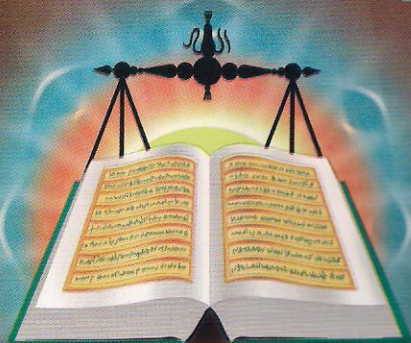

میزانِ ہدایت اور قرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَیَّٰمًا تَدْعُوۡا
فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۗ وَلَا تَجْهَرُوۡا بِصَلٰتِکَ وَلَا
تُخَافَتْ بِهَا وَاٰتِبِعْ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیْلًا ﴿۱۱۰﴾ وَقُلْ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَکُنْ لَّهٗ
شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَّلَمْ یَکُنْ لَّهٗ وَّلِیٌّ مِّنَ
الدَّلٰلِ وَ کَبِّرُوْهُ تَکْبِیْرًا ﴿۱۱۱﴾

(سورۃ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰-۱۱۱)

حُجَّةُ الْاِسْلَامِ
عَلَامَةُ طَالِبِ جَوْہَرِی مَدِّظِلَّة

میزانِ ہدایت اور قرآن

مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ عَلَامَةُ طَالِبِ جَوَابِ مَدَائِلِ

مَجْمُوعَةُ تَقَارِيرِ عِشْرَةِ مُحَرَّمِ ۱۴۲۵ھ بِمُطَابِقِ ۲۰۰۴ء

ناشران

پاکستان محمدیہ ایجوکیشن ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

۲۷۹- بریٹن روڈ، کراچی فون: ۴۲۳۳۵۲

مارٹن روڈ
کراچی

محفوظ ایک اجنبی

محفوظ

Tel: 4124286- 4917823 Fax: 4312882

E-mail: anisco@cyber.net.pk

MBA

جملہ حقوق بہ حق ناشر محفوظ ہیں

میزان ہدایت اور قرآن	:	نام کتاب
حجتہ الاسلام علامہ طالب جوہری مدظلہ	:	مقرر
اے ایچ رضوی	:	مرتبہ
سید فیضیاب علی	:	ترتیب و تزئین
احمد گرافکس، کراچی۔ فون: ۶۸۰۱۷۲۱	:	کمپوزنگ
رضا گرافکس۔ فون: ۶۵۴۱-۳۲۰۳۳۳	:	سرورق
فروری ۲۰۰۵ء	:	اشاعت اول
۱۰۰۰	:	تعداد
پاک محرم ایجوکیشن ٹرسٹ، کراچی	:	ناشران
محفوظ بک اینجنسی، کراچی	:	
مجلد =/۱۰۰ روپے	:	قیمت

سارن روڈ
کراچی

محفوظ بک اینجنسی

محفوظ

Tel: 4124286- 4917823 Fax: 4312882

E-mail: anisco@cyber.net.pk

MBA

عَلَامَةُ طَالِبِ جَوْہری کا پتہ پیغام پاک محترم ایسوسی ایشن کے نام بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ کون نہیں جانتا کہ سیدالشہداء علیہ السلام کی عزاداری ہمارا ملی شخص ہے۔ اس عزاداری کی بنیاد خود آل محمد نے رکھی ہے اور انہم علیہم السلام اس کی بقا کے لئے گوشاں ہے ہیں۔ اور اپنے آثار و کردار سے اسکی اہمیت کو اجاگر کرتے ہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ عباد کی یہ میراث سلا بعد سلاں ہم تک منتقل ہوتی رہی ہے جس کیلئے ہم خدائے قدوس کے شکر گزار ہیں۔

پاک محترم ایسوسی ایشن نے عزاداری سیدالشہداء کے سلسلے میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ انہیں میں شمس ہیں اس کے علاوہ تعلیم، تبلیغ اور نشر و اشاعت کے سلسلے میں بھی اس کی خدمات گراں قدر اور قابل توجہ ہیں۔ اس ادارے کے انق پر پچاس سال کے رخصتیں دیا متدار، معتبر اور روشن شخصیتوں کے شمس و قمر جگمگاتے رہے ہیں جن میں سے کچھ ہم میں رہے اور آج جو جگمگاتے ہیں خدا نہیں تاویر سلامت رکھے۔ ان میں خصوصیت سے غلام نقی رضوی صاحب وہ بزرگ ہیں جن کی کم و بیش پوری زندگی اس ادارے کے انصرام و استحکام میں صرف ہو رہی ہے۔

اس ادارے نے بجا اللہ اسکے برس اپنے پچاس سال انتہائی کامیابی کے ساتھ پورے کئے ہیں۔ اسکے تشکر کے طور پر یہ ادارہ یوم تکمیل دین کے نام سے ایک مقدس تقریب منعقد کر رہا ہے۔ میں اراکین و مکتوبہ کے جلدی درجات کی دعا کے ساتھ ساتھ موجودہ اراکین کی توفیقات دینی و دنیوی کے لئے دعا گو ہوں کہ انہوں نے عزاداری سے متعلق ادارے کی تقریب کو تکمیل دین کے حوالے سے منعقد کرنا چاہا ہے۔ عزاداری کو تکمیل دین سے جو رابطہ قائم ہے وہ معصوم کے ایک جملہ سے نمایاں ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ محترم کو اسکی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: لیسلا تفسونہ کیما نسیتہم الغدیر ہم اس لئے اہمیت دیتے ہیں کہ کہیں تم غدیر کی طرح محرم کو کبھی نہ بھول جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ادارہ ترقی کے مراحل طے کرتا ہے گا اور اپنے موجودہ نفل کے ساتھ ساتھ دیگر عالمی اور قومی مرحلوں میں بھی اپنے مخصوص انداز سے ملک و ملت کی خدمت انجام دیتا رہے گا۔

علی صاحب

115/1

پیش لفظ

از الحاج سید غلام نقی رضوی

صدر پاک محرم ایسوسی ایشن (رجسٹرڈ) و

مینیجنگ ٹرسٹی پاک محرم ایجوکیشن ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين۔ انا بعد۔

قارئین محترم سلام و سلامتی

واجب الاحترام عزت مآب فیض گستر محترم المقام علامہ طالب جوہری مدظلہ کی علم گستری اور تفہیم قرآن کے سلسلے میں مدلل گفتگو سے برصغیر پاک و ہند بلکہ عالمی طور پر لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، پاک محرم ایسوسی ایشن کو یہ شرف حاصل ہے کہ گزشتہ ۳۱ سال سے قرآن اور احادیث پر مشتمل گفتگو جو وہ عشرہ مجالس میں سپرد سماعت کرتے ہیں ہم اس کو کتابی شکل میں عوام الناس کی نظر نوازی کے لئے طباعت کے زیور سے آراستہ کر کے جہاں کارخیر میں شریک ہوتے ہیں وہیں علمی اور ادبی خدمت سے بھی بہرہ مند ہو رہے ہیں۔

۲۰۰۳ء میں علامہ موصوف نے قرآنی آیات کے لامتناہی سمندر سے جو گوہر چن کر طالبان علم اور ادب و مذہبی شعور رکھنے والے لوگوں کے دامن میں ڈالے ہیں ان کو ہم زیر نظر کتاب میں میزان ہدایت اور قرآن کے نام سے شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

میزان! انصاف، قانون اور عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ قرآن سے بڑھ کر ہدایت اور عدل کی کون سی مکمل کتاب ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لئے ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جو علمی، عقلی اور خاندانی طور پر اس کتاب مبارکہ سے واقفیت رکھتا ہو۔

علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کی قرآن شناسی اور تحقیقی فکر سے کون آشنا نہیں

ہے، قرآن چونکہ صحیفۃ الہی ہے اور ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی اس تحریر کو مدینتہ العلم اور باب مدینتہ العلم کے در کی جاروب کشی کے بغیر نہ تو پڑھا جاسکتا ہے نہ سمجھا جاسکتا اور نہ ہی سمجھایا جاسکتا ہے، علامہ طالب جوہری، در ابوطالب اور دبلیز ابن ابوطالب کے سجدہ گزاروں میں ہیں تو پھر قرآن کا علم بولتے قرآن سے منسلک ہو کر انہوں نے اکتساب کیا ہے، میزان ہدایت، قرآن بیشک یہ کتاب متقین کے لئے ذریعہ ہدایت ہے۔ گویا کہ ہدایت ان لوگوں کا مقدر ہے جو ہادی سے ہدایت یافتہ ہونے کے لئے تقویٰ اور پرہیز گاری کی میزان پر نل کر پورے اترے ہوں۔

علامہ طالب جوہری کی تقاریر کا معجزانہ پہلو یہ ہے کہ ان کو سماعت کر کے لا تعداد لوگ سرحد تقویٰ و پرہیز گاری پر شعوری بالیدگی کے ساتھ متمکن ہوئے، علامہ صاحب کی تفسیری گفتگو نے قرآن شناسی کے وہ جوہر دکھائے کہ مذہب اور ادب سے دُوری رکھنے والے ہر سن و سال کے لوگوں میں اس انحطاطِ علمی کے دور میں شعور و آگہی کی میزان پر اپنے کردار کو تولتے ہوئے دیکھا گیا اور معاشرے میں پھیلی پراگندگی دور کرنے اور اسلام دشمنوں کی سازشوں سے مقابلہ کرنے کا جذبہ بیدار ہوا۔

ہم فخر کرتے ہیں اپنی اس کاوش پر جس کے تحت ہم علامہ موصوف کی معجز بیانی کو کتاب کی شکل میں محفوظ کر کے آنے والی نسلوں اور موجودہ اقوام کی فکری اور تحقیقی صلاحیتوں کی ہدایت کے لئے معاون اور مددگار کی حیثیت سے اپنی قوت کے مطابق شامل ہیں۔ کتاب آپ کی نظر نوازی کے لئے حاضر ہے آپ کی قیمتی آرا کا انتظار رہے گا، ساتھ ہی آپ کی دعاؤں کے شجر سایہ دار کے بھی طالب رہیں گے۔ ساتھ ہی آپ سے ملتی ہیں کہ علامہ صاحب کی صحت یابی کے لئے ہجگانہ نمازوں اور فرشِ عزائے حسین پر دعا کرتے رہیں خدا بخت محمد و آل محمد ان کا سایہ عالم اسلام کے سروں پر تادیر قائم رکھے۔

خاکپائے اہل بیت

سید غلام نقی رضوی

سرنامہ کلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَیًّا مَّا تَدْعُوا
 فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰتِكَ وَلَا
 تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِكَ سَبِیْلًا ۝۱۱۰ وَقُلِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَکُنْ لَّهٗ
 شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَّلَمْ یَکُنْ لَّهٗ وَّلِیٌّ مِّنَ
 الدُّنْیَ وَكَبِّرْهُ تَكْبِیْرًا ۝۱۱۱

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰-۱۱۱)

(اے رسول) تم اُن سے کہہ دو کہ تم کو اختیار ہے) خواہ اسے اللہ (کہہ کر)
 پکارو یا رحمن (کہہ کر) پکارو (غرض) جس نام سے بھی پکارو، اس کے تو سب نام اچھے
 (سے اچھے) ہیں اور (اے رسول) نہ تو اپنی نماز بہت چلا کر پڑھو۔ اور نہ بالکل چپکے
 سے بلکہ اس کے درمیان ایک اوسط طریقہ اختیار کر لو۔ اور کہو کہ ہر طرح کی تعریف اسی
 خدا کو (سزاوار) ہے جو نہ تو کوئی اولاد رکھتا ہے اور نہ (سارے جہاں کی) سلطنت
 میں اس کا کوئی سا جھے دار ہے اور نہ اسے کسی طرح کی کمزوری ہے کہ کوئی اس کا
 سر پرست ہو اور اسی کی بڑائی اچھی طرح کرتے رہا کرو۔

مجلس اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۗ وَلَا تَجْهَرُوا
بِصَلٰتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ
یَکُنْ لَهٗ شَرِیْکٌ فِی الْمَمْلٰکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهٗ وَلِیٌّ مِّنَ الدُّنْیٰ وَ کَبِّرُوْهُ تَکْبِیْرًا ۝

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰-۱۱۱)

عزیزان محترم! آج سن ۱۴۲۵ ہجری کا پہلا دن ہے۔ زمانے کا عمل لمحوں کو شب و
روز میں بدلتا ہے۔ شب و روز ہفتوں میں بدلتے ہیں۔ ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو جاتے
ہیں اور مہینے برسوں میں تبدیل ہونے کے بعد صدیاں تشکیل دیتے ہیں۔ ہمارا حال کا ہر
لحظہ گزرنے کے بعد ماضی بن جاتا ہے۔

نو جوان دوست خصوصیت کے ساتھ اس فلسفہ زمان کی طرف متوجہ رہیں۔ لمحے
ملے تو دن و رات بنے۔ دن و رات بکثرت آئے تو ہفتہ بنا۔ ہفتے جب بار بار آئے تو
مہینہ بنا۔ مہینے جب بار بار آئے تو برس بنا۔ برس جب سو (۱۰۰) گزرے تو صدی بن گئی۔
ایک لمحے سے صدی تک یہ جو زمانے کا عمل ہے تو جو جس لمحے میں ہو وہ حال ہے، جو
آئے گا وہ مستقبل ہے، جو چلا گیا وہ ماضی ہے۔ اب میں کیسے بتلاؤں کہ حسین کی جس

شہادت کو صدیاں گزر گئیں مگر زمان ماضی سے حال ہی رہا۔

میرا یہ پیام دوستوں تک پہنچ گیا۔ دیکھو چودہ صدیاں گزر گئیں حسینؑ کی شہادت کو لیکن کربلا ماضی کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ کربلا حال ہے۔

اگر میرے جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ سکتے ہو تو محفوظ رکھو کہ جو حقیقتیں ہیں ان پر زمانہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جو چیز افسانہ ہو زمانہ اسے ماضی بنا دیتا ہے لیکن جو حقیقت ہو اس پر زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ ہمیں کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ نے اور کب دیا؟

چودہ سو سال پہلے۔ تو کیا یہ کلمہ ماضی کا کلمہ ہے؟ نہیں!

جیسے ماضی میں زندہ تھا ویسے ہی حال میں زندہ ہے۔

لا الہ الا اللہ۔ کوئی معبود نہیں ہے۔ نہ سرمایہ معبود ہے، نہ اقتدار معبود ہے، نہ طاقت معبود ہے، نہ خواہش نفس معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بس معبود ہے تو اللہ ہے۔ تو کلمہ توحید کل بھی حال تھا آج بھی حال ہے۔ کل بھی حال رہے گا تو اب جو اس کلمے کو بچالے جائے! کیا وہ شخص حال نہیں ہوگا؟ کربلا کا واقعہ کل ۶۱ ہجری میں حال تھا اور آج ۱۴۲۵ ہجری میں بھی حال ہی ہے۔

دنیا کربلا کے واقعے پر اس طرح سے نظر کیوں نہیں کرتی؟

اب میں اپنے اس جملے کی دلیل دینا چاہ رہا ہوں۔

کلمہ توحید اسلام کا بنیادی کلمہ ہے اور اس کلمہ کے دو جز ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کوئی معبود نہیں ہے، خواہش نفس معبود نہیں ہے، اقتدار معبود نہیں ہے، دولت معبود نہیں ہے، طاقت معبود نہیں ہے۔ یہ ایک جُز ہے کہ پہلے نفی کرو سارے خداؤں کی۔ لا الہ الا اللہ۔ نفی کر دے خداؤں کی اور اب دوسرا جز لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی خدا ہے تو وہ ہے۔ اس کلمہ میں دو ہی جز ہیں نا!

حسینؑ نے جنگ کی اور بڑے کمال کی جنگ کی۔ یہ کہہ کے جنگ کی کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو۔ تمہارے سننے کا جملہ ہے کہ حسینؑ جنگ جو کر رہے تھے وہ اقتدار سے جنگ تھی، طاقت سے جنگ تھی، خواہش نفس سے جنگ تھی، بادشاہت سے جنگ تھی۔

پوری طرح تم نے محسوس کر لیا اس بات کو کہ حسینؑ نے جو تلوار کھینچی تھی وہ طاقت کے خلاف تھی، طاقت معبود نہیں ہے۔ سرمایہ کے خلاف تھی، سرمایہ خدا نہیں ہے۔ بادشاہت کے خلاف تھی، بادشاہت خدا نہیں ہے۔ یزید یہ کہہ رہا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا۔ جب سر حسینؑ آیا ہے نادر بار یزید میں تو یزید نے شعر پڑھا:

لعبت ہاشم بالملک فلا
خبیرُ جاء و وحیُ نزل

بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا ورنہ کتاب آئی نہ فرشتہ آیا۔ نہ دین ہے نہ وحی الہی ہے۔

تو اقتدار اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا۔ حسینؑ نے تلوار کھینچی لا الہ کے لیے۔ کہ نہ اقتدار معبود ہے، نہ سرمایہ معبود ہے، نہ خواہش نفس معبود ہے تو جب جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے حسینؑ واپس آ جا، تو گھوڑے سے اترے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ عاشور کے دن، حسینؑ کے دو کارنامے ہیں۔ کافروں سے جنگ، اللہ کا سجدہ۔ بتلانا یہی تھا کہ یہ جو تلوار کھینچی ہے یہ لا الہ کا اعلان ہے اور یہ جو سجدہ کر رہا ہوں یہ لا الہ کا اعلان ہے۔ بات حسینؑ تک آ گئی۔ اگر یہ جملے تمہارے ذہن میں محفوظ رہ گئے تو میں سمجھوں گا کہ یہی محرم کا حق ادا ہو رہا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھو گے۔ کہ لا الہ الا اللہ حفاظت کے نظام کا نام ہے۔ حسینؑ کتاب و سنت کی حفاظت کی علامت ہے۔

پہچانتے ہو حسینؑ کو؟ میرا دل چاہتا ہے کہ دو جملے اس سلسلے میں عرض کر دوں اور پھر اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا۔ ابھی میں موضوع کی طرف جانیں رہا ہوں۔

کیا دنیا کی کوئی طاقت تاریخ سے اس واقعے کو بھلا سکتی ہے جو تمہارے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے۔ میرا نبی رسول اللہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ ایک گھر کے قریب سے گزر ہوا۔ اس گھر کے اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میرا نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رک گیا۔ اور کہا:

گھر والوں کو بلاؤ۔

جب گھر والے آئے تو کہا: اس بچے کو چپ کراؤ۔

صحابہ نے پوچھا: یہ ہوا کیا؟

فرمایا: اس کے رونے کی آواز میرے حسینؑ کے رونے کی آواز سے مشابہ ہے۔
حسینؑ! سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤ۔ نبیؐ اپنی مسجد کے منبر پر
تشریف فرما ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے ہجوم سے مجمع چھلک رہا ہے۔ اتنے
میں ایک چھوٹا بچہ داخل ہوا۔ جیسے ہی داخل ہوا۔ مجمع کے اژدھام سے ٹکرایا اور گر گیا۔
میرے نبیؐ نے خطبہ روکا۔ کسی سے کہتے کہ اٹھا کر دے دو۔ نہیں! خطبے کو روکا اتر
کے گئے۔ بچے کو گود میں لے کر، منبر پر واپس آئے اور انگلی کے اشارے سے کہا: ہذا
حسین فاعرفواہ و انصرواہ۔

دیکھو یہ حسینؑ ہے اسے پہچانو اور اس کی مدد کرنا جب مدد کے لیے بلائے۔

بھئی! عجیب مرحلہ، فکر ہے۔ نبی خطبے میں کیا بیان دے رہے تھے؟ یا قرآن تھا
یا حدیث تھی۔ خطبہ کو روکا ہے حسینؑ کے لیے اور کہا:

اگر اسے پہچان لیا تو قیامت تک کے لیے قرآن بھی محفوظ ہو جائے گا اور حدیث بھی
محفوظ ہو جائے گی۔

یہ پیغام ہے اور ظاہر ہے میں تمہیں تمہید کے لیے زیادہ دیر نہیں روکوں گا۔ لیکن اگر
یہاں تک آگئے ہوتو ایک چھوٹا سا واقعہ اور تاکہ میں تیزی کے ساتھ اپنے موضوع سے اور
موضوع کی تمہیدی باتوں سے قریب ہو جاؤں۔

مورخین نے اور محدثین نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے جس کی روایت کرنے والی ام
المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ پیغمبر اکرمؐ کی ایک محترم اور معزز زوجہ۔

یہ واقعہ سننا۔ میں اس واقعہ کی صحت کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں
اس لیے کہ دنیا کے متعدد عظیم المرتبت محدثین نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔

ایک دن پیغمبرؐ حضرت ام سلمہؓ کے گھر میں تشریف لائے اور کہا: ام سلمہؓ میری طبیعت
ٹھیک نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ میں حجرے میں جا کر لیٹتا ہوں۔ تم دروازہ بند کر لو اور باہر بیٹھ

جاؤ اور جو کوئی ملنے کے لیے آئے اس سے کہہ دو کہ آج نبیؐ بیمار ہیں ملاقات نہیں کریں گے۔ پیغمبرؐ بستر پر لیٹ گئے۔ ام سلمہؓ باہر گئیں۔ دروازہ بند کیا۔ اور دروازہ کے قریب بیٹھ گئیں جو آتا تھا اسے کہتی رہیں کہ آج رسولؐ کی طبیعت ناساز ہے، آج رسولؐ ملاقات نہیں کریں گے۔ لوگ آتے رہے، جاتے رہے۔ کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد ام سلمہؓ نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ حسینؑ آیا۔ بچہ نے ام سلمہؓ کی طرف توجہ نہیں کی۔ سیدھا چلا اس دروازہ کی طرف جس کے پیچھے رسولؐ ہیں۔ ام سلمہؓ نے پکار کے کہا:

بیٹے حسینؑ ادھر مت جاؤ۔ تمہارے نانا کی طبیعت ناساز ہے وہ آج کسی سے نہیں ملیں گے۔

ایک مرتبہ بچے نے سر اٹھایا اور کہا: نانی اماں! کیا ہم سے بھی نہیں ملیں گے؟
 کہا: ہاں بیٹا! تمہارے نانا نے کہا ہے کہ آج میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا۔
 یہ سن کر بچہ پلٹا۔ بچہ ابھی دور نہیں گیا تھا کہ حجرہ کے اندر سے پیغمبرؐ کی آواز آئی:
 ام سلمہؓ تم نے میرے حسینؑ کو بھی واپس کر دیا؟!
 یہ بہت قیمتی جملہ ہے: ام سلمہؓ تم نے میرے حسینؑ کو بھی واپس کر دیا?!
 یہ سننا تھا ام سلمہؓ کا پتہ لگئیں۔ دوڑتے ہوئے گئیں کہا:
 چلو بیٹے تمہیں تمہارے نانا نے بلایا ہے۔
 کہا: نانی اماں! ہم نہیں جائیں گے۔ اس لیے کہ آج تو نانا کسی سے ملاقات نہیں کریں گے نا!

ام سلمہؓ نے ہاتھ جوڑ لیے۔ کہا: میری غلطی کو معاف کرو بیٹے۔ میں بیچا ہوا نہیں تھی کہ وہ اور ہیں تو اور ہے۔

ام سلمہؓ نے بچے کو گود میں لیا اور پیغمبرؐ کے پاس لائیں۔ پیغمبرؐ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بچے کو گود میں لیا اور اپنے سینے پر سلا لیا اور کہا:
 ام سلمہؓ باہر جاؤ۔ دروازے کو بند کرو اور بیٹھی رہو۔

تمہیدی گفتگو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کو کسی حد تک چھپنا دوں۔ یہ واقعہ

مختلف الفاظ کے ساتھ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ ام سلمہؓ ٹھٹھی ہوئی ہیں۔ بچہ پیغمبر کے سینے پر لیٹا ہوا ہے۔

ام سلمہؓ نے ایک مرتبہ پیغمبرؐ کے رونے کی آواز سنی۔ دروازے کے باہر سے آواز دی: یا رسول اللہ! کیا اجازت ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے رونے کے سبب کیا ہے؟ یا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟

کہا: ام سلمہؓ اندر آ جاؤ۔

ام سلمہؓ اندر آئیں۔ کہا: دروازے کو بند کر دو۔

دروازہ بند کیا۔ ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ بچہ سینے پر لیٹا ہوا تھا اور پیغمبرؐ کے ہاتھ ٹھٹیوں کی صورت میں بند تھے پیغمبرؐ ٹھٹھی کو دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ کہا: یا رسول اللہ! آپ کی کیفیت کیا ہے۔

کہا: ابھی جبریلؑ آئے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! آپ کو یہ نواسہ بہت عزیز ہے نا؟ ایک دن کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا اور یہ اس کے مقتل کی مٹی ہے۔ ام سلمہؓ یہ مٹی لو اور اپنے پاس رکھ لو اور اسے دیکھتی رہنا جب تک یہ مٹی رہے میرا نواسہ زندہ رہے گا اور جب یہ خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرا نواسہ مارا گیا۔

اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ پیغمبرؐ اس بچے کے لیے دوسرے بچے کا رونا بند کروائیں۔ پیغمبرؐ اس کے مقتل کی مٹی ام سلمہؓ کو دیں۔ پیغمبرؐ اپنے جاری خطبہ کو روک دیں اور اتر کر حسینؑ کو گود میں لیں اور پھر منبر پر جائیں اور خطبہ کا آغاز نہ کریں بلکہ پہلے حسینؑ کا تعارف کرائیں پھر خطبہ کا آغاز کریں۔ کیا یہ صرف ایک نانا کی ناز برداری ہے نواسے کے لیے؟ نہیں! حسینؑ وہ ہے جس کا ہر عمل میزان ہدایت ہے اور جس کا ہر قول تفسیر قرآن ہے۔

ہم اپنے موضوع سے متصل ہوئے۔ میزان ہدایت اور قرآن۔

ہم نے اس موضوع کے لیے بنی اسرائیل کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ۱۱۰ ویں اور ۱۱۱ ویں۔ ذرا دیکھنا پروردگار عالم کے اس فرمان کو۔

لوگ شعر کہتے ہیں تو شعر نے لیے میزان پہلے ہے۔ کس بحر میں شعر کہا جائے۔ اگر بگڑ جائے، دائیں بائیں ہو جائیں الفاظ تو وہ میزان ٹوٹ جائے گی۔ سارے علوم کی میزان منطبق ہے۔ شعر کی میزان عروض ہے۔ سائنسی علوم کی میزان علم ریاضی ہے۔

دیکھو! تم فاصلہ ناپتے ہو گاڑیوں میں لگے ہوئے میٹر سے۔ یہ فاصلہ کی میزان ہے۔ تم ایندھن دیکھتے ہو کہ کار میں ایندھن کتنا ہے وہ ایندھن کی میزان ہے۔ تو جیسی چیز ویسی میزان۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس میزان پر سونا تلتا ہے اس پر گیہوں کو نہیں ”تولو“ گے اور جس ترازو پر گیہوں تلتی ہے اس پر پیرے اور جواہرات کو نہیں تولو گے۔ تو جیسی چیز ویسی میزان۔ اب ہدایت کی میزان ہو تو کیا ہو؟

ہدایت کو کیسے ”تولیں“۔ خود قرآن نے آواز دی۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ (سورۃ بنی اسرائیل آیت ۹) یہ قرآن ہے جو انتہائی مضبوط ہاتھوں کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ تو پہلی میزان ہدایت قرآن۔ ہر سال یہاں کچھ نئے سننے والوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، کچھ بے شعور بچے باشعور ہو جاتے ہیں تو میں ہر سال ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں اس منبر سے ان موضوعات کے سننے کا عادی بنا رہا ہوں جو موضوعات عام طور پر منبروں سے discuss نہیں ہوتے۔

تو پہلی میزان ”ہدایت قرآن“۔

سَمِّهِمْ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ۔ (سورۃ بقرہ آیت ۱۸۵)

یہ قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ خالی تمہارے لیے نہیں کوئی بھی انسان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ یاد رکھنا اسے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔

سورۃ نحل سولہواں سورۃ قرآن کا (آیت کا نشان ۶۴)

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔

یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان چاہتے ہیں؟ جو عقیدہ چاہتے ہیں۔

پہلے کہا: پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب کہا: جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کی ہدایت ہے۔ اور اب سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلَمْ یَکُنْ لَّکُمْ لَیْلٌ لَّیْلٌ وَنَهَارٌ لَّیْلٌ وَنَهَارٌ فَیُہِیْءُ لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝۱۔

یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔

اب میرا سوال ہے ان نوجوانوں سے جو میرے سامنے، دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں کہ میاں یہ اختلاف ہو گیا آیتوں میں۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ نحل میں کہا کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ پھر کیا کہا؟ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔

کبھی کہتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کبھی کہتا ہے مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ کبھی کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بھی اختلاف ہو گیا نا! خدا کی قسم! یہ اختلاف نہیں ہے۔ یہ فہم قرآن کے تین درجے ہیں۔

بہت آسان کروں گا تاکہ میرے نوجوان دوستوں تک قرآن کریم کا یہ message پہنچ جائے۔

سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے۔

وَ اِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَاتَّبِعُوْا سُوْرٰتِہٖ مِنْ وَّحٰیہٖ ۝۲۳ (آیت ۲۳)

اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ یہ دوسرے سورے میں کہا گیا۔

اور اب چیلنج کو بڑھا دیا پروردگار نے۔ سورہ ہود۔

فَاتَّبِعُوْا اَحْسَرَ سُوْرًا مِّمَّا مَفْتُوْرٰتِہٖ (آیت ۱۳)

جاؤ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایسے دس سورے بنا کر لے آؤ۔ گیارہویں سورے میں کہا گیا۔

اب تیسرا چیلنج دیا۔

قُلْ لِّیْنَ اِجْتَمَعَتِ الْاٰمِسْ وَ الْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَأْتُوْنَ بِمِثْلِہٖ وَ کُو

كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۸)

حبیب چیلنج کر دے کہ اگر یہ سارے انسان اور سارے جن مل کر اس کتاب کا جواب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں یا نہ کریں۔ پہلے ایک سورے کا چیلنج پھر دس سوروں کا چیلنج پھر پوری کتاب کا چیلنج اور یہ کہاں ہے۔ (سترہویں سورہ میں)۔ پندرہویں پارے میں۔ آدھا ادھر اور آدھا ادھر۔ مگر ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دو۔ کہ جیسے کلام اللہ کا ہے ویسے ہی ترتیب بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ میں نے تین آیتیں تین مختلف مقامات سے پڑھیں جن میں چیلنج ہے۔

بھئی! یہ جملہ ذہن میں محفوظ رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی ان کا عصا معجزہ تھا لیکن توریت معجزہ نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا آسمان سے آیا۔ کھانے کا آنا معجزہ تھا انجیل معجزہ نہیں تھی۔ داؤد کی تلاوت پر پہاڑوں سے تلاوت کی آواز آتی تھی وہ داؤد کا معجزہ تھا۔ لیکن زیور معجزہ نہیں ہے۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے جسے اللہ نے ہدایت کی میزان بھی بنا کر بھیجا اور ہدایت کا معجزہ بھی بنا کر بھیجا۔

معجزہ ہونا اور ہے، معجزہ کا چیلنج ہونا اور ہے۔ قرآن معجزہ کا چیلنج بھی ہے قرآن معجزہ بھی ہے اب میں کیا بتاؤں کہ حضرت علیؑ نے (سُجِّ البلانہ میں) قرآن پر خطبہ دیتے ہوئے وہ فضائل بیان قرآن کئے کہ اگر انسان سنے تو مبہوت ہو جائے۔

خطبہ کا نشان ۱۹۴ اور اس خطبہ میں علیؑ نے ۴۲ جملے قرآن کے بارے میں فرمائے۔ ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ۴۲ جملے تمہیں سناؤں لیکن دو چار جملے ضرور سناؤں گا۔

ثم انزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحہ و سراجاً لا يخبو توقدہ،
و بحرأ لا يدرك قعرہ۔

سنو میرے اللہ نے میرے بھائی محمدؐ پر وہ کتاب اتاری جو ایسا نور ہے جس کی قد بلیں گل نہیں ہوتیں۔ ایسا چراغ ہے جس کی کو خاموش نہیں ہوتی،
و بحرأ لا يدرك قعرہ۔ ایسا گہرا سمندر ہے کہ جس کی تھاک کوئی جان نہیں سکتا۔

وعزاً لا تہزم انصارہ، اور قرآن اپنے پڑھنے والے کو ایسی عزت دیتا ہے اور ضمانت دیتا ہے کہ زمانہ ہار جائے تو زندگی کی دوڑ میں کبھی نہیں ہارے گا، جعلہ اللہ ریباً لعطش العلماء اللہ نے اس کتاب کو علماء کی تشنگی کے لیے ایسا پانی بنایا ہے کہ وہ سیراب ہو جائیں۔

وربیبعاً لقلوب الفقہاء اور اللہ نے فقہاء کے دلوں کے لیے اس قرآن کو باغ بنا دیا ہے۔

وریاض العدل و غدا نہ یہ قرآن عدل کا باغچہ ہے اور اس میں مختلف مقامات پر عدل کے تالاب ہیں۔ (آخری تین جملے) علماء لمن وعاء، وحديثاً لمن روى، وحکماً لمن قضی۔

یہ ان کے لیے علم ہے جو سمجھ سے کام لیں۔ یہ ان کے لیے بیان کرنے کی بات ہے جو سچی بات بیان کرنے کے عادی ہوں اور یہ ان کے لیے فیصلہ ہے۔ جو سچ فیصلہ کرنے کے عادی ہوں۔

بھئی! میرا جملہ یاد رکھو! چیلنج دے رہا ہوں کہ قرآن پر علیؑ کے علاوہ کسی نے گفتگو نہیں کی۔ بھی گفتگو تو وہ کرے جو پہلے قرآن کو سمجھ لے۔

دیکھو known history کے اعتبار سے وہ حدیث ہو یا تاریخ دین ہو اللہ نے انسانیت کے لیے ۱۱۴ صحیفے اتارے۔ ۱۱۴ میں سے بہت سے صحیفے دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ نے اتارے۔ ان کا ہمیں مطالعہ بتاتا ہے کہ انسانیت کیسے پھیلی۔ انسانیت کیسے بدلی۔ انسانیت کی تحریک کیسے کیسے پروان چڑھتی رہی۔ انسان مختلف علاقوں میں گیا تو اس نے کیسی کیسی تہذیبیں استوار کیں۔ ان کتابوں کے مطالعے سے تمہیں یہ پتہ چل جائے گا۔ تو آدمؑ سے خاتم تک ۱۱۴ صحیفے نازل کیے۔ ۱۱۴ صحیفوں کو تلخیص دے کر اللہ نے چار کتابوں میں منتقل کیا۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔

تم صاحب فکر ہو اس لیے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور تمہیں کافی ہے ایک مرتبہ اشارتاً کچھ کہہ دینا تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

تو ایک سو چودہ صحیفوں کا خلاصہ بنایا چار کتابوں میں، تلخیص دی چار کتابوں، تورات، زبور، انجیل، قرآن اور پھر پہلی تین کتابوں کی تلخیص کی قرآن میں۔ یعنی ۱۱۴ صحیفے ۱۱۴ سورے بن کر قرآن میں جمع ہو گئے۔ ۱۱۴ صحیفوں کا خلاصہ، چار کتابیں، پچھلی تین کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں اور قرآن کا خلاصہ سورہ حمد میں اور سورہ حمد کا خلاصہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں۔ بسم اللہ کا خلاصہ ”ب“ میں اور ”ب“ کا خلاصہ نقطہ میں۔ اب مرکز ہدایت سمجھ میں آیا؟

اب سمجھ میں آیا کہ میزان ہدایت کیا ہے۔ کیا ہے یہ قرآن؟

رَسُوْلٌ مِّنْ اللّٰهِ يَتْلُوْا صٰحٰفًا مُّطَهَّرَةً ﴿۲﴾ (سورہ البینۃ آیت ۲)

یہ رسول اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اور یہ قرآن طاہر صحیفے ہیں۔

ذرا غور کرنا شاید تمہیں کوئی دلیل مل جائے۔ کیا کہا ”صحفاً مطہرہ“ پاک صحیفے ہیں۔ اب سورہ عبس وہ بھی تیسویں پارے کا سورہ ہے۔ عجیب و غریب جملہ کہا پروردگار نے پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں۔

مَرْفُوعَةً مُّطَهَّرَةً ﴿۱۳﴾ (آیت ۱۳)۔ یہ جو قرآن نازل کیا ہے پروردگار نے اس کا ہر

جملہ بہت بلند ہے۔ ”مطہرہ“ ہر جملہ پاک ہے۔

جملہ یاد رکھنا۔ تورات میرے سر آنکھوں پر لیکن تورات کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے۔ انجیل میرے سر آنکھوں پر لیکن انجیل کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے۔ لیکن قرآن اتنا پاک ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے۔

بھئی یہ مسئلہ تو سب کو معلوم ہے ناکہ نجس حالت میں قرآن پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے لیکن میں نجس حالت کی بات نہیں کر رہا ہوں تم اس وقت سب پاک بیٹھے ہوئے ہو۔ بغیر وضو ذرا قرآن کے الفاظ پر ہاتھ رکھ دو! تم پاک ہو لیکن تمہیں extra طہارت چاہیے۔ قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے اضافی طہارت چاہیے تو اتنی طاہر کتاب۔ اتنی کس پر؟!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ طہ۔ اے طیب و طاہر۔ جیسا طاہر قرآن ویسا طاہر

قلب محمدؐ

میرے جملے کو اگر یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا، تمہارا ساتھ قرآن سے کب تک ہے؟ میں اپنی مثال دے دوں۔ میرا ساتھ قرآن سے کب تک ہے جب تک میں نجس نہیں ہوں۔ ادھر میں نجس ہوا میرا ساتھ ٹوٹ گیا۔ مہینے میں عورت کے بھی کچھ دن ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ وضو کر کے بھی نہیں لگا سکتی۔ تو سچی بات سننا۔ تمہارا ساتھ قرآن سے اس وقت تک ہے جب تک تم طاہر ہو۔ (پوری انسانیت سے کہہ رہا ہوں) ادھر نجس ہوئے قرآن سے ساتھ چھوٹ گیا۔ تو قرآن کے ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے ہمیشہ طاہر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا:

القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔

اتنا اتحاد ہے علیٰ اور قرآن میں۔ اگر گنجائش ہوتی تو میں تفصیل میں جاتا۔ یہ حدیث ذہن میں رکھ لینا قرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ قرآن علیٰ کے ساتھ ہے علیٰ قرآن کے ساتھ ہے۔ تشریح پھر کبھی ہوگی۔ میں نے اس منبر سے ایک جملہ کہا تھا کہ علیٰ اور قرآن میں اتنا اتحاد ہے کہ اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام علیٰ ہوتا اور اگر علیٰ کتابوں میں ہوتا تو نام قرآن ہوتا۔

یہ تمہا علیٰ کا کرشمہ نہیں ہے میں خاندان کی بات کر رہا ہوں یعنی اتنا اتحاد ہے قرآن میں اور آل محمد میں کہ سرکٹ کے نوک نیزہ پر آجائے۔ آؤ کربلا کے میدان کی طرف اور لب ہائے مطہرہ کو حرکت میں دیکھو۔ آگئی نابات بوسہ گاہ نبی تک!

۲۸ رجب کو جب میرا مولا مدینے سے نکلنے لگا تو عبداللہ ابن عباس موجود تھے، محمد ابن حنفیہ موجود تھے۔ بنی ہاشم کے اکابر جوان سب موجود تھے۔ حسینؑ ایک مرتبہ بیسیوں سے خدا حافظ کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے۔ ام ہانی، حسینؑ کی پھوپھی ہیں، علیؑ کی سگی بہن ہیں، ابوطالبؑ کی بیٹی ہیں۔

اپنی پھوپھی کی خدمت میں آئے سلام کیا۔ ام ہانیؑ نے کہا: بیٹے بیٹھ جاؤ۔ حسینؑ بیٹھ گئے۔ کہا: بیٹے تجھے سفر مبارک ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سفر نہ کر۔ جاسفر پہ لیکن کچھ دن ٹھہر جا۔ ایک ہفتہ، دو ہفتہ پھر چلا جا۔

کہا: پھوپھی! بات کیا ہے؟

کہا: بیٹے ہم بنی ہاشم کی ایک سیرت ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو راتوں کو جنوں کی عورتیں ماتم کرتی ہیں۔ جنوں کی عورتوں کے نوے کی آواز آتی ہے۔ سن بیٹے جب تیرے نانا کا انتقال ہوا تو انہی گھروں میں ماتم کی اور نوے کی صدائیں سنی گئیں۔ جب تیری ماں اس دنیا سے گئیں تو میرے کانوں نے سنا کچھ عورتیں ماتم کر رہی تھیں وہ نظر نہیں آئیں۔ جب تیرا بابا اس دنیا سے گیا تو بنی ہاشم کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔ ماتم کرنے والیاں نظر نہیں آرہی تھیں۔ بیٹے جب تیرے بھائی کا انتقال ہوا تو پھر ماتم اور نوے کی آواز آئی اور ماتم کرنے والیاں نظر نہیں آئیں اور بیٹے اب تجھے بتلاؤں؟ جس دن سے تو نے ارادہ کیا کہ تو سفر کرے گا تو اس آنگن میں ماتم کرنے والی عورتوں کے نوے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ لیکن ماتم کرنے والیاں نظر نہیں آتیں۔ ماتم کرتی جاتی ہیں اور یہ کہتی جاتی ہیں: محمدؐ کا نواسہ، محمدؐ کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔

حسینؑ نے ام ہانیؓ کو سمجھایا اور اب آئے ام سلمہؓ کی خدمت میں۔ جس کا واقعہ میں نے مجلس کی ابتداء میں پیش کیا: نانی! میں جا رہا ہوں۔ آپ سے اجازت کے لیے آیا ہوں۔

کہا: بیٹے بیٹھ جا۔

یہ وہی نانی ہے ناجسے رسولؐ خاک دے گئے تھے!

حسینؑ بیٹھ گئے کہا: بیٹے میری طرف سے اجازت ہے کہیں بھی چلا جا لیکن عراق نہ جانا۔ عراق میں ایک جگہ کا نام ہے کربلا۔ تو بہت چھوٹا تھا تو تیرے نانا نے مجھے ایک مٹھی خاک دی تھی۔ وہ خاک میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہؐ نے کہا تھا: ام سلمہؓ اس خاک کی حفاظت کرنا۔ جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا مارا گیا۔ تو بیٹے مت جا۔

حسینؑ نے کہا: نانی! میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔

آنکھوں کے قریب انگلیاں کر دیں۔

کہنے لگیں: بیٹے یہ تو بڑا ہولناک میدان ہے، اس میں تو لاشے پڑے ہوئے ہیں۔

کہا: نانی اتناں! میرا مرنا اس میدان میں حتمی ہے۔ یہ کہہ کر حسینؑ نے ہاتھ بڑھایا اور ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کہا: نانی اتناں! جہاں وہ مٹی رکھی ہوئی ہے وہیں اس مٹی کو بھی رکھ دیجیے۔ اور اسے دیکھا کیجیے گا۔

حسینؑ، یہ کہہ کر چلے گئے۔ شعبان گزرا۔ رمضان گزرا، شوال گزرا، ذی قعدہ گزرا، ذالحجہ گزرا۔ محرم کا چاند آفتقِ مدینہ پر نمودار ہوا۔ ایک مرتبہ ام سلمہؓ کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ حسینؑ کی بوڑھی نانی، رسولؐ کی بوڑھی زوجہ حجرے میں آئیں۔ طالعچی کو دیکھا۔ دیکھا شیشی میں مٹی ہے۔ مطمئن ہو گئیں۔ پہلی محرم کو دیکھا، دوسری محرم کو دیکھا، تیسری محرم کو دیکھا، چوتھی محرم کو دیکھا۔ گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن مٹی مٹی ہے۔ ام سلمہؓ مطمئن ہوتی رہیں۔

عاشور کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا ام سلمہؓ نے حجرہ کا دروازہ کھولا۔ مٹی پر نگاہ کی۔ مٹی، مٹی ہی تھی۔ ظہر کی نماز پڑھی۔ دوپہر کے بعد امام سلمہؓ سو گئیں۔ خواب میں تھیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہؐ کو دیکھا۔ سر پر مٹی ہے، کاندھوں پر مٹی ہے، گریبان پر مٹی ہے، دامن پر مٹی ہے۔ کہا: یا رسول یہ آپ کی کیا حالت ہے؟

کہا: کیا بتاؤں کر بلا میں میرا نواسہ تین دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔ میں اس کے لاشے کے پاس سے آ رہا ہوں۔

اب جو ام سلمہؓ نے دیکھا تو شیشی میں خونِ تازہ جوش مار رہا تھا۔ ام سلمہؓ نے وہ شیشی اٹھائی۔ آگن میں آئیں اس شیشی کو آگن میں رکھا اور بنی ہاشم کی عورتوں سے کہا: ارے وہ مٹی خون ہوگی۔ پیسیاں درمیان میں شیشی رکھ کر چاروں طرف حلقہ باندھ کر بیٹھ گئیں اور ماتم کرنے لگیں۔

ہائے! ہمارا حسینؑ مارا گیا۔ ہائے! رسولؐ کا نواسہ مارا گیا۔

ہائے! فاطمہؓ کا بیٹا مارا گیا کہ اتنے میں صحن کا دروازہ کھلا بیمار بیٹی یہ کہتی ہوئی آئی:

نانی اتناں! میرے بابا نے خط کا جواب نہیں دیا۔

ایک مرتبہ شیشی پر نظر پڑی۔ کہا: نانی اتناں! اب جواب نہیں آئے گا۔ میرا بابا مارا گیا۔

مجلس دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۗ وَلَا تَجْهَرُوا
بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتُمْ بِهَا وَابْتِغُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا ۗ لَمْ
یَكُنْ لَّهٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ ۗ لَمْ یَكُنْ لَّهٗ وَلِیٌّ مِّنَ الدُّنْیَا ۗ كَذٰلِكَ تَكْمِیْلُ الرَّحْمٰنِ

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰-۱۱۱)

عزیزانِ محترم! میزانِ ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کل گفتگو اس منزل پر رہی تھی کہ پروردگار نے اگرچہ بہت سی کتابیں اتاریں لیکن کسی کتاب کے الفاظ کو معجزہ بنا کے نہیں اتارا۔ توریت اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ توریت کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، زبور کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ واحد کتاب ہے قرآن مجید کہ جس کے لیے خود قرآن نے چیلنج کیا کہ یہ اگر اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اس کا جواب بنا کے لاؤ۔

عجیب بات ہے کہ اگر آپ آج ۲۰۰۳ء میں توریت پڑھنا چاہیں تو آپ کو اپنی

زبان میں توریت کا نسخہ مل جائے گا۔ اگر آپ زبور پڑھنا چاہیں تو آپ کی زبان میں زبور مل جائے گی۔ اگر آپ انجیل پڑھنا چاہیں تو دنیا کی ساری مشہور زبانوں میں انجیل کا ترجمہ موجود ہے۔ وہ مل جائے گا۔

بھئی! عجیب بات ہے کہ تورات، زبور، انجیل تمہیں دنیا کی مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے ملیں گے لیکن اگر آپ یہ مطالبہ کریں کہ جس زبان میں نازل ہوئی تھی ہم تو اس زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اصل زبور کہیں نہیں ہے، اصل توریت کہیں نہیں ہے، اصل انجیل کہیں نہیں ہے۔ سب ترجمے ملیں گے۔ اصل کہیں نہیں ملے گی۔ اصل غائب ہوگئی۔ تو جو شریعتیں منسوخ ہونے والی تھیں ان شریعتوں کی کتابوں کے اصل الفاظ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ لیکن جس شریعت کو قیامت تک جانا تھا اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، اس کی آیتیں بھی محفوظ ہیں۔

میں چیلنج کر رہا ہوں۔ عبرانی میں اگر انجیل نازل ہوئی تو عبرانی میں آج اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، انگریزی میں مل جائے گا، فارسی میں ملے گا، عربی میں ملے گا، اردو میں ملے گا۔ واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کے ایک ایک لفظ کو پروردگار نے اپنی حفاظت کے دائرے میں رکھا۔ **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ**۔ (سورہ الحجر آیت ۹)

ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔

تو حفاظت صرف لفظوں کی نہیں، حفاظت معنی کی بھی ہے۔

پروردگار نے آواز دی سورہ نحل میں **نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ** (آیت ۸۹) قرآن کی صفتیں سننے جاؤ۔

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ۔ حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا

تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ اس میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے۔

وَهُدًى یہ کتاب رحمت ہے،

وَرَحْمَةً یہ کتاب رحمت ہے

وَبَشِّرِ هَذِهِ بِكِتَابٍ بَشِيرٍ هُوَ

لِلْمُسْلِمِينَ اسلام لانے والوں کے لیے۔

تَبَيَّنًا لِّحِجْلِ شَيْءٍ اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے۔ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں قرآن کا اتنا بڑا دعویٰ ہے مجھے بتاؤ کہ مغرب کی تین رکعتیں کدھر لکھی ہیں؟

بھی سوال ہے نا! جب کہہ رہا ہے ”تَبَيَّنًا لِّحِجْلِ شَيْءٍ“ اس کتاب میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے۔ تو تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں مغرب کی تین رکعتیں کدھر لکھی ہیں؟ بھی بات فقط اتنی ہے کہ لکھی تو ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔

میں جاسن کے درخت کی ایک گٹھلی اپنی ہتھیلی پر رکھوں اور کہوں کہ مجھے اس میں ایک پورا درخت نظر آ رہا ہے تو تم انکار کرو گے؟ نہیں! تو دیکھنے میں تو گٹھلی ہے پورا درخت تو ہے نہیں لیکن جب نکلے گا تو پورا درخت نظر آ جائے گا۔

خطِ فکر سے میں تمہیں بہت تیزی سے آگے لے جا رہا ہوں۔ ایک مقام پر کہنے لگا:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (سورہ فصلت آیت ۴۲)

ہم نے یہ کتاب اتنی مضبوط بنائی ہے کہ اگر کوئی حملہ کرنا چاہے تو نہ اس پر سامنے سے حملہ ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے۔ ایسا مضبوط قلعہ ہے یہ قرآن مجید کہ نہ تم اس پر سامنے سے حملہ کر سکتے ہو نہ پیچھے سے حملہ کر سکتے ہو۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن کو میزان ہدایت بنایا۔

دیکھو قرآن ہے میزان ہدایت اب اگر کبھی قرآن ہی پر حملہ ہو جائے تو کیا ہو؟

یہ جملہ میں نے کیسے کہہ دیا اس لیے کہ قرآن کہہ چکا ہے کہ نہ آگے سے حملہ ہوگا نہ

پیچھے سے حملہ ہوگا تو قرآن پر حملہ کامیاب نہیں ہوگا لیکن کرنے والے تو کریں گے نا؟

قرآن پر حملہ کامیاب ہو یا نہ ہو جس کے مزاج میں اہلبیتیت ہے وہ حملہ کرے گا یا

نہیں؟ اب رسولؐ پر حملہ کامیاب ہو یا نہ ہو جس کے مزاج میں اہلبیتیت ہے وہ رسولؐ پر

حملہ کرے گا یا نہیں؟

یہ جملہ اتفاق سے میری زبان پر آ گیا۔ سمجھتے ہو کہ اہلبیتیت کیا ہے؟ سورہ

اعراف۔ ساتواں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی بارہویں آیت۔

وَمَا مَعَكَ إِلَّا تَسْجُدٌ إِذْ أَمَرْتُكَ۔ میں نے تجھے امر کیا تھا۔ (اللہ کہہ رہا ہے) کہ سجدہ کر۔ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟

اس نے کہا: آدم مجھ سے کتر ہے۔ بھئی! اللہ بات کر رہا ہے اپنے امر کی تو یہ آدم کو درمیان میں کہاں سے لے آیا؟

تو جہاں بھی اللہ کی بات ہٹا کر اپنی بات کی جائے وہاں ابلتیت ہے۔

امر کیا ہے؟ اَلَا لَئِذَا نَحْنُ وَالْأَمْرُ تَبَيَّرْنَا بِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (سورہ اعراف آیت ۵۲) آگاہ ہو جاؤ کہ امر کا پورا کنٹرول اللہ کے پاس ہے امر میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ کیا کمال کی آیت ہے۔ اَلَا لَئِذَا نَحْنُ وَالْأَمْرُ۔ آگاہ ہو جاؤ خالق بھی وہی ہے، امر بھی وہی ہے۔ امر کا لفظ تو تم جانتے ہونا! اسی سے نکلا ہے آمریت۔ تو جب آمر وہ ہے تو کسی کو آمریت کا حق نہیں ہے۔

تبارک اللہ رب العالمین۔ بابرکت ہے وہ اللہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ امر اللہ کے کنٹرول میں اور اب آواز دی لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ السَّمَوَاتُ بَلْ لَئِذَا نَحْنُ وَالْأَمْرُ حَبِيبًا۔ (سورہ رعد آیت ۳۱)

لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو ہٹایا جاسکتا ہے۔

أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اور اس قرآن کے ذریعے زمین کے فاصلے کو تیزی کے ساتھ طے کیا جاسکتا ہے۔

أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ السَّمَوَاتُ اور اس قرآن کے ذریعے مُردوں سے بات کی جاسکتی ہے۔

بَلْ لَئِذَا نَحْنُ وَالْأَمْرُ حَبِيبًا۔ یہ قرآن امر ہے اور سارے امر اللہ کے لیے ہیں۔ میں اپنے سننے والوں کو کہاں پر لے کر آ گیا۔

لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ۔ اگر قرآن کی طاقت کسی کے پاس ہو تو وہ پہاڑوں کو

ہٹا سکتا ہے۔ راستے طے کر سکتا ہے۔ مُردوں کو زندہ کر کے بات کر سکتا ہے۔ اب مجھے پہاڑوں کے ہٹانے والے تو نہیں ملے لیکن عیسائی مل گئے جنہوں نے کہا: یہ اگر پہاڑوں کے ہٹنے کی دُعا کریں!

تو سارے امر اللہ کے لیے۔ قرآن امر۔ سورہ شوریٰ میں آواز دی۔
 وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ (آیت ۵۲) حبیب تیرے اندر ہم نے اپنے امر کی پوری روح پھونک دی۔ جیسا امر قرآن ویسا امر محمدؐ۔
 بھی یہی تو میزان ہدایت ہے کہ اگر ایک طرف کلام الہی ہے تو دوسری طرف سنتِ محمدؐ ہے۔ قرآن امر۔ سنتِ محمدؐ امر۔

اب ایک جملے میں فیصلہ ہوگا۔ امر الہی قرآن ہے، امر الہی سنتِ محمدؐ ہے۔ اب جو بھی وارثِ قرآن ہو اور جو بھی وارثِ رسولؐ ہو۔ وہ صاحب امر ہوگا یا نہیں؟
 قرآن امر الہی، میرا نبی امر الہی۔ میرے نبی کا قول و عمل امر الہی۔
 جو وارث ہو وہ صاحب امر ہو۔

بھی آج سمجھ میں آیا۔ امر الہی کی مخالفت ہو یا صاحب امر کی مخالفت ہو اسی کا نام ابلہسیت ہے۔

قرآن امر ہے، سنتِ رسولؐ امر ہے۔ جو امر سے بھٹکائے وہ ابلیس۔ ایک جملہ میں نے کبھی کہا تھا کہ میاں ابلیس جو ہے اس سے ہر انسان ڈرا ہوا ہے۔ یہ نشتر پارک کا اتنا بڑا مجمع یہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ابلیس گمراہ نہ کر دے۔ بھی ڈرے ہو یا نہیں؟ اور اگر نہیں ڈرے ہوئے ہو تو ڈرنا شروع کرو اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے۔

لا تتبع خطوات الشیطن۔ شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ تو نشتر پارک کا مجمع ڈرا ہوا ہے کہ کہاں، کس وقت، کس موقع پر گمراہ کر دے۔

اچھا تو نشتر پارک والے ہی ڈرے ہوئے ہیں، کھارادر والے ڈرے ہوئے نہیں ہیں؟ لی مارکیٹ والے ڈرے ہوئے نہیں ہیں؟ کراچی ویسٹ کا پورا علاقہ کا وہاں کوئی ڈرا ہوا

نہیں ہے؟ نہیں بھئی! جہاں جہاں مسلمان ہے وہ ڈرا ہوا ہے کہ ابلیس کہیں گمراہ نہ کر دے۔ نہ صرف کراچی بلکہ شہداد پور والا بھی ڈرا ہوا ہے، حیدرآباد والا بھی ڈرا ہوا ہے، اچھا بھئی پورا سندھ؟ نہیں کوئٹے والا بھی ڈرا ہوا ہے، پشاور والا بھی ڈرا ہوا ہے۔ اچھا تو صرف پاکستان میں ڈرے ہوئے ہیں؟ نہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں سب ڈرے ہوئے ہیں۔

اب ایک جملہ تمہیں ہدیہ کروں گا اور اسے اپنے ذہنوں میں گرہ دے کر باندھ لینا۔ پوری دنیا کے گلوب پر جہاں جہاں مسلمان ہیں ڈرے ہوئے ہیں ابلیس سے کہ کہیں گمراہ نہ کر دے۔ ہے ایک! بھئی کوئی پانچ ہزار کا سوار ابلیس نہیں ہے۔ ابلیس ایک ہے اور پورے گلوب پر ہر مسلمان ڈرا ہوا ہے کہ کہیں مجھے گمراہ نہ کر دے تو یہ عجیب مسلمان ہے ابلیس کو حاضر ناظر جانتا ہے میرے محمدؐ کو حاضر ناظر نہیں جانتا۔

اچھا ماضی میں ہر انسان ڈرا ہوا تھا۔ حال میں ہر مسلمان ڈرا ہوا ہے۔ میں نے کہا: بھئی! چھوڑو یہ ابلیس آدمؑ سے پہلے کی مخلوق ہے۔ آدمؑ کو آئے ہوئے بارہ تیرہ ہزار سال ہو گئے۔ تو مرکپ گیا ہوگا کہیں۔ اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بوڑھا کہیں زندہ رہ سکتا ہے۔ مر گیا ہوگا کہیں کپ گیا ہوگا۔ کہیں دفن ہو گیا ہوگا۔ کسی نے جلا دیا ہوگا۔ یہ آج تم ابلیس کو لے کر کہاں بیٹھ گئے ہو؟

کہنے لگے: آپ عجیب بات کرتے ہیں!

میں نے کہا: زندہ کیسے رہے گا؟

کہنے لگے: زندہ کیسے نہیں رہے گا۔ اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے۔

تو آپ کا اسلام بھی عجیب ہے کہ جو مرکز گمراہی ہو اسے تو اللہ زندہ رکھے اور جو

میزان ہدایت ہو!؟

اچھا تم کہتے ہو تو ہم مانے لیتے ہیں۔ عقیدہ تو ہمارا بھی یہی تھا لیکن اتحاد کے لیے تمہاری بات کو ہم تسلیم کریں گے۔

بھئی ہے۔ زندہ ہے۔ بتاؤں کہ ابلیس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا کمال کی آیت

ہے جو تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ تمہارے عقیدوں کو صیقل ہوگی۔ قرآن ہی تو میزانِ ہدایت ہے نا!

میں نے تین سال قبل اس منبر سے ایک جملہ کہا تھا۔ اور نوجوان دوستوں سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ ۲۴ گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ تو نکالو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ خدا کی قسم یہ وہ کتاب ہے جو ماں سے زیادہ مانتا رکھتی ہے اور باپ سے زیادہ شفقت رکھتی ہے۔

سورہ حشر ۵۹ واں سورہ قرآن کا اور اس کی سولہویں آیت۔ پوری آیت نہیں پڑھوں گا۔
وَقَالَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اَتَيْتُمْ اِنْسَانَ سَاءًا لِّمَا كَفَرْتُمْ

میزانِ گمراہی تمہارے سامنے آ رہی ہے اور اس کے سامنے ہے میزانِ ہدایت۔
انہیں انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا۔

فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنْسَانَ اس کے کہنے سے کافر ہو جاتا ہے۔

قَالَ اِنِّي بَرِيٌّ مِّنْكَ تُو کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں۔

ابھی تو نے کافر بنایا ہے اور جب کافر ہو گیا تو کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں تو جو کافر بنا کے درمیان میں چھوڑ دے وہ انہیں۔ جملہ بدل رہا ہوں۔ جو کافر بنا کے درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہے ”گمراہی کی میزان“ اور جو مسلمان بنا کے جنت میں لے جائے وہ ہے ”ہدایت کی میزان۔“

اِذْ قَالَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اَتَيْتُمْ اِنْسَانَ كَا طَرِيقَةً جَانِتِي هُوَ كَيْفَا ہے؟

بھڑکاتا ہے کہتا ہے: کافر بن جا۔ منہ سے نہیں کہتا وہ تو دل میں ڈالتا ہے۔

فَلَمَّا كَفَرَ اور جب انسان اس کے بہکائے میں آ کر کافر ہو جاتا ہے۔

قَالَ اِنِّي بَرِيٌّ مِّنْكَ تُو کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں۔

اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔

انہیں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو ہر ڈرنے والے پر بھی اعتبار نہ کرنا۔

تو تم نے ابلیس کا مزاج دیکھا۔ اِنَّ اَخَافُ اللّٰهَ سَرَّ الْعٰلَمِیْنَ۔

گمراہ کیا، بہکایا جب وہ بہک گیا، کافر ہو گیا تو کہنے لگا: میں تجھ سے بیزار ہوں۔
بھاگ جا میرے پاس سے، ہٹ جا!

خبردار! کوئی ابلیس پر اعتبار نہ کرے۔ بھی! مرحب کو ابلیس نے تو مروایا تھا۔
مشورہ دے کے بھیج دیا تھا۔ مرحب تو دوست تھا نا ابلیس کا۔ تو جو ابلیس اپنے دوستوں کے
کام نہ آئے وہ اپنے دشمنوں کے کام کیا آئے گا۔

ابلیس نہ قبر میں سہارا ہے، ضمانت نہیں لیتا۔ کسی کو گمراہ کر دیا اور بھاگ گیا۔ یعنی
عجیب کمال ہے۔ کیا خود گمراہ اور ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی قبر میں کوئی
ذمہ داری نہیں۔ محشر میں کوئی ذمہ داری نہیں، میزان پر کوئی ذمہ داری نہیں، پل صراط پر
کوئی ذمہ داری نہیں۔

یہ وہ ہے جو ”گمراہی کی میزان“ ہے اور اب ”ہدایت کی میزان“۔ میرے نبی نے
پہلے جملے میں ذمہ داری لی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو میں
تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

دیکھو برابر سے موازنہ کر لو۔ گمراہی کی میزان، ہدایت کی میزان۔

ہادی! مرکز ہدایت، میزان ہدایت ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔

قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میرے نبی کی نبوت کا پہلا جملہ ہے۔

اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

ایک جملہ میرے نبی کا۔ دوسرا جملہ من قال لا الہ الا اللہ وجنت له الجنۃ

جس نے بھی پوری سچیدگی کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ لا الہ الا اللہ

کہہ دیا میں کہتا ہوں کہ جنت اس کی ہوگی۔

یہ ہے محمد رسول اللہ۔ دو جملے پیغمبر کے اور ایک جملہ اللہ کا۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ۔ (آل عمران آیت ۳۱) حبیب ان

سے کہہ دو۔

”قل“ ہے اس پر۔ ”قل“ پہ بھی میں بات کروں گا کیونکہ سرنامہ کلام میں میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں لفظ ”قل“ ہے۔ تو اس ”قل“ کو ذہن میں رکھ لو۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ۔ حبیب دنیا والوں سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے۔ میرا اتباع کرو۔ محبت اللہ کی، اتباع محمدؐ کا۔ اگر تم نے محمدؐ کا اتباع کر لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔

دو جملے نبی کے ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کے سلسلے میں۔

کہہ دو ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ ایک جملہ قرآن کا ”اگر جنت چاہیے میرے محمدؐ کا اتباع کرو۔“

اور اب میرے نبی نے آواز دی: یا علی! انت قسم الجنة و النار۔

اور یوں بھی روایت آئی ہے۔ یا علی انت قسم النار و الجنة۔

دونوں طریقوں سے روایت ہے اور اگر حدیث صرف میرے مسلک کی کتابوں

میں ہو تو میں صرف اس کا اعلان کروں گا لیکن یہ تو وہ حدیثیں ہیں جو quote کر رہا

ہوں کہ یہ ہر مسلک کی کتابوں میں مل جائیں گی۔

علی! تو ہے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا۔

لکھا سب نے ہے، عمل کس نے کیا مجھے نہیں معلوم۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ جو

علیؑ کو پہلا ماننے اس نے بھی لکھا جو علیؑ کو چوتھا ماننے اس نے بھی لکھا۔ جو علیؑ کو کچھ نہ

ماننے اس نے بھی لکھا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو علیؑ کو کچھ نہیں مانتے۔ یہ جملہ جو میری زبان

سے ادا ہوا ہے اس کا کچھ مطلب ہے۔

وہ جو علیؑ کو پہلا ماننے اس نے بھی لکھی۔ وہ جو علیؑ کو چوتھا ماننے اس نے بھی لکھی۔ وہ

جو علیؑ کو کچھ نہ مانے اس نے بھی لکھی... وہ کون ہوگا جو علیؑ کو کچھ نہ مانے تو اب میں تمہارے سامنے دلیل دے دوں۔ مسلمانوں کے دو عظیم مسلک۔ ایک نے علیؑ کو پہلا مانا، ایک نے علیؑ کو چوتھا مانا۔ جس نے علیؑ کے خلاف تلوار کھینچی اس نے پہلا مانا نہ چوتھا مانا۔ دیکھو ضمانت لی ہے رسولؐ نے۔ ابلیس گمراہ کر کے بھاگ گیا۔ وہ گمراہی کی میزان ہے۔ میرا نبی ہدایت کر کے رک گیا کہ آ جاؤ صراطِ مستقیم پر۔ اگر صراطِ مستقیم پر آ گئے تو میں ضامن ہوں تمہاری جنت کا۔ تمہیں اب حوالے کر دوں گا علیؑ کے۔

یا علی انت قسم النار و الجنة۔

صحیح کتابوں میں روایت ہے۔ ان فاطمة سیدۃ اهل الجنة۔

میری نگاہ میں جتنا احترام قرآن مجید کی آیتوں کا ہے۔ نہیں الفاظ بدل دوں۔ میری نگاہ میں جتنی معنویت قرآن مجید کی آیتوں میں ہے اتنی ہی معنویت میرے نبی کی حدیثوں میں ہے۔ اس سے کم نہیں ہے۔ معنویت کی گہرائی کی بات کر رہا ہوں۔

ان فاطمة سیدۃ اهل الجنة۔ میری فاطمہ اہل جنت کی سردار ہے۔

کیا کہا: میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی سردار ہے۔

میں تیسری مرتبہ جملہ دہرا رہا ہوں۔ میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی سردار ہے۔

جانتے ہو۔ محدثین نے روایت لکھ کے شرح کیا لکھی؟ کہ جب قیامت ہو جائے

گی اور لوگ جنت میں اور جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت فاطمہؑ کی حیثیت جنت

میں ملکہ اور سردار کی ہوگی۔ یہ لکھا ہے محدثین نے۔ مجھے اس سے اختلاف ہے۔ رسولؐ

نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ جنت کی بات کر رہا ہوں۔ میری بیٹی فاطمہؑ اہل جنت کی سردار

ہے۔ جنت والوں کی سردار ہے یعنی جنت والوں کو دنیا ہی میں پہچان لو۔ جو فاطمہؑ کے

پیچھے چلے وہ جنتی ہے۔ جو منہ پھرنے لے وہ جہنمی ہے۔

پہلی روایت: علی قسم الجنة و النار ہے۔

دوسری روایت: فاطمہ اہل جنت کی سردار ہے۔

تیسری روایت: الحسن و الحسنین سید شباب اهل الجنة

حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

جب پیغمبر اکرم کا وصال ہوا ہے۔ میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا، انتقال ہوا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ وصال کے معنی ہیں چپک جانا۔ وصل۔ تو ہمارے یہاں وصال نہیں ہے۔ موت وصال نہیں ہے اور یہ جو ظاہری موت ہے یہ انتقال ہے۔ یہ موت بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی مر جائے تو ہم مسلمان کیسے؟

یعنی اگر نبی مر گیا تو ہم کیسے زندہ ہیں ہماری زندگی دلیل ہے حیات محمدؐ کی۔

محمد الرسول اللہ۔ محمد اللہ کا رسول ہے۔ کل تھا، آج ہے، کل رہے گا۔

نہ لا الہ الا اللہ میں تبدیل آئی نہ محمد الرسول اللہ میں تبدیلی آئی۔

دیکھو نبی کا علم غیب میں نے تمہیں بتلا دیا۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی اعمالِ صالح

کرتے ہیں ان میں hundred percent مسلمانوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جنت

مل جائے، جہنم سے ہم بچ جائیں۔ بہت سیدھی بات ہے۔ ابھی حج کا موسم گزرا ہے بہت

سے لوگ گئے انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی۔ زندہ گئے لیکن زندہ واپس نہیں آئے۔

حج تو ہو جائے۔ اتنی پریشانیاں، اتنے مصائب، اتنی بلیات مگر حج ہو جائے۔ تو مسلمان حج

کر رہا ہے جنت کی تمنا میں، روزے رکھ رہا ہے جنت کی تمنا میں، نمازیں پڑھ رہا ہے جنت

کی تمنا میں، اب مسلمان سے پوچھو: جنت ہے بھی؟

ایک سوال ہے: کہ جنت کی تمنا میں کام کیے جا رہے ہو۔ جنت ہے بھی؟

کہے گا: ہے۔

مسلمان ہے نا! ہم نے کہا: دیکھی؟

کہا! دیکھی تو نہیں بغیر دیکھے مانا۔

یہ ہے ایمان بالغیب۔ اچھا بھئی یہ غیب پہ ایمان کیسے آ گیا؟ بس اس پر ایک ارب

مسلمانوں کو دل چاہتا ہے کہ مبارک باد دوں۔ جنت دیکھی نہیں مگر ہے۔ یہ ہے ایمان

بالغیب۔ تو یہ ایمان بالغیب آ کہاں سے گیا کہ دیکھی نہیں مگر ہے۔ کہنے لگا کہ وہ نبیؐ جو ہدایت کی میزان ہے اس نے کہا کہ جنت ہے تو پھر ہے۔

بھی ہم نے کہا کہ نبیؐ کہہ دے کہ جنت ہے تو سب مان لیں۔ اور وہی نبیؐ کہے کہ میرے بعد بارہ ہیں تو کوئی نہ مانے!

اب کل کی گفتگو کو اس مرحلے پر خود relate کرو، میں relate نہیں کروں گا۔ بھی علیؑ ہے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا۔

قرآن ہے ”میزان ہدایت۔“ رسولؐ ”میزان ہدایت۔“

اور اب میرے رسولؐ نے کہا: القرآن مع علیؑ۔

آج میں اس روایت کو ذرا سا کھولنا چاہ رہا ہوں۔ اتنا ہی کہا؟ القرآن مع علیؑ

قرآن علیؑ کے ساتھ ہے۔ اتنا ہی کہا؟

وعلی مع القرآن اور علیؑ قرآن کے ساتھ ہے۔

دیکھو ۴۵۵ دقیقوں کے اوپر میں نے تم سے گفتگو کی۔ تو بہت غور سے سننا میرا یہ

معرضہ۔ میں ۴۵۔۴۶ منٹ سے تم سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو میں تو پورا تمہارے ساتھ

ہوں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے سامعین میں سے کسی کا دماغ کہیں اور ہو تو وہ پورا میرے

ساتھ نہیں ہے۔

اس سے زیادہ تو بات واضح ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ ۴۵۔۴۶ دقیقے ہو گئے ۴۶ واں شروع

گیا میں پورا تمہارے ساتھ ہوں لیکن اگر تمہارا ذہن کہیں اور ہے، تمہارا خیال کہیں اور

ہے تو تم پورے میرے ساتھ نہیں ہو۔ تو یہ ساتھ ہے پچاس فیصد کا۔ لیکن اگر میں جملہ

بدل دوں کہ میں پورا تمہارے ساتھ ہوں اور تم پورے میرے ساتھ ہو کہیں اور تمہارا دماغ

نہیں ہے تو یہ سو فیصد کا ساتھ ہو گیا یا نہیں۔ میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ۔ اکہرا

رشتہ نہیں ہے کہ قرآن علیؑ کے ساتھ ہے۔ رشتہ یہ بھی ہے کہ علیؑ قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ سو

فیصد کا ساتھ ہے یا نہیں؟

القرآن مع علی و علی مع القرآن۔

hundred percent ساتھ ہے قرآن کا علی سے اور علی کا قرآن کے ساتھ۔

تو جہاں سو فیصد ساتھ ہو وہاں جملہ دوہرا ہوگا۔ اب ایک جملہ اور سنتے جاؤ۔ جو دوہرا ہے علی منی و انا منہ۔

آخر کلام میں ایک جملہ سنتے جاؤ اور اگر وہ بھی ذہن میں محفوظ ہو گیا تو تمہارے بہت کام آئے گا۔ یہ دونوں روایتیں ذہن میں رکھنا۔

القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے۔

علی منی۔ علی مجھ سے ہے و انا منہ اور میں اس سے ہوں اور تیسرا جملہ جو دوہرا ہے۔

الحق مع علی و علی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے۔

فارمولا دے دیا پیغمبر اکرم نے قیامت تک کے لیے کہ جہاں علی ہوگا وہیں حق

ہوگا۔

اگر علی میدان جنگ میں ہو تو حق وہاں ہے۔

اگر علی منبر رسول پر ہو تو حق وہاں ہے۔

اگر علی مسجد رسول میں بیٹھا ہے تو حق وہاں ہے۔

اور اگر علی گھر میں بیٹھ جائے تو حق وہاں ہے گھر کے باہر حق نہیں ہے۔

آج کا اہم ترین مسئلہ کہ توحید میں حق کیا ہے؟ اتنے نظریے ہیں توحید میں۔ نبوت

میں حق کیا ہے؟ اتنے نظریے ہیں نبوت میں۔ عدل میں حق کیا ہے؟ ہم عادل

مانیں یا نہ مانیں۔ قیامت میں حق کیا ہے۔ قیامت کی تفصیلات کیا ہیں بڑا Confusing

ہے ملت اسلامیہ میں اور اگر علم کلام کی کتابیں پڑھو تو تمہیں اس Confusion کا اندازہ

ہو جائے گا کہ ہر مسئلہ میں اختلافی رائے موجود ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ آسان فارمولا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حق ڈھونڈنے

چلے ہونا! توحید میں، نبوت میں، رسول میں تو جہاں علی ہو وہیں حق ہے۔ ان سارے

مسائل میں علیؑ کی رائے لے لو بس وہی حق ہوگی۔ اور یہ تنہا علیؑ کا کام نہیں ہے، کربلا کے میدان میں جب علی اکبرؑ نے اجازت مانگی ہے تو ایک عجیب جملہ کہا ہے:

بابا! کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟

یہ جملہ ۸ ذوالحجہ کے بعد اور ۹ محرم سے پہلے علی اکبرؑ نے ایک دن کہا تھا پھر عاشور کے دن کہا۔ اور یہی وہ جملہ ہے جو حسینؑ کے بھتیجے قاسمؑ نے عاشور کی شب کہا تھا۔ میں اس مقام پر کربلا کے واقعہ سے آ کر متصل ہو گیا کل شب میں نے امام بارگاہِ بسطین میں زیارتِ ناحیہ کا ایک جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ السلام علی تارکین عن الاوطان سلام ہو ان پر جو جبراً اپنے وطن سے باہر نکالے گئے۔ کوئی اپنی خوشی سے اپنے وطن کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ آل محمدؑ وہ ہیں جو جبراً نکالے گئے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟

اس کی دلیل یہ ہے کہ ۲۸ رجب کو دن نکل آنے کے بعد قافلہ روانہ ہوا ہے۔ ۲۸ کی جو شب گزری ہے تو اہل محلہ بتلاتے ہیں کہ بنی ہاشم کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں بیبیوں کے رونے کی آواز بلند نہ ہو۔

۲۸ رجب کو چلے تین شعبان کو مکہ پہنچے کئی مہینے قیام کیا۔ ۸ ذوالحجہ کوچ کو عمرے سے بدل کے حسینؑ نے مکہ سے سفر اختیار کیا۔ قافلہ تیار ہو گیا۔ بیبیاں مھملوں میں بیٹھ گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ حسینؑ کے پاس آئے۔

کہا: فرزندِ رسول آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ مکے سے سفر اختیار کریں تو آپ کی مرضی لیکن ایک مشورہ میرا قبول کر لیں۔

کہا: ابن عباس! تمہارا مشورہ کیا ہے۔

کہا: فرزندِ رسول آپ جائیں۔ مگر ان بیبیوں کو ہمیں چھوڑ جائیں۔

اس کے جواب میں دو صدائیں بلند ہوئیں فضائے مکہ میں۔

حسینؑ نے کہا: ابن عباس! شاء اللہ ان یراھن سبایا۔ اللہ کی خواہش ہے کہ ان

بیسیوں کو اپنی راہ میں اسیر دیکھے۔

اتنے میں ایک محل کے پیچھے سے آواز آئی: ابن عباس بہن کو بھائی سے چھڑانا چاہ

رہے ہو؟

قافلہ چلا۔ چلتے چلتے دوسری محرم کا بعد عصر کا وقت تھا جب حسینؑ ابن علیؑ کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا۔ سات گھوڑے بدلے ہیں حسینؑ نے دو محرم کو اور کوئی گھوڑا تیار نہیں ہوا آگے بڑھنے کے لیے۔

کہا: ابو الفضل العباسؑ! یہ گاؤں جو نظر آ رہا ہے اس کے لوگوں کو بلاؤ۔

گاؤں والے آئے۔ کہا: بتاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔

کہا کہ یقال لہا نینوا۔ اس کو نینوا کہتے ہیں۔

کسی اور نے کہا: یقال لہا غاضریہ۔

کسی اور سے پوچھا اس نے کہا: یقال لہا ماریہ۔ اس زمین کا نام ماریہ ہے۔ نینوا،

غاضریہ، ماریہ۔ حسینؑ ایک ایک سے نام پوچھتے جاتے ہیں۔ جیسے ہی حسینؑ نے چوٹی یا

پانچویں مرتبہ پوچھا کہ بتاؤ اس بہتی کا نام کیا ہے تو ایک شخص بولا:

یقال لہا کربلا۔ یہ کربلا ہے۔

جیسے ہی حسینؑ نے سنا ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے: واللہ ہذہ کرب و بلاء۔

یہ کرب و ابتلاء کی منزل ہے اب قیامت تک ہم یہیں رہیں گے۔ اس زمین پر ہمارے

بچے ذبح کر دیئے جائیں گے، یہاں پر ہمارا خون بہا دیا جائے گا اور یہ یہلیاں جو محملوں

میں بیٹھی ہیں۔ اسی زمین پر اسیر کی جائیں گی۔

کہا: عباسؑ: خیمے لگاؤ۔

خیمے لگے۔ سب سے پہلے شہزادی زینبؑ کی گود میں لیے ہوئے اتریں، خیمے

میں جا کے بیٹھیں۔ ابھی پوری طرح بیٹھی بھی نہیں تھیں۔ پکار کے کہا: فضہ ذرا میرے بھائی

کو تو بلانا۔

حسینؑ آئے کہا: بہن کیا بات ہے۔

کہا: بھئی! یہ کیسی زمین ہے۔ ابھی میں بیٹھی تو گرداڑی، میری سکینتہ کے سر پر آئی۔
بھئی! اس مٹی سے تیرے خون کی بو آ رہی ہے۔ کہیں اور نکل چل۔

کہا: بہن اب حشر تک اسی زمین پر رہنا ہے اور اسی زمین پر بسنا ہے۔ یہ کہہ کر
باہر آئے۔ کہا: عباسؓ گاؤں والوں کو بلاؤ۔

گاؤں والے آئے۔ ساٹھ ہزار درہم میں بنی اسد سے دو مربع میل کا علاقہ خریدا
اور پھر انہیں ہبہ کر دیا۔ اور کہنے لگے۔

بنی اسد کے لوگو! یہ زمین تمہیں واپس دے رہا ہوں لیکن تین شرطیں ہیں۔
پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب بیزید کی فوجیں ہماری لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ جائیں
تو ہمیں دفن کر دینا۔

دوسری شرط یہ کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا آجائے تو اسے ہماری قبر کی نشانی بتانا۔
اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی مہمان آئے اسے تین دن مہمان رکھنا۔
بنی اسد کے لوگو! جاؤ لیکن میرے دفن کی خواہش کو یاد رکھنا۔ جب بنی اسد کے
لوگ جارہے تھے تو کہا: ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دو۔
بنی اسد کی عورتیں آئیں تو حسینؑ کہنے لگے:

میں خدیجہؓ کا نواسہ ہوں۔ میں فاطمہؓ زہرا کا بیٹا ہوں۔ میں زینبؓ کا بھائی ہوں۔
اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کریں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہمیں دفن
کر دینا۔

جب عورتیں روتی ہوئی جانے لگیں تو کہا: چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو۔
جب بچے آئے تو کہا: بیٹو! میں سکینتہ کا باپ ہوں، میں اصغرؓ کا باپ ہوں، میں اکبرؓ
کا باپ ہوں، دیکھو اگر ہمیں تمہارے ماں باپ دفن نہ کریں تو کھیلنے ہوئے آنا اور ایک
ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پر ڈال دینا۔

مجلس سوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَیًّا مَّا تَدْعُوا فَاِنَّهٗ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۗ وَلَا تَجْهَرْ
بِصَلٰتِکَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا ۗ وَابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الصّٰدِقُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا ۗ وَ لَمْ
یَکُنْ لَہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ ۗ لَمْ یَکُنْ لَہٗ وَلِیٌّ مِّنَ الدُّنْیَا ۗ وَ کَثِیْرَةٌ مِّنْ تَلَٰمِیْذِہٖ

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰-۱۱۱)

عزیزان محترم! میزان ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہوا۔ پچھلے دو گھنٹوں کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کی پہلی میزان، پہلی ترازو قرآن ہے۔ عالم اسلام کے ایک انتہائی بڑے مفکر محی الدین عربی نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک قول نقل کیا ہے۔ محی الدین عربی کا تعلق میرے مذہب سے نہیں ہے۔ انہوں نے میرے چھٹے امام کا ایک قول نقل کیا ان اللہ تجلی لعبادہ بالقرآن۔ اللہ نے اپنے بندوں کو قرآن میں اپنا جلوہ دکھلایا ہے۔ (قرآن کی اہمیت کو سمجھو)

بھی! اللہ دیکھی جانے والی شے نہیں ہے لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن میں دیکھو۔ کہ اللہ کیا ہے۔ ان اللہ تجلی لعبادہ بالقرآن۔ اللہ نے بندوں کو قرآن مجید میں

ہے وہ ایک قانون کے تحت واجل مسمیٰ اور ہر شے کا ہم نے ایک وقت معین کیا ہے۔
وَ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِي لَكُنْتُمْ لَكٰفِرِيْنَ۔ لیکن ہم کیا کریں (دیکھو قرآن کا
شکوہ) کہ اکثریت اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتی۔

يَعْلَمُوْنَ ظٰلِمًا قَبْلِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔ یہ حیات دنیا کی ظاہری حیثیت کے عالم ہیں۔
اور یہ باطن دنیا سے غافل ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے ہر شے کا ایک وقت معین
کیا ہے۔ سورج کا ایک وقت ہے، ایک عمر ہے سورج کی۔ میں قرآن مجید کی ایک بڑی
دقیق آیت کھولنا چاہ رہا ہوں۔

يَعْلَمُوْنَ ظٰلِمًا قَبْلِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۗ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ
اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاٰلِ الْاَنْبِيَاۗءِ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى ۗ هُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا
کائنات کو ایک عمر کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر شے کی ایک عمر مقرر کی ہے۔ دیکھو قرآن نے
اس سے آگے نہیں کہا۔ لیکن میں تم سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو! قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ہر
شے کی ایک عمر ہے۔ تمہاری ایک عمر ہے، اس زمین کی ایک عمر ہے، آسمان کی ایک عمر
ہے، سورج کی ایک عمر ہے، نکلنے والے چاند کی ایک عمر ہے تو جب عمر ختم ہو جائے گی تو یہ
بھی ختم ہو جائیں گے۔

تو ذرا اس پر بھی تو غور کرو کہ اس کے بعد ہے کیا؟
دیکھو کتنی باریکی کے ساتھ اللہ نے انسانیت کو آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کہ ہر
شے کی ایک عمر ہے۔

اَجَلٌ مُّسَمًّى ۗ ہم نے ہر ایک کی عمر معین کی۔ تو جب عمر معین کی تو اسے ایک نہ ایک
دن ختم ہو جانا ہے اور جب پوری کائنات کی عمر ہے تو اب یہ سوچو کہ پوری کائنات کے
بعد ہے کیا؟۔۔۔ اسی کا نام آخرت ہے۔

وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ۔ یہ سننے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود پوری
انسانیت آخرت سے غافل ہے تو آخرت سمجھ میں کیسے آئے گی؟ بتلاؤ!
اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ اِنۡ هُمْ لَمۡ يَكُوْنُوْا فِيْ غَوْرٍ كَرِيْمٍ۔

نقی رضوی صاحب تشریف فرما نہیں ہیں ورنہ وہ گواہی دیتے کہ شاید یہ تیسواں برس ہے اس نمبر پر اور جب میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا تھا تو نمبر کے آگے بزرگوں کا مجمع تھا اور آج تیس برس بعد بحمد للہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔

یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟... بھی یہ نوجوان یہی تو ہماری اگلی نسل ہیں۔ ہمارے بعد کی نسل یہی ہیں تو ان تک پیغام کو پہنچانا ہے۔

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ كَچھ اور نہ کرو اپنے نفسوں میں غور کرو۔ بھی! تم ہو تو تمہارے اندر تمہارا نفس ہے یا نہیں؟ تم نے کہا کہ نفس ہے۔ تو کبھی دکھائی دیا؟ تو ہے بھی اور نظر بھی نہیں آتا۔ تو یہی تو ایمان بالغیب کا پہلا درجہ ہے۔ نظر تو نہ آیا مگر ہے۔ اچھا! بھی نفس ہے تو تمہارے جسم میں کس جگہ ہے؟ سر میں ہے، کان میں ہے، شانوں میں ہے، سینے میں ہے؟... کہاں ہے؟... کہا: نفس ہے نظر نہیں آتا۔ مگر جسم میں ہر جگہ ہے۔ ایک مرکز کوئی نہیں ہے۔

دیکھو میں ذرا اور واضح کر دوں۔ دیکھو اگر بے ہوشی میں ٹانگ کاٹ دی جائے تو انسان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہوش کے عالم میں کوئی ڈھیلہ مار دیا جائے تو اس ڈھیلے کی تکلیف تو ہوگی۔

یہ ہوا کیا؟... اُس وقت نفس غافل ہے۔ جب تکلیف کا احساس نہ ہو نفس غافل ہے۔ اور جب تکلیف کا احساس ہو نفس بیدار ہے، جسم کے اندر موجود ہے۔

اب فرض کرو سر پر کسی نے پتھر مارا تو اگر نفس کا کوئی مرکز ہو کہ سر کے ذریعے نفس کو فوراً اطلاع مل جائے کہ مجھے چوٹ لگی اور پاؤں چونکہ سر سے بہت دور ہے اور وہاں چوٹ لگے تو نفس کو دیر سے اطلاع ملے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟

تو جسم کے ہر مقام پر جہاں بھی چوٹ لگے گی فوراً نفس کو خبر ہوگی۔ تو ہے بھی، نظر بھی نہیں آتا اور ہر جگہ موجود ہے۔ اب بھی اگر خدا سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں؟

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ۔ فکر کرو، غور کرو اپنے نفسوں میں۔ دیکھو اپنے نفس کو۔ نہیں نفس دیکھی جانے والی شے نہیں ہے۔ ”دیکھو“ نہیں کہا۔ فکر کرو۔ اگر نفس میں فکر کر لی تو تم خود خدا سے آخرت تک پہنچ جاؤ گے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں

عرض کروں۔ سورہ زمر میں آواز دی۔

اللَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينِ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُنَتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَحْيَاءَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ۔ (آیت ۴۲)

موت میں اللہ نفس کو کھینچ لیتا ہے۔ نیند میں اللہ نفس کو کھینچ لیتا ہے۔ تمہارا جسم نیند میں سو رہا ہے۔ بھی! کیسے سو رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہارا نفس اللہ نے نکال لیا ہے۔ اب نفس تمہارے جسم کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہر سونے والا جب سو جاتا ہے تو اللہ اس کے نفس کو نکال لیتا ہے۔

میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی ہی پانچ سال پہلے کی مجلس کے ایک جملہ سے استفادہ کر کے تمہیں ہدیہ کروں

اللَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينِ مَوْتِهَا۔ جب موت آتی ہے اللہ نفس کو نکال لیتا ہے۔
وَالَّتِي لَمْ كُنَتْ فِي مَنَامِهَا۔ اور جب نیند آتی ہے تو نیند میں بھی نکال لیتا ہے۔ تو
جب میں سوؤں تو میرا نفس میرے اندر نہیں ہے۔ تم سوؤ تمہارا نفس تمہارے اندر نہیں
ہے۔ آیت ہے ناقراں کی! تو اس سے انکار تو نہیں کر سکتے۔
تو وہ تم ہو کہ جب سوتے ہو تو تمہارا نفس تمہارے اندر سے نکل جاتا ہے اور وہ
ایک ہے جو سوتے ہوئے نفس کو کھینچ رہا ہے۔

دیکھو کیا دلیل ہے۔ سوتے ہوئے نفس کو نکال دیا۔ خواب تو دیکھتے ہو نا! اب تم جا رہے
ہو، تمہارا جسم سو رہا ہے۔ تم خواب میں دیکھ رہے ہو۔ آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھ رہے ہو۔ خواب
میں سن رہے ہو۔ کان نہیں ہیں مگر سن رہے ہو۔ خواب میں چل رہے ہو نا انگلیں بستر پر ہیں مگر
چل رہے ہو۔ ہونٹوں سے بول رہے ہو۔ ہونٹ بستر پر ہیں مگر بول رہے ہو۔ تو دیکھنے کے لیے
آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے۔ بولنے کے لیے ہونٹوں
کی ضرورت نہیں ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ بھی! یہی تو بتانا تھا کہ جب
تمہارا نفس آنکھ نہ رکھ کے دیکھ سکتا ہے تو کیا کائنات کا خالق آنکھ نہ رکھ کے نہیں دیکھ سکتا!
ہدایت کی پہلی میزان قرآن ہے۔ نفس کی طرف متوجہ کیا۔

أَوْلَمْ يَتَذَكَّرْ فَإِنَّ أَنْفُسِهِمْ فِي غُورٍ كَثِيرٍ يَوْمَ يُنْفَخُ أَصْفَادُهُمْ ذَوَاتُ الْأَرْبَابِ مُؤْتَاةٌ غَدًا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

میرا جی چاہ رہا ہے کہ بات کو ذرا سطح عمومی سے بلند کروں اور اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ نو جوانوں سے خصوصی توجہ کا طلب گار ہوں۔ دیکھو یورپ کا ایک مشہور فلسفی گزرا اس کا نام ہے ڈیکارٹ یہ مرا ۱۶۵۰ عیسوی میں۔ بہت مشہور فلسفی ہے۔ اس نے ایک فلسفہ دیا۔ تین چار جملوں میں اس کا خلاصہ سن لو۔ ۱۶۵۰ عیسوی کا عہد وہ ہے جب فلسفہ میں شک آیا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ خدا معلوم دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دھوکا ہو۔ میرے کان آواز کو سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دھوکا ہو۔ تو ہر چیز پر شک تھا۔

ڈیکارٹ نے اس زمانے میں جب ہر چیز پر شک کیا جا رہا تھا اپنا فلسفہ دیا۔ کہنے لگا: ہو سکتا ہے کہ سورج نہ ہو ہماری آنکھیں دھوکا کھا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ چاند نہ ہو، ہماری آنکھیں دھوکا کھا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ شہاری آواز نہ ہو۔ ہمارے کان دھوکا کھا رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی شے نہ ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن میں ہوں یہ ثابت ہے۔ اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں۔

ڈیکارٹ کا یہ فلسفہ سن لو پھر تمہیں قدر ہوگی اسلام کی اور پھر تمہیں قدر ہوگی میزان ہدایت کی۔ آج بھی فلسفہ ڈیکارٹ تاریخ فلسفہ میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔

کہنے لگا: کچھ ہو یا نہ ہو ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے لیکن میں ہوں اس میں مجھے شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں جو سوچے وہ ضرور ہوگا۔ لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں تو وہ کام ہوتا ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ بولوں تو میں بولتا ہوں۔ جب ارادہ کرتا ہوں کہ پانی پیوں تو میں پانی پیتا ہوں۔ جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ سوؤں تو میں سو جاتا ہوں۔ جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ جاگ جاؤں تو جاگ جاتا ہوں تو سارا کام میں ارادہ سے کرتا ہوں۔

پہلا زینہ: میں ہوں۔

دوسرا زینہ: میں سب کام ارادہ سے کرتا ہوں۔

اب تیسرا زینہ: کہ میں جو دنیا میں آیا تو کیا اپنے ارادے سے آیا؟ اگر میں اپنے ارادے سے آتا تو ارادہ میرا پہلے ہوتا اور میں بھی پہلے ہوتا تو ہے کوئی ارادہ کرنے والا جو مجھے لایا ہے اور اسی کا نام اللہ ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں فلسفہ کی تاریخ میں ڈیکارٹ کے نظریہ کو اہمیت حاصل ہے۔ نو جوان دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ پھر اسے سن کر اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا زینہ! دنیا میں ہر شے پر شک ہو سکتا ہے لیکن میں ہوں اس میں شک نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا زینہ! میرے ہونے کے دلیل یہ ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں اور ارادہ بھی کرتا ہوں۔ تیسرا زینہ! میں جو ہوں تو اپنے ارادے سے نہیں ہوں۔

اپنے وجود سے دلیل قائم کر رہا ہے اللہ پر۔ میں جو ہوں تو اپنے ارادے سے نہیں ہوں۔ کسی اور کا ارادہ مجھے دنیا میں لایا۔ وہ جو ارادہ کر رہا تھا وہی میرا اللہ ہے۔ تو اپنے سے اللہ تک گیا۔ ڈیکارٹ نے اس تصویر کو دینے کے لیے کئی ہزار سطریں لکھیں کہ میں ہوں، میرا کوئی خالق ہے۔ میرے نبی نے چار لفظوں میں یہ بات کہی ایک ہزار سال پہلے کہی۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیسا کمال کا نفس بنایا۔ آواز دی:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۗ قَالَتْهَا أُفْجُوْرًا مَا وَتَّقَوْنَهَا (سورۃ الشمس آیت ۸-۷) ناز کیا ہے پروردگار نے تمہارے نفس بنا کر۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ قسم ہے نفس کی ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا۔

میرے اندر میرا نفس موجود ہے۔ تمہارے اندر تمہارا نفس موجود ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر ان کا نفس موجود ہے۔ تو ہر ایک کے پاس ایک نفس ہے اگر انکار کر سکتے ہو تو انکار کر دو۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس دو نفس ہوں۔ ہر ایک کے پاس ایک ہی نفس ہے لیکن میں کیا کروں کہ میرا رسول، اس کے پاس دو نفس ہیں ایک جسم کے اندر ہے ایک جسم کے باہر ہے۔

بات ذرا اسی سطح عمومی سے بلند ہو گئی تھی اور میں اب لے آیا گفتگو کو اس مرحلے پر

جہاں بات تم سے قریب ہو جائے گی۔

سب کے پاس دو نفس، میرے نبی کے پاس دو نفس۔ ایک جسم کے باہر ایک جسم کے اندر ہے۔ پوچھ سکتے ہو کہ اندر والا تو ہمیں معلوم ہے یہ باہر کون ہے۔ تو جب عیسائیوں کو چیلنج دیا

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ۔ (سورہ آل عمران آیت ۶۱)

یہ Message پہنچ گیا۔ پیغمبر نے نجران کے بزرگوں کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط کے جواب میں وہ عیسائیوں کا وفد آیا تھا۔ اور پوچھا تھا کہ تم کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم عیسیٰؑ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن جواب میں بولا:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سورہ آل عمران آیت ۵۹) کہہ دو اے حبیب کہ ہماری نگاہ میں عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ آدم کو تو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہو گیا تو اس میں تعجب کیا ہے، ہم ہی تو پیدا کرنے والے ہیں۔

بہت نازک مرحلہ فکر ہے جہاں میں الفاظ تلاش کر رہا ہوں بات کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن کی آیت تو آگئی لیکن عیسائیوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جب تسلیم نہیں کیا تو حکم آیا کہ حبیب یہ آیت نہیں مان رہے ہیں تو ایسا کر:

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ۔

حبیب کہہ دے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ بھی عجیب مرحلہ فکر ہے۔ انباء میں حسینؑ گئے۔ نساء میں سیدہ گئیں۔ نفس میں علیؑ گیا۔ اب رشتہ داریوں کو تاریخ کی کتابوں میں تلاش نہ کرنا کہ محمدؐ کے رشتہ دار تھے کون؟ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟

اس لیے کہا کہ وہ بھی ایک رشتہ داری لائے تھے۔ اللہ کا بیٹا اور پیغمبر نے یہی بتلایا تھا:

تَمَّ يَلِدْنَ وَ تَمَّ يُؤَلِّدْنَ۔ میرے رشتہ دار دیکھو، خدا کے رشتہ دار تو ہوتے نہیں۔ لیکن جانتے ہو مفکرین نے کیا کہا؟ کہنے لگے: ”ابناء نا“ سے مراد مسلمان بچے۔

تفسیر میں لکھا ہے۔ میرا محترم مجمع نوٹ کرے اس بات کو کہ آیت تھی۔ علیؑ، سیدہؑ، حسنؑ و حسینؑ ان چار کے لیے۔ انہوں نے کہا آیت کو اپنے مرکز سے کیسے ہٹایا جائے تو کہنے لگے: ”ابناء نا“ سے مراد ”مسلمان بچے لے کے آؤں گا۔“

”نساء نا“ سے مراد: ”میں مسلمان عورتیں لے کے آؤں گا۔“

انفسنا سے مراد: کوئی ایک نہیں میں مسلمانوں کو لے کے آؤں گا۔ مسلمان مرد،

مسلمان عورتیں، مسلمان بچے۔

آیت کو اپنے مرکز سے ہٹایا گیا۔ مہابلہ ہوا ہے سن ۹ ہجری میں، ۲۴ ذوالحجہ کو اور دس ہجری کے آخر میں پیغمبر کا انتقال ہو گیا۔ یہ یاد رکھو گے جو میں کہنے جا رہا ہوں؟ سن ۹ ہجری میں مہابلہ ہوا۔ ذوالحجہ کی ۲۴ تاریخ تھی۔ پیغمبر دسویں سال کے آخر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو وفات رسولؐ میں کل ایک سال باقی ہے نا!

اگر رسولؐ نے کہا تھا کہ میں مسلمان مردوں کو لاؤں گا۔ مسلمان عورتوں کو لاؤں گا، مسلمان بچوں کو لاؤں گا تو کیا بھرے ہوئے مدینے میں کل چار ہی مسلمان تھے!؟

ایک دن پیغمبرؐ اکرم اپنی مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ اور شمع رسالت کے پروانے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ عجیب واقعہ ہے اور جا کے دیکھو تاریخوں میں یہ واقعہ ہے یا نہیں۔ ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ اس بھرے مجمع سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہؐ آپ کو اپنے ساتھیوں میں کون زیادہ پسند ہیں، آپ اپنے ساتھیوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟

پیغمبر نے جواب دیا: ”قال فلاں“؛ کہ فلاں شخص مجھے زیادہ پسند ہے۔

کچھ دیر بعد وہ پھر کھڑا ہوا کہنے لگا: یا رسول اللہؐ آپ اپنے ساتھیوں میں کسے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ”قال فلاں۔“ ایک اور نام لیا۔ کہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔

تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں آپ کو زیادہ پسند کون ہے؟ پیغمبرؐ نے کوئی اور نام لیا۔ اب جملہ سونگے پوچھنے والے کا؟

کہنے لگا: فاین علی۔ آپ علیؑ کا نام کیوں نہیں لیتے۔ سمجھ رہے ہونا! خواہش یہی تھی۔ رسولؐ نے اسے جواب نہیں دیا اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئے اور کہا:
ان هذا یسئل عن النفس۔ ذرا اسے دیکھنا یہ نفس کو ساتھی سمجھتا ہے۔
عجیب جملہ ہے نا! تو آج طے ہو گیا کہ ساتھی اور ہے نفس اور ہے۔

رسولؐ سمجھ میں آ گیا، نفس رسولؐ سمجھ میں آ گیا۔ تو اب سورہ نساء میں جا کر دیکھنا۔

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ (آیت ۸۴)

جہاد کر اللہ کی راہ میں۔ یا تو جہاد کرے یا تیرا نفس جہاد کرے۔ بھی عجیب بات ہے کہ فقط دو کو حکم جہاد ہے۔ یا رسولؐ کو یا نفس رسولؐ کو۔ تو اگر میدان جنگ سے سب چلے جائیں اور یہ دورہ جائیں تو حکم بھی تو ان ہی دو کے لیے ہے!

سورہ نساء کو ذہن میں رکھنا اور اب سورہ توبہ نواں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی ایک سو بیسویں آیت۔ نفس رسولؐ سمجھ چکے ہونا آیت قرآن کی روشنی میں

اب آیت سنو۔ میں نے حوالہ دیا ترجمہ کے ساتھ جا کے دیکھنا

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
جائز نہیں ہے مدینہ میں رہنے والوں کے لیے اور مدینہ کے مضافات میں رہنے
والوں کے لیے کہ رسولؐ سے منہ کو پھیر کے جائیں۔

وَلَا يَذْرَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ وَأُولَئِكَ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
پھیریں۔ جیسا رسولؐ ویسا نفس رسولؐ۔

میں چاہ رہا تھا کہ آیات قرآنی کی چھاؤں میں یہ استدلال میرے چاہنے والوں کے ذہن میں جا نہیں ہو جائے۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دو اور اسے بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا۔ جیسا رسولؐ ویسا نفس رسولؐ۔ اب ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں اور اگر وہ روایت پہنچے گی تو آج کی گفتگو کا حاصل وہ روایت ٹھہرے گی۔

علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے محدث ہیں ان کی حدیث کی تین بہت بڑی کتابیں ہیں۔ درمیان کی کتاب سے یہ روایت میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور وہی روایت ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک میں لکھی لیکن ذرا سا تبدیلی الفاظ کے ساتھ۔ اگر یہ روایت پہنچ گئی تو سمجھنا کہ وہ استدلال جو پرسوں سے تلاش کر رہا تھا اپنے سننے والے کو وہ استدلال پہنچ گیا۔ پوری روایت بہت طویل ہے خلاصہ سن لو۔

جب آدم علیہ السلام کو اپنے ترکِ اولیٰ کا احساس ہوا کہ غلطی تو ہوگئی۔ گناہ نہیں۔ چوک، لغزش وہ تو ہوگئی تو جیسے ہی اس کا احساس ہوا انہوں نے بارگاہِ الہی میں دُعا مانگی۔ اسئلك بحق محمد الا غفر الی۔ یعنی تجھے محمد کا واسطہ مجھے بخش دے۔

جاؤ جامعِ صغیر میں دیکھنا اور مستدرک میں دیکھنا حاکم نیشاپوری کی۔ وحی آئی:

وما محمد؟ آدم یہ تم کس محمد کا نام لے رہے ہو! یہ محمد کون ہے۔

اب آدم کہنے لگے کہ جب تو نے مجھے خلق کیا اور میرے اندر زندگی آگئی اور میری

آنکھوں میں نور آیا تو میں نے عرش کے اوپر لکھا دیکھا

لا اله الا الله محمد رسول الله۔

تو تو نے اپنے نام کے فوراً بعد محمد کا نام لکھا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ پوری کائنات

میں تیرے بعد سب سے افضل یہی ہے۔

تم سب آدم کے بیٹے ہو، میں بھی آدم کا بیٹا ہوں۔ جتنی انسانیت اس کرہ ارض

پر ہے وہ آدم کی اولاد ہے۔ آدم کے بیٹے گزرتے رہے، آدم کے بیٹے موجود ہیں۔ ہم

سب آدم کی اولاد ہیں۔ تو آدم کا پہلا argument، پہلا استدلال تم نے دیکھا؟ آدم

نے دلیل کیا دی؟ کہ تو نے اپنے نام کے فوراً بعد محمد کا نام لکھا۔ میں سمجھ گیا کہ ساری

کائنات میں تیرے بعد محمد افضل ہے۔ تو آدم کی منطق کیا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا

نام آجائے وہ اللہ کے علاوہ سب سے افضل ہے۔

فرائدِ سمطین ہندوینی۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں اور ہندوینی اسے

تحریر کرتے ہیں۔ عبد اللہ ابن مسعود چھوٹے صحابی نہیں ہیں، حلیل القدر صحابی ہیں وہ بیان

کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرمؐ معراج سے واپس تشریف لائے اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور معراج کا واقعہ سن رہے تھے تو میرے نبیؐ نے کہا کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا

لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔

ابراہیم ہندوینی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان بزرگ کا تعلق میرے مکتب سے نہیں ہے۔ طوس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے دو جلدوں میں ایک کتاب لکھی ”فوائد السمطین“۔ اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے اور کتنے حوالے دوں۔ بیس کتابوں میں تو میں یہ روایت دیکھ چکا ہوں۔ کہ عرش پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی ولی اللہ۔ اب آدمؑ کی منطوق کو اپنے سامنے رکھو۔ خدا نے اپنے بعد جس کا نام رکھا وہ خدا کے علاوہ سب سے افضل اور خدا نے محمدؐ کے بعد علیؑ کا نام رکھا وہ محمدؐ کے علاوہ کائنات میں سب سے افضل ہے یا نہیں؟

میں نے اس مرحلے پر اپنے مسلک کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ عالم اسلام کا معتبر محدث ہے اور اس نے یہ روایت لکھی۔ عرش پر تین جملے لکھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ علی ولی اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ جب انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے اپنی زبان سے کہا یا نہیں:

لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ علی ولی اللہ۔

جب حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے یہ تینوں جملے بیان کیے تو اپنی زبان مبارک سے کہے یا نہیں کہے اور ان سے بیان کیا رسولؐ نے۔ لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ علی ولی اللہ۔ تو رسولؐ نے اپنی زبان سے کہا یا نہیں کہا؟

کہا نا! تو علیؑ ولی اللہ کہنا سیرت صحابہ بھی ہے سنت محمدؐ بھی ہے۔

ہمارے طریقہ گفتگو میں یہ شامل نہیں ہے کہ مجلس کے دوران محاورہ ہو یا مکالمہ ہو۔ لیکن ایک نوجوان نے پوچھ لیا ہے تو اسے تو جواب دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیری علیؑ کو خدا سمجھتے ہیں۔ میاں ہم نہیں جانتے ٹھیری کے خدا کو لیکن ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو علیؑ کا خدا ہے۔ کسی اور خدا کو نہیں مانتے۔ وہ ہوگا ٹھیریوں کا خدا۔ ہمارا خدا علیؑ کا خدا ہے۔ اب

میں کیسے عرض کروں کہ جب لوگوں نے انہیں خدا کہا تو علیؑ نے انہیں جلوا دیا۔ ہے تاریخ میں۔ وہ علیؑ کی خدا کہہ رہے تھے علیؑ کے دوست تھے اور علیؑ کے خدا کے دشمن تھے۔

تم نے یہ بات سمجھی؟ ٹھیری کیا علیؑ کے دشمن تھے؟ خدا مان رہے تھے ان سے بڑا دوست کون ہوگا۔ لیکن علیؑ نے انہیں جلوا دیا کہ میرے دوست سہی لیکن میرے خدا کے دشمن ہیں میں انہیں جلوا دوں گا۔ اب عدل الہی کا تقاضا کیا ہے؟ کہ علیؑ میرے دشمنوں کو تو نے جلایا اب تیرے دشمنوں کو میں جلاؤں گا۔

ہیں علیؑ کے دشمن۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں۔ کربلا کے میدان میں جب حسینؑ نے پوچھا تھا کہ میرے خلاف کیوں جمع ہوئے ہو تو پھر سعد نے گھوڑے کی رکابوں میں زور دے کے بلند ہو کے کہا تھا: بَعْضًا لَكَ بَيْتٌ۔ تمہارے باپ کی دشمنی کا بدلہ تم سے لے رہے ہیں۔ یہ جملہ میں اپنے مشن کے طور پر کہتا رہا ہوں کہ کربلا وہ امتحان گاہ ہے جہاں ظالم کا ظلم تھک گیا۔ مگر صابر کا صبر نہیں تھکا۔

کربلا! مظلومیت کی وہ داستان ہے کہ جہاں عیسائی آیا اس نے حسینؑ کی خدمت کی۔ نام تم نے سنا ہوگا وہب ابن حبیب کلبی۔ یہ ایک عیسائی جوان ہے اس کی ماں اور اس کی اٹھارہ روز کی بیابھی ہوئی دلہن اس کے ساتھ ہے۔ اس نے خیمہ لگایا تین یا چار تاریخ کو، روایت میں تاریخ نہیں ہے لیکن اندازہ ہو رہا ہے کہ دوسری کو حسینؑ پہنچے ہیں۔ تیسری یا چوتھی کو وہب نے اپنا خیمہ لگایا، حسینؑ کے خیموں کے قریب۔

اس کی ماں نے کہا: بیٹا دیکھ یہ کون لوگ ہیں، چہروں سے نور ساطع ہے، شریف ہیں، آنکھ اٹھا کے دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟

وہب آیا۔ معلومات حاصل کیں۔ پلٹا اور کہا: اماں! مسلمانوں کا ایک رسولؐ تھا نا! کہا! ہاں..... کہا: اس کا نام محمدؐ تھا۔ اس کی بیٹی کا ایک بیٹا ان خیموں میں رکا ہوا ہے۔ کہا: اچھا یہ فاطمہ زہراؑ کا بیٹا ہے۔ محمدؐ کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ کہا: ہاں! اماں میں پوچھ کے آرہا ہوں۔

آئی۔ خود اسلام قبول کیا۔

بیٹے سے کہا: اسلام قبول کر۔ نئی دین سے کہا: اسلام قبول کر۔ تینوں مسلمان ہو گئے۔ دیکھو یہ ہے کربلا کی طاقت۔ حسینؑ نے جا کر کوئی تقریر نہیں کی تھی۔ صورت دیکھی تینوں مسلمان ہو گئے۔ بیعت کی حسینؑ کے ہاتھ پر۔ روزانہ وہب کلبی اپنی ماں سے یہ کہتا تھا کہ اتناں نکل چلیں؟

کہتی تھی: نہیں بیٹا نکل دیکھا جائے گا۔

کل آیا: اتناں آج نکل چلیں۔

کہا: نہیں بیٹا نکل دیکھا جائے گا۔

جب عاشور کا دن آیا تو بیٹے نے ماں سے کہا:

اتناں آج تو جنگ کے آثار ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو نکل چلیں۔

کہا: تو نے کلمہ پڑھا تھا؟

کہا: ہاں اتناں کلمہ پڑھا تھا۔

تو کہا: کیا تیرا یہی دین ہے کہ کلمہ والے کے بیٹے کو چھوڑ کر چلا جائے؟ تجھے دودھ نہیں بخشوں گی جب تک تو حسینؑ پر قربان نہ ہو جائے۔

آیا اور کہا: مولا مجھے اجازت ہے کہ میں جنگ پر چلا جاؤں۔ میں سب سے پہلے جنگ پر جانا چاہتا ہوں میری ماں کی یہی خواہش ہے۔

حسینؑ نے دیکھا جواب نہیں دیا۔ اصحاب گئے، انصار گئے اور اب باری آنے والی ہے بنی ہاشم کی۔ کہ اتنے میں ایک سیاہ پوش بی بی وہب کے خیمے سے نکلی۔ اور چادر کھینچتی ہوئی وہب کے پاس آئی کہا: جاتا کیوں نہیں ہے؟

حسینؑ نے کہا: یہ کون ہے؟

کہا: فرزندِ رسولؐ یہ میری ماں ہے۔

ماں نے کہا: جاتا کیوں نہیں؟

کہا: اتناں اب جاؤں گا۔ یہ کہہ کے اپنے خیمے میں واپس آیا اور اپنی اٹھارہ روز کی بیابانی ہوئی دہن سے کہا: میں اب جا رہا ہوں اور زندہ آنا اب ممکن نہیں ہے۔

ایک مرتبہ اس کی دلہن نے کہا: کیا اسی دن کے لیے شادی کی تھی؟ مجھے میرے میکے پہنچا دو۔
 ماں دور سے سن رہی تھی۔ کہا: بیوی کی باتوں میں نہ آنا۔
 جب کچھ دیر ہوگئی تو بیوی نے کہا: میں تجھے اجازت دے دوں گی لیکن پہلے مجھے
 حسینؑ کے پاس لے چل۔ میاں بیوی دونوں حسینؑ کے پاس آئے۔
 حسینؑ نے سراٹھایا اور کہا: مانعہ کما۔ تم دونوں کا مسئلہ کیا ہے۔
 بیوی نے کہا: فرزندِ رسول اس سے وعدہ لے لیں کہ جب قیامت کے دن یہ
 جنت میں جانے لگے تو مجھے فراموش نہ کرے۔

فرمایا: میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو وہب کے ساتھ جنت میں جائے گی۔
 اس نے کہا: دوسرا وعدہ آپ کو کرنا ہے کہ اس کے جانے سے پہلے مجھے زینبؑ
 کے خیمے میں پہنچا دیں۔

فرمایا: وہاں جا کے کیا کرے گی؟

کہا: مولا یہ تو طے ہے کہ آپ کے بعد خیمے لوٹے جائیں گے۔ تو میں یہ نہیں پسند
 کرتی کہ فوجی میرے خیمے میں آجائیں۔ لیکن شہزادی تو محفوظ رہے گی! شہزادی کے
 خیمے میں مجھے پہنچا دیں۔

حسینؑ روئے: بی بی پلٹ کے خیمے میں گئی۔ وہب میدان میں آیا۔ تلوار کھینچی اور
 فوج بیزید پر حملہ کیا۔ رجز پڑھتا جاتا تھا کہ تم اگر مجھے نہیں پہچانتے تو پہچانو میں وہب ہوں۔
 ابھی وہ حملہ کر ہی رہا تھا کہ ہاتھ کٹا۔ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ اکیلا میدان میں کھڑا
 ہوا رجز پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں وہب کی بیوی خیمے سے ایک عموں کھینچ کے چلی۔ آئی میدان میں۔
 وہب نے کہا: بی بی تو تو مجھے میدان جنگ میں جانے سے روک رہی تھی یہ تو خود
 کیسے میدان میں آگئی: کہا وہب میں کیا کروں۔ میں خیمہ کا پردہ اٹھائے ہوئے جنگ
 دیکھ رہی تھی اتنے میں میں نے دیکھا کہ حسینؑ کی ماں فاطمہ زہراؑ اپنے بالوں سے زمین کو
 جھاڑو دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے:

پروردگار! میرے بچے کی مدد کرنے والے کے ساتھ خیر ہو۔

مجلس چہارم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْغُسُوۡى ۗ وَلَا تَجْهَرۡ بِصَلٰتِكَ وَلَا تُخَافُتۡ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيۡلًا ۝۶ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَكُنۡ لَّهٗ شَرِیۡكٌ فِی الْمُلۡكِ وَّلَمْ یَكُنۡ لَّهٗ وَّلِیٌّ مِّنۡ الدُّنۡیَا وَكَیۡفَ تَعۡبُدُوۡنَ ۙ

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰-۱۱۱)

عزیزان محترم میزان ہدایت اور قرآن کے سلسلہ میں گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو شروع کروں اس معزز اور محترم مجمع کے سامنے ایک ذاتی مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں جو لوگ عرصہ دراز سے مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے اس منبر کو ہمیشہ محمدؐ و آل محمدؐ کا منبر سمجھا۔ میں نے کبھی کوئی ذاتی بات اس منبر سے آج تک نہیں کی۔ لیکن آج مجھے اجازت دیں کہ میں ایک چھوٹی سی ذاتی بات کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں تاکہ وہ قومی مسئلہ بن جائے۔

میں نے محرم الحرام سے پہلے ذوالحجہ کے آخری ہفتے میں جنگ کے ادارے کو اپنے وکیل کے ذریعے ایک قانونی خط ارسال کیا تھا کہ وہ میری مجلس کی رپورٹ نہ کرے۔ میں

پسند نہیں کرتا کہ میری مجلس رپورٹ کی جائے۔ لیکن میری معلومات کی حد تک آج کے دن تک انہوں نے رپورٹنگ کی تو میں اب اپنے اس محترم مجمع سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میری طرف سے مودبانہ گزارش کرے کہ جنگ فی الفور میری رپورٹنگ کو بند کر دے۔ اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ حسینؑ کی عزاداری کبھی ہوئی صحافتوں سے زندہ نہیں ہے۔ فاطمہ زہراؑ کی دُعا سے زندہ ہے۔

فقط تائید نہیں انہیں بتلائیں کہ وہ کل سے رپورٹنگ نہ کریں۔ تائید تو زبان سے ہوتی ہے لیکن مودبانہ ہو، پراسن ہو اس لئے کہ ہم شرافتِ انسانیت کے امین ہیں۔ بتلاؤ کہ ہمیں ان کی رپورٹنگ دیکر نہیں ہے۔ لولی، لنگڑی صحافتوں کے کاندھوں پر تابوت نہیں اٹھا کرتے۔ تابوت عباسؑ کے جوان اٹھاتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ میں اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو روکنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ یہ میرا قانونی حق ہے، یہ تمہارا قانونی حق ہے کہ وہ رپورٹنگ کو بند کر دے اور اگر بند نہ کیا تو کہیں وہ نہ ہو جائے جسے نہیں ہونا چاہیے۔

میں تمہارے ویسے سے، تمہارے ذریعے سے جنگ کے ارباب اختیار کو اپیل کرنا ہوں کہ وہ کل سے میری رپورٹنگ نہ کریں۔ اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ یہ مجالس، یہ ہزاروں لاکھوں کے اجتماعات، یہ تابوت، یہ علم، یہ جلوس سیدہؑ کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔

میرے پاس اور بھی issues ہیں جنہیں اگلی تقریروں میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن آج بات کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں کہ دیکھو یہ مجالس سیاسی اجتماعات نہیں ہیں۔ ہم ان میں جمع ہو کر اپنے عقائد کو ہدایت کی میزان پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مجالس میزان ہدایت ہیں۔

کل میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہدایت کی پہلی میزان، قرآن ہے، دوسری میزان محمد رسول اللہ۔

جب بھی ہدایت آئی یا نبی آیا ہدایت لے کر تو عوام میں دو رد عمل ہوئے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا ان کا نام ہے مومن۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے ہدایت کو روک دیا ان کا نام ہے کافر۔

میں نے بار بار ایک آیہ مبارکہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کی ہے لیکن میں کیا کروں یہ میرے موضوع کی مجبوری ہے۔ سورہ نحل سولہواں سورہ:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّقْنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةَ (آیت ۳۶)

ہم نے رسولوں کے ذریعے ہدایت بھیجی رد عمل دو پیدا ہوئے فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ ان میں سے کچھ لوگ ہدایت پر آگئے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّقْنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةَ۔ کچھ لوگ گمراہی میں پڑے رہے۔
تو جو ہدایت پر آگئے وہ مومن، جو گمراہی میں پڑے رہے وہ کافر۔

میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں۔ جب تم لغت میں ایمان کو دیکھو گے کہ ایمان کے معنی کیا ہیں تو ایمان کے معنی عربی لغت میں یہ لکھے گئے کہ انسان جس چیز کو بھی سچے دل سے قبول کر لے وہ ایمان ہے اور شریعت میں ایمان کے معنی کچھ اور ہیں۔ جو بھی خدا اور رسولؐ بتلا دے اسے مان لینا ایمان ہے۔

ایمان کا تعلق دل سے ہے، اعمال کا تعلق جسم سے ہے۔ اگر عقیدہ اچھا ہوگا تو انسان کا عمل اچھا ہوگا۔ اگر عقیدہ بُرا ہوگا انسان کا عمل بُرا ہوگا۔ یہ تو بہت Common Sense کی باتیں ہیں جو میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں۔ آج کے جدید علمائے نفسیات نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ انسان کی سوچ کا اثر اس کے کردار پر پڑتا ہے۔ جیسی سوچ ہوگی ویسا کردار ہوگا۔

اب میں لفظ بدل رہا ہوں۔ جیسا ایمان ہوگا ویسا عمل ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کا یہ عجیب و غریب طریقہ ہے کہ ساڑھے چھ ہزار آیتوں میں ایک ہزار مرتبہ ایمان پر گفتگو

کی۔ ارے پورا سورہ ہے تیسواں سورہ۔ سورۃ مومنون۔ ایمان لانے والوں کا سورہ۔
اللہ نے سورۃ مومنون تو اتارا لیکن سورۃ مسلمون تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔
سوچ اچھی کرو پھر تمہارے عمل خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ بار بار جب قرآن نے
گفتگو کی ہے ایمان اور عمل صالح پر تو پہلے ایمان رکھا پھر عمل صالح رکھا۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - وَ الْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ حُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اٰیْمٰنٍ پھلے عمل صالح بعد میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - وَالَّذِیْنَ وَالَّذِیْنَ وَالَّذِیْنَ ۝ وَ ظُوْرٍ سٰبِقِیْنَ ۝ وَ هٰذَا الْبَلٰکِیْنِ
اِلَّا الَّذِیْنَ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۝ ثُمَّ مَرَدُّهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ۔ ایمان پہلے عمل صالح بعد میں۔

میرا جملہ یاد رکھو گے کہ ایمان کے بغیر عمل صالح بے کار ہے لیکن عمل کے بغیر
ایمان بے کار نہیں ہے۔ قیامت میں بہر حال کام آئے گا۔

تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جو ایمان لائے وہ مومن۔ تم نے سنے ہوں
گے ایمان کے دس درجے۔ یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے ورنہ جتنے ہدایت کے درجے ہیں
اتنے ہی ایمان کے درجے ہیں۔

ذرا سا موضوع گفتگو ثقیل ہو گیا ہے لیکن یہ تو موضوع کی مجبوری ہے، بھی اگر مشکل
مسائل کو میں تم سے بیان نہ کروں تو کس سے جا کر بیان کروں۔

تو ہدایت کے جتنے درجے، ایمان کے بھی اتنے ہی درجے۔ زیادہ نہیں بتلاؤں گا
فقط چار درجے قرآن نے بیان کیے انہیں میں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔

ایمان کا پہلا درجہ۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ۔ (سورۃ النساء آیت ۱۳۶)

اے ایمان لانے والو! ایمان لاؤ۔ اللہ پر اور رسول پر۔

جب یہ ایمان لائے تو اب کیسا ایمان؟۔ سوال ہے یا نہیں!

کہا: جو لائے ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو ہم بتلاؤں وہ قابل قبول ہے۔ ہمیں

ظالم نہ سمجھنا اور ہمارے رسولؐ کو اپنا جیسا نہ سمجھنا۔

زبان سے ایمان کا اعلان کر دینا کافی نہیں ہے دل سے ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر یعنی کب تک منافقت کرو گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو جیسے زبان سے کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسا ہی دل میں اعتقاد رکھو۔ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمدؐ اللہ کے رسول ہیں۔

یہ پہلا درجہ ہے کہ ایمان لاؤ۔

ایمان لانے کے بعد ایمان لاؤ۔ اور اب دوسرا درجہ۔ کیا عجیب و غریب آیت ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۱۸)

اب یہ بلند درجہ ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بخشے جانے کی امید ہے۔ یقین نہیں۔

وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یہ صحیح امید رکھتے ہیں اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور اب تیسرا درجہ۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرًا ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ (سورہ توبہ آیت ۲۰)

جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کیا ان کا درجہ ہماری نگاہوں میں بہت بلند ہے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں بخش دیں گے۔

دونوں آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ جو ہجرت کرے اور جہاد کرے۔ تنہا ہجرت کرنے پر بخشا نہیں جائے گا جب تک جہاد کے لیے میدان جنگ میں نہ جائے۔ اور جہاد کرے

اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی۔ تو ایسے لوگوں کا درجہ ہماری نظر میں بہت بلند ہے۔ **وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ** اور یہی لوگ قیامت میں یقیناً کامیاب ہوں گے۔
 تین درجہ تم نے سن لیے اور اب سورہ تحریم۔ گزشتہ سال چوتھی محرم کو میں نے یہ آیت quote کی تھی اور اب استدلال کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ **يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ**۔ (سورہ تحریم آیت ۸) قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے، قیامت کے دن انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔

جو نبی پر ایمان لائے نہیں بلکہ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ یوم قیامت کے دن۔ **لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ**۔ اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کیا مطلب رسوا نہیں ہونے دے گا؟ مطلب یہ کہ نبی مقام شفاعت پر ہوگا۔ جس کی شفاعت کرے گا ہم قبول کریں گے۔ ہم اسے رسوا نہیں ہونے دیں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ۔ اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔
 آمنوا علیہ نہیں ہے، کہ اس پر ایمان لائے۔ ابھی میں محمدؐ پر ایمان لایا، تم محمدؐ پر ایمان لائے، سارے فقہاء محمدؐ پر ایمان لائے۔ سارے عرفاء محمدؐ پر ایمان لائے، ساری ازواج محترمات محمدؐ پر ایمان لائیں۔ سارے اصحاب کرام محمدؐ پر ایمان لائے لیکن یہ محمدؐ پر ایمان نہیں لایا (بلکہ) محمدؐ کے ساتھ ایمان لایا۔ اب اس کی صفت کیا ہے؟

تَوَكَّلْهُمْ يَسْتَعْلَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَآئِنُهُمْ۔

یہ محمدؐ کے ساتھ ایمان لانے والے جب میدانِ حشر میں آئیں گے تو ان کا نور ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے چل رہا ہوگا۔

کہانی نہیں ہے قرآن ہے قرآن! تو قرآن کہے کہ جو محمدؐ کے ساتھ ایمان لایا وہ نور ہے اور مسلمان کہے کہ خود محمدؐ نور نہیں ہے!؟

پچھلے سال میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ کچھ تو میں بیان کرتا ہوں اور کچھ تھوڑا سا تم

ہوم ورک کر لیا کرو۔ کہ جو آیتیں میں quote کر رہا ہوں ان کا حوالہ نوٹ کر لیا کرو اور گھر جانے کے بعد ان آیتوں کے ترجمے کو دیکھو کہ میں نے کہیں ڈنڈی تو نہیں ماردی۔ اور اب سورہ حدید ۵۷ وال سورہ اور اس کی تیرہویں آیت۔

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ

قیامت کے دن منافق مرد بولیں گے، منافق عورتیں بولیں گی۔

یعنی عجیب کمال ہو گیا قیامت کے دن منافق مرد ہی نہیں بولیں گے بلکہ منافق عورتیں بھی بولیں گی۔ دیکھو قرآن تو وہی ہے نا! اس میں کسی کی یا اضافہ کا کوئی امکان نہیں ہے تو میں نے تقریباً نو سال پہلے اسی آیت کا ایک جملہ کہا تھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جملہ ہدیہ کر دوں اور پھر میں ذرا سا آگے بڑھوں۔

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ

منافق مرد کہیں گے اور منافق عورتیں کہیں گی۔ کیا کہیں گی اور کسے کہیں گی۔ بعد میں بتلاؤں گا۔ لیکن ایک بات سنو کہ اس کے بعد آگے کی گفتگو آسان ہو جائے گی۔ دیکھو: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ حبیب کہہ دو کافروں سے۔ کافروں یعنی کافر مرد، کافرات کا تو تذکرہ نہیں ہے یہاں۔ تو کیا کافرات مخاطب نہیں ہیں؟... یہ میرا سوال ہر اس شخص سے ہے جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اے ایمان لانے والو! ایمان لانے والیوں نہیں ہے۔ ایمان

لانے والو! نماز پڑھو۔ ایمان لانے والیاں نہ پڑھیں؟ ایک سوال ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(سورہ بقرہ آیت ۱۸۳)

اے ایمان لانے والو! ہم نے تم پر روزہ کو واجب کر دیا۔

دکھلا دو پورے قرآن میں کہ کہیں ایمان لانے والیوں پر روزہ واجب ہوا ہو۔ تو کیا

سچ گئیں ایمان لانے والیاں؟... سوال ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... بھی! مومنین میں مومنات شامل ہیں اور کافرین میں کافرات شامل ہیں تو یہاں اللہ نے منافقین میں منافقات کو شامل کیوں نہیں کیا؟ الگ سے کیوں بیان کیا؟

تو ہوگا کوئی قرآن کی نظر میں ایسا! اب قیامت میں منافقین بھی کھڑے ہیں اور منافقات بھی کھڑی ہیں۔ وہ ذہن میں ہے نا تمہارے کہ جب محمدؐ کے ساتھ ایمان لانے والا میدانِ حشر میں آئے گا۔ کس شان کے ساتھ کہ:

تُوْرُهُمْ يَسْلَخِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِيهِمْ -

وہ اپنے نور کے ساتھ آیا ہے۔ اس کا نور اسے گھیرے ہوئے لے جا رہا ہے۔

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا -

یہ منافق مرد اور منافق عورتیں اس ایمان لانے والے سے کہیں گے

انظُرُوا كُنَّا ارے بھی ذرا رک جاؤ۔ (یہ آئیہ مبارکہ بھی عجیب و غریب ہے)

اب Situation کو ذہن میں رکھنا۔ رسولؐ کے ساتھ ایمان لانے والا اپنے نور

کے ساتھ میدانِ حشر میں آیا اور وہ سیدھا جا رہا ہے مقامِ شفاعت کی طرف جہاں رسولؐ ہیں۔ دائیں بائیں منافقین کھڑے ہیں، منافقات کھڑی ہیں۔

انہوں نے کہا: ایمان والے ذرا رکنا۔ وہ رک گیا اور کہنے لگا: بات کیا ہے کیوں

روک رہے ہو؟ جانتے ہو قرآن نے جواب کیا دیا؟

تَقْتَبِسُ مِنْ نُورِهِمْ - (سورہ حدید آیت ۱۳) بھی رک جا۔ تیرے نور سے تھوڑا سا

ہم بھی لے لیں۔ تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔

دنیا میں کہہ رہے تھے کہ محمدؐ نور نہیں ہے۔ آخرت میں اتنے پریشان ہوئے کہ اس

ایمان والے سے کہتے ہیں تھوڑا سا اپنا نور دے دو۔ اب نور والا بھی تو کچھ کہے گا نا!

جاؤ قرآن میں دیکھو اور اگر نہ ملے تو کل میرا گریبان تھام لینا۔ نور والا کہے گا:

ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا (سورہ حدید آیت ۱۳)

ارے یہ مجھ سے کیا نور مانگ رہے ہو واپس دنیا میں جاؤ اور جنہیں اپنا پیر بنا کے آئے تھے ان سے لے کے آؤ۔

جہاں ہدایت ہوگی وہاں نور ہوگا۔ جہاں نور ہوگا وہاں ہدایت ہوگی۔ شاید تم اس دعوے کو بغیر دلیل کا سمجھو۔

أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ (سورہ مائدہ آیت ۴۴)

ہم نے تورات اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے۔

وَالتَّيْنَةَ الْأَنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ۔ (سورہ مائدہ آیت ۴۶)

ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی۔ اس انجیل میں بھی ہدایت ہے اور نور ہے۔

جہاں ہدایت ہوگی وہاں نور ہوگا اور جہاں نور ہوگا وہاں ہدایت ہوگی۔

اچھا تو جب تورات میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے، انجیل میں ہدایت بھی ہے نور

بھی ہے تو پھر قرآن؟ کہنے لگا:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ (سورہ بنی اسرائیل یا اسراء آیت ۹) قرآن بھیجا

ہے ہم نے اس لیے ہے کہ یہ ہدایت کرے تمہیں اچھی باتوں کی طرف۔ قرآن ہادی

ہے۔

اور دوسرے مقام پر کہا:

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (سورہ نساء آیت ۱۷۵)

یہ قرآن نور مبین ہے۔ ہدی للمتقین۔ ہدی ورحمة لقوم یؤمنون۔

ہدی للناس۔ یددی للتی ہی اقوم۔

مقامات تو بے شمار ہیں چار مقامات سے میں آیتیں تمہاری خدمت میں ہدیہ کیسے۔

قرآن ہدایت ہے اور اب آواز دی۔ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔

یہ قرآن نور مبین ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ تو قرآن ہدایت بھی ہے نور بھی

ہے، جہاں ہدایت ہوگی وہیں نور ہوگا۔ جہاں نور ہوگا وہیں ہدایت ہوگی۔ اگر اب بھی

یقین نہ ہو تو پھر قرآن کی طرف چلو۔

مَا كُنْتُمْ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ (سورہ شوریٰ آیت ۵۲)

دیکھتے چلو کہ قرآن مجید نے کس کس طریقہ سے ایک ایک لفظ کو برتا ہے اور استعمال

کیا ہے۔

مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ حسیب یہ کتاب کیا ہے؟۔ نور ہے۔

حسیب ایمان کیا ہے؟۔ نور ہے۔ کتاب بھی نور، ایمان بھی نور۔

سورہ نور چوبیسواں سورہ ہے قرآن کا اور اس میں اللہ نے آوازی۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلِ نُورِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۗ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۗ (آیت ۳۵)۔

اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔

مَا كُنْتُمْ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔

اللہ نور، کتاب نور، ایمان نور۔

تو جب قرآن نور مکمل ہے تو اسے برداشت وہی کرے گا جو نور مکمل ہو۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ اللَّهُ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلِ نُورِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ ۗ اس کے نور کی مثل ہے نہیں۔ مثل

ہے مثل کے معنی ذات جیسا ہونا اور مثل کے معنی صفات جیسا ہونا۔

لیس کمثلہ شیء۔ اس کے مثل تو کوئی شے ہے ہی نہیں۔ تو مثل تو کوئی نہیں ہے

وله المثل الاعلیٰ۔ البتہ مثل اس کے ہیں۔

اس کی ذات جیسا تو کوئی نہیں ہے لیکن صفات جیسے تو ہیں۔ اگر صفات جیسے نہ ہوں

تو اللہ پہچانا کیسے جائے؟

مَثَل نُورٍ كَوْشِكُورٍ فِيهَا مَصَابِحٌ ۚ الْبَصَابِغُ فِي رُجَاجٍ ۚ الرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ

اب سنو! اللہ کے نور کی مثال کیا ہے۔ ایک طاق ہے اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ اس چراغ کے اوپر ایک فانوس ہے اور وہ طاق جس میں چراغ رکھا ہوا ہے وہ اجنبائی روشن ہے۔ وہ فانوس روشن ستارے کی طرح جگمگا رہا ہے۔ اور اس چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجرہ کا تیل ہے۔

ہے کوئی مبارک شجرہ جس کا تیل چراغ کو مل رہا ہے اگر اب بھی نہیں سمجھتے تو:

نُورٌ عَلَى نُورٍ۔ نور کے اوپر نور ہے۔ خانہ کعبہ میں علیؑ کو محمدؐ کے کاندھے پر بلند ہو کے بت توڑتے ہوئے دیکھو۔ (آج میں نے آیتیں زیادہ پڑھ دیں)۔

میں دو سال قبل شہر لاہور میں ایک عشرے سے خطاب کر رہا تھا۔ دوسری تقریر میں، میں نے آیتیں کچھ زیادہ پڑھ دیں تو وہاں کچھ جیالے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اُن میں سے بولا: علامہ صاحب آج آپ نے آیتیں بہت زیادہ پڑھ دیں کتنی یاد رکھیں گے۔ تو میں نے کہا کہ تم ہی نے تو کہا تھا کہ کتاب کافی ہے اب قیامت تک بھگتتے رہو۔

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ

نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے اسے جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجرہ سے مل رہا ہے وہ شجرہ ہے۔

يَكَادُ زَيْتُونُهَا لَيْسِيَ اس کو آگ مس نہیں کرتی وہ خود بخود روشن ہے۔

لَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارًا نُورٌ عَلَى نُورٍ۔ اگر بیچ میں آگ نہ آجاتی تو نور کے بعد نور ہی آتا۔ لیکن نار نے آ کر نور کو نور سے الگ کر دیا۔

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ جو مشیت میں گزر جائے اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے۔

مشیت کے معنی تو جانتے ہونا! اللہ کا ارادہ، اللہ کی چاہ۔

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کی

جن کی طرف وہ چاہتا ہے۔ جو مشیت میں گزر گئے ہیں کہ ان کی ہدایت ہونی چاہئے ان کی ہدایت کرتا ہے۔ سورہ نحل میں نویں آیت میں آواز دی۔

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔ پوری آیت ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ قَضَى السَّبِيلَ وَمِنْهَا جَآئِزٌ^۱ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔

اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے راستے کی حفاظت کرے۔

وَمِنْهَا جَآئِزٌ دُنْيَا مِثْلُ بَهْتٍ سَے رَاسْتِے تِيزِھِے هِےن اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ

اپنے سیدھے راستے کی حفاظت کرے

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَلَكُمْ أَجْمَعِينَ اور اگر وہ چاہتا ہے 100 percent انسانیت کی ہدایت

کر دیتا۔ لیکن نہیں چاہا۔

یخلق مایشاء جو چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے۔ یہ چاہ دیکھ رہے ہو اللہ کی۔

قُلِ اللَّهُمَّ لِمَلِكِ الْمُؤْتِقِ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءٍ وَتَتَوَكَّلُ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءٍ وَتُؤْتِ مَنْ

تَشَاءُ وَتُنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ۔ (سورہ آل عمران آیت ۲۶)

مالک تو جسے چاہے ملک دیدے جس سے چاہے ملک کوچھین لے۔ جسے چاہے عزت

دیدے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ (یہ مشیت دیکھتے جا رہے ہو) اب چوٹی آیت سنو!

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۱۳)

اللہ جس کی چاہے ہدایت کر دے صراطِ مستقیم کی طرف۔

تو بنیادی امر اس دنیا میں اللہ کی چاہ ہے۔

میں کل یہاں پانچ محرم کی مجلس سے خطاب کروں گا۔ خدا کی قسم میری کیا مجال ہے

کہ میں کہہ دوں بلکہ ان شاء اللہ خطاب کروں گا۔ اگر صرف یہ کہہ دوں کہ کروں گا تو یہ تکبر

ہے۔ یہ گستاخی ہے اس کی جناب میں، ان شاء اللہ کروں گا یعنی اگر اللہ نے چاہا۔

میری کیا حقیقت ہے؟ میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے خدا کی قسم! پروردگار

نے پیغمبر سے کہا سورہ کہف اٹھاؤ اس سورہ قرآن کا۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكُمْ عَبْدًا ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ (آیت ۲۳-۲۴)

میرے حبیب کل کی بات نہ کرنا کہ یہ کروں گا۔

”الا ان یشاء اللہ“ کہنا کہ ان شاء اللہ یہ کروں گا۔

تو محمدؐ کو بھی حکم یہی ہے کہ کل کی بات کرو تو ان شاء اللہ کہو۔ اور میرا محمدؐ کہتا ہے کہ کل میں علم دوں گا اور ان شاء اللہ نہیں کہتا۔

تَقُولَنَّ میں ان پر تشدید میرا نبیؐ کہتا ہے لا عطينّ یہاں بھی نون پر تشدید ہے لا عطينّ رايةً غداً رجلاً كراماً غير فرادا يحبه الله ورسوله و يحب الله و الرسول۔ لا ينظر و احتى يفتح الله بين يديه۔

کل میں علم عطا کروں ایک ایسے شخص کو جو مرد ہوگا (ان شاء اللہ عطا کروں گا نہیں۔) یا رسول اللہ آپ کو حکم تھا کہ آپ ان شاء اللہ کہیں یہاں آپ ان شاء اللہ کیوں نہیں فرماتے؟ کہا کہ بھی! اگر یہ میرا جملہ ہوتا تو میں ضرور کہتا۔ یہ جملہ ہی خدا کا ہے۔

مسلمانو! سنو۔ لا عطينّ رايةً غداً۔ ”علم“ عطا کروں گا۔ دوں گا نہیں۔

اور عطا وہ جو پانے والے کی ملکیت بن جائے۔

”علم“ علیؑ کو دیا نہیں ہے دیا ہوتا تو واپس لے لیا ہوتا۔ پہلے کی تاریخ تو یہی ہے

ناکہ دیا، لے لیا۔ پھر دیا پھر لے لیا۔ اور اب دوں گا نہیں بلکہ عطا کروں گا اور عطا وہ جو

پانے والے کی ملکیت بن جائے۔

”علم“ علیؑ کی عطا ہو گیا اب قیامت تک علیؑ سے باہر نہیں ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ

آج بھی علم علیؑ کے دوستوں کے گھر پر نظر آتا ہے دشمنوں کے گھر پر نظر نہیں آتا۔

یہی تو فیصلہ ہے اور علم ہی تو فیصلہ ہے کہ کدھر حق ہے کدھر باطل ہے۔ کلمہ سے

فیصلہ نہیں ہوتا اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والے یزید کی فوج میں بھی تھے۔ اور کلمہ حسینؑ کی

فوج بھی پڑھ رہی تھی۔ نمازیں فیصلہ نہیں کرتیں۔ فوج یزید میں بھی نمازیں تھیں۔ اور فوج

حسینؑ میں بھی نمازیں تھی۔

میراجی چاہتا ہے کہ تمہیں روزِ عاشور کی دو گواہیاں سنا دوں اور اجازت لوں۔
ہم کہتے ہیں ناکہ اللہ گواہ ہے، حضرت عباسؓ گواہ ہیں۔ دو گواہیاں سنو روزِ عاشور
کی۔ فیصلہ خود کرو گے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔

جب حسینؑ نے علی اکبرؑ کو بھیجا ہے تو اپنی ریش مبارک اپنے ہاتھوں میں لی اور
کہنے: اللہم اشہد علیٰ ہولاء القوم۔ پروردگار تو گواہ رہنا کہ اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو
تیرے رسولؐ کے مشابہ ہے۔ حسینؑ نے اپنے اللہ کو گواہ بنایا ہے۔

اور ادھر روزِ عاشور پسر سعد نے اپنے غلام سے کہا: فوج کا پرچم سامنے لاؤ۔
جیسے ہی پرچم سامنے آیا۔ پسر سعد نے اپنی کمان اٹھائی۔ ترکش سے تیر نکالا۔ کمان
میں جوڑا اور کہنے لگا: لشکر والو! گواہ رہنا کہ خیام حسینؑ کی طرف پہلا تیر پھینکنے والا میں ہوں
اور اس کی گواہی یزید کے دربار میں دینا تاکہ مجھے پہلا انعام ملے۔

یہ گواہیاں دیکھ لیں؟ حسینؑ نے اللہ کو گواہ بنایا۔ پسر سعد نے لشکر والوں کو گواہ
بنایا۔ جیسے ہی اس نے تیر پھینکا لشکر والوں کو بھی تمنا ہوئی کہ ہمیں بھی انعام ملے۔ چار ہزار
تیر انداز تھے اور چار ہزار تیر چلے اور ادھر روکنے کے لیے بہتر (۷۲) سینے بھی نہیں تھے۔

دیکھو میں نوجوانوں کی ذہنی تربیت چاہتا ہوں یہ جملہ جو میں نے کہا ہے اس کا
مطلب تو سنتے جاؤ کہ ادھر سے چار ہزار تیر چلے اور ادھر سے روکنے والے بہتر (۷۲)
سینے بھی نہیں تھے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان بہتر شہیدوں میں ایک وہ تھا جو
چھ مہینے کا تھا۔

ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ ادھر اصحابِ حسینؑ نے ایک دوسرے کو
پکارا۔ حبیبؑ نے زہیرؑ کو پکارا: زہیر وہ دن آ گیا جس کے لیے ہم پیدا ہوئے تھے۔
کہا: کیا کریں؟

کہا: ایسا کرو کہ جن فوجیوں کے پاس گھوڑے ہیں وہ خیام حسینؑ کے سامنے گھوڑوں
پر بیٹھ جائیں۔ حسینؑ کی ساری فوج کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ فوج ہی کیا تھی۔ جن کے

پاس بھی گھوڑے تھے انہوں نے گھوڑے ملائے لیکن گھوڑوں کے درمیان جگہ بچی اور خطرہ تھا کہ تیرا کر خیمے میں نہ چلا جائے تو وہ جو پیادہ سپاہی تھے حسینؑ کے وہ گھوڑوں کے درمیان اکڑوں بیٹھ گئے۔

جب تیروں کی بارش رکی تو حسینؑ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا ساتھی زندہ ہے کون سا ساتھی چلا گیا ایک مرتبہ حسینؑ کے کانوں میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ حسینؑ نے مزے دیکھا کہ ایک لاشے پر ایک کینز بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ کہا: یہ کس کا لاشہ ہے جس پر یہ عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کسی نے کہا: فرزند رسول یہ مسلمؑ ابن اوجہ کا لاشہ ہے اور ان کی کینز ان کے سرہانے بیٹھی رو رہی ہے۔

پوچھا: کیا مسلمؑ مر گئے؟

کہا: نہیں مولا تھوڑی سی جان باقی ہے۔

یہ سنتا تھا کہ دوڑتے ہوئے حسینؑ مسلمؑ کے قریب آئے۔ ان کا سر اٹھایا اپنے زانو پر رکھا۔ کہا: مسلمؑ کیسے ہو؟

کہا: مولا حق ادا ہو گیا؟

حسینؑ جواب کیا دیں۔ مولا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اتنے میں دوڑتے ہوئے حبیبؑ ابن مظاہر آئے اور کہنے لگے:

مسلمؑ تمہاری بیوی خیمے میں ہے، تمہارا پانچ سال کا بچہ خیمہ میں ہے۔ تم دنیا سے جا رہے ہو۔ اگر کوئی وصیت کرنی ہو تو کر دو۔ ہم پوری کریں گے۔

ایک مرتبہ مسلمؑ نے آنکھ کھولی اور اشارہ کیا حسینؑ کی طرف اور کہا:

اوصیک بھذا المظلوم۔ کوئی وصیت نہیں ہے میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا۔ مجھے بیٹے کے لیے کوئی وصیت نہیں کرنی ہے۔ بیوی کے لیے کوئی وصیت نہیں کرنی ہے۔ میری وصیت ہے تو بس اتنی کہ میرے بعد میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا۔ یہ کہا۔ موت کی

ہنسی آئی۔ مسلم دنیا سے گزر گئے۔

حسینؑ نے سر رکھا اناللہ وانا الیہ راجعون کہا۔ اٹھے اور اب حسینؑ نے ایک منظر دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا۔ ایک پانچ سال کا بچہ جس کی کمر میں ایک تلوار جمائل تھی۔ وہ دوڑتا ہوا نکلا کسی کو سلام کیا خیمے میں اور مقتل کی طرف بھاگنے لگا۔

حسینؑ نے کہا: میرے ساتھیو! یہ کس کا بچہ ہے۔ جو مقتل کی طرف جا رہا ہے۔

کہا: یہ مسلم کا بیٹا ہے۔

کہا: اسے پکڑ لے لاؤ۔

اصحاب دوڑے۔ پانچ سال کے بچے کو لائے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب اصحاب بچے کو لائے تو پیار سے لائے ہوں گے۔ چکار کے لائے ہوں گے۔ تماچے تو نہیں مارے ہوں گے۔ گوشارے تو نہیں نوچے ہوں گے۔ وہ مسلم کے بیٹے کا مقدر تھا۔ یہ حسینؑ کی بیٹی کا مقدر تھا۔

مجلس پنجم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيُّمَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۗ وَلَا تَجْهَرُوْا
بِصَلٰتِكُمْ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا وَاَبْتِغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ
يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَّلَمْ يَكُنْ لَهُ وِیْلٌ مِّنَ الدُّلٰلِ وَكَثِيْرَةٌ تَكْفِيْرًا ۝

(سورۃ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰-۱۱۱)

عزیزان محترم! میزان ہدایت اور قرآن کے عنوان سے یہ ہمارا پانچواں سلسلہ
گفتگو ہے۔ ہم نے مسلسل ان مجلسوں میں سورۃ بنی اسرائیل کی آخری دو آیتوں کی تلاوت
کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا:

حبیب لوگوں سے کہہ دے کہ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔
اَيُّمَا تَدْعُوْا جس نام سے بھی پکارو۔

فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی سارے اچھے نام تو اسی کے ہیں نا! اور حبیب

وَلَا تَجْهَرُوْا بِصَلٰتِكُمْ اپنی نماز کو انتہائی بلند آواز سے نہ پڑھو۔

وَلَا تَخَافَتْ بِهَا اور انتہائی آہستہ بھی نہ پڑھو۔

وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا تم ان دونوں کے درمیان ایک راستہ نکال لو کہ نماز نہ زیادہ بلند ہو نہ زیادہ آہستہ ہو۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اور حبیب کہہ دے کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے لیے کوئی بیٹا منتخب نہیں کیا۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنَ الدُّنْيَا وہ کمزور نہیں ہے کہ کسی کی مدد مانگے۔

وَكَذَٰلِكَ تَكْفِيهِمْ اور حبیب اپنے اللہ کی بڑائی کا اعلان کر دے جو حق ہے اعلان کرنے کا۔

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرِّحْمٰنَ۔ پکارو اللہ کہہ کے، پکارو رحمن کہہ کے۔

اسی سے نکلا ہے دعا۔ دعا کے معنی اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے طلب کرنا۔ اس موقع پر میں اپنے سننے والے کو ابراہیمؑ کی ایک دعا ہدیہ کرتا جاؤں۔ ہزاروں مرتبہ کسی سنی ہوئی دعا ہے لیکن ذرا فلسفہ دعا دیکھو۔ آداب دعا دیکھو۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعٖلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٩﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن دُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَكَ وَأَمْرًا مِّنَّا سَكَنًا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿١٣٠﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (سورہ بقرہ آیات ۱۲۷ تا ۱۲۹)

یہ ابراہیمؑ کی دعا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب باپ اور بیٹے، ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور یہ دعا مانگتے جا رہے تھے

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر لے تو سننے والا بھی ہے تو جاننے والا بھی ہے۔
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ اور ہماری نسل میں مسلمان امت چلتی رہے۔

رَبَّنَا۔ اب دوسری مرتبہ کہا ہے۔ رَبَّنَا

عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں۔

دوسری مرتبہ ”رَبَّنَا“ آیا۔ اِرِنَا مَنَّا سَكَنًا۔ میرے مالک، میرے پروردگار ہمیں

ہمارے اعمال کی جزاء اس دنیا میں دکھلا دے۔

وَتُبَّ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے

اِنَّكَ اَنْتَ السَّوَابُ الرَّحِيمُ۔ تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔

رَبَّنَا۔ اب تیسری مرتبہ رہنا آیا۔ رَبَّنَا وَاَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ۔

پروردگار یہ جو مسلمان نسل چلے ہماری ذریت میں اسی میں ایک رسول کو مبعوث کر

اور اس رسول کا کام یہ ہوگا کہ وہ آیات کی تلاوت کرے گا۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دے

گا۔ نفسوں کا تزکیہ کرے گا۔

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو ہی صاحب عزت ہے اور تو ہی صاحب حکمت ہے۔

دعا کا ادب بتایا ابراہیم نے۔ تین مرتبہ رَبَّنَا کہا۔ تو جب دُعا مانگے لگو تو درمیان دعا

میں بار بار اللہ کو پکارو۔ یہ دُعا کا ادب ہے۔

رَبَّنَا، رَبَّنَا، رَبَّنَا۔

اب دوسرا ادب دیا اور عجیب و غریب ادب دیا۔

وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْحٰقُ لٰسِحٰبًا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ السَّمِیْمُ

الْعَلِیْمُ۔ تو سننے والا ہے تو جاننے والا ہے۔ تو دیکھ رہا کہ ہم کیا عمل انجام دے رہے ہیں تو

پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔

رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمٰیۡنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ وَاِرِنَا مَنَّا سَكَنًا وَّتُبَّ

عَلَيْنَا۔ توبہ قبول کر

اِنَّكَ اَنْتَ السَّوَابُ الرَّحِيمُ۔ توبہ قبول کر اس لیے کہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو

رحمت نازل کرنے والا ہے۔

ان ہی میں رسول کو بھیج دے

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

سارا اقتدار تیرے ہی پاس ہے۔ بھیجے کی طاقت فقط تیرے پاس ہے حکیم ایسے کو بھیجے گا جو مزاج عدل لے کے آئے مزاج حکمت لے کے آئے۔ تو ادب دیا ابراہیمؑ نے کہ جیسی دُعا ہو ویسا نام استعمال کرو۔ اگر مریض ہو تو شافی کہہ کر پکارو، اگر رزق چاہیے تو رزاق کہہ کے بلاؤ۔ اگر اولاد کی تمنا ہے خالق کہہ کر پکارو۔ تو جیسی دُعا ہو اسی کی مناسبت سے (اللہ کا) نام آئے۔ یہ ابراہیمؑ کا دیا ہوا ادب ہے دُعا کے لیے۔

اب ایک جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں۔ دُعا کب مانگی کہ میری نسل میں رسول مبعوث کر۔ چار ہزار برس پہلے اور دُعا قبول ہوئی چار ہزار برس بعد۔ تو اگر دُعا کے قبول ہونے میں تاخیر ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

پورا قرآن بھرا ہوا ہے انبیاء کی دُعاؤں سے لیکن میں زیادہ دُعاؤں تمہارے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ حضرت نوحؑ نے کہا:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مِنِّي وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ مَتَابِعِي ۖ وَأَصْبِحْ مَعَهُمْ قَبْلَتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورہ نوح آیت ۲۸) مالک مجھے بخش دے۔

(اگر نوحؑ کی یہ دُعا سمجھ لی تو بڑے مسائل حل ہو جائیں گے) مالک مجھے بخش دے وَلِوَالِدَيَّ اور میرے والدین کو بخش دے۔ پہلے مجھے بخش دے پھر میرے والدین کو بخش دے

وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا اور جو میرے گھر میں مومن بن کے داخل ہو۔ گھر میں داخل ہونا بخشے جانے کی دلیل نہیں ہے جب تک داخل ہونے والا مومن نہ ہو۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مِنِّي

جو مومن بن کے میرے گھر میں داخل ہو اسے بھی بخش دے۔

پہلے اپنے بخشے جانے کی دُعا، پھر والدین کے بخشے جانے کی دُعا، پھر مومنین کے بخشے جانے کی دُعا۔

کوئی اور ہوتا تو الٹ کے کہتا۔ پروردگارا! سارے مومنین کو بخش دے، پھر میرے والدین کو بخش دے پھر مجھے بخش دے۔ یعنی اپنے آپ کو آخر میں رکھتا۔ مومنین کو پہلے رکھتا، والدین کو ان کے بعد میں رکھتا۔ یہی کیا (حضرت نوحؑ کی طرح) ابراہیمؑ نے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

(سورہ ابراہیم آیت ۴۱)۔

پروردگارا! مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، مومنین کو بخش دے۔ پہلے میں، پھر والدین، پھر مومنین۔ دو بیغیروں نے دُعا کا ادب بتلایا۔ کہ پہلے اپنے لیے دُعا کرو۔ پھر والدین کے لیے پھر مومنین کے لیے۔ اس لیے کہ دُعا ہے ایک قسم کی شفاعت تو شفاعت وہ کرے جو پہلے خود تو بخشا جا چکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سوائے خاندانِ آلِ محمدؑ کے شفاعت کا وعدہ کسی نے نہیں کیا۔

امت کی پوری تاریخ میں بڑے بڑے اکابر گزرے، بڑے بڑے اولیائے کرام گزرے، بڑے بڑے عرفاء گزرے۔ بڑے بڑے مزار بن گئے ان کے۔ بڑے بڑے فقہاء گزرے، فقہ کے ائمہ گزرے، تفسیر لکھنے والے، محدثین گزرے۔ کیا کچھ گزرے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ خلفاء بنی عباسؑ گزرے، خلفاء بنی امیہؑ گزرے۔ سلجوق بادشاہ گزرے، ساسانی بادشاہ گزرے۔ آلِ عثمان کی حکومت گزر گئی۔ کسی بادشاہ نے، کسی صوفی نے، کسی محدث نے، کسی خلیفہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قیامت میں ہم بخشوائیں گے۔ دعویٰ وہ کرے جسے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو۔

اب میں ایجنڈا بدل رہا ہوں۔ سوچ کے کچھ آیا تھا بولوں گا کچھ اور۔ ایجنڈا بدل رہا ہوں۔ سورہ نمل ستائیسواں سورہ قرآن مجید کا اور اتنی مشہور آیت ہے کہ میرا کوئی سنے والا ایسا نہیں ہے جو آدھی آیت سے واقف نہ ہو۔

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَمْثِرِضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ كَثُورٌ ۗ

جاؤ میرے ترجمے پر اعتبار نہ کرنا۔ سورہ نمل ستائیسواں سورہ ہے وہاں جا کر اس آیت مبارکہ کو دیکھ لینا۔ باسٹھویں آیت۔

وہ کون ہے کہ مضطر جب پکارے تو اس کی مشکل کو حل کرتا ہے اور وہ کون ہے جو خلیفہ بناتا ہے اور اللہ کے علاوہ۔

اللَّهُ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ ہے؟ قلیلا ماتذکرون۔ بہت کم غور و فکر کرنے کے عادی ہو۔

بھی! غور کرو اس آیت میں۔ اللہ نے اپنے دو کام بتلائے۔

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ کون ہے اللہ کے علاوہ جو مضطر کی دُعا سنے اور اسے حل کرے۔ بس اللہ ہے جو مضطر کی دُعا کو سنتا ہے اور اس کو حل کرتا ہے۔

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَمْثِرِضِ اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو خلیفہ بناتا ہے۔ بس اللہ ہے جو خلیفہ بناتا ہے کوئی اور نہیں بناتا۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے؟

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ تم بہت کم غور و فکر کرنے کے عادی ہو۔

بھی! غور کرو اس آیت میں۔ اللہ نے اپنے دو کام بتلائے۔

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔

کون ہے اللہ کے علاوہ جو مضطر کی دُعا سنے اور اسے حل کرے۔ بس اللہ ہے جو مضطر کی دُعا کو سنتا ہے اور اس کو حل کرتا ہے۔

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَمْثِرِضِ اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو خلیفہ بناتا ہے۔ بس اللہ ہے جو خلیفہ بناتا ہے کوئی اور نہیں بناتا۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے؟

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ تم بہت کم غور و فکر کرنے کے عادی ہو۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے دو کام بتلائے۔ میں مضطر کی مشکل کو حل کرتا

ہوں اور میں خلیفہ بنانا ہوں۔ تو پہلا کام تو اللہ سے کروا رہے ہو اور دوسرا کام خود کر رہے ہو یہ کیسی منطقی ہے؟

مُضطر۔ جو پریشان ہو کہ چیخ اُٹھے،

مُضطر۔ جو مصیبت میں چیخ اُٹھے۔ مُضطر کے معنی بتلا رہا ہوں میں۔

مُضطر جو اتنا پریشان ہو جائے کہ اس کی آواز بلند ہو جائے۔ کیا چھٹے پارے کی پہلی

آیت بھول گئے؟

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ (سورہ نساء آیت ۱۴۸)

اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اونچی اونچی باتیں کرو۔

مگر جس پر ظلم ہو جائے اسے حق ہے۔ ہم مظلوم ہیں ہمیں بولنے کا حق ہے

یا نہیں؟

تو اللہ کو مظلوم کا رونا پیٹنا پسند ہے۔ تمہیں پسند نہ ہو تو میں کیا کروں؟

بھئی! عجیب بات ہے کہ سینہ ہم بیٹھیں، چوٹ دوسرے کو لگ جائے!

سورہ ذاریات ۵۱ واں سورہ قرآن کا۔ جب ہم نے فرشتہ بھیجا ابراہیمؑ کے پاس کہ

اس بڑھاپے میں تمہیں اولاد ہوگی۔

(اب آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں دامنِ وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے)

ابراہیمؑ کے پاس فرشتہ بھیجا کہ اس بڑھاپے میں (سوسال سے زیادہ عمر ہے اور اگر

تورات کی بات قبول کی جائے تو ۱۱۲ سال عمر تو زوجہ کی عمر کیا ہوگی؟) تمہارے گھر بیٹا پیدا

ہوگا۔ ابراہیمؑ کی بیوی گھبرا گئی۔

فاقبلیت دوڑتی ہوئی آئی فصاحت و جھپٹ اور اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا۔

جبرئیلؑ موجود ہیں، ابراہیمؑ بیٹھے ہوئے ہیں نہ نبی روکتا ہے نہ فرشتہ روکتا ہے چہرہ

پیٹنے سے۔ بھئی آیت ہے قرآن کی ۵۱ واں سورہ ہے (۲۹ ویں آیت ہے) جا کے دیکھ لینا

اس آیت مبارکہ کو۔

یوسفؑ کا زمانہ آیا۔ برادران یوسفؑ نے یوسفؑ کو فروخت کیا۔ یوسفؑ گئے۔
چالیس سال یعقوبؑ نے غم منایا یوسفؑ کا اور یہ کہہ کہ منایا:
فصبر جمیل میں صبر کر رہا ہوں۔

دیکھو عیب Contradiction ہے، عجیب تضاد ہے، یعنی ایک جگہ قرآن میں لکھا
ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوبؑ صبر کر رہے تھے اور اسی قرآن
نے لکھا

وَ اَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (سورہ یوسف آیت ۸۴)

روٹے روٹے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو رونا صبر کے خلاف نہیں ہے۔
میں اتنا زیادہ حوالے دینے کا عادی نہیں ہوں۔ لیکن اب بات آگئی ہے تو سنتے
چلو۔ میں اب ذرا اپنے اصول کو بدل رہا ہوں۔

وَ اَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ - کیا کہتے تھے؟

يَا سُلَيْمٰنُ عَلٰى يُوْسُفَ (آیت ۸۴)۔ ہائے میرا یوسف۔

اس ہائے میں خود ماتم موجود ہے۔

اچھا جو نہیں بیان کرنا چاہ رہا تھا میں وہاں تک بھی آ گیا۔

تفسیر مظہری۔ قاضی ثنا اللہ پانی پتی۔ اردو میں بھی موجود ہے originally عربی
میں لکھی گئی۔ اس کی پانچویں جلد۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سننا۔

یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں ڈال دیئے گئے اور جب بہت دن گزر گئے تو
ایک دن جبرئیلؑ آئے۔

یوسفؑ کو پہچانتے ہو؟..... یوسفؑ ابن یعقوبؑ ابن اسحاقؑ ابن ابراہیمؑ۔ شجرہ بتانا
ضروری تھا۔ جبرئیلؑ نے کہا۔ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔

یوسفؑ نے کہا: یہ تو قید خانہ ہے۔ مجرموں کی جگہ۔ تم مجرموں کی جگہ کیسے آگئے؟

کہا: یوسفؑ میں مجرموں کے پاس نہیں آیا۔ میں تو تمہیں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں۔

کہا: اچھا یہ بتاؤ کہ کچھ علم ہے کہ میرے باپ کیسے ہیں؟ کس حال میں ہیں؟
جبریلؑ نے کہا: اللہ نے ان کا ایک بہت بڑا امتحان لیا۔ وہ روتے رہتے ہیں لیکن
صبر بھی کرتے ہیں۔

(رونا صبر کے منافی نہیں ہے۔ یعنی رونا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اب یہاں ایک
جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور اگر وہ جملہ پہنچ گیا تو میرا آج کا message پہنچ جائے گا)
کہنے لگے: میرے بابا! روتے رہتے ہیں! کتنا غم ہے انہیں میرے کھوجانے کا!
کما قدرہ قدر غمہ۔ ان کے غم کی مقدار کیا ہے؟
کہا: حزن سبعین ثقلۃ۔ ثقلہ جانتے ہو؟

وہ عورت جس کا جوان بیٹا مر جائے۔ اس پر کیسا غم پڑتا ہے۔ تو کہا کہ ستر پسر مردہ
ماؤں کے برابر یعقوب کا غم ہے۔

ایک مرتبہ یوسفؑ نے اپنے سر پر دو ہنٹر مارے، ہاتھ مارے۔ جبریلؑ نے منع نہیں
کیا کہ یہ شرک ہے یا بدعت ہے۔

چہرہ پر ہاتھ مارنا ابراہیمؑ کی زوجہ کا، سر پہ ماتم کرنا ابراہیمؑ کے پوتے کا۔ اب تم
سنت ابراہیمی پر عمل کرتے بھی ہو یا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ تھوڑا
ساحل ہو جائے۔

ادھر یوسفؑ قید خانے میں ہیں اور ادھر یعقوبؑ تھوڑا سا ستو اور تھوڑا سا پانی لے
کر اپنے شہر سے باہر شجرۃ الوداع کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے تھے (وہ آخری درخت۔ اس
کے بعد بیابان تھا)

اور بیٹھ کر کہتے رہتے تھے: یَا كَسْفِي عَلٰی يُوْسُفَ۔

وہ شاہراہ عام تھی۔ گزرنے والے قافلے جب دیکھتے کہ ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہوا

رورہا ہے اور کہہ رہا ہے: یَا كَسْفِي عَلٰی يُوْسُفَ۔ تو اتر کر پوچھتے کہ تمہیں ہوا کیا؟

تو شاہراہ عام پر اسی لیے بیٹھے کہ پوری دنیا کو مظلومیت کی خبر ہو جائے۔ اب سمجھ

میں آیا کہ ہم شاہراہ عام پر ماتم کیوں کرتے ہیں!

تو وہ پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا ہوا۔ تو کہتے تھے: میرا بیٹا گم ہو گیا۔

پوچھتے: کیسے گم ہوا؟

تو کہتے: اس کے بھائیوں نے اسے چھین کر کہیں فروخت کر دیا۔

پوچھتے: اُس کے بھائی کون ہیں؟ کہتے: یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔

خدا کی قسم جاؤ دیکھو کہ یہ روایت ہے یا نہیں تفسیر مظہری میں۔ یعنی جہاں یعقوبؑ

رویا کرتے تھے وہاں یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک

دن میٹنگ کی کہ باپ ہمیں بدنام کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو اسے قتل کر دیں۔ ایک بیٹا

آڑے آ گیا۔ کہا کہ یہ میرا باپ ہے میں اسے قتل ہونے نہیں دوں گا۔

تو کہا: کیا کریں؟ کہا: چل کے بوڑھے باپ کو سمجھائیں۔

آئے سارے بیٹے اور کہنے لگے: بابا! صبر کریں۔

کہا: یوسف کو گم کر کے مجھے صبر کے معنی سمجھانے آئے ہو۔

تو اب دو نظریے سامنے آ گئے۔ بھی! قاتل ہمیشہ صبر کی تلقین کرے گا۔

مظلوم ہمیشہ ماتم کرے گا۔

یہ قبل اسلام کے دو واقعے جنہیں قرآن نے quote کیا اور اب صحیح بخاری۔ اس

کی شرح فتح الباری اس فتح الباری میں ہے کہ رسولؐ پر ایک مرتبہ کوئی مصیبت آ گئی۔

فضرِبَ فَخُذَا۔ اس نے زانو پر ماتم کیا۔ اور جانتے ہو شارح نے کیا لکھا؟

فیہ جواز علی ضرب الفخذ کیونکہ رسولؐ نے کر دیا اس لیے جائز ہے۔ ظاہر ہے

کہ اگر امت میں رہنا ہے تو رسولؐ پر تو کوئی شرک کا الزام نہیں لگائے گا۔ اگر امت میں

رہنا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ رسولؐ پر شرک کا یا بدعت کا الزام لگا سکے۔

تو سر پہ ماتم کیا، منہ پر ماتم کیا، زانوؤں پر ماتم کیا۔ اب کیسے میں اپنے سننے

والوں کی خدمت میں عرض کروں۔ مدارج النبوت پہلی جلد۔ سیرت النبی دوسری جلد۔

ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت فاروقؓ نے رسول اللہ کے سامنے چہرے پر ماتم کیا۔ یلتم وجہہ بار بار چہرے کو پینٹتے رہے اور رسول اللہ سے گزارش کرتے رہے۔ کوئی واقعہ ہو گیا تھا۔ تو چہرے پر ماتم کرنا یہ تو تمہارے بزرگوں کی بھی سنت ہے۔

کیا بھول گیا کہ تین دن رسولؐ نے حمزہؓ کا ماتم کروایا اور ہر کوچے سے حمزہؓ پر رونے والوں کی آواز آرہی تھی۔ جب رسول اللہ نے سنا کہ ہر گھر سے حمزہؓ پر رونے کی آواز آرہی ہے تو فرمانے لگے۔

رضی اللہ عنکم و اولادکم و عن اولاد اولادکم۔

اللہ تم سے راضی ہو تمہاری نسلوں سے بھی راضی ہو۔ تمہاری نسلوں کی نسلوں سے بھی راضی ہو۔

اب اگر کوئی بے نسل ہونا چاہے تو میں کیا کروں؟

میرے عزیزو! میرے دوستو! مجھے معاف کر دینا میں Controversial باتوں پہ بولنے کا عادی نہیں ہوں۔ لیکن یہ مسئلہ Controversial نہیں ہے جسے Controversial بنایا جا رہا ہے۔

جاؤ دیکھو مدارج النبوت کی پہلی جلد کے آخر میں۔ پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ نماز قائم ہونے والی تھی۔ جماعتیں بن گئی تھیں۔ لوگوں نے بلالؓ کو بھیجا کہ رسولؐ کو اطلاع دو کہ جماعت تیار ہے۔ تشریف لائیں نماز پڑھانے کے لیے۔ بلالؓ آئے کہا: یا رسول اللہ جماعت تیار ہے۔

رسولؐ نے بلالؓ کو دیکھا اور کہا: اللہم با الوفیق الاعلیٰ۔ بلالؓ اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں تو اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ فریاد کنناں و سرزناں بلالؓ فریاد کرتا ہوا اور سر پر ماتم کرتا ہوا باہر آیا۔ کسی صحابی نے منع نہیں کیا کہ یہ بدعت کیوں کر رہے ہو۔

بس میرے عزیزو! اس مسئلہ پر اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا لیکن اگر کسی نے

چیلنج کر دیا تو پھر بتلاؤں گا حوالے، بتلاؤں گا کہ کس نے کہاں ماتم کیا۔ ابھی تو میں پردہ ڈال رہا ہوں۔

میری ایک نصیحت سننے جاؤ۔ تم بڑھے لکھے لوگ ہو۔ تم شرافت انسانیت کے امین ہو۔ تمہارے پاس آلِ محمدؐ کے کردار کی وراثت آئی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اسے حق ہے اپنے عقیدے کے اعلان کا۔ اگر کوئی ماتم کے خلاف بولے تو اسے حق ہے اپنے عقیدے کے اعلان کا۔ تمہیں احتجاج کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ماتم حرام ہے تو جواب جانتے ہو کیا ہے؟..... اور زور سے ماتم کرو۔

ماتم تمہاری پہچان ہے، ماتم تمہارا تشخص ہے، ماتم تمہاری زندگی ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو کہ صورت حال کیا ہے؟ نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں۔ ماتم کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ جب تم ماتم کرتے ہو تو چوٹ یزید کے سینے پر پڑتی ہے۔

واپس چلو آئیے مبارک کی طرف

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔

تمہاری پریشانیوں کا حل فقط اللہ کے پاس ہے اس سے حل کرواؤ۔ یہ فقط کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے۔ فقط اللہ کے پاس ہے اس سے حل کرواؤ۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ مالک فقط تیری عبادت کرتے ہیں مالک فقط تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ پیغمبر اکرمؐ نماز میں یہ آیت پڑھتے تھے یا نہیں کہ مالک فقط تجھ سے۔ خیر کے اتالیسویں دن پیغمبرؐ نے نماز میں کہا تھا یا نہیں۔

إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ مالک فقط تجھ سے اور پھر ایک مرتبہ بے اختیار آواز دی نادِ عَلِيًّا مَظْهَرِ الْعَجَائِبِ۔ مدد مانگی اُس سے، مدد کی اس نے۔

میرے دوستو! اور میرے عزیزو، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ فقط مراتب تسلیم، یعنی مرتبوں کا اختلاف اور مرتبوں کا تفاوت تسلیم۔ مگر جیسا اللہ ویسا محمدؐ اور جیسا محمدؐ ویسا علیؑ۔

اب مجھے پچھلی آیتوں کو relate کرنا ہے۔

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ۔ (سورہ تحریم آیت ۸)

قیامت میں کوئی آئے گا جو نور والا ہوگا۔

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَاتِقْتُمْ مِن نُّورِكُمْ
رک جاؤ اپنے نور میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ اس نے کہا: نہیں واپس جاؤ دنیا
میں اور جس کو وہاں پیر بنایا تھا اسی سے نور مانگو۔
دو آیتیں۔ سورہ نور میں آواز دی:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلِ نُورِهَا ۗ فِيهَا مِصْبَاحٌ مِّنْ زُجَاجٍ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْكُ لَهَا وَلَا غَرْبُ يَبْدُو
زَيْتُونَةٍ يَبِينُ ۗ وَنُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۗ (آیت ۳۵)

اب فہرست کو مکمل کرو۔ اللہ نور۔ سورہ شوری:

مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا (آیت ۵۲)

حبیب! ہم نے کتاب کو بھی نور بنایا۔

اللہ نور، کتاب نور اور ہم نے ایمان کو بھی نور بنایا ہے۔

وَمِنَ الثَّالِثِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ

(سورہ حج آیت ۸ اور سورہ لقمان آیت ۲۰) یہ قرآن تور بانٹنے والی کتاب ہے، تو
جو نور بانٹ رہی ہے وہ خود نور نہیں ہوگی!؟

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۗ وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرًا جَانِبًا
مُّبِينًا۔ (سورہ احزاب آیت ۴۵-۴۶)۔

قرآن کتاب منیر، محمد سراج منیر۔ نور بانٹنے والا۔ کیا بھول گئے اس آیت کو کہ جو
نور بانٹ رہا ہو وہ خود بھی تو نور ہوگا نا!

محمد رسول اللہ سراجِ منیر۔ چراغ۔ یہ چراغ جل رہا ہے یہ روشنی جو ہو رہی ہے۔ اُس زمانے میں موم بتی ہوتی تھی۔ مٹی کا دیا۔ چراغ۔

اچھا تو بھی محمد رسول اللہ کون ہیں؟ اللہ کا جلایا ہوا چراغ۔

ہم اور آپ اندھیرے میں بیٹھے تھے۔ کسی نے آگے چراغ روشن کر دیا تو اہل بیت میں روشنی آگئی یا نہیں۔ تو چراغ کا کام ہے روشن کرنا۔ چراغ کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو بھی چراغ بنا دے۔

تم روشنی میں تو آگے لیکن چراغ تم جیسا نہیں، تم چراغ جیسے نہیں۔ بھی! تم جاؤ جہاں چراغ جل رہا ہو اور اپنی انگلی رکھ دو کہ ہم بھی جلنے لگیں۔ رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا۔ کہ تم اپنی حد سے بڑھے ہو۔ تو تمہیں روشن تو کرے گا چراغ۔ اللہ کا چراغ ہے۔ روشنی تو دے گا لیکن تمہیں چراغ بنائے گا نہیں۔ لیکن اگر کوئی چراغ اس سے متصل کر دو۔ جل جائے گا یا نہیں! تو چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ آدمی نہیں ورنہ واقعا جل جائے گا۔

اچھا تو چراغ سے چراغ ہی جلے گا نا! لیکن ایک چراغ کو ادھر رکھو دوسرے کو ادھر رکھو۔ کیا جل جائے گا؟ جب تک درمیان میں فاصلہ ہے نہیں جلے گا۔ چراغ سے چراغ کا بلا فصل ہونا ضروری ہے۔

اللہ کے کام نرالے ہیں۔ تم نے کبھی سوچا اس بات کو کہ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے اور ان کے سامنے انگارہ اور یا قوت رکھا گیا انگارہ اٹھا کے کھالیا اور ہاتھ جل گیا۔ زبان جل گئی۔ سنا ہوگا تم نے۔ (ایسا کیوں ہوا) اس لیے کہ نبوت کو بچانا تھا۔ تو عجیب کام ہیں اس کے۔ کبھی نبوت کو بچانے کے لیے آگ کو آگ رہنے دے اور کبھی نبوت کو بچانے کے لیے آگ کو گلزار بنا دے۔ تو اس کے کام نرالے ہیں۔ اُس نے ایک چراغ جلایا۔ حسین نے شبِ عاشور چراغ بجھایا۔

دُنیا کہتی ہے کہ ماتم کیوں کرتے ہو۔ دُنیا کہتی ہے کہ تم شاہراہ عام پر اپنی

مظلومیت کا اعلان کیوں کرتے ہو۔ سید سجادؑ زندگی بھر یہ کہہ کر روتے رہے کہ جھگڑا تھا تو بزرگوں سے تھا۔ یہ میری چھوٹی بہن نے کیا قصور کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر بلا کے میدان میں تہہ تیغ کر دیئے گئے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں ایک ہی جملہ کہوں گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔

حسینؑ پشتِ ذوالجناح سے زمین پر آئے۔ زخموں سے جھوم رہے تھے کہ اتنے میں قاتل نے تلوار نکالی حسینؑ کو شہید کرنا چاہا۔ جب شور ہوا تو حسنؑ کا دوسرا بیٹا عبداللہ ابن حسنؑ بھاگتا ہوا اپنے چچا کے پاس آیا۔

تلوار اٹھ چکی تھی اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ تلوار ہاتھ پر نہیں روکی جاتی۔ قاتل نے حسینؑ پر تلوار اٹھائی، بچے نے دونوں ہاتھ آگے کر دیئے۔ بچے کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔

بچہ چیخا و اعٹھا۔ چچا میری مدد کیجئے۔

حسینؑ نے آنکھیں کھولیں کہا: بیٹے تم آگئے۔ تمہارا ہی انتظار تھا۔

یہ کہہ کر حسینؑ نے بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ اب قاتل چاہتا ہے کہ بچے کو شہید کرے لیکن حسینؑ کی گود میں بچہ چھپا ہوا ہے۔

سنو گے کہ کیسے قتل کیا گیا؟ وہی طریقہ اختیار کیا جو حمرلہ نے اصغرؑ کے لیے کیا تھا۔ تیرکمان میں جوڑا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔

آخری جملہ۔ جو جملہ اصغرؑ کے لیے ہے وہی جملہ عبداللہ کے لیے کہ تیر گلے پر لگا بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔

مجلس ششم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۗ وَلَا تَجْهَرُ
بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ
یَكُنْ لَهُ شَرِیْکٌ فِی الْمَلٰئِكَةِ وَّلَمْ یَكُنْ لَهُ وَّلِیٌّ مِّنَ الدُّنْیَا ۗ وَكَبِّرُوْهُ تَكْبِیْرًا ۝

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰-۱۱۱)

عزیزان محترم! میزان ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا موضوع گفتگو اپنے
چھٹے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ پروردگار نے پیغمبر اکرمؐ سے ارشاد فرمایا:

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ حَسْبِیْ کہہ دو لوگوں سے کہ اللہ کہہ کر پکارو
اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنِ یٰ اَرْحَمَ الرَّحِیْمِ کہہ کے پکارو۔

سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ جتنے اچھے نام دنیا میں پائے جاتے ہیں سب
اسی کے لیے ہیں۔ یا اللہ کہو یا رحمان کہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔

مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے ذیل میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ اکثر و بیشتر
اوقات، اپنی زندگی کے لمحات میں یا اللہ، یا رحمن کہا کرتے تھے۔ مشرکین نے اعتراض کیا

کہ یہ مسلمانوں کا رسول ہم سے تو کہتا ہے کہ ایک خدا کو مانو اور وہ خود دو خداؤں کو مانتا ہے۔ ایک اللہ ہے اور ایک رحمان ہے۔ اس کے جواب میں آیت آئی کہ جو اللہ ہے وہی رحمان ہے۔ جو رحمان ہے وہی اللہ ہے۔

پورے قرآن مجید میں لفظ رحمان ۵۸ مرتبہ استعمال ہوا۔ ایک پورا سورہ۔ سورہ رحمان کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے اور اس لفظ کی اہمیت کا اندازہ قرآن کی پہلی آیت سے لگایا جاسکتا ہے (یعنی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اس میں لفظ اللہ کے فوراً بعد کوئی اور صفت نہیں آئی رحمن کی صفت آئی اور سورہ حمد میں یہ لفظ دو مرتبہ استعمال ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔
رحمن اور رحیم کا فرق سمجھ لو۔ اللہ کے بڑے نام ہیں۔ وہ قادر ہے، وہ مرید ہے، وہ رازق ہے، وہ متکلم ہے، وہ خالق ہے، وہ حی ہے، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے۔
قادر اتم نے نام نہیں سنا لوگوں کا؟ ”قادر“ نام ہو سکتا ہے رحیم خود پیغمبر اکرم کے لیے اللہ نے سورہ توبہ آیت ۱۲۸ میں ارشاد فرمایا۔

وَبِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوفٌ رَّحِیْمٌ۔ یہ میرا حبیب، یہ آخری نبی یہ مومنین کے لیے رحیم ہے۔ رحیم انسان کو کہا جاسکتا ہے۔ لیکن رحمان مخصوص ہے اللہ کے ساتھ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ۔
ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کون اللہ جو رحمان ہے۔ یعنی تہما رب نہیں ہے۔ ربوبیت کے معنی ہر نفس کو اس کی صلاحیت کے مطابق دینا۔

یہ تہما ربوبیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ الرحمن اس کی ربوبیت رحمانیت کے دائرے میں ہے۔ جس ذرے کو اپنے وجود اور اپنی ترقی کے لیے جو چیز چاہیے وہی چیز عطا کرتا ہے۔ یعنی ہر ایک کو عطا کیا اس کے مزاج کے مطابق۔

ہر ایک کو دیا اس کی صلاحیت کے مطابق اگر ایک دودھ پینے والے بچے کو روٹی

دے دو خلاف عدل ہے مرجائے گا۔ کیونکہ روٹی اہم غذا ہے لیکن صلاحیت کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جوان کو دودھ کی بوتل دے دو تو یہ بھی خلاف عدل ہے اس لیے کہ اب اسے طاقت چاہیے۔ تو ربوبیت کے معنی رحمانیت کے ساتھ اس کی صلاحیت کے مطابق دینا۔ نہ صلاحیت سے کم دے نہ زیادہ دے۔ آدمؑ کی صلاحیت دیکھی تو علم دے دیا، ابراہیمؑ کی صلاحیت دیکھی حُلت دے دی۔ رسولؐ کی صلاحیت دیکھی خاتم النبیین بنا دیا۔ علیؑ کی صلاحیت دیکھی مولا بنا دیا۔

رحمان سمجھ میں آ گیا۔ صلاحیت دیکھ کر عطا کرنے والا۔

الرحمن علی العرش استوی الرحمن عرش پر حاوی ہو گیا، عرش پر محیط ہو گیا۔

کئی مقامات پر یہ آیت ہے۔ میں نے quote کیا ہے سورہ طہ سے۔ عرش کا لفظ قرآن مجید میں ۲۶ مقامات پر استعمال ہوا ہے اس میں سے چار مقامات پر بلیقوس کے تخت کے لیے استعمال ہوا۔ تو یار لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے پاس بھی کوئی بلیقوس جیسا تخت ہوگا۔ تو عرش کے معنی تخت کر دیئے گئے۔ لیکن اگر میری بات کو یاد رکھ سکو کہ دو لفظ ہیں ایک کرسی، ایک عرش۔

وَبِسْمِ كُرْسِيِّ السَّلْوَاتِ وَالْأَمْصَحِ كُرْسِي نَامِ هِيَ اللّٰهُ كِي قَدْرَتِ كَا اُوْر عَرَشِ نَامِ هِيَ اللّٰهُ
کے علم کا۔

اس کی کرسی پوری کائنات پر محیط ہے۔ اس کا عرش یعنی اس کا علم پوری کائنات پر محیط ہے، یعنی اس بلندی سے دیکھ رہا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی شے غیب نہیں ہے۔ تو جہاں سے ہر شے نظر آئے، جہاں کوئی شے غیب نہ رہے، اس جگہ کا نام ہے عرش اور معراج میں میرے محمدؐ کو بلا کرو ہیں بٹھایا۔

تو عرش پر پیغمبرؐ کو بٹھایا جہاں سے ایک طرف ماضی نظر آتا ہے اور ایک طرف مستقبل نظر آتا ہے تو پوری کائنات جس طرح اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے اسی طرح محمدؐ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ اب بھی نہیں مانو گے کہ وہ حاضر ہے اور ناظر ہے۔

سورہ فرقان ۲۵ واں سورہ قرآن کا اور اس کی ۵۹ ویں آیت۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
الَّذِينَ فَسَّلُوا لَهُ حَاجِرًا۔

اللہ وہ ہے جس نے چھ دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یعنی چھ ادوار میں، چھ
مدتوں میں۔ اللہ وہ ہے جس نے چھ مدتوں میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی
چیزوں کو پیدا کیا۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ الَّذِي خَلَقَ ۗ پھر وہ رحمان عرش پر محیط ہو گیا۔
چھ دن میں پیدا کیا اور عرش پر محیط ہو گیا۔ یعنی پوری کائنات اس کے سامنے کھڑی
ہوئی تھی۔

فَسَلَّ لَهُ حَاجِرًا۔ اگر یقین نہ ہو تو خبر رکھنے والے سے پوچھو۔ کوئی ایسا خبر رکھنے
والا ہے جو آسمان اور زمین کی پیدائش کو دیکھ رہا تھا۔

دیکھو میں نے کوئی حدیث تو نہیں پڑھی تمہارے سامنے میں تو آیات قرآنی کی
تلاوت کر رہا ہوں اور آیات قرآنی وہ ہیں جن پر پورا عالم اسلام متفق ہے۔ تو ہے کوئی جو
آسمان و زمین کی خلقت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے سورہ فرقان۔ اور اب سورہ کہف اٹھاواں
سورہ قرآن کا:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ
رَبِّهِ ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۗ وَذُرِّيَّتَهُ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ (درمیان سے ایک ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں) مَا
أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَمَا كُنْتُمْ مُنْجِدِينَ ۗ عَصَا ۗ
(آیات ۵۰-۵۱)

ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا وہ
فرشتوں میں سے نہیں تھا وہ جن تھا۔

فَسَقَّ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ (یہاں تک ابلیس کا

بیان ہے اب تم سے خطاب ہے یعنی پوری انسانیت سے)

أَفَنذَرْتُمْ وَرَثَةً دُنْيَاكُمْ مِنَ دُونِي۔ تم ابلیس کو اور اس کی اولاد کو مجھ کو چھوڑ کر اپنا ولی مانتے ہو۔

میں نے لفظی ترجمہ کیا۔ تم ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی مانتے ہو۔ قرآن نے کہا کہ ابلیس کی اولاد ہے۔ یعنی ابلیس لا ولد نہیں ہے۔

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ میں نے انہیں آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا۔ تم انہیں ولی سمجھتے ہو۔ میں نے انہیں آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا۔ یعنی جو ولی ہو وہی گواہ۔ جو گواہ ہو وہی ولی۔

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ۔ جنہیں تم ولی سمجھتے ہو انہیں آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا۔ انہیں ان کی خلقت کا گواہ بھی نہیں بنایا۔

وَمَا كُنْتُمْ مُنذِرِينَ الْمُضَلِّينَ عَصُدًا۔ یہ ہماری سیرت ہے کہ ہم کبھی گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتے۔ ہم کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔

قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ اللہ کبھی گمراہ سے مدد نہیں لیتا تو اگر محمد کبھی ابوطالب سے مدد مانگیں!

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم نے ابلیس کو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا اس لیے کہ وہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ ہو۔ تو ولی وہ ہوگا جو آسمان و زمین کی خلقت سے پہلے ہو۔ آسمان بعد میں آئے وہ پہلے ہو۔ زمین بعد میں آئے وہ پہلے ہو۔ تو جو زمین سے پہلے آئے گا وہ مٹی کا نہیں ہوگا۔

میں قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو جو زمین سے پہلے آئے وہ مٹی سے نہیں ہوگا۔ اب جو مٹی سے پہلے وہ نور کا ہوگا۔

اللَّهُ نُورًا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلِ نُورِهَا ۗ فِيهَا نُورٌ وَمِصْبَاحٌ ۗ لِّلْمِصْبَاحِ فِي ذُرِّيَّةٍ ۗ لِّلرَّجَاءِ ۗ كَانَهَا كَوْكَبٌ ۗ ذُرِّيٌّ يُّوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ۗ لَا شَرْقِيَّةٍ ۗ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۗ اللَّهُ

آسمان وزمین کا نور ہے۔ (سورہ نور)

اور اب سورہ شوریٰ:

مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا (آیت ۵۲)

حسب ہم خود تو نور ہیں مگر ہم نے ایمان کو بھی نور بنایا ہے۔ (اس جملے کو ذہن میں رکھنا کیوں کہ اس سے آگے کام لینا ہے۔)

ایمان نور ہے اور ہم نے کتاب کو بھی نور بنایا ہے۔ قرآن نور ہے، اللہ نور، ایمان نور، قرآن نور۔ تو اب تمہارا کیا خیال ہے کہ جس سینے پر یہ قرآن اترے وہ مٹی کا ہے! اس موقع پر مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دو۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی مٹی کے وہ بھی مٹی کا۔ نعوذ باللہ من ذلك۔ اگر مٹی کے نہ بنے ہوتے تو مٹی کے اندر نہ جاتے اور اب نعوذ باللہ یہ جو قبر مطہر ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ مٹی کے تھے، مٹی میں مل گئے اب مٹی کا ڈھیر ہے۔ اس میں اب کچھ بھی نہیں ہے، یہی کہا جاتا ہے، تو روایت دوں؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالم اسلام کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور جلیل القدر راوی بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کی خدمت میں حاضر تھا اور رسول نے ہم سب کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ سنو! یہ جو آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا تو مقصود آدم نہیں تھا۔ آدم کو سجدہ نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا: پھر رسول اللہ یہ سجدہ کس کو تھا۔

فرمایا: ہمارا نور رکھا تھا آدم میں۔ اور اسے سجدہ کروایا وہ سجدہ مٹی کے پتلے کو نہیں تھا۔ ہمارا نور اس مٹی کے پتلے میں رکھا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو۔ تو سجدہ آدم کے پیکر کو نہیں تھا۔ (روایت تمام ہوگئی۔)

اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سجدہ کس کو تھا؟ نور محمد کو۔ مٹی میں مل گیا نعوذ باللہ!۔ ان کی زبانیں جلتی نہیں ہیں یہ کہتے ہوئے۔ تو اب

میرا جملہ سنو اور اسے یاد رکھو کہ سجدہ کروایا ہے نور محمد گو۔ آدم کو نہیں۔ نور محمد گو۔
تو مالک اگر نور محمد کو ہی سجدہ کروانا تھا تو آگے رکھتا نور محمد گو اور فرشتوں سے کہتا
کہ سجدہ کرو۔ یہ مٹی کے پٹلے میں چھپا کر سجدہ کیوں کروایا؟ کہا کہ بتلانا یہی تھا کہ میرا محمد
مٹی کے اوپر رہے جب بھی محمد ہے مٹی کے اندر جائے جب بھی محمد ہے۔
میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، چلو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ وہ مٹی
کا تھا نعوذ باللہ من ذلالت بار بار یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ میں تو
سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ چلو فرض کیا کہ جسم محمد مٹی کا تھا اور جبرئیل نور کا
ہے۔ دونوں چلے معراج کی شب میں اور ایک مرحلے پر مٹی آگے بڑھ گئی نور پیچھے رہ گیا۔
اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں۔ جبرئیل کوئی چھوٹی شخصیت
نہیں ہے سید الملائکہ اور پیغمبر سید الانبیاء۔ وہ فرشتوں کا سردار، یہ نبیوں کا سردار۔ وہ نور کا
یہ مٹی کا! دونوں جا رہے ہیں۔ ایک مرحلہ پر جبرئیل رک گئے۔

میرے نبی نے کہا: اخی جبرئیل! ساتھ کیوں نہیں آتے؟ آؤ ساتھ آؤ۔
یہ تکلفاً نہیں کہا کہ جناب آپ تشریف لے آئیے۔ میرے نبی کے پاس مصنوعی
باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے جملے کو نوٹ کرنا۔ میرے نبی کے پاس مصنوعی باتوں کا
وقت نہیں ہے اور اس کا Status بھی نہیں ہے کہ وہ مصنوعی باتیں کرے۔

کہا: اخی جبرئیل! ساتھ آؤ

جبرئیل کا جواب بتلانا تھا: اللہ کے رسول میری حد ختم ہوگئی۔ اگر ایک قدم آگے
بڑھ جاؤں تو جل جاؤں۔

جبرئیل نے سبق دے دیا کہ اگر حد میں رہو گے تو بچ جاؤ گے۔ حد سے نکلو گے تو
جہنمی ہو۔

مصلحت یہی ہے کہ ہر ایک اپنی حد میں رہے۔ ورنہ حد سے بڑھے اور جل گئے۔
اب ہم سمجھا ہی تو سکتے ہیں نا! کسی کو جلنے سے روک تو نہیں سکتے۔

میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں مکہ کے ہیں یا مدینہ کے ہیں۔ ایک آدھ کوئی فارس کا ہے، کوئی روم کا ہے کوئی حبش کا ہے۔ جیسے صہیبؓ رومی، سلمانؓ فارسی، بلالؓ حبشی، ورنہ تو مکہ اور مدینہ کے ہی ہیں۔ جبرئیلؑ میرے نبی کا وہ واحد صحابی ہے جو خلاؤں کا بھی صحابی ہے۔

بھئی! سب یا مکہ میں ساتھ ہوں گے، یا مدینہ میں ساتھ ہوں گے، یا خیبر میں ساتھ ہوں گے یا خندق میں ساتھ ہوں گے یا صلح حدیبیہ میں ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ پہلے آسمان پہ بھی ساتھ، دوسرے آسمان پہ بھی ساتھ ہے۔ چلا جا رہا ہے فضاؤں کا ساتھی ہے۔ کہا: جبرئیلؑ آگے چلو میرے ساتھ۔

کہا: یا رسول اللہ اب آگے نہیں چل سکتا۔ اس لیے کہ آگے جاؤں گا تو جل جاؤں

گا۔

یعنی عجیب بات ہے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ ہو جلتے سے بچ جاؤ گے۔ تو ساتھ ہونا نہیں چاہا کرتا۔ اب پھر واپس جاتے ہیں۔ اللہ نور، ایمان نور، اس کی کتاب نور۔ تو اب ایک بات میری یاد رکھنا کہ اگر مٹی کے پتلے پر قرآن اتارا جاتا تو اس کا وہی حشر ہوتا:

لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَاَيْنَهُمْ كَاسِهًا مُّتَصِّدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ (سورہ حشر آیت ۲۱) اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتار دیں تو پہاڑ ٹوٹ جائیں۔ قرآن مٹی کے سینے پر نہیں اتر سکتا تھا اس لیے سیدہ محمدؑ بھی نور۔

تم تو قرآن کے استدلال سننے کے عادی ہو۔ میری نہیں مانو گے۔ لیکن قرآن کی مانو گے نا! آیت پڑھو۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ (سورہ مائدہ آیت ۱۵)

ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجیں۔ ایک کتاب ہے، ایک نور ہے۔

بتلاؤ یہ نور کون ہے؟ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔

ہم نے تمہارے درمیان دو چیزیں بھیجی ہیں۔

نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ نور سے مراد محمدؐ کتاب سے مراد قرآن۔

تو ہم نے تمہیں دو چیزیں دی ہیں۔ ایک محمدؐ ایک قرآن۔ جب بھیجا تو دو چیزوں کی صورت میں بھیجا تو جب رسولؐ جائے گا تو کیا ایک کو چھوڑ کر جائے گا؟

ایک جملہ سنتے جاؤ۔ آدی تو مرتے ہیں، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا اس میں دو رائیں نہیں ہیں۔ اور جب مرنے والا مرتا ہے تو ترکہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ کچھ وارث ہوتے ہیں، کچھ مال ہوتا ہے۔

عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے۔ ترکہ میں کچھ بولنے والے، کچھ خاموش۔ میرے نبی نے آواز دی: انی تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي۔

اب روایت تک بات آگئی ہے۔ میں بہت کم روایات پڑھنے کا عادی ہوں لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ۔ دیکھو یہ وہ روایت ہے کہ اگر تم سند مانگو گے اور اس کے راویوں کی لسٹ مانگو گے تو اتنا بڑا ڈھیر ہو جائے گا کہ تم سے اٹھائے نہیں اٹھے گا۔ سب مانتے ہیں اور اس روایت کو۔ مجھ سے سنتے رہتے ہو ایک مرتبہ اور سن لو۔

انی تارك فيكم الثقلين۔ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔

میرا ترکہ "فیکم" تم میں۔ کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟

اللہ کی کتاب: و عترتی اہل بیٹی۔

دیکھو دُ کے معنی معلوم ہیں؟ عربی میں وَلَا الصَّالِحِينَ۔ دُ کے معنی اور۔

اِنَّا وَ لِيُكْمِ اللّٰهُ و سَأَسْأَلُهُ و الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يٰعِبَادِ الصَّلٰوةِ و يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ و هُمْ

لَهٰكُفُوْنَ۔ (سورہ مائدہ آیت ۵۵)

نوجوانوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ انی تارك فيكم الثقلين۔ کتاب اللہ و عترتی۔ قرآن اور عترت کے درمیان میں دُ ہے۔ اللہ کی کتاب اور میری عترت لیکن عترتی و اہلبیتی نہیں ہے۔ میری عترت اور اہل بیت نہیں ہے۔ یعنی جو میری عترت

ہے وہی میرے اہلیت ہیں۔ اب اہلیت میں کسی اور طرف نہیں چلے جانا۔
تو اللہ نور، ایمان نور، قرآن نور، محمد نور۔ یہاں تک تو ہم آگے نا! اب سے آگے جانا
ہے کہ وہ قرآن جو پہاڑوں کے پر نچے اڑا دے۔ (سورہ حشر کی آیت میں پڑھ چکا ہوں
کہ اگر قرآن ان پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں، برباد ہو جائیں۔) اسے
میرے محمد کے سینے نے روکا۔ تو قرآن کو تو قیامت تک جانا ہے۔ محمد رسول اللہ پھر واپس
جائیں گے۔ تو ہر زمانہ میں کسی ایسے کی ضرورت ہے یا نہیں جو قرآن کو اپنے سینے پر روک
سکے؟ ایک آیت اور سنتے جاؤ:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَدَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔

(سورہ اعراف آیت ۱۴۳)

جب قوم موسیٰ نے بار بار کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ جلوہ دکھائے۔
آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر عرض کر دی کہ پروردگار یہ مان نہیں
رہے ہیں بڑے احمق لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تو اپنا جلوہ دکھا دے۔
دیکھو! میرا ایک جملہ سننا اور اسے یاد رکھنا۔ کہتے ہیں کہ یہاں تو نظر نہیں آیا
قیامت میں ضرور نظر آئے گا۔ ہے یا نہیں؟ تو میری ایک بات سنو۔ اگر نظر آنا اچھا ہے تو
یہاں کیوں نہیں نظر آتا؟ اور اگر نظر آنا برا ہے تو نہ یہاں نظر آئے نہ وہاں نظر آئے۔ تو
میرے جملے کو یاد رکھنا۔ کبھی نظر نہیں آ سکتا۔ ممکن نہیں ہے۔

اب تمہیں حق ہے ناکہ دلیل مانگو۔ اور میں بغیر دلیل بات کرنے کا عادی نہیں
ہوں۔ کم سے کم ایک شرط ہے دیکھے جانے کے لیے..... کہ بہت دور نہ ہو۔ ورنہ آنکھ دیکھ
نہیں سکتی۔ بھئی! لاہور بہت دور ہے کیا دیکھ رہے ہو یہاں سے بیٹھے ہوئے۔ تو جو بہت
دور ہو نظر نہیں آتا۔ اور بہت نزدیک بھی نہ ہو کہ اگر میں اپنا ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھ لوں تو
ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ وہ آنکھ پہ آ گیا۔

تو دیکھے جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ نہ بہت دور ہو نہ بہت نزدیک ہو۔ وہ دور

ایسا کہ خلاؤں میں نہ ملا۔ نزدیک ایسا کہ رگ گردن کے اندر چھپا ہوا ہے۔

اچھا تو ان لوگوں نے کہا: ہمیں اللہ دکھلاؤ: فَلَمَّا بَدَّلْنَا جِلِّيَّ الرَّبِّئِةَ لِلْجَبَلِ

جب اللہ نے کوہ طور پر ایک نور پھینکا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔

تو دیکھو اللہ جسم نہیں رکھتا، جسمانیات سے دور ہے۔ جو چیز چمکی وہ کسی جسم میں

ہو کے چمکی نا! مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کیا چمکا۔ یہ تو قرآن ہے۔ لیکن مجھے استدلال کرنے کا

حق تو حاصل ہے نا! اس سے اگر ثابت ہو جائے کہ کیا چمکا تو اسے مان لو اور اگر ثابت نہ

ہو تو نہ ماننا۔

بھی! اللہ تو نور مطلق ہے وہ تو چمک نہیں سکتا۔ تو جو بھی چمکی چمکی وہ کسی جسم میں آئی

تو وہ تھا کون؟ مجھے نہیں معلوم۔ لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس نے پہاڑ کو توڑ دیا تھا۔ تو جس

نے پہاڑ کو توڑ دیا وہ چمکا۔ اب مجھے ایک بات پوچھو دو۔ کعبہ کی دیوار مٹی کی تھی یا پتھر کی؟

تو اب اللہ نور، ایمان نور، قرآن نور، رسول کی جگہ یہ بیٹھنے والا علی نور۔

حسین کی زیارت میں ایک جملہ ہے: اشهد انك كنت نوراً في الاصلاب

شامخة والارحام المطهرة۔ لم تنجسك الجاهلية بانجاسها۔

فرزند رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نور تھے، نور ہیں، نور رہیں گے۔

بس میرے عزیزو! میری ننگلو اس مرحلے پر ختم ہو رہی ہے۔

اشهد انك كنت نوراً في الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة۔

آپ کا نور پاکیزہ بلند ترین صلبوں سے پاک و پاکیزہ رجوں میں منتقل ہوتا رہا۔

لم تنجسك الجاهلية بانجاسها۔

جاہلیت کی کسی نجاست نے آپ کے نور کو مس نہیں کیا۔

کل بات ہوگی کہ نجاست کیا ہے اور نور کیسے نجاست سے دور رہا۔ اس بات کو اس

مرحلہ پر روک رہا ہوں۔ حسین نور صرف یہی نہیں حسین کا بیٹا اکبر نور۔ وقت نہیں ہے

ورنہ میں تمہیں اس جملے کو justity کر کے بتلا دیتا۔ یہ جملہ میں نے کیسے کہہ دیا۔ دیکھو

ساری تاریخوں نے لکھا۔ رسول کے دونوں سے حسینؑ اور حسنؑ۔

سر سے کمر تک حسینؑ رسولؐ کے مشابہ ہیں۔ کمر سے پنجوں تک حسینؑ رسولؐ کے مشابہ ہیں۔ آدھی مشابہت حسنؑ کے پاس ہے اور آدھی مشابہت حسینؑ کے پاس ہے اور علیؑ اکبر وہ ہے جو پورا شبیہ رسولؐ ہے۔ ایسا لاڈلا کہ ماں کے ہوتے ہوئے شہزادی زینبؑ کے سینے پہ سونے کا عادی تھا۔

بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو جھولے میں سونے لگا۔ شہزادی ام لیلیٰ، اکبرؑ کی ماں کبھی کبھی آدھی رات کو چونک جاتیں اور دیکھتیں کہ اکبرؑ کے جھولے پر کوئی شخص جھکا ہوا ہے۔ گھبرا کے پوچھتیں: کون ہے؟

حسینؑ جواب دیتے: ام لیلیٰ آہستہ بولو۔ میں حسینؑ ہوں۔

کہتیں: مولا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں۔

کہتے: اس بچے کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔

اب بچہ حسینؑ کے پاس آیا اور کہا: بابا! مجھے جنگ کی اجازت ہے؟

حسینؑ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فنظرہ من داسہ الیٰ قدمہ۔

حسینؑ نے جواب نہیں دیا۔ سر سے پاؤں تک علیؑ اکبرؑ کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے: اکبرؑ کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو۔

اکبرؑ پھر آئے اور اپنا سراپے باپ کے قدموں پر رکھ دیا۔ زبان سے کچھ نہ کہا۔ حسینؑ گھبرا کے کھڑے ہو گئے اور کہا: بیٹا اکبرؑ! آج تو تم نے سر رکھ دیا میرے پیروں پر آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تمہارا چہرہ میرے نانا کے چہرے سے مشابہ ہے۔

جاؤ بیٹا میں نے تمہیں جنگ کی اجازت دی۔ لیکن جانے سے پہلے ایک وصیت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ چلو میرے ساتھ۔

یہ کہہ کر حسینؑ ابن علیؑ نے جوان بیٹے کا شانہ تھاما۔ اپنے خیمے میں لے گئے۔

وہ صندوق کھولا جس میں رسول کا عمامہ تھا، رسول کی عبا تھی، رسول کی نعلین تھی، رسول کی تلوار تھی۔ اکبر کو سجایا لباس رسول سے اور اب کہا: جاؤ اکبر اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ اور دیکھو اکبر! تمہیں پالا ہے تمہاری پھوپھی نے۔ جاؤ پھوپھی سے اجازت لو۔

(میں مقتل سے باہر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں جو کتاب میں ہے وہی بیان کرتا ہوں) اکبر سیدانوں سے اجازت لینے کے لیے گئے۔ فرداً فرداً الگ الگ خیموں میں جانا ممکن نہیں تھا۔ ساری بیبیاں ایک خیمے میں جمع ہو گئیں۔

اب میں کیسے بتاؤں؟ عباسؓ کیسے خیموں سے رخصت ہوئے کتابوں میں ہے۔ قاسمؓ ماں سے کیسے رخصت ہوئے، کتابوں میں ہے۔ عونؓ و محمدؓ کیسے رخصت ہوئے، کتابوں میں ہے۔

حسینؓ کی رخصت کتابوں میں ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہے لیکن اس شہزادے کی رخصت نہیں ملتی کہ بیبیوں نے اسے کیسے رخصت کیا۔

فقط دو ہی تو جملے ملتے ہیں۔ ایک جملہ یہ کہ جیسے ہی اکبر پھوپھی کے خیمے میں داخل ہوئے ساری سیدانیاں اکبر کو گھیر کر کھڑی ہو گئیں۔ اپنے بال کھول دیئے۔ اور کہا: ارحم غریبتنا۔ اکبر ہماری غربت پر رحم کھاؤ۔

دوسرا جملہ سنو گے؟ راوی کہتا ہے کہ جب اکبر خیمے سے نکلتا چاہ رہے تھے تو خیمہ کا پردہ اٹھا رہا، اٹھا رہا، اٹھا رہا۔ راوی کہتا ہے کہ جب اکبر نکلتا چاہتے تھے تو کوئی دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا۔ شانہ پکڑ کے نہیں دامن پکڑ کے۔

دامن پکڑ کے وہی کھینچے گا جو بچہ ہو آج میری سمجھ میں آ گیا کہ جب اکبر نکلتا چاہتے تھے تو چھوٹی بہن سیکنہ دامن پکڑ کے کھینچ لیتی تھی کہ بھیا! اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔

مجلس ہفتم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۗ وَلَا تَجْهَرُوْا بِصَلٰتِكَ وَلَا تُخَافَتْ بِهَا وَاٰتِيَتْ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَسْبُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۗ لَمْ یَكُنْ لَهٗ شَرِیْكَ فِی السَّمٰوٰتِ وَ لَمْ یَكُنْ لَهٗ وَلٌ مِّنَ الدُّنْیَا ۗ وَكَثِیْرَةٌ مِّنْ عِبَادِیْ ۝

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰-۱۱۱)

عزیزان محترم! میزان ہدایت اور قرآن کے عنوان سے یہ ہمارا ساتواں مرحلہ گفتگو ہے۔ ہدایت کی بنیاد اور اساس یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچان لے۔ اگر انسان کو اللہ کی معرفت نہ ہو تو نہ وہ دنیا میں مہذب زندگی گزار سکتا ہے اور نہ آخرت کا بندوبست کر سکتا ہے۔

پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ پہچانا جائے، رحمن پہچانا جائے، رحیم پہچانا جائے۔ رحمت کے لیے عوام الناس کا ایک تصور ہے کہ گناہ کیے جاؤ اللہ غفور و رحیم ہے۔ اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب وہ جہنم بنا رہا ہے تھا تو رحیم تھا یا نہیں؟ ... وہ رحمان بھی تھا، رحیم بھی تھا اور پھر جہنم بنایا۔ تو رحیم اس کے لیے جو رحمت کا مستحق ہو اور غفور اس کے لیے

جو معرفت کا مستحق ہو۔

معرفت کی بنیاد اللہ کو پہچانا ہے۔ اگر اللہ پہچان لیا گیا تو باقی ساری معرفتیں آسان ہو جائیں گی۔ یہی سبب ہے کہ ۴۹ مقامات پر پروردگار نے تقوا کہا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ - (سورہ بقرہ آیت ۲۷۸)

اے ایمان لانے والو! تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کیا ہے؟ عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے ”اللہ سے ڈرنا۔“

تقویٰ ہے ”وقایہ“ سے۔ اور وقایہ کے معنی ہیں بچنا۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا - (سورہ نحل آیت ۱۲۸)

اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (سورہ بقرہ آیت ۲)۔ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (سورہ مریم آیت ۶۳)

جنت ہم متقین کو دیں گے۔

تو بھی یہ متقین ہیں کون؟ جو تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ ہے ”وقایہ“ سے اور

وقایہ کے معنی ہیں بچنا۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ۔

اے ایمان لانے والو! اللہ سے بچو۔

میاں نماز پڑھتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، روزے رکھتے ہیں اللہ سے

قریب ہونے کے لیے۔ سارے اعمال کر رہے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ یہ کیا

حکم آ گیا کہ اللہ سے بچو۔ تو مطلب سمجھو۔ اللہ کے غضب سے بچو۔

اچھا اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بات ذرا سطح عمومی سے بلند ہے۔

اس کے غضب سے کیسے بچیں؟ جو کہے کہ کرو۔ اسے کرو۔ جس سے منع کرے اس سے

رک جاؤ۔ کیسے پتہ کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیسے پتہ کہ وہ کس چیز سے منع کرتا ہے۔ اب

یہاں سے میرا محمد داخل ہوا۔

ہدایت کی پہلی میزان تھی قرآن۔ دوسری میزان میرا نبی۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَخْيَرَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الطَّبَيِّاتِ وَيُصَدِّقُهُمْ بِمَا هُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (سورۃ اعراف آیت ۱۵)۔

اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو اوامر ہیں انہیں کرو۔ جو نواہی ہیں
مت کرو۔ اب یہاں سے شریعت کا کردار سامنے آیا کہ جب تک شریعت سامنے نہ ہونہ
ہم امر کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب شریعت لائے کون؟

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَخْيَرَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ۔ ہم نے محمد کو بھیجا۔ کام سنو!

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَهِيَ أَجْمَعِيَّاتُ حُكْمٍ دَعَا۔

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، بَرَايِيں سے روکے گا

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَهِيَ پاكيزه چیزوں کو حلال کرے گا۔

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّبَيِّاتِ اور خبیث چیزوں کو حرام کرے گا۔

بھئی! میں زور دے رہا ہوں۔ میرا نبی جسے کہہ دے کہ حلال وہ حلال۔ جسے کہہ

دے حرام وہ حرام۔ یعنی حق شریعت دے دیا اللہ نے۔

حلال محمد حلال الی یوم القیامۃ و حرام محمد حرام الی یوم القیامۃ۔

محمد جسے حلال کر دے وہ قیامت تک حلال ہے اور محمد جسے حرام کر دے وہ قیامت تک
حرام ہے۔ تو اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو محمد کے حلال کو حرام نہ کرنا اور محمد کے حرام کو
حلال نہ کرنا۔

”یحل“ وہ حلال کرے گا۔ دیکھو دوسرے انبیاء میں اور میرے نبی میں فرق سمجھ لو۔

میرا نبی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا۔ خبیث چیزوں کو حرام کرے گا۔

یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا۔ جو ترجمے اس وقت available ہیں ان میں تمہیں یہی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ کہ اُمّی وہ جسے نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے۔ اس سے آگے آیت کیا ہے؟

يَا مُرْهُم بِالْمَعْرُوفِ سَارِي اِجْحَايَؤُنِ كَا حَكْمِ دَعَا۔

وَ يَهْتَمُّ عَنِ الْمُنْكَرِ سَارِي بَرَايَؤُنِ سَعِ رَوَكَا

وَ يَجُئُ لَكُمُ الْعَلَبَاتِ سَارِي پَاكِ چِيَزُوں كُو حَلَالِ كَر دَعَا۔

وَ يَحْزُرُّ عَلَيْهِمُ الْعَلَبَاتِ سَارِي خَبِيثِ چِيَزُوں كُو حَرَامِ كَر دَعَا۔

ساری اچھائیاں جانتا ہے تب تو حکم دے گا! ساری برائیاں جانتا ہے تب تو منع

کرے گا۔ سارے خبیث جانتا ہے تب تو حرام کرے گا۔ سارے طیب جانتا ہے تب تو

حلال کرے گا۔ تو اتنی بات تو طے ہوگئی کہ اُمّی کے معنی کچھ ہوں جاہل کے نہیں ہیں۔

اب آج سے نہیں کہنا کہ اسے لکھنا نہیں آتا تھا۔ اسے پڑھنا نہیں آتا تھا ورنہ میں

مطالبہ کر دوں گا کہ اسے اگر لکھنا نہیں آتا تو جب قلم مانگے تو دے دینا۔

میں پھر واپس آؤں گا اس آئیہ مبارکہ کی طرف۔ لیکن ابھی واپس چلو۔ دنیا کی

سب سے بڑی نعمت جنت، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت جہنم۔ لیکن جنت سے بڑی ایک

نعمت ہے اور اسی کو تمہارے سامنے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پروردگار نے قرآن میں آواز

دئی: وَمِرْضَوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ الْكَبِيْرُ (سورہ توبہ آیت ۷۲)

اللہ کی مرضی سب سے بڑی ہے۔

دنیا کی سب سے بڑی نعمت جنت ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جنت سے بھی بڑی

ایک شے ہے اور وہ ہے میری مرضی۔ وہ جنت سے بڑی ہے۔

بھئی! میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ جنت چھوٹی ہے

اُس کی مرضی بڑی ہے۔ علیؑ نے زندگی میں ایک سجدہ جنت کے لیے نہیں کیا۔

وَمِرْضَوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ الْكَبِيْرُ۔ جنت سے بڑی ہے اللہ کی مرضی۔ اور دلیل۔ علیؑ نے

زندگی میں ایک سجدہ جنت کے لیے نہیں کیا۔ علیؑ تیار نہیں ہیں کہ میں ایک سجدہ بھی جنت کو

دے دوں۔

واعبدتک طمعاً لجننتک: پروردگارا جو سجدے کر رہا ہوں وہ تیری جنت کے شوق میں نہیں۔

تو علیؑ نے جنت ٹھکرا دی لیکن مرضی لینے کے لیے نفس کو بیچا یا نہیں؟
کل شب میں جامعہ سبطن میں ایک جملہ کہہ کے آ رہا ہوں: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّبْشِرُ مِ
نَّفْسِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ سَرِيعٌ بِالْجَوَادِ (سورہ بقرہ آیت ۲۰۷)
بندوں میں ایک بندہ ہے جس نے نفس بیچا مرضی لی۔ نفس ادھر گیا مرضی ادھر آئی۔
تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو پہلے اسے راضی کرے ورنہ اللہ
راضی نہیں ہوگا۔

شعیب بخاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ فرمائیے کیا انتظامات ہیں نو محرم اور عاشور
کے لئے۔ فرما رہے ہیں کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور آپ میں شامل ہیں اور آپ
کو follow کرتے ہیں۔ Follow جانتے ہو؟ اتباع۔ تو ابھی یہ ہمارا اتباع کریں،
ہم علیؑ کا اتباع کریں، علیؑ محمدؐ کا اتباع کریں، محمدؐ خدا کا اتباع کریں۔

اب ہم پھر اس موضوع کی طرف جاتے ہیں جسے ہم نے چھوڑا تھا۔
اللہ کے غضب سے بچو۔ ترجمہ ہی یہی ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اللہ کی مرضی حاصل
کرو۔ تو کیسے حاصل کریں اللہ کی مرضی کو؟ اور کیسے معلوم کریں کہ اللہ چاہتا کیا ہے اور اللہ
روکتا کس سے ہے۔

تو ایک آئیڈیل ہو ”رضا“ کے لیے اور ایک آئیڈیل ہو ”غضب“ کے لیے۔
دیکھو اللہ کے دو مزاج۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ مزاج تو انسانوں کا ہوتا ہے۔
مزاج مخلوقات کا ہوتا ہے۔ لیکن میرے پاس کیونکہ لفظ نہیں ہے ہاں قرآن نے ایک لفظ دیا
ہے: کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ (سورہ رحمن آیت ۲۹)۔

ہر روز اس کا ایک نیا مزاج ہے۔ شان۔ تو اللہ کے دو مزاج ایک رضا کا مزاج اور

ایک غضب کا مزاج۔ کہیں وہ خوش ہوتا ہے، کہیں وہ غضبناک ہوتا ہے۔ تو مالک کیسے پتہ کہ تو کیسے خوش ہوا؟

کہا: مرضی تو اسے دے دی۔ اب یہ جس سے خوش ہو جائے اس سے میں خوش۔
تو مالک یہ بھی بتلا دے کہ غضبناک کس سے ہوتا ہے؟
کہا: میرے رسولؐ سے پوچھو۔ صحیح حدیث کی کتاب کی صحیح حدیث۔ میرے نبی نے کہا: فاطمة بضعة منی۔ فاطمہؑ میرا ٹکڑا ہے۔

من اغضبها فقد اغضبني فمن اغضبني فقد اغضب الله۔
میرے نبیؐ نے اصول دے دیا کہ فاطمہؑ میرا ٹکڑا ہے جو اسے ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔
پہچانتے ہو اس بی بی کو۔ فاطمة بضعة منی۔ فاطمہؑ میرا ٹکڑا ہے۔
اکثر لوگ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ فاطمہؑ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہاں جگر کا لفظ نہیں ہے۔ فاطمہؑ میرا ٹکڑا ہے اور محمدؐ ہیں کون؟

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ (سورہ آل عمران آیت ۱۴۴)

محمدؐ فقط رسول ہے۔ تو فاطمہؑ جسم کا ٹکڑا نہیں ہے رسالت کا ٹکڑا ہے۔

فاطمة بضعة منی۔ من ابغضا فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض الله۔ جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔

بھئی یہی تو سبب ہے۔ جب میرا پیغمبرؐ معراج پر گیا تو تمام پیغمبروں پہ وحی آئی کہ اٹھو اور میرے نبیؐ کا احترام کرو۔ جو جہاں عبادت میں مصروف تھا اس کو حکم آیا اللہ کا کہ کھڑے ہو جاؤ میرے نبیؐ کی سواری آنے والی ہے۔

سارے نبیؐ کھڑے ہو گئے۔ حکم آیا کہ قطار بناؤ۔ میرے نبیؐ کی سواری تمہارے درمیان سے گزرے گی۔ تم سلام کرتے جاؤ میرا پیغمبرؐ جواب دیتا جائے گا۔

سارے پیغمبر دو رویہ کھڑے ہیں ناقہ کُور پر میرا پیغمبر سوار ہے اور ناقہ کُور کو
تھامے ہوئے جبریل آگے آگے چل رہے ہیں۔ آدم کھڑے ہوئے محمد کے لیے۔ نوح
کھڑے ہوئے محمد کے لیے۔ ابراہیم کھڑے ہوئے محمد کے لیے، موسیٰ کھڑے ہوئے
محمد کے لیے۔ عیسیٰ کھڑے ہوئے محمد کے لیے۔ یہ سب کھڑے ہیں محمد کے لیے اور محمد
کھڑا ہے فاطمہ کے لیے۔

شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات

اگر بات قابل قبول ہو تو اسے تسلیم کر لیتا۔ میرا نبی نور کے ناقہ پہ سوار ہے۔ ظاہر
ہے کہ ناقہ کی لگام بھی نور ہی کی ہے اس لیے کہ تھامے ہوئے جبریل چل رہے ہیں۔
انبیاء دائیں بائیں صفیں بنائے ہوئے کھڑے ہیں۔ سلام کرتے جاتے ہیں اور میرا نبی
انہیں جواب دیتا جاتا ہے۔ جب پوری صف مکمل ہوگئی تو ایک مرتبہ سارے نبیوں نے
بالاتفاق پروردگار سے کہا کہ مالک آج ہم چاہتے ہیں کہ تیرے حبیب کے چہرے کی
زیارت کریں۔

نبیوں کی خواہش ہے کہ رُوئے محمد کی زیارت کریں تو جس نے رُوئے محمد کو دیکھا
ہوگا وہ کتنا بلند ہوگا؟ مجھے معاف کر دینا میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تم تک جو دین آیا
ہے وہ ان ہی لوگوں سے آیا ہے جنہوں نے رُوئے محمد کی زیارت کی تھی۔ (میں آف دی
ریکارڈ بول رہا ہوں اور مجھے پوری توقع ہے کہ message تم تک پہنچ جائے گا)
تم تک دین کیسے آیا۔ تمہارے باپ نے دیا۔ اچھا اُن تک دین کیسے آیا اُن کے
باپ نے دیا۔ اور اوپر چلو۔ انہیں کس نے دین دیا۔ ان کے باپ نے۔ ہوتے ہوتے
تمہارا سلسلہ کسی نہ کسی صحابی پہ جا کے رک جائے گا۔
قدر کرو صحابیت کی۔ یہی تو message ہے آج کا۔

اچھا اب خواتین سے پوچھتا ہوں۔ بیویو! تمہیں کس نے دین دیا؟ ان کی ماں
نے دیا۔ انہیں کس نے دیا ان کی ماں نے دیا۔ انہیں ان کی ماں نے۔ ہوتے ہوتے کسی

زوج تک بات نکل گئی۔ ام المؤمنین پر۔ رسولؐ کی کوئی بھی زوجہ اس نے دین دیا۔ تو یا دین ملاححابہ کرام سے یا دین ملائیؓ کی ازواج سے۔ لیکن اب مجھے ایک بات کہنے دو۔ نبیؐ نے جو باہر کہا وہ صحابہ کو معلوم ہے۔ جو اندر کہا وہ نہیں معلوم۔ اور رسولؐ نے جو اندر کہا وہ ازواج کو معلوم ہے صحابہ کو نہیں معلوم تو آدھا دین ان کے پاس، آدھا دین ان کے پاس۔ بس ہم نے ایسا کیا کہ ایک ایسا دروازہ تلاش کر لیا جو گھر کے اندر بھی جاتا ہے گھر کے باہر بھی۔

یہ message لے کے جاؤ کہ آج تم رسولؐ کا کلام سن رہے ہو تمہیں ثواب حاصل ہوگا۔ آج تم رسولؐ کا تذکرہ سن رہے ہو تمہیں ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ تو وہ جنہوں نے زوئے رسولؐ کی زیارت کی، وہ جو پہلے رسولؐ میں بیٹھے، وہ جو رسولؐ کے ساتھ چلے، وہ جنہوں نے لب ہائے مبارک سے نکلنے والے کلمات سنے وہ کتنے بلند ہوں گے! شانہ سے شانہ ملا کر بیٹھنے والے کتنے بلند ہوں گے؟ لیکن میری ایک نصیحت۔ شانہ سے شانہ ملانے والے اور ہیں۔ شانہ پہ کھڑا ہونے والا اور ہے۔

سارے انبیاء نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ہماری تمنا ہے کہ ہم تیرے نبیؐ کی زیارت کریں۔ پروردگار اسے حکم دے کہ وہ نقاب نور کو اپنے چہرے سے الٹ دے۔ میرے نبیؐ نے چہرے سے نقاب نور الٹی اور سارے پیغمبروں نے چہرے کی زیارت کی۔ تفسیر البیان۔ امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور تفسیر ہے۔ ان کا تعلق چہرے مسلک سے نہیں ہے۔

دیکھو میں سینکڑے پیٹنڈ انفارمیشن دینے کا عادی نہیں ہوں کہ کہیں سے سن کے دے دوں۔ کتاب میں نے منگوائی اور منگوا کے حوالہ دیکھا اور اب اس حوالے کو نوٹ کرو۔ آٹھویں جلد۔ دو الگ الگ واقعات ہیں ایک سورہ زخرف کے ذیل میں نقل ہوا ہے اور ایک سورہ والنجم کے ذیل میں نقل ہوا ہے۔ دونوں کو ملا کے بیان کر رہا ہوں۔ تفسیر میرے پاس موجود ہے۔ دیکھنا چاہو دکھلا دوں گا۔ جب سارے پیغمبروں نے پیغمبر اکرمؐ کے چہرے

کی زیارت کر لی تو ایک مرتبہ وحی آئی۔ پیغمبرؐ پوچھو ہم نے انہیں کن شرطوں پر نبوت دی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا: پیغمبروں بتلاؤ۔

ایک لاکھ تینس ہزار نو سو نواوے نبی سامنے کھڑے ہیں اور یہ نبی الگ کھڑا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ شرط کیا تھی جس پر تمہیں نبوت دی گئی؟ تو کہا: یا رسول اللہ پہلی شرط یہ تھی الاقرار بالربوبیہ۔ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔

کہا: دوسری شرط کیا تھی؟

کہا: دوسری شرط یہ تھی کہ ہم آپ کی نبوت کا اقرار کریں۔

کہا: تیسری شرط کیا تھی؟

کہا: یا رسول اللہ تیسری شرط یہ تھی کہ آپ کے بھائی علیؑ کی ولایت کا اقرار کریں۔

میاں سننا اور میرے جملے کو یاد رکھنا۔ دیکھنا ایک لفظ ہے ایمان اور ایک لفظ ہے اقرار۔ ایمان کے معنی دل سے ماننا۔ اقرار کے معنی زبان سے کہنا۔ تو جب اللہ نے کہا ہوگا میری توحید کا اقرار کرو تو نبیوں نے کہا ہوگا نا: لا الہ الا اللہ۔

اور جب اللہ نے کہا ہوگا: میرے نبی کی نبوت کا اقرار کرو تو نبیوں نے کہا ہوگا نا:

محمد رسول اللہ اور جب کہا ہوگا: علیؑ کی ولایت کا اقرار کرو۔

تو نبیوں نے کہا ہوگا نا: علیؑ ولی اللہ۔

میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں مجھے معاف کر دینا۔ کبھی کبھی مصالح بھی مقتضی ہوتے ہیں اور جب مصالح مقتضی ہو جائیں تو اب یہ جملہ سنو۔ اقرار کرو۔ ایمان تو ہے اقرار کرو۔ تو جب اقرار کیا ہوگا تو کہا ہوگا: لا الہ الا اللہ۔

جب اقرار کیا ہوگا تو کہا ہوگا: محمد رسول اللہ۔

جب اقرار کیا ہوگا تو کہا ہوگا: علیؑ ولی اللہ۔

ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ تیسرا کلمہ بڑھایا کب سے؟

ہم کہتے ہیں کہ تم نے گھٹایا کب سے۔ یہ تو نبیوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔

اب پچھلی تقریر سے یہاں گفتگو مسلسل ہو رہی ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الشُّؤْمَرَةِ
وَالْأَجْبَلِ، يَأْمُرُهُمْ بِالْعُرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْفَحِشَاتِ وَيَصْطَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ

یہاں تک میرے نبی کے فضائل بیان کیے قرآن نے

اور اب ہدایت کی دوسری میزان (پہلی میزان قرآن ہے)

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ (سورہ اعراف آیت ۱۵۷) میرے محمدؐ پر ایمان لاؤ جنت دوں گا۔

تو سب ایمان رکھتے ہیں مالک دیدے جنت۔ کہا: نہیں دوسری شرط سنو۔

”عَزَّوَاهُ“۔ میرے محمدؐ کی عزت بھی کرنا۔

بھی یہ عجیب حکم ہے۔ پہلا حکم تھا ایمان لاؤ لے آئے۔ اب کہہ رہا ہے: عزت

بھی کرو۔ تو جس پر ایمان لاؤ گے اس کی عزت تمہارے دل میں نہیں ہے؟ مجھے بتلائے یہ

ہزاروں کا مجمع کہ ایمان ہے محمدؐ پر تو کیا عزت نہیں ہے؟... ہے۔

بھی! ایمان بھی ہے عزت بھی ہے۔ تو یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ محمدؐ

پر ایمان لاؤ اور محمدؐ کی عزت بھی کرو۔ تو بتلانا یہ تھا کہ ایسے ایمان لانے والے بھی ہوں

گے جو ہم جیسا سمجھ رہے ہوں گے۔

اب شرطیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مالک ایمان بھی لے آئے عزت بھی کر رہے ہیں

اب جنت دیدے کہا؟ نہیں اب تیسری شرط سنو۔

”وَنَصْرُوهُ“ جب پکارے تو آ جانا۔

مالک ہم ایمان بھی لے آئے، تیرے نبیؐ کی عزت بھی کی اور وعدہ کرتے ہیں کہ

تیرے نبیؐ نے جب پکارا ہم جائیں گے۔ نماز کے لیے پکارے ہم جائیں گے، روزہ کے

لیے پکارے ہم جائیں گے، حج کے لیے پکارے ہم جائیں گے۔ مالک ہم سارے

”اوامر“ کی اطاعت کریں گے۔ سارے ”نواہی“ سے رکیں گے۔

نبیؐ نے جب بھی پکارا ہم اپنے عمل سے اس کی نصرت کریں گے۔ اب توجت دیدے۔ اب تو تینوں شرطیں مکمل ہو گئیں۔ ایمان لے آئے۔ عزت کر لی، مدد کا وعدہ کرتے ہیں۔ کہا: نہیں۔ اب آخری شرط سنو۔ اس کے بغیر تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ واتبعوا نور الذی انزل معہ محمدؐ کے ساتھ اس نور کی بھی مانو جو محمدؐ کے ساتھ دنیا میں آیا تھا۔

اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ message پہنچاؤں کہ کوئی نور ہے جو میرے محمدؐ کے ساتھ آیا ہے۔ دیکھو پچھلے سال چوتھی اور پانچویں محرم کو میں نے ”معہ“ تمہیں سمجھایا تھا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ۔

محمدؐ اللہ کے رسولؐ ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ”معہ“ اس کے ساتھ ہیں۔

یہ دوسری آیت: واتبعوا نور الذی انزل معہ

اس نور کی بھی پیروی کرو جو اس کے ساتھ آیا ہے۔

مفسرین نے سوچے بغیر لکھ دیا کہ اس نور سے مراد قرآن ہے۔

اب تم سے بہتر کون جانے گا۔ ایک آیت سن لو:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ (سورہ نساء آیت ۱۰۵)

حبیب! یہ قرآن ہم نے تیری طرف نازل کیا

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ (سورہ آل عمران آیت ۷)

حبیب! یہ کتاب ہم نے تیرے اوپر اتاری تو قرآن ساتھ نہیں اترا اور اترا ہے۔

تو قرآن محمدؐ رسول اللہ کے ساتھ نہیں اترا محمدؐ رسول اللہ کے اوپر اترا ہے اور یہ ہے

کوئی جو محمدؐ رسول اللہ کے ساتھ آیا ہے۔ تم پہچانتے ہو اور میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ اب

ایک آیت سنو اور ایک روایت سنو لیکن فہرست کو ذہن میں تازہ کرو۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔

قد جاء کم نور و کتاب مبین ہم نے محمدؐ کو نور بنایا اللہ نور، محمدؐ نور۔

وہاں گل۔

اور اب میرا محمدؐ و مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ (سورہ نجم آیت ۳)
وہ خواہش سے نہیں بولتا جب بولتا ہے تو وحی الہی سے۔ وہ کہہ رہا ہے پورا ایمان گیا۔
یہاں تک آگئے تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک جملہ کہوں اور بات مکمل ہو جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَ الْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَفْعِ حَسْرَةٍ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

گھائے سے بچاؤں گا جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ وہی تقویٰ جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا، ایمان ماننا۔ عمل اعضا و جوارح سے کرنا۔

بھی یہی ہے نا! جسے دل سے مانو وہ ہے اصول دین۔ جسے جسم سے انجام دو وہ ہے فروع دین۔ اب ایمان کہو، عقیدہ کہو، اصول دین کہو۔ چیز ایک ہے۔

تقویٰ کہو، شریعت کہو، عمل صالح کہو، فروع دین کہو یہ ایک ہی چیز ہے۔

اب یہاں تک آگئے ہو تو ایک جملہ سنو! دیکھو۔ بدر، احد، خندق، خیبر ان جنگوں کو تووار کی کاٹ نہ سمجھنا، یہ عقیدہ کی کاٹ ہیں۔ ایمان اصول دین۔ عمل فروع دین، میں لفظ پھر بدل رہا ہوں۔ ایمان اصول دین، عبادت فروع دین۔

دیکھا Controversial روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر حوالہ مانگو گے تو میں کتابوں کے ڈھیر لگا دوں گا۔ دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ہر مسلک کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ دونوں روایتیں مولانا گواہ ہیں۔ آپ سے محشر میں بھی گواہی دلاؤں گا۔ اللہ ان کے سائے کو قائم رکھے۔

جب علیؑ خندق میں جا رہے تھے۔ تو میرے نبیؐ نے کہا:

برزالايمان كله الي كافر كله۔

پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں گیا۔ اور جب واپس پلٹے مرحب کا سر لے کر

تو میرے نبیؐ نے آواز دی: ضربت علی يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين۔

آج کے دن کی علیؑ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔
ایمان کہتے ہیں اصول دین کو، عبادت کہتے ہیں فروع دین کو۔ بتلا دیا کہ اصول
دین بھی یہی ہے۔ فروع دین بھی یہی ہے۔

سمجھ میں آ گیا اصول دین اور سمجھ میں آ گیا فروع دین؟ کربلا کی جنگ فروع دین
کی جنگ نہیں ہے اصول دین کی جنگ ہے۔

نمازیں دونوں لشکروں میں تھیں۔ تلاوت قرآن دونوں لشکروں میں تھی۔ تو جنگ
فروع دین کی نہیں ہے۔ جنگ اصول دین کی ہے اور ایسی جنگ جس میں سب سے چھوٹا
سپاہی چھ مہینے کا ہے۔ اس سے بڑا سپاہی تقریباً دس برس کا ہے عبد اللہ ابن حسنؑ جس کا
پرسوں میں نے تذکرہ کیا۔ اس سے بڑا سپاہی شاید پورے تیرہ برس کی عمر بھی نہیں تھی قاسمؑ
ابن حسنؑ۔

دیکھو کربلا کے واقعات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا نام ہوتا ہے
”مقتل“۔ اور مقاتل فقط آل محمدؑ کے چاہنے والوں نے نہیں لکھے، عالم اسلام کے بڑے
بڑے علماء نے لکھے۔ بہت کتابیں میری نگاہ میں ہیں۔

شب عاشور جب حسین ابن علیؑ نے دیا بجھایا اور پھر روشن کیا تو لوگ بیٹھے رہے۔
کہا: ہم نے دیا بجھا دیا تھا تم گئے کیوں نہیں؟

ایک بوڑھا سپاہی اٹھا۔ ۸۶ برس کا بوڑھا اور کہنے لگا: حسینؑ جن کی ماؤں نے ہم کو
اس لیے پیدا کیا کہ ہم تم پر اپنی گردن کو نثار کر دیں ان سے کہہ رہے ہو کہ ہم گئے کیوں
نہیں۔

حسینؑ نے مسلم ابن اوسجہ کی تعریف کی پھر حسینؑ نے وہ محضر نکالا جو نانا رسول اللہ
دے گئے تھے کہ حسینؑ تمہارے ساتھ فلاں شہید ہوگا، فلاں شہید ہوگا، فلاں شہید ہوگا۔
پوری فہرست تھی حسینؑ کے پاس اور دی ہوئی تھی حسینؑ کے نانا کی۔

بہت سے نام حسینؑ نے پڑھ کے سنا دیئے کہ کل فلاں فلاں شہید ہوگا۔ تیرہ برس کا

بچہ قاسم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گھنٹیوں کے بل اٹھا اور کہنے لگا: چچا! کیا میرا نام محضر میں نہیں ہے؟ حسینؑ نے براہِ راست جواب نہیں دیا کہا: بیٹا تو اپنی بات کرتا ہے اس محضر میں تو تیرے چھوٹے بھائی علی اصغرؑ کا بھی نام ہے۔

بنی ہاشم کی غیرت دیکھو۔ بچے نے جب سنا کہ علی اصغرؑ کا بھی نام ہے تو کہا: چچا! کیا یہ اشقیاءِ خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ یہ ہے غیرت بنی ہاشم کی۔ کہا: قاسم میں اس بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤں گا اور جواب میں تیرے ظلم آئے گا۔ اور وہ بچہ شہید ہوگا۔

عاشور کا دن آیا۔ عباسؑ کے بھائی گئے۔ عباسؑ کا بیٹا گیا۔ عونؑ و محمدؑ گئے اور ہر مرتبہ یہ بچہ اپنے چچا کا طواف کرتا تھا۔ منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ہوتا ہے نا چھوٹے بچوں کا طریقہ! وہ اپنے آپ کو اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ بچہ اظہار کر رہا تھا کہ چچا کسی طرح سے اجازت دے دیں۔ لیکن جب اجازت نہ ملی تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ جوڑے اور کہا: چچا جان! مجھے اجازت ہے؟

گھور کے حسینؑ نے قاسمؑ کو دیکھا اور کہا: قاسمؑ تم میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو۔ تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ تمہیں اجازت نہ دوں گا (یہ لفظ ہیں مقتل میں) بچے کا دل بھر آیا۔ بچہ پلٹا۔ اچھا چھوٹے بچوں کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرو۔ بچے کو کوئی بات اچھی نہیں لگی۔ دل اُمتد آیا ہے اب اگر کوئی بزرگ پوچھ لے تو فوراً رو دے گا۔

بچے کو اجازت نہیں ملی تو پلٹا۔ اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں نے جو چہرہ سُرخ دیکھا تو کہا: قاسم بیٹے کیا ہو گیا؟

اب رویا ہے بچہ۔ ایک مرتبہ امِ فروہؑ نے کہا: بیٹے میں تجھے اجازت دلوؤں گی۔ برقعہ اوڑھا باہر نکلی بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ حسینؑ دور بیٹھے ہوئے تھے کہا:

عباس! تمہاری زندگی میں کوئی خاتون باہر نکل آئی۔
آئیں اور کہا: حسینؑ بیوہ بھابھی کا ہدیہ قبول کرو۔

حسینؑ سر کو جھکائے خاموش ہیں۔ جواب نہیں دیتے۔ اتنے میں بچے کو یاد آ گیا کہ میرے باپ نے ایک تعویذ باندھا تھا۔ تعویذ کھولا: یہ حسنؑ ابن علیؑ کی وصیت ہے اپنے بیٹے قاسم کے نام کہ بیٹا ایک دن وہ آئے گا کہ سارا زمانہ تمہارے چچا حسینؑ کے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ تو بیٹے قاسم تو میری جان ہے، حسینؑ فاطمہؑ زہرا کی جان ہے۔ اپنی جان کو فاطمہؑ کی جان پر قربان کر دینا۔

بچے نے تعویذ چچا کی خدمت میں پیش کیا: چچا اب تو آپ اجازت دیں گے؟
بچے کو اجازت ملی۔ چھوٹا بچہ ہے خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا۔ حسینؑ نے شانہ تھام کے سوار کرایا۔ بچہ میدان میں آیا۔ گھوڑے سے زمین پر آیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی شہید گرا ہے تو اس نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ حسینؑ کو پکارا ہے۔
لیکن تاریخ کر بلا میں دو شہید ایسے ہیں جو بار بار حسینؑ کو پکارتے تھے۔

اکبرؑ نے پکارا: بابا۔ بابا.....

قاسمؑ نے پکارا: چچا۔ چچا۔

بھئی یہ ہوا کیا؟... تو اکبرؑ کو جب تلواریں پڑتی تھیں تو بابا، بابا کہہ کر پکارتا تھا۔
قاسمؑ پر جب گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھیں تو پکارتا تھا:
چچا میری مدد کو آؤ۔ چچا میری مدد کو آؤ۔

مجلس ہشتم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۗ وَلَا تَجْهَرْنَ
بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُشْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ
وَلَمْ یَكُنْ لَهٗ شَرِیْكَ فِی الْمُلْكِ وَلَمْ یَكُنْ لَهٗ وَّلِیٌّ مِّنَ الدُّنْیَا ۚ وَكَذٰلِكَ تَكْفِيْهُ ۗ ۝
(سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰-۱۱۱)

عزیزان محترم! میزان ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے
اختتامی مرحلوں سے قریب ہو گیا۔ یہ اس سلسلہ گفتگو کا آٹھواں مرحلہ ہے۔

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ حَبِیْبِ لَوْكُوں سے کہہ دے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو

اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنِ یَا رَحْمٰنِ کہہ کے پکارو

اَيُّمَا تَدْعُوا کسی بھی نام سے پکارو سارے اچھے نام اسی کے ہیں اور حبیب اپنی نماز

بہت بلند آواز سے نہ پڑھو۔ اپنی نماز بہت آہستہ نہ پڑھو۔

وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا۔ ان دونوں کے درمیان ایک درمیانی راستہ نکال لو۔ یعنی

صرف زندگی ہی میں عدل نہیں بلکہ نماز میں بھی عدل۔

وَقُلْ اٰوْر حَبِيبٍ كَبِهْ دے ساری دنیا كے سامنے كہہ دے
 الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَمْ یَسْخَدْ وَلٰكِنَّا سَارِیْ تَعْرِیْفٍ مَّخْصُوصٍ ہے اللہ كے لیے۔ یہ اللہ كون ہے
 الَّذِیْ لَمْ یَسْخَدْ وَلٰكِنَّا جَسْ نے اپنے لیے كوئی بیٹا منتخب نہیں كیا
 وَ لَمْ یَمُنْ لَہُ شَرِیْفٌ فِی الْمَلٰكِ اٰوْر كوئی حاكیت میں اس كا شریك نہیں ہے
 وَ لَمْ یَمُنْ لَہُ وَ لٰی فِی الدُّنْیَا اٰوْر وہ كمزور نہیں ہے كہ كمزوری كے سہارے كے لیے
 كسی كو اپنا دوست بنائے۔

وَ كَبِیْرٌ كَبِیْرٌ اٰوْر حَبِیبٌ اس كی بڑائی كا اعلان كرو۔

اللہ اكبر اس كی بڑائی كا اعلان۔

كَبِیْرٌ اس كی بڑائی كا اعلان كر حَبِیبٌ۔

كَبِیْرٌ اٰوْر حَبِیبٌ ہے اس كی بڑائی كے اعلان كا۔

سنو پورے قرآن میں لفظ اللہ ۹۸۰ جگہوں پر آیا۔ پورے قرآن میں اللہ كا لفظ ہے
 ۹۸۰ مقامات پر۔

اٰوْر ”اكبر“ كا لفظ ہے ۲۳ مقامات پر مگر ”اللہ اكبر“ پورے قرآن میں كہیں نہیں ہے۔
 پوچھنے والے ہم سے پوچھتے ہیں كہ ماتم قرآن میں دكھاؤ۔ بھئی! ”اللہ اكبر“ تو دكھاؤ۔

”اللہ اكبر“ كہیں قرآن میں نہیں ہے یہ میرے محمدؐ نے دیا تو محمدؐ سے ہٹ كر تنہا
 كتاب كا فی نہیں ہے میرے نبیؐ نے ”اللہ اكبر“ دیا اٰوْر پوری امت نے اسے تسلیم كیا۔

”اللہ اكبر“ نماز كا آغاز ہے۔ ”اللہ اكبر“ مسلمانوں كا نعرہ ہے۔ وہ رزم ہو یا بزم
 مسلمانوں كا نعرہ ”اللہ اكبر“ ہے۔ یاد ركھو گے میرے ایک جملے كو۔ جنگوں میں اللہ اكبر!
 مسلمانوں كا شعار ہے۔ یعنی عجب بات ہے سلام جو پڑھ رہے تھے اشرف عباس اس كے
 حوالے سے ایک جملہ كہوں گا اس كے بعد آگے بڑھ جاؤں گا۔ ديكھو خبیر میں علم دیا تھا
 ”كراری“ كی بنیاد پر اٰوْر كیا كہہ كر پكارا تھا؟..... یا علیٰ۔ یا علیٰ۔ یا علیٰ۔

۱۔ اصل میں اللہ كا لفظ قرآن مجید میں دو ہزار چھ سو ستانوے (۲۶۹۷) بار آیا ہے۔

تین مرتبہ یا علیؑ کہا رسولؐ نے خبیر کے میدان میں۔ اور جب علیؑ کو علم دے دیا اور علیؑ میدان میں گئے اور انہوں نے نعرہ مارا تو اللہ اکبر کہا۔ تو میرے نبیؐ کا نعرہ۔ یا علیؑ۔ میرے علیؑ کا نعرہ۔ اللہ اکبر۔

اس مجمع میں کوئی نوجوان کھڑا ہو کر بتلا دے کہ اللہ اکبر کے کیا معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے؟ میاں یہی تو شرک ہے۔

مثلاً یہ مکان اس مکان سے بڑا ہے۔ یعنی بڑائی اس میں بھی ہے بڑائی اُس میں بھی ہے۔ تو اگر دماغ میں یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو دوسرے بھی تو بڑے ہیں نا! حالانکہ اُس کے مقابلے میں سب ذلیل۔ ہر تخت والا، ہر حکومت والا، ہر اقتدار والا، ہر عسکر و لشکر والا، ہر دولت والا اس کے مقابلے میں ذلیل۔ تو بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو کیا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو جو کہہ رہے ہو سب سے بڑا ہے؟ خدا کی قسم یاد رکھو کہ اگر تم نے یہ سوچ کر اللہ اکبر کہا کہ اللہ فلاں سے بڑا ہے، فلاں سے بڑا ہے، فلاں سے بڑا ہے تو موازنہ ہو گیا اور جہاں موازنہ ہو گیا وہ شرک ہے تو اب معصوم بتلائے کہ اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے۔

میرے امام نے کہا: اللہ اکبر من ان یوصف۔ اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے۔ تو جب ہر تعریف سے بڑا ہے تو ہر تعریف اسی کے لیے ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

عجیب بات ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سترہواں سورہ ہے اور سورہ کہف اٹھارواں سورہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ختم ہوا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا اور سورہ کہف شروع ہوا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْکِتٰبَ۔

حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمدؐ پر کتاب کو نازل کیا۔

تو ایک سورہ حمد پہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا سورہ حمد سے شروع ہوتا ہے۔ اور قرآن کا آغاز۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ لَمَلِکِ یَوْمَ الدِّیْنِ۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں سارے

کمالات جمع ہوں اس کا نام ہے اللہ۔

لفظوں کو سمجھ لو پھر تمہیں قرآن فہمی کا ایک رخ دکھلا دوں۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے معنی۔
 نعمتیں دینے والا۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے معنی دنیا میں نعمتیں دے رہا ہے آخرت میں بخشے گا۔
 مُلْكِ یَوْمِ الدِّیْنِ کے معنی۔ قیامت کا مالک ہے غضبناک ہوگا جہنم میں پھینکے گا، خوش ہوگا
 جنت میں بھیجے۔

ہم اپنے معاشرے میں تعریف کرتے ہیں چار بنیادوں پر۔ کمال دیکھ کے تعریف
 کرتے ہیں کہ کیا اچھی عمارت ہے۔ کیا اچھا مکان، کیا اچھا انسان ہے۔ کیا اچھا شعر
 ہے۔ کیا اچھی تقریر ہے۔ جہاں کمال دیکھا وہاں تعریف کی۔ پہلا طریقہ تعریف کا کیا ہے
 کہ کمال دیکھو تعریف کرو۔

دوسرا طریقہ تعریف کا کیا ہے کہ نعمت لو تو تعریف کرو کہ کتنا اچھا انسان ہے کہ اس
 نے نعمت دی۔ نعمت کی اگر توقع ہو کہ دے گا پھر بھی تعریف کرو اور اگر ڈر رہے ہو تو پھر
 بھی تعریف کرو۔ تو چار ہی طریقے ہیں تعریف کے۔ کمال دیکھو تو تعریف کرو۔ نعمت ملے تو
 تعریف کرو۔ نعمت کی توقع ہو تو تعریف کرو۔ خوف ہو تو تعریف کر کے اسے راضی کرو۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ۔ اللہ کمال والا ہے۔ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ نعمت دینے والا ہے۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قیامت میں بخشے والا ہے۔

مُلْكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ڈر ہے کہ کہیں جہنم میں پھینک نہ دے۔

ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت۔

جب پانچوں صفتیں اس ایک میں جمع ہیں تو اب بندگی کس کی ہو؟

إِیَّاكَ كَعْبُدُ۔

پروردگار نے آواز دی: وَ كَلَّمٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِیَّاهُ۔ (سورہ بنی اسرائیل

آیت ۲۳)

ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ ذَهْنِ مِثْلِ رُكْعَانِ۔

مالک عبادت صرف تیری اور مالک مدد صرف تجھ سے۔ کسی اور سے نہیں۔

(منبر سے کہہ رہا ہوں) میرے اس جملے پر ناراض ہو رہے ہو۔ اب میں کیا کروں

کہ یہ میری مجبوری ہے اس لیے کہ میں عربی جانتا ہوں۔ ترجمہ یہی ہے۔

إِيَّاكَ تَعْبُدُ۔ مالک عبادت صرف تیری

وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ۔ مالک مدد صرف تجھ سے۔

ان دو جملوں کو ذہن میں رکھنا۔ وَقَطْبِي رَأْيُكَ إِلَّا تَعْبُدُ وَإِلَّا إِيَّاهُ

خدا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔

سورہ ذاریات۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (آیت ۵۶)

ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔

عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی۔

آیتیں میرے پاس بہت ہیں لیکن ان دو آیتوں پر اکتفا کر رہا ہوں۔

إِيَّاكَ تَعْبُدُ کو حل کرنا ہے۔ اب ہم نے کائنات کی سب سے بڑی عبادت نماز

شروع کی۔ وضو کیا اور نماز کے لئے مصلے پر آئے اور اذان کہی۔

چار مرتبہ کہا: اللہ اکبر۔ دو مرتبہ کہا: اشہدان لا الہ الا اللہ۔

پھر دو مرتبہ کہا: اشہدان محمد رسول اللہ۔ عبادت اللہ کی اس میں ذکر محمدؐ

اب اذان کے بعد ہم اقامت میں آئے تو اشہدان لا الہ الا اللہ اور اس کے

بعد اشہدان محمد رسول اللہ پھر نماز پڑھتے پڑھتے احتیات پر پہنچے جسے تم تشہد کہتے

ہو۔ اشہدان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہدان محمداً عبداً ورسولہ۔

نماز اللہ کی۔ اذان میں ذکر محمدؐ، اقامت میں ذکر محمدؐ، تشہد میں ذکر محمدؐ اور تشہد ختم ہوا۔

اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب محمدؐ کے ساتھ آل محمدؐ بھی آگئے۔ اب ذرا سا

اور آگے بڑھو۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ۔

اے نبی آپ پر سلام ہو۔ وہ غائب آپ حاضر۔

تو گزارش اتی ہے کہ نماز میں حاضر ناظر مانتے ہو تقریر میں بھی تو حاضر ناظر مانا کرو۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ کا فیصلہ کہ عبادت صرف اس کی ہوگی کسی اور

کی نہیں ہوگی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عبادت محمد کی۔ نہیں۔ عبادت اللہ کی ذکر محمد کا۔

إِيَّاكَ تَعْبُدُونَ میں محمد آگئے یا نہیں اور اب: إِيَّاكَ تَسْتَعْبِدُونَ۔ مدد اللہ سے مگر وسیلہ محمد کا۔

اب میرے نبی کی ایک روایت سنو! دیکھو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں

Controversial روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں کہ ایک مانے اور دوسرا نہ مانے۔ جو

سب مانیں وہ میں پڑھتا ہوں۔ تو عبادت اللہ کی۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ فیصلہ ہے اللہ کا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت

نہیں کرو گے۔

اب میں کیا کروں کہ میرے نبی نے کہا: ذَكَرْتُ عَلِيَّ عِبَادَةَ۔ علیؑ کا ذکر عبادت ہے،

دیکھنا عبادت ہے، دل میں محبت رکھنا عبادت ہے۔

تین روایتیں ہیں میرے نبی کی۔ ایک روایت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے ہے۔ ایک روایت حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے اور ایک روایت حضرت

ابو ہریرہ سے ہے۔

عجیب بات ہے النظر الیٰ وجہ علی عبادۃ۔ علیؑ کے چہرے کو دیکھنا عبادت

ہے۔ ثواب نہیں عبادت ہے۔ علیؑ کا ذکر کرنا عبادت ہے، علیؑ کی محبت دل میں رکھنا

عبادت ہے۔ علیؑ کو دیکھنا عبادت ہے۔ بھئی! یہ عبادت کیسے بن گیا؟..... کوئی بندہ ہو تو

ایسا کہ دیکھو اسے سمجھو اسے۔

ایسا ہو تو رسولؐ کہے کہ یا علی انت قسم الجنة والنار۔ علیؑ تو اب بانٹے گا (جنت)۔

کل کی تقریر سے میری گفتگو متصل ہوئی۔ علیؑ ایک سجدہ دینے کو تیار نہیں ہے جنت

کے لیے۔ لیکن پورا نفس بیچ رہے ہیں مرضی الہی کے بدلے۔ تو علیؑ کو جنت چاہیے نہیں

کیونکہ نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ تو اب کروں کیا؟ بٹاؤں گا تجھ سے۔
اب ایک جملہ سنتے جاؤ۔ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ بنانے والا کوئی اور نہیں ہے۔
دیگا اطاعتِ محمد پر۔ دیکھو محمد رسول اللہ سے ہٹ کر کوئی جنت نہیں ہے۔ خدا کی قسم کوئی
جنت نہیں ہے۔

تو بنائی اللہ نے، دے گا رسول کی اطاعت پر۔ بٹاؤں گا علی سے۔ یہ تینوں باتیں
ذہن میں رہیں گی۔ تو پروردگار! تُو نے بنائی ہے خود بانٹ دے!
کہا: میں ہوں رب العالمین۔ قیامت کے دن دنیا کے سارے مذہب میری جان
کو آجائیں گے۔ ہندو کہے گا: رام مجھے دیدے۔

عیسائی کہے گا: God مجھے دیدے۔ پارسی کہے گا: خدا مجھے دیدے۔
مسلمان کہے گا: اللہ مجھے دیدے۔ تو میں کس کس کو دیتا پھروں گا۔ دینی ایک کو ہے
اور سارے مذاہب دنیا کے میری جان کو آجائیں گے کہ ہمیں دیدے۔
تو پروردگار! اپنے محمد سے بٹاؤ دے۔ تو کہا: میں رب العالمین ہوں۔ میرا رسول
رحمت اللعالمین ہے۔ بہتر (۷۲) کے بہتر (۷۲) فرقے اس کی جان کو آجائیں گے اور
دامن تھام کے کہیں گے: یا رسول اللہ ہمیں دے دیجیے۔ وہ بھی آجائیں گے جو دنیا میں کہا
کرتے تھے۔ یا رسول اللہ مت کہو بدعت ہے۔

وہ بھی کہیں گے: یا رسول اللہ ہمیں دے دیجیے یا رسول اللہ ہمیں دے دیجیے۔
دینی ایک کو ہے تو ایسے سے بٹاؤں گا جہاں کافر تو کافر ہے منافق بھی اندر داخل نہ ہو سکے۔
امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ (میں
بہت کم اپنے مسلک کی روایتیں بیان کرنے کا عادی ہوں مگر اب آگئی ہے درمیان میں تو
سنتے جاؤ) یہ طوس کا واقعہ ہے؟

کہنے لگا: فرزندِ رسول۔ یہ کیا بات ہے؟ یا علی انت قسم الجنة و النار۔ یا علی
تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔

اس کا مطلب کیا ہے؟

معصومؑ نے کہا: یہ تو میرے جد کا جملہ ہے۔ مطلب تو وہ بتائیں گے۔

کہا: فرزندِ رسولؐ مطلب تو آپ ہی بتلائیں گے۔

کہا: سوال کیا ہے؟

کہا: جنت اور جہنم تو بٹے ہوئے ہیں۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (سورہ شوریٰ

آیت ۷) کافر جہنم میں جائے گا اور مومن جنت میں جائے گا۔

بھی اے ہوئے ہیں یا نہیں؟ آج تم فیصلہ کر کے کہہ سکتے ہو ڈنکے کی چوٹ

پر کہ کافر جہنمی ہے، مومن جنتی ہے۔ تو علیؑ کون سا کمال کریں گے؟

معصومؑ نے جواب دیا اور جو جواب دیا وہ فقط میری کتاب میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم

میں بھی ہے۔ صحیح کتابوں کی فہرست میں دوسرے نمبر کی کتاب۔

معصوم نے کہا: رسولؐ نے علیؑ کو تقسیم کرنے والا بتلا کر علیؑ کو جنت اور جہنم کی

میزان بنایا ہے۔ اس لیے کہ رسولؐ نے کہا تھا:

يَا عَلِيُّ حَبِيبِ اِيْمَانٍ وَبَغْضِكُ كُفْرٍ وَ النِّفَاقِ۔

یا علیؑ تیری محبت ایمان ہے تیری دشمنی کفر ہے۔ تو ایسے بانٹا کہ مومن جنت میں

جائے گا جو منافق ہے وہ جہنم میں جائے گا۔

ہدایت کی تیسری میزان سمجھ میں آئی۔ پہلی قرآن، دوسری محمدؐ رسول اللہ۔

تیسری میزان علیؑ ابن ابی طالبؑ۔ اب آیا ہوں میں ایمان پر۔

تو جو مومن ہے وہ جنتی جو کافر ہے وہ جہنمی۔ مومن کون؟ کل کی آیت فَالَّذِينَ

اٰمَنُوْا بِهِ وَعَمَلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَ اتَّبَعُوا اِلٰهَ الَّذِيْ اٰتٰوْا مَعَهُۥٓ اٰٰتِیٰتِکُمْ هُمْ السَّٰبِقُوْنَ۔ (سورہ

اعراف آیت ۷۳) جو میرے محمدؐ پہ ایمان لائے وہ مومن، جو میرے محمدؐ کی عزت کرے

وہ مومن، جو میرے محمدؐ کی نصرت کرے وہ مومن، جو محمدؐ کے ساتھ آنے والے نور کی پیروی

کرے وہ مومن۔ یہ مثبت حکم ہے۔ اور اب دو منفی حکم سناؤں گا۔

انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔

(یہ کلثرا قرآن مجید میں دو مقامات پر ہے سورہ نور اور سورہ حجرات)

”انما“ کے معنی تو جانتے ہونا! میں نے بار بار مجلسوں میں ”انما“ کے معنی بتلائے ہیں۔ بس اور بس! کلمہ حصر ہے۔ لیکن آج میں ”انما“ کے ایک نئے معنی بتلا رہا ہوں۔ اور جاؤ عربی کی کتابوں میں دیکھ لینا۔

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْبَيْبُورُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَذْدَلَامُ مَرَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (سورہ مائدہ آیت ۹۰)

شراب، جوا وغیرہ نجس ہیں۔ جیسے یہ نجس ہیں ایسی نجس چیز کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے ”انما“ کا ترجمہ۔ ”انما“ کا مطلب سمجھو کہ چیزوں میں جیسی یہ چیزیں نجس ہیں ایسی کوئی چیز نجس نہیں ہے۔

سورہ توبہ میں آواز دی: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ۔ (آیت ۲۸)

جیسا نجس مشرک ہے ویسا کوئی اور نجس نہیں ہے۔ ”انما“ کے معنی سمجھ گئے۔

إِنَّمَا آتَاكُمْ بِشَرِّهِمْ لَكُمْ (سورہ کہف آیت ۱۱۰) جیسا میں بشر ویسا کوئی اور بشر نہیں۔

اب ایک اور off the record جملہ سنتے جاؤ۔ آج فیصلہ ہو جائے۔ میرے بھی کان پک گئے سنتے سنتے کہ محمد رسول اللہ بشر تھے نبی بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ بشر تھے۔ عبد اللہ اور آمنہ کی نسل سے تھے۔ ان سے پیدا ہوئے بشر تھے نبی بنا دیا۔ اب میرے جملے کو یاد رکھنا۔

إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ (سورہ ص آیت ۷۱) پہلا بشر کون ہے آدم ہے سب کو معلوم ہے۔ اس میں دو رائیں تو نہیں ہیں۔

إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ۔ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں اور وہ ہوگا آدم۔

تو آدم بنے ہیں پہلے بشر۔ اور میرے نبی نے کہا:

كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين۔

میں اس وقت نبی تھا کہ ابھی آدمؑ بنے نہیں تھے۔
جب آدمؑ بنیں گے تو بشر آئے گا۔ محمدؐ رسول اللہ بشر کے آنے سے پہلے نبی تھا۔ تو
یہ نہ کہنا کہ اللہ نے بشر کو نبی بنا دیا نہیں نبی کو بشر بنا دیا۔
”انما“ کا کمال دیکھ رہے ہو۔

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْبَيْرُوتُ وَالْأَزْدُ لَا مَرْجِسٌ مِنْ عِنْدِ الشَّيْطَانِ۔
یہ شراب جو وغیرہ یہ جیسے نجس ہیں ویسی کوئی چیز نجس نہیں ہے۔
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ۔ جیسا مشرک نجس ہے ویسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ جیسا بشر میں ہوں ویسا بشر کوئی نہیں ہے۔
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ تمہارے ولی تین ہیں۔
اللہ ہے، رسول ہے، رکوع میں اگٹھویں دینے والا ہے۔ جیسے ولی یہ ہیں ویسا کوئی
نہیں ہے۔

”انما“ کی Force دیکھو۔

انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اهل البیت۔
جیسے یہ پاک ہیں ایسا پاک کوئی نہیں ہے۔
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اهل البیت۔
اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو تم سے دور رکھے۔
تو جیسے پاک یہ ہیں ویسا پاک کوئی نہیں ہے۔ یعنی انبیاء کمال طہارت پر ہیں۔ لیکن
ان جیسے نہیں ہیں تو جب پاک لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے تو نجس کو کہاں ان کے سامنے
لائے ہو؟

”انما“ کی طاقت سمجھ میں آگئی؟ جیسے پاک یہ ہیں ایسا پاک کوئی نہیں ہے۔
اب ایک روایت تمہیں بتلا رہا ہوں۔ یہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھی اور ابو عبد اللہ حاکم
نیساپوری رحمۃ اللہ نے اپنی مستدرک میں لکھی اور ان دونوں بزرگوں کا تعلق میرے مسلک

سے نہیں ہے لیکن یہ عالم اسلام کے سرکا تاج ہیں۔ میرے بھی سرکا تاج ہیں۔ ایک نے تفسیر لکھی ایک نے حدیث کی کتاب لکھی۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن نبیؐ میرے حجرے میں آئے اور آنے کے بعد چادر اٹھائی اور اپنی اولاد کو اس چادر میں جمع کیا۔
علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی ہوتی تھی اتنے میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اور چادر میں کچھ ہوا۔ اور میرے نبیؐ نے کہا: اللّٰهُمَّ هٰؤلَاءِ اهل بیتی مالک یہ ہیں میرے اہل بیت۔
میں اٹھی اور میں نے چاہا کہ میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں۔

میں نے کہا: یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟
کہا: نہیں بی بی تم اپنی جگہ پہ بیٹھو اس لیے کہ یہ اہل بیت کا مقام ہے۔

میں نے کہا: یا رسول اللہ میں اہل بیت میں نہیں ہوں۔

فرمایا: نہیں فرق تو یہی ہے تم زوجہ ہو یہ اہل بیت ہیں۔

تو اے آل محمدؐ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم رجب کو تم سے دور رکھیں۔ میں یہ سوچتا رہا کہ مجھے لغت کی کتابیں اٹھانی چاہئیں اور دیکھنا چاہیے کہ رجب کے معنی کیا ہیں۔

عام معنی تو سب کو معلوم ہیں۔ میں مزید detail چاہ رہا تھا۔ رجب کے معنی نجاست۔ اچھا دیکھو یہ میرا جملہ یاد رکھنا۔

اہل البیتؑ میں علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ ایک پانچواں بھی ہے۔ خود رسولؐ اور کبھی موقع ہوا تو میں بتاؤں گا خود آیت میں دلیل موجود ہے کہ جو لوگ چادر میں ہیں۔ انہیں خطاب کیا گیا ہے۔ اور چادر میں رسولؐ بھی ہیں۔ یہ باریکی سمجھ رہے ہونا۔ تو اہل البیتؑ میں پانچ ہیں۔

اچھا بیت کے معنی کیا ہوتے۔ بیت اللہ۔ اللہ کے گھر کے اہل یہی ہیں۔ تو میں یہ

سوچتا رہا کہ ان پانچ سے، پنجتن سے اللہ نے ”رجس“ کو دور رکھا ہے۔ تو میں ”رجس“ کو تو معلوم کروں کہ ”رجس“ ہے کیا؟ تو میرا جی چاہتا تھا، میرے پاس بہت بڑی لائبریری ہے، میرا جی چاہتا تھا کہ میں لغت کی کتابیں نکالوں اور رجس کے معنی دیکھوں۔

لیکن ایک مرتبہ آیت نے خود میرا دامن کھینچ لیا۔ رک جا۔ ”رجس“ کے معنی تو ہم نے خود بتلا دیئے۔ جو ان سے دُور ہو وہ ”رجس“ ہے۔ آیت نے دامن تھام لیا۔ خبردار لغت کی طرف مت جانا۔ جو ان سے دور ہے وہ ”رجس“ ہے۔ اب جتنا دور ہو اتنا بڑا ”رجس“۔ تو جو دور ہو وہ ”رجس“ ہے جسے یہ دور کر دیں وہ کتنا بڑا ”رجس“ ہوگا۔

میرے ان محترم سامعین میں کسی ایک مسلک کے لوگ نہیں ہیں۔ مختلف مسالک کے لوگ ہیں۔ وہ بھی ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں اس مجمع میں موجود ہیں اور وہ نوحرم کو ذوالجنح بھی لے کے آتے ہیں۔ جن کے نام رام اور پرکاش سے شروع ہوتے ہیں۔ تو میں ہر مسلک کے احترام کا قائل ہوں اور بہت سے میرے دوست، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں جنہیں مغرب کی اذان سے پہلے سجدوں میں پہنچنا ہے۔ اس لیے میں مجبور ہوں۔ ورنہ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ سلسلہ فکر طویل ہو جائے۔ تو ایک جملہ اور سنتے چلو۔ جو نجس ہے وہ پنجتن سے دور ہے۔

اچھا تو نجس قرآن نے کس کو کہا ہے؟ اِنَّمَا النَّسْرُ كُفْرًا نَجَسًا۔ مشرک نجس ہے اور جیسا یہ نجس ہے ویسا کوئی نہیں تو اب مشرک کو پنجتن سے دور ہونا چاہیے یا نہیں۔

تو پروردگار اگر ابوطالب مشرک ہے تو محمد کو اس سے کیوں پکوارا ہے؟ ”اتما“ کی قوت سمجھ میں آگئی۔ اب چلو سورہ نور اور سورہ حجرات۔ سورہ نور جو بیسواں سورہ قرآن کا باسٹھویں آیت:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِذَا كَانُوْا مَعًا عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا فَاٰتٰنَا مَثَلُوْنَ ۗ

بس اور بس مومن وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے اور مومن

وہ ہے کہ اگر رسول کسی اجتماعی کام میں ہو۔ امر جامع۔ نماز پڑھ رہا ہے، میدان جنگ میں ہے، خطبہ دے رہا ہے۔ اجتماعی کام۔ اکیلا نہیں۔ اگر محمد رسول اللہ اجتماعی کام میں ہو تو اجازت کے بغیر اس کو چھوڑ کر نہ جانا ورنہ تم مومن نہیں۔

اور سورہ حجرات ۴۹ واں سورہ چند رھویں آیت: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْاِٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِمْ لَمْ يَنْتَابُوْا۔

مومن وہ ہے جو خدا پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور لانے کے بعد شک نہ کرے۔

Conclusion عرض کروں۔ خلاصہ، مومن بس وہ ہے کہ توحید اور رسالت پر ایمان لانے کے بعد شک نہ کرے۔ اگر مومن ہو تو شک نہ کرنا توحید میں۔ شک نہ کرنا رسالت میں اور اگر رسول کسی امر جامع میں ہو تو اسے چھوڑ کر نہ جانا۔

اگر نماز پڑھا رہا ہو تو جماعت توڑ کے نہ جانا اور اگر جنگ کر رہا ہو تو جنگ چھوڑ کے نہ جانا۔ اگر رسالت پہ ایمان ہو تو جھے رہو۔ ایسے کہیں نہیں ملے۔ یا ابوطالب! ملا یا اس کا بیٹا علی! ملا، یا اس کا بیٹا عباس! ملا۔

اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے سنے والوں کو اس شہزادے سے متعارف کراؤں۔ عقیل سے کہا: عقیل ایک بہادر خاندان سے ایک خاتون کا انتخاب کرو۔ جس سے میں عقد کروں۔

لتلیدنی غلاماً فارساً۔ تاکہ اس کے بطن مطہر سے میرے لیے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کر بلا میں میرے حسین کے کام آئے۔

عباس کو پہچانتے ہو؟ آل محمد کا سہارا عباس۔ حسین پکاریں عباس کو۔ زینب پکاریں عباس کو۔ اکبر پکاریں بچا عباس کو، قاسم پکاریں بچا عباس کو۔ سیکنہ پانی کی ضد کرے عباس سے۔

جلال جانتے ہو عباس کا؟ جب حُر نے گھوڑے کی لگام تھامی اور لگام تھامنے

پر حسینؑ نے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ بڑا بہادر تھا خر۔ کہنے لگا:
فرزندِ رسول آپ نے میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں
لے سکتا۔

عباسؑ کے کانوں تک یہ جملہ پہنچ گیا۔ تلوار کھینچی، لہراتے ہوئے آئے، کہا: خر یہ
کس کی ماں کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اب اگر تیری زبان سے یہ جملہ نکلا تو تیری زبان کو کاٹ
دوں گا۔

یہ ہے عباسؑ۔ چوتھی محرم کو جب یزید کی فوج آئی ہے کہ خیمے نہر کے کنارے سے
ہٹاؤ تو عباسؑ نے کہا: نہیں نہیں گے۔

فوجوں نے اکیلے عباسؑ کو دھمکایا۔ جانتے ہو عباسؑ نے کیا کیا؟ تلوار نکال کر
ایک لکیر کھینچ دی اور کہا: جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اس لکیر کو عبور کرے
فوجیں پلٹ گئیں۔ یہ ہیں عباسؑ۔

تعارف ہو گیا نا عباسؑ کا!..... نو محرم کی شام کو ایک مرتبہ پسر سعد کے لشکر نے فیصلہ
کیا کہ اسی وقت حملہ کر دیا جائے۔ اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے لشکرِ حسینؑ کے خیموں کے
چاروں طرف آگئے۔ شہزادی زینبؑ نے فضہ سے کہا کہ ذرا بھینٹا کو بلا کے لا۔

حسینؑ آئے کہا: کیا بات ہے؟

کہا: بھینٹا! حملہ تو اسی وقت ہو رہا ہے۔

کہا: عباسؑ کہاں ہے؟..... یہ ہے عباسؑ۔

عباسؑ آئے کہا: ان سے جا کے کہو کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے ایک رات کی
مہلت چاہتے ہیں۔

اکیلا عباسؑ آیا۔ اور اس کے پیچھے بیس (۲۰) سپاہی حسینؑ کے لشکر کے آئے۔

کہا: میرا آقا، میرا مولا ایک رات کی مہلت چاہتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔

فوجیں پلٹ گئیں..... یہ ہے جلالِ عباسؑ کا۔

وہ عباسؑ آیا کہنے لگا: مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔

کہا: عباسؑ تم میری فوج کے سالار ہو تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دوں۔

فَنظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا - عباسؑ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور کہا:

مولا اب وہ لشکر کہاں ہے۔

کہا: عباسؑ تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔

یہ شیر پلٹا اور پلٹ کر ایک خیمے کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ سوچ رہا ہے کہ مولا نے

اجازت نہیں دی۔ اتنے میں اس خیمے کے اندر سے شہزادی سکینہؑ کی آواز بلند ہوئی:

پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔

یہ جملہ عباسؑ کے کانوں تک گیا، اُٹھ کے کھڑے ہو گئے۔

کہا: بیٹی سکینہؑ ذرا میرے قریب آنا۔ بچی قریب آئی۔

کہا: بیٹی بہت پیاسی ہے؟

کہا: ہاں چچا جان بہت پیاسی ہوں۔

کہا: جا چھوٹا مشکیزہ لے کے آ۔

بچی دوڑتی ہوئی گئی۔ اپنا چھوٹا مشکیزہ لے کے آئی۔ عباسؑ نے سکینہؑ کو گود میں لیا

اور کہا: بیٹی تیرا کام بس اتنا ہے کہ اپنے بابا سے یہ چل کے کہہ دے کہ میں بہت پیاسی

ہوں۔

حسینؑ اپنے خیمے کے باہر کرسی پر تشریف فرما تھے۔ عباسؑ سکینہؑ کو گود میں لے

آئے۔ جیسے ہی حسینؑ نے دیکھا کہ عباسؑ کی گود میں سکینہؑ ہے۔ ایک جملہ عباسؑ سے کہا۔

کہنے لگے: عباس! میں سمجھ گیا کہ سکینہؑ کو کیوں لائے ہو.....

جاؤ سکینہ کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔

اور بیٹی سے کہا: اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے کل جب ظالم راہ کو فہ و شام میں

تما نچے ماریں گے تو بہت یاد کرے گی چچا کو۔ واعباسا، واعباسا۔

مجلس نم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيُّمَا تَدْعُوْا فَلَهُ السَّمٰوٰتُ الْحُسْنٰى ۗ وَلَا تَجْهَرُوْا
بِصَلٰتِكُمْ وَلَا تَخٰوُفْتُمْ بِهَا وَانْتَجِعْتُمْ بِذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ
یَكُنْ لَّهٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَكُنْ لَّهٗ وَوَلِیٌّ مِّنَ الدُّنْیَا ۗ وَ كَبُوْرُهُ تَكْوِيْمًا ۝

(سورۃ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰-۱۱۱)

عزیزان محترم! میزان ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا
آغاز کیا تھا وہ اپنے نویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ میں مسلسل سورۃ بنی اسرائیل
کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا رہا اور آج میں نے صرف ایک آیت
کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے اوپر کی آیت یہ تھی کہ:

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ۔ حبیب لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمن
کہہ کے پکارو۔

اَيُّمَا تَدْعُوْا فَجس نام سے بھی پکارو

فَلَهُ السَّمٰوٰتُ الْحُسْنٰى سارے اچھے نام اسی کے لئے ہیں

وَلَا تَجْعَلْهُ بِصَلَاتِكَ وَلَا نُحُوفٍ بِهَا ابْنِي نِمَازَ كُو انْتِهَائِي بِلِنْدِ آوَازِ سِ نِه پڑھو۔ اور انتہائی آہستہ سے بھی نہ پڑھو۔
وَابْتِخِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا۔ ان دونوں کے درمیان ایک راستہ نکال لو۔ ایک عدل کی سبیل نکال لو۔

وَقُلْ اور حبیب کہو دنیا والوں سے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے لئے کوئی بیٹا منتخب نہیں کیا
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ مَلِكِيَّتْ اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَیٌّ قَبْلَ الدُّلِّ اور وہ کمزور نہیں ہے کہ اپنے سہارے کے لئے کوئی گمراہ تلاش کرے۔

وَكَبُورُهُ تَكْبِيرًا اور حبیب اس کی بڑائی کا اعلان کرو جو حق ہے اعلان کرنے کا۔
میرے محترم سننے والے جو مسلسل پچھلے آٹھ دن سے اور آج نوین دن مجھے سن رہے ہیں ان کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔

قُلْ۔ حبیب کہو۔ یہ ”قُلْ“ جو ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ اب ایک مثال دے دوں۔ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو message ہے هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ وہ اللہ ایک ہے اور ”قُلْ“ کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق رسول سے۔ پیغام هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ہے۔

”قُلْ“ رسول کے لئے ہے تو رسول نے وہ خطاب جو ان سے تھا اس میں بھی اتنی دیانتداری برتی کہ قرآن میں محفوظ رکھا۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَکِیْنِ، قُلْ یٰۤاَيُّهَا الْکٰفِرُوْنَ۔ یہ سارے ”قُلْ“ ان کا مخاطب رسول ہے۔ ہم مخاطب نہیں ہیں۔ تو وہ رسول جو اپنی مرضی سے قرآن سے ”قُلْ“ کو بھی نہ نکالے کیا وہ دین کو تمہاری مرضی پر چھوڑ کے چلا جائے گا۔

اس ”قُلِّ“ کو ذہن میں رکھنا۔ تین سو سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہی ”قُلِّ“ تو میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حبیب کہہ دو، حبیب کہہ دو۔

آج کا متمدن معاشرہ، تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ متمدن معاشرہ۔ وہ معاشرہ جو منکمتر ہو گیا ہے، وہ معاشرہ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے اب نبوت کی کیا ضرورت ہے۔ کہا جا رہا ہے۔ دانشور، فلسفی، اسکالر، یورپ میں مغرب میں، مختلف مقامات پر کہا جا رہا ہے کہ نبوت ایک مہمل تصور ہے، کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ہمارے پاس عقل ہے۔

اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ ان آنکھوں میں نور ہے؟ آنکھیں بھی ہیں، نور بھی ہے۔ اچھا تو اندھیرے میں اس آنکھ کے نور سے دیکھ کے دکھلا دو۔ تو کہا کہ اس کے لئے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے۔

تو عقل ہے مگر جب تک رسالت کی روشنی نہ آئے۔

وَقُلِ الصُّدُورُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَّلِيٌّ مِنَ الدُّنْيَا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔

حبیب پوری دنیا کو بتلا دو کہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا جائے، تمہاری بد قسمتی یہ ہے۔ تمہاری probelm یہ ہے تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بڑائی سے غافل ہو گئے ہو۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ بڑا ملک، بڑی قوم، بڑی طاقت۔ یہ خناس کب تک تمہیں پریشان کرتا رہے گا۔ ہم بڑے ملک ہیں، ہم بڑی قوم ہیں، ہم بڑی طاقت ہیں۔ تم نے اس معاشرہ کو دیا کیا ہے؟

لعنت ہے اس معاشرہ پر جس میں بزرگوں کا احترام نہ ہو اور لعنت ہے اس معاشرہ پر جس میں چھوٹوں پر شفقت نہ ہو۔ یہ تمہارے معاشرے نہیں ہیں۔ یہ اجتماعات ہیں تم ٹوٹ چکے ہو، تم پھوٹ چکے ہو، تم علیحدگی کا شکار ہو، تم تنہائی کا شکار ہو۔ فقط اس لئے کہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہو۔ جس دن اُسے بڑا سمجھ لیا معاشرہ استوار ہو جائے گا۔

باتیں تلخ ہیں۔ ہے تو یہی پہلا مسئلہ گیتو کا تکیہ بیوا۔ اور دوسرا مسئلہ قُل
ادھر محمدؐ کے دامن کو چھوڑا ادھر عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ تو محمدؐ کو صرف زبان سے رسول
نہ مانو۔ عملاً رسول مانو۔ کون سا نمونہ ایسا ہے جو میرے نبیؐ کی سیرت میں نہیں ہے۔
نبیؐ تیرہ سال مکہ میں مظلومیت کا نمونہ، مدینہ میں جلوؤں کا نمونہ، صدقے میں
سخاوت کا نمونہ، فیصلہ میں عدالت کا نمونہ، دوستوں میں رفاقت کا نمونہ، خاندان میں
عدالت کا نمونہ۔

یہ عجیب نبیؐ ہے اس نے ہر مہینے میں دو جنگیں لڑیں۔ یا غزوہ یا سریہ۔ اور اسی
درمیان میں delegations آ رہے ہیں ان سے بھی مل رہا ہے۔ اسی دوران میں مدعی
اور مدعا علیہ کے درمیان (فیصلہ)، اس درمیان رشتہ داروں کا بھی خیال ہے۔ اسی درمیان
میں صحابہ کے مسائل کو بھی حل کر رہا ہے۔ اسی درمیان میں فیصلے دے رہا ہے، اسی درمیان
میں آیتیں آ رہی ہیں ان کی تشریح کر رہا ہے۔ اور اسی درمیان میں اپنی بکری کا دودھ بھی
دھوتا ہے۔ اپنی سواری کے جانور کو چارہ بھی دیتا ہے۔

میاں ہے تو یہی کہ میرے نبیؐ نے اپنی بکری کا دودھ خود دہا۔ اپنی سواری کے
جانور کو چارہ خود دیا اور تم ذہنی آسودگی کا شکار ہو۔ نیا فرنیچر، نئی گاڑی، نیا گھر، مال،
دولت، بینک بیلنس اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو سمجھاؤں کہ یہ ایک کا مسئلہ نہیں
ہے۔ تمہارا سیاست داں بدکردار، تمہارے دانشور بدکردار ہیں، تمہارے علما بدکردار ہیں۔
کیا اس وقت چونکو گے جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا؟

کیا اس وقت چونکو گے جب اللہ تمہیں عذاب کی چکی میں پیس دے گا؟

کیا اس وقت چونکو گے جب پروردگار تم پر زلزلے نازل کر دے گا؟

کیا اس وقت چونکو گے جب اللہ تم پر بجلیاں گرا دے گا؟

اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ۔ میرے محمدؐ کے دامن کو تھام لو۔

یہ ہے کون؟ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین -

میرا رسول عالمین کے لئے رحمت ہے، عالمین صوبہ سندھ کا نام نہیں ہے۔ عالمین صوبہ پنجاب کا نام نہیں ہے۔ عالمین مجھے نہیں معلوم کہ کتنا بڑا ہے لیکن اتنا جانتا ہوں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ جہاں تک خدا کی خدائی جائے میرے نبی کی نبوت ساتھ میں جائے۔

قرآن مجید نے مقام نبوت کی حفاظت کی ہے۔ سورہ حجرات ۴۹ واں سورہ قرآن کا پہلی اور دوسری آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعُدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ عِقَابِهِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔**

اے ایمان لانے والو! میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا۔

قرآن کے پاس فالو وقت نہیں ہے۔ کوئی ہوا ہوگا تب تو کہا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعُدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ عِقَابِهِ۔ اے ایمان لانے والو! خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھنا۔

اب خدا سے آگے بڑھنے کا امکان نہیں ہے جب بھی بڑھو گے رسول سے ہی آگے بڑھو گے۔ پہلا حکم آگے نہ بڑھو۔

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ۔ گجھو بھضم لبعض۔ اور خبردار میرے محمد کو ویسے نہ پکارو جیسے اپنے دوستوں کو پکارتے ہو۔ اگر تم جیسا ہوتا ہم اجازت دے دیتے۔

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر میرے نبی سے آگے بڑھ گئے، اگر میری نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا

لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی

اگر میرے نبی کی آواز پر آواز کو بلند کیا اگر ویسے پکارا جیسے دوستوں کو پکارتے ہو تو تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پر پھینک دوں گا، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پر پھینک دوں گا، تمہارے کئے ہوئے حج تمہارے منہ پر پھینک دوں گا، تمہاری دی ہوئی زکوٰۃ تمہارے منہ پر پھینک دوں گا۔

اگر تم نبی سے آگے بڑھ گئے تو تمہاری نمازیں تمہاری منہ پر مار دوں گا۔ تو نبی سے آگے بڑھ کر نماز پڑھنے میں ثواب نہیں ہے۔

یہ سورہ حجرات اور اب سورہ نساء میں آواز دی:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّتُوا سَلِيًّا۔ (آیت ۶۵)

خدا کی قسم حبیب یہ زبانی کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں۔ جھگڑا تمہارا فیصلہ نبی سے کرواؤ۔ یہ نہیں کہ خود نبی سے جھگڑنے بیٹھ جاؤ۔

یہ سورہ نساء اور وہ سورہ حشر ۵۹ واں سورہ قرآن مجید کا، بہت طویل آیت ہے چھوٹا سا لنگڑا پڑھ رہا ہوں: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلرَّسُولِ فَخُذْهُنَّ وَمَا لَهُنَّ مِنْكُمْ غَمٌّ فَاتْتَمُّوا۔ (آیت ۷)

رسول جو تمہیں دیدے اسے لے لو جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔

حکم یہ ہے کہ رسول جو دے اسے لے لو۔ چیلنج کر رہا ہوں پورے محترم سامعین کو۔ آیت یہی ہے کہ رسول جو دے اسے لینا۔ پورے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ رسول جو مانگے اسے مت دینا۔

ایسا رسول جو عالمین کے لئے رحمت ہے۔ ایسا رسول جس کے وجود کی حفاظت خود قرآن مجید کر رہا ہے آیا اور اس نے آکر مشرکوں کے معاشرہ میں کہا:

تمہارے بت اندھے، تمہارے بٹ لنگڑے، تمہارے بت لولے، تمہارے بت اپانچ، تمہارے بت اپنی مرضی کے سے بل نہیں سکتے۔ میرا خدا ہر شے میں کلام پیدا کرے، میرا خدا ہر شے کو دیکھے، میرا خدا ہر شے کو جانے، میرا خدا ہر شے پر قادر

تاریخ نبوت کا پہلا ورق تمہارے سامنے کھول رہا ہوں۔ پہلے ان کی برائی کی پھر اپنے اللہ کی اچھائی بیان کی۔ برائی کا نام ہے تبرا، اچھائی کا نام ہے تولا، اور کلمہ توحید میں یہ دونوں جُز برابر ہیں۔ لا الہ برأت ہے، الا اللہ ولایت ہے۔

کوئی تو مشرک آگے بڑھتا اور کہتا کہ تم نے ہمارے خداؤں میں سوعیب نکالے ہیں تو لاؤ ہمارے سامنے اپنا خدا۔ پانچ سوعیب ہم نکالیں گے۔

خدا کی قسم چیلنج کر رہا ہوں پوری تاریخ اسلام سامنے رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مشرکین نے لڑنا گوارا کیا، مرنا گوارا کیا، ختم ہو جانا گوارا کیا لیکن کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے خداؤں میں سوعیب نکال رہے ہو تو لاؤ اپنے خدا کو ہم بھی اس میں پانچ سو عیب نکالیں گے۔ تو مشرک نے محمدؐ کو چیلنج نہیں کیا۔ بات کیا ہے؟ کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے عیب اس میں تلاش کرو۔

تو یہ رسول۔ رسول رحمت ہے۔ اور اب اللہ نے ایک اور لفظ استعمال کیا۔ اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ۔ سورہ آل عمران آیت ۱۰۲-۱۰۳: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا مَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَأَعِصُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔

پورا ترجمہ نہیں کروں گا۔ ایک جملہ سنتے جاؤ واذکروا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔

میرا حبیب تمہارے لئے رحمت ہے نا! تو یہ بھی سنتے جاؤ کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے تمہاری تلواریں ایک دوسرے کے خلاف کھینچی ہوئی تھیں۔ تم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے نعمت بھیجی اور اس نے تمہاری دشمنیوں کو دوتی میں بدل دیا۔ یہ نعمت ہے محمدؐ رسول اللہ۔

میاں دیکھو گرمی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن میں پٹنڈی میں تقریر کر رہا تھا۔ ابھی خطبہ ختم کیا تھا کہ آندھی اور طوفان آ گیا۔ شدید آندھی اور طوفان تو میں نے کہا کہ میاں ہماری تو تعریف ہی یہ ہے کہ ہم نے ڈیڑھ ہزار سالوں میں آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے۔

اب دیکھو سلسلہ فکر بہت مختصر ہے لیکن کہیں لے جا رہا ہوں۔ سورہ آل عمران میں

کہا: رسول رحمت اور اب سورہ فاطر ۵۳ واں سورہ۔ تیسری آیت:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ قَالُوا تُوَفَّقُونَ-

اے انسانوں کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے؟ اس نعمت کو تو پہچانو (یعنی) توحید
نعمت۔

اور اب: سورہ نون والقلم۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ-

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۚ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ مَّرَاتِكَ يَسْجُدُونَ-

حبیب تیرے پاس نعمت ہے۔ تو مجنون نہیں ہے۔

جہاں جنون ہوگا وہاں نعمت نہیں ہوگی۔ جہاں نعمت ہوگی وہاں جنون نہیں ہوگا۔

کہنے والا مجنون ہے۔ تو مجنون نہیں ہے۔

اب اگر ایک اور آیت کو پیش نہ کروں تو موضوع نامکمل رہ جائے گا۔

سورہ فاطر۔ توحید نعمت۔

سورہ نور والقلم۔ نبوت نعمت۔ اب امامت کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟

جب بھائی نے بھائی کو مولا بنا دیا تو آیت آئی۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ (سورہ مائدہ آیت ۳)

یہ تو آخری آیت ہے مولائیت کے اعلان کے بعد کی۔ پہلی آیت تھی يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ

بَدَأَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّكَ مِنَ النَّاسِ

(سورہ مائدہ آیت ۶۷)۔

”حبیب“ پہنچادے اس پیغام کو نہیں بلکہ ”رسول“ پہنچادے اس پیغام کو۔

(حبیب ذاتی لہجہ ہے رسول سرکاری لہجہ ہے)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَدَأَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّكَ مِنَ النَّاسِ

وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔

اگر تو نے وہ نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت نہیں پہنچائی۔

مجھے بتلاؤ ہر مسلک کا مسلمان اس میں موجود ہے۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے۔ ایک جملہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ نہ پہنچایا، رسالت نہیں پہنچائی (ترجمہ کی ذمہ داری میں قبول کر رہا ہوں) وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔

حبیب اگر تو نے وہ نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی۔

میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر رسول وہ نہ پہنچاتے تو رسول رہتے؟ تو جب اعلان ولایت علیؑ کے بغیر رسول، رسول نہ رہے تو مسلمان مسلمان کیسے رہے گا؟

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
یہاں تک تو آگئے نامیرے ساتھ!

وَاللَّهُ يَخْتَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ حَبِيبٌ مَتَّغِيرًا ۗ وَكَرَدُوا اِعْلَانِ عَلِيٍّ كِي وَلايْتِ كَا۔

مت گھبراؤ۔ ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچائیں گے۔ اشارہ ہے کہ ولایت علیؑ کے اعلان پر شر ہوگا۔

عجیب بات ہے کہ اشارہ ہے آیت میں کہ علی ولی اللہ کے اعلان پر شر ہوگا۔ حبیب مت گھبرانا ہم بچائیں گے ہم۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ بچائے گا۔

تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں شر تو لا الہ الا اللہ یہ بھی ہوا وہاں تو نہیں کہا کہ ہم بچائیں گے۔

شر تو محمد رسول اللہ یہ بھی ہوا وہاں تو نہیں کہا کہ ہم بچائیں گے۔

جب علی ولی اللہ پر شر ہوگا تو ہم بچائیں گے۔

مالک یہ فرق کیوں ہے۔ کہا کہ جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر شر

ہوا تو بچانے والا علیؑ تھا، اب علیؑ ولی اللہ پر شر ہوگا بچانے والا میں ہوں۔

میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ روایات پیش کروں جو عالم اسلام کے لئے قابل قبول ہوں۔ اپنے گھر کی کتاب سے روایات quote نہیں کرتا۔ خدا کی قسم تمہارے سننے

کی بات ہے۔

توحیدِ نعمت۔ نبوتِ نعمت، علیؑ کی ولایتِ نعمت۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اب آہ نہیں ہے روایت میں تو میں کیا کروں)۔ جیسی عبارت تھی ویسی میں نے نقل کر دی۔ ہے تو یہی کہ:

لا تصلوا علی الصلاة البتراء۔ مجھ پر دم کٹی ہوئی درود نہ بھیجا کرو۔

اچھا بھی یہ درود کیا ہے؟ پیغمبر اکرمؐ کو تمہارا ہدیہ ہے۔ تو تم تو کہتے ہو کہ مرے ہوئے کو کچھ نہیں پہنچتا تو درود کیوں پڑھتے ہو؟ عجیب لوگ ہیں۔ مجھے معاف کر دینا میں نے تو جیسا روایت میں تھا ویسا نقل کیا عجیب روایت ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (میں ترجمہ میں تو حق رکھتا ہوں کہ کہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟
اخبرنی جبریل۔ جبریل نے مجھے آکے اطلاع دی۔

مثل علیؑ فی الانسان۔ کمثل قل هو اللہ احد فی القران۔

علیؑ کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسی قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ کی مثال ہے قرآن

میں۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ سورہ توحید ہے۔ اگر توحید کو نکال دو نبوت ختم ہو جائے۔ اور علیؑ کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے سورہ توحید کی مثال ہے اگر علیؑ کو نکال دو تمام عقیدے بھسم ہو جائیں۔

سخن ہائے گفتنی میرے پاس بہت ہیں۔ لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مولانا فیروز الدین رحمانی کو گواہ بنا رہا ہوں کہ ریاض الضرۃ میں یہ روایت ہے یا نہیں کہ یا علی مثلک مثل الکعبۃ۔ علیؑ تیری مثال کعبہ کی مثال ہے۔

تو تالہا لولا تاتی۔ کعبہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ حج کروانے نہیں جاتا۔ لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لئے۔ علیؑ کعبہ کی مثال ہے جا کر اسے حق دیدہ وہ تم سے حق مانگنے نہیں آئے گا۔

یا علی مثلک مثل الکعبۃ۔ میرے جملہ یاد رکھو گے! کعبہ ہے سر کا قبلہ، علیؑ ہے دل کا قبلہ۔ وضو کرو نیت کرو اور کعبہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھو۔ جب تو جانو کہ نماز منہ پر نہ مار دی جائے۔ کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ ساری نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ علیؑ ہے دل کا کعبہ۔ علیؑ سے منہ پھیر کر کوئی بھی عقیدہ رکھو۔ وہ عقیدہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔

النظر الی الکعبۃ عبادۃ۔ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔

النظر الی المصحف عبادۃ۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔

النظر الی عالم عبادۃ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔

النظر الی والد عبادۃ باپ کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔

اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں ملا متقی ہندی کی تصنیف کنز العمال سے یہ ساری روایتیں پڑھ رہا ہوں۔ ان بزرگ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے۔ یہ بزرگ عالم اسلام کے سر کا تاج ہیں، میرے بھی سر کا تاج ہیں۔ بھی! جو در آل محمدؐ پر آجائے میرے سر کا تاج ہے۔

میں نے بار بار اس نمبر سے اعلان کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو فقہی بنیادوں پر تقسیم نہیں کرتے۔ کہ یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنفی ہے، یہ جعفری ہے، یہ زیدی ہے، یہ ظاہری ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تقسیم درست نہیں ہے۔

دیکھو اس اسٹیج پر مختلف مسالک کے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ بھی! دیکھو فقہیں ہیں۔ حنبلی، مالکی ہے، شافعی، حنفی، زیدی، ظاہری اور ساتویں جعفری۔ تو اس وقت existing فقہیں سات ہیں جن پر دنیا میں عمل ہو رہا ہے۔ ایک یمن میں بھی ہے۔ تو سات فقہیں ہیں لیکن ہم مسلمانوں کو اس طرح تقسیم نہیں کرتے کہ یہ حنفی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی، یہ زیدی ہے، یہ ظاہری ہے، یہ جعفری ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ اچھا ہم یہ بھی تقسیم نہیں کرتے کہ

یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے۔ بھی سب برابر ہیں، ہم تو ایک تقسیم کے قائل ہیں کہ کون علیؑ کا دوست ہے، کون علیؑ کا دشمن ہے۔

النظر الی الکعبۃ عبادۃ، النظر الی المصحف عبادۃ*

کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔

النظر الی عالم عبادۃ۔ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔

النظر الی والد عبادۃ۔ باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔

کعبہ قرآن، عالم، والد۔ چار چیزیں ہو گئیں نا! اب چاروں کے لئے روایتیں سنتے جاؤ۔

ینعلیٰ مثلك مثل الکعبہ علیؑ تیری مثال کعبہ کی مثال ہے۔ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔

القرآن مع علیؑ ومع القرآن۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔

عالم کو دیکھنا عبادت ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلیؑ بابہا۔

والد کو دیکھنا عبادت ہے۔

انا وعلیؑ ابواھذہ الامۃ۔ میں اور علیؑ اس امت کے دو باپ ہیں۔

تو اگر عبادت کرنی ہے تو چہرہ علیؑ سے منہ نہ پھرنے پائے۔

ایک بات بتاؤ کہ جب کعبہ کو دیکھ رہے ہو تو قرآن تو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک وقت

میں دو چیزیں تو نظر میں نہیں آئیں گی۔ یا کعبہ دیکھو یا قرآن دیکھو۔ اور جب کعبہ دیکھ رہے

ہو تو عالم کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب عالم کو دیکھ رہے ہو تو والد کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب

والد کو دیکھ رہے ہو تو کعبہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ چار الگ الگ چیزیں ہیں نا! ایک وقت میں

ایک ہی عبادت کرو گے۔ اور اگر چاروں عبادتیں ایک ساتھ کرنی ہیں تو

النظر الی علیؑ عبادۃ۔ بھی وہ باپ بھی ہے، عالم بھی ہے، کعبہ بھی ہے، قرآن

بھی ہے۔ ایک کو دیکھ لو چار عبادتیں مل جائیں گی۔ لیکن مجھے معاف کر دینا۔ کعبہ میں اور

علیؑ میں فرق ہے۔

یا علیؑ مثلك مثل الکعبہ۔ علیؑ تیری مثال کعبہ کی مثال ہے۔

لیکن چھوٹا سا فرق دیکھتے جاؤ۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کعبہ کعبہ کرتے رہو۔
ثواب نہیں ملے گا لیکن علیؑ کرتے رہو ثواب ملے گا۔

بس میرے دوستو! اپنے محمدؐ کی قدر کرو۔ ایسی شریعت دی جو عالمین کے لئے
مقام حیرت ہے۔ عالمین کے لئے مقام معجزہ ہے۔ اگر سن سکتے ہو تو جملہ سنو۔ شریعتیں
بدلیں۔ نوع کی شریعت اور تھی، ابراہیمؑ کی شریعت اور تھی، موسیٰؑ کی شریعت اور تھی۔
عیسیٰؑ کی شریعت اور تھی اور محمدؐ رسول اللہ کی شریعت اور ہے۔ اور سورہ شوریٰ میں اس کا
تذکرہ ہے: **شَرَعْنَا لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا رَضِينَا بِهِ لِنُؤَمِّرَ بِهٖ لَكُمْ اٰلَافًا مِّنْ دُوْنِ اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا فِیْهِ (آیت ۱۳) پانچ شریعتیں۔**
لیکن ان پانچوں شریعتوں میں پانچ وہ باتیں ہیں جو common ہیں۔ ان کا نام ہے
اصول خمسہ۔

پہلا اصول دین، دوسرا اصول عقل، تیسرا اصول جان، چوتھا اصول مال، پانچواں
اصول عزت۔ شریعت اور قانون کی کتابوں میں اس کا نام ہے اصول خمسہ۔ بس یہ سن لو تو
تمہاری سمجھ میں آجائے گا کہ یہ جو اجتماعات ہیں یہ ہیں کیا؟
پانچ اصول ہیں جو آدھ سے لیکر آج تک نہیں بدلے۔ دین، عقل، جان، مال اور
عزت۔ اگر کوئی دین پہ حملہ کرے وہ مجرم ہے اسی لئے مرتد کی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی عقل
پر حملہ کرے مجرم ہے۔ اسی لئے شراب اور منشیات حرام ہیں۔ اگر جان پر حملہ کرے قاتل
ہو۔ مجرم ہے جو اب میں قتل کر دو۔ مال اگر چوری کرے یا چھین لے یا غصب کر لے یا
ڈاکہ مار دے وہ مجرم ہے۔

عزت۔ اگر کسی مسلمان کی عزت پر کوئی حملہ کرے مجرم ہے۔
میں تمہارا وقت بہت قیمتی مسائل میں صرف کر رہا ہوں۔ لیکن یہ اس سال کا سب
سے بڑا message ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔

دیکھو! جو دین پر حملہ کرے وہ مجرم، جو عقل پر حملہ کرے وہ مجرم، جو جان پر حملہ

کرے وہ مجرم، جو مال پر حملہ کرے وہ مجرم، جو عزت پر حملہ کرے وہ مجرم۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ شریعت محمد کا مجرم ہے لیکن اگر کوئی شراب پی لے تو وہ پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے۔ اب سمجھ میں آگئی بات!

اگر کوئی روزہ نہ رکھے وہ شریعت محمد کا مجرم ہے، کوئی دین پر حملہ کر دے پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے۔ اگر کوئی حج نہ کرے شریعت محمد کا مجرم ہے لیکن اگر کوئی مال چھین لے تو پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے۔ یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جو پانچوں شریعتوں میں تھیں تو ان کا (ارتکاب) کرنے والا پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے۔ اب اس اصول کو سامنے رکھ کر یزید کا کردار دیکھو۔ دکھلاؤں کردار؟ جب حسینؑ کا سر آیا ہے تو کہہ رہا تھا:

لعبت ہاشم بالملک فلا

خبرٌ جاء و وحی نزل

بنی ہاشم نے حکومت کے لئے ڈھونگ رچایا تھا۔ نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی نبوت تھی نہ کوئی خدا تھا۔ دین پر حملہ کر دیا ہے یا نہیں؟
جب سر آیا ہے شراب پی رہا تھا عقل پہ حملہ ہے یا نہیں؟
کربلا میں شہید کروادے جان پہ حملہ ہے یا نہیں؟
مال چھنوا لیا۔ مال پہ حملہ ہے یا نہیں:

سیدانیوں کو دیار بدیار پھر وایا عزت پہ حملہ ہے یا نہیں؟

ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یزید صرف شریعت محمد کا مجرم نہیں ہے، بلکہ آدمؑ سے خاتم تک پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے۔

اگر دین یزید چل جاتا تو پانچوں شریعتیں برباد ہو جاتیں۔ حسینؑ ٹکرا گئے یزید سے اور شریعتوں کو بچا لیا تو اب تو کہنے کا حق ہے ناکہ یہ وارث آدمؑ بھی ہے، وارث نوحؑ بھی ہے، وارث ابراہیمؑ بھی ہے۔

یہ تابوت گواہ ہیں، یہ علم گواہ ہیں، یہ ضمیر تحسین گواہ ہیں کہ آج ہم اس مظلوم کا ماتم

کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں جو کربلا کے میدان میں جب اکیلا ہوا تو آواز دے رہا تھا: هل من ناصر ینصرنا۔ هل من یغیث یغیثنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی ہماری مدد کو آنے والا، ہے کوئی ہمارا دفاع کرنے والا، ہے کوئی جو آل محمد کی حفاظت کرے۔

جملہ سنو اور اسے یاد رکھنا۔ هل من ناصر ینصرنا۔

اس جملے سے کتنے واقف ہو؟ بہت واقف ہونا! ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا۔ یہ جملہ تاریخ اسلام میں دو مرتبہ کہا گیا۔ ایک مرتبہ میدان صفین میں۔ علیؑ اپنے خیمے سے نکلے، میدان میں آئے اور آکر کہا۔ هل من ناصر ینصرنا۔

ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا۔ بس یہ سننا تھا کہ علیؑ کی فوج کے بارہ ہزار سپاہی اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھے ہوئے آگئے کہ یا علیؑ اب تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلتا نہیں چاہیے ورنہ ہم اپنی گردنیں کاٹ دیں گے۔ وہ علیؑ کا مقدر تھا یہ حسینؑ کا مقدر تھا۔

جب میرے مولا حسینؑ نے آواز بلند کی هل من ناصر ینصرنا۔

تو دو خیموں سے رد عمل ہوا۔ حسینؑ نے مڑ کے دیکھا۔ دیکھا بیمار بیٹا ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لئے ہوئے، زمین پر خط کھینچتی ہوئی تلوار لئے میدان کی طرف جا رہا ہے۔ ایک دفعہ پکار کے کہا:

ام کلثوم میرے بیٹے کو روکو۔

ام کلثوم خذیہ۔

ام کلثوم قریب گئیں۔ کہا: بیٹے واپس جاؤ۔

روکے کہنے لگے: پھوپھی اماں آپ نے میرے بابا کا استغاثہ نہیں سنا؟ میرا مظلوم

بابا مجھے مدد کے لئے پکار رہا تھا۔ میں کیسے خیمے میں واپس جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ حسینؑ

دوڑتے ہوئے آئے۔ سجاد کو گود میں اٹھایا۔ اور کہا: بیٹے توجت خدا ہے واپس جا۔

سچاؤ کو خیمے میں لٹایا۔ اب جو باہر نکلے تو شہزادی ام ربابؓ کے خیمے سے گریہ کی آواز بلند تھی۔ پہچانتے ہونا ام ربابؓ کو سیکینہؓ اور اصغرؓ کی ماں۔ آئے شہزادی کے خیمے پر اور پکار کے کہا: ام رباب! یہ گریہ کی آواز کیسی؟

بے اختیار ام ربابؓ نے کہا: مولا جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی: ہل من ناصر ینصرنا بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔

کہا: لاؤ اسے مجھے دیدو۔ شاید میں اسے پانی پلا کے لاؤں۔

بچے کو عبا کے دامن میں لیا۔ میدان میں آئے، عبا کا دامن ہٹایا اور کہا: میرا بچہ

تین دن سے بھوکا پیاسا ہے۔ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔

ادھر سے تیر آیا۔

کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تم نے بار بار سنا ہوگا کہ علی اصغرؓ تیر سے شہید ہوئے۔ میں

مقتل کو ذرا گہری نظر سے دیکھنے کا عادی ہوں وہاں مجھے ایک لفظ ملا۔ بچہ اس تیر سے ذبح ہو گیا۔ مطلب سمجھے۔ تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا۔

فنقلب صبیٰ بنین ید الامام بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ عبا کا سایہ کیا۔

پلٹے۔ ہمت نہیں ہے کہ ماں کے پاس لے جائیں۔

سات مرتبہ آگے بڑھے رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ۔ انا لله وانا الیہ

راجعون۔

یہ کہتے ہوئے سات مرتبہ آگے گئے، سات مرتبہ پیچھے ہٹے۔ ایک مرتبہ حسینؑ نے

دل کو مضبوط کیا۔ ام ربابؓ کے دروازے پر آئے: رباب میں کون ہوں۔

کہا: آپ امام ہیں۔ آپ والی ہیں۔

کہا: رباب میں ایک بات کہوں گا مانو گی؟

کہا: والی کیوں نہ مانوں گی۔

یہ سن کر عبا کا دامن ہٹایا اور کہا: رباب میں پانی تو نہ پلا سکا تیرا بچہ تیر کھا کے واپس آ گیا۔