بھی علم تھا اور انکے حقوق کا بھی علم تھا۔ ایک اصول تاریخ بہت مشہور ہے۔ یہ کبھی غلط نہیں ہوا ہے کہ Minority کبھی لمبے عرصے کیلئے Majority پر حکومت نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو نہ صرف اقلیتوں اور اکثریتوں کے درمیان وارد ہوتا ہے بلکہ یہ قانون فرد اور قوم کے درمیان بھی

وارد ہوتا ہے۔ کوئی انفرادی قوت طویل عرصے تک ان لوگوں کے حقوق و مناصب غصب نہیں کر سکتی جو لوگ کچھ عرصے تک عارضی تسامع اور بزدلی سے کسی آمر مطلق کو برداشت کرتے ہیں مگر آپ جن آمران مطلق کا ذکر سنتے ہیں۔ وہ اکیلے نہیں تھے۔ اگر آپ چنگیز و ہلاکو کی مثال لیتے ہیں تو وہ آمران مطلق نہیں تھے بلکہ وہ مجموعی طور پر ایک قوم تھے اور تمام قوم ایک ہی مقصد کیلئے اٹھی تھی۔ ان کی حکومت اس وقت شروع ہوتی تھی جب وہ کسی مغلوب مملکت پر حکومت بناتے تو پھر وہ ان کو Treatment دیتے تھے تاریخ میں درج ہے کہیں سروں کے مینار بلند ہوتے تھے۔ کہیں غلامی کی طویل مبر آزما زنجیریں چھلکتی تھیں مگر چونکہ منگول کم تھے بالآخر مدنییت ان پہ غالب آئی اور ان کو حکومت کرنے کیلئے سیاست اور سمجھدار لوگوں پر بھروسہ کیا پڑا جو ان کو درس سیاست بھی دیتے تھے بلکہ انکی حکومتوں کے نظام کو بھی چلاتے تھے۔ اسلام میں اللہ نے رسول کے بعد چار خلفاء کی صورت میں چار قسم کے نظام بائے حکومت دیئے۔

With those pepoles, that time of Government,

I do not consider it a time of Government.

It was not a Govt.

یہ چار خلفاء کی حکومتیں بذاتہ بطور حکومت قائم نہیں تھیں۔ بلکہ مدتوں آنے والے مسلمانوں کیلئے Demonstration تھیں۔ اللہ کے رسول اور انکے اصحاب کی حکومتیں آنے والے پندرہ سو برسوں کیلئے نمونہ تھیں۔ کسی بھی نظام حکومت کو اپنا ویسا سفید بنی ساعدہ میں ایک منتخب الیکشن ہو۔ ایک جیوری کا الیکشن ہو۔ نیک نیتی اور خدا کے خوف سے کیا گیا ایک انفرادی فیصلہ ہو یا ایک کمیٹی کا الیکشن ہو جیسے حضرت عثمان اور علیؓ میں ہوا۔ یا ایک Majority Presentation کا الیکشن ہو جیسے حضرت علیؓ کی صورت میں کیا گیا۔ تمام مثالیں آنے والے زمانے کیلئے ہیں کہ لوگ اپنے نظام حکومت کو اللہ کے نور سے چلانا چاہیں یا خدا کے علم سے چلانا چاہیں، تو ان کیلئے چار مثالیں چار خلفاء کی صورت میں موجود ہیں جو کسی کو بھی Follow کر سکتے ہیں۔ یہ

Liberty سیاست میں کسی اور نظام کی طرف سے نہیں دی گئی۔ یہ اس ماحول کے مطابق جس میں لوگ رہ رہے ہوں اور جس میں عوام بس رہے ہوں۔ ان ہی لوگوں میں سے اپنے انداز ضرورت اور قدر کے مطابق اپنے لیے کوئی بھی نظام جن سکتے ہیں۔ اسلام میں آمریت مسلسل رہی ہے مگر یہ آمریت کیسی تھی کہ آج تک ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان روساء اور امرائے گزرے ہیں اور جتنی بھی مستحکم حکومتیں رہیں، ان میں سب سے زیادہ بلند و بالا مظاہرہ سلطنت تھی۔ ان کے بارے میں مورخ مشفق علیہ جملہ کہتے ہیں کہ **This was Benevolent** **Despotism.** یہ بڑی مہربان آمریت تھی۔ اس طرح آمریت کوئی مہربان نہیں ہو سکتی مگر یہ آمریت اس لئے مہربان تھی کہ باوجود ہر قسم کے ناقص شغل کے یہ خدا کی ہدایات سے مجبور تھی اور چونکہ عوام مسلمان تھے تو کسی آمر مطلق کو یہ گنجائش نہیں تھی کہ مسلم مارل کو ڈکوتوڑ سکے۔ جیسے برطانیہ میں ایک **Unwritten** معاہدہ لکھا گیا ہے۔ **Between people & the** **Parliments** جیسے ان کا **Unwritten Constitution** ہے۔ اسلام میں بھی **Unwritten Constitution** لکھا گیا ہے کہ حکمران کبھی غیر اسلامی فطرت کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ قاعدہ اور قانون لکھا گیا جہاں جہاں مسلمان حکمران ہوئے ان میں اور مسلمان عوام میں ایک قاعدہ اور قانون لکھا گیا کہ ہمارے حکمران ہمیں پوری مذہبی، آزادی دیں گے اور تمام وہ حقوق دیں گے جو مذہب نے مسلمانوں کو دیئے ہیں جن کا یورپ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے ایک بدترین اور بدنامی بادشاہ کی مثال سنئے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے اپنی تزک میں لکھا کہ

I have sold my Empire to my Queen

on a Cup of Wine & a Loaf of Bread.

شہنشاہ ہند نور الدین محمد جہانگیر نے یہ اپنی تزک میں لکھا ہے کہ وہ اپنی سلطنت ملکہ نور جہاں کے ہاتھ ایک گلاس شراب اور ایک روٹی کے ٹکڑے کے عوض بیچ چکا ہے لیکن اسی بادشاہ کا عمل یہ بھی تھا کہ محل کے ساتھ ایک زنجیر لٹکی ہوئی تھی کہ اگر کوئی انصاف کیلئے آئے تو اس زنجیر کو بلائے اور بادشاہ

کو ہر حال میں منکر پائے گا۔ پھر دو واقعے ہوئے ایک دفعہ ایک گدھے نے اتفاق سے یہ زنجیر بلا دی، عالم پناہ ظلّ الہی نیچے اترے اور گدھے کے مالک کو بلوایا کہ یہ گدھا جس نے عدل جہانگیری کو آواز دی ہے۔ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ مالک نے گدھے کو بوڑھا سمجھ کر کھلا چھوڑ دیا ہے اور پھر اس کی Proper نگہداشت کے لئے حکومت نے وظیفہ مقرر کر دیا مگر ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ ملکہ نور جہاں نے جس کے ہاتھ جہانگیر نے سلطنت اور زندگی بچ رکھی تھی اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے ملکہ پہ نگاہ ڈالی ہے اور ملکہ کا کیا نانا نہ ہے کہ توڑے دار بندوق سے فائر کیا اور وہ مر گیا۔ قصاص کے طلبگار آئے اور زنجیر عدل کھینچی بادشاہ نے تحقیقات کی تو بات ٹھیک نکل۔ بادشاہ نے کہا کہ قصاص میں نور جہاں کو قتل کیا جائے ملکہ کو یقین ہی نہیں آیا کہ جہانگیر ایسا بھی کر سکتا ہے۔ پھر جب انہیں نے دیت قبول کی تو بادشاہ نہ مانا کہ آپ میرے خوف اور دباؤ سے دیت قبول کر رہے ہیں تو پھر بالآخر انہوں نے منت سماجت کی اے شہنشاہ عالم آپ جو دیت مقرر کرتے ہیں کریں ہم اسے ویسے بخش دیں گے۔ اگر آپ ہمیں دیت قبول نہیں کرنے دیں گے۔ تو بالآخر بادشاہ نے نور جہاں کا سونے میں وزن کروایا اور وہ سارا سونا اس مدعی کو دیدیا۔ شاہ عالم پناہ اپنی ملکہ کے پاس آئے اور کہا تو اگر کشتہ شدی آں چرمی کردم کہ تو اگر مر جاتی تو میں کیا کرتا، ملاحظہ فرمایا کہ Accountability کا عالم

In spite of extreme personal relationship,

maximum relations.

وہ بادشاہ اپنے ان فرائض میں تغافل نہیں کرنا جو عوام کی طرف سے ان پر وارد ہوتے تھے۔ اس لئے آمریت کے باوجود اس آمریت کو Benevolent Despotism کہا گیا ہے۔ Priest سوسائٹیاں بہت دیر تک چلیں۔ حتیٰ کہ جنگجوؤں نے پیغامبروں سے اولیاء اور علماء سے میراث چھین لی۔ اب جنگجوؤں نے اپنی میراث ترتیب دینا شروع کی مگر اس میراث میں بھی یہ خیال رکھا کہ عوامی مسائل کیلئے انہوں نے صاحب علم لوگوں کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا۔ مذہب کی

حکومتیں اتنی مستحکم ہوئیں کہ سولہویں صدی تک یورپ پہ حکمران تہذیبیں صرف مذہبی تھیں اور جرجے آف روم کی حکومت تھی۔ اس مذہبی اقتدار کی کوجھی کسی بادشاہ نے Challenge نہیں کیا ہے۔ مگر جب مسلمانوں سے Reformation چلی، تحریک احیائے علوم، تحریک احیائے مذہب کا اجراء ہوا تو جب ان لوگوں نے شعور پایا لیکن بد قسمتی سے اہل اسلام میں ایسا نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے سب سے پہلی بغاوت مذہبی اقتدار کے خلاف کی۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب مذہبی حکومتیں جدا ہو رہی ہیں اور شخصی حکومتوں کی ابتداء ہو رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی۔ مذہب کے خلاف لوگوں کو کچھ نہیں تھا مگر مذہبی علماء اور امرامہ اقصا اقصا اور ناقص الفہم تھے اور اپنے مذاہب کی اقتدار لوگوں کو Define کرنے کے قابل نہ تھے بلکہ اقتدار مسخ ہو چکی تھیں۔ خدا کے دیئے ہوئے سیاسی احکام ختم ہو چکے تھے اور امرائے مذہب نے سیاست کو محض اپنے ذاتی اقتدار کیلئے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا جسکی وجہ سے مذہب اور سیاست میں اختلاف پڑ گیا۔ مذہب اور سیاست کا دائرہ اختلاف اسی دور میں شروع ہوا جبکہ مذہبی لوگ پانچ پونڈ اور دس پونڈ کے سرٹیفکیٹ بیچ رہے تھے۔ جبکہ امرائے مذہب اپنی اقتدار اور اپنی معیشت مستحکم کرنے کے لئے لوگوں میں سرٹیفکیٹ بیچ رہے تھے۔ یورپ کے علمائے مذہب، پانچ پونڈ میں چھوٹی جت اور دس پونڈ میں بڑی جت فروخت کر رہے تھے۔ ان کو Certificates of Redemption کہتے ہیں۔ غرباء پانچ پونڈ اور دس پونڈ کے اہل نہ تھے۔ وہ اس مذہب کی افادیت سمجھنے سے قاصر تھے کہ جوان کو اتنا ہنگامہ پڑا رہا تھا۔ کرائسٹ اور ان علمائے مذہب پر اعتبار بڑا Different تھا۔ اب پہلی بار یورپ کے مدبر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مذہب کو اقتدار اعلیٰ سے جدا کیا جائے۔

And the first time the word secularism

started by Holly Hokes & Bread law,

and then Bacon, and other thinkers of Europe.

اور دونوں سیکولرازم کی بنیاد رکھنے والے لوگ اصل میں فلاسفر نہیں تھے۔ Reactive

Philosophers تھے۔ ان دونوں کو مذہب کی وجہ سے جیل میں جانا پڑا تھا۔ ہوئی ہو کس، پادری تھا۔ بے چارہ اس کو کارڈینل نے حکم دیا کہ مجھے بائبل مرتب کر کے دو۔ یہ Article of Religion مرتب کر کے مجھے دو۔ اس مقصد کیلئے جب اس نے مختلف Religious Orders کا مطالعہ کیا تو بقول قرآن حکیم کے کہ ثم يعرفونہ من بعد ما عقلوہ و ہم يعلمون (البقرة ۲ آیت ۷۵) کاے بد بخو عقل ہونے کے باوجود تم نے ہمارے احکامات کی تحریف کر دی اور ہوئی ہو کس نے محسوس کیا جب دیکھا کہ

All Christian files which were given to him

were, presenting very different shape.

تو اس نے کارڈینل کو ایک خط لکھا کہ معاف کیجئے گا۔ مذہب پر بڑی اتھری کا عالم ہے۔ میں بتیس، Versions دیکھ رہا ہوں اور ہر Version دوسری سے جدا ہے۔ اس لئے جو Article آپ نے مجھے سونپا ہے۔ یہ مذہب کے خلاف چلا جائے گا۔ کارڈینل نے اسکی بات سننے اور ماننے کے بجائے اسے تین ماہ کیلئے جیل بھیج دیا۔ Hamerlock کا بھی یہی حشر ہوا۔ ظاہر ہے کہ جو مذہب حقائق علیہ اور محبت، مائت اور انصاف کا دعویٰ ہے اگر وہی مذہب جو پندرہویں اور سولہویں صدی میں انسانی حقوق اور عقل کی مخالفت کرنا شروع کر دے گا۔ تو لوگ اس مذہب کو چھوڑ جائیں گے۔ لوگ اللہ کے ساتھ اس لئے نہیں ہیں کہ وہ جاہ، مطلق العنان اور تبار ہے بلکہ لوگ اللہ کے ساتھ اس لئے ہیں کہ وہ ہر بان رحمان رحیم اور کریم ہے۔ ستارہ خوب اور بخشنے والا ہے۔ لوگ اس کے پیغمبر کے ساتھ اس لئے ہیں کہ وہ رحمت اللعالمین ہیں۔ لوگ اس لئے ساتھ ہیں تو جب آپ مذہب کو Particularly اسکے سیاسی Aspects میں اپنے مکروہ عزائم کے ساتھ Present کریں گے۔ تو پھر یہی حشر ہوتا ہے اور عوام کی اکثریت اور عوام کے سارے دانشورا اس بات کے قائل ہو گئے کہ مذہب کو سیاست سے جدا ہونا چاہیے مگر اسلام میں یہ واقعہ نہیں پیش آیا۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی سیاست میں ایک

Unwritten code موجود ہے اور وہ یہ کہ کوئی مطلق العنان حکمران کتنی بھی طاقت رکھتا ہو۔ عوام کو ان اسلامی حقوق سے محروم نہیں کرے گا جو اللہ نے ان کو بخشے ہیں اور یہ اصول کیا ہیں کہ حکمران کو منتخب کرنے کے باوجود آپ اس پر تنقید اور بعد میں بات نہ ماننے اور بیعت فسخ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ عمر بن خطابؓ ایک آمر مطلق کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے جاہل بادشاہ بھی اس اسم گرامی کو سن کر لرز جاتے تھے اور جب ایک خاتون کو کہتے ہیں کہ یہ مہر کی رسم بند کرو لیکن جب وہ بڑھیا معمولی سی خاتون کہتی ہے کہ اے عمر خدا سے ڈر کیا تو نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جو کچھ تم حسن سلوک سے اپنی بیویوں کو دے دو تو پھر اسکی واپسی نہیں ہے۔ عمر یہ سن کر لرزے، کانپے اور کہا اے بڑھیا آج تو نے عمر کو خدا کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ یہ Accountability جو خلفائے اسلام میں تھی۔ گئے گزرے زمانوں میں بھی مسلمان حکمرانوں میں موجود پائی گئی ہے۔ یہی بارون الرشید میں دیکھئے۔ جس زمانے میں اسکا پھیل بن رہا تھا تو ایک بڑھیا کی تکیاچ میں آگئی۔ اس نے قاضی کی عدالت میں رجوع کیا۔ اس کو بہت لالچ دینے لگے۔ اس کو بڑی دھمکیاں دی گئیں۔ بادشاہ کے کارندے بادشاہ سے تیز ہوتے ہیں۔ بڑھیا نے Claim نہیں چھوڑا۔ بڑھیا نے قاضی کی عدالت میں کیس دائر کیا ہوا تھا۔ کہ اسے جبراً بے دخل نہ کیا جائے۔ قاضی نے بارون الرشید کو طلب کر لیا۔ وہ بحیثیت ملزم قاضی کے سامنے آیا اور ضمانت دی اقرار کیا کہ ہمارا محل میڑھا بنے سو بنے اس بڑھیا کی تکیا نہیں گرائی جائے گی۔ اب اس سے آگے چلنے 200 برس بعد کی بات ہے۔ سلطان مراد نے معمار کے ہاتھ کاٹ دینے۔ اس کو تعمیر پسند نہیں آئی تھی۔ معمار نے قاضی کے سامنے کیس درج کیا۔ قاضی نے سلطان کو بلوایا۔ بادشاہ نے اس کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کی۔ قاضی نے کہا کہ سلطان کٹہرے میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تم خدا کی عدالت کے سامنے جوابدہ ہو۔ سلطان مراد چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ کلیم بنا گیا۔ فیصلہ سنایا گیا کہ سلطان مراد کا ہاتھ اسی طرح کاٹا جائے جس طرح معمار کا کاٹا گیا تھا۔ معمار نے قاضی سے کہا میں نہیں چاہتا کہ سلطان مراد کا ہاتھ کٹے۔ قاضی نے کہا تم اسی طرح

صاحب اقتدار لوگوں کو معاف کر دیتے ہو۔ میں چاہوں گا کہ سلطان مراد کا ہاتھ کٹے۔ سلطان نے ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ کو پتا ہے کہ معمار نے کیا کہا؟ قاضی آپ کون ہوتے ہیں ہاتھ کاٹنے والے؟ جب میں معاف کر رہا ہوں۔ آپ میری جگہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا حکم یہی ہے۔ یہ اختیار میرے پاس ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں اپنا اختیار استعمال کر کے سلطان کا ہاتھ کاٹنے کی سزا سے معاف کرنا ہوں۔ اسلام میں تین چیزیں ہیں جو اسلامی نظام میں ہمیشہ جاری و ساری رہی ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات نے اسلامی معاشرے میں بہت بڑے زمینی انقلاب کا راستہ روک رکھا۔ Proletariat انقلاب کا راستہ روک رکھا۔ وہ انقلاب جو فرانس اور ریشیا میں آیا لیکن اسلام میں نہیں آیا اس مذہب میں نہیں آیا۔ عوام نے کبھی بناوت نہیں کی۔ عوام کی بناوت کا معیار گرتنگی، بھوک اور افلاس ہے مگر اسلام کے پاس زکوٰۃ اور صدقات کا سسٹم تھا۔ جب صدقات کا حکم فرمایا تو حدیث قدسی اور حدیث رسولؐ بھی ہے کہ اے مسلمانو! تم پر دوسرے مسلمانوں کی زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کا بھی حق ہے۔ ان دونوں نظام بائے مالیات نے مسلمانوں کو اس غربت اور افلاس سے آشنا نہیں ہونے دیا جو آج پاکستان میں خود کشیوں کا باعث بن رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ اور صدقات نظام حکومت کے خا سے ہیں۔ مسلمان اس حکومت کو دیں جس پر انہیں اعتبار ہو کہ زکوٰۃ اور صدقات کے منتظم خائن نہیں ہیں۔ امانت دار ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ Unwritten code جو مسلمان کی سیاست کا خاصہ ہے کہ حکمران بہر حال ایک اچھا مسلمان ہوگا۔ یہ سب اس نظام اسلام میں جاری و ساری ہے۔ خداوند کریم نے بڑی عجیب باتیں اسلام اور اس دین کے بارے میں کی ہیں فرمایا کہ ہم نے مذہب کو تمہارے لیے Difficult نہیں رکھا۔ آسان رکھا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ خدا کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمہارا مذہب آسان رکھا ہے۔ ہم نے اس میں تنگی نہیں رکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مذہب کو بربادی، مشکل، دکھ، اذیت سمجھاؤ اور آسان کا گلہ کرو۔

ع ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسان کیوں ہو؟

مذہب اللہ کے گلے کیلئے نہیں آیا بلکہ مذہب اللہ کے شکر کیلئے ہے۔ یہ تمام نظام حکومت سے آسان تر نہ ہونا تو خدا سے آسان نہ کہتا۔ یہ تمام نظام بائے حکومت سے آسان تر سٹم ہے۔ لوگوں کی مشاء کے مطابق ہے۔ ان کو بہترین آسانیوں سے ہمکنار کرنا ہے۔ کہا! اے سردار! اے میرے محمد، اے میرے رسول، ”ما انزلنا عليك القرآن لتشقى (طہ ۲۰ آیت ۲) ہم نے قرآن کو مشقت کیلئے نہیں اتارا اور ہم نے دین کو تمہارے لیے تنگی کا باعث نہیں فرمایا۔ یا فرمایا ہم نے قرآن کو تمہارے لیے مشقت کا باعث نہیں بنایا تو پھر کیا حرج ہے؟ کہاں مشقت ہے؟ آج تک سیکولر سٹم نے اپنے نظام حکومت میں کسی Religion کسی Scholastic order اور کسی Communist فلاسفی کو دخل دینے کا حق نہیں دیا۔ آج تک کسی سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظام نے اپنے اندر کسی مذہب کو، کسی Democratic سٹم کو دخل دینے کا حق نہیں دیا کیونکہ نظام مسخ ہو جاتے ہیں۔ By parts آسکتے یا ایھا الذین امنوا ادخلوا فی السلم كافة (البقرة ۲ آیت ۲۰۸) اگر تم نے اسلام کا فائدہ اٹھانا ہے، اگر تم نے دیکھنا ہے کہ اسلام مشکل ہے یا آسان، اسلام دقیانوس ہے یا جدید، اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ خداوند کریم کے نظام میں تمہارے لئے کتنی آسانیاں ہیں تو پھر خداوند کریم کے نظام کو ٹکڑوں میں اختیار نہ کرو یعنی نماز پڑھ لی، صدقات غائب۔ روزے رکھ لئے زکوٰۃ چھوڑ دی۔ ایک قانون رکھ لیا دوسرا غائب۔ یہ تمسخر اللہ کیساتھ کب تک جاری رہے گا؟ اور وہ جاہلانہ فرائض تہذیب یورپ جو ان کے باں Corridor ہے علم نہیں بلکہ جنونِ تھلید لیکر آتے ہیں۔ پہلے ہم اہل حدیث اہل بریلی اور اہل دیوبند سے ٹک تھے کہ یہ بڑے خالص مقلدین ہیں۔ میں آپکو قسمیہ یہ بات کہتا ہوں کہ مہذب ترین سیکولر سب سے بڑے مقلد ہیں۔ یہ سب سے بڑے تھلید پرست ہیں یہ عظمت کی تھلید اور علم و معرفت کی تھلید نہیں کرتے نہ یہ خواہش دل میں لیکر آتے ہیں کہ ہم اپنی قوم اور ملت کو اس درجہ غلیت تک پہنچائیں گے۔ بیان کی بے حیائی کی تھلید لیکر آتے ہیں۔ اگر مسلک اور ماحول ان جیسا ہو تو ہم بھی برا نہیں مناتے ہیں۔ خدا کا خوف ان لوگوں کو نہیں آتا ہے کہ

Tropical ممالک میں ادویات بدل جاتی ہیں۔ ٹخنڈے علاقوں کی دوائیں ٹراپیکل میں آکر ان کی Nature بدل جاتی ہیں۔ لباس بدل جاتے ہیں۔ ٹراپیکل میں آکر ہر چیز کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ خوراکیں بدل جاتی ہیں مگر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم انکا ہو بہو کھلچراپانے میں تقاضے محسوس کیے جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے 'لم تقولون ما لا تفعلون' (الصف ۴۱ آیت ۲) تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مذہبی تقاضے ختم کرنے، Democracy کی عزت بلند کرنے اور سیکولرازم کے اثرات کو تقویت دینے کیلئے ایک بہت بڑا سٹیج شو کیا جانا۔ اس سٹیج شو میں حکمران آتے۔ صوبائی حکومتیں آتیں۔ سنٹرل گورنمنٹ آتی۔ انکی خواتین بنیادیں اور نکریں پہن کر آتیں اور صدر مملکت ارشاد فرماتے کہ اے میری بہنوں اور بھائیو Pakistan is first تمہارے امراء اور انکے گھروالوں نے یہ لباس اختیار کیے ہیں تم بھی ہماری کاپی کرو۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو اپنے Pattern میں مقید رکھتے ہیں اور قوم کی بہو اور بیٹیوں کو نکریں پہنوانے کا بہت شوق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب بڑے متقی ہیں۔ انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے اس میں بڑا تقویٰ ہے۔ دیکھیں ماغیر عورت کو دیکھ کر مسلمانوں کو حکم ہے کہ نگاہیں نیچی کر لو تو صدر صاحب نے ایسا Coincide کیا ہے کہ لڑکیاں نکریں پہن کے نکلیں اور تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ دونوں کام ہو جائیں گے۔ تقویٰ بھی رہ جائے گا اور نگاہیں بھی نیچی ہو جائیں گی۔ تو یہ دستور العمل نہ کسی عقلمند حکمران کا ہے نہ کسی Democrat کا ہے اور نہ ہی کسی آمر کا ہے۔ یہ تو جہلا کا ہے۔ ایک عجیب و غریب منطق ہے۔ تاریخ میں تین بادشاہ بہت مشہور ہو گزرے ہیں James -II کو انگریزوں کی تاریخ میں لیں۔ ایسا مدبر اور دانشور Schizophrenic کہ آج تک تاریخ اسے Fool کہتی ہے۔ یہی حالت ماشا اللہ انڈیا میں سلطان محمد تغلق کی تھی۔ دونوں کو تاریخ Compare کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دونوں بادشاہ بڑے Learned اور دانشور تھے۔ مگر تاریخ دونوں کو Fool ہی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو اس تیسرے Title کی ضرورت ہے۔ تیسری جگہ خالی ہے اس کے لئے وہ

جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے مگر میں اپنی تاریخ کیلئے در یوزہ گر مغرب ہوں۔ مغرب سے اگر کوئی کہہ دے کہ میں عقل مند ہوں۔ میں تو عقلمند ہوں ورنہ میرے احساس کمتری میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آنکھ اٹھا کر مغرب کے دانشوروں کو دیکھوں۔ پھر جب مغرب کی List لگتی ہے تو ہمارے حکمرانوں کا چوتھا یا پانچواں نمبر ہوتا ہے مگر یہ کسی کو کیا پتا کہ وہ حکمرانوں کے نمبر نہیں لگا رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے غلاموں کے نمبر لگا رہے ہوتے ہیں۔

So-called democracy is the only instrument in the hand of secularism, respectably, honorably.

جسکا چہ چاہت کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کا بس چلے تو ہمارے زمینی Secularist ملائکہ کو بھی وہی بنے ہو دیں گے۔ سکھادیں جو ان کے اپنے نظام میں ہیں۔ اس وقت جو ہمارے دانش ور پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ ہو دیں گے ہوں بھتار بھائی ہوں یا کوئی اور ہوں۔ سارے کے سارے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا نظام وضع کریں جو مغربی سیکولر طاقتوں کی مخالفت نہ کرے اور مغربی جمہوریت کا عکس جمیل ہو کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام جدید مغربی نظام بائے فکر کی روح کے خلاف ہے۔ مجھے غور کر کے بتائیے گا کہ Democracy اور اسلام میں کہاں اختلاف آتا ہے۔ دینی سیاست میں اور جمہوریت میں کہاں اختلاف آتا ہے۔ جمہوریت جہلت پرست ہے۔ جمہوریت کی Definition یہ ہے کہ یہ عوام کی حکومت ہے عوام کیلئے ہے اور عوام کی طاقت اور وساطت سے لائی جاتی ہے۔ عوام میں دانشوریت نہیں ہے۔ اقلیت نہیں ہے۔ یہ جہلت پرست ہے۔ ایک Majority ووٹ جو ڈالے جاتے ہیں۔ اگر چہ اقبال نے اس کا تقاضا بڑا واضح کیا ہے کہ جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو کنا کرتے ہیں تو لائیں کرتے

بلکہ مشورہ دیا کہ

گریزا طرز جمہوری غلام پنہ کار شو

کار مغز دو صدقہ فکر انسانے نمی آید

یہ جمہوریت کی تنقیص ہے کہ Democracy میں Generality اور Common Attitude ضرور موجود ہے مگر Morality نہیں ہو سکتی ہے۔ اخلاقیات جمہوریت میں فروغ نہیں پاسکتی ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ اس وقت جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں وہاں اخلاقیات مام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں جہاں So-called most powerful جمہوریت ہے وہاں جسم فروشی کے حقوق ہیں وہاں ہم جنسی کے حقوق ہیں اور Property rights ہیں۔ سوشلسٹ States بھی یہ کام نہیں کر سکتیں۔ اس لیے کہ جمہوریت میں اپنی جلتوں کے تحت وہ تمام چیزیں اختیار کرنے کی آزادی ہے اور مذہب سے گریز کرنا بھی ان کی عادت ہے۔ اتھنٹر کی Democracy سب سے پہلی اور امراء کی Democracy گنی جاتی ہے۔ وہاں House of Lords تھا House of commons نہ تھا۔ پھر پینتیس چالیس برس میں امراء کے اختلافات ہی نے اس جمہوریت کو تباہ کر دیا۔ پھر پارلیمان میں جمہوریت قائم ہوئی۔ اس جمہوریت کا ایک خوبصورت قانون سینے کی خواتین کی افزائش زیادہ بڑھ گئی ہے چونکہ مملکت زیادہ افزائش کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ اس لیے ہر مرد کو کم از کم دو مردوں سے قانونی شادی کرنی چاہیے۔ آج آپ یورپ کے قوانین دیکھیں تو اچھنبھ کی بات یہ ہے کہ خدا نادر و شومد کو یہ کہتا ہے کہ مجھے عزت و جلال کی قسم ہے کہ تم نے دنیا میں وہ کام نکال لیا ہے کہ جو تم سے پہلے کبھی بھی نہ تھا۔ میں تمہیں نشان زدہ پتھروں سے ماروں گا۔ آج وہ پتھروں سے نہیں مار رہا ہے۔ کسی نے اللہ میاں سے پوچھا کہ آپ حقوق پر اتنے مہربان کب سے ہو گئے؟ آج پتھروں سے کیوں نہیں مار رہے؟ کہا اپنے بنائے ہوئے قانون سے ہم بھی مجبور ہیں۔ کہا محمد جو ان میں سے ہیں۔ تھوڑے سے مارے جائیں گے تھوڑے سے بچ کے نکل جائیں گے۔ یہ وہ Democracy ہے جو اخلاقیات، خدا کے قانون اور اس مشاورت کے تحت جو مذہب Allow کرتا ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین Rights رکھتی ہے مگر یہ خدا کے بغیر انتہائی بے راہ روی، اساس علمیہ سے خالی اور کلی دیوانگی ہے۔ آپ امریکہ کے TV کے وہ شو دیکھتے جو Democracy کے بارے میں ہیں،

وہاں میڈیا ایک بڑا عنصر ہے جو آپ کو جمہوریت کے فرائض کے بارے میں قائل کرنا ہے۔ یہ افکار ذات تینوں چیزیں Media - Democracy - Inter Connected اور Media یہ ان چیزوں پر اس سسٹم میں کسی قسم کی مداخلت نہیں لیکن اس کے کتنے تیور مکر وہ اور مدقوق چہرے اس وقت سامنے آتے ہیں۔ جب ان کی اقدار اپنے ممالک سے باہر جاتی ہیں۔ انسانی حقوق وہاں کس طرح Implement ہوتے ہیں اور کس طرح سنج ہوتے ہیں۔ یہ جمہوریت کا خاصہ ہے۔ جمہوریت کا بنیادی خاصہ منافقت ذات ہے۔ وہ انگلینڈ جو دوسروں کو جمہوریت کا سبق دیتا ہے W. Lollyd کا اس طرح قتل عام کرنا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ایک Major Jinkin کے کان کی لو انھوں نے کاٹ لی تھی۔ اس کو Jinkin Airwar بھی کہتے ہیں۔ اس ایک کان کے کٹنے کی وجہ سے حکومت برطانیہ نے افریقہ کے ایک مقتدر معصوم قبیلے کا قتل عام کر دیا۔ یہ جمہوریت کا وہ چہرہ ہے کہ ہندوستان میں داخل ہوتے ہوئے ایک عمومی مورخ لکھتا ہے۔ جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو ستر ہزار مسلمان عورتوں نے کنوؤں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی۔ اگر یہ اتنے اچھے حکمران ہوتے، اتنا نیک سسٹم ہوتا تو اس کے برعکس ذرا اس سسٹم کو تو آپ دیکھیں جس سیاست کی ابتداء دین سے کی جاتی ہے کہ تمس اور بلیک کا حاکم ابو عبیدہ بن الجراح لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے کہ اے اہل ذمہ ہم نے تمہاری حفاظت کیلئے چند لگے لئے تھے۔ اب چونکہ ہم ایک بڑی جنگ کو جا رہے ہیں تو آپ یہ اپنے پیسے واپس لے لو ہم تمہاری حفاظت پہ قادر نہیں ہیں۔ علمائے سنیٹ نے دعا مانگی کہ اے پروردگار اگر قبول فرمائیں تو یہ حاکم ہمیں دوبارہ عطا فرمایا جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ محکوم کی مصیبت کدھر گئی جب حاکموں نے ان پہ اپنا دین مسلط کیا۔ یہ کیا سیاست تھی کہ جدھر جدھر سے اسلام گزرا محکوم ان کے ساتھ ہوتے گئے۔ نذرت کیوں نہ کی گئی؟ اپنے حکام سے نذرت کیوں نہ کی گئی؟ ہمسر میں کیوں نہ کی گئی؟ مراکش میں کیوں نہ کی گئی؟ الجزائر میں کیوں نہ کی گئی؟ جزیرہ نمائے عرب میں کیوں نہ کی گئی؟ انڈونیشیا میں کیوں نہ کی گئی؟ جہاں جہاں سے یہ تہذیب گزری جہاں جہاں سے یہ نظام حکومت و سلطنت گزرا وہاں وہاں

لوگ از خود مسلمان ہوتے چلے گئے۔ Orientalists نے اس واقعہ کو بڑی شہرت دی کہ اسلام تکواری کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام کی سیاست تکواری کی سیاست ہے۔ یہ کون سی تکواری تھی جو انڈونیشیا پہ چلی تھی؟ یہ کون سی تکواری تھی جو صنادید کے ساحلوں پہ چلی تھی؟ ان بکھرے ہوئے مسلمان علاقوں سے ذرا جا کر تحقیق تو کیجئے کہ وہاں کون سے فاتح پہنچے تھے اور کون سے نیزے کی انی کسی مظلوم کے سینے میں گڑی تھی۔ جس کے جبر کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اسلامی سیاست کا وہ فیض تھا جنگ اور قتل و غارت کے قانون کی و قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعدوا (البقرة ۲ آیت ۱۹۰) یہ آخری سٹیج ہے جو قتل عام کی سٹیج ہے۔ کراے مسلمانوں! قتل کرو اور میرے لئے جنگ ضرور لڑو مگر ظلم نہ کرو۔ یہ دینی سیاست ہے کہ کمانڈران چیف زمین پہ نہیں ہے۔ وہ آسمان پہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے جنگیں لڑا رہا ہے۔ خدا بستیاں بنا رہا ہے خدا اخلاق دے رہا ہے۔ نظام حکومت بھی اللہ دے رہا ہے اور ساتھ Request بھی کر رہا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا ادخلوا فی السلم کآفة (البقرة ۲ آیت ۲۰۸) اگر میری دینی سیاست کے سٹم کے فوائد اٹھانے ہیں تو پھر اللہ کی باتوں میں جوڑ نہ ملاؤ اور یہ سیکولرازم نہ ڈھونڈو۔ اے مومنو! اللہ کی باتوں میں داخل ہو جاؤ!

ولا تتبعوا خطوات الشیطن (البقرة ۲ آیت ۲۰۸) اس میں شیطان کے احکامات اور افکار نہ ملانا۔ تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ مروت، محبت، حکومت، نذرت اور جس طرح، جس صورت میں بھی وہ آئے اس سے بچو کیونکہ انہ لکم عدو مبین (البقرة ۲ آیت ۲۰۸) شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نظام میں کوئی نظام نہ ملانا مگر اس نظام کو چلانے والے اس کے چیورسٹ جعفر صادق، نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ، محمد بن ادریس الشافعی، انس بن مالک اور احمد بن حنبل ہیں۔ اس کی وہ لسٹ تو دیکھو کہ کیا باکمال علیت کے لوگ ہیں اور ان کی باطنی صلاحیت تو دیکھو۔ جنید بایزید بغداد کے عبدالقادر اور لاہور کے علی بن عثمان بھویڑی ہیں۔ بھلا ان مردانِ حر کے ہوتے ہوئے کوئی حکمران چاہے وہ Democracy یا ڈکٹیٹر شپ کے ذریعے آیا ہو اس کی مجال

نہیں کہ اس نظام کا مقابلہ کر سکے۔ یہ نظام علم و فضیلت کے بایزید اور جنید جیسے لوگ پیدا کر رہا ہوتا ہے قُرب الہی سے سرشار ہو جہاں صلاحیتیں اتنی اعلیٰ درجے کی ہوں اور جہاں Intellectualism الہام کی سرحدوں کو چھو رہا ہو۔ اس سسٹم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے آباؤ اجداد نے تیرہ سو برس حکومت کی تو اسلام کی وجہ سے کی ہے۔ اب اگر آپ زوال پذیر ہیں تو اسلام ہی کی وجہ سے ہیں۔ پہلے لوگوں نے اسلام کے کچھ معاملات پر عمل کیا۔ اللہ نے ان کو عزت دی اور اب آپ لوگ ہاتھ دھو کر نظام کی دانش برہانی کے خلاف جا رہے ہو تو اللہ آپ کیلئے کیا ہمدردیاں دکھا سکتا ہے آپ نے واضح طور پر اس کی اور اس کے نظام کی مخالفت کی اور آپ غیروں کی حمایت میں ہیں۔

صلہ فرہنگ سے آیا ہے ایشیاء کیلئے

مرو کمارو ہجوم زمان بازاری

یہ آج کی بات تو نہیں۔ اقبال کے یہ الفاظ Prophetic کہتے ہیں۔ وہ ساٹھ، اسی برس پہلے یہ کہہ رہا ہے بسنت میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ سوشل فنکشن ہے۔ چھتیس اور چوبارے آباد ہوتے ہیں۔ بچے بالے خوش ہوتے ہیں۔ بزرگ ہمیشہ سرزنش کرتے ہیں۔ بچے ہمیشہ سنی ان سنی کر دیتے ہیں۔ ایک فنکشن اسلئے ایک فنکشن ہی ہوتا ہے کہ بزرگی ہدایت دیتی ہے اور نوجوانوں کو بناوٹ چاہیے ہوتی ہے اور ہر نوجوان تین بناوٹیں ضرور کرتا ہے۔ ماں باپ، حکومت اور مذہب کے خلاف اس نے یہ بناوٹیں کرنی ہوتی ہیں۔ اسی کو Romance کہتے ہیں۔ آپ Romanticism کو محبت زن و مرد نہیں سمجھتے ہم Romanticism کو Revolutionary attitude سمجھتے ہیں۔

And the first ever revolutionary attitude which is
born in the young peoples is against three
tyrannies, tyranny of parents, tyranny of Govt. and

tyranny of Religion.

مگر اختلاف اس بات کا ہے کہ رب کعبہ کی قسم اس میں مذہب شامل نہیں ہے۔ That religion is not tyrannical at all اب بڑھاپے میں آ کے عمر دراز گزر گئی چلتے ہوئے اب کمزوری محسوس ہوتی ہے لیکن جوانی میں، میں نے

When I understood, I love the religion more than anything else on God's earth.

کیونکہ مجھے اپنے انفرادی اور سوشل حقوق کا خیال تھا۔ میرا دل اسلام کیلئے ساری عمر اس لئے جلتا رہا کہ تمام نظام بائے حکومت ایک فرد کو اتنی مکمل آزادی اور صلاحیتیں نہیں بخشتے ہیں۔ جتنا اسلام عطا کرتا ہے۔ میں ماتم گزار ہوں ان عقل کے بونوں اور حکومتی جہلا کا جو بد قسمتی سے ان لوگوں کی حمایت اور ان لوگوں کے دست خوانوں کے خوشہ چیں ہیں جو حقیقتاً ان کو غلام سے بہتر Status نہیں دے سکتے ہیں۔ اس پر بھی اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہہ رکھی ہے کہ اگر ایک سیاہ صورت حبشی عیسائی بھی ہو جائے تو پھر بھی عیسائیت اسے وہ مقام نہیں دیتی۔ میں آج اکثر علمائے دین کو دیکھتا ہوں کہ وہ آخری انقلاب کی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ سارے یورپین مسلمان ہو جائیں گے۔ تبلیغی فرماتے ہیں کہ پانچ ہزار جاپان، دو ہزار انگلینڈ اور چھ ہزار ہم نے امریکہ میں مسلمان کیے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سارا امریکہ ایک دن مسلمان ہو جائے گا۔ انقلاب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس قسم کی خوش فہمی اور حماقتوں کیلئے ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی اس قسم کی حماقتوں اور علماء کے لئے اب اسلام میں جگہ ہے۔ اسلام اب ایک میچ لڑ رہا ہے۔ Just like today اس میں کوئی کھلاڑی جم کے کھیلے گا تو کھیل ہوگا وگرنہ ہمارا حشر آسٹریلیا میں اپنی کرکٹ ٹیم جیسا ہوگا۔ آپ کو خود ایک اعلیٰ ترین غلیت اور عقلیت کے حصول کیلئے ایک بھر پور جدوجہد کرنی ہے۔ تمام دنیا میں Dichotomous attitude اور خیالات ہیں۔ اسلام میں نہیں ہیں۔

ع جد اہودیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

و ما علینا الا البلاغ المبین

سوالات و جوابات

انگلینڈ میں رہنے والوں کے لئے ایک انتباہ!

سوال: آپ نے اپنی کتاب ”حقیقتِ منکر“ میں لکھا ہے کہ انگلینڈ والے اپنا ایک آدھ مکان یہاں پاکستان میں ضرور تعمیر کریں اور جو عرصہ آپ نے اس کتاب میں دیا ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس پر تورو شنی ڈالیں؟

جواب: Well! حضور گرامی مرتبت نے اصحاب کرام کو فرمایا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم مکہ میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر حضور اہباب کو لیکر چلے اور صلح حدیبیہ پیش آئی۔ ایک صحابی نے جرات ظہار فرمائی اور پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوں گے لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال داخل ہوں گے تو جو احتیاط میں نے اس میں عرض کی ہے وہ بھی سنت رسول کے مطابق ہی ہے۔

We are right in the midst of the Crises, civilizations of the religious circumstanes and the peoples living in Europe are little more attractive than the peoples living in Pakistan. so

لوگ اگر اپنے آپ کو اس خواب و خیال میں بند کر لیتے ہیں کہ شاید تہذیبوں کا تقاضا

کچھ مدت کے بعد نکل جائے گا۔ ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ سیاس وہ ہونا ہے جو قوم، ملک اور بچوں کا بھی سوچے۔ Most of the Generations جو پہلے یورپ میں ہیں یا کہیں اور ہیں اب اتنی Stable نہیں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ اب یہاں کے لوگوں کی وہاں تیسری جزییشن پیدا ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے امریکہ کے ٹور کے دوران ایک یہودی کو ایک بڑی تھکندہ بات کہتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ سب سے زیادہ مہذب، مضبوط اور متعصب ہیں۔ ہمارا نوزائیدہ بچہ بھی ہمارے اصول جان سکے And we take personal اس کے باوجود اس نے Analysis کر کے بتایا کہ پہلے ہمارے 80% یہودی تھے جو اپنے مسلک پر قائم تھے۔ سیکنڈ جزییشن 50% ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تیسری نسل یہودیت پر قائم نہیں رہی۔ اس میں انیس بیس کا گپ پڑ گیا ہے۔ Same ان مسلمانوں کے ساتھ ہوا جو انگریز گئے تھے اور وہاں محنت مزدوری کر کے اپنی اچھی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔

For imagining a better future for their children and now they are facing the consequences.

ہر معاشرہ اپنی Balance sheet برابر کر لیتا ہے۔ وہ شروع میں دیتا ہے اور آخر میں چھین لیتا ہے۔ اب وہ معاشرہ آپ سے لینے پہ آیا ہوا ہے۔ آپ اسے کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اب اس نے آپ کی بیویاں اور بچے لینے ہیں۔ آپ کی تعلیم اور کلچر کو لینا ہے۔ لڑکیاں اپنی مرضی سے شادی کریں گی آپ انہیں باندھ کر یہاں لاؤ گے اور وہ یہاں سے برٹش آرمیسی کو درخواست دیں گی۔ واپس جائیں گی اور آپ کی بات اور آپ کو والدین ماننے سے بھی انکار کر دیں گی۔ عورت سولہ سال میں بالغ ہو جاتی ہے۔ اصول بلوغت کا ہے تو میں اب بھی یہ کہوں گا کہ جو لوگ حال ہی میں گئے ہیں۔ میں انکا کچھ بھی تو نہیں کر سکتا ہوں جن کی تیسری جزییشن وہاں پیدا ہوئی ہے اور پڑھ رہی ہے۔ ان کو تو میں ضرور کہوں گا کہ

They should have a place back home.

تا کہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے انہیں اپنی مملکت نوزائیدہ میں بھی جگہ مل سکے۔

کیا سونامی مسلمانوں کے لئے سامانِ عبرت ہے؟

سوال: لاکھوں انسانی جانیں سونامی میں ضائع ہوئیں اور کہا جاتا ہے کہ It was act of

God کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ Do you feel comfortable from

this act of God?

جواب: ہاں میں بہت Comfortable محسوس کرتا ہوں۔ میں تو Desperate سا

آدمی ہوں۔ میں تو کہتا ہوں اے پروردگار! مجھے چاہے اپنی علاماتِ غیض و غضب سے بھی تباہ

کردے لیکن ایک اپنا علم صداقت ضرور پورا کر دے۔ اصل میں خدا کو چاہنا اپنی ذات سے

گزرنے کا نام ہے۔ سونامی سے بہت سارے مسلمان مارے گئے ہیں۔ کسی نے ایک بہت

اچھا سوال پوچھا تھا کہ سونامی بھی مسلمانوں ہی کے لئے ہے۔ تو میں نے کہا کہ خدا کی زمین پر اگر

کوئی عذاب کا حق دار ہے تو وہ صرف مسلمان ہی ہیں۔ اسلئے کہ باقی تو اپنے مسلک میں سچے

ہیں۔ کافر اپنے مسلک میں سچا ہے۔

They do not believe in God and they are going

through their traditions.

جو یورپ میں گناہ کیا جاتا ہے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ انکا کلچر اور تہذیب پوری life ان کو اجازت دیتی

ہے۔ گناہ تو مسلمان کا ہے Who believes in God? کیونکہ Guilt تو مسلمان کا

ہے۔ حضرت جیلانی کا ارشاد ہے کہ نفاق ہمارے زمانے میں ہوتا تھا۔ حضرت ابو حنیفہؓ نے کہا کہ

اللہ کے رسولؐ نے ہمیں بتایا کہ نفاق تو ہمارے زمانے میں تھا۔ اب تو اسلام اور کفر صرف دوسرے چشمے

ہیں۔ اب تو کوئی نفاق نہیں ہے۔ سچ میں ہم مسلمان ہیں۔ تمام علمائے اسلام کی حرکات و سحرکات کو

دیکھیں تو خدا کی جانب تو کوئی بھی سکول آف تھاٹ نہیں جا رہا ہے۔ سارے کے سارے لوگ سکول آف تھاٹ کو جا رہے ہیں۔ دیوبند کو جا رہے ہیں۔ بریلی کو جا رہے ہیں۔ اہل حدیث کو جا رہے ہیں۔ سارے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سادہ لوح مسلمان ہے جو کفر سے خدا کو جاننے کے لئے نکلا تھا جسکی Priority صرف اللہ تھی لیکن رستے میں وہ سیکولر چار دیواریوں کی بندشوں اور پھر ایک Incisive Massive پر وچینڈے کا شکار ہو گیا ہے اور خدا کی لازوال اور بسیط کائنات سے فارغ ہو گیا۔ اب یہ بد قسمتی ہر جگہ جاری ہے۔ جس کو یہ جانتا ہو کہ میرے دل میں کیا ہے اور مذہب کیا ہے وہ پہلا سوال اپنے آپ سے کرے تو سہی کہ میری ترجیحات کیا ہیں؟ میں اس مذہب سے ڈھونڈنا کیا ہوں؟ کسی مولوی کی غلامی ڈھونڈنا ہوں؟ کسی ملکتہ فکر کے استاد کی غلامی ڈھونڈنا ہوں یا میں نے یہ مذہب اللہ کی محبت دوستی اور انس کیلئے ہی اختیار کیا ہے؟ آچکے جواب مل جائے گا۔ یہی حدیث رسول ہے کہ جب کسی بات پر شک ہو تو اسے اپنے دل پر رکھو آچکے دل بتا دے گا کہ نفاق کس کو کہتے ہیں اور اخلاص کس کو کہتے ہیں؟۔ سوامی جیسے واقعات مسلمانوں کیلئے باعث عبرت ہیں۔ اب ذرا سوامی کی تفصیل سنئے۔ بڑی Interesting بات ہے۔ مسجدیں بچ گئیں۔ کیسا بچ گئے۔ مذہبی راہنماؤں نے شور ڈال دیا کہ باقی سب گناہ گار تھے۔ مسجدیں اس لئے بچ گئیں کہ یہاں خدا کا نام لیا جاتا تھا۔ کیسا ماں لئے بچ گئے کہ یہاں خدا کا نام لیا جاتا رہا ہے۔ How wrong an argument? اگر مسجد کے ساتھ کیسا بھی بچ گئے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ خدا کیسا کو بھی بہتر سمجھتا ہے اور مسجد کو بھی بہتر سمجھتا ہے۔ ایک انجینئر نے کہا کہ جہاں جہاں پانی کو Resistance ملی وہاں وہاں وہ اسے توڑ گیا اور جہاں جہاں کھلے کھلے ستون ملے اور ان میں Gaps تھے تو ان سے پانی آسانی سے گزر گیا۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے انجینئر کی بات کو Believe کرتا ہوں۔ اگر میں انجینئر کے بجائے مولوی کی بات کا یقین کر لوں تو مجھے شبہ ہونے لگے گا کہ خدا کیا چال چل رہا ہے۔ ادھر کیسا کو بچارا ہے کہ ان کے ساتھ ہے اور ادھر مسجد کو بچارا ہے کہ ان کے ساتھ ہے اور مسلمان خوش ہو رہے

ہیں۔ و مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین (آل عمران ۳ آیت ۵۴) ایسا بالکل نہیں ہوتا You must have a clear faith, and clean faith اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ کار نہیں بدلتا۔ مگر سوامی سے ایک بات بہت واضح ہو گئی ہے۔ یہاں میں ایک حدیث کا حوالہ دوں گا اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ کبھی یہ حدیث میری زندگی میں ہی پوری ہوگی۔ تمام اصحاب رسول اور Particularly حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے صورت کی تفصیل ایک نہیں تین مراحل میں لکھی ہیں۔ بعض نے اسے سات اور بعض نے تین کہا ہے لیکن یہ تین ہیں اور بعد میں میں نے سنا کہ یہ سوامی کے وقت سمندر کی تہ سے گھنٹیوں جیسی آوازیں آرہی تھیں مگر یہ Fact ہے۔ یہ ایک بالکل Scientific fact ہے اور Statement ہے۔ اسکی بڑی وضاحت بھی ہو گئی ہے کہ سوامی سے کم از کم کوئی چوبیس ہزار ایٹم بم کے برابر دھماکہ ہوا ہے۔ اس سے سنٹر آف دی آرٹھ مل گئی ہے۔ ہانگ کا ہانگ کا شہر اپنی جگہ سے سات سنی میٹر مل گیا۔ موسم بدل گئے اور سنٹر بدل گئے۔ زمین میں ایک ہزار میل لمبی دراڑ پڑ گئی ہے۔ اب اصولاً ان Titanic پلیٹوں کی رگڑ سے ایک Scientific Estimate لگایا جاسکتا ہے کہ جب اتنا بڑا دھماکہ اور زلزلہ ہوگا تو زمین میں جو براعظم آپس میں ٹکرائیں گے تو New Mountains تخلیق ہوں گی اور جب New mountains create ہوں گی تو ظاہر ہے کہ ان براعظموں کا تشخص بدل جائے گا۔ جب یہاں بڑے بڑے پہاڑ پیدا ہوں گے۔ زمین اپنے مرکز سے ہٹے گی اور براعظم اپنا تشخص بدل لیں گے تو اس کے متقابل اصولاً فطرت ہے کہ زمین میں ایک بہت بڑی Seismic تبدیلی آئے گی اور ممکن ہے ہزاروں میل لمبی گہرائی پیدا ہو جائے اور پتا نہیں یہ کہاں پیدا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بحر اوقیانوس میں پیدا ہو جائے تو دو چار یورپ کے ملک بھی ساتھ ہی آجائیں۔ ابتداءً مسلمانوں نے کی ہے اور انہما شاید یورپ میں ہوگی۔ انگلینڈ اور نیویارک والوں کو بہت پچتا چاہیے۔

کیا خدا کا علم بھی ناقص ہے؟

سوال: جناب پروفیسر صاحب! آپ نے کہا کہ خدا نے انسان کو Method of hit & trial سے پیدا کیا تو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کا علم Defective ہے جو بہتر سے بہتر کی تلاش میں مسلسل تجربات کر رہا ہے؟

جواب: Hit & Trial ایک Methodology ہے۔ اسے ناقص نہیں کہا جائے گا۔ اگر اللہ چاہتا تو ساری چیزیں Perfection میں پیدا کرنا لیکن خدا نے اپنے سوا کہیں Perfection نہیں رکھی۔ اس لیے ہر چیز میں تاقتضیٰ چھوڑا۔ آزما، دیکھنا کیا اب بھی بہت سارے لوگ سوال کریں کہ بہت ساری تعبیرات اس وقت غلط ہو جاتی ہیں؟ وادفا قضیٰ امرا فانما يقول له کن فیکون (البقرة ۲ آیت ۱۱۷) کہ جب امر کا ارادہ کر لیا تو اس نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا لیکن مدتوں سے اس آیت کو اس طرح پڑھا اور سمجھا گیا کہ اس نے ارادہ کیا کہ ہو جا اور ہو گیا لیکن ایسا تو ہوا نہیں ہے۔ ایک بل میں تو نہیں ہوا۔ خدا کے ایک بل میں جو ہوا تو آپ کے ہاں Million of years گزر گئے تھے۔ زمین تین تین سالوں سے ہے۔ Constellation چھ بلین سالوں اور کائنات سولہ بلین سالوں سے ہے۔ ”کن فیکون“ یعنی پانچ ارب سال پہلے بھی اور سولہ ارب سال پہلے بھی محیط ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ”کن فیکون“ سے اصل مراد کیا ہے؟ ادھر ہر چیز ریکارڈ پہ ہے۔ کتاب حکیم میں ہے کہ ہم نے جو کچھ بنایا اور تخلیق کیا ہے، ہم نے ہر چیز کا رزق اور مقام لکھا ہے۔ قید، حیات اور موت لکھی ہے۔ Exit اور Entry لکھی ہے۔ جن لوگوں نے آما ہے لکھا ہے جن لوگوں نے جانا ہے لکھا ہے اور قیامت تک ساری باتیں لکھی ہیں۔ کل فی کتاب مبین (ہود ۱۱۵ آیت ۶) کہ سارا کچھ اسی میں درج ہے جسے آپ لوح محفوظ کہتے ہیں۔ جب کائنات کا Master plan اور ڈیزائن مکمل ہو گیا۔ آنے جانے کے اخراجات اور رزق متعین ہو گیا Everything was

completed تو اللہ نے اس اسکیم کو کس کہا اور ہو گئیں۔ ابھی تو اسکیم چل رہی ہے۔

یہ کائنات ابھی ماتم ہے شاید کہ آ رہی ہے دمام صدائے کن فیکوں کوئی ایک مرتبہ ”کن فیکون“ تو نہیں، یہ کائنات کا اشارت ہے۔ ادھر آپ دیکھیں کہ کتاب میں انجام بھی لکھ دیا گیا ہے۔ وہ جو Master plan ہے اس میں انجام لکھ دیا گیا ہے۔ عذاب اور ثواب لکھ دیئے گئے ہیں۔ جگہیں متعین ہو چکی ہیں۔ جہنم اور جنت میں اعلیٰ ترین سٹیشن مخصوص ہو چکی ہیں۔ مگر ”کن فیکون“ بھی جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کو جاری نہیں کر دیتے جو اس نے قرآن حکیم میں لکھ دیا ہے۔ کل من علیہا فان (الرحمن ۵۵ آیت ۲۶)

کیا آپ نے قرآن کا مقدمہ لکھا ہے؟

سوال: آپ نے اپنی ایک کتاب ”مقدمۃ القرآن“ لکھی ہے۔ ہر صاحب تصنیف اپنی اپنی کتاب کا مقدمہ لکھتا ہے، لیکن آپ قرآن کا مقدمہ لکھنے جا رہے ہیں؟

جواب: میں This is one of the works which I deliberately planned. ”مقدمۃ القرآن“ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو قرآن تک پہنچنے کیلئے کون سی انفارمیشن چاہیے۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ ناظر ہر قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن ترجمہ کے طور پر پڑھتے ہیں۔ ان کے پاس قرآن کے لئے جتنی انفارمیشن ہے وہ ما کافی ہے۔ میں نے ”مقدمۃ القرآن“ اس لئے لکھا کہ آپ ایک Argument کو جاننا چاہتے ہیں۔ میں اس Argument کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو پیش کروں گا۔ پھر آپ کو پتا لگے گا کہ میں نے ”مقدمۃ القرآن“ کیوں لکھا۔ کچھ قوانین ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو Ptolemy یا Greek scientists سے چلنا شروع کرتے ہو تو کہتے ہو کہ Ptolemy نے کہا تھا کہ زمین ساکت ہے اور سارے ستارے اس کے گرد چلنا شروع کرتے ہیں پھر 1592ء میں قرآن کے

بعد ہی Copernicus نے اس اصول کو بدلا اور کہا کہ سورج ساکت ہے اور ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں قرآن آتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کل یجوری لاجل مسفی (الرعد ۱۳ آیت ۲) (نیز سورۃ لقمان ۱۳ آیت ۲۹، سورۃ فاطر ۳۵ آیت ۱۳، سورۃ الزمر ۳۹ آیت ۵) کہ کائنات میں کوئی چیز ساکت نہیں ہے۔ ہر چیز چلتی ہے اور رواں دواں ہے۔ اب آپ غور کیجئے مولانا احمد رضا خان نے یہی غلطی کی کہ بغیر Back ground لئے انہوں نے ایک کتابچہ شائع کیا جس میں انہوں نے قرآن کی رو سے زمین کو چمکانا بت کیا۔ وہ اتنے بڑے عالم اور دانش ور ہیں کہ میں انکے فتاویٰ کا معترف ہوں مگر جب Explanations میں آگے اور پیچھے کے علوم ان میں Select نہیں ہوں گے تو آپ اس قسم کی غلطیاں ضرور کریں گے جنکی مذہب میں کسی کو حجت اور دلیل نہیں دے سکتے۔ مگر اگر آپ کو پتا ہو کہ Background کیا ہے۔ قرآن کس منزل پر پہنچا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کیا علم تھا۔ اس کے بعد کیا علم ہے تو قرآن آپ کو آسان بھی لگے گا اور خدائے واحد پر آپکا یقین اس طرح مستحکم ہوگا کہ زمانے بھر کا Criticism اسکو نہیں بدل سکے گا۔ تو میں نے فہم القرآن کیلئے یہ مقدمہ لکھا۔

سیرت النبیؐ کا پسندیدہ گوشہ!

سوال: پروفیسر صاحب! سیرت النبیؐ پر آپکی گفتگو بہت خوبصورت اور بصیرت افروز ہوتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سیرت النبیؐ کا وہ کونسا گوشہ ہے جو آپکو سب سے زیادہ پسند ہے تو کیا جواب دیں گے؟

جواب: میں نے اسی موضوع پر بہت عرصہ گفتگو کی۔ میرے نزدیک رسولؐ کیلئے میری محبت بعد کی ہے۔ میں آپکو Frankly بتا رہا ہوں کہ پہلے انکے لئے میری Understading انکی Intellectual capacity کیلئے ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ یقین رہا ہے کہ پیغمبرؐ ہر زمانے

کاسب سے ذہین انسان ہوتا ہے۔ اگر وہ سب سے ذہین نہ ہو تو وہ لوگوں کے طعنے نہیں سہہ سکتا۔ اگر وہ سب سے ذہین انسان نہ ہو تو وہ کفر کے سبب Arguments کو برابر مچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اگر ذہین ترین انسان نہ ہو تو خدا اس زمانے میں اپنے اعلیٰ ترین مقاصد کی تعلیم کیلئے اسے نہیں چن سکتا اور جب میں اپنے رسول پر آتا ہوں تو مجھ پر حیرت انگیز انکشاف یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے زمانے ہی کیلئے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک تمام عقلی معیارات کیلئے سب سے بڑی شخصیت ہے۔ آج بھی وہ زمانے کا سب سے بڑا Intellectual ہے اور اپنے زمانے میں، اس کائنات میں، فہم فراست میں، درستگی علم، ذہانت اور فہم خدا میں اس سے بڑا انسان کوئی نہیں گزرا۔ میری محبت اس اعتراف کے بعد شروع ہوئی ہے کہ میں ایک Teacher ہوں۔ میرے عمل اور میری تعلیم میں فرق ہے۔ Distance ہے۔ میں جو کچھ تعلیم دے رہا ہوں اس پر یقین رکھتا ہوں مگر میرے تمام اعمال میری تعلیم کے مطابق نہیں ہیں۔ مجھے یہ بات چبھتی ہے کہ میں کبھی کبھی نفاق کا شکار ہو جاتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم اس پوری کائنات میں صرف ایک استاد ہے جس کی تعلیم اس کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ نہ تعلیم میں فرق لگتا ہے اور نہ استاد میں۔ یہی انکی سب سے بڑی خوبی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک استاد نے تعلیم دی ہو لفظاً، حرفاً، عملاً، عقلاً اور بیجا تو ایک ایک چیز ویسی ہی ہے جیسی اس نے تعلیم دی تھی۔ اتنا بڑا استاد کسی اور شخص کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ اسٹادی کے شرف اور تعلیم میں کوئی انسان ان کے منصب کو نہیں پہنچتا ہے۔ یہی بات ان کی مجھے خوبصورت لگتی ہے۔

ترک دنیا سے گریز کی تلقین!

سوال: آپ نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور شادیاں نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم دنیا ترک کر کے صرف اللہ کی عبادت میں ہم وقت مصروف رہیں گے۔ حضورؐ کو پتا چلا تو وہ غصے میں آئے اور کہا کہ دنیا ترک نہیں کرنی

چاہیے اور اعتدال برتنا چاہیے لیکن ایک جگہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کو تم اس طرح یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں۔ کیا یہ پہلی حدیث دوسری حدیث کو Counter نہیں کر رہی ہے؟

جواب: بالکل نہیں آپ غور کیجئے ہم چلتے پھرتے اٹختے بیٹھتے خدا کو یاد کر سکتے ہیں۔ بلکہ حضورؐ کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ کی دو حدیثیں ہیں بلکہ باب جنابت میں عائشہ صدیقہؓ سے پوچھا گیا کہ اس عالم میں بھی حضور اللہ کو یاد فرمایا کرتے تھے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہر حال میں وہ خدا کا ذکر فرمایا کرتے ہیں۔ اسی طرح عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں حضورؐ کے ساتھ تھا۔ ان کی آنکھ لگ گئی تو میں حفاظت کی غرض سے ادب سے پاس کھڑا ہو گیا تو دو آدمی آئے اور کہا کہ کیا عجب ہے کہ اس کی آنکھ سوتی ہے مگر اس کا دل خدا کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ تو ہمارے نبیؐ مارل تھے۔ یعنی ایک دفعہ ام طلحہؓ کے پاس گئے بھوک لگی ہوئی تھی کہا ام طلحہؓ کھانے کیلئے کیا ہے؟ کہا بکرا ڈالا ہوا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ حضورؐ کو دہتی کا گوشت پسند ہے۔ انہوں نے دہتی نکال کر دی۔ آپؐ نے کھائی اور کھانے کے بعد کہا اور دو انہوں نے دوسری دہتی نکال دی۔ آپؐ نے کھائی اور کہا اور دو۔ تو ام طلحہؓ نے کہا میرے ماں باپ آپؐ پر قربان بکرے کی کتھی دستیاں ہوتی ہیں۔ کہا ام طلحہؓ اگر پوچھتی نہ تو دستیاں نکلتی رہتیں۔ خواتین و حضرات! آپؐ میں سے کتنے دلاور ہیں جو ایک دہتی پوری کھا جائیں۔ پیٹ بھر کر کھلایا گھوڑے پر سوار بھی ہو گئے۔ فاقہ کشی بھی کی، گھوڑے سے گرے بھی۔ بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپؐ گھوڑے سے گرے ہوں۔ حضورؐ نے تمام کام اعتدال اور زری سے کیے اور ان تمام باتوں میں ایک چیز ضرور آتی ہے کہ آپؐ کا نبیؐ، نبیؐ کا نبیؐ کہلاتا ہے کہ صبح و شام اللہ کے ذکر میں رہتے تھے۔ تو اس میں کوئی اختلافی کیفیت وارد نہیں ہوتی۔ کوئی اختلاف وارد نہیں ہوتا۔

رسول اللہؐ کھیل پسند نہیں کرتے تھے؟

سوال: کھیلوں کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ کیا کھیل وقت کا ضیاع ہے؟ آپ رسولؐ کی

زندگی سے کوئی ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں کہ جہاں کھیل کی حوصلہ افزائی ہوئی ہو؟

جواب: ہاں جی۔ حضور گرامی المرتبتؐ خود بھی کھیلوں میں حصہ لیتے تھے اور اصحاب رسولؐ کو Advise بھی کرتے تھے۔ ان کیلئے Competition کے واقعات موجود ہیں۔ مثلاً تیر اندازی اور تلواری بازی کے مقابلے تھے۔ احادیث اس میں بالکل واضح ہیں کیونکہ آکاس کی بٹیا جو شہسوار گھڑسواروں کی تھیں اور جس میں حضرت عمر فاروقؓ متعدد مرتبہ گھڑسواری میں First آتے تھے۔ یہ عربوں کے خصوصی شوق تھے They were social activities حضورؐ نے ان میں سے کسی Activity کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ اور کسی کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ بلکہ عائلی زندگی میں گھر کے اندر بھی کھیلوں کو فروغ دیا۔ متعدد احادیث ہیں۔ دو احادیث ام المومنین عائشہ صدیقہؓ کی روایت ہیں کہ مسجد میں کھیلنے اور تماشا دکھانے والے اور چادو کے کرشمے دکھانے والے آیا کرتے تھے۔ منہ سے آگ نکالنا، بازی گری اور جمناسٹک، اس وقت بھی تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ ذرا زیادہ چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں اس لئے تو حجاب سا آجاتا ہے۔ اگر پورے کپڑے پہنیں تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہؓ سے حضورؐ نے پوچھا دیکھو گی فرمایا یا رسول اللہؐ دیکھوں گی کہا میرے شانے کے اوپر سے دیکھو۔ ذرا غور کیجئے غیر مرد ہیں۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم اپنی خواتین پر ناجائز دباؤ ڈالتے ہیں۔ وہ کھیل جسمانی اور پریکٹیکل تھا۔ Visual تھا۔ Physical تھا۔ وہ تماشا دکھاتے رہے، ام المومنینؓ دیکھتی رہیں۔ کافی دیر مسجد کے صحن میں گزر گئی، تو پھر رسولؐ نے پوچھا کہ کیا عائشہؓ جی بھر گیا ہے تو فرمایا کہ یا رسول اللہؐ ہاں جی بھر گیا ہے تو فرمایا اب واپس حجرے میں چلی جاؤ۔ یہ متفق علیہ حدیث مسلم و بخاری کی ہے۔ اب دوسری بات سنئے فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہؓ نے کہ میں ابھی نوجوان تھی اور حضورؐ ابھی طاقت ور تھے گھر کا صحن بہت بڑا تھا تو میں نے کہا کہ حضورؐ آج صحن میں دوڑ نہ ہو جائے تو فرمایا ہو جائے اور پھر جب دوڑے تو حضورؐ آگے تھے اور میں پیچھے تھی۔ یہ بات میرے ذہن میں رہ گئی اور بہت عرصہ بعد جب حضورؐ تھوڑے بوزھے ہو گئے تو میں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہؐ دوڑ پھر

ہو جائے۔ پھر دوڑ ہوئی اور میں آگے نکل گئی۔ حضورؐ نے کہا چلو شکر ہے کہ براہ ہو گئے ورنہ تم نے قبر تک جان نہیں چھوڑنی تھی۔ رسول اللہؐ اتنی Vitality کا مالک ہے۔ یہ Allowances ہیں۔ عائلی زندگی میں ہوں یا دوسری زندگی میں گھر سے باہر ہوں یہ متفق علیہ باتیں ہیں۔ ان میں کوئی Pragmatic situation نہیں ہے۔ ان میں کسی قسم کے تجاہات کا تقاض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ آپ نے ابھی مجھ سے سنت رسولؐ کا سوال پوچھا ہے۔ سنت اصل میں رسولؐ کا Conduct ہے۔ 4323 بخاری کی تجدید ہے۔ 4323 افعال ظاہرہ میں سے آپ ایک فعل ظاہر پر اتنی سختی سے قائم ہو، باقی کی کون حفاظت کریں گے؟

کیا حضرت عمرؓ آمر مطلق تھے؟

سوال: آپ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ ایک آمر مطلق تھے حالانکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک خلیفہ اور آمر میں کتنا فرق ہوتا ہے براہر بانی آپ اپنے نظریات کی وضاحت فرمائیں گے۔؟

جواب: جب میں لفظ آمر مطلق استعمال کرتا ہوں تو یہ Negative لفظ انکی تاریخ کیلئے تھا کہ دستوری حالات میں انکا ایک محتسب اعلیٰ ہوتا تھا۔ وہ کسی بھی شخص کے پاس جب پہنچ جاتا تھا تو اس کے سانس سوکھ جاتے تھے۔ یرموک کے معرکے میں خالد بن ولیدؓ جیسے سپہ سالار کو جو ابھی معرکہ جیت کر بٹے تھے اور وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا جنرل تھا۔ رسولؐ کا دنا یا فتنہ تھا اور صدیق اکبرؓ کا نذر کردہ تھا۔ ملاحظہ کیجئے کہ جب حضرت عمرؓ کا محتسب اعلیٰ وہاں پہنچتا ہے اپنی چادر اتارتا ہے اور خالد بن ولیدؓ کی گردن میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے اے ابن ولیدؓ امیر المؤمنین عمرؓ خطاب نے پوچھا ہے کہ تو نے ایک شاعر کو اپنی مدح میں شعر کہنے پر ستر ہزار درہم دے دیئے ہیں۔ اگر تو نے پلے سے دیئے ہیں تو یہ مصرف بے جا ہے اور اگر تو نے سرکاری خزانے اور بیت المال سے دیئے ہیں تو تو غاصب ہے۔ دونوں صورتوں میں تو امیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جو فاتح عالم تھا روم، یمن کا فاتح

تھا بالکل اس نے اسی طرح اطاعت کی جیسے فوج کا سب سے کمزور رکن کرتا ہے۔ جہاں تک امیر المؤمنین کے اختیارات کی بات ہے کہ امیر معاویہ جب دربار میں تشریف لاتے ہیں تو خبر یہ ملتی ہے کہ دمشق میں ان کے محلات پر پیرے دار بیٹھے ہیں حضرت عمرؓ کا ظن نہیں کرتے۔ چادر گلے میں ڈالتے ہیں کوڑا اٹھا کے تین کوڑے پہلے مارتے ہیں اور ہم نے روسو سے جو کلام پڑھا اور سن رکھا ہے وہی حضرت عمرؓ کہتے ہیں اے امیر معاویہ! لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جتنا تھا تو نے کب سے ان کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے۔ And the peoples were born free اور and everywhere they are now in shakles. (Voltaire) جب تک معاویہ نے یہ بات explain نہیں کر دی حضرت عمرؓ نے ان کی جان نہیں چھوڑی۔ جہاں تک امر مطلق کی بات ہے وہ میں نے مذہبی حوالے سے بات نہیں کی ہے۔ بلکہ دنیاوی قوت و استبداد اور وہ حاکمیت جو حضرت عمر فاروقؓ کی تھی He was the absolute power in his own days as compare to other despots. باقی وہ عمر فاروقؓ ہونے کی حیثیت سے جدا تھے اور اس حیثیت سے ان کی خوبصورت تعریف جناب سیدنا علی ابن طالبؓ نے ان کی وفات پر کھڑے ہو کر فرمائی ہے۔ خدا عمر فاروقؓ پر رحم کرے جو لوگوں کے حق میں سب سے نرم اور اپنے نفس کیلئے سب سے زیادہ سخت تھے۔

کیا مجبوری میں سود جائز ہے؟

سوال: آج کے دور میں انسان مجبور ہو کر بنک سے سود پر قرض لے سکتا ہے؟ سود تو جائز نہیں۔ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔؟

جواب: میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ذہن کو ایسے سوال نہیں اٹھانے چاہئیں جن کا حل، جن کا مذاکرہ، جن کے Solutions ہمارے کسی Local choice کا حصہ نہیں ہوتے۔ سود ختم ہو ہی نہیں سکتا Fact is there کیوں کہ آپ سود کے متبادل نظام پیدا ہی نہیں کر سکتے

قرآن حکیم میں سود کے بارے میں ایک فیصلہ کن آیت ہے۔ مصیبت کی بات ہے کہ آج تک کسی فقیر، عالم اور دانشور نے اس آیت کو واضح نہیں کیا کہ خدا اس میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ فرمایا پروڈگار عالم نے *يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ* (البقرة ۲ آیت ۲۷۶) کہ اللہ صدقات بڑھاتا ہے اور سود کم کرتا ہے۔ اب آپ کو اصول سمجھ آیا کہ کتنی سادہ سی بات ہے کہ *It is not complicated system* یہ مروجہ نظام شیطان کے جال، مکر، وسوسے اور فریب ہیں۔ جو مکاری کے جال کی طرح ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حق ایک پتھر کی طرح آتا ہے اور اس تاریک گھومت اور شیطان کے جال کو توڑ کے نکل جاتا ہے۔ یہ تمام سود، تاریک گھومت اور مکاری کے جالوں کی طرح ہے مگر علمائے اسلام میں سے کسی کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی ہے۔ پچھلے 50 برسوں سے سود کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ سود کو حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ اب *practically* دیکھو کہ سود ختم نہیں ہو رہا ہے کیونکہ سود کے بارے میں تین آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں اور سب سے آخری آیت *خطبۃ الوداع* کے قریب مازل ہوئی ہے۔ ایک آیت میں فرمایا: *فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ* (البقرة ۲ آیت ۲۷۹) دوسری آیت میں کہا اچھا اگر تم سود لو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیلئے تیار ہو جاؤ۔ اس کے باوجود سود ختم نہیں ہوا۔ عرب سوسائٹی اور حضور کے ارد گرد تو ختم نہیں ہوا۔ اگر ختم ہو جاتا تو پھر *خطبۃ الوداع* والے دن رسول اللہ یا اعلان نہ فرماتے کہ آج کے دن میں نے تمام سود کو باطل قرار دے دیا ہے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے اس کی ابتداء کر رہا ہوں اور عباس بن عبدالمطلب کا تمام سود لوگوں کو معاف کرنا ہوں۔ دیکھا کہ *خطبۃ الوداع* والے دن تک عباس بن عبدالمطلب سود لے اور دے رہے تھے۔ *Do you believe so* کہ آیات اترنے کے باوجود یہ کاروبار رسول اللہ کے ارد گرد جاری تھا۔ نظام بناتے، لوگوں کی تربیت اور مذہب کو پورا کرتے ہوئے 23 سال صرف ہوئے تھے۔ زکوٰۃ اور صدقات کا نظام منظم ہو چکا۔ اب رسول نے اس کی ممانعت مطلق فرمائی اور مکمل نفی کر دی۔ اس سے پہلے احکامات آچکے تھے جب تک کم از کم مسلمان ملکوں کی حد

تک صدقات مرتب نہیں ہوتے سود کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے تردد نہ فرمائیں۔ ایک فرد کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ اس سودی نظام کو تبدیل کر سکے۔ The entire laws of a country اور حاکم لوگ بھی اس قابل نہیں ہیں کہ اس قانونی سسٹم کو تبدیل کر سکیں۔ حرام ہے یا حلال ہے یا آپ کا مسئلہ برائے بحث نہیں ہے۔

کیا انقلاب آپ کا مطمح نظر ہے؟

سوال: پروفیسر صاحب آپ نے اپنے لیکچر میں ایک جماعت کے طریقہ کار سے اختلاف کیا ہے۔ برائے کرم وضاحت فرمائیں کہ انقلاب کے لئے آپ کی تحریک کیا ہے؟

جواب: Understand اور غور و فکر سوچنا سمجھنا اور بندوں کو آزاد چھوڑ دینا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپکو سنتی نہیں پڑھانے آتا ہوں۔ I come to talk to you آپکو ایک رائے دینے آتا ہوں۔ رائے مسلط کرنے نہیں آتا ہوں۔ People may differ with me لوگ نہ صرف مجھ سے اختلاف کرتے ہیں بلکہ اپنی علیحدہ رائے رکھتے ہیں، I try to add another information to your knowledge ایک رائے ایک خیال جدا کر کے پیش کر رہا ہوں۔ This is what I believe, I am not forcing anybody to believe it. تک ذہنی اور اخلاقی طور پر ہم اپنے مذہب کو نہ سمجھیں گے اور اس پر غور اور اعتبار نہیں کریں گے۔ اس وقت تک ہمارا مذہب محض وہم، وسوسہ اور آسب زدگی کا شکار ہو جائے گا۔ I love my religion, my God, my Prophet I believe in اللہ میرے مذہب کا طریقہ کار نہ ہوتا Allah, I do not believe in religion اللہ میرے مذہب کا طریقہ کار نہ ہوتا۔ مجھے اس لئے اسلام عزیز ہے کہ مجھے اگر گنجائش ہوتی عیسائی ہونے یا یہودی ہونے کی تو میں ضرور ہو جاتا مگر اللہ نے Ban کر دیا ان

الدین عند اللہ الاسلام (آل عمران ۳ آیت ۱۹) اگر میرے پاس آتا ہے تو اب اسلام کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اسلام میری مجبوری ہے اور میرا اللہ اور میرا رسول ہی میری چوائس ہے۔

اسلام میں بیعت کے تصور کی وضاحت!

سوال: پروفیسر صاحب اسلام میں بیعت کا تصور کیا ہے؟

جواب: اہل چشت کہا کرتے تھے قربانی سے پہلے بال کٹوانے چاہئیں۔ جب اہل چشت بیعت لیتے تھے تو وہ بال کٹوا دیا کرتے تھے کوئی بندہ ٹنڈ نہیں کروانا چاہتا اور بال بھرنے شروع ہو جائیں تو دل کو صدمہ سا لگتا ہے۔ مجھے بھی ہوتا ہے اسلئے کہ بال خوبصورتی ہیں۔ Handsomeness ہیں حالانکہ آدی کتنا ہی بد صورت ہو جب اسکے بال جھرا شروع ہو جاتے ہیں تو اسے بہت ہی صدمہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بالوں کے بغیر زیادہ Handsome لگے مگر وہ یہ Loss نہیں برداشت کر سکتا۔ اس لئے اہل چشت شروع ہی سے بے چاروں کی ٹنڈ کروا دیا کرتے تھے اور خدا کیلئے تصوف کے سلسلے میں نکلتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ بیعت سے پہلے کیوں لوگوں کی ٹنڈیں کروا دیتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ قرآن کی آیت ہے کہ قربانی سے پہلے اپنے بال کٹوا دیا کرو تو تصوف کچھ طریقہ کار پر مشتمل تھا۔ تصوف میں بیعت دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک فرد کی زندگی تربیت اور رہنمائی پر مکمل کنٹرول جہاں ایک مرید ہے جو مرشد سے پوری زندگی کے معاملات میں رائے اور رہنمائی لیتا ہے۔ اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ خوب نظام الدین اولیا اندر بیٹھے تھے۔ امیر خسرو بھی وہیں چلے گئے۔ دیکھا کہ نظام الدین اولیا کی ٹوپی میڑھی تھی خسرو باہر نکلے تو ان کی ٹوپی بھی میڑھی تھی۔ باہر لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی رسم ہے تو ہوتے ہوتے بات دربار سے باہر پہنچی اور جدھر جدھر لوگ جا رہے ہیں میڑھی ٹوپیوں کا فیشن بن گیا۔ یہ کیا ہے آخر کسی ہوش والے کو خیال آیا۔ پوچھوں تو یہ ٹوپیاں میڑھی کیوں ہیں۔ آخر میں خسرو سے پوچھا گیا کہ ٹوپی کیوں میڑھی ہے تو کہا کہ مجھے تو کچھ پتا نہیں میں نے تو مرشد کی ٹوپی میڑھی دیکھ کر کرائی تھی۔ مرشد کی عقیدت اور محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے

کہ جب آپ کو اسکی علمی صداقت کا یقین ہو۔ بغیر علم کے کسی سلسلے کی بیعت نہیں ہوتی۔ آپ مرشد کے پاس اس لئے جاتے ہو کہ ہدایت الہام کرنا ہے اور شرف نفس سے بچانا ہے۔ جب کسی مرشد میں سرے سے اہلیت ہی نہیں اور وہ گدیاں بدلتی چلی آ رہی ہیں۔ تو معاف کیجئے گا کہ اس زمانے میں پٹنی غلامی کی کوئی اساس اور بنیاد نہیں ہے اور مرشد سے سوالات نہیں کیے جاسکتے ہیں۔

خدا کی معرفت طریقت میں ہے؟

سوال: آپ کی کتاب میں درج ہے کہ خدا Priority میں اپنے درجہ اول سے نیچے آنے کیلئے تیار نہیں طریقت یہی ہے کہ خدا ہی سب کچھ ہے اور طریقت میں تقلید ہی سب کچھ ہے جبکہ علم کے درجے خدا کی معرفت میں تحقیق و جستجو اور غور و فکر ہے۔ کیا یہ دونوں طریقے تجدید انجدا ہیں؟

جواب: صرف ان مرشدان گرامی کے پاس کہ جن کو خدا نے دولت علم سے محروم رکھا اور جو لوگوں کو رشد و ہدایت اور تعلیم کے بجائے صرف بیعت لینے کا کام کرتے ہیں مگر جہاں بھی کوئی بڑا استاد پیدا ہوا۔ جہاں بھی رشد و ہدایت اور تعلیم کے سلسلے میں کوئی مفکر پیدا ہوگا اور جہاں بھی ماز کرنے والا استاد ماز کرے گا تو اپنے طالب علم کی علمی صلاحیتوں پر وہ ماز کرے گا۔ وہ بھی اس کی اہمیت پر مابھی نہیں کرے گا۔ اس لئے میں نے ایک جملہ بار بار Repeat کیا ہے کہ عقیدت علم کی دشمن ہے۔ علم سوال سے ہے اور عقیدت میں کوئی سوال نہیں ہوتا۔ جو مرشدان گرامی اب آپ کو نظر آتے ہیں یا اپنے بارے میں بھی کوئی علم نہیں رکھتے۔

میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن

نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا ہر فرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن

(اقبال)

جب مہاجن استاد بن جائیں تو پھر علم و حقیقت کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اس لئے کہ استاد اپنے زمانے کی Strategy مرتب کرنا ہے چاہے وہ جنید ہوں یا شکیلی یا عبدالقادر جیلانی چاہے وہ علی ہجویری ہوں۔ ہر زمانے میں استاد رسم و راہ و اطاعت کی نئی طرح ڈالتے چلے آئے ہیں۔

تصوف ————— حقیقت یا افسانہ؟

خواتین و حضرات! آپ سے ملاقات ہر سال رسم و راہ ہی نہیں بلکہ بڑی گہری دلی محبت کی عکاس بھی ہے۔ پرانی تہذیبوں کے سماج میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایسی سر زمین بھی تھی جہاں حقیقت مطلقہ کا کوئی نام، ایٹور، خدا اور بھکوان ہو مگر مجھے یاد ہے کہ اس سر زمین میں تین ہزار سال قبل ہیون تانگ جیسے موزخ بھی گزرے جن کی تاریخ کا مقصد بھی تلاش حقیقت تھا۔ زرخیز زمین، انتہائی زرخیز دماغ، زندگی کی الجھنیں، سوچوں کے تبار اور اندیشہ ہائے دور دراز میں کبھی وہ وقت بھی تھا جب Barbarian Huns نے ٹیکسلا پر حملہ کیا تو ستر ہزار امن پسند اور Buddhist Passivists نے مزاحمت اور جنگ کر سکتے کے باوجود ظالم لشکر کو پورا موقع دیا اور ٹیکسلا میں ستر ہزار Buddhist Scholars قتل کر دیے گئے تھے۔ تب سے ٹیکسلا اجڑا پڑا ہے۔

ہر زمین کی کوئی خاصیت ہوتی ہے اور زمانے مخصوص ہوتے ہیں۔ غالب اور غیر منقسم ذات صرف اللہ کی ہے۔ باقی ہر شے میں درجات ہیں۔ انسانوں کو انسانوں پر فضیلت ہے۔ زمینوں کو زمینوں پر فضیلت ہے۔ گھروں کو گھروں پر فضیلت ہے۔ بندوں کو بندوں پر فضیلت ہے اور یہ درجات خداوند کریم نے مرتب کئے ہیں۔ ان کے حصول کی کاوشیں اور منازل طے کیں اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حیات کا مقصد حقیقت کی شناخت، سچائی کی تلاش اور اپنے اللہ کو اپنا محبوب جانتے ہوئے زندگی بھر اس کے وصال کی کوشش کی۔ یہ صاحب ہجراں، دکھ، درد اور کرب کے مارے ہوئے لوگ تھے۔ جنہیں لذات دنیا میں کوئی شے خوش نہ کر سکتی تھی۔ ان کی Maturity of intellect اور ذہنی وسعتیں اتنی غیر معمولی تھیں کہ ان میں افلاک سمائے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے نفس کو پہچانا ہوا تھا، جنہوں نے اپنے وجود کو اس لئے ہلاکتوں میں ڈالا کہ وہ شناخت کی منازل کو پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ علم کے متلاشی اور محبت و عشق کے جانثار صوفیاء کہلاتے تھے۔ آج کا موضوع میں نے آپ کے لئے اس لئے پختا کہ تجسس یہ سوال کرنا ہے کہ آخر یہ گورکھ خدا کیا ہے؟ ہمارے اردگرد جو بے شمار کاتب فکر کھڑے ہیں۔ ان میں سچائی کا تعین کیسے ہو؟ کون جان سکے کہ کون صوفی ہے؟ کون جانے کہ کون خدا شناس ہے؟ کوئی ایسے Standards تو ہونے چاہئیں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ دعویٰ دار کون ہے؟ کیونکہ یہ دنیا جہالتوں کی آماجگاہ ہے۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل آ جاؤ گے۔ آپ بیزار ہو جاؤ گے، آپ کہو گے کہ ایک بھی سچا نہیں ہے اور یہ سچ ہوگا۔ جب آپ یہ کہو گے کہ مدتوں ہم نے So-called متصوف لوگوں کی درگاہیں دیکھیں۔ متصوف لوگوں کی باتیں سنیں اور پھر انجام کا رکھی ایک پہ تپسی نہیں ہوئی۔ اور ہم مسلسل پھرتے رہے۔

ع در بہ در قریہ بہ قریہ گو بہ گو

کسی ایک فرد کا نہ ملتا بھی حقیقت ہے۔ یہ زبردستی کی بات نہیں ہے۔ معاشرے حقیقی اور اسمی لوگوں سے تمہی بھی ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرمؐ ایک بستی سے گزرے دیکھا کہ وہاں بھی ویرانی ہے۔

لوگ دکھا اور کرب میں مبتلا ہیں۔ بیماریاں ہیں، ما آسودگی ہے جیسے آج آپ کے ملک میں ہے۔ فرمایا کہ کیا ان میں صدق دل سے دعا کرنے اور خدا سے طلب کرنے والا کوئی نہیں ہے جو اپنے بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لئے دعا کرے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مومن بھائی کسی مسلمان بھائی کیلئے پس پردہ دعا کرے تو

ع اجابت از در حق بہر استقبال می آید

کیا کسی معاشرے میں دعا کرنے والے کا وجود نہ ہونا اس کی سب سے بڑی بد قسمتی نہیں ہے؟ اگر آج خلاق و ذہنی امتری کا عالم ہے تو اسکی یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی اللہ کی تلاش اور خدا کی طلب کرنے والا اور عرف نام میں ایک صحیح صوفی نہیں ہے۔ عصر حاضر کے دانشوروں اور مفکروں اور ان جدید لوگوں نے تصوف کو ڈھکوسلا سمجھا، فریب جانا اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ تمام علم محض تخیل، تصور اور سراب ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے حضرت قبلہ علی عباس جلاپوری نے تصوف پہ مسلسل اعتراضات کئے۔ کسی نے اسے یونان کے فلسفیوں کی دانش قرار دیا۔ کسی نے اسے ہندو یوگا سے متاثر علم کہا اور کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ سب سے پہلے Greek philosophy میں جس آدمی کا سراغ ملتا ہے اسے دیو جانس کہتے ہیں۔ زیتوسٹیو آف ایلینا کہتے ہیں۔ داروجی اینو پلاس سے لیکر سینٹ آگسٹین جو عیسائی تھیالوجی میں تصوف کے ماہر گزرے ہیں۔

جب تک اسلام نہیں آیا دنیا کبھی بھی صوفیاء کے کاذن اور ان کے تحصیل علم سے خالی نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ تشریف لائے، علم مکمل ہوا، دانش انسان نے معراج پائی خدا کا فضل و کرم تمام ہوا۔

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي (العائدہ ۵ آیت ۳)
اور نعمت علم و حکمت تمام ہوئی۔ اس حکمت کی نعمت کے تمام ہونے کے بعد جب ابتدا میں اصحاب رسول اور تابعین گئے اور وہ تبع تابعین گئے تو وہ جو ایک Major Class تھی۔ کبھی وہ وقت

تھا کہ پورا معاشرہ عروج پارتا تھا، جنہیں آپ اصحاب رسول کہتے ہیں۔ ایک عظیم المرتبت اور بہت بڑے کائناتی استاد کے تحت پورا معاشرہ تعلیم اور بلندی پارتا تھا۔ حتیٰ کہ ہر شخص خدا شناس تھا، ہر شخص کو خدا کی طلب تھی مگر جب حضور رخصت ہوئے تو وہ ایک برائے راست علم کی تربیت اور منازل ختم ہوئیں تو پھر اصحاب رسول بہترین تھے مگر اب تعداد کم ہونا شروع ہو گئی۔ تمام مسلمانوں پہ وہ اطلاق نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت سے لوگ اسلام میں اسکی طاقت اور عروج کی وجہ سے آئے۔ بہت سے لوگ اپنی سہولتوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ بہت سارے لوگوں نے فتوحات کے عالم میں باجگذاری سے بچتے یا جزیہ دینے سے بچتے کیلئے اسلام قبول کیا۔ Over all ایک بہت بڑی امت مسلمہ کا وجود آ رہا تھا مگر ان میں خدا کی تلاش کی وہ Average نہیں رہی جو اللہ کے رسول، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں تھی۔ اب اللہ کی تلاش محدود ہو گئی ہے۔ محدود کبھی اتنی بھی نہیں لگتی مگر یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک زمانے میں آپ دیکھیں کہ تبع تابعین کے فوراً بعد ایک ایک شہر میں پانچ پانچ بڑے استاد وقت نظر آتے ہیں۔ اگر ایک طرف خواجہ حسن بصریؒ اور خواجہ حبیبؒ عجمیؒ نظر آتے ہیں تو دوسری طرف رابعہ بصریؒ اور سری سقطیؒ نظر آتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ زمانہ ابھی اس جدوجہد سے خالی نہیں ہوا لیکن اب علم و رشد کے چراغ ذرا مدہم کر دیئے گئے ہیں۔ علم پھار گئی اور افلاس کا شکار ہو گیا ہے لہذا اب کوئی انکا دکھاؤ شخص رہ گیا ہے جسے خدا کی تلاش ہوتی ہے۔ اشفاق احمد مرحوم نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ پروفیسر صاحب

How would you define Mysticism? How would you explain, what is Mysticism in one small line?

تو میں نے کہا کہ ساری پیچیدہ اصطلاحات تصوف کی تعریف میں نہیں ہیں۔ تصوف بہت سادہ علم ہے۔ خدا کی شناخت برائے ایمان اور اہل اسلام پر لازم ہے۔ اگر یہ مشکل ہوتا تو پھر امت مسلمہ سے کیا گلہ کہ وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتی ہے۔ اللہ نے تو اپنی شناخت بڑی آسان رکھی تھی۔ یہ ترجیحات کا سبق ہے۔ ہر انسان کو اپنی ترجیحات مرتب کرنا ہوتی ہیں جس شخص نے مناسب عمر میں

مناسب صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کو اپنی ترجیح اول چناؤہ صوفی ہے۔ چاہے وہ کسی کمزور حیثیت میں تھا چاہے وہ کسی بڑی حیثیت میں تھا۔

مغالطہ یہ ہوا کہ ہم سید علی بن عثمان جویری کو ان کے اعلیٰ ترین مقام کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ہم ان کو اس وقت دیکھتے ہیں۔ جب وہ عروج کی آخری منازل پر تھے۔ ہم شیخ عبدالقادر جیلانی کو اس وقت دیکھتے ہیں، جب وہ قطب زمانہ تھے یا غوث زمانہ تھے اور ہم اچانک اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو اس قائل نہیں ہیں۔ یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ یہ تو بڑی بلندیاں ہیں جن کو تھوڑے کی ہم آرزو اور حسرت کر سکتے ہیں مگر ہم ان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔

خیال ترک محبت تو بار بار آیا مجال ترک محبت نہ ایک بار ہوئی

ہم شیخ عبدالقادر جیلانی، سیدنا علی عثمان جویری، جنید بغدادی اور خواجہ حسن بصری کو ہمیشہ آسمان تصوف کے مہتاب و آفتاب ہی کی صورت میں دیکھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ انکی کوئی ابتداء بھی ہوگی۔ میری اور آپ کی طرح کہیں سے انہوں نے شروع بھی کیا ہوگا۔ کہیں سے انہوں نے سوچنا چاہا ہوگا۔ ابتداء میں صرف ایک Emotion تصوف کی بنیاد ہے۔ اسی Emotion اور جذبے سے شیطان خائف ہے۔ جب شیطان نے دعویٰ کیا کہ اے رب کریم تو نے جس کو میرا حریف بنایا ہے میں اسکی کمزوریاں تجھ پہ عیاں کروں گا۔ میں تجھے بتاؤں گا کہ تو نے کتنا کمزور انسان چنا ہے جو ہر قسم کے بہکادوں میں آ جاتا ہے۔

جس کو میں ہر طرح دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے سے اغوا کروں گا اور تجھے بتاؤں گا اور

دیکھئے بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے In fact, he is challenging the

knowledgability of God. شیطان کا ایک جرم نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا جرم

یہ ہے کہ وہ حقیقت انسان کو اذیل سمجھتے ہوئے خدا کے علم کو چیلنج دے رہا ہے کہ تو نے مجھے جس پہ

سبقت دی ہے یہ تیرا تعلیمی اندازہ غلط ہے۔ اے میرے مالک مجھے ڈھیل دے میں تجھ پہ ثابت

کروں گا کہ انسان کو تو نے منتخب کیا ہے اور یہ اس قائل کبھی بھی نہ تھا کہ تیری بندگی کا حق ادا کرنا اور

عالم کی خواہش کی کا حق ادا کرنا۔ خدا کہتا ہے ہاں! مجھے پتا ہے کہ تو ان کو بہکائے گا جیسے میں نے تیرا اور ان کا لکھا ہوا ہے۔ جو تیری طرح سوچیں، چاہیں اور تھلید کریں گے، ان کا بھی حصہ میں نے لکھا ہوا ہے مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تو اس بندے کو چھو بھی نہیں سکے گا جس کے دل میں میرے لئے ایک ذرہ برابر اخلاص ہے۔ الا عباد اللہ مخلصین (الصفہ ۳۷ آیت ۴۰) جو انتہائے دل کی کوششوں سے کئی دور کی منازل سے آواز دیتا ہے، تو اسے کبھی نہیں چھو سکے گا۔ تمام انسانوں کی Chemistry ایک ہے۔ ہم بڑے مہذب لوگ ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں، ہم پر Family Life کے اثرات ہیں۔ آپ ان اہل عرب کا سوچ بھی نہیں سکتے انکی جہالت اور گناہوں کا سوچ بھی نہیں سکتے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ یقیناً آپ ان سے بدتر لوگ نہیں ہیں۔ جتنی بڑی برائی اتنا بڑا استاد۔ جتنی مشکل کلاس اتنی بڑی ذمت کریم۔ کیا لائق شاگرد تھے؟ کیا عجیب و غریب کلاس محمد رسول اللہ کو نصیب ہوئی تھی، کہ استاد کی عزت و آبرو و خطرے میں ڈال دیتے تھے۔ آپ کو کانٹوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ کون سی مشقت ہے جو بدن پر وارد نہیں ہو رہی ہے مگر استادوں کے اوصاف عجیب ہیں۔ اللہ کے بعد زمین پر محمدؐ جیسے استاد نہیں گزرے۔ تصوف اسی استاد کے اثبات عالی کی انتہا تک پہنچنے کا نام ہے۔

کیا احکامات پروردگار کے مطابق آپ نے کبھی نہیں پڑھا کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر برابر کا بدلہ لو تو ٹھیک ہے۔ اگر معاف کر دو تو بڑی بات ہے۔ یہ بڑی بات والے صوفی ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ قرآن پڑھنا بہت اچھا ہے۔ مساجد اللہ میں پڑھنا بہت اچھا ہے۔ اور نماز تو بہت بڑی خوبی ہے۔ صبح و شام پڑھو اور تہجد پڑھو مگر درجات مرتب کرتے ہوئے پروردگار نے کچھ فرق ڈال دیا کہ: اقل ما اوحی الیک من الکتب (العنکبوت ۲۹ آیت ۴۵)

کہ تلاوت کتاب بڑی بات ہے۔ امر و نہی سے آگاہی ہے۔ اچھی اور بُری باتوں کو علیحدہ کر دیتی ہے۔ میرا رستہ چھنا چاہو تو کتاب ضرور پڑھو۔ تمہیں خطرات سے علیحدہ کر دے گی، تمہارے دل کے وساوس جدا کر دے گی۔ تمہیں بتا دے گی کہ تمہارا اللہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں!

واقم الصلوة (العنكبوت ۲۹ آیت ۳۵) اور نماز قائم کرو۔

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنکر (العنكبوت ۲۹ آیت ۳۵) تمہیں انکار سے روک دے گی۔ تمہیں فحش اعمال سے روک دے گی مگر اس سے بھی بڑی بات اللہ کی یاد ہے۔ صوفی کا اس کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ولذکر اللہ اکبر (العنكبوت ۲۹ آیت ۳۵)

تحصیل علم اور ذکر کیسے ہو سکتا ہے اگر آگاہی کتاب اور عرفان ذات نہ ہو۔ اس لیے لوگوں کو تصوف سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں سب سے زیادہ دشمنی اپنے سب سے بڑے دوست کے خلاف کرنا ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس تخلیق کیا ہے۔

عجب مزا ہے مجھے لذت خودی دے کر

وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں

کیا عجیب بات ہے کہ جس چیز سے ہمیں آگاہی ملتی ہے اور جس چیز سے انسان کا تشخص اور انسان کی خواہش کی مدتوں سے جنگ ہے اور جس چیز کا ہمارے ساتھ Genetic تعلق ہے۔ اسی کروڑ سال سے Primates سے جدا ہوا انسان نفس کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ یہ جلی انسان علم و عقل کی تحصیل میں نفس کی محبت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یہ جاننے کی خواہش اسی نفس خراب کار میں ہے۔ یہ محبتوں نزوتوں اور طاقت کی طلب میں ہمارے ساتھ ہے اور پروردگار فرماتے ہیں کہ اس خراب کار کی تم دشمنی کرو۔ بھلا سوچو تو سہی مجھے اپنے محبوب کے گلے پر چھری پھیرنی ہوگی۔ یہ مشکل کام ہے۔ یہ دانشوروں سے بھی مشکل ہے۔ جاہ طلب لوگوں سے بھی مشکل ہے۔ آرزو مندوں سے یہ آرزو کرنا بڑا مشکل ہے۔ اپنے ہی سب سے بڑے دوست اور محبوب کے خلاف لڑنا بڑا مشکل ہے اور خدا کا حکم بڑا واضح ہے و اما من خاف مقام ربہ (النازعت ۹ آیت ۴۰) کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ و نہی النفس عن الہوی (النازعت ۹ آیت ۴۰) اپنے نفس اور ہوا کی مخالفت کی۔ ہمیں اس دوست کو راضی کرنے اور اپنے جان و مال کی قربانی دینے کیلئے اپنے ہی نفس کے گلے پر چھری پھیرنی ہوتی ہے۔

اس لئے کائنات میں سب سے بڑا مشکل کام خدا کی آرزو کرنا ہے۔ دیکھئے کیا کہتا ہے اللہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (آل عمران ۳ آیت ۹۲) میں نہیں مان سکتا۔ وہ عالم کل کا شہنشاہ کہتا ہے کہ میں تمہاری محبتوں کا قائل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ان چیزوں کی قربانی نہ دو جو تمہارے نفس کو بہت عزیز ہیں۔ یعنی اگر مجھے چاہو گے تو اپنی محبتوں، بال بچوں اور اعزہ و اقارب کی قربانی دینا ہوگی۔

مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے آباؤ اجداد کے قصے بیان کرتے ہو۔ جیسے کافر مہراؤں میں آگ جلا کر بڑے تقاضے سے بیٹھتے ہیں اور اساطیر الاولین بیان کرتے ہیں۔ تم اپنے خاندانوں کی باتیں کتنی محبتوں سے بیان کرتے ہو۔ تم اپنے بزرگوں کے قصے کتنی آرزوؤں سے بیان کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا قائل نہیں ہوتا جب تک کہ مجھے بھی اسی طرح یاد نہ کرو جیسے اپنے آباؤ اجداد کو یاد کرتے ہو۔ فا اذکروا اللہ کذکرکم اباکم او اشد ذکرا (البقرة ۲ آیت ۲۰۰) ابھی بھی نہیں۔ خدا کسی صورت میں ثانوی حیثیت قبول نہیں کرتا۔ لوگ تصوف کو مشکل سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کے بغیر زندگی کا اور کوئی قرینہ ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شناخت پر ہمارا حق ہے مگر کیا شناخت نماز سے ہے؟ کیا شناخت روزے سے ہے؟ مہاتما سدھارتھ نے اسی شناخت کے لئے ہر وقت اسی مقام پر بارہ سال ریاضت اور تپسیا کی۔ یہ بالذات نہیں حقیقت ہے کہ مہاتما سدھارتھ بدھانے اپنے جسمانی تزکیہ کو اس درجہ مکمل کر لیا کہ بارہ دانے چاول اور ایک کھونٹ دودھ چوبیس گھنٹوں میں اس کی خوراک تھی۔ بارہ سال کے بعد مہاتما نے کیا کیا؟ کیا جنات قابو کرنے؟ کیا عملیات میں کمال حاصل کیا؟ کیا حضرات کا دانشور ہو گیا؟ مہاتما نے ایک بات کہی کہ کوئی جسمانی مشقت بھی خدا کے عرفان کے لئے ضروری نہیں ہے۔ مہاتما نے کہا یہ جسم کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ شوق سے تہجد اور نماز پڑھو۔ صبح شام ایک کر دو۔ یہ تمہارا معاملہ ہے مگر خدا کو جاننا اذیت بدن کا معاملہ نہیں ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بدن کو اذیت دے رہا ہو تو Psychiatrist کہتا ہے کہ یہ Masochist ہے۔ یا اپنے بدن کو اذیت دے

رہا ہے۔ یہ Psychologically Misfit ہے اور جب کوئی کسی دوسرے کے بدن کی اذیت سے خوش ہو رہا ہو تو نفسیات دان یہ کہتے ہیں یہ Sadist ہے۔ پروردگار عالم آسان اور کائنات بالا پہ بیٹھا ہے۔ وہ Masochist ہے یا Sadist ہے کہ تمہاری اذیتوں سے خوشی محسوس کرتا ہے کہ تمہیں بلاؤں میں رکھ کر اپنی تسلی، قلب کرتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے کچھ طریقے نکال لئے ہیں۔

لا رهبانية في الاسلام

اسلام میں فاقہ اور رہبانیت نہیں ہے، سرکار رسالت مآب ﷺ ام ظلّمہ کے پاس پہنچے۔ فرمایا بہت بھوک لگی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ! ابھی ہنڈیا اتاری نہیں ہے۔ سالم بکرا ڈالا ہوا ہے۔ حضور نے کہا کچھ لاؤ جلدی کرو۔ ام ظلّمہ کو پتا تھا کہ حضور کو دتی بہت پسند ہے۔ آپ نے ایک دتی نکالی۔ آپ نے کھائی، کہا اور نکالو۔ ام ظلّمہ نے دوسری دتی نکالی۔ آپ نے کھائی کہا اور نکالو۔ جواب دیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ایک بکرے کی کتھی دستیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا اگر تم آج سوال نہ کرتیں تو دستیاں ہی نکلتی آتیں۔ پیغمبر نے پیٹ بھر کے کھلایا۔ پیغمبر مجھ کے بھی رہے تھے۔ اگر حقائق کی آنکھ سے دیکھا جائے تو کوئی پیغمبر قابل عمل نہیں رہا۔ دس عیسوی والے کتنے آسان ہیں اور دعویٰ بھی کتنا درست ہے It's so difficult to follow the Christ. So difficult. ساری زندگی معجزات میں گزری۔ روح الامین ساتھ ساتھ رہے۔ لاعلاج ٹھیک ہوتے رہے۔ مردے زندہ ہوتے رہے اور Cancer دور ہوتے رہے اور ربنا انزل علينا مائدة من السماء (المائدة ۵ آیت ۱۱۴) آسمانوں سے خوان نعمت اترتے رہے۔ معجزات کی برسات تھی۔ بھلا Christian کس چیز کو Follow کرے؟ انداز پیغمبر کیا ہے؟ کس چیز کو Follow کرتے؟ پیغمبر کے سارے انداز ہی غیر معمولی تھے۔ قوم موسیٰ کس چیز کو Follow کرتی؟ کئی عذاب آپکے تھے، نیل معجزے سے پھٹ رہا ہے اور حد یہ ہے کہ حیرت

انگیز معجزات کی نمود و نمائش کے باوجود جب قوم موسیٰ خمس سے گزرتی ہے اور بڑے بڑے خوبصورت جبل کے مندر دکھتی ہے۔ اپالو کے Temple دکھتی ہے۔ سونے سے مزین اور جڑے ہوئے بت دکھتی ہے اور Request کرتی ہے کہ اے موسیٰ ہم تیرے خدا کا بھی ایک بت نہ بنا لیں موسیٰ کہتے ہیں۔ اعدو ذبا اللہ ان اکون من الجھلین (البقرہ ۲ آیت ۶۸) اے اللہ میں ان جاہلوں کی قوم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اتنی نشانیاں تو کسی قوم کو نہیں دکھائی گئیں۔ بادلوں نے قوم موسیٰ پر بارہ برس صحرائے سینا میں سایہ رکھا۔ بارہ لاکھ بندوں نے پتھروں سے چشموں کو پھوٹے دیکھا۔ یہودی جو بڑا پکا مواد ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پورے کے پورے قبائل یہود نے اپنی آنکھوں سے ان حقائق اور معجزات کو دیکھا اور آگے Transfer کیا۔ ایک یا دو آدمی تو غلط کہہ سکتے ہیں مگر جب بارہ لاکھ آدمی ایک کرشمے کی نسل در نسل شہادت دے رہے ہوں تو پھر اسی حقیقت سے انکار ناممکن ہے۔ بارہ لاکھ یہودیوں نے من و سلوئی کو اترتے دیکھا اور بادلوں کی چھاؤں دکھی، اور آج کا معترض اس کو کہتا ہے۔

It is not that. It is not possible today. I agree with them. It is not possible with them. How is the past history possibly true to you?

پھر کوئی تاریخ کا ورق زندہ نہیں رہے گا۔ اگر شہادت انسان پر ہی قریب ہی تاریخ باقی ہے تو پھر کوئی صلاح الدین نہیں گزرا۔ کوئی عمر فاروق نہیں گزرا کیونکہ آپ تو ادھر Witness ہی نہیں تھے اگر شہادت کی بات ہے تو Old Testament میں پورے بارہ لاکھ یہودیوں کی شہادت موجود ہے۔ آپ بخاری اور مسلم اٹھا کے دیکھ لیں کس کو اعتبار آتا ہے؟ کس کو Secular کو اعتبار آتا ہے کہ انکسٹ مبارک سے پانچ ہزار انسانوں کے لئے پانی نکلا جبکہ ایک گھونٹ بھی نہیں تھا۔ ہم بھی نہ مانتے مگر بخاری اور مسلم پانچ ہزار اصحاب رسول کی شہادت Record کرتا ہے۔ شہادت بڑی اہم ہوتی ہے۔ ایک صحابی کا رسول اللہ کے پاس Case آیا۔ زمین کا جھڑا تھا، آپ نے

شہادت پہ فیصلہ صحابی کے خلاف دے دیا۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ تو سچا ہے مگر ہم زمین پہ فیصلہ شہادت کے مطابق دیتے ہیں۔ شہادتیں تو موجود ہیں ان تمام مجموعی واقعات پر Individual exceptional witnesses موجود ہیں مگر آج کا ایک آدمی اگر اسے جھٹلانا چاہے گا تو ہم کیا کریں گے یا ایک نئی Tendency اور زمینی باتیں آجاتی ہیں۔

I come back to my subject کہ تصوف وہ تحصیلِ علم ہے۔ آپ بخاری اور مسلم کو صوفی کہہ سکتے ہیں۔ آپ محدثین اور ان لوگوں کو جنہوں نے خدا کی تلاش میں دن رات ایک کئے۔ صوفی کہہ سکتے ہیں۔ صوفی عجیب سا لفظ ہے۔ یہ لفظ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے۔ مغالطہ یہاں سے ہوتا ہے۔ مغالطہ یہ ہو گیا کہ موصوف فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے علاوہ خدا کا نام نہ لو۔ خدا کا نام Valid نہیں ہے مگر پندرہ سو برس پہلے اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی اللہ کا نام ہوگا۔ کیا اللہ زمین پر پندرہ سو برس پہلے ہی آیا ہے؟ اس سے پہلے بھی تو مذاہب گزرے، اس سے پہلے بھی تو خدا کا نام لیا گیا اور بے شمار نام لئے گئے اور قرآن تو عرب میں اترا مگر کیا کسی نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب ہم پیغمبر بھیجتے ہیں تو سارے کے سارے عربی میں نہیں بھیجتے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ (ابراہیم ۱۴ آیت ۴) جس قوم میں پیغمبر بھیجا جائے گا اسی قوم کی زبان کا ماہر ہوگا۔ خدا کے لئے فارسی میں خدا ہوگا۔ انگریزی میں God ہوگا، کسی جگہ دیوا ہوگا۔ کسی جگہ احد ہوگا۔ آپ دیکھئے بے شمار تہذیبیں گزری ہیں۔ ان گنت تہذیبیں زمین بوس ہوئی ہیں۔ ہر تہذیب میں اللہ کا نام جدا ہے۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کے بعد اللہ ایک ایسا مخصوص اسم ذات ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے شاید آپ کو کسی اور اسم کی ضرورت نہ پڑے، مگر اصول یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں ایک ایسا نام جو Qualitatively اسی چیز کو Represent کر رہا ہو یعنی جب آپ خدا بولیں تو خدا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو تو خدا Justifiable اور صحیح نام ہے۔ جب آپ God حرف G سے لکھیں تو

اس سے مراد خدائے واحد ہے اور کوئی متبادل نہیں تو یہ Right ام ہے۔

دانشوروں سے سب سے بڑا مغالطہ یہ ہوا کہ تصوف کا تعلق ظاہری عبادات سے نہ تھا۔

یہ ظاہری عبادات والے، بہت پڑھے لکھے اور بڑے دانشور لوگ تھے۔ ان کو یہ تعجب ہوا کہ کچھ

لوگ دیکھتے ہی دیکھتے مرجع خلافت ہو گئے ہیں اور لوگوں کی محبتوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا ہے

لیکن ہم جو صاحب دستار ہیں اور سکولوں اور کالجوں کے ہم نے Gown پہنے ہوئے ہیں،

یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ ہیں لیکن ہماری طرف حقوق کی توجہ کیوں نہیں ہوتی ہے۔ مگر ان کو شاید پتا

ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا علم بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ خدا کی شناخت اور آگاہی کیسے

حاصل ہو سکتی ہے؟ فرمایا Know thyself and you shall know thy

God. یعنی تم اپنے آپ کو جانو اپنے خدا کو پہچان لو گے۔ یہ اپنے آپ کو جاننا بڑا عجیب سا ہے۔ اس

کا تو تعلق ٹخنے بیٹھنے سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو عبادات ظاہرہ سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو مطلقاً

کسی اندرونی اور باطنی سوچ سے ہے۔ یہ جاننا کیا ہوتا ہے۔ کون اسکا آغاز کرے گا؟ کون

ابتدائے حال کی شناخت کرے گا؟ کسی مشہور عالم کی روایت ہے۔ کچھ لوگ سے حضرت علیؑ کا

قول مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه یعنی جس نے اپنے نفس کو

پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ صوفی کی پہچان ہے۔ صوفی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو

پہچانا۔ اس کے لئے کون سی درس گاہ کھلی ہوئی ہے، جہاں اپنے آپ کو پہچاننے کی تعلیم دی جاتی

ہے۔ کیمبرج، آکسفورڈ اور جامعہ پنجاب، کونسی ایسی درس گاہ ہے کہ جہاں شناخت نفس

کی Degree ملتی ہو؟ کہاں سے پتا لگتا ہے کہ Self کو پہچانا کیا ہے؟ اور

قول فیصل کی حیثیت میں محمد رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے فرمایا کہ جس کو اللہ اپنا علم دینا

چاہتا ہے، اسکی آنکھ اسکے اوپر کھول دیتا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ کوئی عبادت، نماز روزہ وغیرہ

میں نہیں ہے۔ ہماری بڑی بوڑھیاں تہجدات رول رول کے مرگئیں۔ ہمارے بوڑھے صبح شام

لونے اور مصلے میں غرق ہوئے مگر ستر اسی سال میں بھی شناخت کا کوئی پہلو نہ تھا۔ کتنی بد قسمتی ہے۔

تصوف کا قانون کتنا عجیب ہے کہ درسگاہوں کے علماء اور خانقاہوں کے مراقبہ بند راہبوں کو نہیں ملا اور بعض اوقات بڑے عجیب سے مراقبے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قرآن و حدیث کا Standard نہیں ہے، تو آپ علومِ ناقصہ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مراقبے میں حوریں دیکھی جا رہی ہیں۔ کثرت سے لڑکیاں اور لڑکے حوریں دیکھ رہے ہیں۔ حوریں دیکھنے کے بعد Normal ہیں۔ اگر آپ کے پاس Standards نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ کیا سچ اور کیا غلط ہے۔ لوگ کثرت سے حوریں دیکھ رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ پنجاب اور سرحد کے لوگ مراقبے میں حوریں دیکھ رہے ہیں اور حوریں دیکھنے کے بعد لوگ مارل حالت میں ہیں۔ مگر حدیث رسول ہے کہ اگر خدا ایک حور کا چہرہ آشکار کر دے تو ساری دنیا کے بادشاہ اس کیلئے لڑ لڑ کے مرجائیں۔ یہ حدیث ہے کہ خدا ایک حور کا چہرہ آشکار کر دے مگر کیا عجیب بات ہے کہ دنیا میں چار بادشاہ ایک ماک کے بدلے مر گئے، کسی نے کہا کہ اگر قلو پٹرہ کے ماک میں ذرا سا خم آگیا ہوتا، ذرا سی موٹی ہوتی یا ذرا سی پتلی ہو جاتی تو روم، یمن اور مصر کی حکومتیں اجڑنے سے بچ جاتیں۔ قلو پٹرہ کی ماک کی وجہ سے دیکھو چار سلطنتیں تباہ ہو گئیں۔ مجھے تو نہیں پتا کہ اس خاتون کا کیا حسن ہوگا۔ بظاہر لگتا بھی نہیں ہے و جاہت نظر آتی ہے مگر قلو پٹرہ کے ماک کا ذکر ضرور آیا کہ جو لیس سیزرتا ہوا، مارک، نچلی تباہ ہوا اور رومہ کی سلطنت اجڑ گئی۔ Eastern اور Western Empire میں تبدیلی ہو گئی اور قدیم مذاہبان مصر کی حکومت ایک ماک کی بدولت Wash out ہو گئی۔ یہ حور کتنی آسانی سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد مراقبے میں اس سے گپ شپ لگاتے پھرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس قرآن و حدیث کے Standards نہ ہوں تو ہم ہمیشہ Fiction کے شکار ہو جائیں۔ Fact کچھ اور ہیں اور Fiction کچھ اور۔ اب سوال یہ ہے کہ What helps us in the understanding of God? میں نے اصول تو آپ کو سنادیئے مگر وہ شخص جو عبادت گزار ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ تین آسب کا شکار ہوتا ہے۔ وائیر کہتا تھا، Every man is born free. But everywhere,

he is in the shackles. کہ ہر آدمی آزاد پیدا ہوا، مگر ہر جگہ وہ زنجیروں کا قیدی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ حضرت عمرؓ نے بھی کہا ہے کہ جب معاویہ آئے تھے اور معاویہ نے دربان کھڑے کئے تھے۔ فرانس کے وائسرا اور روس سے بہت پہلے عمر فاروق نے معاویہ کو تین کوڑے مارے اور کہا لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جتا تھا لیکن اے معاویہ تو نے کب سے ان کو غلام بنا دیا۔ یہ Physical Pattern کی بات ہے مگر جس Pattern کی بات میں کر رہا ہوں، یہ درون کائنات ہے۔ یہ ہزاروں جنوں کی بات ہے جو انسان کے باطن میں بند ہیں۔ وہ ان گنت ملائکہ جو انسان کے شعور اور باطن میں بند ہیں۔ یقین کیجئے کہ صرف کچھ لاکھ Cell کھلے ہیں۔ آٹھ کروڑ کے Computer Cell میں صرف کچھ لاکھ Cell کھلے ہیں، اس دماغ کی تھوڑی سی حیثیت میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ Inter Brain Connections کتنے زیادہ ہیں۔ اگر Inter Brain Connections آپ جاننا چاہو تو ذرا اٹھا رہ کو چھتیس صفر کے ساتھ ضرب دے کر دیکھنا کتنے ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر آپ سطح زمین پر سادہ سا کاغذ رکھیں، پھر اس کاغذ رکھو اور اگر سولہ Billion سالوں تک یہ کاغذ رکھتے چلے جاؤ تو یہ Brain Connections پورے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اتنی Complicated Machinery ہے اور خداوند کریم کو سمجھنے کے لئے اس Machine کا سمجھا جانا ضروری ہے۔ Inner Computers کا سمجھا جانا بہت ضروری ہے۔ حجۃ الاسلام محمد بن احمد غزالی نے کہا ہے کہ آخری چیز جو سب انسان سے نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد صوفیاء پر نظر ڈال کر دیکھئے۔ ان میں کوئی صوفی نہیں ہے مگر آپ نے غلط اور اصل کو جاننا ہوتا ہے۔ کوئی صوفی ایسا ہے کہ جو خدا شناس ہو اور اس کی زبان سے بھول کے بھی کوئی دعویٰ نکل جائے۔ اگر اصحاب سکر ہوں تو ہم مان لیں مگر کیا عجیب بات ہے کہ صبح و شام ہوش میں بھی رہتا ہے اور ہوش کی بات نہیں کرتی ہے۔ کیا مرشدان گرامی کا دعویٰ مسلسل چل رہا ہے کہ ہماری نظر لوح محفوظ پر ہے اور ہم بندوں کا حال بگاڑ دیتے ہیں۔ ایک غریب مرید جو بھول چوک کا

مرکب ہو گیا ہے۔ تو اس کے کمر میں آگ لگا رہے ہیں۔ دعویٰ کسی بھی صوفی کا خاص نہیں ہے۔ دعویٰ جہل ساز کے جھوٹ کا نشان ہے۔ جو شخص بھی خدا شناس ہے وہ کسی قسم کی قوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے خدا کی اتنی بڑی ماضی مول لے سکتا ہے اور جو شخص بھی تصوف اور شہادتِ خداوند میں کسی دعویٰ کا مرکب ہوتا ہے Unless and until specifically, he is allowed by God. یہ ممکن ہے جس خدا کو ہم آج جانتے ہیں اس کو پہلے اتنا نہیں جانتے۔ آج Cosmos کی کشادگی دیکھیں۔ جب سے Comos کے علم کی کشادہ ہوئی ہے Billions and Trillions of Galaxies. کے دروازے کھلے ہیں۔

تاکنا جھانکنا کھونہ گیا دل سے شوق رخ کونہ گیا

اگر آپ تجلیات کائنات ہی دیکھ لیں تو آج تک انسان کو دہلیز سے آگے بڑھنے کی استطاعت نہیں ہوئی۔ Relativity بنائی، بے کار ہو گئی۔ Quantum بنایا، غلط نکلا۔ Common Relativity سے Special اضافیت تک پہنچے، غلط ہو گئی۔ روشنی کی رفتار مقرر کی، غلط ہو گئی۔ کائنات ہر دعویٰ کو غلط کر رہی ہے Quantum کے ذریعے اصول مرتب کئے، Uncertainty نکل آئی۔ غیر-تعیین نکل آئی۔ کسی نے کہا کائنات Random میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں Random پر نہیں ہے، Uncertainty کے ذریعے تم یہ نہ کہو کہ تم اتنے دانشور ہو گئے کہ تم نے تمام کائنات کے اصول دریافت کر لئے۔ Uncertainty کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے اور ہم اسے کشادہ کر رہے ہیں مگر تم ہم سے یہ تصرف نہیں چھین سکتے کیوں کہ ہم اصولوں سے ماورا ہیں۔

ان الله يفعل مايشاء (الحج ۲۲ آیت ۱۸) بے شک تیرا پروردگار جو چاہے کر سکتا ہے وہ اصولوں سے ماورا ہے۔ وہ غیر منقسم ہے۔ تم اس کی قوت کا ادراک اپنی چھوٹی مثالوں سے نہیں کر سکتے۔ انسان کی سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ وہ زمین پر اپنے آپ کو تباہ سمجھتا ہے مگر خدا یہ نہیں

کہتا۔ آپ کیسے تباہ ہو۔ آج Western کیا حماقت کر رہا ہے۔ Narcissist وجود کی محبت میں مبتلا ہے۔ وہ سمجھتا ہے عرف میں ہوں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے Computers میں کتنی ترقی کر گئے ہیں۔ Super Computers بن گئے ہیں۔ ہوائیں مسخر ہو رہی ہیں۔ اجرام فلکی میں تغیر ہو رہی ہے۔ کائنات زیر پاؤں لگتی ہے۔ مگر یہ بہت بڑا فساد ہے حقیقت تو ان دانشوروں سے پوچھئے کہ جو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کو سمجھنے کی تگ و دو کر رہے ہیں۔ خدا کے رسول کو بہتر پتا ہے کہ انسان کا علم کتنا ہے۔ فرمایا اگر ساتوں سمندروں کا پانی ملا لو اور پھر اے بندگان خدا! اس میں انگلی ڈبو لو تو جو پانی تمہاری انگلی پہ لگے گا تمہارا علم خدا کے علم کے مقابلے میں اس سے بھی کم ہے۔ And look at Almighty Allah آپ کی زمین کا Package seal کر بیٹھا ہے۔ وہ پچاس ہزار سال پہلے زمین کو بنانے کے بعد ہر انسان کی قسمت کا حال، تعداد، مقدار، ان کی زندگیاں، ان کے عروج و زوال کی داستانیں سب Seal کر بیٹھا ہے۔ ایک چیز دعا کھلی چھوڑ دی ہے۔ کسی Individual کی دعا لوح محفوظ کے حروف پر پانی پھیر دیتی ہے۔ ما ننسخ من آية او ننسھانات بخیر منها او مثلھا (البقرة ۲ آیت ۱۰۶) ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے مگر یہ کہ اس سے بہتر دے دیں اور دعا رزق بڑھادے۔ جبر میں Exceptions دعا کی ہے۔ ایک مکمل جبر ہو، گنبد بے در ہو اور کوئی دروازہ، دریچہ اور روزن نہ ہو لیکن پھر بھی ایک بے بس انسان کی چیخ خدا تک رسائی پا سکتی ہے۔

ع خدا کے پردگیاں پر وہ درے پیدا شد

اور پھر خدا جبر مطلق کی زنجیریں بھی توڑ دے، عمر بڑھادے، رزق کشادہ کر دے، عافیت بخش دے اور زمین کو سکون دے دے، حتیٰ کہ زمین کی اور انسانوں کی عمر بڑھادے۔ حضورؐ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ خدا زمین کی عمر ایک دن اور بڑھادے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ! ایک دن سے آپؐ کی کیا مراد ہے۔ فرمایا ایک ہزار سال، اگر زمین اپنے مقاصد پورے کرے۔ یہ تو ایک Laboratory ہے، اس کا Test ہم اور آپؐ قطعاً نہیں ہیں۔ اس کا امتحان صوفی اور خدا کا

بندہ ہے۔ یہ پیر تسمہ پانہیں جو جگہ جگہ بیٹھ کے دعویٰ تکبرات میں مریدوں کو جکڑے ہوئے ہے۔ اس زمین کا انجام اس ایک شخص پر ہے کہ جس کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی فرمایا جب زمین پر ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ اس وقت قیامت آئے گی۔ آپ نے غور کیا کہ پوری Laboratory، یہ تجربہ گاہ و حیات، ولکم فی الارض مستقرو متاع الی حسین (البقرة ۲ آیت ۳۶)۔ یہ ایک Camp ہے جس میں کچھ ٹھہراؤ ہو سکتا ہے، یہاں آپ مستقل تنہا کائنات کیلئے نہیں آئے ہو۔ یہ زندگی لکھی جا چکی ہے۔ اس کا انجام حیات لکھا جا چکا ہے۔ اب جو کام سر انجام دینا ہے، لکھا جا چکا ہے۔ Galaxy کا انجام لکھا جا چکا ہے۔ پوری کائنات کا انجام لکھا جا چکا ہے کہیں اللہ نے موت اور کہیں فنا کا ذکر کیا۔ کل من علیہا فان (الرحمن ۵۵ آیت ۲۶) ہر چیز کو فنا ہے۔ بھلا اس میں آپ نے ترقی کیا کرنی ہے آپ کو ناظم حاصل کر کے مریخ پر بستیاں بساؤ گے اور زحل اور چاند پر آپ کی نشست گاہ ہوگی۔

But How long? آپ اپنے Pattern سے بٹ رہے ہیں اور آپ کے زندگی گزارنے کے Sources ختم ہو رہے ہیں۔ زمین پہ آبادی کا فساد اس قدر بڑھ گیا ہے کہ Maintenance ختم ہو رہی ہے۔ Life ختم ہو رہی ہے۔ آپ غور کیجئے Reaction اور Action یہ کیا ہو رہا ہے؟ It is a Battle of Resources پٹرول ختم ہو رہا ہے۔ دانہ گندم کی بہتات نہیں ہے۔ اور دیگر خوراک کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ ہر قوم ان کا حصول چاہتی ہے۔ Cotton پہ قبضہ چاہتی ہے۔ خوراک پہ قبضہ چاہتی ہے۔ ذرائع مواصلات پہ قبضہ چاہتی ہے۔ یہ غریب و فقیر قوموں پر ظلم و ستم صرف Battle of Resources کی وجہ سے ہے۔ یہ Christianity اور اسلام کا قطعاً جھگڑا نہیں ہے۔ یہ محض Battle of Resources ہے۔ کیونکہ باخبر لوگ جانتے ہیں ذرائع تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ایک ہندو Minister نے بیان دیا ہے کہ۔ We can only afford, our resources can only afford 60 crore people.

آپ تو ایک ارب ہیں تو اس نے کہا چالیس کروڑ They will die or destroy
 we are not concerned. We can whatever they do,
 only support 60 crore. اور ہر جگہ آبادیاں، یا جوج ماجوج نکلیں گے تو کیوں نکلیں
 گے؟ یہ تو ہر قوم ہے۔ اربوں انسان بھوکے مریں گے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہے جسکے
 اشارات تو مکمل ہیں کہ یہ کٹرے کلوڑے، کٹے اور بلیاں کھا جائیں گے۔ یہ زمین پر کھانے والی ہر
 چیز چٹ کر جائیں گے۔ پانی کا ہر تالاب پی جائیں گے۔ But the resources are
 exhausting. Why The sources are exhausting. اس لئے
 کہ ذرائع ختم ہو رہے ہیں۔ ذرائع اس لئے ختم ہو رہے ہیں کہ اللہ کا مقرر ہوا وقت قریب آ رہا ہے۔
 May be you don't see it. May be I don't see it. مگر بلاشبہ وہ
 مقرر وقت قریب ہے، حضورؐ سے پوچھا گیا کہ قیامت کب ہے؟ فرمایا میں اور قیامت آپس میں
 اتنے قریب ہیں جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہوں۔ میرے بعد قیامت ہی تو ہے۔ سچی بات ہے کہ اگر
 Romantically دیکھا جائے تو یہ قیامت ہی تو ہے۔ حضورؐ کی وفات کے بعد سب سے
 خوبصورت بات حضرت عائشہؓ نے کہی، فرمایا رسول اللہؐ گزر گئے۔ اب اور کیا غم ہوگا۔ اب اور
 کون سا غم ہمیں چھوئے گا کہ جب آپؐ جیسی ہستی گزر گئی۔ اتنے خوبصورت انسان گزر گئے۔
 غرض و غایت انسانیت گزر گئی۔ اخلاق اور محبت و انس کی معراج گزر گئی۔ اللہ کا رسولؐ گزر گیا۔
 رحمت اللعالمین گزر گئے۔ اب کتنا بڑا بھی غم ہو ہم سہہ لیں گے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس
 رسولؐ کی محبت کو ہمارے دلوں سے چھیننے کیلئے اب کتنی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کہ

وہ فاتح کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدؐ اس کے بدن سے نکال دو

رسول اللہؐ سے دور کرنے کی کتنی کوششیں ہو رہی ہے۔ حضورؐ نے درست فرمایا تھا کہ
 دجال کے پیچھے عورتوں اور نوجوان لڑکوں کی کثرت ہوگی۔ آپؐ ٹی وی دیکھتے ہو، جہاں بھی چلے
 جاؤ ہر جگہ نوجوان لڑکوں کی آفت ہے۔ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں دین نوجوان لڑکوں

ع کے ہاتھ میں آجائے گا۔

باز چچہ! اطفال جہ دنیا میرے آگے

تصوف کے Field میں Particularly یہ حادثہ ہو رہا ہے کہ آپ مجبور ہو کر کسی نہ کسی کو صوفی کہہ بیٹھتے ہو۔ آپ کا دل سارے تجسس استعمال کرنے کے بعد آپ کو کہتا ہے کہ میں کوئی Cynic تو نہیں ہوں۔ میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں۔ میں کسی صوفی کو صوفی نہیں مانتا اور مریدانہ باصفا کی لائن لگتی ہوئی ہے۔ جگہ جگہ تشہیر ہو رہی ہے۔ اگر کوئی صوفی ہے تو اس کو پندرہ سولہ القابات لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ القابات سے بچنا اور القابات سے گریز کرنا ہی تو Sufism ہے اپنی حیثیت بنانا اور اس سے گریز کرنا ہی تو Sufism ہے۔ لیکن وہ چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ لکھتے ہیں مرید کا پتہ چھائی نہیں چھوڑتے۔ ان کا کیا مقصد کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کیا مقصد ہے؟ تاکہ بھولے بھالے اور سیدھے سادے لوگ یہ سمجھ لیں کہ مرشد گرامی نے کوئی فرار کارستہ نہیں چھوڑا۔ مرشد ہر طرف بیٹھا ہوا ہے۔ مرید قادری ہے تو وہ بھی قادری ہے، اگر وہ چشتی ہے تو وہ بھی چشتی، اور اگر وہ سہروردی ہے تو وہ بھی سہروردی۔ موصوف اتنے کار ہیں کہ حضرت نے کسی سادہ دل مرید کے بھاگنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ اس کے بعد خدا نخواستہ آپ قائل نہیں ہوئے تو پیر صاحب آپ کے کمر پہنچ جائیں گے۔ آپ کی بیوی کو سردرد ہوا۔ انہوں نے کہا میرا تعویذ لے لیں۔ کہیں بچے کو کوئی پیٹ کی شکایت ہو گئی۔ دیکھا ماہم نہ کہتے تھے۔ ہم نے کہا تمہارے کمر پہ سخت مقام آئیں گے۔ میرے مرید ہو کے بھاگتے ہو۔ ہم سے گریزاں ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا اب ہم کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ کرتے رہیں گے۔ جب تک آپ پورے کے پورے ہماری طرف نہیں آجاتے ہو۔

ابھی ہے دل کو مقام سپردگی سے گریز چلو اک اور سہی زلف عنبریں میں شکن

یہ دام، یہ مکر و فریب کے سلسلے اور پھر آپ کی مجبوریاں، خدا کا سراغ کہاں سے ملے گا۔

بڑے دنوں کی بات ہے، اس صحرائے خشکی اور سراپ تلاش میں میری ایک عادت بڑی عجیب تھی۔

میرا اندازہ تھا اگر آپ تھوڑا سا شعور رکھتے ہو تو ایک اصول ہے کہ جز کل پہ غالب نہیں آسکتا ہے۔ اگر آپ اپنے استاد کی ہر قسم کی Information اپنے سے بھی ناقص پاؤ۔ اگر آپ کا علم اپنے مرشد کے علم سے زیادہ ہو تو صرف آئی ب کی وجہ سے اس کو کیسے استاد مان سکتے ہو لا زماً آپ جو تلاش علم کر رہے ہو۔ آپ جو شناخت ڈھونڈ رہے ہو تو یہ کونسا شخص ہے جو آپ کو اپنی ذات کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتا رہا ہے۔ خوف، ڈراؤ، دھمکاؤ اور کرامات بتائی جا رہی ہیں۔ سلسلہ خواجگان چشتیہ بتایا جا رہا ہے۔ ابے تو کیا ہے؟ خواجہ تو خواجہ تھے معین الدین چشتی، تیرٹی ان پہ تو ہمیں کوئی شک نہیں، خواجہ فرید الدین تو فرید الدین تھے مگر ان کی کوئی Approach تھی۔ وہ کوئی سبق دیتے تھے۔ کوئی Inner Life کا Attitude تے تھے۔ خواجہ فرید الدین کے پاس جب مریدین کا رش ہوا تو کسی باصفا مرید نے پوچھا خواجہ کیا تمہیں فکر نہیں ہوتی؟ حقوق آرہی ہے خرچ بہت بڑھ رہا ہے۔ آپ مزے سے بیٹھے رہتے ہو۔ آپ کو فکر نہیں ہو رہی ہے، کہا پہلے تو ہوتی تھی اور بندوبست کرنے کے لئے مارے مارے پھرتے تھے مگر جب سے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے تو تمام فکروں سے دل خالی ہو گیا ہے۔ صوفی قرآن ذرا اور طرح پڑھتا ہے اور آپ ذرا اور طرح پڑھتے ہیں۔ آیت یہ ہے۔

وَأَفِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ (المؤمن ۴۰ آیت ۴۴) میں نے تمام امور اللہ کو سونپ دیئے۔

ان الله بصير بالعباد (المؤمن ۴۰ آیت ۴۴) اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔

یہ صوفی کی Approach ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ نے صوفی کے بڑے نام رکھے ہیں۔ قرآن حکیم میں، بہت بلندی سے ذکر کیا۔ کسی کو سابقوں میں سے کہا۔ دیکھو جی اللہ غیر منقسم ہے۔ باقی تمام چیزوں میں فضیلت ہے اور تمام چیزوں میں درجات رکھے ہیں۔ کوئی ایسی شے اور جنس نہیں جس میں درجات نہ ہوں اور سب سے بڑھ کر اپنے چاہنے والے لوگوں میں درجات رکھے ہیں۔ صوفیوں میں درجات رکھے۔ جاننے والوں میں درجات رکھے مگر آپ کو درجات کا معیار ضرور Check کرنا پڑے گا۔ آپ کبھی غیر صوفی سے دھوکا نہیں کھاؤ گے۔ آپ کو اگر پتا

گلے کہ صوفی یا کسی اللہ کے ولی کی شناخت کیا ہے؟ اور کیسے Check کیا جاسکتا ہے؟ جانچ پرکھ کے طریقے تھے کیا ہیں؟ غور فرمائیے حدیث کا کیا استدلال ہے؟ آپ کیسے Check کر سکتے ہو؟ اگر آپ کھلی آنکھ رکھو اور حدیث رسول کو Check کرنے کیلئے آپ سلسلہ و خانف اور علم کو Check کرو تو اتنی کڑی پرکھ ہے۔ کیا آپ اللہ کے بندے کیلئے کوئی پرکھ نہیں استعمال کرو گے؟ اللہ کے بندوں کی پرکھ بھی قرآن حکیم میں بتائی گئی ہے کہ آپ ان کو کیسے Check کر سکتے ہو؟ پہلی بات یہ کہی کہ ہم نے انسانوں کے درجات ان کے عبادات ظاہرہ میں رکھے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کو میں اپنا ولی کہتا ہوں۔ جن کو میں مومن اور اصحاب سابقین کہتا ہوں۔ جن کو قربت الہیہ کا وارث ٹھہراتا ہوں۔ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ

صبغة اللہ (البقرة ۲ آیت ۱۳۸) یہ اللہ کے رنگ میں ہوتے ہیں۔

ان کی عبادت پہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں اور چونکہ جان پہچان کا کام بڑا دشوار ہے۔ ان کے درجات علوم نفسیہ کی مہارت پر ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو کتنا پہچانتا ہے اور اللہ کو کتنا پہچانتا ہے اور خدا نے کہا ہے کہ۔ نرفع درجات من نشاء (الانعام ۶ آیت ۸۳) میں نے اپنے بندوں میں بھی درجات تخلیق کئے ہیں اور جس کے چاہتا ہوں درجات بلند کرنا ہوں۔ وفوق کل ذی علم علیم (یوسف ۱۲ آیت ۷۶) اور درجات کا معیار یہ ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ علم کے سوا کوئی اور Standard نہیں بتایا کہ۔ وفوق کل ذی علم علیم (یوسف ۱۲ آیت ۷۶) عجیب بات ہے کہ آپ لوگوں اور اللہ کے معیار جدا ہیں اللہ معیار یہ بتا رہا ہے مگر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کونسا علم؟ کوئی علم سنی اور کوئی علم وہابی کی بات کرتا ہے، اگر ایسے علوم ہوتے تو اصحاب بھی نشانہ ہی کر جاتے۔ یعنی Basic Motivation اخلاص، علم و معرفت اور ذات کی آگاہی ہے۔ اگر کوئی خاص علوم ہوتے تو ضرور اصحاب رسول اس کی نشانہ ہی کرتے کیونکہ ہمارے پاس شناخت کا Standard تو ایک ہے اللہ نے کہا۔ اصحابی کالنجوم بلہم اقتلیم اہتدیتم

(البسوط للسرخی جزء ۱۶ صفحہ ۸۳) کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، انہی سے تم رہنمائی پاؤ گے۔ لہذا اگر مخصوص علوم ہوتے تو اصحاب رسول ہمیں ضرور اس کی نشاندہی کرتے۔ اصحاب رسول کے علم کی بنیاد دل کی سادگی، صاف ستھری محبت، اپنی شناخت اور اللہ تعالیٰ کا حصول ہے۔

آپ مجھے بتائیے کہ اتنے سارے نشان ہونے کے باوجود اللہ نے اپنے ولی کی ایک بڑی واضح سی پہچان دی ہے۔ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں Fears نہیں ہوتے اور Frustrations نہیں ہوتی ہیں۔ No fears No frustratons الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (یونس ۱۰ آیت ۶۲) اللہ کے بندوں پر خوف و حزن نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان میں خوف ہو تو پھر وہ ولایت الہیہ میں سگد بند نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے علوم کی Negative Side کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ولی کون نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو خطرات سے آگاہی لازم ہے۔ اگر آپ ولی نہ بنیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مسلمان اور مومن تو ہوں گے۔ اگر آپ خطرات کی شناخت نہیں رکھتے ہو تو آپ جزو سلطنت شیطان ہو جاؤ گے۔ سب سے زیادہ لازم بات یہ ہے کہ ان لوگوں اور ان غیر اخلاقی سکولوں سے آپ کو واقفیت ہو۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب میں نے بارہ سال نیلی روشنیوں کا مراقبہ کیا۔ میں نے کہا تم نے بڑا نام Waste کیا اس کے بجائے اگر تم بارہ سال ایک اللہ کے دھیان میں رہتے تو پتا نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے۔ مجھے وہی مہاتما کی بات یاد آئی کہ بارہ سال تپسیا کے بعد اس نے کہا کہ جسمانی اور Physical ذہن میں خدا نہیں ملتا۔ پھر کہاں سے ملتا؟ بڑے درخت کے نیچے؟ اب بڑے درخت کے نیچے بدھانے غور و فکر کیا، سوچا، سمجھا اور کہا کہ عرفان اعتدال میں ہے۔ انہوں نے ساٹھ اصول دیئے اور بدھ مت کی تعلیم اسلام کے قریب ترین ہے اور بدھانے ڈر کے مارے خدا کا نام نہیں لیا۔ اس نے اسے زوان کہا۔ آپ سوچتے ہو

کیوں نہیں لیا۔ جتنا پچارہ خطرے سے بچتا رہا اتنی ہی آنت آئی، وہ جو بھی نام لیتا۔

A long dictionary of gods and goddesses was there.

اب پچارہ کیا کہتا، کہ میں براہمہ، ماندر، شیوا اور وشنو کو چاہ رہا ہوں۔ میرا مرکز خیال کیا ہے؟ بہت

سی دیویاں بھی موجود تھیں۔ اس نے اس ڈر کے مارے خدا کا نام نہیں لیا کہ اگر میں نے خدا کا نام

لے لیا تو وہ نام بھی ہندو کی Dictionary میں ایک اور god بن جائے گا It took

only twenty to thirty years. کہ بدھا کے خطرات سچے نکل آئے اور مہاراجہ

اشوک نے جو بدھ مت کے بڑے داعی اور نقیب سمجھے جاتے ہیں، شروع ہی سے بدھ مت کی جڑ

اکھاڑ دی اور، مہایان کے فرقے کی بنیاد رکھی۔ جس میں مہاتما بدھ کی ہی پرستش کی۔ آج بھی بدھ

کی مہایان فرقے میں Image worship نہیں ہے مگر دنیا پہ غالب بدھ مت جو ہے

مہایان ہے۔ اسلام آیا تو ہندو پھر اس Culture اور تہذیب کے اصول برباد کرنے اور اللہ کی

شناخت کو برباد کرنے کے لئے تیار بیٹھے تھے۔ جب برہمن اور راجپوت کی جنگ ہوئی تو برہمن

نے اپنی جنگ باری۔ راجپوت جسم و جان کے ذرا سخت تھے۔ انہوں نے برہمن سے جنگ جیت

لی، لیکن برہمن باز تو نہیں آئے۔ انہوں نے سوچا کہ Practical جنگ تو وہ ہار چکے۔ اب

راجپوتوں کو دوبارہ کیسے زیر کیا جائے۔ لہذا اب وہ خوف کا حربہ استعمال کر کے راجپوتوں کو مندروں

میں تھسیٹ لائے۔ وہاں جا کر بد شکل، بد صورت خوفناک، کالی سرسوتی، دُرگا کی تصویریں، زبان

لنگی ہوئی، خون لگا ہوا، بار بار زوؤں والی دنیا جل کے پہاڑ سے اترے ہوئے راکشش کی دیوی اور

جب وہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے تو ڈر جاتے اور بالائی قوتوں کے قائل ہو جاتے۔ دوسری طرف

انہوں نے حسن سے لالچ دیا۔ حسن، روشنی، آگاہی، رقص و سرود اور دیو داسیوں کا لالچ دیا۔

راجپوت پچارہ سادہ تھا مار کھا گیا۔ اسی طرح یہ Technique ہمارے مولوی صاحبان اور

بیروں فقیروں نے بھی لی ہے۔ ایک طرف مراتب کے لالچ اور دوسری طرف خوف، قبر میں

سانپ کا لینا، آگ میں جلانا، دُرے مارنا، آستھیوں کا سمیٹنا، حتیٰ کہ Nail Polish کو نہیں

بخشا۔ انہوں نے آنکھوں میں ضرورت کے مطابق Lens لگانے کو نہیں بخشا۔ مولوی صاحبان نے اور سختی سے خوف کی وہ تمام جتیں مہیا کیں کہ مسلمان قوم کو جو بڑی فراخ، سحرانی اور خدا پر فخر کرنے والے لوگ تھے، خوف کا شکار کر دیا۔ کون اس خوف کے بحران سے نکلتا رہا۔ صوفی لوگوں کو محبت اور انس کی طرف لائے۔ مولوی اور صوفی میں یہ سب سے بڑا Clash ہے کہ صوفی برداشت کرتا ہے۔ اللہ کا ولی لوگوں کی خطاؤں کو برداشت کرتا ہے، سمیٹتا ہے۔ اسکی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ صوفی جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا منصب انسانوں کے تمام گناہوں سے بڑا ہے۔ و کتب علی نفسه الرحمة (الانعام ۶ آیت ۱۲) ہم نے لازم قرار دیا کہ ہم اپنے انسانوں کے لئے رحمت لکھیں گے۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے ہم تو محمد رسول اللہ کے رحمت اللعالمین ہونے کا منصب اپنے گناہوں سے نہیں سمیٹ سکتے ہیں۔ ہمارے گناہ کتنے بڑے اور شدید ہوں۔ ہم کتنے خطا کار ہوں، ہم رسول اللہ کی شفاعت سے محروم نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ عقائد ذرا مختلف ہیں۔ ان عقائد کا تعلق دل سے ہے، مگر ان عقائد کا تعلق حقائق سے ہے کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ کو اذن شفاعت دیا جائے گا تو رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے شفاعت امت طلب کروں گا۔ اللہ کہے گا جاؤ محمد جو تمہیں گناہگار نظر آتے ہیں نکال لو۔ پھر وہ نکال کے لائیں گے۔ فرشتے نکال کے لائیں گے۔ رسول اللہ پھر محسوس کریں گے کہ ابھی امت کے دوسرے درجے کے گناہگار موجود ہیں۔ پھر حاضر ہوں گے، کہیں گے اے مالک و کریم آپ کا وعدہ شفاعت میں کمی کا تو نہ تھا۔ آپ کا وعدہ تو پوری امت کو بخشنے کا تھا۔ میری امت کے کچھ لوگ ابھی جہنم میں باقی ہیں۔ کہا محمد جاؤ ہم تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ جاؤ جا کے نکال لو۔ آپ پھر گئے اور لوگ لے آئے۔ اب کچھ اور باقی نظر آئے۔ پھر عرض فرمایا۔ پھر حاضر خدمت ہوئے کہ اے مالک و کریم اب بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ میری امت کے کچھ لوگ جہنم میں ہیں۔ کہا محمد جا کے پھر نکال لاؤ۔ جو تمہیں اپنی امت کا نظر آتا ہے نکال لاؤ۔

بڑی حیرت کی بات ہے کہ شب معراج جب حضور آسمانوں میں گئے۔ پچاس نمازیں

فرض ہوئیں، پھر کم ہوئیں پھر اور کم ہوئیں۔ پھر چوتھی مرتبہ حضورؐ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ بار بار رعایت کیلئے جانا ہوں تو شرم آتی ہے۔ اب میں کمی نماز کے لئے حضورؐ یزداں نہیں جاؤں گا۔ بڑی شرم آتی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ حضورؐ کو نماز کی کمی کیلئے شرم آتی ہے۔ شفاعت کیلئے نہیں آتی ہے۔ جب امت کا معاملہ بخشش کا ہے، تو حضورؐ نہیں کہتے کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ بار بار شفاعت کیلئے جا رہا ہوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ نمازوں کی کمی میں حضورؐ کو Natural حیا آتی۔ لیکن شفاعت کیلئے نہیں آتی۔ کیا درامت ہے؟ کیا ابلاغ ہے حضورؐ کا ہے؟ کیا حیرت انگیز انسان ہیں؟ اور یہ جو صوفی ہے یہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ جب چوتھی مرتبہ اللہ کے حضور پہنچے اور کہا ابھی بھی میری امت کے لوگ جہنم میں موجود ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اے محمدؐ ہمیں اپنی عزت و جلال کی قسم ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اب تیری امت میں سے کوئی جہنم میں نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی جہنم میں ہے تو اس کو کتاب نے روک رکھا ہے۔ یعنی اگر کسی نے مجھے سرے سے نہ مانا ہو۔ بظاہر تجھے امت کا بندہ نظر آتا ہو مگر یہ کسی Secular نظام کا رسیا ہوگا۔ یہ مجھے اللہ نہیں مانتا تھا۔ تجھے پیغمبر نہیں مانتا تھا۔ ان کا نام مسلمانوں جیسا تھا۔ ان کے چمڑے میں کوئی اور چیز تھی۔ ان کی کھالوں میں الحاد بھرا ہوا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ یہ شفاعت کا Pattern ہے۔ خدا جو بہتر جانتا ہے۔ واللہ يعلم و انتم لا تعلمون (البقرة ۲ آیت ۲۱۶) کہ جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے جن کو خدا اور اسکے رسولؐ پر اعتقاد نہیں ہوگا۔ ورنہ امت محمدؐ کا کوئی شخص بھی حضورؐ کی شفاعت مسلسل کے بعد جہنم کا سزاوار نہیں ٹھہرے گا۔ جب اتنی بخشش عظیم ہو تو وہ کون ہے جو اپنی امت کو جہنم کی سزا سنانا ہے۔

کیا خوف سے معاملے حل ہو جاتے ہیں؟ کیا خوف آپ کو استعداد کار دیتا ہے؟ کیا ڈرانے سے لوگ ڈر جائیں گے۔ ہاں کہتے ہیں۔

Love's labour is sweet.

محبت کی محنت سے کوئی جی نہیں چراتا ہے۔ جس سے انس اور محبت ہو۔ لوگ اس کا کام کرتے ہیں۔

لوگ خوفزدہ ہو کے کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ Approach غلط تھی۔ ہمارے علماء نے ہنود سے سیکھی۔

تصوف میں بہت سارے ہیں برصغیر میں سید ججویری کے آنے سے پہلے ملتان اور لاہور پہ شیشیوں کی حکومت تھی۔ ابوالفتح گیلانی کی حکومت تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے تصوف میں بہت سارے ایسے Concepts آئے ہیں جو ناقابل برداشت حد تک غلط ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تصور ہے کہ صوفی یا اللہ کا ولی سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اسی دعویٰ کے ثبوت کے لیے ایک So-called پیر نے اپنے مرید کو کہا جا اپنی خاتون خانہ سے پوچھ کہ اس کے فلاں جگہ تل ہے کہ نہیں ہے۔ وہ گئے اور موصوف نے اپنے مرشد کی یہ صفت بیان کی کہ حضرت کو سب کچھ پتا تھا۔ فرمایا میں تو تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب تو ماں کے پیٹ میں رکھا جا رہا تھا۔ پتا نہیں وہ Gynaecologist تھے کہ کیا تھے۔ یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ میں بائیس برس کا مرشد پچاس برس کے مرید کو کہہ رہا تھا کہ میں تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب تو ماں کے پیٹ میں رکھا جا رہا تھا۔ یہ غیر معقول ڈرامے سارے شیشیوں سے آئے ہیں۔ اولیاء کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ بہت بڑے ولی کی Statement سننا چاہتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے کسی نے کہا آپ بندوں کی رہنمائی کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی جزا و سزا کے مالک نہیں ہیں۔ ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ کسی طالب حق کو اس شاہراہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں جو اللہ کو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ قبولیت دعا کی وجہ سے ولایت بڑی مشکوک ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے بندوں کی سخی ہے۔ دعائیں قبول ہوں گی مگر دعاؤں کی قبولیت کے وقت مرید کا رخ بدل جاتا ہے۔ مرید غلط سوچوں میں پڑ جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت مرشد کو Inherent Right کوئی نہیں دیتی ہے۔ اس کے اندر سے نہیں ہے بلکہ اس کے تعلقات اور محبوبیت کی وجہ سے اللہ اپنے اس بندے کی کوئی بات رد نہیں کرتا ہے۔ وہ تو اللہ اور اس کا تعلق ہے کہ خدا اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کرنا ہے۔ مگر جس کے حق میں پوری ہوئی وہ

استاد کی عزت کرنے کے بجائے اسے الوہیت بخش دیتا ہے۔ اسے خدائی بخش دیتا ہے۔ یہاں تعلیم تصوف کا ایک یہ نقص ہوتا ہے کہ جب آپ پیر و مرشد کی کسی دعا سے کامیابی پا بھی جاتے ہو تو اس کا کوئی استحقاق بندے کو نہیں ہے اور نہ ہی یہ پیر و مرشد کی کوئی قوت ہوتی ہے۔ وہ تو باطن کو خالی کئے بیٹھا ہے۔ قوتوں اور اپنے نفسی لالچ سے گریز کئے بیٹھا ہے۔ نفس تو قوت، ارتکاز اور غلبہ مانگتا ہے اور صوفی تو اس غلبے کے خلاف کوشش کرتا ہے۔ تمام مراتب، تمام کوشش، Telekinesis، Telepathy اور یہ Clairvoyance اور یہ تمام مراقباتی علوم نفس کے حق میں ارتکاز کرتے ہیں نفس کے خلاف نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جو اللہ کا دوست ہے وہ اپنے وجود اور اپنے نفس کو اس خیال سے خالی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو وجاہت اور قوت طلب ہے۔ دونوں کے اصول جدا ہیں۔ صوفی وہ ہے جو اللہ کے حق میں نفس کے خلاف ارتکاز کرتا ہے اور دوسرے وہ ہیں جو نفس کے حق میں خدا کے خلاف ارتکاز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ Major difference ہے اور کہیں بھی قوتوں کا فریب دے کر تصوف کی بنیاد رکھی نہیں جاسکتی ہے۔ مجھے دور حاضر میں Healers اور کاشفاتی Healer کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تیلی، پیلی، کالی روشنیوں سے علاج کرنا پھروں۔ مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں لوگوں کے ہاتھ پکڑوں اور جیسے ایک اور School of Mysticism ہے کہ آدھی رات کو حضور کے پاس لے جاتے ہیں۔ غالباً حضور کا کوئی اور کام نہیں رہا ہے کہ سوائے وہ ایک School of thought کے مریدوں کی حاضری قبول کریں۔ So-called صوفیا کے مزے سے اتنے خوفناک اور غلط دعویٰ نکلتے ہیں کہ اللہ پناہ دے اور یہ اللہ کے رسول کا کہنا ہے کہ جس نے مجھ پہ غلط بات کی۔ من کذب علی فلیج النار (بخاری رقم الحدیث ۱۰۶) وہ جہنم میں گیا۔

مرید کو دعویٰ میں لذت ملتی ہے۔ مرید اس پیر کو پیر ہی نہیں مانتا جو خرافات کے چارپانچ دعوے نہ کر دے۔ تو قصور کس کا ہوا؟ قصور آپ کا ہے۔ آپ غلط دعوے سے نتائج نکال رہے ہیں۔ آپ کے انتخابات غلط ہیں۔ آپ کی خواہش آپ کی مجبوری بن جاتی ہے۔ آپ کا مسئلہ آپ کی

پتاری بن جاتی ہے۔ آپ کو پروا نہیں کہ آپ علم کی Judgement کر رہے ہو کہ نہیں۔ آپ کو بس تعویذ اور جادو سے سروکار ہے۔ کمال ہے! آپ پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں گے اللہ کے رسولؐ پہ ہوا تھا۔ کیسی بات ہے۔ ہر مکر فریب جادو کے حق میں ایک ہی بات کرنا ہے کہ اللہ کے رسولؐ پہ ہوا تھا مگر کیوں۔ کیا وجہ ہے؟ جادو کیوں ہوا؟ ایک بڑا استاد جیسے تصوف کا کوئی تجربہ قابل بیان نہیں۔ جیسے جو ایک انسان کے باطن پہ گزرتی ہے وہ کسی کو بیان نہیں کرنا ہے۔ اگر رسولؐ اللہ سے پوچھا جاتا کہ جادو کیا ہے؟ تو وہ صادق رسولؐ، کیا آپ کو غلط بات بتاتے کہ جادو یہ ہے۔ اللہ نے اس استاد عالی مرتبت کو استادی کی اس منف میں بھی غیر مکمل نہ رکھا بلکہ اس کے باطن سے جادو گزارا تا کہ پیغمبر دیکھ لے کہ جادو کیا ہے۔ اسکے اثرات کیا ہیں اور لوگوں کو بتا سکے کہ جادو کیا ہے۔ مگر کیا خالی یہاں تک بات رہ گئی۔ اگر انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ جادو کیا ہے؟ ذہن کے اثرات کیا ہیں؟ قلب کیسے بھولتا ہے؟ آپ کو کیا انہوں نے علاج نہیں بتایا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عرش کے پائے تلے اللہ نے مجھے دو ایسی خوبصورت آیات نورانی عطا فرمائیں کہ جو ابدی دنیا تک جادو کا توڑ ہیں اور وہ الناس اور الفلق ہے۔ آپ پر جادو ہوتا ہے۔ Let me say اگر ہوتا ہے تو الناس اور الفلق پڑھ کے اترتا کیوں نہیں ہے؟ غور کرو کہ اس حماقت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ اعتبار نہیں ہے۔ آپ اپنے گلی کوچے کے جادوگر کی بات مانتے ہو اللہ کو نہیں مانتے۔ سات مرتبہ الناس اور الفلق پڑھ کے کہہ دیتے Damn with everything. I am not under the spell at all. Nobody can put me under spell. اپنے خدا اور رسولؐ کے مطابق عمل کیا ہے۔

آپ کہتے ہو سو سے بڑے آتے ہیں۔ دماغ ہر وقت آسیب سے بھرا رہتا ہے۔
 ما آسودہ خواہشوں کا انبار ہے۔ سیلاب چڑھا ہوا ہے۔ نماز میں کھڑے ہیں سو سے آرہے ہیں۔
 آپ کو حدیث رسولؐ نے نہیں بتایا کہ جب وساوس بہت بے چین کریں اور اعصاب شکن ہوں تو

یہ سیدھی سی بات کھڑے ہو کے کرا اور پکار کے کہہ دو کہ بے بد بخت تیری باتوں کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں میں تیری باتیں نہیں سنتا ہوں۔ مجھے اپنے اللہ اور رسولؐ پہ اعتماد ہے۔ جو اللہ اور میرے رسولؐ نے کہا وہ سچ ہے۔

ایسے موقع پر آیات الہی کو پلٹنا، خلاص ہے۔ دو رہنوی میں ایک عورت کا بچہ مر گیا تھا اور اس وقت حضورؐ اس عورت کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ وہ چیخ و پکار کر رہی تھی تو فرمایا صبر کر۔ کہا یا رسول اللہؐ ایسے عالم میں بھی صبر ہوتا ہے۔ تین دن مسلسل شدید رونے دھونے کے بعد جب اس کے آنسوؤں کے صحرا خشک ہو گئے۔ تو وہ عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور کہا رسول اللہؐ میں نے صبر کیا۔ فرمایا بھلا اب بھی کوئی صبر ہوتا ہے۔ سارا اسلام فطرت کے عین مطابق ہے۔ آپ سوچتے نہیں ہو کہ یہ لباس آپ پر پورا نہیں اتر رہا ہے۔ یہ مجھ پہ Fit نہیں ہے۔ اسلام مجھ پہ Fit نہیں ہے۔ اس کے اعمال مجھ پہ Fit نہیں ہیں۔ یہ وہ لبادہ ہے جو میرے Size سے بہت چھوٹا یا بہت بڑا ہے۔ مجھ پہ صحیح پورا نہیں اتر رہا ہے۔ اگر پورا اترتا تو رب کعبہ کی قسم آپ کو اللہ سے کیوں اور کیسے کوئی گلہ نہیں ہوتا ہے۔

اے محمدؐ و آل محمدؐ، ہم نے تمہیں بزرگ کیا ہے۔ ہم نے تمہیں بزرگی دی۔ و ما جعل علیکم فی الدین من حرج (الحج ۲۲ آیت ۷۸) ہم نے تم پہ مذہب میں کوئی سختی نہیں اتاری ہے۔ ہم نے قطعاً تمہارے دین کو تمہارے لئے سخت نہیں رکھا۔ بڑا آسان ہے، اللہ جس چیز کو آسان کہے وہ مشکل کیسے ہو سکتا ہے یا پھر دور حاضر میں شاید اللہ میاں سے اندازے کی غلطی ہو گئی ہے اور وہ ذرا کم درجے کا Intellectual نکلا ہے اور آج کے American دانشور اس سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ لگتا تو ایسے ہی ہے۔ خیال تو یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم آج کی Intellectual Progress سے Impress ہو گیا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بزرگ کر کیا اور میں نے تم پر دین کے حوالے سے کوئی سختی نہیں رکھی ہے۔ آپ کو دین خانہ سی اور Secular نظام کی وجہ سے مشکل لگتا ہے۔ کہ ما انزلنا علیک القرآن

لشقیٰ (طہ ۲۰ آیت ۲) اے سردار! اے میرے محمد! اے میرے رسول! میں نے قرآن کو مشقت کیلئے نہیں اتارا ہے۔ قرآن کو آسانی کیلئے اتارا ہے۔ کیا عجیبات ہے کہ ہم تک اسلام کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے اور اس کا سارا جبر پہنچ رہا ہے۔ ساری شدتیں پہنچ رہی ہیں۔ علماء کا ڈانگ سونا پہنچ رہا ہے۔ علماء کی خوف دلانے والی باتیں پہنچ رہی ہیں۔ عذاب و ثواب کی داستانیں پہنچ رہی ہیں۔ عذاب قبر پہنچ رہا ہے۔ عذاب برزخ پہنچ رہا ہے۔ یعنی تمام عذاب پہنچ رہے ہیں، مگر ثواب ایک بھی نہیں پہنچ رہا ہے۔ آسانی ایک بھی نہیں پہنچ رہی ہے۔ مسلمان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ مسلمان خاتون سانس بھی نہیں لے سکتی۔ مسلمان مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک طرف سے مولویانہ خوف کا نظام مسلط ہے اور دوسری طرف سے ہندوانہ رسم و رواج اور چڑھے ہوئے ہیں۔ اسلام مسلمان معاشرے میں جاؤ گے۔ ہم مسلمان تو ہیں مگر وہ آزاد معاشرہ کہاں گیا۔ وہ طاقتور اور خوبصورت لوگ کہاں گئے۔ ان کی ڈاڑھیاں ان کے حسن اور زینت کا نشان تھیں بد صورتی اور بے تہمتی کا نہیں تھیں۔ ان کے چہرے اپنے رسول کی طرح چمکتے تھے۔ قنادہ نے کہا کہ میرے بال لہجے تھے اور میرے شانوں تک تھے۔ رسول نے مجھے دیکھا اور کہا قنادہ! اپنے بالوں کی عزت کیا کرو۔ تب سے میں نے اپنے بالوں کی کنگھی دن میں دو دفعہ شروع کر دی۔ آج کے مولوی صاحب کہیں گے، کہ بچہ خراب ہو گیا ہے اور بگڑ گیا ہے۔ آج کے دانشور تو کہتے ہیں کہ Michael Jackson کی نقل کر رہا ہے اور Western ہو گیا ہے۔ انہوں نے آپ پر کون سی ایسی بندشیں لگائی ہیں کہ آپ زندگی کو Secularism کی Light میں دیکھنا شروع کر دیے ہو۔ انہوں نے آپ کی کونسی Liberties curtail کی ہیں؟ مگر مسائل اٹھتے ہیں۔ کیا اللہ میاں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ دوسروں کے گلے پر جاؤ اور انہیں قتل کرو یا متحول ہو جاؤ۔ خدا نے تو نہیں کہا۔ خدا نے کہا ہے کہ اگر دین کی جنگ ہو، تو پھر بھی بہتر اخلاق، بہتر طرز عمل اور بہتر طرز گفتگو اختیار کرو۔ تبلیغ کو بہترین علم سے شروع کر دیا یعنی اگر تمہارا علم دوسروں سے وسیع اور زیادہ نہ ہو تو تبلیغ نہ کرو لیکن آجکل یہی ہو رہا ہے۔ ہمارا مخاطب Better informed ہے، اور ہم

سے بہتر علوم کی آگاہی و شناخت رکھتا ہے۔ ہمارے دانشور کہیں گے کہ، زمین چھٹی ہے اور ان کا مفکر کہے گا زمین گول ہے۔ ہمیں شرمندگی ہوگی کہ ہمارے بڑے بڑے داناؤں نے غلط بات کی ہے۔ علم چاہیے۔ علم کے بغیر بحث قطعاً نہیں ہو سکتی ہے۔ صرف علم نہیں، انداز گفتگو بھی شائستہ اور دل پذیر ہونا چاہیے اور بات دل نشین ہونی چاہیے۔ یہ ایک Additional وصف ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالاحکمة و الموعظة الحسنه (النحل ۱۶ آیت ۱۲۶) ”و جادلہم بالتی ہی احسن (النحل ۱۶ آیت ۱۲۶) اور خبردار بحث و مباحث میں منافقانہ طرز عمل نہ اختیار کرو۔ کئی نہ کرو تجھ سے سو۔ تجھ سے جواب دو۔ عقل کی سنو عقل سے جواب دو۔ دلیل کی سنو دلیل سے جواب دو کیونکہ تمہارے پروردگار کو سب سے اچھی چیز علم و عقل اور دلیل لگتی ہے اور پروردگار نے فرمایا۔ لیہلک من ہلک عن بینة (الانفال ۸ آیت ۴۲) جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا۔ ویحیی من حی عن بینة (الانفال ۸ آیت ۴۲) جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔ اور بے شک اللہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ وان اللہ لسمیع علیم (الانفال ۸ آیت ۴۲)

اور اس کو صوفی نہیں مانا جاسکتا ہے جس نے تلاش علم اور تکمیل علم نہ کی ہو اور جو شناخت وجود اور شناخت غیب نہ رکھتا ہو۔ مختصراً میں آپ کو آخری جملہ سیدنا خواجہ مہر علی کا سنانا ہوں جو ہمارے علاقے کے آخری Learned صوفی تھے۔ انہوں نے وجود و شہود پہ گفتگو ختم کی اور آخر میں ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ سب کچھ بحث لا طائل ہے، اس سے خدا نہیں ملتا۔ ہم یہ اس لئے سیکھتے اور جانتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہماری دلیل پہ غالب نہ آجائے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منطق اور فلسفہ لئے پھرتے ہیں اور یہ نہ ہو کہ ہمارا ذہن ان سے مغلوب ہو جائے اور تلاش خداوند میں کمی آجائے، تو جمع و وحدت کے آخری حصے میں سن رکھ کہ یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ اصل وہی ہے کہ اخلاص اور توجہ اور جدوجہد علم ہی آخری ہے اور فرمایا کہ اللہ کو اگر جاننا ہو تو تھوڑی بہت تمام علوم سے واقفیت حاصل کرنا کہ تو اللہ کو بہتر جان سکے اور کوئی گوشہ علم مستور نہ رہ

جائے سیدنا خواجہ بہر نلی سے ایک ہندو وجود شہود پر گفتگو کرنے آیا ایک طویل گفتگو کے بعد خواجہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجود شہود کا علم تصوف کے لئے ضروری ہے۔ کہا نہیں قطعاً نہیں۔ یہ تو اس لئے ہے کہ غیر اقوام کے لوگ ہمیں Intellectually کم تر نہ سمجھیں۔ یہ ان کے جواب کے لئے ہے۔

در جواب مازک خیالاں

در جواب آں شکاراں

وما علینا الا البلاغ المبین

سوالات و جوابات

گناہوں سے اجتناب کی تلقین!

سوال: کیا قبر کا وجود نہیں ہے۔ گناہوں پر سزا نہیں ملے گی۔ مولوی حضرات یہی تو کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچو کیونکہ ان کی سزا ملے گی؟

جواب: بڑا خوبصورت سوال ہے۔ خوف انسان کی مستحکم شخصیت کو بھی تو زدنیتا ہے۔ اگر آپ نے بہت سے بیمار یا آسب کے شکار دیکھے ہوں یا So-called جنات کے شکار لوگ دیکھے ہوں جن کی Average ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ یہ سارے کرشمے خوف کے ہیں۔ اور کیا یہ مناسب ہے کہ ہم خدا کی طرف سے ان کے درمیان خوف ہی بانٹنے پھریں۔ مناسب یہ ہے کہ خوف نہیں فہمائش کی جائے، فہمائش اور خوف میں بہت فرق ہے۔ اگر ہم انسان کے ضمیر میں Guilt بھر دیں گے اور احساسِ گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں بھریں گے تو وہ ایک بہت بڑا آسب بن جائے گا۔ ایک بہت بڑے ولی اللہ کی وفات ہو گئی۔ وہ خود بھی ڈرتے رہتے تھے اور لوگوں کو بھی ڈراتے رہتے تھے۔ کانچے کانچے اللہ کے حضور گئے تو اللہ نے کہا مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ جو چیز تم نے میرے بارے میں متصور کی اسی پہ رہو۔ اب یہاں بھی ڈرتے رہو۔ بات یہ ہے کہ جو Approach اللہ نے دی ہے۔ وہ Approach آپ کیوں دینے کی کوشش کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے والے تھے مگر کس کو۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن کی تمام آیات عذاب کس کے لئے اتری ہیں؟ میں جوابات کر رہا ہوں ذرا غور سے سنئے کہ قرآن کی تمام عذاب کی آیات کافروں کے لئے مکہ میں اتری ہیں۔ پھر آپ نے مکہ میں کتنے لوگوں

کو عذاب یافتہ دیکھا۔ کتنے لوگوں کی بخشش دیکھی۔ فتح مکہ والے دن ایک ہلکی سی تسلیم ربانی کے بعد آپ نے کتنے لوگوں کو اس عذاب کا شکار پایا۔ وہ آیات الہی جو ان کافروں کے لئے اتاری تھیں جن میں ان کو جہنم سے ڈرایا گیا تھا اور ان کو اسل ترین طبقوں کی خبر دی گئی اور ایک پورے شہر کو دی گئی تھی تو کتنے لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا مگر ایک دن میں ایک لمحے میں خدا کی رحمت جوش میں آئی۔ اور مکہ کے تمام لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا انکی بخشش اور رحمت کا اعلان ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے بیکے اور بگڑے ہوئے ضرور ہیں لیکن مسلمان تو ہیں۔ اس لیے کم از کم نجات سے دور نہیں ہیں۔ اور وہ نجات کیا ہے؟ کیا آپ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھول گئے ہیں جو حضرت ابو ذر غفاریؓ، معاذ بن جبلؓ اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو دل سے اللہ مانا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اس پر مار دوزخ حرام کر دی گئی۔ اس کے بعد بھی اللہ پر ایسا گمان رکھو گے۔ آپ اور ان علماء کے گمان سے زیادہ اس بدو کا گمان زیادہ خوبصورت تھا کہ جو اللہ کے رسولؐ کے یہاں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ! قیامت کے دن حساب کون لے گا۔ فرمایا اللہ خود۔ وہ ہنسا اور ہنس کے چل دیا۔ تو اللہ کے رسولؐ نے کہا بھلا اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی۔ اس کو واپس بلاؤ۔ جب سے واپس بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم اس بات سے کیوں ہنسے کہ اللہ قیامت کے دن حساب لے گا، تو کہا یا رسول اللہ! ہم نے زمین پہ دیکھا ہے کہ جب کوئی عالی ظرف حساب لیتا ہے تو بہت نرمی کرنا ہے پھر اللہ سے بڑا کون عالی ظرف ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ دیکھو اس بدو کا گمان اللہ پر کتنا اچھا ہے۔ یعنی آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حدیث رسول اللہؐ ہے کہ اللہ پہ اچھا گمان رکھو اور اگر زندگی میں نہیں تو کم از کم مرتے ہوئے تو اچھا گمان رکھو۔ اگر آپ اللہ پہ گمان اچھا نہیں رکھ سکتے تو ایسا بھی نہ رکھیں، آپ کے علماء اس بدو سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی خدا سے اتنا ڈرانا کہ خدا سے دوری پیدا کر دے ڈر، خوف اور خشیت کا مطلب جدا ہے۔ علماء حضرات خشیت پیدا کرنے کے زعم میں ایک نفسیاتی عارضہ اور خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ جس کی اسلام اور مذہب میں کوئی گنجائش

نہیں ہے۔

خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو مسلمان کے دل میں اس وقت ہو کہ اس کے اعمال اُسے اللہ سے دور کر دیں گے۔ اس کا مطلب بے جا، لرزنا، کانپنا اور دوزخ سے ڈرنا نہیں ہے۔ اس ذہن میں تو دوزخ اور جنت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو اپنے اللہ کو چاہنے والا ہے۔ آپ کو ایک اور حدیث سناؤں پھر یہ خوف کہاں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل سے کہ دیکھ اس شخص نے گناہ کیا ہے۔ اس سے پوچھ کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ جبرائیل نے کہا اللہ اُس نے یہ گناہ کیا ہے اور توبہ کر رہا ہے اور آپ سے بخشش چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جبرائیل اسے پتا ہے کہ میں گناہ کے بعد اس کو بخشنے والا ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اے پروردگار اس کو پتا ہے کہ گناہ کو کوئی بخشنے والا ہے۔ کہا جبرائیل اسے کہہ دو کہ میں نے اُسے معاف کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس آدمی نے پھر گناہ کیا۔ اور جبرائیل پھر حاضر ہوئے کہ اے پروردگار اس نے پھر گناہ کیا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا اس کو توبہ پکا پتا ہے۔ اس نے پھر گناہ کیا پھر مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں۔ اس کو تو اچھی طرح پتا ہے۔ اس سے کہو کہ میں نے اُسے معاف کیا۔ جب اس نے تیسری دفعہ گناہ کیا تو جبرائیل بھی چڑ گئے اور کہا پروردگار یہ تو پھر گناہ کر رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے۔ جبرائیل اس کو توبہ پکا پتا ہے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں۔ اس کو کہو جو مرضی کرے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے کی Sanction ہے۔ یہ گناہ کرنے کی Sanction نہیں ہے۔ یہ Return ہے۔

There is no point of return for a Muslim.No! there is

no dead end.

مسلمان کیلئے کوئی Blind Alley نہیں ہے۔ جسے اللہ پر سچے دل سے اعتبار ہے۔ جس نے دل سے ایک مرتبہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کہا اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ مگر میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جس دل میں ذرا سا خلاص موجود ہے اس کو تصرفات

ضرور ہونگے۔ اس کو مذمت ضرور ہوگی مگر بر آدمی اپنے گناہ پر فوری طور پر قابو نہیں پاسکتا۔

حضرت امام زین العابدین کا قول ہے کہ توبہ آسان ہے اور ترک گناہ مشکل ہے۔ اس لئے کہ یہ بار بار سرزد ہونے والی جبلت ہے۔ جبلیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ یہ مذمت اور غصے کے باوجود وہی حرکت دوبارہ کرتی تھکتی ہیں۔ یہ Scientific اصول ہے کہ جب بار بار تصرفات آئیں گے تو آپ کی Resistance مضبوط ہوگی اور پندرہ بیس گناہ کے بعد آپ کا دل یہ کہے گا کہ بس اب میں اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنی اس خطا پہ قابو پائیں گے۔ ظاہری اعتبار سے تو شرع ان Witnesses کے لئے ہے۔ اگر آپ پردہ پوش ہو۔ اللہ نے کہا اے شخص تو نے گناہ کیا اور چھپلایا۔ میں نے بھی چھپادیا۔ تو نے فلاں جگہ گناہ کیا اور چھپلایا۔ میں نے بھی اسے چھپادیا۔ میں اس گناہ کا کیا کروں جس کا تو نے اشتہار خود لگایا۔ جس کو تم نے خود دس ہزار لوگوں میں بیان کر دیا۔ تو وہ شرع کی حدود میں آ گیا۔ جو چیز Witnesses کی حدود میں آ گئی اس کی سزا ضروری جائے گی۔ مگر کیا شرع سزا دیکر آپ کو مطلق مجرم قرار دیتی ہے۔ قطعاً نہیں۔ جب ایک سنگسار کردہ شخص کی اصحاب نے بد تعریفی کی تو اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا اور کہا یہ اللہ کے حضور پاک باز ہو کے پہنچا ہے۔ اس نے اپنی سزا پا لی ہے اور اس کے گناہ دھل گئے ہیں اور یہ بخش دیا گیا ہے۔

میرا یہ اعتراض ہے Academic لوگوں پر کہ آپ وہی اصول اپنے اوپر کیوں لاگو نہیں کرتے جو لوگوں پر کرتے ہیں۔ جو عذاب آپ لوگوں کو سناتے ہیں اپنے لیے کیوں نہیں سمجھتے ہیں۔ علماء کی اس جماعت سے ایک سوال پوچھوں گا۔ تمام علمائے حاضر نے امریکہ کو ظالم، سرکش اور دجال کہا اور ہمارے محترم صدر دجال کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سارا پاکستان اس بات پر Convinced ہے کہ امریکہ جس کو علماء دجال کہتے ہیں ہم اس کے سب سے بڑے اتحادی ہیں اور ہمارے صدر کے سب سے بڑے حمایتی MMA والے ہیں بد قسمتی سے MMA جسے خود دجال کہہ رہی ہے، اسی کی ساتھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے

کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ علمائے مذہب کبھی ایک نہیں ہوئے، سیاست اور اقتدار پہ ضرور جمع ہو جاتے ہیں مذہب کے نام پر کبھی اکٹھے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی Priorities کیا ہیں؟ مذہب کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہمیشہ تقسیم ہوئے ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو بانٹنا اور تقسیم کیا لیکن جب سیاست و اقتدار میں کسی آمر یا بادشاہ کی حمایت اور حکومت اختیار کرنے کا وقت آیا تو آپ اکٹھے ہو گئے۔ کیا علماء سے اس قسم کی Priorities کی توقع ہو سکتی ہے؟ کیا اسلام کی تبلیغ کا یہی سلیقہ ہے۔ کیا یہی تاثرات ہیں جو لوگوں تک پہنچتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے سچے ہیں، Honest ہیں تو یہ سوال ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہئے کہ اس طرح آپ اپنے نفاق سے نہیں بچ سکتے۔ اگر آپ اپنے جنون سے نہیں بچ سکتے تو غریب لوگوں کو کیوں عذاب دیتے پھرتے ہو۔ ہم پہ 19 فرشتے جہنم کے آپ نے لگا رکھے ہیں۔ ہم پہ کوئی رحمت کا فرشتہ ہی نظر آتا، کوئی کرم گستری اور کوئی نوازش ربانی ہی ہوتی، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے کسی کو جہنم سے ڈرا سکتے ہیں۔ یہ تو صرف اللہ کے رسول کا کام تھا۔ ان کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں کہ وہ اعلیٰ ترین خلافت پروردگار میں سے تھے۔ آپ اگر مجھے کہیں کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں تو ان کو تو پتا ہے۔ ان کو خدا کے حضور سے علم ہے مگر مجھے کیا پتا، میں کیسے کسی کو جہنم سے ڈرا سکتا ہوں کہ مجھے خود پتا نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ جب تک کہ مجھ پر اپنی زندگی کی حد ختم نہیں ہوتی، میں اپنے آپ کو کیسے جنتی Declare کر سکتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو کیسے نجات دہندہ Declare کر سکتا ہوں۔ یہ تو آج کی بات ہے۔ اس شخص کو دیکھئے کہ خیر میں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ آج میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور رسول سے محبت ہے۔ اور جس سے اللہ اور رسول کو بھی محبت ہے۔ جناب علی مرتضیٰؑ کی جب شہادت کا وقت آیا، جب خنجر لگا تو آپ نے کہا خدا کی قسم آج میں کامیاب ہوا۔ کیا اس سے پہلے وہ نجات یافتہ نہیں تھے مگر انہوں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو یہ عالم ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی مساجد کے ملا بھی نجات یافتہ سمجھتے ہیں مگر یہ صحابی کبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور اللہ کے رسول سے جن کو بے حد محبت ہے اور جن کے

بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان سے از حد محبت ہے۔ وہ بھی اپنے آخری دم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں آج کامیاب ہوا۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری کہ و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین (الحج ۱۵ آیت ۹۹) کہ عبادت کئے جا حتیٰ کہ تو یقین تک پہنچے۔ تو تمام اصحاب نے یقین کا ترجمہ موت ہی کیا کہ اس وقت تک کوئی بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب ہوں، میں جنتی ہوں جب تک کہ اس کا لمحہ آخر نہ آجائے اور کیا خوبصورت دعا ہے اللہ کے رسول نے فرماتے ہوئے بندوں کو عطا کی کہ جب موت کے قریب پہنچو تو دعا مانگو اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کام ڈرنا نہیں ہے لوگوں کو محبت، شفقت اور انس سے اللہ کی طرف بلاؤ۔ اپنی مثال سے تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور سمجھیں کہ واقعی خدا اور رسول اللہ کے بندوں، مفکروں، مفسروں اور محدثوں کا یہ کردار ہوتا ہے۔ پھر آپ کو لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہو گی۔

دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے!

سوال: دعا کیسے تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے؟ یہ بات بے شمار لوگوں کے درمیان الجھن اور پریشانی کا سبب ہے۔

جواب: میں حال ہی میں جہلم اس موضوع پر تقریر کر کے پلٹا ہوں۔ میں نے جیسے آپ سے کہا ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے Exception رکھی ہے۔ نماز سب سے لازم ہے۔ نماز میں 32 قوانین میں استثناء ہیں۔ بیمار، مسافر اور زخمی کو استثناء ہے، نماز میں اور تمام شرعی قوانین میں استثناء موجود ہیں۔ قتل میں استثناء موجود ہے، دنیا کا کوئی قانون قاتل کو معاف نہیں کرتا مگر اس میں بھی خدا نے رعایت اور معافی کی استثناء رکھ دی ہے۔ مگر دعا سب سے بڑی Exception ہے۔ دعا مطلق جبر کی Condition میں اور لوح محفوظ کے Master plan میں ایک Exception ہے۔ اور دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے موثر اور بڑا ہتھیار ہے۔ دعا

اجل کو روکتی اور اسے نرم کرتی ہے، دعا زندگی اور رزق بڑھاتی ہے۔ اس کا ایک Total اور Firm pattern ہے۔ خدا دعا کے بارے میں اپنے Exceptional اختیارات استعمال کرتا ہے۔ خدا نے پوری کائنات کو جبر مطلق کا قیدی کرنے کے بعد اس پر بھی ایک گنجائش رکھ دی جو دعا ہے کہ میں جب اور جس وقت چاہوں تمہارے مقدر میں تبدیلی کر سکتا ہوں۔ دیکھئے حضرت زکریاؑ ساڑھے تین سو برس کی عمر میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے وارث آل داؤد عطا کر۔ اللہ نے کہا "ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء ☆ فناہنہ الملئکۃ و هو قائم بصلی فی المحراب (آل عمران ۳ آیت ۳۸، ۳۹) جب وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو جبریل امین آئے کہ خدا نے آپ کی دعا سن لی۔ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا کیسے، انہی بکون لی غلم اب دیکھئے جو اب بھی مانگ رہے ہیں، کہا کیسے، و قد بلغنی الکبر و امراتی عاقر میں بہت بوڑھا اور ضعیف ہوں اور میری بیوی مجھ سے بھی گئی گزری اور اس کے تمام آثار پیدائش ختم ہیں۔ Menopause ہو گیا، مدتیں گزر گئیں، She cannot create a child. تو کیسے؟ تو اللہ نے کیا کمال کی بات کی ہے کہ ادھر دعا کی جارہی ہے کہ بیٹا دو۔ ادھر پوچھا جا رہا ہے کہ کیسے؟ قال کنذک اللہ یفعل ما یشاء (آل عمران ۳ آیت ۴۰) "اے مرے پیغمبر تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ تیری دعا کے جواب میں ہم نے Exception Create کر دی ہے۔ ہم نے قبول کیا اور یحییٰ کی صورت میں تجھے بیٹا دیا۔ ایسا بیٹا جس کا نام بھی پہلے کسی نے نہ رکھا ہو۔" یقین جانیے کہ دعا سے محرومی انسان کی سب سے بڑی محرومی ہے۔ اور اللہ کا قول ہے کہ جو شخص دعا نہیں مانگتا خدا اس کو تکبر سمجھتا ہے اور خدا غصے کا اظہار کرتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے تکبر دیکھے ہیں کہ ہم تو کبھی دعا نہیں کرتے۔ بھلا کیوں جی آپ رئیس ہو۔ ایک فقیر کا کام دعا مانگنے کے سوا کیا ہے۔ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مانگنے والا Declare نہیں کیا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ نے فقیر کہا ہوا ہے اور وہ غنی ہے اللہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ

ہوں، میں مال و اسباب والا ہوں۔ یا بیہا الناس انتم الفقراء الى الله ، واللہ هو الغنی الحمید (فاطر ۳۵ آیت ۱۵) تم سب فقیر ہو۔ غریب بھک منگے۔ کیا آپ کو اللہ کے حضور اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیا فقیر کا کام صدا دینا نہیں ہے۔ کیا فقیر پکار کے نہیں مانگتا۔ ہمارا تو کام پکار کے مانگنا ہے۔ تم اس سے غیرت کرو گے، تو پھر تمہیں کون دے گا؟ اس لئے اللہ کے حضور Proper frame of work میں دعا مانگنا ہے۔ چاہے آپ کسی Professional فقیر کی طرح مانگو۔ دیکھو آپ بھی تھوڑے سے Professional فقیر کی طرح بنو۔ ہمارے مولوی تو بڑے عرصے سے Professional ہیں۔ اتنی لمبی لمبی اور اتنی عجیب و غریب دعائیں، مرنے پہ دعائیں، جینے پہ دعائیں اور ان دعاؤں کے نتائج مشکوک ہو جاتے ہیں۔ میں تبلیغ والوں کو کہتا ہوں اتنی رقت آمیز دعائیں! ایسی Professional کہ میں لاکھ زائرین دعا مانگ رہے ہیں۔ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اور کتنے بچے ہیں یہ کہ جب سے دعا مانگنی شروع کی ہے پاکستان کا حال اور خراب ہو گیا ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ خدا کے بندو ایک آدمی کی دعا سے کائنات کا رخ بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی کی دعا سے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک آدمی کی دعا سے بارش برس پڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ جو مجھے صبح و شام یاد کرنے والا ہے میں اس کی حرکات اور نظر بن جاتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ پھر خدا اس بندے کی دعا سے بارش برساتا ہے۔ رزق کی افراط ہو جاتی ہے۔ ادھر بیس لاکھ میں ایک یا نصف بھی ایسا نہیں ہے! Academic کا المیہ ہے۔ تمام تعلیم اخلاص سے ہی خالی ہے۔ وہ اخلاص کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ ٹھیک ہے تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، بہکائے گا، بھٹکائے گا مگر اتنا یاد رکھو الا عباد اللہ المخلصین (الصفۃ ۳۷ آیت ۴۰) کہ تیرا ان لوگوں پر بس نہیں چلے گا جن کے دل میں میرے لئے ذرہ برابر بھی اخلاص موجود ہے۔

مسئلہ کی نشاندہی ضروری ہے؟

سوال: آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ سنی، شیعہ، حنفی یا مالکی ہیں؟

جواب: میں مسلمان ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ درجہ ایمان تک پہنچوں۔ جب سے میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے کہ ان الذین فرقوا بینہم (الانعام ۶ آیت ۱۵۹) جن لوگوں نے اپنے دین میں فرق کیا وکانوا شیعاً (الانعام ۶ آیت ۱۵۹) وہ گروہ بن گئے شیطان کے۔ لست منہم (الانعام ۶ آیت ۱۵۹) اے پیغمبر تو ان میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد مجھے گروہوں میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ہے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننے اور اسکے دوستوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ میرے بارے میں جو بھی کوئی پرش کرے تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں اور مسلمان مروں۔ That's all.

روح کی اقسام کا جائزہ!

سوال: روح کی کتنی قسمیں ہیں۔ ازراہ کرم ان کی وضاحت کریں؟

جواب: روح اقسام میں نہیں بلکہ نوعیت میں بانٹی جاتی ہے اور اللہ نے باقی ذی حیات کے بارے میں روح کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگرچہ وحی کا لفظ استعمال کیا جیسے شہد کی مکھی کو وحی اور پتھروں اور چٹانوں سے بات کی، پتھروں اور چٹانوں میں کسی خفیف قلب کی نشاندہی بھی کی ہے۔ جیسا اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ کچھ پتھرا ایسے ہیں جو خشیت الہی سے رو پڑتے ہیں اور کچھ پتھرا ایسے ہیں کہ جن کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ و ان من الحجارة لما یتفجر منه الانہر وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء ان منها لما یہبط من خشية اللہ (البقرة آیت ۷۴) مگر انکے بارے میں روح کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ روح کا لفظ صرف انسانوں کے بارے میں استعمال کیا ہے اور انسانوں کے بارے میں روح کا لفظ کثرت سے استعمال کیا اور ملائکہ میں عرف ایک ملک کو خطاب روح دیا اور وہ حضرت جبرائیل امین ہیں، شب قدر کو انکا نزول اور روح الامن انکا خطاب ہے۔ یہ بہت بڑا کائناتی اور افلاکی

Department ہے۔ جس میں باقاعدہ ارواح ترتیب پاتی ہیں۔ ان کی Arrangements ہوتی ہیں اور اس کو کسی بدن میں رکھا جاتا ہے اور کسی سے نکلی جاتی ہیں۔ اس پورے Department کے Incharge جبرائیل امین ہیں۔ اس کی قسمیں اس سے نہیں کی جاسکتیں کہ کیونکہ یہاں مشکل ہو جاتا ہے کہ جانوروں میں روح اسفل ہے۔ اور انسانوں میں افضل ہے۔ یا پتھروں میں روح جامد ہے روح کو چونکہ غور و فکر سے ممیز کیا اور روح ہی میں عقل کا وجود رکھا، اس لئے یہ Chip بڑی مخصوص ہے اور صرف انسان میں ڈالی گئی ہے۔

آرزوؤں کی تکمیل کے لئے تسبیح!

سوال: اگر انسان کو کوئی انسان پسند آجائے اور وہ سے اپنا چاہے اور نیت بھی نیک ہو تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟

جواب: اس کے دو پہلو ہیں۔ میرا جواب مرد اور عورت کے لئے تھوڑا سا جدا ہے۔ اس لئے کہ عورت کو اللہ نے انتخاب حق دیا ہے اور ولی کو Advice کی گئی ہے کہ آپ انکے انتخاب میں حائل نہ ہوں۔ میں آپ سے جیسے کہہ رہا تھا کہ ہمیں سلام کے Disadvantage بہت پہنچے اور Advantage کوئی نہیں پہنچا ہے۔ اگر کوئی خاتون انتخاب کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم تو اس خاتون کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دعا بھی دیتے ہیں اور یا ولی یا ولی کی تسبیح بھی دیتے ہیں تاکہ یہاں جو کچھ بھی ہو، وہ جائز اور حلال طریقے سے اپنے مقاصد تک پہنچے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ عقل اور عالی ظرفی سے کام لیں اور اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو اس کو حریف خداوند سمجھا جائے گا۔ تو قانون اللہ نے یہ بتایا: و عسى ان تکرهوا شيا وهو خير لكم (البقرة ۲ آیت ۲۱۶) کہ جس چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے۔ و عسى ان تحبوا شيا وهو شر لكم (البقرة ۲ آیت ۲۱۶) اور جس چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے۔ واللہ یعلم و انتم لا تعلمون (البقرة ۲ آیت ۲۱۶) اللہ جانتا

چاہو تم نہیں جانتے۔ لہذا مردوں کے لئے Advice ہے کہ وہ Commit نہ کیا کریں اور اگر کسی خاتون کے ساتھ Commit کریں تو پھر اس کو نبھائیں کیونکہ Commit کرنے کے بعد کسی کا ساتھ چھوڑ دینا انتہائی ناقص بات ہے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ تو جہات کے ساتھ، پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے معاملے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر مرد بڑی آسانی سے اماں کا یا با کا بہانہ بنا کر یا معاشرتی Excuse کر کے اس Insecure عورت کو رستے میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں اس معاشرے میں مرد پہ زیادہ Responsibility رکھتا ہوں کہ اس کو سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے اور اس کمزور حقوق کے ساتھ جو بھی Commit کرو پھر اسے ہر قیمت پر نبھائو۔ ان کو میں کچھ اور Suggest نہیں کرتا۔ میں ان کو صرف یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو عہد کیا ہے اسے پورا کریں۔ یا ایہا الذین امنوا او فوا بالعقود (المائدہ ۵ آیت ۱) اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو اور کسی معصوم کو دھوکا دو اور خود بھی اپنے آپ کو عقیدت والہین کا بہانہ بنا کر دھوکا نہ دو۔ یا تو پہلے ہی یہ کام نہ کرنا تھا اگر کرتے ہو تو پورا کرو۔

عید میلاد النبیؐ منانے کا شرعی جواز!

سوال: عید میلاد النبیؐ منائی جاتی ہے۔ اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: جب دو گروپ آپس میں ضد کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں تو تمام معاملے فسق و فجور کی نذر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً میں نے اپنے شہر میں دیکھا کہ جب عید میلاد النبیؐ کا جلوس گزر رہا تھا تو دیوبند کی مسجد سے مسلسل ایک ٹیپ چل رہی تھی۔ اعدو باللہ من الشیطن الرجیم میں نے غور کیا، کوئی بھی دیوبندی نظر نہیں آ رہا مگر Tape چل رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ سال منانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عید میلاد منانے پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو بڑا احمق ہے کیونکہ دور حاضر میں جیسے لوگ سال گرہ مناتے ہیں ایسے ہی اس Function کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک سے بڑی کیا خوشی ہوگی۔ میں نے آپ کو ام

المؤمنین کا نشہ صدیقہ کا قول بتایا ہے کہ فرمایا جب سے رسول اللہ گزر گئے ہیں کوئی غم، غم ہی نہیں لگتا ہے اور جب ہم پھر رسول اللہ کے آنے کا سوچتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی اور ایسی خوشی نہیں ہے جیسے کہ ہمارے پیغمبر کے آنے کی خوشی ہے۔ سب سے بڑی خوشی تو شکرگزاری کی ہے کہ اگر آج رسول نہ آتے تو ہم خدا سے کتنے دور، کتنے مایوس اور کتنے جاہلانہ Pattern میں ہوتے۔ لہذا جو شخص اس شکرگزاری کا حامل نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ شکرگزار ہے اور مسلمان ہونے کا حقدار نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ پیدائش مبارک کا یہ دن بارہ ربیع الاول مسلمانوں کے بجائے Christians نے مرتب کیا ہے۔ آج عالم اسلام میں Christians کی دی ہوئی تاریخ پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ سو ہمیں جب پتا ہی لگ گیا کہ یہ یوم میلاد رسول ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس پر اللہ کا شکر بجالانا اور رسول کی مدح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب چونکہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ ہر روز میلاد منانا نہیں سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ساری عمر اس شکر میں گزار دو تو بھی کم ہے کہ اللہ کے رسول آئے اور ہمیں نجات بخشی۔ مگر آپ دیکھو کہ لوگ کتنے چھوٹے چھوٹے Questions اس وقت بتاتے تھے کہ مدینہ میں پہلے رسول تشریف لائے اور مدینہ کی لڑکیوں نے پہاڑی پر چڑھ کر رستے میں استقبال یہ پھول برسائے، دف بجائے، گیت گائے۔ یہ پیدائش کا نہیں، آمد رسول کا جشن ہے یعنی مدینے میں داخل ہوئے تو مدینہ کی لڑکیوں نے گیت گائے استقبال کیا۔ ذہن بجائیں کہ

طلع البدر علینا من ثینة الوادع

وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی

ہم پہ اللہ کے رسول کے آنے کا شکر وا جب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں کہ پہاڑ کی گھاٹیوں سے آپ کا چہرہ مبارک آفتاب کی طرح طلوع ہوا۔ چاند کی طرح طلوع ہوا، پورے چاند کی طرح اور ہم پر لازم ہے کہ حضور کی آمد پر ہم جشن منائیں۔ گیت گائیں۔ خدا

کا شکر ادا کریں کہ دف منسوح نہ ہوئی۔ گیت کا برا نہیں منایا گیا۔ اللہ کو پسند ہوا۔ رسول اللہ کو پسند ہوا۔ تو اگر مدینے کی بالیاں، بچے، بوڑھے آمد رسول کا جشن گا کے مناسکتے ہیں تو آج بھی یہ امت مسلمہ کا حق ہے۔ دیکھئے Christians نے اپنے پیغمبر کی ایک ایک چیز محفوظ رکھی ہے۔ ہم پیدائش، Easter آپ انکے اگر تہوار دیکھیں تو اللہ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں سارے کے سارے تہوار جناب حضرت عیسیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں۔

All the main events of Christianity are related
to their prophet.

اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آپ خوشی منائیے مگر مسلمان کا انداز فرحت ذرا جدا ہے۔ تھوڑا سا جدا ہے۔ اگر مسلمان کو رسول سے محبت ہے تو کسی غریب کا پیٹ بھرے، کسی کا سر ڈھانپے، کسی کی تعلیم پوری کرنے میں مدد دے اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی اللہ کی شکرگزاری مقصود ہے اور رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی ہے۔ تو پھر وہ کام کرو جس کیلئے رسول آئے تھے۔ وہ کام کرو جس کی وجہ سے انکی Identification ہو، رستے صاف کرو، پانی پلاؤ، حسن اخلاق برتو۔ کیا عجیب بات ہے کہ عید میلاد پر مسلمانوں کا اخلاق سب سے Lower Limit کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ سب و شتم ہو رہا ہے۔ کیا یہ شکر کا مقام ہے کہ ایک دوسرے کو طنز و تشنیع کا فسق و فجور ہو رہا ہے۔ یہ تو کوئی میلاد نہ ہوا۔ پھر یقین کیجئے کہ تمام رسومات میں فسق و فجور شامل ہو جاتا ہے۔ فلمی گانے ہو رہے ہیں Dance ہو رہے ہیں۔ اچھل کود ہو رہی ہے۔ خدا نخواستہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر معاذ اللہ تم معاذ اللہ کسی بندروں کی نسل پر اترے تھے۔ یہ کیا حرکتیں ہیں جو ہم میلاد کے دن کرتے ہیں۔

اب آپ دیکھئے ایک طبقہ کی مسجد میں قوالی شروع ہے، یہ مقام مسجد ہے؟ مسجد کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ کہ قوال گارہے ہیں اور نوٹ اڑ رہے ہیں۔ کیا یہ طریقہ محمد رسول کا

ہے؟ انہوں نے زندگی بھر کوئی غیر مناسب حرکت نہ کی حق یہ بنتا ہے کہ اس دن مسلمان مل جل کے ایک عظیم تر زندگی کے مقصد سے آشنا ہوں اور بہتر اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ حسنِ طعام کا مظاہرہ کریں اور آپس میں محبت اور انس رکھیں اور Revive کریں اپنے اندر Pattern of the Prophet کو، تب عید میلاد کا مزہ ہے۔

مجذوبیت بھی تصوف کا ایک درجہ ہے؟

سوال: کیا مجذوبیت بھی تصوف کا کوئی اعلیٰ یا ادنیٰ درجہ ہے؟

جواب: مجذوبیت تصوف کا Failure ہے کہ بہت سارے لوگ تصوف کے عملِ علم کو اور فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ ان میں سے معذوری کے عالم میں چلے جاتے ہیں یا جن کے اذہان ان کا عقلی ساتھ نہیں دیتے اور وہ معرفت تو پا جاتے ہیں مگر وہ اس کے بیان اور وضاحتوں سے رک جاتے ہیں اور کسی مظاہرہِ فطرت میں گم ہو جاتے ہیں ان کی Special perception بہت Waste ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ ان پر سے قلم اٹھا لیتا ہے، مگر اس مجذوب کا عذر اس کا ہوش و حواس میں نہ رہتا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ نے اُس پر سے قلم اٹھا لیا جو بچا اور مجتوں ہے۔ مجذوب مجتوں کے معنوں میں آتا ہے، اگر وہ ہوش و حواس میں اپنے اطوار و عادات کو Maintain کرے گا تو اس کو مجذوب نہیں کہا جائے گا۔ ہاں جو خدا کے رستے میں گم ہوا، اللہ جانے اور وہ جانے۔

کاروبار حکومت دیندار لوگوں کے ہاتھ میں کیسے ہو؟

سوال: انفرادی طور پر اسلام پر عمل ایک خاص حد تک ہو سکتا ہے۔ اجتماعی زندگی درست سمت چلانے کے لئے کاروبار حکومت دیندار لوگوں کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ سیرت نبویؐ کی روشنی میں بتائیں کہ کاروبار زندگی کس طرح دیندار اور اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں آئے؟

جواب: آپ کے پاس طریقہ موجود ہے، چناؤ سے، آپ اپنے چناؤ میں انتہائی مالاقت لوگوں کو چن لیتے ہو، اگر میرا بڑا بھائی اچھا نہیں تو میں اسکو چن لیتا ہوں۔ میں چھوٹے بھائی اور کزن کو چن لیتا ہوں۔ آپ امانت دیکھتے ہو نہ دیانت دیکھتے ہو، نہ اصول دیکھتے ہو۔ جب آپ برادری، ذاتی Interest اور Local خاندان برادری دیکھو گے۔ آپ اس وقت تک برأت نہیں پاسکتے۔ جب تک آپ ان بندشوں سے نکل کر کسی صاف سترے فرد کو نہ دیکھو گے۔ چلو ہر چیز کا ایک خاصہ ہے۔ یا استادان کے لئے بہت متقی ہونا لازم نہیں، مگر امانتدار اور دیانتدار ہونا تو لازم ہے۔ آپ اپنے حقوق اس کو سوئپ رہے ہو۔ آپ چاہتے ہو کہ کوئی خدائی نظام آئے تو تھوڑا بہت اسکے خدائی نظام پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کا مال نہ کھائے تو پھر آپ لیٹروں کو کیوں ووٹ دیتے ہو؟ آپ جانتے ہو کہ معاشرے میں کون اچھا اور کون بُرا ہے۔ پھر جان بوجھ کر کیوں بڑے کو ووٹ دیتے ہو۔ یا آپ کا اپنا قصور ہے۔

قرآن وحدیث میں صوفی کی اصطلاح نہیں!

سوال: جب قرآن وحدیث میں صوفی کی اصطلاح نہیں تو پھر کیوں لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ بہتر نہیں کہ مومن کی اصطلاح استعمال کی جائے؟

جواب: میں نے پہلے بھی یہ واضح کیا کہ قرآن وحدیث میں یہ اصطلاح دوسرے ہم معانی لفظوں میں استعمال ہوئی ہے۔ جیسے مومن اور ولی کی اصطلاح ہے اور چونکہ زبانوں کے اختلاف کے ساتھ یہ لفظ بھی موجود ہے۔ کچھ کا اصحاب صفہ سے اور کچھ اسے لباس صوف سے مشتق قرار دیتے ہیں، آپ ہر ڈاڑھی والے کو آسانی سے صوفی صاحب کہہ دیتے ہو اس لفظ کے پیچھے، Weight نہیں ہوتا، مگر آپ کسی کو جناب مومن تشریف لائیے نہیں کہہ سکتے یہ طرز ہو جائے گا۔ یہ اصلی لفظ نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ مومن کا لفظ اصطلاح میں وزنی ہے اور وہ اس طرح Freely استعمال نہیں ہو سکتا اگر کسی کو حضرت ولی صاحب کہا جائے تو مخاطب سمجھے گا کہ اُسے

وئی شیطان کہا جا رہا ہے اور وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، اور اسکو مذاق سمجھے گا تو یہ لفظ عام طور پر گفتگو میں استعمال نہیں کئے جاتے ہیں۔ قرآنی الفاظ اتنے وزنی ہیں کہ ان کے استعمال میں بڑی احتیاط برتی جاتی ہے اور ہم ہر انسان کو ولی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس Judgement ہی نہیں ہے، اسی طرح ہم ہر انسان کو مومن نہیں کہہ سکتے ہیں اسلئے کہ ہمارے پاس Judgement نہیں ہے۔ ہمارا کسی شخص کے بارے میں اگر گمان ہے کہ یہ ولی یا مومن ہے تو ہم اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت میں آپ کو سابقوں میں سے سمجھتا ہوں۔ It's so impossible so difficult, so we -

Light کہ have only one way out. لفظ استعمال کریں، جس کے عمومی استعمال میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور وہ لفظ صوفی ہے۔ کوئی پوچھے کہ آپ مجھے صوفی کیوں کہہ رہے ہو تو میں کہہ سکتا ہوں یا تیرا لباس صوفیوں والا ہے۔ یا تیری عادتیں صوفیوں والی ہیں۔ یا تم نے ڈاڑھی رکھی ہوئی ہے، اس لئے صوفی کہہ رہا ہوں لہذا یہ لفظ Common ہو گیا ہے۔ ہم بزرگ ترین افراد کیلئے اس کے استعمال میں دریغ نہیں سمجھتے۔ یہ روزمرہ محاورے میں آ گیا ہے۔ اس لئے اس لفظ کے استعمال میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ہم عربی لوگ نہیں ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے ہم عربی Language سے آشنا ہیں، میں ایمانداری سے آپ کو خود کہتا ہوں کہ بعض اوقات میں بھی غلط بول جاتا ہوں۔ تھکا ہوتا ہوں یا تیز بول رہا ہوتا ہوں تو مجھے عربی کی زیر، زیر حضرت بلال کی طرح سمجھ میں نہیں آتی یا میں غلط بول جاتا ہوں تو ہم عربی زبان یا عربی دانی کا دعویٰ نہیں کر سکتے اور یہ بھی لازم نہیں کہ کوئی بہت بڑا عربی دان ہو تو اس کا فہم مذہب اسی طرح کا ہو۔ ہم نے بڑے بڑے عربی دان دیکھے ہیں جو مذہب سے ماشاء اللہ گریزاں ہیں۔ ہماری قوم کا یہ عالم ہے کہ کوئی بازار کی چیز خریدنے کیلئے عربی بولے تو ہم اسے قرآن سمجھتے ہیں۔ Naturally دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے Culture اور معاشرے میں ہم نے وہ مترادفات ڈھونڈنے ہیں جو قرآنی مطالب کے قریب پہنچ جائیں۔ فرض کیجئے لوگ خدا خدا کہتے ہیں، تو ایک

حضرت اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اللہ اللہ کہو، خدا نہ کہو، مگر خدا ہمارے محاورے میں Language کا سب سے قریب ترین لفظ ہے۔ ہم بھی اس سے مراد اللہ لیتے ہیں تو اس سے کوئی بڑائی سرزد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم کسی کو صوفی کہنے کے بجائے ولی یا مومن کہنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ اس سے بدگمانی ہو سکتی ہے۔

کیا غافل شخص کو ذکر کا ثواب ملے گا؟

سوال: ایک شخص اٹختے بیٹھتے ذکر اللہ کرتا ہے لیکن نماز کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، کیا اس کو ذکر کا ثواب یا اللہ کا قرب حاصل ہو سکے گا؟

جواب: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (الزلزال ۹۹ آیت ۷) و من يعمل مثقال ذرة شرا يره (الزلزال ۹۹ آیت ۸) خیر کا ذرہ ذرہ اور شر کا ذرہ ذرہ اکٹھا کیا جاتا ہے، دیکھئے اگر کوئی تسبیح کر رہا ہے اور شیطان کی سستی اس کے بدن میں حائل ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسکے ذکر کا ثواب چلا جائے گا۔ قطعاً نہیں، فرض کیجئے کہ آپ بہت برائیاں کر چکے ہیں اور اب خدا کیا آپ سے کہے گا کہ تم اچھائیاں نہ کرو۔ ان الحسنات يذهبن السيئات (هود ۱۱ آیت ۱۱۳) اصولی بات یہ ہے کہ تمہاری اچھائیاں اور نیکیاں تمہاری برائیاں لے جائیں گی۔ فرض کرو ایک شخص برائیاں کر رہا ہے، اسکو شیطان کہتا ہے یا تو تو بہت برا ہے، تجھے نیکی سے کیا کام تو وہاں سے Total disappointment میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی شکست ہے کہ آپ برائی کی خاطر اچھائی معطل کر دیں تو Virtually جب بھی دیکھا گیا، یہی دیکھا گیا کہ اچھائی معطل ہو جاتی ہے۔ برائی جاری رہتی ہے۔ کسی سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز کیا پڑھیں، جب بھی پڑھتے ہیں وہ سوسے آتے ہیں۔ غلط فکریں طاری ہو جاتی ہیں۔ میں تو اس وقت نماز پڑھوں گا جب میرا دل صاف ہوگا۔ یعنی نہ دل صاف ہوگا نہ نماز پڑھیں گے۔ اسی لئے اللہ نے نماز کے لئے اقامت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اسے قائم رکھو۔ چاہے کتنے وساوس

ہوں۔ چاہے کتنی بے یقینی دل میں آئے۔ باب ایمان میں بخاری نے درج کیا ہے کہ اصحاب رسولؐ نے کہا یا رسول اللہؐ ہمیں نماز میں وساوس بڑے آتے ہیں، فرمایا عین ایمان ہے، یہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ بھلا شیطان کہاں آپ کو تنگ کرے گا۔ بازار میں قطعاً نہیں، آپ اسکے ساتھ گلی کوچے میں وہ آپ کے ساتھ صحبتوں کے لطائف جاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو اس وقت آپ کو تنگ کرے گا کہ جب آپ غلطی سے نماز کو چلے جاؤ گے۔ تو کہے گا کہ اچھا بھلا میرا بندہ تھا، میرا ساتھی، میرا ہم مسلک، یہ ادھر کدھر ملا لائق جا نکلا، تو وہ زیادہ تر آپ کو نماز میں آ کر تنگ کرے گا۔ اب آپ کو نماز میں وسوسے آرہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یا اس نماز کا کیا فائدہ، اس لئے قرآن حکیم میں بار بار اللہ نے کہا کہ نماز کا قیام ہی نماز ہے چاہے وساوس ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ یہ اس قیام کو ترک کروانا ہے اور آپ کی ضد یہ ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو میں نے نماز پوری کرنی ہے اور قائم رکھنی ہے یہ پھر آپ کے بدن سے تسامی کو بنا دیتا ہے، Similarly in all other conditions. آپ نیکی کا کام جو کچھ کر رہے ہو اسے قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چاہے ایک پتھر بنانے کا کیوں نہ ہو۔ چاہے ایک غریب کو کھانا کھلانا کیوں نہ ہو، چاہے پانی پلانا کیوں نہ ہو کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ (الزلزال ۹۹ آیت ۷) و من يعمل مثقال ذرة شرا یرہ (الزلزال ۹۹ آیت ۸) کہ قیامت کے دن خیر کا ذرہ ذرہ شر کا ذرہ ذرہ جمع کیا جائے تو آپ کو شش کرو کہ آپ کے خیر کے ذرے اتنے تو ہو جائیں کہ Balance کر دیں، اگر دن میں ایک مرتبہ بھی آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کریں تو یہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ حدیث رسولؐ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے گناہ تو لیں جائیں گے اور اس کا گناہوں کا پلڑا زمین تک جا رہا ہوگا اور اس کا نیکیوں کا پلڑا آسمان کو چھو رہا ہوگا اور کوئی نجات کی امید نہیں ہوگی، ایک بھی عمل خیر نہیں ہوگا تو پھر پروردگار فرشتوں کو کہیں گے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے خالی پلڑے میں ڈال دو۔ پھر کاغذ کا ٹکڑا اس خالی پلڑے میں ڈالا جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کاغذ کا ٹکڑا زمین کو جا چھوئے گا اور گناہ آسمان کو اٹھ جائیں گے اور

اس کاغذ کے ٹکڑے پر ایک جملہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس ذکر کو آپ کیسے ترک کر سکتے ہو، اس ذکر کے ساتھ اس نماز کیلئے دعا مانگو کہ اللہ آپ کو نماز کے قیام کی بھی ہمت بخشے۔

مراتب کی میزان _____ علم یا تقویٰ؟

سوال: کیا بندوں کی باہم فوقیت درجات علم سے ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے؟

جواب: تقویٰ تو حصول علم سے۔ ایک ویلی تھی تھی تھی۔ سردیوں کے دن تھے وضو کرنے بیٹھے تو ستر مرتبہ وضو کیا، شبے میں پڑ گئے، تنگ آ کے پکارا اٹھے اے پروردگار سکون کس میں ہے، تو آواز آئی کہ سکون تو علم میں ہے۔ تقویٰ کا مطلب سوچنا، سمجھنا اور اعتدال کی راہ پر گامزن ہونا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے، ہر اس کام سے احتیاط کرنا جو خدا سے دوری دے اور اس کام کو اختیار کرنا جو خدا کے قرب سے نوازے تقویٰ علم سے ہے اور علم تقویٰ سے ہے اور ان میں کوئی ایسی غیریت نہیں ہے کہ اس پر بحث ہو سکے۔

مرد کو ہستانی کی زندگی کے اعلیٰ مقاصد!

سوال: وہ کون سے فطرت کے مقاصد ہیں جن کی نمائندگی علامہ اقبال کے نزدیک مرد کو ہستانی اور بندہ سحرانی کرتے ہیں؟

جواب: آپ اس شعر کی طرف میرا خیال ہے نشانہ ہی کر رہے ہیں کہ
فطرت کے مقاصد کی کرنا ہے نگہبانی
یا بندہ سحرانی یا مرد کو ہستانی

فطرت کا سب سے بڑا مقصد وحدانیت ہے۔ اگر آپ پرانی Civilization میں جائیں تو ہم

اس کو Pasteurized Societies کہتے ہیں جیسے آریں ہیں۔ آریں جب تک صحرائی تھے خدا پرست تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم کسی قوت و طاقت کو مانتے ہو کہا ہاں صرف ایک آسانوں پہ قوت ہے کہ جب Seal کے شکار کو نکلتے ہیں تو اس سے دعا مانگتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں Seal کا شکار بہت ملے گا۔ کسی مرد کو ہستان اور مرد صحرائی زندگی کا سب سے عظیم ٹھکانہ Nostalgia ہے۔ یعنی ایسی انتہا جس میں کوئی شریک نہیں ہوتا ہے۔ اسباب موجود نہیں ہوتے۔ کہیں قریب Cafeteria اور Take aways نہیں ہوتے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو شخص صحرائی کو Pollute کر سکے، صاحب کا ایک خوبصورت شعر ہے جو آپ کی نذر کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں۔

ہم بہتر کہ لیلہ در بیاباں جلوہ گر باشد

ندا رد تنگنائے شہر تاب حسن صحرائی

وہ صحرائوں سے نکل کر مدینیت پر چھا گئی ہیں۔ جیسے زور آوڑنا اور تیموری اور عثمانی ترک قومیں تھیں۔

ع پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے

کیا جائز کاموں کیلئے رشوت جائز ہے؟

سوال: رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ آجکل ہمارے جائز کام بھی رشوت دینے بغیر نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم رشوت دے کر گنہگار ہو جاتے ہیں؟

جواب: رشوت اضطرار کا نتیجہ ہے صبر کا نہیں لوگوں کو کام فوراً چاہیے۔ جب آپ مظلوم ہوتے ہیں ہر حال میں کام چاہتے ہوں پر آپ کا Risk لگا ہوتا ہے تو آپ رشوت دیتے ہو۔ طریقہ کار یہی ہے۔ ایک طریقہ اپنی طرف سے آپ کو بتاتا ہوں میں نے نوکری چھوڑ دی کالج واپس نہیں گیا۔ یہ صرف رشوت کے ضمن میں ہے۔ اس سے اور کوئی چیز مراد نہ لی جائے جو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں کچھ پیسے Provident fund کے باقی تھے مجھے چار سال کے بعد ایک نوٹس آف

Termination دیا مجھے ایک لحاظ سے خوشی ہوئی کہ پلوا اب Provident fund نکل آئے گا لیکن میں AG آفس میں گیا اور میں نے ایک کاغذ سا بھرا اور ٹرک نے کہا کہ سو روپے لگیں گے۔ اب تو میرا بہت مصلحت آمیز رویہ ہے تب میں بڑا تلخ ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس ٹرک سے کہا کہ میں رشوت نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ پھر کام بھی نہیں ہوگا۔ میں نے غصہ ماک ہو کر کہا کہ تو میرا رازق ہے؟ یہ پیسے میرا رازق ہیں؟ کیا خدا مجھے ان کے بغیر زندہ نہیں رکھے گا؟ میں نے کہا اے سیم خور و لعنت زدہ انسان میں تجھے ایک پیسہ نہیں دوں گا I came back اور میں نے یہ دل سے بھلا دیا کہ وہ کیا پیسے تھے میں گھر آ گیا پانچ سال گزر گئے اور وہاں سید عثمان علی شاہ صاحب محاسب آئے۔ وہ بڑے مختلف بندے تھے۔ مجھے ملنے آئے۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ میں نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی۔ میں نے کہا آپ شاہ صاحب آل رسول ہیں۔ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس الجھن ہی سے نکل جاؤ۔ ان سے کرپشن کی باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے احتساب بڑا اچھا کیا ہے تو میں نے کہا کرپشن اتنی گہری ہے کہ اسے احتساب آپ کا دور نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ پانچ سال ہو گئے۔ میں نے اپنا پیسہ مانگا۔ انہوں نے نہیں دیا جو کہ اصولاً انہیں از خود دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے پوچھا آپ نے کہاں پڑھ لیا ہے میں نے کہا MAO کالج اور بات ختم ہو گئی۔ ایک ہفتے کے بعد ایک افسر میرے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کا اس طرح کا کوئی اکاؤنٹ ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس لاہور آئیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ وہ بلا تے رہے میں نہیں گیا اور صبر سے کام لیں تو رشوت نہیں دینی پڑتی۔ یہی اضطراب حائل ہوتا ہے۔ اور ایک دن DY CMA میرے پاس چیک لیکر یہاں آ گئے اور اس طرح وہ معاملہ ختم ہوا۔

روشن خیال اعتدال پسندی کا نعرہ!

سوال: امریکہ مسلمانوں کے تیل پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں پر Proxy وار کر رہا ہے۔

اس کے باوجود مسلمانوں سے انکا جذبہ حریت ختم نہیں کر سکا۔ اب روشن خیال اعتدال پسندی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟

جواب: مجھے OIC و اہیات ترین لگتا ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل مجھ سے ملنے آئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ یہ کیا کرتے پھرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے CIA انٹریڈ ہیں عالم اسلام کے دانش ور ڈاکٹر جاوید اقبال، ہود بھائی سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں ہی سے ہدایات لیتے ہیں۔ ٹیمس ڈرائیو ان کو ایک اصول دے گا Every dog has its price. سوزیادہ تر مسلمانوں پر یہ راست آتی ہے Every Muslim has its price. کبھی بھی کامل پر قبضہ نہ ہوتا اگر ملاؤں کے قریب ترین رشتہ دار بھی اپنا حصہ اتنی کروڑ ڈالر میں سے نہ لے گئے ہوتے۔ کبھی بھی عراق پر قبضہ نہ ہوتا اگرچہ بہت لڑائیاں ہوئیں لیکن امریکن جنرل کی Statement آئی کہ ہم نے عراقی جنرلز کو رشوت دی اور انہوں نے ازراہ اللہ قبول کی اور پھر بھی ہم ڈر رہے تھے کہ وہ ڈالر یا صدام حسین کس کے وفادار رہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈالر کے وفادار نکلے۔ یہ مسلمانوں کی صورت حال ہے جب ہم امریکی ڈالر اور یورو سے ٹکس لگے تو پھر ان شاء اللہ ہم دنیا کے فاتح اور غالب ہو سکتے گے۔ رسول کی مجلس کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ زمانہ آخر میں نبلی آنکھوں والوں کو غلبہ ہوگا۔ کہا مسلمان اس وقت بہت کم ہوں گے کہا نہیں مور و ملخ کی طرح ہو گئے فرمایا پھر بھی مسلمان مغلوب ہو گئے فرمایا کہا ان پہ وہم غالب ہوگا۔ وہم ہم پہ غالب ہے ہمیں اقرار کرنا چاہیے کہ لفظاً، معناً، اخلاقاً بنیاداً ہم ایک نفاق کا شکار ہیں۔ بات سے بات ضرور نکل رہی ہے Practically لیکن شرف اور آپ میں ایک فرق ہے کہ شرف امریکہ کے آگے اپنے اسلام کو بیچ چکے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں اور آپ بھی بیچ چکے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے ہیں اور ہم پر اصول نفاق ہے اور ان پر ان لوگوں کا اطلاق ہے کہ حدیث رسول ہے کہ میرے امت کے سردار زمانہ آخر میں ان کے بدترین لوگ ہی ہو گئے۔ میری امت کا ایک حصہ دجال کا ساتھ دے گا اور ایک حصہ اس سے لڑے گا ہم اور آپ یہ دغا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ تیرے حصے میں آئیں جو دجال عصر سے لڑیں گے اور اس پر

غلبہ پانے والے ہو گئے۔

اسلام میں تصورِ دعا!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ
سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

جو لوگ دعا سے اجتناب کرتے ہیں، دراصل وہ خدا کو ہرے سے مانتے ہی نہیں۔

خواتین و حضرات! دعا انسان کے پہلے سفر کا باعث ہے۔ وہ خطائے انسان..... جس کے عوض انسان کو صفحہء کائنات سے معدوم ہو جانا چاہیے تھا، دعائے انسان..... نے وہ مصیبت، وہ بلا، ہم سے مال دی۔ کہاں وہ الیہ! کہ آدم کی خطائے اربوں انسانوں کا مستقبل..... زمین پر قیامِ مخلوق..... اور دارِ جنت سے مبرخروج..... یہ سارے واقعات ہم کر چکے تھے، تب دعا نے مداخلت کی..... تب اللہ نے مداخلت کی..... آپ کی کیفیات کو رنگ دیا، لفظ دیئے، خیال دیا۔ آدم کے دل کو سمجھایا کہ میرا، تیرا ایک رشتہ اور ہے جو کسی اور کے نصیب میں نہیں۔ میری تیرے ساتھ ایک نسبت ہے اور اس نسبت سے اگر تو ایسے دعا کرے..... اگر تو ایسے مانگے..... اور یقین رکھے کہ میرے سوا اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں تو میں یقیناً تجھے معاف کر سکتا ہوں..... اور

دیکھئے عجیب بات کہ پہلی دعا آدم نے خود نہیں مانگی۔

پہلی دعا کے کلمات اللہ نے آدم کے دل پر القاء کیے، خود بتائے..... طریقہ دعا سکھایا،

طرز انکسار بتائی، محبت کے اصول سکھائے، توبہ کو دعا کا طریقہ کار بتایا:

”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“

(الاعراف ۷ آیت ۲۳)

اے پروردگار عالم! اے ربِّ کریم! اے ذوالجلال و الاکرام! اگر تو مجھے اس مصیبت سے رہانہ فرمائے گا تو وہ انسان کیا کرے گا، اس کی نسلیں کیا کریں گی، جس کا انجام اس کے سفر کے آغاز میں ہی کھٹائی میں پڑ گیا ہو اور پٹی نے جیسے پہلے قدم پر ہی رستہ کاٹ لیا۔ شیطان رجم انسان کا رستہ کاٹ چکا تھا۔ Hope سے Hopeless کو لے گیا تھا۔ مگر اُس نسبتِ عالیہ سے..... اُس دعائے محبت سے اللہ نے اپنے بندے کو سرفراز فرمایا اور اس وقت تو اور کوئی نہ تھا۔ آدم کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ آدم ہی سب سے بڑا ملائکہ ہونے کے باوجود یہ خطا کر گیا تھا..... اللہ کو سامنے دیکھنے کے باوجود خطا کر گیا تھا مگر خدا ہی کریم نے اس خطا کو معاف کیا۔

خواتین و حضرات! کرچین کے نزدیک ہم تمام انسان بخشش کی توقع رکھتے بغیر گناہگار

ہیں۔ We are all sinners.....eternal sinners۔ کرچین فلاسفی انسان

کو eternal sinner کہتی ہے۔ کسی قسم کی فلاح اس میں موجود نہیں ہے، مگر پھر ان کے

فلسفہ خیال کے بقول اللہ نے آدم کی خطا بخشنے کیلئے ایک انسان کے روپ میں اپنا بیٹا اتارا۔

(معاذ اللہ، استغفر اللہ) پھر اس بیٹے کو صلیب پر چڑھایا، اس کو قربان کیا گیا، تو اس معزز اور مکرم

ہستی کے خون کے عوض میں اللہ نے انسانوں کے گناہ معاف کیے اور یہ کہ جو یسوع مسیح کے خون

میں نہا گیا وہ پاک ہو گیا۔

مگر خواتین و حضرات! حقائق کا اس دوران کارا و تارخ انسان سے کوئی تعلق نہیں

ہے۔ اس لئے کہ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں

پروردگار نے ارشاد فرمایا:

”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ“ (البقرہ: ۲ آیت ۲۵۶)

تو پھر مسلمان کیلئے کسی اور کے مذہب پر اعتراض جائز نہیں رہا۔ خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم نے بہت لوگ پیدا کیے۔ ہم اگر چاہتے تو سب لوگوں کو ایک دین پر رکھتے، مگر ہم نے ایسا چاہا نہیں تھا۔ سو آج کوئی کرچین، بدہست، کافر اور مسلم، جو جس خیال پر، جو جس یقین پر ہے، وہ چاہے ویسے رہے یا نہ رہے۔

خواتین و حضرات! ایک عجیب سی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں جب حریتِ فکر اور آزادیِ خیال کا نام بلند ہو رہا ہے اور Western nations اس لئے مشرق سے نبرد آزما ہیں کہ ہم Prejudice ہیں، مگر اتفاق یہ دیکھئے کہ دنیا کے بدترین Fundamentalists وہ لوگ نکل رہے ہیں جو آزادی اور حریت پر بڑا یقین رکھتے ہیں، وہ Democracy پر یقین نہ رکھنے والوں کو جینے کا حق نہیں دیتے۔ ان کی طرح کی Democracy، ان کی طرح کی آزادیاں رکھنے کا وہ آپ کو حق نہیں دیتے، Seculars، آپ کو حق نہیں دیتے، یہ لادین آپ کو اسلام پر رہنے کا حق نہیں دیتے، Democrat آپ کو مسلمان رہنے کا حق نہیں دیتا۔ دور حاضر کے یہ لوگ اپنے آپ کو حریتِ فکر کے Champion کہتے ہیں مگر یہ عقل و معرفت کی ناقص ترین اقسام، زمین پر پیدا ہو گئی ہیں۔

ادھر اللہ کو دیکھئے! بڑا پرانا مذہب..... ہزاروں سال پرانا..... بڑی مدت ہوئی رسول گزرے تھے۔ اب انکی داستانیں رہ گئی ہیں۔ لوگ ان کو اب "اساطیر الاولین" کہتے ہیں مگر پروردگار عالم کو دیکھئے! آج سے پندرہ سو برس پہلے کیا قانون بنا دیا ہے! "لا اکراہ فی الدین" دین پر کوئی جبر نہیں۔ جو چاہا ہوا اختیار کرو۔ نہ صرف دین پر بلکہ حریتِ فکر کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ کو مرکز بنا کر، اپنے آپ کو ہر خیال کا موجد سمجھتے ہوئے، اپنے آپ زندگی کی غایت اولیٰ سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو ربوبیت کا مظہر قرار دیتے ہوئے، جس کا چاہے رزق بند کر سکتا ہے اور جس کا چاہے کھول سکتا ہے، جس کو چاہے زندگی دے سکتا ہے، جس کی چاہے چھین سکتا ہے، جس کو چاہے مرض دے، جس کو چاہے شفا دے اور انتہا یہ ہے کہ:

"وَمَا تَشَاءُ وَاَنْ اِلَّا اَنْ يُّشَاءَ اللهُ" (التکویر ۸۱ آیت ۲۹)

(تم سوچ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے)

اتنی Complete کمان، اتنا زبردست کنٹرول کہ ایک تھر سے، ایک Asteroid سے اس

دنیا نے رنگ و نور کو فنا کر سکتا ہے۔ فضاؤں میں گھومتا ہوا کسی بڑے سیارے کا ایک تودہ زمین پر ہمیشہ کیلئے سیلاب مرگ لا سکتا ہے۔ اتنی بڑی عزت! اتنی بڑی حکومت اور اس قدر آزادی! ک:

" اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِنَّا شَاكِرًا وَاِنَّا كَفُوْرًا " (الدھر ۷۶ آیت ۳)

(میں نے تمہیں راستہ دکھایا، عطا دی، چاہے اقرار کرو، چاہے انکار کرو۔)

یہ Concept of liberty کسی مذہب، کسی حکومت اور کسی بھی خیال میں Exist نہیں کرتا اور مسلمان سے زیادہ Natural liberator اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی اور قوم کے کسی فرد میں Natural Liberty کا اتنا ہی Concept نہیں ہے جتنا مسلمان کے شعور میں ہے۔

جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ کے ہاں نجات کا تصور کرچین Concept کی طرح نہیں ہے۔ شاید اسی لئے خدا نے کہا کہ جب مجھے غلا سمجھا جائے گا، جب میرے احکامات کی غلا تاویل کی جائے گی تو اے اہل اسلام! تم گواہ رہنا:

" جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّ سَطًا لِّتَكُوْنُوْا اَشْهَادًا عَلٰى النَّاسِ " (البقرہ ۲ آیت ۱۴۳)

ہم تمہیں گواہ بنائیں گے اس تصور پر جو ہم نے پیش کیا، جو ہم نے تمہیں عطا کیا اور تم گواہ رہنا کہ ہم نے کبھی عیسٰی کو پچانسی نہیں چڑھنے دیا، ہم نے کبھی اس کو مصلوب نہیں ہونے دیا:

" وَاَمَّا قَتْلُوْهُ وَاَمَّا صَلْبُوْهُ " (النساء ۴ آیت ۱۵۷)

(یعنی یہ گمان نہ کر بیٹھنا کہ وہ قتل ہو گئے۔)

ہم یہ سزا بندوں کے ہاتھوں اپنے پیغمبروں کو کبھی نہیں دیتے اور نہ ہم نے دی۔

یہاں آ کر تصور نجات اور دعا میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے وجود کو زمین پر سزا کے طور پر نہیں بھیجا۔ قرآن حکیم کا واضح ارشاد ہے کہ جاؤ! خطاتم سے ہوئی، تمہیں معاف کر دیا گیا:

" فَتَلَقٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ " (البقرہ ۲ آیت ۳۷)

(ہم نے اللہ کی آدھی کے سینے میں توبہ کے کلمات، پھر ہم نے اسے معاف کر دیا۔)
جب آدم نے وہ کلمات پکارے تو وہ معاف کر دیا گیا اور اس کے بعد زمین پر اس کا قیام نہ لعنت ہے
نہ ذلت ہے۔ فرمایا:

"مُسْتَقْرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ" (البقرہ: 2:36)

(جاؤ! تھوڑے سے عرصے کے لئے تمہارا اس میں فائدہ ہے۔)

نقصان نہیں ہے، قطع نظر اس تصور کے جو عیسائیت میں پیش کیا گیا یعنی Redemption کا
تصور.....

مسلمان کا تصور یہ ہے کہ زمین وجہ نجات ہے۔ اس میں ہمارا کچھ فائدہ ہے۔ ہم نے
اس خطا کے عوض کچھ پابندی، حالات کرنی ہے، پابندی، اوصاف کرنی ہے پابندی، احکامات
کرنی ہے اور اس کے بعد ہماری دوبارہ اس قدیم گھر کو رجعت ہے جس کے بارے میں اقبال نے
ذرا نظر آکھا:

باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں

کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر

شاعر ہیں کچھ گستاخی کر سکتے ہیں، اور:

جلا ہر شب ہے آسماں پہ چراغ

جام بڑیاں ہے منکر کس کا

خواتین و حضرات! یہ محبت اور جدائی کا سفر ہے۔ اللہ کی محبوب ترین مخلوق انسان جسے

اس نے بڑے پیار سے بنایا اور پھر اسے خلافت ارضی بخشی ہے اور تھوڑی سی جدائی کچھ اس لئے بھی

ضروری تھی کہ دُعا کفر و شرک اور اسلام میں واحد تفریق کرنے والی ہے۔ خواتین و حضرات! اس

لئے کہ دعا سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں کی جاسکتی۔ مرکزیت اسمیں عطا و بخشش کرنے والے کو

ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا قابل مواخذہ اور شرک ہے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے رسول ﷺ

کو اپنی امت کیلئے دعا کرنے کی اجازت عطا فرمائی اور اپنے رسول ﷺ کو ارشاد فرمایا:

"وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَجِيمًا" (النساء: 64)

(اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں

اور رسول بھی ان کیلئے معافی مانگے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔)

دیکھئے یہ کیا خوبصورت انداز ہے! وضاحت کر دی اللہ نے کہ دعا کس سے مانگی جانی چاہیے، دعا

کس سے کرائی جانی چاہیے۔۔۔۔۔ رسول کی دعا اپنی امت کی بخشش کیلئے بے حد ضروری ہے۔ فرمایا:

"استغفرلہم" اگر لوگ مجھ سے دعا مانگیں اور تیری دعا بھی ان کی دعا میں شامل ہو جائے تو پھر ہم

ان کو بخشنے والے ہیں۔ حدیث بخاری ہے کہ:

"وَاللَّهُ مُعْطِيٌّ وَأَنَا قَاسِمٌ" (بخاری)

(اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔)

تو بانٹنے والے کی استدعا بھی اللہ سے ہوگی، آپ کی استدعا بھی اللہ سے ہوگی اور اگر کوئی "شیوا"،

"وشنو"، "سرسوتی"، پاروتی، گنیش و کھنشام اندر رو دیا مترا سے مانگے گا تو اس پر شرک کا اطلاق ہوگا

کیونکہ اللہ کے سوا دعا کسی اور سے نہیں مانگی جاسکتی۔

خواتین و حضرات! بڑا Common sense سوال کہ کیا بزرگوں کے مزار پر دعا کرنی

چاہیے؟ ضرور جانیے۔۔۔۔۔ مانگیے۔۔۔۔۔ مگر اس طرح، جس انداز میں قرآن نے بتایا، اپنے پیغمبر کے

بارے میں کہا: یعنی اے سید جویز! ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اگر آپ بھی ہماری دعا میں

شریک ہو جائیں تو اللہ بخشنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ اے شیخ عبدالقادر جیلانی! اے حضرت

اعلیٰ! ہم آپ کے حضور حاضر ہیں۔ ہم فاتحہ پڑھ چکے ہیں، اخلاص پڑھ چکے ہیں اور سنت رسول

ﷺ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے آئے ہیں۔ اگر آپ بھی شریک دعا ہو جائیں تو یقیناً اللہ ہمیں

عطا کرنے والا ہے۔ مگر انسانوں سے عطا کی دعا نہیں ہو سکتی۔ عطا و بخشش صرف اللہ کے پاس ہے

اور اس کے بے شمار مسائل ہیں۔ کوئی بھی محبوب خدا ہو سکتا ہے۔ کسی بھی بندے پر اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور وہ دعا میں آپکی شرکت کو نہ صرف ٹھنی بنا دیتا ہے بلکہ اس کی قبولیت کی سند بھی بن سکتا ہے۔ مالک و کریم قرآن میں یہود کو طعن دیتا ہے کہ اے اہل یہود! اے بد بختو! اوسر کشو! تمہیں یاد ہے کہ ابھی میرا رسول پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور تم اسکے وسیلے اور توسط سے ہم سے دعا مانگا کرتے تھے اور ہم قبول کیا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات! یہود کو اللہ کا یہ طعن بڑا Important ہے۔ دیکھیے! عجیب سی بات ہے کہ ایک آدمی کے آنے سے پہلے بھی اس کے توسط اور وسیلے کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایک آدمی کے وجود میں آنے کے ہزاروں سال بعد بھی اس کی دعا کو قبولیت ہو سکتی ہے۔ جب ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے مالک و کریم! میری ایک عرض ہے کہ تو ان میں سے انہیں جیسا ایک پیغمبر مقرر فرما:

" رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ " (البقرہ 2: 129)

(اے رب تو انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت اور انہیں پاک صاف کر دے) تو حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔

خواتین و حضرات! حضور ﷺ کی پیدائش سے بہت پہلے جب یہود مدینہ کو آئے اور ان پر جب کوئی مشکل پڑتی تو وہاں کیا کرتے اور وہاں کے لوگوں سے کہتے کہ تم کیسے دعا مانگ سکتے ہو؟..... ہمارے پاس تو نبی، آخر الزماں کی نوبہ ہے اسکا توسط ہے۔ ہم تو ان کے توسط سے دعا مانگ سکتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، تو اللہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے اہل یہود! تمہیں یاد نہیں کہ تم اس پیغمبر کی وجہ سے مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور میں تم کو عطا کر دیا کرتا تھا اور اب جبکہ یہ تشریف لے چکے ہیں تو تم ان کی مخالفت کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ یہود کو قرآن میں طعن دیتا ہے:

"وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْهِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ" (البقرہ

(89:2)

(وہ اس سے پہلے فتح مانتے تھے کافروں پر تو جب تشریف لے آیا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے)

خواتین و حضرات! دعا ایک اور طرح سے بڑی Important ہو جاتی ہے نہ صرف یہ کہ دعا عطا و بخشش کرنے والے میں اور وسائل میں تفریق کرتی ہے بلکہ مرکزی خیال میں اور مسائل میں بھی تفریق کرتی ہے۔ کوئی بھی Creation اپنے Creator کے مقام کو استعمال نہیں کرتی اور Creator کے مقام کو کسی قیمت پر بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے، اسی لئے صفت ربوبیت کے بعد اللہ کا سب سے بڑا نام "صمد" ہے۔ ایسی بے نیازی کہ جو آپ کے ہر عمل سے بے نیاز ہے آپ کی ہر اچھائی، برائی سے بے نیاز ہے آپ کی ہر خوبی سے بے نیاز ہے آپ کے ہر شر سے بے نیاز ہے، حتیٰ کہ اگر آپ اس کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دیں تو بھی خدا کہتا ہے کہ مجھ تک تمہاری جانوں اور تمہارے مرنے اور جینے کا کوئی ثواب نہیں پہنچتا، نہ مجھ پر اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ ک:

"إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" (العنکبوت 6:29)

(کہ میں دو عالم سے غنی ہوں)

میں بے نیاز ہوں۔ اگر میں حقوق کو ایک دم فنا کرنا چاہوں تو مجھے اس بات پر کوئی پریشانی نہ ہوگی، تم اگر سارے کے سارے نیک ہو جاؤ تو مجھ پر کوئی اثر نہ ہوگا، تم اگر سارے کے سارے شیطان کے پیروکار بن جاؤ تو میں قطعاً متاثر نہ ہوں گا۔ اس لئے کہ خدا کی اس بے نیازی سے صرف دعا ہی آپ کو نکالنے کا سبب بن سکتی ہے، صرف دعا آپ کو اللہ کی اس بے نیازی کے حصار میں داخل کر سکتی ہے۔ جب رسول کریم ﷺ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور اس بستی کو فلاس میں دیکھا، بیاریوں میں دیکھا، تباہی میں دیکھا تو کہا کہ کیا اس بستی میں خدا سے دعا کرنے والا کوئی نہیں۔

کیا یہاں اللہ سے دعا کرنے والے لوگ نہیں بستے ہیں کہ اس بستی کا اتنا برا حال ہے.....
 خواتین و حضرات! ملک کا کتنا برا حال ہے! کتنی پسماندگی، کتنی آزدگی ہے.....!
 دلوں میں کتنے بوجھ ہیں.....! مملکت کے کتنے وساوس ہیں.....! کیا ہم لوگ اس بستی کے رہنے
 والے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اس بستی کیلئے خدا سے دعا نہیں کرنے چاہیے؟ کیا حکمرانوں کے ظلم و ستم کو
 برداشت کرتے رہنا اور اس کے عوض دعا بھی نہ کرنا..... یہ ہماری ذلت کا اصل سبب ہے کہ ہم دعا
 کرنے والے نہیں رہے۔ اگر ملتِ مسلمہ خدا سے دعا کرے..... اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس
 کرے کہ ہم اس ملک، اس معاشرے کیلئے دعا خدا وجد قدوس کے حضور پیش کریں، تو نہ برے
 حکمران رہیں گے اور نہ برے حالات اور انتہا، اللہ تعالیٰ ملک و ملت عزت و آبرو اور رزقی و کامیابی
 سے آشنا ہوگی۔ پروردگار عالم نے فرمایا:

" اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ " (النمل 27:62)

کون ہے جو اضطراب میں مضطرب کی صدا سنتا ہے؟ کون ہے.....؟ خدا اس مقام پر اکیلا ہے اور
 آپ کو دعوت دے رہا ہے اور بار بار پکارتا ہے کہ اے میرے مانگنے والو! تمہارا حال اس لئے برا
 ہے کہ تم اضطراب میں میری طرف رجوع نہیں کرتے۔ تم اضطراب میں مغرب کو جاتے ہو.....
 مشرق کو جاتے ہو..... بٹش اور بلینیر کو جاتے ہو..... زمینی حقائق کو جا رہے ہو مگر میں جو اضطراب کو
 دور کرنے والا ہوں، تم میری طرف نہیں آتے ہو:

" اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ " ط
 (النمل 27:62)

میں، برائی کی گرہیں کھولتا ہوں۔ میں تنگی و عسرت اور افلاس کے دروازے بند کرتا ہوں۔ میں،
 تمہیں شائستگی اور شرافت سے روشناس کرانے والا ہوں۔ میری طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ کہاں
 جا رہے ہو؟ عزت طلب کرنے کہاں جا رہے ہو؟ زمین و آسمان میں کوئی عزت عطا کرنے والا
 نہیں ہے یا درکھو.....!

"فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا" (النساء: 4: 139)

(بے شک تمام عزت صرف اللہ کیلئے ہے)

وہی دینے والا اور وہی چھیننے والا ہے۔

"تَوَدَّى الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ

تَشَاءُ" (الاعمران 3: 26)

(جس کو چاہتا ہے ملک بخش دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا

ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت)

"اللَّهُمَّ مَلِكِ الْمُلْكِ" (الاعمران 3: 26)

(اے اللہ! مالک تمام ملکوں کے)

وہ بڑے Clean اور Clear طریقے سے اپنی حاکمیت کا اعلان کرتا ہے اور ان مقامات کی

نشان دہی کرتا ہے جو کسی سبب سے حاصل نہیں ہو سکتے، اسی لئے اس کا کہنا یہ ہے کہ تم سب فقیر ہو،

تم میں کوئی بڑا نہیں ہے، نہ بٹش..... نہ بلینر..... نہ پرویز مشرف..... نہ بے نظیر..... نہ نواز

شریف..... یہ سب مانگنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے: اے بھکاریو! میرے پاس آؤ!

"وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ" (محمد 47: 38)

(اور اللہ غنی ہے اور تم فقیر (محتاج) ہو۔)

مانگنے والا بغیر مانگے فقیر کیسا؟..... جب تک وہ صدا نہیں دے گا، پکارے گا نہیں، وہ فقیر نہیں

کہلائے گا۔ افسوس! کہ ہم اچھے بھکاری نہیں ہیں۔ ہم Professional نہیں ہیں۔

مسلمانوں کو تو اللہ کے حضور Professional مانگنے والا ہونا چاہئے۔ ہمیں تو دوسری اقوام

سے بہتر مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ بڑا پرانا محاورہ ہے: If ambitions were

horses, beggars would ride them.... اگر خواہشات کھوڑے ہوتے تو

فقیران پر سواری کرتے..... ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایسے بھکاری ہیں کہ جن کو سواری کے لئے الفاظ

کے گدھے بھی نہیں ملتے۔

خواتین و حضرات! It is very obvious کہ ہم اللہ کے حضور دعا کے مقام پر پورے نہیں اتر رہے۔ ہمارے انداز مانگنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے تکبرات اسباب میں اٹکے ہوئے ہیں۔

"أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ"

(کون ہے جو اضطراب میں مضطرب کی دعا سنتا ہے)

"وَيُكْشِفُ السُّوءَ"

کون ہے جو برائی کی گرہیں کھولتا ہے کون ہے جو غربت کی، عسرت کی، گرہیں کھولتا ہے۔ بیماریوں میں شفا عطا کرتا ہے۔

"وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ"

(اور زمین پر خلیفہ مقرر کرتا ہے بادشاہ مقرر کرتا ہے۔)

دیکھئے! چھوٹی سی آیت ہے اور اللہ کا انداز دیکھئے کہ انسان کی باطنی کیفیات سے لے کر خارجی زندگی کے تمام پہلوؤں کو تین الفاظ میں سمیٹ دیا ہے: اضطراب، برائی اور خلافت..... اس سے زیادہ خوبصورت آیت اور مستحکم انداز کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کا کوئی مسئلہ ہو، انفرادی، Practical یا اجتماعی، سارے کے سارے انسان تینوں الفاظ میں آجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کون مضطرب کی پکار کو سنتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔

اگر وہ آپ کو نہ بتائے کہ دعا میں مرکزیت کیسے ہونی چاہیے، دعا کس سے ہونی چاہیے، تو آپ مگلی کو چے بھیک مانگتے پھریں، غیروں سے..... کتھوسوں سے..... بخیلوں سے۔ لیکن آپ نے اس صاحب سخاوت کو نہیں پہچانا، اس شاہِ تقدیر عالم کو نہیں پہچانا۔ جس کے پاس اصل اقتدار، اصل قوت، اصل مال ہے:

"فَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ" (فاطر 35:13)

(یہ ہے اللہ تمہارا رب اسی کی بادشاہی ہے۔)

نجات دینے والا، برائی کی گریں کھولنے والا، زمین پر عزت و خلافت دینے والا اللہ ہی تو ہے۔۔۔۔۔
مگر افسوس کہ تمہارے دل اس کی یاد سے خالی ہیں افسوس کہ تم اس کو جانتے، پہچانتے ہوئے بھی
اس سے گریز کرتے ہو۔ افسوس کہ جس شاندار لہجے سے تم اس زمانے کی، اس کے امراء و رؤساء کی
تعریف کرتے ہو، اللہ کے حضور تم بولنے سے ہی گریزاں ہو اس لئے کہ حقیقت میں آپ کا اللہ کی
ذات پر وہ اعتبار ہی قائم نہیں ہے۔ کیا وہ ہے خواتین و حضرات! کہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ جادو،
سحر، تعویذ، گنڈہ جو کچھ مرضی ہو، چاہے شیطاں مشرق و مغرب سے آ کر آپ پر سنگ باری کر
رہے ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عرش کے نیچے سے دو ایسی چمکدار اور خوبصورت
آیات عطا فرمائی ہیں کہ تم پر کسی جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کا سحر اور جادو کیوں نہیں
ٹھیک ہو جاتا۔ ذرا غور فرمائیے کہ جب آپ کے پاس "والناس"، "الطق" اور "الخلاص" موجود
ہو، "قل یا ایہا الکفرون" موجود ہو اور آپ سات سات دفعہ انہیں پڑھتے ہوں تو پھر بھی کیا
جادو، ٹونا اور ٹونکارہ جائے گا؟ پھر بھی آپ کے ذہن سے وسوسہ اور ابہام نہ جائے تو اس کی کیا وجہ
ہو سکتی ہے؟

خواتین و حضرات! اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن پر، رسول پر، اور اللہ پر
یقین نہیں ہے یا کم ہے اور کانہوں پر، سحر پر، لوگوں پر اور دوسرے خیالوں پر یقین زیادہ ہے۔ اس
سے بڑا شرک اور کیا ہوگا کہ اللہ کے وعدوں پر اعتبار نہ ہو اور سارے زمانے کی باتوں پر اعتبار ہو،
گلی کوچے میں بیٹھے ہوئے کانہوں پر اعتبار ہو اور اللہ سے دعا مانگنے کے باوجود آپ خسارے میں
رہیں۔ یہی تو وہ خسارہ ہے جو عزرا زیل لعین نے مکر فریب کی صورت میں آدم کو پہنچایا اور آدم نے
کہا کہ عزرا زیل لعین نے مجھے اور میری اولاد کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔ اس خسارے کو کون پورا
کرنا ہے؟ وہی، خواتین و حضرات! جس نے آدم کے دل پر پہلے لقا کیا تھا:

"فَلْتَلْقِ اٰدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةً فَتَبَّ عَلَيْهِ "

(ہم نے القاء کئے آدم کے دل پر توبہ کے کلمات، پھر آدم نے وہ سیکھے)

اور پہلی دعا ہم سے کی:

" رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ "

خواتین و حضرات! دعا میں سب سے بڑی بات یہی ہے جو میں نے آپ کو Explain کی کہ You must believe in Allah، جیسے اس پر یقین کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ Confusion ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی دعا قبول کرنے والا ہے تو آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔

کچھ نکات ایسے ہیں جن پر اللہ کبھی بھی مصالحت نہیں کرتا۔ اللہ اس کائنات کی Top priority ہے۔ اس کے سوا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ باقی سب تخلیق ہیں۔ وہی ایک خالق ہے۔

" لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا " (الانبیاء: 22)

(اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔)

ایک ہی خدا ہے، مرکز عطا ایک ہے، کل صفات عالیہ کا مالک ایک ہے۔ خدا کو بانٹنے کی کوئی بھی کوشش اللہ تعالیٰ کسی صورت قبول نہیں کرتا، حاکمیت کے کسی مقام پر وہ سوا نہیں کرتا، اسی لئے اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی کوئی واضح وجہ ہوتی ہے۔ ایک دوسری بڑی وجہ ہے دعا کے قبول نہ ہونے کی اور وہ علمی ہے۔ The difference in knowledgeability میرا یہ علم وقتی ہے، محدود ہے، اور تھوڑے سے عرصے کیلئے ہے، میں موجود پر سوچتا ہوں، مجھے برائی آئے تو مایوس ہو جانا ہوں، چاہتا ہوں کہ فوراً برائی ہٹ جائے۔ اچھائی محسوس ہو تو مرہب ذات میں چلا جاتا ہوں۔ مجھے اجتماعی علم حاصل نہیں ہے، میری معلومات ناقص ہیں۔ مجھے Past کا پتہ ہے، Future کا پتہ نہیں ہے۔ میں جب دعا مانگتا ہوں تو ایک محدود علمیت سے مانگتا ہوں۔ اس محدود علمیت کا المیہ یہ ہے کہ میں خدا کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہوں کہ اللہ میاں! بہت دعا مانگی..... بہت چاہا کہ یہ مل جائے مگر اللہ میاں! تو سنتا ہی نہیں۔ تو یہ تمام محدود علمیت کی مثال ہے۔

بھلا وہ صاحب علم..... وہ تخلیق کار و جوڑا انسان..... وہ عالم کُل کا شہنشاہ..... اس کے لئے حال، مستقبل اور ماضی ایک وجود ہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں۔ حال میرے لئے ہے ماضی میرے لئے ہے مستقبل میرے لئے ہے، اللہ کیلئے تقسیم اوقات کوئی معافی نہیں رکھتی۔ اس نے انسان کے پورے شیڈول میں Scheming کر دی ہے۔

"وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا" (حود 11:6)

(زمین پر کوئی ایسا ذی حیات نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو)

"وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْ دَعْوَهَا" (حود 11:6)

(اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں پر دہوگا۔)

تمام انسانوں کے رزق، زندگیوں، مقام، اٹھنا، بیٹھنا لکھ کر وہ فارغ ہو چکا ہے۔ "كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ" کتاب میں سب کچھ درج کر کے وہ فارغ ہو گیا۔ حضور گرامی مرتبت کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے:

"دعا قضاء وقد رکاحصہ ہے۔"

اور یہ حصہ کیوں ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تمام موجودات میں استثناء رکھی گئی ہے۔ قضاء و قدر میں جو استثناء رکھی گئی، وہ دعا ہے، اگر لوہے محفوظ میں تبدیلی کی خواہش ہے تو وہ دعا سے ہو سکتی ہے..... مگر کیوں؟ Why.....? This is very important: کیوں یہ تبدیلی ہو؟ کیوں دعا سے قضاء بدل جاتی ہے؟ خواتین و حضرات! اس لئے کہ اللہ بالکل نہیں چاہتا کہ اس کے سوا کوئی دوسری کتاب ہو۔ چاہے وہ لوہے محفوظ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بالکل نہیں چاہتا کہ اس کی قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز یہ دعویٰ کرے کہ میں بدل نہیں سکتی اسی لئے جب حضرت زکریا نے دعا کی کہ اے مالک و کریم! مجھے آل داؤد کا وارث عطا کر، تو حضرت زکریا کو بشارت دی گئی کہ اے زکریا! ہم نے تیری دعا قبول کر لی، تو زکریا نے کہا: کیسے؟..... میں بوڑھا..... میں گیا گزرا..... میری بیوی، سو سال ہوئے Menopause میں پڑی ہوئی ہے۔

نہ اس کے پاس گنجائش ہے، نہ Natural process اب کیسے بچے ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ اِدھر کبے جا رہے ہو کہ یا اللہ بچہ دے..... اور اِدھر کہہ رہے ہو کہ ہم تو گئے گزر رہے ہیں..... بھلا اس کی کیا ضرورت ہے..... نہ مانگتے ما..... اگر تمہیں پتا تھا کہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، میری بیوی کا بچہ نہیں ہو سکتا تو پھر خاموش رہو، اوپر سے دعا مانگتے جا رہے ہو کہ اے میرے مالک! مجھے آل داؤد کا وارث عطا کر..... مگر..... "تینمبر خطا نہیں کرتے" بڑی خوبصورت حدیث ہے۔

تو اے اہل اسلام! اے اہل علم! اس بات کو بڑی اچھی طرح یاد رکھیے جو میں اب کہہ رہا ہوں: بڑے بڑے احمق اور بے وقوف، بڑے علم خود دعوئی، غلیت رکھنے والے! تینمبروں کے ساتھ بڑی خطائیں منسوب ہیں..... مگر یہ بتائیے کہ اگر کسی استاد کو کسی طالب علم کی ذہانت کا ٹیسٹ لینا ہو اور وہ ایک جملہ لکھ کر اس میں کوئی غلطی چھوڑ دے اور کہے کہ Find out the mistake, تو کیا یہ طریقہ علم نہ ہوگا کہ استاد Deliberately خود غلطی چھوڑ دے اور طالب علموں کی ذہانت چیک کرنے کیلئے کہے کہ آؤ ذرا اس جملے کو سیدھا کرو، اس میں کیا غلطی ہے اور یہ طریقہ ہے، رائج الوقت ہے۔ تمام علمی طریقوں میں بہترین ذہانتوں کی پرکھ سیدھا جملہ لکھنے میں نہیں ہے Negative effects میں ہے، غلطیوں کی نشان دہی میں ہے۔ ایک صحیح سالم مشین یا چیز کو چلا لینا حکمت نہیں ہے بلکہ اس کی خامی کو درست کرنا غلیت اور حکمت ہے۔

ایک دفعہ بہراد نے ایک بڑی خوبصورت تصویر بنائی، بے مثل..... بے خطا..... اسے بازار میں لٹکا دیا اور کہا کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کی نشان دہی کر دیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مصور جب شام کو وہاں سے گزرا تو تصویر لیکر لیکر تھی، نقطہ نقطہ تھی۔ اصل تصویر ہی کھو گئی تھی۔ اس پتارے کو بڑا صدمہ ہوا۔ اگلے دن پھر وہی تصویر بنائی اور اس پر لکھا کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو درست کر دیں۔ شام تک تصویر سلامت تھی اس لئے کہ درستگی کی اہلیت کسی میں نہ تھی۔ خطا کو Point out کرنا اور بات ہے اور خطا کو Point out کر کے درست کرنا بہت مختلف بات ہے۔ یہ غلیت کے مصدق اور مستند اصولوں میں سے ہے۔ تو اللہ کے رسول بار بار ایسی

غلطیاں بظاہر کرتے ہیں جن سے ان کی امتوں کو بہت بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بہت بڑے فوائد.....

خواتین و حضرات! دیکھئے تو سہی! یہ واقعہ بھی ہوا، یونس بن متی سے غلطی ہوئی، کیا مبارک غلطی تھی..... کیا خوبصورت غلطی تھی..... ایک غلطی ہوئی..... گئے..... سمندر میں گئے..... مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں سے ایک خوبصورت انتہا کی:

" اِذْ ذُكِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

سُبْحٰنَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (الانبياء 21: 87)

(جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر اور یہ خیال کیا کہ ہم اُسے گھیریں گے نہیں۔ پھر اس نے اندھیروں سے پکارا: بے شک تو پاک ہے اور میں ہی قصور وار ہوں۔)

کیا خوبصورت انداز ہے! کوئی لغاطی نہیں، سادہ سی دعا ہے کہ اے میرے مالک و کریم! تو خطا سے پاک ہے۔ میں نے جو گمان کیا کہ تو نے میرا ساتھ نہ دیا، یہ میری خطا تھی۔ میں خطا سے پاک نہیں ہوں۔ مجھ میں کچھ نہ کچھ خطا Inherently رکھی گئی ہے۔ خود تو نے قرآن میں لکھا ہے:

" الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرًا اِلَّا ظَنْمًا وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّعْمَ ط " (النجم 32)

" اِنْ تَجْتَنِبُوْا اَكْبٰرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰتِكُمْ " (النساء 4: 31)

یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچو تو چھوٹوں پر تو روکو گے ہی۔ مگر خیال رکھنا چاہیے..... ہو سکتا ہے کہ آپ غیبت کو چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہوں مگر ایسا نہیں ہے۔ ظاہرہ گناہ ٹھہرتے نہیں ہیں، بہت بڑے ہوئے تو کچھ وقت کیلئے ہوں گے مگر غیبت ایک اتنا بڑا مستقل گناہ ہے کہ وہ آپ کے باطن میں ہمیشہ ٹھہرتا ہے جو پیدائش سے لے کر قبر تک ساتھ چلتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بڑے گناہوں کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو مستقل ہوں۔ جو گناہ عارضی ہیں وہ ہڑے نہیں ہیں۔ جس چیز پر آپ کا نفس اصرار کرتا ہے وہ بڑا گناہ ہے، جو بار بار Repeat کیا جاتا ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ مگر خواتین و حضرات! خداوند کریم

نے اسی آیت کریمہ میں ایک چھوٹا سا جملہ لکھا، وہ کیا احق مسلمان ہوگا جو اسے پڑھنا پسند نہ کرے گا، کہا: یونس بن متی نے ہم سے جس طرح دعا کی، جس طرح اس نے ہم سے نجات مانگی، ہم نے دی۔ اس کے علاوہ ایک وعدہ اور بھی کیا: اگر کوئی یونس کا سادل رکھے گا، اس جیسی سادگی رکھے گا، اس جیسی معافی مانگے گا، جو کہے گا:

"أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ ط وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ" (الانبياء: 21: 88)

(اسی طرح ہم ہر مومن کو نجات دیں گے)

کیا عجیب فیصلہ دے دیا، تو پھر بھی ہے کوئی مسلمان جو آیت کریمہ کا ورد نہ کرے، مگر ہمارے ہاں دیکھئے! دس بیس عورتیں جمع کیں..... سو پچاس مرد اکٹھے کئے..... ایک لاکھ پڑھ کر چل دیئے..... خواتین و حضرات! اللہ کو بڑی کمزور بات لگتی ہے جو اچھی ہو، اختیار کی جائے پھر اس کو ترک کر دیا جائے۔ مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث ہے: پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کو کون سا کام بہت اچھا لگتا تھا۔ فرمایا: "تھوڑا مگر متواتر"۔

بھئی عذر کیا ہے آپ کو؟ کچھ سمجھ نہیں آتی فلسفہ اسلام کی اور مسلمان کی..... بھئی برائی شعار ہے..... براہوں میں..... ٹھیک ہے..... کتنا اشتہار بنوں گا برائی کا، کتنی غلطیاں کرنا پھروں گا، کتنی حماقتیں سرانجام دوں گا۔ کیا مجھ میں تھوڑی سی اچھائی کی بھی قدرت نہ ہوگی۔ ادھر شیطان کا وارد کیجئے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو کہتا ہے: کیا فائدہ تیری نماز کا، کیا فائدہ ہے تیری تسبیح کا، کیا ملے گا تجھے اللہ سے..... کیوں بھئی اللہ سے کچھ اور کیا ملتا ہے:

"فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ط وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ"

(الزلزال: 99: 8)

(بھئی اگر ہم برائی کا ذرہ ذرہ تمہارے سامنے جمع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم اچھائی کا ذرہ ذرہ بھی

تمہارے سامنے جمع کریں گے۔)

تو کیا برائی اتنی مسخ کر دینے والی چیز ہے کہ ہم سے تھوڑی سی اچھائی کا حق بھی چھین لے، تھوڑی سے مروت اور محبت چھین لے، تھوڑی سی یا وضہ بھی چھین لے، ایک آدھ وقت کی نماز بھی ہم سے چھین لے اور سب سے بڑھ کر، کسی لفظ کی ادائے دُعا بھی چھین لے کہ ہم خدا سے دعا کرنا بھی بھول جائیں۔ کیا غلبہ ہے برائی کا!..... شک..... سو سے ہیں..... اور یا سیت ہے..... دعا کے رستے میں سب سے بدترین چیز یا س ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔

مگر خواتین و حضرات! اگر میرا علم کم ہے، اگر میں ایک چیز کو غلط سمجھوں اور پھر کسی بڑے عالم کے پاس جاؤں، اس سے وضاحت چاہوں، وہ مجھے وضاحت کر دے، مجھے میری غلطی کی نشان دہی کر دے تو کیا میرا پھر اس غلطی پر اصرار جائز ہوگا۔ میں اس کا شکر یہ ادا نہ کروں گا کہ شکر ہے آپ نے میرا Sentence ٹھیک کر دیا، میرا سوال حل کر دیا ورنہ میں اس غلطی پر ہمیشہ قائم رہتا۔ تو دعا کا ایک کام ایسا ہے جو میرے اور آپ کے درمیان حد فاصل ہے اور وہ علم انسان اور علمیت حق ہے اور اس کو سمجھنا بڑا سادہ اور آسان ہے:

"وَعَسَىٰ أَنْ تَكْفُرَ هُوَ شَيْءٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ"

(کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو، اس سے نہپتے کی دعا کرتے ہو، مجھ سے اصرار کرتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے اور میں وہ تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔)

"وَعَسَىٰ أَنْ تَحِبُّوا شَيْءًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ" (البقرہ: 216)

(اور کسی چیز سے تمہیں بڑی محبت ہوتی ہے۔ تم بڑے اصرار سے مانگتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے اور میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں دینا نہیں چاہتا) تم مجھ سے اس لئے ماراض ہوتے ہو کہ بہت سی چیزوں سے تمہیں محبت ہوتی ہے، تم مجھ سے مانگتے ہو، تم اصرار کرتے ہو، میں نہیں دینا چاہتا، کیوں نہیں دینا چاہتا؟ حیرا..... قہرا..... طاقا..... نہیں، بلکہ:

"وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (البقرہ: 216)

(اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔)

اللہ کا جو علم ہے، اسمیں یہ چیز تمہاری خطا کا باعث ہے اور جو چیز تمہارے علم میں نہیں ہے، اس کو تم نہیں جانتے مگر وہ تمہارے بال بچوں، تمہاری آئندہ نسلوں تک کیلئے عذاب کا حصہ بنی رہے گی، وہ تمہیں اب ٹھیک لگ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے پرہیز کرو۔

خواتین و حضرات! مختصراً میں دعا پر چند ایک احادیث کے حوالے سے اپنا لیکچر ختم کروں گا کہ اللہ سے جو دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے مارا ض ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اللہ سے جو مانگوں گا اللہ سے قبول کر لے گا۔ دعا ہر صورت میں تحفظات کے طور پر قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو یعنی اگر باقی چیزوں میں عاجز آ گیا ہے چلنے پھرنے میں، کھانا کھانے میں تو کم از کم اے میری امت کے لوگو! دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو، سستی نہ کرو، تمہاری زبان ہر وقت دعا سے تروتی چاہیے۔ اور کیا خوبصورت، قول مبارک ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے اور دعا وہ واحد استثناء ہے جو اللہ کے حضور پہنچتی ہے اور اسمیں نہ کوئی شرع حائل ہے، نہ دین حائل ہے، نہ کسی طرح کی کوئی Approach حائل ہے اور خواتین و حضرات! اگر اللہ فوری طور پر دعا قبول نہیں کرتا تو کچھ چیزوں کو وہ ہمارے لئے سنبھالتا ہے اور دعا زمین و آسمان کے درمیان میں ہمیشہ آپ کی خاطر کرب و بلا سے جنگ کرتی ہے اور انگوٹھ تک پہنچنے سے روکے رکھتی ہے اور قیامت تک روکے رکھتی ہے جب تک آپ کا وجود اس دنیا میں قائم ہو۔

و ما علینا الا البلاغ المبین

سوالات و جوابات

اولاد کے لیے ماں اور باپ کی دعا کی قبولیت!

سوال: اولاد کے حق میں ماں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا باپ کی؟

جواب: گلتا تو یہ ہے کہ ماں کی دعا زیادہ تر قبول کی جاتی ہے مگر حدیثِ رسول ﷺ ذرا مختلف ہے اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ گھر اور اولاد کے حق میں زیادہ دعا باپ کی قبول ہوتی ہے، اس کی وجہ ایک اور حدیث بھی ہے اور وہ حدیث بڑی Important ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوتا ہے یعنی شرعاً سلامیہ کے نقطہ نظر سے بچہ باپ کا ہوتا ہے۔

حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت جب یہ حدیث مبارک آئی، وہ احادیث کا وقت دیکھئے اور آج کی Researches دیکھئے تو عجب سا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر اس زمانے سے کہیں زیادہ Modern تھے کہ جن کو اچھی طرح علم تھا کہ بچی اور بچے کا ہونا باپ کا مقدر ہوتا ہے، ماں کا نہیں۔ ایکس کرو سو سوز ہوں یا وائے، یہ باپ کے ہوتے ہیں جو بچہ اور بچی کا باعث بنتے ہیں اور ماں کا زیادہ اثر Container کی حیثیت میں ہوتا ہے اور ایک ایسا انسان کی حیثیت میں ہوتا ہے جسے خدا جہد کریم نے ایک خصوصی مقام عطا فرمایا ہے پالنے کیلئے..... تو والدہ کی مشقتیں بہت زیادہ ہیں بچے کو پالنے کیلئے مگر قرآن حکیم میں اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ مرد کی دعا بچوں کے حق میں زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تمام بڑے بڑے پیغمبروں نے اپنی اولاد کے حق میں جو دعائیں مانگیں وہی قبول یا مقبول تک پہنچیں، جیسے حضرت نوح نے کنعان کیلئے مانگی تو اس کو رد کیا گیا اور وہ بچہ بھی بتائی گئی اور جو دعا حضرت ابراہیم نے مانگی وہ قبول کی گئی اور عطا کی گئی۔ اسی طرح جو بڑی دعا ہے بچوں کیلئے، وہ ماں اور باپ دونوں مانگ سکتے ہیں:

"رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا" (الفرقان 74:25)

(اے ہمارے رب! ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا

امام بنا۔)

اس میں ایک لفظ بڑا قابل غور ہے۔ "مِنْ أَزْوَاجِنَا" ہو سکتا ہے کہ یہ گمان کیا گیا ہے کہ یہ دعا مرد کو خصوصاً عطا کی گئی ہے کہ اس میں ایک زوج کی بجائے "ازواجنا" کا ذکر ہے۔ یہ دونوں طرف بھی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ زوج کا لفظ دونوں طرف جاتا ہے۔ But the most probably ایک مرد اگر دو یا چار بھی شادیاں کرے جیسے یہ ہوتا بھی رہا ہے، تو یہ دعا باپ کو عطا کی گئی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے حق میں مانگے اور دعا کیلئے خاص طور پر ایک خوبصورت لفظ عطا کیا گیا: "قرۃ العین" یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب دیکھئے! کہ کتنی بیویاں ہیں جو اپنے خاوندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ ذرا غور و فکر کا مقام ہے۔

دعا اور ذکر کا موازنہ!

سوال: دعا اور ذکر میں کیا فرق ہے؟

جواب: دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ذکر ایک شغل ہے، اسے شغل نورانی بھی کہتے ہیں اور اس میں طلب کے الفاظ نہیں ہوتے۔ یہ تعریف خداوند ہے۔ یہ تمام تعریف خداوند ہے اور اس میں اپنی حیثیت کو داخل کرنا دعا ہے۔ اذکار کے عوض سے چیز طلب کرنا دعا ہے چونکہ ایک واضح فرق یہ ہے کہ ذکر ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، تاکہ اللہ ہماری یاد سے راضی ہو، تو ذکر محبت کی نشانی ہے، انس اور خلوص کی نشانی ہے۔ یہ بڑی Important بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فراق یا ر میں ذکر، محبوب کی یاد ہے جیسا قبائل نے کہا:

تو نہ شناسی ہنوز شوق بمیرد ز وصل

شاید تجھے معلوم نہیں کہ وصال سے شوق مر جاتا ہے۔

چھت حیات دوام سو نغمس ما تمام

کہ ہمیشہ جلتا رہنا ہی حیات دوام ہے۔ تو ذکر کو ہم ان معنوں میں لیتے ہیں کہ خدا کے حضور تقرب کیلئے ہر وقت آرزو کرنا، جستجو کرنا، طلب کرنا ذکر ہے اور اس لحاظ سے فراق کو یا وصال کو زندہ رکھنا ذکر ہے۔ اور جب دعا اس میں شامل ہو جاتی ہے تو ہم Divert کرتے ہیں۔ سب سے بڑی دعا ذکر کے عوض تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ:

"اللَّهُمَّ اَعِنَا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ" (حسن حصین)

(اے اللہ ہمیں اپنے اذکار پر سلامت رکھ)

اور جیسے رسول اللہ ﷺ نے دعا مانگی اور یہ بہت بڑی دعا ہے:

"اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى ذِكْرِكَ" (حسن حصین)

(اے اللہ ہمیں اپنے دین پر سلامت رکھ۔)

اور دوسری دعا جو بڑی ہی خوبصورت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے عافیت اور بخشش نہیں مانگتے، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے جو انسان کے نصیب میں ہو سکتی ہے۔ کہ تین مرتبہ حضرت عباسؓ رسول اللہ ﷺ سے دعا کیلئے حاضر ہوئے اور اس دعا فرمائی کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی اچھی دعا عطا فرمائیے تو حضرت عباسؓ کافی حد تک دنیا کی طرف راغب بھی تھے اور مال کی بڑی خواہش رکھتے تھے تو خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ اس لئے حضور ﷺ کے پاس آتے ہوں کہ وہ مال کی طلب اور جستجو رکھتے ہوں تو حضور ﷺ نے فرمایا: کہ اے میرے چچا! آج تک انسان نے اپنے اللہ سے عافیت و بخشش سے بہتر کوئی چیز نہیں مانگی اور ایک چھوٹی سی دعا عطا فرمائی:

"اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ" (حسن حصین)

(اے اللہ میں تجھ سے معافی اور صحت و عافیت طلب کرتا ہوں۔)

دعا کی قبولیت کے لیے حلال و حرام کی تمیز!

سوال: دعا میں لقمہ حلال و حرام کے کیا اثرات ہیں؟

جواب: بعض اوقات ہم ان مراحل میں ہوتے ہیں کہ لقمہ حلال و حرام کی شاید تخصیص ہی نہیں ہو سکتی خاص طور پر آجکل کے دنوں میں جبکہ ہمارے تمام System سود پر چل رہے ہوں اور حضور ﷺ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک زمانہ آخرا یہ بھی آئے گا کہ اگر سود نہیں تو اس کا دھواں ہر فرد اور ہر گھر تک پہنچے گا اور یہی وہ زمانہ ہے اور سود سے بڑھ کر حرام چیز اور کیا ہو سکتی ہے مگر جب جبر معیشت ہو اور مسائل ہمارے ایسے ہوں اور ہماری زندگیاں ایسی ہوں تو بظاہر یہ دعا اور یہ تحدیث اور یہ نصیحت پھر اس بات پر جائے گی کہ آپ واضح حرام سے بچیں اور کوشش کریں گے کہ حلال کی رسم زندہ رہے اور ایمان کی رسم زندہ رہے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔

رزق کیا ہے؟ ہم جو کھاتے یا کماتے ہیں؟

سوال: رزق کیا ہے؟ جو ہم کھاتے ہیں یا جو ہم کماتے ہیں۔

جواب: نہ کھاتے ہوئے..... نہ کماتے ہوئے..... یہ رزق نہیں ہے بلکہ رزق ایک اضافی حیثیت رکھتا ہے جو تمام زندگیوں کیلئے ہے خواہ وہ زندگی کی اقسام کسی بھی قسم کی ہوں اور ان کی Necessary life کیلئے یا انکو زندہ رکھنے کیلئے جو چیز بھی انکو چاہیے وہ رزق کی تحصیل میں آئے گی۔

ربوبیت عالم صرف ایک شخص، ایک فرد یا ایک قوم یا ایک حیثیت کا جناس غذائیہ پر نہیں ہے بلکہ اگر سورج کو اپنی زندگی کیلئے اٹھارہ ہزار اینٹوں کی سیکنڈ چائیس تھیجی اس کی حرارت قائم رہتی ہے تو سورج کا رزق ان دھماکوں اور حادثوں میں ہوگا، اس مسلسل اینٹی Reaction میں ہوگا جو سورج کو زندگی دیتا ہے۔ اسی طرح چاند کا رزق اگر اس کو سورج کی روشنی مستعار نہ ملے اور

اس کے وجود کو منور نہ کرے تو چاند کا وجود ختم ہو جاتا ہے اس لئے چاند کی روشنی وہ انعطاف ہے جو سورج کی حیثیت سے اسے ملتا ہے۔ اسی طرح درختوں کی زندگی کا رہن ڈائی آکسائیڈ میں ہے۔ ہماری زندگی آکسیجن میں ہے، تو رزق اتنا متنوع، اتنا عجیب و غریب ہے کہ کسی بھی چیز پر جب آپکا Survival ہوگا، کسی بھی چیز پر جب کسی بھی چیز کا وجود ہوگا تو اس کو ہم رزق کہیں گے، اس لئے خالی کھانا چیا جو ہماری صف میں ہے، اسکو رزق نہیں کہتے۔ رزق بہت وسیع لفظ ہے اور ربوبیت عالم کا ایک بہت بڑا Choice ہے اور اس کو Differentiate کرنا مشکل ہوتا ہے۔

کیا دعا مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے؟

سوال: نماز جنازہ کے بعد دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا دعا مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے؟
جواب: میرا خیال یہ ہے کہ دعا زندہ ہو مردہ بہر حال میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ بہت سے غلط مسائل جو ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں ان میں سے بعض مسائل تو احمقانہ سے گتے ہیں مثلاً مرنے سے پہلے مرنے کے بعد..... دفن ہونے سے پہلے دعا نہیں ہو سکتی اور مرنے کے بعد دعا ہو سکتی ہے یا اس طرح دعا ہو سکتی ہے یا اس طرح دعا ہو سکتی ہے..... تو دعا کے بارے میں ایسی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے نہیں ہو سکتی..... مرنے پہ نہیں ہو سکتی..... مرنے کے بعد نہیں ہو سکتی..... مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اچھے بھلے عالم ان فضول مسائل میں کیوں الجھے ہوئے ہیں۔

دعا تو وہ چیز ہے جو شاید زندگی اور موت اور پھر موت کے بعد بھی حتیٰ کہ جنت اور جہنم میں بھی مداخلت کرتی ہے۔ جہنم سے بچانے والی دعا ہے، جنت میں مراتب بڑھانے والی دعا ہے اور تمام احادیث اس پر متفق ہیں کہ مرنے کے بعد مردے کو فائدہ پہنچانے والی دعا ہے۔ صدقہ بہت ساری چیزوں پر محیط ہے اور سب سے خوبصورت صدقہ دعا ہے۔ کسی کیلئے دعا کرنا احسن ترین صدقات میں سے ہے۔ جب حضرت سعدؓ کی والدہ وفات پا گئیں اور بخاری و مسلم کی یہ صدقہ

حدیث ہے اور خواتین و حضرات! یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب ایک عالم کو بخاری و مسلم کی کوئی حدیث Suit کرتی ہوئی لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور جو ذرا اُس کے ذاتی مسلک کے خلاف جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بخاری کی یہ حدیث متفق علیہ نہیں ہے، یہ کمزور ہے۔ حالانکہ یہ Decision ہو چکا ہے کہ بخاری اصح اصحیحین ہے۔ اگر بخاری غلط ہے تو تمام احادیث کا اجتماع غلط ہو جاتا ہے اور اس کے مختلف Status غلط ہو جاتے ہیں۔

یاد رکھئے! کہ آج کے دور کا کوئی بندہ یا اہلیت نہیں رکھتا کہ اُس وقت کی کسی حدیث میں کوئی نقص نکال سکے۔ آپ قبول کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی بات ہے مگر اسماء الرجال دس لاکھ انسانوں کا علم ہے جن سے احادیث Collect کی گئیں اور آج کا کوئی بھی انسان اسماء الرجال کی گرفت نہیں لے سکتا، اس لئے یہ بڑا احمقانہ سائنفل ہو گا کہ آج پندرہ سو برس بعد میں یہ کہوں کہ یہ کذاب ہے یا صحیح ہے۔ اس وقت کے Specialists نے یا اس وقت کے محدثین نے جو رائے دی ہے، ہم اس کو نہ صرف فائل قبول کریں گے بلکہ امام مسلم بن حجاج جو ایک Specialist ہیں، انہوں نے بخاری کے بارے میں ایک جملہ کہا کہ خدا کی قسم! یہ "پنچمبرنی الحدیث ہیں"۔ کہ اگر حدیث میں پنچمبر ہوتے تو وہ بخاری ہوتے، پھر ان کی نیات دیکھنی پڑتی ہیں، پھر ہمیں تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ یہ دونوں کتابیں صحیحین ہیں اور پھر اصح اصحیحین بخاری ہے۔ اس کے بعد کسی حدیث کا سمجھ میں نہ آنا کوئی اور بات ہے، کسی حدیث کے مفہوم کو نہ پانا کوئی اور بات ہے۔ میں آپ کو صرف اپنی ذاتی تحقیق کی وضاحت کر دوں کہ بخاری، مسلم اور ابی داؤد میں سے کوئی حدیث غلط نہیں پائی اور جو بھی ان پر اعتراضات ہیں مجھے کم علمی کے باعث لگے، ناقص لگے، اس لئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت سعدی وہ حدیث فائل ہے اور جب وہ صحیح ہے تو پھر کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مردے کو ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں، زندے کو پہنچتا ہے کہ نہیں۔

کہ جب حضرت سعد پیش ہوئے حضور گرامی مرتبت کے حضور..... فرمایا: "یا رسول

اللہ ﷺ! میں باہر تھا، میری والدہ فوت ہو گئیں، انکو دفن دیا گیا، اب اگر میں ان کیلئے کوئی کار خیر کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا کہ نہیں"..... فرمایا آپ ﷺ نے: "نَعَمْ" (ہاں)..... خواتین و حضرات! بڑی عجیب سی بات ہے کہ جیسے پیغمبر کی آنکھ ان تمام فتنہء سوال کو دیکھ رہی تھی جو پندرہ سو برس بعد آنے تھے، تو اس جواب میں ایک لفظ بھی نہیں Add کیا گیا فرمایا: "نَعَمْ" (ہاں) کوئی اشتباہ نہیں چھوڑا گیا، سیدھا جواب دیا گیا۔ حضرت سعدؓ نے کہا: "یا رسول اللہ ﷺ گواہ رہیے کہ میں نے اپنا فلاں باغ اپنی والدہ کیلئے صدقہ کیا"۔ یہ احادیث موجود ہیں پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ میں کسی اور عالم کے پاس جا کر سوال کروں، البتہ اس سے زیادہ ایک خوبصورت حدیث ہے:

ایک شخص آیا اور کہا: "یا رسول اللہ ﷺ میری ماں نے حج کی نیت کی اور وہ فوت ہو گئی، اب اگر میں اس کیلئے حج کروں تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا؟" تو حضور ﷺ نے ایک جواب دیا جو آپ کو بڑا اچھا لگے گا، پوچھا: "اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا اور وہ مر جاتا، پھر تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ادا کرنا تو وہ ادا ہوتا کہ نہ ہوتا"۔ اب ذرا اپنی عقل سے جواب دیں کہ اگر وہ ادا ہو جاتا ہے تو پھر ثواب بھی اس کو پہنچے گا۔

خواتین و حضرات! ایک تیسری اتنی مستند حدیث نہیں، مگر بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جنت میں ایک Low grade مکان میں رہنے والے ایک شخص کو بلا یا گیا۔ جنت میں مکانات تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں مگر ہیں سارے خوبصورت..... دنیا سے تو بہر حال بہتر ہیں یعنی اسکا کم ترین مکان بھی آپ کے Windsor palace سے بہتر ہے۔ تو ایک Low grade house میں رہنے والے ایک شخص سے کہا گیا کہ چل بھئی! تیری پرہوشن ہو گئی ہے، تیرا Grade بھی بہتر ہو گیا ہے اور تیرا گھر بھی تجھے نیا لائے ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی اچھی بات نہ کی، پھر یہ کیسے ہوا ہے، تو کہا گیا کہ تو نے پیچھے ایک بیٹا چھوڑا تھا، اس نے تیرے لئے بہت خیرات کی، بہت قرآن پڑھا، اور تیرے لئے بہت دنا کی

بہاؤرتجھے اسکا ثواب پہنچایا ہے، اللہ نے قبول کیا بہاؤرتجھے جنت میں تیرا ایک درجہ بڑھا دیا ہے۔
 خواتین و حضرات! ایک آخری بات..... کچھ محبتوں میں پشیمان لوگ جنت میں بھی
 اداس ہوں گے..... روزِ قلمند..... باپِ جہنم میں..... اماں جان وہاں سڑ رہی ہیں، بیٹے نے
 جنت لے کر کیا کرنی ہے یا بیٹے آگ میں پڑے ہیں..... بھلا کیا خاک خوشی نصیب ہوگی.....
 ٹانگ جھانک تو چلتی رہتی ہے، جنت والے ادھر بھی جھانک لیتے ہیں، جہنم والے جنت کو دیکھتے
 رہتے ہیں اور جنت والے ذرا خوف زدہ ہو کر دیکھتے ہیں کہ اگر اچھے کام نہ کرتے تو ہم بھی ادھر
 ہوتے۔

ٹانگنا جھانکنا کبھو نہ گیا

دل سے شوقِ رخ کونہ گیا

اس ٹانگ جھانک میں کچھ لوگ غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ بیویاں اچھی لگتی ہیں اور بہت سی بیویاں
 ادھر ہوتی ہیں:

"ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ" (واقعہ 56:39, 40)

(تھوڑے انگلوں میں اور تھوڑے پچھلوں میں سے)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "زمانہء آخر میں دجال کے ساتھ زیادہ جوان لڑکے اور عورتیں ہوں
 گی" کیونکہ دونوں فیشن کے نفال ہوتے ہیں اور جو نقل زیادہ کرتا ہے وہ اصول سے انحراف کرتا
 ہے، اس میں پائیداری اور استقلال نہیں رہتا۔ Psychologically speaking یہ
 جو ڈانس، رومانس اور یہ جو الجھنیں ہیں، یہ دجال کی روایات کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ تھامے
 ہوئے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے بارے میں سنیے! میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، اہل
 حدیث کے استاد ہیں، حضرت علامہ ساجد میر صاحب میرے بڑے دوست ہیں، میرا بڑا انس ہے
 انکے ساتھ۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ تم نے اتنی عمر جدوجہد کی، علامہ صاحب! لیکن لوگوں کے
 پانچے نہ اٹھا سکے لیکن ایک فیشن آیا اور سب عورتوں نے بھی پانچے اٹھا لیے..... تو بہتر یہ ہے کہ تم

فیشن سبیل طریق سے کوئی حدیث Issue کیا کرو۔ تو خواتین و حضرات! اسی طرح ماخوذوں کے مسائل کا ماخوذ پر یہ لگا ہو وہ نہ لگا ہو..... ہماری فقہ بجائے کچھ اچھے اور اعلیٰ مسائل حل کرنے کے فضول اور احمقانہ مسائل میں الجھ گئی ہے اور علماء کے رزق اس پر قائم ہیں کہ لوگوں کی توجہات کو پست ترین مسائل کی طرف لے جاؤ اور انکو اسلام کے بلند تر فضائل کو حاصل نہ کرنے دو۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے مگر علماء کو اس سے بہتر کوئی کام آتا ہی نہیں ہے اور اقبال نے درست کہا تھا:

ع دس ملا فی سبیل اللہ فساد

کالے علم کے مقابلے میں دعا کا اثر!

سوال: کالے علم کے سامنے دعا کی تاثیر کیا حیثیت رکھتی ہے؟

جواب: کالے علم کا بھی ایک اصول ہے جو قرآن میں درج ہے:

"وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ" (الزخرف 36:43)

(جب اللہ کے ذکر سے لوگ غافل ہوتے ہیں تو اللہ ان پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔)

پھر اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی کیا پروا ہے جو میرے ذکر سے غافل ہوا۔ اگر تمہیں شیطان ہی چاہیے تو پھر شیطان کے حوالے۔ پھر جب وہ حوالہ شیطان ہوا تو ایک شیطان اس کے بڑا قریب رہتا ہے:

"فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ"

اور جادو ہے کیا؟ کالا علم کیا ہے اور پیلا کیا ہے.....؟ تمام علوم جو انسان کی توجہ خدا کے واحد سے ہٹاتے ہیں، علم حقیقت سے ہٹاتے ہیں، توجہ کو اغواء کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے لفظ اغواء استعمال کیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں انکے اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں ان کی ہر سمت سے آؤں گا۔ کروں گا کیا؟ "فَاغْوَيْنَهُمْ" (ان کو اغواء کروں گا۔) راہ راست سے بھٹکا دوں گا۔ بلکی بلکی اغزشیں..... کچی سڑک سے پگڈنڈیوں پر ڈال دوں گا بڑے بڑے اچھے نظارے دکھا کر..... پھر اللہ نے کیا کہا؟ ہاں! تو ضرور ایسا کریگا۔ تیرا حق

بھی لکھ دیا میں نے جہنم میں تیرے ساتھیوں کا بھی مگر ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ میرے ان بندوں پر تیرا کچھ اثر نہ ہوگا:

"إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ"

کہ جن کے دل میں میرے لئے ذرہ برابر بھی اخلاص ہے، تو ان پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔
تو خواتین و حضرات! بہت وسوسے آئیں، بہت شے پڑیں تو ایک دعا یاد رکھنی چاہئے کہ:

"أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ"

(میں تو اپنے اللہ پر اور اپنے رسول پر ایمان لایا۔)

اے شیطانِ رحیم! اے پڑھن! جو دستک دے کر بات کرتی ہے اور اے جادوگر! جو تعویذ تو نے دبائے ہوئے ہیں مامیری گلی میں..... تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اللہ اور رسول پر ایمان لایا اور تمام جادو تعویذ قطعاً اثر نہیں رکھتے مگر یہ کہ یہ آپ کے ایمان کی آزمائش ہیں:

"وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ" (البقرہ 2: 102)

(ہم نے نہیں اتارے ہاروت و ماروت اس لئے کہ تمہیں جادو سکھائیں۔)

نہیں، بلکہ ہم نے اس لئے کیا کہ جادو کے ذریعے تمہارا ایمان آزمائیں۔ ہم دیکھیں کہ تمہاری رغبتیں اتنی کمزور اور کمتر ہیں کہ تم ان گلی کوچے کے وسوسہ سازوں کی گرفت میں آجاتے ہو یا ہم پر اور ہمارے رسول پر یقین رکھتے ہو۔

"وَمَا يُعَلِّمَنَّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ" (البقرہ 2: 102)

جادوگر اور وہ ہاروت و ماروت، فرشتہ ہائے خداوند، انسانوں کو پہلے سے کہتے تھے کہ دیکھو! ہم پر یقین نہ کرنا۔ کیا عجیبات ہے..... کیا عجیبات ہے کہ جو اصول بتایا گیا ہے جادو کا کہ دیکھو ہم پر یقین نہ کرنا، ہم کفر ہیں..... ہم تمہاری آزمائش ہیں.....

"إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ"

ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، تمہارے یقین و ایمان کی آزمائش ہیں "فَلَا تَكْفُرْ" پس کفر نہ کرنا، ہم

پر اعتبار نہ کرنا۔ بول بول کر فرشتے پکار رہے تھے۔ اے لوگو! ہم جاوہ ضرور رکھتے ہیں، سکھاتے ضرور ہیں مگر ہم پر اعتبار نہ کرنا، اگر ہم پر یقین کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، سب سے بڑی بات کہ خدا جائے گا..... خدا ہاتھ سے جائے گا..... جب خدا ہاتھ سے جائے گا، تو زندگی بھر کیلئے شیطان مسلط ہو جائے گا، اسکا کوئی چیلہ چائنا تمہارے خون میں شریک ہو جائے گا۔ خبردار رہنا..... ان کا کوئی بڑا کام نہیں ہے..... ان کا کام بڑا سادہ سا ہے، جاوہ گروں کا کام بڑا سادہ ہے۔ ٹونے، ٹونکے، تعویذوں سے ان مکر بن خدا کا عرف ایک کام ہے..... کہ میاں بیوی کے درمیان فرق ڈال دینا، گھروں کو خراب کرنا، ہر ایک کو اپنے تشخص کی خبر دینی..... آزادیاں..... امان اور نگہرات کے ملے.....

" وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرٍ " (آل عمران 3: 185)

یہ غرور ہے، آسب جاہلیت پیدا کرتا ہے، جنوں اور انا پیدا کرتا ہے، مرد و عورت کو کہے گا کہ تم میرے حق کتاب کے مطابق ادا نہیں کرتی اور خود اس کے حق پورے نہیں کرے گا۔ عورت مرد کو کہے گی کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہوا ہے میرے بارے میں..... یہ غفلتیں..... یہ تمام تجاہل..... یہ تمام تغافل اللہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ آپ کی کم فہمی کی وجہ سے ہے اس لئے ملائکہ فرمایا کرتے تھے کہ مت ہمارے قریب آؤ ہم تمہاری آزمائش ہیں اور ہم کسی کو علم نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیں کہ اس کا فائدہ ہے یا اس میں نقصان ہے۔ اللہ نے ایک فیصل آیت میں یہ بتا دیا۔

" وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ " (البقرہ 2: 102)

(اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان دینے والی ہے اور جو نفع نہیں دے گی۔)

کہ تم کیوں اس بات کو سیکھتے ہو جس کا کوئی نفع نہیں ہے اور اگر اسے مانو گے تو اسکا نقصان ہی نقصان ہے۔

کیا اللہ کے سوا استعانت شرک ہے؟

سوال: اللہ تعالیٰ عطا کرنا ہے اور نبی پاک ﷺ بانٹتے ہیں تو کیا ہم حضور ﷺ سے مانگ سکتے

ہیں؟ بعض لوگ کام شروع کرنے سے قبل یا علی مدد اور یا غوث اعظم مدد وغیرہ کے الفاظ پکارتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا شرک ہے؟

جواب: اگر تو محبت سے پکارتے ہیں تو جائز ہے اور اگر مانگنے کیلئے پکارتے ہیں تو پھر ناجائز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہی اس بات پر گئی تھی کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ کو پکارا تھا۔ رجٹالذ، وائٹی کرک نے ایک مسلمان قافلے پر حملہ کیا۔ اس میں صلاح الدین ایوبی کی بہن بھی تھی، اس کی بیٹیاں بھی تھیں۔ جب اس قافلے کو چھینڑا تو اس کی بہن نے کہا: "وائے محمد! کہ اے محمد! کہاں ہو، ہماری مدد کو آؤ تو رجٹالذ نے کہا کہ آج محمد تو کیا اسکا اللہ بھی تمہیں میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا، جب صلاح الدین کو خبر پہنچی تو بہن کا برا نہیں منایا، اس گستاخ پر اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے قسم کھائی کہ باقیوں کو ماروں نہ ماروں، اس گستاخ رسول ﷺ کو اپنے ہاتھ سے ماروں گا۔ پھر اللہ نے اسے وادی Hittin کی فتح دی تو اس نے رجٹالذ کو اپنے ہاتھوں سے واصل باخار کیا۔

پکارنا تو کوئی پر اہم نہیں مگر عقل تو فرق کرنے کے قابل ہے۔ عقل کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس سے کیا چاہتا ہے۔ یہ حیثیت تو آپ کے اذبان کی ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے اور اگر رسول ﷺ سے یہ کہو اور غوث سے یہ کہو کہ اے غوث ہمارے لئے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر دے تو فقرہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب آپ یہ کہو کہ اللہ چاہے نہ چاہے، غوث! تو مجھے عطا کر دے تو فقرہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ کی ادائیگی کا انداز ہے۔ ایک ہی لفظ ہے جو جہالت کی تعبیر ہے اور ایک ہی لفظ ہے جو دستار فضیلت باندھ دیتا ہے۔

غیر اللہ کی نیاز دینا درست نہیں ہے؟

سوال: کیا غیر اللہ کی نذر و نیاز حرام ہے مثلاً گیارہویں شریف اور بیروں فقیروں کے نام کی نذر و نیاز دینا حرام ہے؟

جواب: Basically تمام نذر و نیاز ایصالِ ثواب ہے، جیسے غالب نے کہا کہ اگر میں حج پر گیا تو اس کا تمام ثواب حضور ﷺ کی نذر کروں گا۔ بلکہ حکم ہوا کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو رات کے کھانے پر بھی فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو بھیج سکتے ہو۔ بخاری میں نے آپ کو Quote کر دی، مسلم اور ابی داؤد میں بھی ثواب پہنچانے کا عمل میں نے آپ کو Quote کر دیا ہے، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اگر آپ ایصالِ ثواب کی نیت نہیں رکھتے تو پھر کیا نیت رکھتے ہو؟ اس کا مجھے پتہ نہیں لگتا..... فرض کروا اگر کوئی بکرا ذبح کر رہا ہو اور کہتا ہو کہ اللہ کے نام پر بکرا ذبح کرنا ہوں اور نیت یہ ہے کہ اسکے گوشت کا ثواب شیخ عبدالقادر جیلانی کو پہنچے تو کون سا ایسا محدث ہے جو اسے غلط قرار دے؟ کون شخص اسے غلط کہتا ہے؟ اور کیسے؟ غیر اللہ کہاں سے ہوا؟ بکرا تو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے مگر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی! یہ بکرا تیرے نام پر ذبح کرنا ہوں، تو اپنا ثواب خود ہی اپنی نذر کر لے۔ کیا فضول سا Sentence ہے! تو جب تک آپ کا لفظ درست نہ ہوگا، جب تک لفظ خیال کا ساتھ نہ دے گا تب تک عمل درست نہ ہوگا۔ آج حج میں جو بکرے ذبح ہو رہے ہیں تو تمام تر ثواب سنتِ امراہیم کو جا رہا ہے یا حضرت امراہیم کو جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر اللہ کی اہم اس وقت استعمال ہوگی جب کوئی چیز و شے اللہ کے نام پر ذبح ہوگی، جب کسی مسلمان کے نام پر ذبح ہوگی یا غیر مسلم کے نام پر ذبح ہوگی۔

جامعہ ازہر اور سعودی علماء نے ایک فتویٰ Issue کیا ہے کہ اگر غیر اللہ کی ذبح کی ہوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے..... غیر اللہ تو کیا..... وہ تو امام ہی نہیں لیتے کسی کا..... انہوں نے تو بلیڈ مارا اور چیر دیا They are not interested in reading the neeyatt. اگر آپ کے ہاتھ میں ایسا کوئی گردن کٹا آ گیا ہے تو آپ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو اور کھا جاؤ..... اب یہ فتاویٰ Issue ہو گئے ہیں، بہر حال یہ تو اہلِ خیر کی ہمت ہے اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان فتاویٰ کو علم کا درجہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا لیکن

Normally جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ صرف آپ کا جملہ فرق ڈالے گا کہ یہ غیر اللہ کے کام جیسا اللہ کے کام پر..... "بسم ربک العظیم"۔

کیا روزہ ہر حال میں فرض ہے؟

سوال: ایک مرتباً آپ نے فرمایا تھا کہ سخت گرمیوں میں جو لوگ روزہ رکھنا چاہیں وہ رکھیں اور جو نہ رکھنا چاہیں وہ نہ رکھیں۔ کیا یہ معاملہ آپ نے صرف سفر کیلئے فرمایا تھا کہ عام زندگی کیلئے بھی؟

جواب: عام زندگی کیلئے تو یہ استطاعت پر ہے۔ روزہ استطاعت پر ہے، جسمانی استطاعت پر ہے۔ فرض کیجئے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو دردِ گردہ ہے۔ They have a

medical advice, اور بظاہر وہ ٹھیک بھی ہیں۔ But cant keep fast. ویسے

بھی اگر کسی موسم میں حدت بڑھ جائے تو Local تعارفات فقہ کے کہتے ہیں..... جیسے جمعہ کا دن

تھا، بادل تھا اور کچھ تھا مینہ میں تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے مسجد ہی سے اعلان کروایا کہ لوگو! آج جمعہ کے

لئے مسجد نبویؐ میں مت آنا، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو..... کیونکہ ظاہر ہے اس

مسجد کا کیا حشر ہوگا، جب سب کچھ لیکر اسمیں آئیں گے اور میرے خیال میں نماز سے زیادہ

کپڑے جھاڑنے میں وقت گزاریں گے۔ اسی طرح ابھی پچھلے دنوں شاید آپ کی توجہ سے یہ

بات گزری ہوگی کہ الجزائر اور مراکش میں بڑی سخت گرمی پڑی تو I appreciate that

scholar of religion. کہ اس نے اعلان کیا کہ اتنی سخت گرمی ہے کہ Survival

مشکل ہے تو اے مسلمانو! روزہ نہ رکھو۔ اس سے پیشتر بھی سخت حالات میں جیسے معرکہ عین جالوت

میں جنگ ہونے والی تھی تو امام ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا کہ اے لوگو! آج مشقت کا دن ہے، تلوار

چلانے کا دن ہے، تو بھوکے ایسا نہ ہو کہ تم غش کھا جاؤ تو آج روزہ نہ رکھو..... اسلئے In

exceptional conditions decisions can be made. مگر ایک

اور بات بھی ہے، اس پر غور کیجئے، وہ ہر روزے کا نذیہ، یعنی کیا آسان سا اس میں ذکر ہے جو اللہ

نے کہا کہ:

"فَلْيَتَمَّ طَعَامُ مَسْكِينٍ" (البقرہ 2: 184)

یعنی اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اگر آپ بھوکے نہیں رہ سکتے ہو تو ایک بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ This is a very handsome treatment. یہ بڑا ہی خوبصورت صلہ ہے، مگر ایک بات کا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سخت گرمیوں کے مہینے میں جب رمضان کے دن ہوں اور میں ہڑکوں سے گزرتا ہوں تو کراچی سے لے کر پشاور تک سارے ہوٹل بند..... یہ میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں تو گذشتہ ساٹھ برس سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں اور میری یادداشت میں کوئی روزہ ایسا نہیں ہے جو کہ نہیں ہے..... روزہ ہی ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کراچی سے پشاور تک سارے ہوٹل بند ہیں اور عنوان لگا ہوا ہے کہ "احترام رمضان" بھی کیا یہ فضول سا احترام رمضان خدا کی اس آیت پر بھاری ہے کہ جس میں اللہ نے کہا:

"لَقَدْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ" (البقرہ 2: 184)

کیا عجیب بات ہے کہ منہ دکھاوے کی خاطر، ایک دوسرے کی Respectability قائم رکھنے کی خاطر ایسا کیا جاتا ہے۔ اس سے مذہب کو کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر کوئی مسافر جا رہا ہو اور کوئی روزہ دار اس کو پانی پلا دے تو میرا خیال یہ ہے کہ روزے دار کو زیادہ ثواب ہوگا بہ نسبت اس کے کہ پانی پیتے ہوئے وہ بے روزہ دار کو اینٹ نکال کر مار دے.....

خواتین و حضرات! ایک حدیث رسول ﷺ ہے اور غور کیجئے کہ کیا آج کل کے مقدس عالم اس بات کی اجازت دیں گے کہ جب ایک غزوہ پر رسول اللہ ﷺ روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو روزہ دار تھے اور وہ اصحاب بھی جو روزہ دار نہ تھے۔ ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ ہم رسول کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں تو بڑا پابکار ہونا چاہیے، چھ مرتبہ وضو کرنا چاہیے، صائم الدھر ہونا چاہیے، روزے رکھنے چاہئیں مگر ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے رخصت لی ہوئی تھی۔ جب لشکر نے پراؤ کیا تو بے روزہ پہلے اٹھ

گئے، وہ فریٹس تھے، انہوں نے خیمے لگائے، بستر بچھائے، پانی چمڑکا اور اس پر مسندیں لگائیں اور آواز دی کہ اے ہمارے روزہ دار بھائیو! آؤ اور آرام کرو۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آج تو روزہ نہ رکھنے والے روزہ داروں پر بازی لے گئے۔ یہ تو ہے دین.....

"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" (الحج: 22:78)

(اور نہیں رکھی تم پر دین میں کوئی تنگی۔)

ہم نے تو کوئی سختی نہیں رکھی ہوئی۔ "مولوی نور دین" نے سختی رکھنی ہے تو رکھ لے..... یہ کیا مذہب ہے جو پیش کیا جا رہا ہے؟ میں آپ سے قسمیہ کہتا ہوں I have found the religion is the most easy way to follow, easiest path to walk on. اس لئے کہ مجھے اللہ کا یقین ہے، اس لئے کہ جب اللہ یہ فرماتے ہیں:

"طه - مَا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ لِتَشْقَى" (طہ: 20)

(ہم نے قرآن کو مشقت کیلئے نہیں اتارا۔)

تو وہ آپ کا بوجھ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ آپ کے کسی بھی کام کیلئے مصیبت کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام کے ہر قانون میں استثناء ہے۔ قتل میں استثناء ہے۔ قتل سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے مگر وہاں دیت کی صورت میں استثناء ہے وہاں بھی اگر وارث آمادہ ہو جائیں تو چند پیسے لیکر اور خدا کے واسطے بھی قتل کو معاف کر سکتے ہیں تو کیا روزہ نہ رکھنا قتل سے بڑا جرم ہے؟ یہ بڑے جرم ہیں؟ پھر اگر ایک عام بندہ قتل سے بڑے جرم کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ کیا اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کی چھوٹی خطائیں بھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کون بدگمان ہیں جو اللہ پر اتنی بری نظر رکھتے ہیں؟ اُس بندہ سے بھی اتنے کمتر کہ جو رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! قیامت میں حساب کون لے گا؟" فرمایا: "اللہ خود" وہ ہنسا اور ہنس کر چل دیا۔ فرمایا: "بلو! اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی۔" وہ ہلوا، پوچھا: "میاں! تو ہنسا کیوں؟" کہا: "یا رسول اللہ! دیکھا ہے کہ زمین پر جب عالی ظرف حساب لیتے ہیں تو آسان لیتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ

سے بڑا انسانی طرف کون ہوگا؟.....“

غور فرمائیے کہ دین کو سمجھنے والے کیسے دین سمجھتے ہیں..... اور "ملا نظام الدین" کیسے سمجھتے ہیں..... آپ کا دین کتنا آسان، کتنا آزاد، کتنا مشقتوں سے آپ کو بچانے والا ہے اور دین کے Followers دیکھئے کہ کیسے آپ سے سلوک کر رہے ہیں۔ I don't blame them at all. مگر ان کو اپنی غلیت واضح کرنی چاہیے اور ان کو کشادہ طبیعتوں سے دین کو پیش کرنا چاہیے۔

مرے ہوئے شخص کی دعائیں شمولیت!

سوال: ایک فوت شدہ شخصیت کیسے دعا میں شامل ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو نبی کریم ﷺ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا صحابہ کرامؓ کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا کرتے تھے؟ اگر ایسا ہے تو کوئی حوالہ دیجئے۔

جواب: کمال ہے! آپ ذرا غور کیجئے کہ جو درود رسول اللہ ﷺ نے عنایت فرمایا، وہ تو قیامت تک ان کی آل و اولاد کے لئے بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ جب آپ کہتے ہو:

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ"

ان میں سے تو اب تک ہزاروں فوت ہو چکے ہیں تو پھر "فوت" کیا ہوا؟ کوئی بھی نہیں مرنا۔ کافر بھی نہیں مرنا۔ مسلمان کیسے مرے گا؟ پھر موت کے حالات ہیں۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ "لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِي" اور یہ نہیں غور کرتے کہ قرآن کی آیت لاگو کن پر ہوئی، فرمایا: اے رسول! ان زندوں کو کیا سبق سمجھانا ہے، ان اہل کفر مکہ کو کیا پڑھانا ہے۔ "لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِي" (مردے بھی کہیں سنتے ہیں۔) تو خواتین و حضرات! بڑا پر اہم یہ ہے کہ لوگ سوچتے نہیں کہ آیت کا اطلاق کس پر ہے۔ "لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِي" کا اطلاق زندوں پر ہے، یعنی خدا زندوں کو مردہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر! اے میرے رسول! تو ان کو کیا سبق دیتا ہے، یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں اور مرے

ہوئے بھی کبھی سنتے ہیں..... یعنی خدا نے جو مثال دی ہے وہ Common انسان کے حوالے سے دی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ مردے سنتے ہیں..... مجھے پتہ ہے کہ نہیں سنتے..... اللہ تو ان پر عذاب قبر دے رہا ہے، اللہ تو ان کو دوزخ اور جنت کے رستے دے رہا ہے، اللہ کے علم میں تو مردے بھی سنتے ہیں، میرے علم میں نہیں سنتے، تو خدا نے میرے علم کے مطابق آواز دی ہے کہ "لا تَسْمَعُ الْمَوْتَى" کہ اے پیغمبر! جیسے رسمِ رواجِ دنیا ہے کہ بھلا مردے بھی کوئی سنتے ہیں اور یہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ مردہ ہیں..... تو ان کو کیا سنائے گا، یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں۔

خواتین و حضرات! میں اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نہیں دے رہا، جب شیر مر گیا، عقبہ بن ربیعہ مر گیا، جب عمر بن ہشام ابو جبل مر گیا تو کفار کے سردار ایک گڑھے میں ڈالے گئے..... یہ بخاری ہے، مسلم ہے، ابی داؤد ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے..... تو حضور ﷺ اس گڑھے پر پہنچے، کہا: "اے عقبہ.....! اے شیر.....! اے عمر بن ہشام.....! جو اللہ نے ہم سے وعدے کئے وہ پورے ہوئے؟" یہ بتاؤ جو تم سے وعدے ہوئے، کیا پورے ہوئے؟ اُس وقت کا سب سے بڑا Sceptic philosopher ہر بات میں تجسس کرنے والا، عمر بن خطاب کھڑا ہوا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے پوچھا: "یا رسول اللہ ﷺ! کن سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ ان کو آواز دے کر خطاب کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ! مردے بھی کبھی سنتے ہیں؟" فرمایا: "تم سے بہتر سنتے ہیں، مگر جواب نہیں دے سکتے۔"

اس کے بعد خواتین و حضرات! اتنی بڑی شہادتیں..... حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں مشہور ہے کہ گھنٹوں قبرستان میں کھڑے رہتے تھے..... گھنٹوں..... اور بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے تھے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسائل میں منافقت نہیں ہوتی چاہیے۔ یہاں ہمارے بہت سارے ایسے مقدسین موجود ہیں جو "مع موقی" کے تو خلاف ہیں مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ کشفِ قبور کے بڑے قائل ہیں۔ وہ یہ تو آپ کو بتادیں گے کہ قبر میں فرشتے جناب

مردہ کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں، انکو جو تے لگا رہے ہیں۔۔۔۔۔۔ یہ کھڑے ہو کر ان کو پتہ لگ جاتا ہے، بڑے بڑے متقی اہل حدیث اور بڑے بڑے متقی اہل دیوبند اور بڑے بڑے متقی بریلوی، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، تمام کتب قبور کے بڑے قائل ہیں کیونکہ وہ انکے ذاتی ترفع کی اور تقدس کی ایک علامت بن جاتا ہے۔ "مردے نہیں سنتے"۔۔۔۔۔۔ مگر قبر میں عذاب قبر یہ سن لیتے ہیں۔ یہ بہان کی علمی منافقت کی ایک زندہ مثال۔۔۔۔۔۔

مردہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت یاد رکھیں کہ انسان ازلی نہیں ہے، ابدی ضرور ہے۔ یہ ازل سے نہیں ہے مگر ابدیت تک اس نے جانا ہے اور رستے میں اسے کوئی موت نہیں ہے۔ ٹھہراؤ ہے۔۔۔۔۔۔ سکوت ہے۔۔۔۔۔۔

"مُسْتَقَرٌّ وَمَنْعُ إِلَىٰ حِينٍ" (البقرہ: 2:36)

(زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرو، استقرار پکڑو، اس میں تھوڑا فائدہ ہے۔)

اللہ کو چاہیے تھا کہ انسان کو کہتا کہ تمہیں ہم نے مرنے کیلئے زمین پر بھیجا ہے۔ وہاں ٹھہرو۔۔۔۔۔۔! اور۔۔۔۔۔۔ مرو۔۔۔۔۔۔! یہی کہنا تھا! اسے۔۔۔۔۔۔ مگر اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا: مستقر ہے، مقام ہے اور ہم جانتے ہیں:

"وَمَا مِنْ ذَاتِ نَفْسٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا" (حود: 6:11)

ہمیں پتہ ہے کہ کس کا رزق کتنا ہے اسے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں سونپنا جانا ہے:

"كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ" (حود: 6:11)

(ہم نے اسے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔)

موت اک ماندگی کا وقفہ ہے

یعنی آگے چلیں گے دم لے کر

یہ دم لینے کا وقفہ ہے۔ موت آپ غلامتوں میں لیتے ہو۔ سب سے خوبصورت بات، موت پر، جو میں نے سنی، قطب الاقطاب، غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی ہے کہ جب ان کے بیٹے نے

ان سے پوچھا کہ "یا شیخ! سکرات کا کیا عالم ہے؟" اس وقت وہ سکرات میں تھا اور ہوش میں تھے فرمایا: "موت نہیں، میں خدا کے علم میں حالت بدل رہا ہوں۔" **"إِنَّمَا شَاءَ اللَّهُ قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ**

اللہ کا علم نامکمل نہیں ہے؟

سوال: آپ نے کہا کہ دعا سے لوح محفوظ تبدیل ہو جاتی ہے۔ عمر طویل ہو جاتی ہے تو کیا اللہ کا علم مکمل نہیں ہے جو اسے لوح محفوظ میں تبدیلی کرنی پڑے؟

جواب: سبحان اللہ! یہ بات کہاں سے لازم قرار آئی..... میں آپ کو حضرت زکریا کی مثال دے رہا تھا کہ علمی طور پر یہ Impossible ہے کہ بیچ میں تقریر کا وقت ختم ہو گیا تو اللہ نے اپنے بندے سے یہ کہا کہ اگر Impossible تھا تو تم دعا کیوں مانگ رہے تھے کہ اللہ بچہ دے..... بچہ دے..... بچہ دے اور اب اگر میں نے تجھے بچے کی خبر دے دی ہے تو یہ کیوں کہتا ہے کہ کیسے ہو گا۔ تم اپنے اللہ کو کیوں Limit کر رہے ہو، او! یہ کیوں نہیں کہتے کہ تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ اس ہستی، اعلیٰ و ارفع کے (ابوالاعلیٰ کے نہیں) اس مقدس کے، اس محترم کے، اس خالق ازل، مالک ابد کے اختیارات کو، یا اختیار اللہ کا کوئی بھی نہیں چھین سکتا کہ:

"إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ" (الحج 22: 18)

(بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔)

تو لوح محفوظ کیا چیز ہے جی.....!

دعا سے ظلم اور ظالم مر سکتا ہے؟

سوال: Fatality پر یقین رکھتے ہوئے ہر شے کیلئے دعا ٹھیک ہے اگر ہاں تو پھر ہمارے اختیار کا فائدہ؟ کیونست یہ کہتے ہیں کہ دعا صرف اور صرف Containment ہے کہ لوگ Rebel نہ ہو جائیں۔ کیا دعا سے ظلم اور ظالم ختم ہو جائے گا یا دوا سے.....؟

جواب: بات یہ ہے کہ جو یہ رائے دینے والے تھے، وہی ختم ہو گئے ہیں۔ کمیونزم، بالٹوازم، لیویٹرائسکی سے لے کر..... یہ اس سے پہلے بھی آیا تھا۔ Manichaeans were the first communists of the world. دو اڑھائی ہزار سال پہلے..... تقسیم حال، تقسیم زندگی، تقسیم مواقع، بلکہ Manichaeans کے ہاں ہر چیز قابل تقسیم اور Equal property تھی، اس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ یعنی ابھی جو بے تحاشی شروع ہے پہلے بھی آئی تھی اور مزدک (Mazdak) کی بد قسمتی کا یہ عالم ہوا کہ اسے نوشیروان کی بہن کو بھی اپنے گروپ میں شامل کر لیا اور پھر ظاہر ہے کہ بادشاہ کی غیرت کا وہ سامنا نہ کر سکے۔ بادشاہ نے ایک باغ کھدوایا، چھوٹا سا تنگ دروازہ رکھا۔ ایک آدمی انہیں داخل ہونا تھا اور دوسری طرف سے اس سے نکلتا ہونا تھا تو اس طرف سے داخل ہوتے سب کو دیکھا گیا، نکلتے ہوئے کسی کو نہ دیکھا گیا۔ اندر بڑے بڑے گڑھے کھدوائے گئے تھے اور جب وہ لوگ اس گڑھے میں گرتے تو ان کو مار دیا جاتا۔ تو Manichaeans اس طرح ختم ہوئے۔ یہ کمیونسٹ حضرات اب ختم ہوئے ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنا کا تعلق غربت اور امارت کسی شے سے نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت ایک حدیث رسول ﷺ ہے، "جب تم افلاس میں، عاجزی میں دنا مانگتے ہو تو زیادہ خوشحالی میں بھی مانگا کرو۔" کہ جو شخص خوشحالی میں دنا مانگتا ہے، اللہ اس کی مصیبت اور غربت میں زیادہ قبول کرتا ہے۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ کیا دعا حالات بدل دیتی ہے تو اس کا جواب، اتفاق دیکھئے کہ اللہ نے خود دیا ہے کہ اول کفر کے مقابلے میں بظاہر ہم جیسے یا ہم سے بدتر مسلمان تھے تو اول کفر مسلمانوں کو طعن دیتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے..... اسباب ہیں..... 16-F اور 18 ہیں..... 23 ہزار ایٹم بم ہیں..... تمہارے پاس کیا ہے؟ تو دنا مانگنے والے کہتے تھے:

"لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ" (محمد 11:47)

(تمہارا اللہ تو نہیں ہے!)

ہمارے پاس اللہ ہے..... ہمارے پاس کوئی ہے، جس سے ہم دنا مانگتے ہیں۔ ہمارا اللہ ساری

چیزیں بدل سکتا ہے۔ ہر شے کی نوعیت بدل سکتا ہے۔ فطرت بدل سکتا ہے۔ تخلیق کے باعث بدل سکتا ہے اور اسے پہلے کئے ہیں۔ تین سو برس کی سلطنت فوج کے ہاتھ سے نہیں اجڑی، مجاہدین اسلام کے ہاتھ سے نہیں اجڑی، Communist revolution سے نہیں اجڑی۔

فراعزہ مصر کی تین سو برس کی حکومت ایک فرد و واحد کی دعا سے اجڑ گئی اور عبدالمطلب کے تو اسلام کا بھی پتہ نہیں تھا، مگر جب وہ اپنے اونٹوں کیلئے گئے تو امیر ہراشرم نے کہا: "اے عبدالمطلب! میں سوچتا تھا کہ تو استدعا لے کر آئے گا، تو میرے حضور یہ دعا لے کر آئیگا کہ کعبہ کی جان بخشی کر اور تو اپنے اونٹوں کیلئے آیا ہے۔" تو عبدالمطلب نے کہا کہ دیکھو اونٹ میری ملکیت ہیں، یہ میرا مال ہے، میں اس مال کیلئے آیا ہوں جس پر میرا حق ہے۔ کعبہ اس کا مال ہے۔ حفاظت کرنی ہوئی تو کر لے گا، تو فکر نہ کر اور پھر اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا ذُكُورًا..... اور آپ غور سے دیکھئے! بہت بڑے بڑے حادثے، بہت بڑی بڑی حکومتوں کا پلٹنا و دنا سے ہوا۔

حسن حسین کے مصنف شیخ محمد بن عبدالرحمن الجزری اس وقت دمشق میں تھے اور ڈیڑھ لاکھ منگولوں کا لشکر دمشق کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ اندر عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، بچے تھے، پلک جھپکنے کی بات تھی..... رات گزرنے کی بات تھی اور صبح تمام دمشق اسی طرح قتل و غارت کا شکار ہونا جیسے پہلے بغداد ہوا تھا۔ شیخ نے اللہ کے حضور دعا مانگی اور تحفہ پیش کیا، حسن حسین کا تحفہ پیش کیا، حضور ﷺ کی ساری دعاؤں کو مختلف احادیث سے جمع کر کے نئی کتاب تخلیق کی تاکہ مسلمانوں کو اپنے رسول کی دعاؤں کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ اسکا نام حسن حسین رکھا، یعنی "سب سے مضبوط ترین قلعہ" کہ سب سے مضبوط حفاظت دعا کی ہے "قلعوں کا قلعہ" پھر فرمایا: رات رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ حضور ﷺ نے شفقت فرمائی، کتاب قبول کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کتاب کو اللہ کے رسول نے قبول کیا، اپنی دعاؤں کی اس Collection کو اللہ کے رسول نے قبول کیا۔ کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کتاب کو قبول کیا۔ اور مجھے بائیں ہاتھ لیا..... تو شیخ جزری

جو کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں فرماتے ہیں کہ اہل عرب اسے بائیں بغل لیتے ہیں جس کی حفاظت متعمد ہو اور فرمایا: "فکر نہ کر۔ یہ اندیشہ و آلام دور ہوں گے۔" اور..... تاریخ کو آج تک پتہ نہیں چل سکا..... یقین جائیے کہ This is called the most decisive moments in the history of Islam. لشکر محاصرہ اٹھا کر کیوں چلا گیا تھا۔ آج تک پتہ نہیں چل سکا..... مگر ہمیں پتہ ہے۔ اس کتاب کا پتہ ہے۔ اسکے مصنف کا پتہ ہے۔ اس کی دعا کا پتہ ہے۔

اگلے برس وہ پھر آیا، جان بخشی نہیں کی اس نے، جس رات دعا مانگی گئی، اس رات وہ چلا گیا، اگلے سال قزلبون پھر آیا، ڈیرہ لاکھ سے بڑا لشکر لے کر..... مگر اب عالم اسلام کے تین بڑے مجاہد اسکا سامنا کرنے کیلئے تیار تھے۔ سلطان علاؤ الدین، سلطان رکن الدین باربر و ساجو عالم اسلام کا سب سے بڑا صحابی جرنیل تھا اور اس تیسرے جو اپنے وقت کا سب سے بڑا مستند امام زمانہ تھا۔ تینوں اس کو Face کرنے کیلئے تیار تھے اور معرکہ میں جالوت شروع ہوا۔ عین اسی میدان میں حضرت داؤد کا جالوت سے مقابلہ ہوا تھا۔ پھر ایک دفعہ تاریخ دہرائی گئی اور ایک مکمل فتح مسلمانوں کے نصیب میں آئی، اتنی مکمل فتح کہ Which is recorded in the history as the most decisive event. تمام حملے عالم اسلام پر رک گئے اور بغداد کی تباہی سے شروع ہونے والا قافلہ دمشق سے ٹکرا کر پسا ہو گیا پھر یہ منگول اور یہ ترکمان جو چڑھ کر آئے تھے یہ عالم اسلام کے خدمت گزار بنے اور اسلام کی فوجوں کو نیا خون ملا، انہی کے اوپر اقبال نے پھر وہ مشہور شعر لکھا کہ:

ہے عیاں یورشِ تاتار کے افسانے سے
پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

محرم کے بغیر حج اور عمرہ کی ادائیگی!

سوال: آج کل خواتین میں محرم کے بغیر عمرہ اور حج پر جانے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ میں بذات خود ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کے خاوند موجود ہیں مگر وہ اپنی دوست اور اس کے خاوند کے ساتھ عمرے پر گئیں۔ اس کی مذہبی حیثیت کیا ہے۔ کیا محرم کے بغیر حج، عمرہ ہو سکتا ہے؟ یا صرف سعودی حکومت کی جانب سے قانون بنایا گیا ہے؟

جواب: محرم کے قوانین تو ہمیشہ سے ہی تھے۔ یہ آج کا نیا قانون نہیں ہے مگر اگر کسی جانب سے ایسی Facility مل جاتی ہے حج کرنے والے کو اور اس کی استطاعت ہے تو یہ ایک فقہی گنجائش ہے جو بہت بڑا مسئلہ نہیں بن سکتی اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے خاوند ویسے ہی ساتھ نہیں جاسکتے تو کوئی عذر شرعی اگر موجود ہو تو ہم اسکو Face saving element کہتے ہیں لیکن خاوند یا محرم کی اجازت تو بہر حال ہونی چاہیے اور بسا اوقات عورتوں کا جذبہ حج مردوں سے بہت زیادہ شدید ہوتا ہے اور کوئی بہانہ، اگر شرع اس کو Cover کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ جوان عورتوں پر یہ قانون لاگو نہ ہوگا کیونکہ وہ مردوں کی Necessity بھی ہوتی ہے اور اگر مردانہ کو خوشی سے اجازت دیں تو ان کے ساتھ ہی جانا مناسب ہوگا۔

منت مانگنے کا اسلامی جواز کیا ہے؟

سوال: منت مانگنے اور اس کو پورا کرنے کی اسلامی حیثیت کیا ہے؟ ایک عورت نے منت مانی کہ اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو حتیٰ شہباز قلندر کے مزار پر چادر چڑھانے جائیں گی لیکن مصروفیت کی وجہ سے سندھ جانے میں انہیں دیر ہوگئی اور اب انکا بیٹا تین سال کا ہونے کے باوجود بولنے سے قاصر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ چادر چڑھانے میں دیر ہوگئی ہے اس لئے بیٹا بولنے سے قاصر ہے۔

جواب: اگر اس خاتون کی مثال میں آپ کو دوں تو ناکا پہلا طرز عمل درست تھا نہ دوسرا..... اور یہ

جو بچہ گونگا پیدا ہوا ہے اس کی وجہ Obsessional thought ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں پر انتہائی دباؤ تھا خوف اور حسرت کا اور ایک Abnormal condition کی وجہ سے بچے نے وہ ساری Perception قبول کی ہے اور اس کے Brain neurons میں فرق ہوا ہے۔ اس لئے اس کا کوئی تعلق، یا واسطہ اس سوال سے نہیں ہے۔ بذاتہ چادر چڑھانا مجھے بڑا غیر معقول سا فعل لگتا ہے۔ ویسے تو اللہ کہتا ہے: **لَوْ كُنَّا بِأَعْيُنِنَا دَكَ جِو** تم عہد کرو ان کو نبھاد۔ مگر بہتر یہ تھا کہ اتنا مال وہ خدا کی راہ میں صدقہ کر دیتیں اور غرباء کو کھانا کھلا دیتیں تو اس بزرگ کو بھی ثواب چلا جاتا اور ان خاتون کو بھی.....

مگر اس کا تعلق بچے سے اس لئے نہیں ہے کہ ایک معمولی سی حماقت کی سزا تھی دو نہیں جا سکتی۔ اصل حماقت یہ ہے کہ شروع سے ہی اس خاتون کا ایمان متزلزل اور تعویذ و جادو پر اتنا مکمل تھا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو تب بھی وہ اسی Obsession سے گزر رہی تھیں اور اس کی Concentration نے بچے کے Brain کے Neurons کو Damage کیا۔

تسبیح کے اثرات پر یقین کیسے ہو؟

سوال: بعض لوگ تسبیح کے اثرات پر یقین نہیں رکھتے۔ براہ کرم اس کے Function کو تفصیل سے بتائیے؟

جواب: تسبیح کا Function تب طے ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ کوئی مقاصد یا نیتیں وابستہ کر لیں، حضور گرامی مرتبت کی حدیث مبارک ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں کوئی شک یا شبہ ہو تو اسے اپنے دل پر رکھو اور اس سے یہ پوچھو کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اگر تو آپ تسبیح اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی یاد ہے اور آپ اس یاد کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی پرالہم نہیں ہوگا اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو شاید کبھی آپ کو تسبیح وہ مقاصد

پورے کرتی نظر نہ آئے، تو تسبیح کا مقصد وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے:

"فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا" (البقرہ: 200)

(مجھے اس طرح یاد کرو جیسے اپنے آباؤ اجداد کو کرتے ہو مگر تھوڑا زیادہ)

ذکر نیادی طور پر محبت اور بندگی کا ایک ایسا تسلسل ہے اور صاحب ذکر کی بندگی ایک

ایسی بندگی ہے کہ:

متاع بے بہا ہے سوزو سازو آرزو مندی

مقام بندگی دے کر نہ لوں شانِ خداوندی

صاحب ذکر کو جو لطف اپنے محبوب کو یاد کرنے میں آتا ہے وہ زندگی کی کسی اور Activity میں

نہیں آتا اور ذکر، فراق یا ریکی Continuity ہے آپ کو پتہ ہے کہ بندے اور اللہ کے نزدیک

محبت کا صرف ایک امتحان ہے اور وہ امتحان یہ ہے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ آپ کو کس سے زیادہ

محبت اور کس سے کم ہے تو تنہائی میں جو یاد دہا دئے، اسی سے زیادہ محبت ہوگی اور اگر آپ کو خدا

زیادہ یاد آتا ہے تو پھر آپ کی محبت اللہ سے Confirmed ہے اور ذکر کا اصل معنی آپ میں

جاری و ساری ہے۔

اسلام میں غلام اور لونڈی کا تصور!

سوال: اسلام میں غلام اور لونڈی کا کیا تصور ہے؟

جواب: خواتین و حضرات! اس سوال کا جواب طویل ہے۔ یہ Academic سوال ہے۔

چونکہ یہ ایک پورے مقدمے کا ایک حصہ ہے جو اسلام کے حق میں ہے۔ اس کا بڑا معتول جواب

ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا بھی جواب، انسان کی عقل کے ساتھ وابستہ ہے۔ چونکہ انسان

کے اعتراضات Local ہوتے ہیں، وقتی ہوتے ہیں اور محدود ہوتے ہیں اور زمانے کی

Understanding پر مبنی ہوتے ہیں، میں مختصراً آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے ایک صدی یا ایک

سال کیلئے قانون نہیں بنائے بلکہ اللہ نے قوانین پوری انسانیت کیلئے، رہتی صدیوں کیلئے، قیامت تک کیلئے بنائے ہیں، اسلئے جو قانون بھی قرآن میں درج ہوگا وہ قہری نہیں ہوگا Local نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے غلامی منع کیوں نہیں کی؟ دو وجہ سے..... ایک تو اس علم کی وجہ سے جو اسکا مستقبل پر محیط ہے جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ چونکہ کچھلی تمام صدیوں میں اور اگلی آئیواں دس یا بیس صدیوں میں، جتنی صدیاں بھی ہیں، اللہ سارے زمانے کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں ایک فرق آ گیا ہے۔ Modern nations میں، اہم لیکن کے بعد جب غلامی کو ختم کیا گیا اور اسکو انسانیت کی فتح سمجھا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام نے اس کی کوئی Inherent مخالفت کی ہے؟ غور کیجئے! یہ بڑا علمی سوال ہے، اس کی بڑی لمبی Academic discussion ہو سکتی ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں، اس پر تھوڑا غور کریں..... سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی کسی ایسی Effort کو جو غلامی ختم کرنے کیلئے تھی، اللہ نے برامتنا ہے:

"لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ذُرِّي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَسَافِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ" (البقرہ 2: 177)

کہ مال کا بہترین استعمال یہ ہے کہ غرباء، یتامی اور مساکین کے علاوہ غلام کو آزاد کرنا، یہ بہترین استعمال ہے..... اللہ کے لئے اگر مال خرچ کرنا ہے تو اسمیں ایک استعمال یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو مگر اس کے باوجود غلامی ممنوع نہیں فرمائی۔ مسئلہ صرف یہ رہتا ہے کہ اللہ کو اہم لیکن سے یا اس کے بعد کے مستند ترین Humanists سے کوئی فرق نہیں ہے یا کوئی Difference نہیں ہے۔

پندرہ سو برس پہلے اگر کسی مذہب نے قانوناً غلام کو آزاد کرنا Virtue سمجھا ہے تو وہ

اسلام ہے۔ پندرہ سو برس کے بعد اگر لوگوں نے غلامی کو لعنت سمجھا ہے تو کار انسان بڑا Late

ہے۔ بہت دیر کے بعد انکو عقل آئی ہے اور غلامی کو بند کر دیا گیا، مگر اللہ نے غلامی کو منقطع نہیں کیا۔

اب سوال یہ ہے کہ کیوں؟ میں جو آپ کو جواب دے رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا! سوال یہ ہے کہ غلامی ممنوع کیوں نہ ہوئی؟ یہ اللہ کے عذاب و ثواب کا حصہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جب کسی قوم کو سزا دی جاتی ہے تو اس کو غلام بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب و ثواب کا حصہ ہے۔ خدا نے بنو اسرائیل کو سزا دی تو قرآن نے کہا..... یہ اللہ نے آج نہیں کہا، یہ پندرہ سو برس پہلے بلکہ 3000 سال پہلے کہا کہ تم اتنے گستاخ ہو گئے ہو..... اسے اسحاق نیبی کو کہا کہ چل میرے ساتھ، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ انہوں نے میرے گھر کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے پھر وہ انہیں لے کر بیت المقدس میں آیا اور اسحاق نیبی نے دیکھا کہ یہود کے بڑے بڑے دانش ور، امراء، ہیکل سلیمانی میں کھڑے ہوئے جگہوں کا تعین کر رہے تھے، جہاں انہوں نے بت رکھنے تھے، تو خدا نے کہا: اسحاق نیبی دیکھ! یہ میری طہارت کی جگہ کو، شہروں کی اس دلہن کو، بتوں کا استھان بنا رہے ہیں اور اسے پلیدی سے آشنا کر رہے ہیں۔ میں ان کو سزا دوں گا۔ زور آور لوگ ان پر چڑھا کر لاؤں گا جو ان کو غلام بناؤں گے، ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ "وہستحیون نساء کم" اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے اور ان کو ہر روز بے عزتی سے آشنا کریں گے تو غلامی خدا کے عذاب و ثواب کا حصہ ہے۔ اس طرح وہ قوموں کو ان کے جرائم کی سزا دیتا ہے۔ یہ اختیار کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلئے اسے غلامی ختم نہیں کی۔

دوسری بات، چونکہ اگلا وقت اللہ کے علم میں ہے اور یہ تمدن، یہ ترقی جو انسان کر رہا ہے، صرف اٹھارہ منٹ کی ایک اینٹی جنگ سے ختم ہو جائے گی۔ اٹھارہ منٹ کی اینٹی جنگ کے بعد اس دنیا پر نہ کوئی تمدن رہے گا، نہ کوئی تہذیب رہے گی۔ بڑا سائنسی جائزہ یہ ہے کہ کروڑوں کے حساب سے لوگ مرجائیں گے..... اور جو قتل ہونے سے بچ جائیں گے وہ اعصاب زدہ لوگ ہوں گے۔ Dead people, they will walk like dead people. انکا شعور ختم ہو جائے گا، تھقل الجواس لوگ ہوں گے کیونکہ جو اینٹی برسات ہوگی، جسے Atomic shell shock کہتے ہیں، اسکا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام اعصاب مفلوج ہو جائیں

گے۔۔۔۔۔ تمام ذہن سو جائیں گے۔۔۔۔۔ اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ عالم سکرات میں چل رہے ہیں۔ اس "عالمِ نوم" میں کسی کسی انسان کا ذہن بچ جائے گا، وہ جو ذہن انسان ہے جس کا ذہن سلامت ہے، وہ باقی تمام انسانوں کو غلاموں کی طرح Treat کرے گا۔ Because there will be no way out. وہ نہ اپنا کھا سکے گا، نہ کھا سکے گا، وہی ایک ذہن آدمی ان کو کوڑے بھی مارے گا، ان کی روٹی کا بھی بندوبست کریگا اور غلامی کا دوبارہ اجراء کیا جائے گا اور چونکہ اللہ کے علم میں یہ تمام باتیں ہیں اس لئے اسے غلامی کو منقطع نہیں کیا۔۔۔۔۔ اور پوری Western nations کے دل میں یہ بات ہے اور انہوں نے ایک اچھی فلم اس پر بنائی ہے، اگر آپ کو مل جائے تو ضرور دیکھئے۔ اس فلم کا نام ہے: Day after... اس میں ایٹمی جنگ کے اثرات Discuss ہوئے ہیں۔ صاف ستھری فلم ہے ایسی کوئی فضول بات اس میں نہیں ہے۔ انہوں نے ایک Thesis discuss کیا ہے کہ ایٹمی جنگ کے بعد کیا ہو سکتا ہے اور کس قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، انکی عقلیں کیا ہوں گی اور ان کے نتائج کیا ہوں گے۔

دعا صرف الفاظ سے مانگی جا سکتی ہے؟

سوال: پروفیسر صاحب! دعا کیا صرف الفاظ سے مانگی جا سکتی ہے یا اس کی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے؟

جواب: مانگنا تو زبان سے ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ اللہ کے بہت Favourite ہو تو دل سے بھی مانگ سکتے ہو مگر ایسا ہونا نہیں ہے کیونکہ حضور ﷺ کی بہت خوبصورت دعائیں ہیں، ایک سے ایک دعا جامع کلمات ہیں اور اگر دل میں دعا مانگنا کافی ہوتا تو پھر حضور ﷺ سب کو دل میں دعا مانگنے کی تلقین کرتے مگر جس الفاظ بڑا ضروری ہے۔ دعا کے لفظ مانگنے والے کے درجات میں بھی فرق ڈالتے ہیں۔ کوئی کس انداز سے مانگتا ہے، اسکا ثواب کہاں لکھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ

ایک اعرابی آ گیا، حضور ﷺ کے اصحاب جمع تھے تو اس نے دور سے کلمہ تمجید پڑھا اور کہا کہ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيهِ جب یہ کلمہ پڑھا تو حضور ﷺ نے تعجب
 سے دیکھا اور کہا کہ فرشتے ٹوٹے پڑ رہے ہیں اور حیران و سرسیمہ ہیں کہ اس خوبصورت کلمے کا
 ثواب کیا لکھیں..... تو لفظ تو لفظ ہے۔ اللہ کلام کو پسند کرنے والا ہے، خود بھی بڑی خوبصورت باتیں
 کرتا ہے، خوبصورت باتیں پسند بھی کرتا ہے، انداز بیان پر بھی مرتا ہے، ندرت و خیال پر تو بہت ہی
 عاشق ہے اور اس کو بھی پسند ہے کہ اس کے بندے خوبصورت الفاظ میں دعا مانگیں اور رسول اللہ
 ﷺ کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اتنے خوبصورت انداز میں دنیا میں کسی اور انسان نے اتنی اچھی
 دعائیں نہیں مانگیں۔ میں ان میں سے چند ایک دعائیں آپ کی نذر کروں گا:

"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شُكُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ
 النَّاسِ كَبِيرًا (حسن حصین)

(الہی! تو مجھے صبر کرنے والا بنا دے اور شکر کرنے والا بنا دے اور مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے۔
 لیکن لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے۔)

ایک دعا ایسی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس دعا کے حسن کو ہم کہاں کہاں لے جائیں۔ کہنے کو تو یہ لفظ
 ہیں مگر ایسی دعا صرف وہ کر سکتا ہے جس کا Intellectual calibre کمال کا ہو۔ دیکھو!
 انسان کی گفتگو سے اس کے Intellectual calibre کا بھی تو پتہ چلتا ہے۔ ذرا اپنے
 رسول ﷺ کا Intellectual calibre تو دیکھو.....!

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ"

(اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔)

وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ

(اور اس دل سے جس میں عجز و انکساری نہ ہو۔)

وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَسْبَعُ

(اور اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو)

وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ (حسن حصین)

(اور اس دعا سے جو تیری بارگاہ میں سنی نہ جائے۔)

اس سے زیادہ آپ نے اور کیا چیز مانگی ہے اور اس سے زیادہ جامع دعا اور کیا ہو سکتی ہے کہ:

"اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ"
(حسن حصین)

(اے الہی! تو ہمارے ہر کام کا انجام ہمارے حق میں اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت

کے عذاب سے بچا۔)

یہ مکمل دعا ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دعا مانگ:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ" (حسن حصین)

کہ زمین پر کسی انسان نے اللہ سے بخشش اور عافیت سے بہتر دعا نہیں مانگی، مگر یہی نہیں.....

دیکھئے! جنگ خندق میں مسلمان سراسیمہ اور پریشان تھے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے خدا کے

رسول ﷺ کے حضور آئے کہ یا رسول اللہ ﷺ اب تو کیجئے حلق کو آگئے ہیں۔ کہا: "اچھا اتنی

گھبراہٹ بڑھ گئی ہے! الو یہ دعا مانگو!" چھوٹی سی دعا.....

"اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَامِنْ رُؤُوسَنَا" (حسن حصین)

(اے اللہ تو ہماری کمروریوں کو چھپالے اور ہمارے ڈراور خوف کو امن و امان دیدے)

دعا کا تعلق نہ لڑائی سے ہے، نہ جنگ سے ہے، نہ بھوک سے ہے، نہ افلاس سے ہے، یہ عجیب و

غریب ہے۔ اسی رات سیلاب آیا، آندھیاں آئیں، اہل کفر کے خیما لٹ گئے اور مسلمانوں کے

سر سے آنت ٹل گئی۔

ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ کس کی دعا بہت جلد اور سب سے بڑھ کر قبول ہوتی

ہے؟ تو خواتین و حضرات! امت کیلئے اس کے پیغمبر کی دعا ہمیشہ، ہر چیز سے بڑھ کر اور پہلے قبول

ہوتی ہے اور پیغمبر سے زیادہ کوئی شخص صاحبِ قبولیتِ دنا نہیں ہوتا اور اس قسم کے گمان بھی نہیں رکھنے چاہئیں بلکہ حضور ﷺ کی بابت تو یہ ہے کہ جب سارے پیغمبروں کا سلسلہ دنا بھی منقطع ہو جائے گا، اس وقت بھی سرکارِ رسالت مآب ﷺ کو ایک خصوصی مقام بخشا گیا ہے، مقامِ اجابتِ دنا بخشا گیا ہے، مقامِ وسیلہ بخشا گیا ہے، مقامِ محمود بخشا گیا ہے اور خواتین و حضراتِ مقامِ محمود سے مراد یہ ہے کہ جب کسی کی دنا نہیں سنی جائے گی تو آپ کے رسول ﷺ کی ضرورت سنی جائے گی۔۔۔۔۔

مسلمان کب بیدار ہوں گے؟

سوال: آپ نے جہلم کے ایک لیکچر کے دوران مغرب کی اذان کے وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ اس اذانِ مقدس کی قسم ہے کہ یہ قوم ایک بار پھر اٹھے گی۔۔۔۔۔ How much time will it take.

جواب: مجھے تو اپنی کسی بات پر اعتبار نہیں ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں۔ مجھے تو اللہ کی بات پر اعتبار ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے دین کو ہر حال میں غالب کروں گا۔ مجھے تو میرے رسول کی بات پر اعتبار ہے کہ ہر حال میں مسلمان دنیا پر غالب آئیں گے اور امریکہ سے زیادہ خوبصورت دنیا ہو جائے گی تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ کانا بھی ہے۔۔۔۔۔ طاقتور بھی ہے۔۔۔۔۔ دعویِٰ خدائی بھی رکھتا ہے۔۔۔۔۔ اب کانے کی مثال آپ پوچھیں گے۔۔۔۔۔ تو خواتین و حضرات! دو آنکھوں کی مثال دین و دنیا ہوتے ہیں۔ دو آنکھوں سے مراد Spiritual, psyche اور Physical بہت Progressive ہوتے ہیں۔ اس کی مثال تھوڑی سی آپ کو دوں کہ حضور ﷺ نے امہات المؤمنین سے فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے میرے پاس وہ پہنچے گی جس کے ہاتھ لہے ہوں گے۔ اب اگلے دن خواتین نے "فحی" سنبھال لئے۔۔۔۔۔ ہر کوئی ہاتھوں کی لمبائی ماپ رہا ہے۔۔۔۔۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کے ہاتھ لہے ہیں اور کس کے چھوٹے ہیں۔۔۔۔۔ پھر سیدہ زینبؓ غوثت ہو گئیں تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا: اب ہمیں پتہ لگا کہ حضور ﷺ کی مراد کیا تھی کہ لہے

باتوں سے مراد سب سے زیادہ صدقات دینے والی اور خیرات دینے والی عورت ہے اور ہم میں زینبؓ ہی ایسی تھیں اور پھر وہ سب سے پہلے رخصت ہوئیں۔

تو جو حدیث کی تلمیح ہے، اس پر غور کرنا بڑا لازم ہے۔ پڑھنا اور چیز ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور چیز ہے اور فہم بڑی مختلف چیز ہے۔ فہم کا تو اللہ نے پیغمبروں میں مقابلہ کر دیا۔ حضرت داؤدؑ نے جب ایک Case میں سزا سنائی اور غیر مطمئن ہو گئے، اوپر سے اللہ میاں کی سرزنش آگئی اور لوگ سلیمان کے پاس گئے، پھر حضرت سلیمان نے مناسب فیصلہ سنایا۔ پھر کسی نشست میں آپ کو پورا واقعہ سناؤں گا..... وہاں قرآن نے ایک لفظ Add کیا ہے۔

" فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ " (الانبياء، 21:79)

(ہم نے سلیمان کو فہم دیا تھا۔)

دیکھئے! حضرت داؤدؑ باپ ہیں پیغمبر ہیں اور حضرت سلیمانؑ بیٹے ہیں مگر اللہ نے جو فرق فرمایا کہ داؤدؑ نے غلط فیصلہ دیا تھا اور سلیمانؑ نے صحیح فیصلہ دیا۔ وجہ؟ " فَفَهَّمْنَاهَا " کہ ہم نے سلیمان کو فہم خصوصی دیا تھا۔

کسی نے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ سنا ہے کچھ قرآن تم لوگوں کے پاس زائد ہے، یعنی اہل بیت کے پاس کچھ قرآن زائد ہے، فرمایا: "رہ کعبہ کی قسم ہے، زیر، زیر وہی ہے جو تم پڑھتے ہو۔ ایک ایک آیت وہی ہے جو تم پڑھتے ہو۔ ہمارے پاس کوئی زائد نہیں ہے، نہ کوئی کم ہے..... مگر یہ کہ اللہ نے ہمیں فہم بہتر بخشا ہے اور یہی بات صحیح ہے کہ چونکہ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے لوگ تھے اور قرہی لوگ تھے اور بڑی پتے کی بات ہے کہ اللہ نے ان پر جزا اور جزا زیادہ رکھی۔

اہل بریلی تو کہتے ہیں کہ سید بخشے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کچھ مختلف ہی کہتا ہے..... اور تمام سادات بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بخشے جائیں گے اور اسی نشے میں ساری غلطیاں ہو رہی ہیں کہ ہمیں تو کسی نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے مگر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت

تمہارے کھروں میں آیات اتاری ہیں، تم سے بہتر کس کو تصدیق ہے کہ اللہ کیا ہے.....؟ قرآن کیا ہے.....؟ رسول کیا ہیں.....؟ تم پر قبولیت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، تم غلطی کرو گے تو عذاب دگنا ہوگا، سادات کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم تو سادات کی باتوں پر اعتبار کر کے مسلمان ہوئے ہیں..... تو خدا کہتا ہے کہ اے اہل بیت! خبردار رہنا، اگر تم نے کوئی بے اعتباری اور خطا کی تو عذاب ہم دگنا دیں گے۔ آج کل سادات کا بڑا برا حال دیکھتا ہوں میں..... کچھ دعوے دار تو بالکل ہی اسلام سے گئے گزرے گئے ہیں۔

خواتین و حضرات! بہر حال مجھے پورا یقین ہے کہ It is not far off.

Historians پر یا Social philosophies پر یقین رکھتے ہوں تو They had all prophecies with one voice اور Western civilizations زوال پذیر ہیں اور بہت جلد اپنے انجام پر پہنچ جائیں گی اور Western societies کا یہ حال ہے کہ جیسے وہ پرانی مثال طاقت ور اور کمزور کی دیتے تھے کہ اوپر چڑھا ہوا اور کمزور کو مارتے ہوئے بھی خوف سے چلا رہا ہے کہ یا ٹٹھے گا تو مجھے مارے گا.....

بات یہ ہے کہ یورپ کا سب سے بڑا Psychological اور Historical

خوف East ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ دو مرتبہ یورپ مکمل طور پر اجڑ گیا تھا Eastern لوگوں کے ہاتھوں سے..... جب Attila the Hund چڑھا اور اس نے مکمل یورپ کو برباد کر دیا۔ پھر Ottomans, Turks گئے اور وہ منگری اور Budapest اور یوگوسلاویہ تک چلے گئے۔ پھر امیر تیمور لوگ چڑھا اور جب اس کی دھمک یورپ میں سنائی دی تو چھوٹے چھوٹے شہزادگان جیسے الیکزینڈر روہلم نے اپنی بیٹی دے کر اس سے جان چھڑائی اور اسے خراج دینا منظور کیا۔ بلکہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ Middle Ages میں مائیں اپنے بچوں کو بھیز یوں اور کتوں اور بلیوں سے نہیں ڈراتی تھیں بلکہ کہتی تھیں: Hush! the Turks are coming.... خبردار! چپ کر جاؤ! ورنہ ترک آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا خوف!..... This is

the collective fear in the psyche of West that again some day the East is going to demolish. سنو: Historically West کی مملکت کی تاریخیں محدود ہوتی ہیں، ان کے اقتدار کے عرصے محدود ہوتے ہیں۔ East رول کرنے پر آتا ہے تو ایک ایک ہزار سال تک Rule کرتا ہے اور ان کی بادشاہت بڑی دور تک جاتی ہے۔ اس بات سے بھی مغرب بہت خوف زدہ ہے۔

اس سے آپ انگلینڈ کی مثال نہ لیجئے گا۔ انگلینڈ ملک ہی نہیں تھا۔ بنام ونٹان..... مادر پرآ زاد..... چھوٹا سا قصبہ..... جس کی طرف فاتحین کی کبھی نظر ہی نہ گئی تھی، فاتحین اسلام کی ان کی طرف بالکل کبھی نظر نہ گئی تھی بلکہ انگلینڈ کی سفارت جب جلال الدین محمد اکبر کے سامنے آئی تو اس نے بڑی بڑی تعریفیں کیں..... ملکہ بحرور..... شہنشاہ فلاں، فلاں..... تو جلال الدین اکبر نے ابوالفضل اور فیضی سے پوچھا: "اس جزیرہ نما چہ است" "اویا یہ ہے کہاں؟ یہ جس کی اتنی بڑی تعریف ہو رہی ہے یہ ملکہ بحرور ہے کون؟ جگہ کون سی ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پندرہویں اور سولہویں صدی کے آغاز میں انگلینڈ بنام ونٹان ملک تھا۔ It only found its recognition in the 15th century, because of the single character, جسے آپ رچرڈ شیردل Richard of the Lion Hearted کہتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی وجہ سے کیونکہ Middle East میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی جنگ میں Knights of hospitalars کی فوجوں کی قیادت کر رہا تھا۔ اس فوج میں Templars کے دوسرے کئی Knights بھی شامل تھے اس لئے Somehow England came to be known as a country in the East. ویسے بھی شاہ نعمت اللہ ولی نے اپنی کتاب میں ایک خوبصورت Comment دیا ہے کہ "آتم انجائٹ" انگلینڈ ہے۔ دنیا کے تمام جاہلیت کے فلسفے اسی ملک سے نکلے ہیں، تمام بے سرو پا آزادیاں اسی ملک سے نکلی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ خدا نے اس کی سزا

یہ رکھی ہے کہ یہ سرے سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں۔
میں سنا نہیں چاہتا تھا۔۔۔۔۔

کیا نماز کے بعد دعا مانگنا درست ہے؟

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز بذات خود ایک دعا ہے اور اس کے بعد دعا نہیں مانگی جائے۔
آپ کیا کہتے ہیں؟

جواب: نماز دعا تو ہے مگر انداز دعا ہے نماز دعا تو ضرور ہے مگر یہ ایک مخصوص انداز دعا ہے۔ نماز
تعمیرت خود ایک خاص مقصد رکھتی ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ:

" وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي " (سورہ 20: 14)

(اور نماز میری یاد کیلئے قائم کر۔)

تو یاد مقصد ہوا اور نماز ذریعہ ہوا۔۔۔۔۔ چونکہ یاد مقصد ہے تو یاد کے دو اور طریقے ہیں: قرآن پڑھنا،
نماز پڑھنا، اور عمومی ذکر کرنا۔۔۔۔۔ تو اللہ نے سب کو ایک جگہ Mention کیا ہے کہ:

" أَتَى مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ط إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ط (العنکبوت 45: 29)

اور صبح تو بہت قرآن پڑھا:

" إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا " (بنی اسرائیل 78: 17)

(بے شک صبح کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے۔)

فرشتے جب ڈیوٹی چھوڑ کر جانے لگتے ہیں، رات کی اور صبح کے اتر رہے ہوتے ہیں تو آپکا آخری
کام جو ریکارڈ کیا جاتا ہے، وہ قرآن پڑھنا ہے۔ اترنے والے بھی جو پہلا کام ریکارڈ کرتے ہیں
وہ قرآن پڑھنا ہے۔ دونوں رستے ہی بند کر دیتے ہیں۔ اس لئے کہا گیا:

" إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا "

خواتین و حضرات! ساڑھے دس بجے صبح نہیں ہوتی، ذرا پہلے ہوتی ہے..... اور قرآن کا مقصد کیا ہوا؟ قرآن کس لئے پڑھا جائے گا:

" نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ " (الحجر 9:15)

ہم نے اس کو یاد کے طور پر نازل کیا تاکہ لوگ ہمیں یاد رکھیں۔ یہ ذکر ہے اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، تمہارے ذمے تو اس کو پڑھنا ہے، سوچنا اور سمجھنا ہے۔ یہ بھی ذکر ہوا۔ پھر نماز کا کہا:

" وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي " (بقرہ 14:20)

(نماز بھی ہماری یاد کیلئے قائم کرو۔)

تو خواتین و حضرات! قرآن بھی یاد ہوا، نماز بھی یاد ہوئی، یادش بخیر..... آپ ہمیں یاد آگئے۔ پانچ وقت اللہ میاں کو یاد کرو، پھر بھی راضی نہیں ہوتا..... پھر ایک آیت میں تینوں کو اکٹھا کر دیا: " أَتْلُ مَا أُوحِيَ " جو قرآن میں ہم نے تمہیں وحی کیا ہے، قرآن دیا ہے ذکر دیا ہے اس کو پڑھا اور جو دوسرا ذکر دیا ہے " وَأَقِمِ الصَّلَاةَ " کہ نماز قائم کرو:

" إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ " (العنکبوت 45:29)

پانچ وقت یاد کرو گے، ہماری طرف پٹو گے تو امید ہے کہ بیچ کے اوقات میں فحش و منکر سے بچ جاؤ گے:

" وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ " (العنکبوت 45:29)

مگر تیسری یاد..... بہت بڑی ہے.....

کیونکہ قرآن Manners سے پڑھا جاتا ہے، وضو سے پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، Holding process ہے، اس سارے کام میں آپ فری نہیں ہوتے۔ نماز Procedure ہے۔ انداز یاد ہے..... کھڑے ہو کر پڑھو..... غلاموں کی طرح پڑھو.....! دست بستہ پڑھو.....! گھٹنوں کے بل جھک کر پڑھو..... ایک طریقہ

ہے۔ مگر یہ جو آخری طریقہ ہے، یاد کا..... یہ تو بالکل بے طریقہ ہے:

"فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ" (النساء: 103)

کھڑے ہوئے پڑھو..... لیٹے ہوئے پڑھو..... کھڑوں کے بل پڑھو..... مچھلی کے پیٹ کی غلاط میں پڑھو..... پھاڑوں کی چوٹیوں پر واؤڈ کی طرح پڑھو..... صحراؤں کی تہائیوں میں پڑھو..... گل و لالہ و شبنم کی صحبتوں میں پڑھو..... جہاں چاہو پڑھو۔ خدا کی یاد کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی جگہ نہیں، جہاں اللہ کی تسبیح آپ نہ سن سکتے ہوں، نہ کر سکتے ہوں۔ ہر آدمی، ہر جگہ، جس وقت چاہے، جس انداز سے چاہے تسبیح کر سکتا ہے، اس لئے اگرچہ قرآن ذکر ہے، نماز انداز یاد ہے مگر تسبیح تو بہر حال افضل الذکر ہے۔ اللہ کی یاد مقصود زندگی ہے مقصود خیال ہے..... انتہائے جذبہ وصال ہے..... فراق یا رکی تمہید ہے..... محبت ہے..... اخوت ہے..... انس ہے..... اللہ کا انسان سے انسیت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ تسبیح وہ ہے کہ جو اس کے کرنے والے ہیں، آپس میں بھی خصوصی محبت و مودت اور انسیت Develop کرتے ہیں:

"وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ" (البقرہ: 165)

اہل ایمان آپس میں خصوصی محبت Develop کرتے ہیں۔ تسبیح ظاہر و باطن کا احتیاج ہے، نماز صرف ظاہر پر ہے، اعمال ظاہر باطن کی سوچ کی مدد نہیں لیتے، آپ کو تہیب دے دیتے ہیں مگر ذرا لہیہ باطنی فکریں مہیا کرنا ہے۔ اس میں بھی کئی فریب ہیں۔ اسمیں بھی کئی اشکال ہیں۔ اس پر پھر کبھی بحث کروں گا۔

صرف دعا سے حالات سدھر سکتے ہیں؟

سوال: آج پاکستان کے جو حالات ہو چکے ہیں، ان میں تقریباً زندگی کا ہر شعبہ سبک ہو چکا ہے، تو کیا صرف دعائیں مانگنے سے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟

جواب: صرف دعاؤں سے نہیں بلکہ دعاؤں کے نتیجے میں جو آپ کے حالات میں تغیر ہوگا، اس

سے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دعائیں تو یار! کبھی بے نتیجہ نہیں ہوتیں ما..... اگر میں کہتا ہوں کہ اے میرے مالک عالم اسلام کو اس زبوں حالی سے اٹھا، معزز کر، محترم کر، دنیا کی مقتدر قوموں کی صفوں میں داخل کر، اپنی بہتر عبادت کے اوصاف عطا فرما، مقابلہ دے،

"اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ"

(اے کتاب کے مازل کرنے والے، اے قرآن کے مازل کرنیوالے)

"وَمُجْرِي السَّحَابِ"

(اے اللہ بادلوں کو چلانے والے)

"وَهَازِمِ الْأَحْزَابِ أَهْزَمْتَهُمْ وَأَنْصَرْنَا عَلَيْهِمْ"

(اے اللہ فوجوں کو ہزیمت دینے والے تو ہماری طرف سے فوجوں کو شکست دے دے اور دشمن

کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔)

تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ آپ کھڑے ہوتے ہو اور کچھ دعا کام کرتی ہے۔ میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت حدیث نہیں پڑھی، کہ "جب لوگ اللہ کے رستے میں لڑنے کیلئے نکلتے ہیں تو اللہ انکی جنگ اٹھا لیتا ہے"۔ جب واقعی آپ خدا کیلئے لڑنے کو نکلے، بے دست و پا..... Old models بندھوں کے ساتھ..... آپ کے میزانیوں کی سند کمزور..... آپ کے ایٹم بم کمزور..... بہت کمزور، جیسے پہلے لوگوں کے تھے، جیسے! ابو موسیٰ اشعری جہاد کیلئے نکل رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ تھا، سات آدمی تھے۔ باری باری سواری کرتے تھے۔ میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے اور خون آلود ہو گئے۔ ہم اپنے گریبان پھاڑ کر ان پر لپٹتے۔ زمینی حقائق کا تو یہ عالم تھا۔ دونیزے..... بانسوں پر چڑھی ہوئی چھریاں..... یہ تو حال تھا، مگر اللہ نے ان کی جنگ اٹھائی، منظور فرمایا کہ ان کمزوروں کے پاس پر وہ ہم لڑیں گے، خدا نے قرآن میں کہا کہ ہم نے بدر میں تمہیں پانچ ہزار ملائکہ سے مدد دی، ہم چاہتے تو اشارہ، ابرو سے بھی میدان جنگ کو پلٹ سکتے تھے، بادشاہ عالم تھے، میدان جنگ کو منجمد کر دیتے، ہم ہزار کفار پر

Heart attack ڈال دیتے، زمین میں دھنسا دیتے جیسے کارون کو کیا تھا مگر ہم نے تمہیں واضح، Physical، نفسیاتی اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی فتح دینی چاہی تو ہم نے تمہیں پانچ ہزار ملائکہ سے مدد دی اور پھر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار کھینچی اور میں نے چاہا کہ اپنے سے آگے جاتے ہوئے ایک کافر کو قتل کر دوں، میں نے تلوار اٹھائی نہ تھی کہ اس کا سر قلم دیکھا۔ پھر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں دشمن کے زرعے میں آیا، میں نے تلوار کھینچی کہ مجھے آواز آئی: جیزم آگے بڑھا اور انکا دفاع تو زور دے! رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جیزم جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے۔

خواتین و حضرات! اعتبار کی بات ہے..... نہ مانو، مگر اگر نہیں ماننا تو مسلمان نہ بنو۔ کم از کم اس منافقت سے جان چھڑاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو ماننا بھی..... رسول کو ماننا بھی..... اور یہ فضولیات کا تعارف بھی..... نہ مانو..... مجھے یقین ہے اللہ آپ کو آسانی دے گا۔ مجھے لندن سے ایک لڑکے نے کہا کہ سو رکھنا کیسا ہے؟ میں نے کہا: "کھاؤ عیش کرو۔" کہنے لگا: "سر! میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے۔" میں نے کہا: "میاں کھاؤ! اس میں کیا برت ہے۔" کہنے لگا: "اللہ نے حرام نہیں قرار دیا ہوا۔" میں نے کہا: "یار! اگر اللہ سے محبت ہے تو نہ کھاؤ"..... مسئلہ تو خدا کا ہے۔ Priority کا ہے۔ اللہ کا ہے۔ اگر آپ اس سے محبت نہیں رکھتے، شعور ذات پروردگار نہیں ہے، مگر آپ کی فطرت میں اس کیلئے انس نہیں ہے تو اس کے احکامات کیسے مانیں گے؟ لوگ مذہب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نہیں تلاش کرتے۔ یہ سب سے بڑی بد قسمتی ہے ہر آدمی مذہب تلاش کر رہا ہے۔ دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، سب، آپ بھی نہیں..... ساری دنیا مذہب تلاش کر رہی ہے۔ بدستوراً و ترا تلاش کر رہی ہے جینا و ترا تلاش کر رہی ہے، کالکی و ترا تلاش کر رہی ہے، یوگا تلاش کر رہی ہے۔ تبت کے لاما، افریقہ کے شامان، سب مذہب تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کوئی نہیں تلاش کر رہا ہے۔ منزل اللہ ہے۔ جس نے خدا کی آرزو کی، قدم بڑھلایا..... اللہ نے اس کو راہ راست عطا فرمائی یعنی اسلام عطا فرمایا اور وہ اللہ تک ضرور پہنچا۔ مگر یہ

مجبوری ہے، مذہبِ مجبوری ہے، اگر اللہ نے تمام اقوام سے اپنی قبولیت رکھی ہوتی، تمام مذاہب میں اپنا سوخ رکھا ہوتا، تو ربِّ کعبہ کی قسم ہے! مجھے کیا پڑی تھی کہ مسلمان ہوتا..... ایک مجبوری ہے اسلام.....

"إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ"

کہ اُس محبوب کائنات نے، اُس مولائے قدرت نے، اس پروردگارِ عالم نے Ban لگا دیا کہ پروفیسر صاحب.....! رفیق صاحب.....! خاتون محترم.....! اگر اللہ کو پانا ہے، تو کسی اور مذہب سے نہیں پاؤ گے:

"إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ"

اب اللہ کے نزدیک دین چلنے کا رستہ ہے، مذہبِ رسائی کا طریقہ کار ہے، جو صرف اسلام ہے۔ اگر عیسائیت سے خدا ملا تو پھر مسلمان ہونے کی کیا خاصیت تھی۔ اور اللہ نے تخصیص فرمائی اور تنگی پیدا کر دی، جانے کا رستہ نہیں رہا۔

"وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ" (ال عمران 3: 85)

خالی نہیں کہا کہ میرا دین صرف اسلام ہے بلکہ فرمایا کہ اگر کسی بھی اور رستے پر چل کر آئے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ اسلامِ مجبوری ہے۔ جس نے اللہ کو حاصل کرنا ہے، اُسے مسلمان ہونا ہے، اگر کوئی خدا شناس نہیں ہے ایک ارب مسلمانوں میں تو ٹھیک..... مگر ایک بھی ہوگا، تو وہ صرف مسلمان ہوگا.....

حضور ﷺ کی پسندیدہ دعا!

سوال: حضور اکرم ﷺ کی سب سے پسندیدہ دعا کیا ہے؟

جواب: اللہ کے رسول ﷺ کی تین پسندیدہ دعائیں جو انہوں نے مختلف مواقع پر عطا فرمائیں، وہ تینوں دعائیں اٹھا کر میں نے پیڑ پر رکھ دی ہیں.....

حضرت معاذ بن جبلؓ سے فرمایا کہ تمہیں میں ایک بہت اچھی دنانہ دوں۔ حضرت

معاذؓ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ﷺ عطا فرمائیے فرمایا:

"اللَّهُمَّ اَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ" (حسن حصین)

(اے اللہ! عانت فرمائیے ذکر پر، شکر پر اور حسن عبادت پر)

یہ خوبصورت ترین دعا ہے، قلبی توجہات کیلئے اور تمام معاملات زندگی کے فوائد کیلئے:

"اللَّهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ"

(حسن حصین)

(اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر فرما اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا)

اگر دیکھا جائے تو تمام معاملات دین و دنیا پر محیط یہ ناکمل اور جامع ہے۔

اور تیسری دعا حضرت عباسؓ کو عطا فرمائی اور کہا کہ اے میرے چچا! انسان نے اپنے

اللہ سے عافیت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں مانگی۔

"اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ" (حسن حصین)

(اے اللہ میں تجھ سے معافی اور صحت و عافیت طلب کرتا ہوں)

اے پروردگار عالم! اس تمام سماعت میں جس کا شرف آپ نے مجھے عطا فرمایا اور اس

تمام کلام کا جو آپ کے اور آپ کے رسول ﷺ کے توسط سے میں نے لوگوں تک پہنچایا، قبولیت

عطا فرما، بخشش و عافیت عطا فرما! صبر و استقامت عطا فرما! ہماری طلب کو زیادہ کر! ہماری

استقامت کو وسعت بخش! ہمارے نفس میں کشادگی دے اور ہمارے انجام کو بہتر فرما! اور برے

حکمرانوں سے نجات دے جیسے تو برے مسائیلوں سے نجات دیتا ہے۔

"اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ بَجَارِ السُّوْءِ" (حسن حصین)

برے مسائیل سے نجات لازم ہے، برے حکمران سے اس سے بھی زیادہ نجات لازم ہے۔

اور اس علم کیلئے ہمیں معاف فرما جو ہم نہ رکھتے ہوں، اور اس دانش کیلئے جو ہمارے علم میں ہے

ہماری بخشش فرما۔ اور اے مالک و کریم! ہمیں تحفکات عطا فرما! ہمارے مستقبل کو محفوظ فرما!
اور ہمیں مسیح مسلمہ کے اس حصے سے فرما جو دجال پر غالب آئے، جو عجز اور نکل اور کسل پر غالب
آئے اور ہماری آخری دعا ہے:

"اللَّهُمَّ ثَبِّثْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ" (حسن حصین)

(اے پروردگار! جب مرنے کا وقت آئے:

"اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَىٰ عَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَسُكْرَاتِ الْمَوْتِ" (حسن حصین)

تو سکرات موت اور غمراہ موت پر ہماری مدد فرما! ہمیں دین پر عزت عطا فرما! قبر تک مستقل
مزان بنا!)

"رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ" (الفرقان 74:25)

(اے اللہ ہمارے بیوی بچوں میں ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ!)

"رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ" (المومنون 29:23)

اے اللہ ہمیں جہاں، جس شہر، جس جگہ اور جس مقام پر پہنچا، اس کی برکات عطا فرما! اور اے
میرے پروردگار! حضرت موسیٰ کی دعا کی طرح ہماری دعا کو بھی قبولیت بخش:

"رَبِّ اِنِّي لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ" (القصص 24:28)

کہ ہم غریب اور نادار لوگ ہیں۔ ہمیں جو بھی اپنے حضور سے عطا فرما، ہمیں اس میں خوشی ہے اور یا
کریم و یارحیم! ہمیں حضرت ایوب کی اس دعا سے فوائد بخش کر:

"اِنِّي مَسْنِي الضُّرُوءَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" (الانبیاء 83:21)

کہ اس قوم کو مختلف بیماریوں کے عذاب نے چھو لیا ہے، ہمیں اس سے نجات بخش! اور اے
مولائے کائنات! حضرت نوح (سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ) کی اس دعا کا ثواب بخش کر
"اِنِّي مَغْلُوْبٌ فَانصُرْ" میں مغلوب ہوں..... ہم مغلوب ہیں اور ہمیں فتح عطا فرما اور سب سے
بڑھ کر ہمیں رسول اللہ ﷺ کے حضور میں اتنا فخر اور اتنی نظر بخش دے کہ قیامت کے روزان سے

شرمندہ اور رسوائی ہوں:

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر
 روز محشر قدر ہائے من پذیر
 گر حسابم را تو نبی ناگزیر
 از تگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر

اللہم صل علی محمد و علی ال محمد كما صلیت علی ابراہیم
 و علی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی ال
 محمد كما بارکت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انک حمید مجید۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّكُرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَن ذِكْرِهِ
 الْغَافِلُونَ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَثِيرًا (اللَّهُمَّ امِين)

و ما علینا الا البلاغ المبین

