

دین و علم کی خدمت

اور

ایمانی تقاضے کی اہمیت

اس

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم

مرتب

محمد رفیع قادری

ناشر

مکتبہ
دارالاسلام اسلامیہ پبلسٹی
یو پی الہند

فہرستِ عناوین

صفحہ

نمبر سلسلہ

۱	عرض مرتب	۲
۲	خدمتِ نبی کے دائمی اور ابدی امکانات	۵
۳	انسان کی محنتی صلاحیتیں	۶
۴	ہنوز آں ابر رحمت در فشاں است	۷
۵	کامیابی کی چند شرائط	۹
۶	تذکرہ اسلاف کے متضاد اثرات	۱۰
۷	توفیق الہی ہر زمانے کے لحاظ سے ہوتی ہے	۱۱
۸	بر خود نظر کشا ز تہی دامنی مرغ	۱۲
۹	اپن درد و خلوص کی کمی	۱۳
۱۰	اخلاص کی برکتیں	۱۴
۱۱	دین و ایمان کو جسمِ جہان پر ترجیح دینا ایمانی تقاضا ہے	۱۵
۱۲	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۱۶
۱۳	اسلام میں انفرادی و اجتماعی دونوں خودکشی حرام ہے	۱۷
۱۴	ہندوستانی مسلمانوں کی غیرت کا امتحان	۱۸
۱۵	ذاتی مفاد کی ترجیح کا رجحان خطرناک ہے	۱۹
۱۶	غیرتِ ایمانی کا تقاضا	۲۰
۱۷	اسلام کے لئے کسی موہوم خطرے کو بھی گوارا نہیں کرنا چاہئے	۲۱
۱۸	جسمانی موت کے بجائے روحانی موت خطرناک ہے	۲۲
۱۹	ہما زہی ایمانی حالت قابل تشویش ہے	۲۳
۲۰	صحابہ کرام کے ایمان و عمل کے اعلیٰ معیار کی ایک مثال	۲۴
۲۱	کم از کم ایمان کا ادنیٰ تقاضا تو یوں کر ہیں	۲۵
۲۲	سنتِ یعقوبی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے	۲۶
۲۳	ایمانِ جان سے زیادہ عزیز تر ہونا چاہئے	۲۷
۲۴	حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا قصہ اور ایمان کی قدر و قیمت	۲۸
۲۵	ایمان کو جان پر مقدم سمجھنا ایمان کا تقاضا ہے	۲۹

سلسلہ مطبوعات ۳۱

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

بار اول _____ س ۱۴۴۳ھ - ۱۹۹۲ء

کتابت _____ اشرف بستوی۔

طباعت _____

صفحات _____ ۲۸

قیمت _____

طابع و ناشر

مکتبہ

دارالعلوم الاسلامیہ پوسٹ بکس ۲ بستی

یو پی - الہند

عرض مرتب

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى

ہندوستان کے موجودہ حالات میں اسلامی تہذیب و تمدن اسلامی تعلیم و تربیت، اسلامی امتیازات و تشخصات کے لئے جو خطرات پیدا ہو گئے ہیں اور سیکولر اور شرکانہ نظام تعلیم نے مسلمانوں کے دین و ایمان اور تہذیب کے لئے جو مسائل و مشکلات کھڑی کر دی ہیں ان کے دفاع کے لئے تیاری اور بیداری و ہشیاری کی جیسی ضرورت اس وقت ہے ویسی شاید کبھی نہ تھی۔

دین و ایمان کے لئے اسی سیکولر اور شرکانہ پینچ کے جواب و دفاع کے سلسلے میں ہم مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی دامت برکاتہم کی چند فکر انگیز ایمان افروز اور دل پذیر تقریریں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے ہر لفظ میں غیرت دینی اور حمیت ایمانی کی حرارت محسوس ہو رہی ہے جن سے امید ہے کہ ہمارے دلوں کی سرد آنکھیں گرم ہوں گی اور ہمارے اندر بھی کچھ حرکت و حرارت پیدا ہو سکے گی۔ حضرت مولانا مدظلہ نے جس درد و خلوص و دلسوزی سے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں ان کی قوت و تاثیر کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ ”ہر صبر از دل خیزد و بردل ریزد“

اللہ تعالیٰ ہمیں دین و ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

محمد اسعد قاسمی
دارالعلوم اسلامیہ بستی

۵ شعبان المعظم ۱۴۱۲ھ

خدمت دین و علم کے دائمی اورابدی امکانات

۲۷ فروری ۱۹۸۳ء کو شہزستی میں دینی تعلیمی کونسل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی ایک اہم کانفرنس میں شرکت کے لئے عالم اسلام کی ممتاز و اہم نامہ ناز شخصیت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم یہاں تشریف لائے، آپ کے اعزاز میں شہر میں متعدد پروگرام ہوئے ان میں ایک عظیم الشان پروگرام ۲۷ فروری ۱۹۸۳ء کو صبح آٹھ بجے دارالعلوم اسلامیہ میں منعقد ہوا۔

تلاوت قرآن کریم کے بعد جناب مولانا محمود رضوی صاحب مظاہری ناظر کتب خانہ دارالعلوم ندوۃ العلماء رکھنور کن دارالعلوم اسلامیہ بستی نے تمہیدی تقریر کی اس کے بعد حضرت مولانا مدظلہ کی خدمت گرامی میں دارالعلوم اسلامیہ کی طرف سے راقم سطور نے سپاس نامہ پیش کیا۔ اخیر میں حضرت مولانا نے طلبہ و اساتذہ اور معززین شہر کو خطاب فرمایا تقریر کا مکمل متن ٹیپ کی مدد سے مرتب کر کے افادہ عام کے لئے شائع کیا جا رہا ہے۔

خدمتِ دین و علم کے وائی اور ابدی امکانات

انسان کی مخفی صلاحیتیں

انسان اپنی ذات سے خاک کا تپلا ہے، وہ بذاتِ خود کسی مجال کا مالک نہیں ہے، اپنی فطرت کے لحاظ سے وہ عاجز ہے، بے علم ہے، بے کمال ہے، بلکہ بے صفت ہے، بے حیثیت ہے، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں، اس کے اندر جو کچھ کرنے کی طاقت اور عمل کی توفیق پیدا ہوتی ہے اور اس سے ان کمالات کا اظہار ہوتا ہے جن کی دستوں، گہرائیوں اور بلندیوں کی پیمائش کوئی بڑے سے بڑا انسانی ذہن نہیں کر سکتا اور کسی بڑے سے بڑے شاعر کا تخیل بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، وہ سب کچھ درحقیقت نتیجہ ہے۔

ارادۃ الہی اور امر الہی کا اور یہی حقیقت ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی **يُلَقِّى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلِيِّ مَنْ يَشَاءُ**

مَنْ عَبَادِهِ - وہ چاہے تو بے جان خاکی پستلوں میں جان ڈال دے اور جان ہی نہ ڈال دے بلکہ سیمائی کا کام لے۔

ع جو نہ تھے خود راہ پرغیروں کے ہادی بن گئے

کیسا نظر تھی جس نے مردوں کو سچا کر دیا

یہ جب نبی کا کارنامہ ہے تو خدا کی تدرست کا کیا پوچھنا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ سب تعریفِ خدا کی ہے **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

وہ جس سے چاہے کام لے اور جب چاہے کام لے اور پھر جتنا چاہے کام لے، یہ سب چیزیں اور سارے حدود و قیود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔

ہمز آں ابر رحمت درفتان ست

حضرت سید احمد شہیدؒ
اور ان کے رفقاء اور

تربیت یافتہ حضرات جن میں سے حضرت مولانا سید جعفر علی صاحب بستومیؒ کا نام یہاں پر زیادہ موزوں اور بھل ہے ان حضرات کی ساری خدمت اور دینی و دعوتی جدوجہد درحقیقت امر الہی اور ارادۃ الہی کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں سے کام لیا اور انہوں نے دین کے اجبار کا عظیم الشان فرض انجام دیا، دلوں کو زندہ کر دیا، آنکھوں کو روشن

کامیابی کی چند شرائط

اس کے لئے کچھ اخلاص کی ضرورت

ہے اور تھوڑے سے مجاہدے

اور ایثار کی ضرورت ہے اور عزم قوی کی ضرورت ہے تو اگر یہ صفات

پیدا ہوں اور جب بھی یہ پیدا ہوں گی اور ادھر سے ارادہ الہی ہو گا اور

یہ تکمیل مل جائے گا تو کامیابی یقینی ہے ان مخلصین کے ذریعہ حالات اور

ماحول میں بڑے سے بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جب حقیر سا تخم

ابھی زمین میں پڑ جاتا ہے تو گل و گلزار اور ہری بھری کھیتیاں وجود میں

آجاتی ہیں حالانکہ اس تخم کی کیا حقیقت ہے؟ اگر آپ اس کو تھیلی

پر رکھ کر اڑادیں تو وہ اڑ جائے اور یہ مٹی جس کے اندر نہ حلاوت ہے

اور نہ طاقت ہے اور حیات بخشی تو بڑی چیز ہے اس کے اندر سرے

سے حیات ہی نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین مردہ تھی

ہم نے پانی کا ایک چھینٹا اس پر ڈال دیا تو اَهِتَزَّتْ وَرَبَّتْ وہ

جھوم اٹھی، تو جب ایک تخم کے ایک صحیح زمین پر ڈالنے سے یہ کھیتی پیدا

ہو سکتی ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر قلب انسانی میں اگر صرف

اسی صفت پیدا ہو جائے کہ خدا کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرے اور خدا کی

نعمت کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے تو پھر وہ کیا کچھ نہیں دکھا

کر دیا، روحوں کو بے تاب بنا دیا اور جہالت کے باذل چھٹ گئے، علم

کے دریا بہ گئے، جگہ جگہ اور چپچپہ پر بدر سے قائم ہونے اور گھروں کی

فضائیں اور وسعتیں اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے ذکر سے معمور ہو گئیں یہ

سب اللہ تعالیٰ کے ارادہ "كُنْ فَيَكُونُ" کا کرشمہ ہے وہ جس

سے چاہے کام لے، بڑے بڑے بزرگوں کے نام لینے سے بعض

اوقات ایک قدرتی اثر کے طور پر یا رد عمل کے طور پر یہ بات پیدا

ہوتی ہے کہ لوگوں کو کچھ مایوسی سی ہوتی ہے کہ اب نہ ایسے بزرگ پیدا

ہوں گے نہ ایسی ہستیاں آئیں گی اور نہ یہ کام ہوگا، بلند پایہ شخصیات

کا تذکرہ پڑھ کر مایوسی کا شکار ہونا قانون قدرت سے ناواقفیت کی

بات ہے، اس کے برخلاف اس سے ہم کو حوصلہ مندی کا ایک

پیام ملتا ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ

ارادہ الہی پر موقوف ہے، تو پھر مایوسی کی کیا بات ہے، اس کی

بیشک کچھ شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے اس

کے بعد یہ ہے کہ

دیتے ہیں بادہ ظرفِ قدحِ خوار دیکھ کر

سکتا ہے اور کیسے کیسے عجائبات اس سے ظہور میں نہیں آسکتے ہیں۔

بزرگوں کے نام لینے سے ایک

فوری اثر تو یہ پڑتا ہے کہ آدمی

تذکرہ اسلاف کے متضاد اثرات

کہتا ہے کہ بس اب تو آدمی کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا چاہئے اور مایوس ہو جانا چاہئے کہ اب نہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور نہ ان کے بنائے والے اور نہ ان کی تربیت کرنے والے، اب کہاں شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ عبدالقادر صاحب ہوں گے کہ حضرت سید احمد شہید جن کے دائیں عاظت میں پرورش پائیں اور کہاں اس خاندان کے وہ قدسی نفوس ہوں گے اور کہاں یہ کام، یہ احساس و تاثر انتہائی غلط اور مضر ہے۔ اس کے برخلاف یہ اثر ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے دین

کو زندہ رکھنا ہے اور یقیناً رکھنا ہے اور یہ دین آخری ہے اس کا کوئی بدل اور قائم مقام نہیں، تو پھر بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کے اللہ کی رحمت سے نئی نئی امیدیں قائم کرنی چاہئے۔

ع فیض روح القدس ارباز مدد فرماید

دیگراں ہم می کنت دا آنچه میجامی کرد

ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ

توفیق الہی ہرزمانے کے لحاظ سے ہوتی ہے

اسی پایہ کی ہستیاں

پیدا ہوں گی اور شاید اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر زمانہ کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اور کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ کے بموجب اس کی تجلیات بھی مختلف ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی طرز پر ہرزمانہ میں کام ہو، لیکن مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں اور حقیقت میں ہمارے نفس پوش مدارس، نفس پوش تربیت گاہیں اور خانقاہیں یہی ایسے لوگوں کو پیدا کرتی تھیں جو رہتے تو تھے جھوپڑوں میں لیکن وہ امیروں کی بادشاہوں کے محلوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔

ہمارے یہی نفس پوش مدارس، تربیت گاہیں، خانقاہیں

ایسے خستہ حال لیکن بلند خیال افراد کو تیار کرتی تھیں جو اپنی بوریائے

فقر پر بیٹھ کر بادشاہوں کو خاطر میں نہ لائیں اور جو اپنے کپڑوں میں پیوند

لگا کر قبائے شاہی کو ہاتھ نہ لگائیں، آج بھی ایسے لوگوں کی ضرورت

ہے، ایسے ”درویشانِ خداست“ کی ضرورت ہے اور ان کے پیدا

ہونے کی امید ایسے ہی نفس پوش مکانوں اور ایسی ہی سادہ و معمولی

جگہوں میں ہو سکتی ہے۔ آپ تاریخ اسلام اور اس میں بھی خاص طور پر اصلاح

و تجدیدی تاریخ میں جن لوگوں کے نام سنتے اور پڑھتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو غریب گھرانوں میں پیدا ہونے سادہ ماحول میں رہے اور ایک مدت گذری کہ ان کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا اور ان کے والدین تک کو نصیب نہیں ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کو کیا کھلائیں، پھر انہی بھونپڑوں میں سے وہ چراغ نکلے جنہوں نے عالم کا عالم روشن کر دیا۔

برخِ نظر کشا تہی دامنی گنج

آج اس کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے وسائل کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں اور آپ انکا موازنہ بڑے بڑے اُن دارالعلوموں اور ان مدارس و جامعات سے نہ کریں کہ جن کے افسانے آپ سنتے ہیں، اور جنکو بہت سے لوگ منہ تھائے پرواز اور منہ تھائے تحصیل سمجھتے ہیں، آپ ان کی قدر کریں اور کوشش کریں کہ انکے اندر وہ صفات پیدا ہوں کہ ان کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں میں سے کسی کا انتخاب کرے اور پھر اس زمانہ کی ظلمتوں میں (جیسی کہ ہر زمانہ کی ظلمتیں ہوتی ہیں) کوئی علم اور اصلاح کا نور پیدا ہو، یہ علاقہ نیپال کی پوری ترائی اور یہ مشرقی علاقہ اور خاص

طور پر یہ ضلع بستی میرے لئے بہت کشش رکھتا ہے اور یہاں کے لوگوں سے پرانے تعلقات ہیں جیسا کہ مولانا ماضی صاحب نے اشارہ کیا اور سپاسنامے میں بھی اشارے آئے، تو ہم یہاں آنے پر حقیقت میں کسی اعزاز اور سپاسنامے کے مستحق نہیں تھے اور اس کا خیال بھی نہیں تھا لیکن زمانہ میں ایک رسم ہو گئی ہے، بہر حال ہمیں کسی استقبال اور خیر مقدم کی ضرورت نہیں جیسا کہ گل ایک عزیز نے کہا کہ ہم اپنے گھر آئے ہیں اور حقیقت میں تو سے

ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست

دین کی خدمت کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں جائیں وہ ان کا گھر ہے اور وہاں جانا بھی ان کا فرض ہے اور خدمت کرنا بھی ان کا فرض ہے۔

بہر حال ہمارے اوپر اس کی ایک

اہلِ درودِ خلوص کی گنجی

ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسہ کو ترقی دے اور اس قابل بنائے کہ یہاں پر اصل مقصد کو پورا کرنے والے لوگ پیدا ہوں،

اس وقت نہ عالموں کی کمی ہے نہ مصنفوں اور مفکروں کی کمی ہے بلکہ اہل درد کی کمی ہے ان لوگوں کی کمی ہے جن کے دلوں پر داعی چوٹ ہو جیسی چوٹ حضرت سید احمد شہیدؒ کے لوگوں کے دلوں پر تھی اور جیسی چوٹ حضرت مولانا سید جعفر علی صاحبؒ کے دل پر تھی۔

ایک بے چینی کی کیفیت تھی کہ گاؤں گاؤں پھرنا، لوگوں کی خوشامد کرنا، گھر گھر جانا، دین کی طرف بلانا، سنتوں کا احیاء اور بدعتوں اور جاہلیت کی رسوم و عقائد کا ازالہ ان سب کے لئے وہ ماہی بے آب کی طرح بے چین رہے، اسی طرح ان کی عمر اسی تڑپ اور سوز میں گزری آج اس سوز کی کمی ہے، سازی کی کمی نہیں، اور ہم زیادہ تر ساز کا مظاہرہ دیکھتے ہیں اور ہر جگہ سازی ہی ساز ہے اور اب تو بہت جگہ مادیت اور کفر سے بھی ساز باز کر لیا گیا ہے اور ساز سے معاملہ ساز باز تک پہنچ گیا ہے، تو اس وقت ساز سے زیادہ سوز اور صورت سے زیادہ حقیقت اور بے چینی کی ضرورت ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اس علاقہ میں دین کے ایسے دو آدمیوں کو پیدا فرمادے جن کو لوگوں کی جہالت، بد عملی اور بد اعتقادی سے

اخلاص کی برکتیں

قبی بے چینی ہو تو پورے علاقہ کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور جیسے کم سے کم قاضی عدیل صاحب عباسی مرحوم تھے کہ ان کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ اگر یہی لیل دہنار رہے اور یہی سرکاری تعلیم رہی اور مسلمانوں کی آئندہ نسلیں اس کے حوالے ہوتی رہیں تو یہ اسلام سے بالکل بے بہرہ ہوں گی اور صرف سلبی طور پر بے بہرہ ہی نہیں ہوں گی بلکہ ایجابی طور پر یہ ہندو "دبومالا" اور جاہلیت ہندیہ کی حلقہ بگوش ہو جائیں گی، تو اس بے چینی و فکر نے اس دینی تعلیمی تحریک کو وجود بخشا، میں نے ایک مثال دہی جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے ایک ایسے فرد کی کہ جس کے کام کرنے کے بہت سے میدان تھے اور وہ ہندوستان کے افق پر ایک روشن ستارہ کی طرح چمک سکتا تھا لیکن اس نے اپنے لئے کام کا ایک بظاہر چھوٹا اور حقیر سا میدان منتخب کر لیا اور اس میں اپنی صلاحیتوں کو صرف نیچا اور آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ابھی دیکھیں گے کہ کس پیمانہ پر آپ کے اس صلح بستے میں کانفرنس ہوگی اور کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سید حامد صاحب تشریف لاتے ہیں اور مختلف جگہوں سے اور بھی ماہرین تعلیم اور اہل فکر مسلمان اور دانشور حضرات آئے ہیں، تو اس طرح بس ضرورت

”دین و ایمان

جسم و جان پر ترجیح دینا ایمانی تفاضل ہے

یہ ایمان افروز تقریر حضرت مولانا
دامت برکاتہم نے دینی تعلیمی کونسل
کے اجلاس عام منعقدہ ۲۷ فروری ۱۹۸۳ء
بوقت ۸ بجے شب بمقام خیر انٹر کالج
بستی فرمائی۔

اس کی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا کھڑا ہو جائے کہ جس کے دل پر چوٹ
لگی ہو، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو دیکھئے کہ ع

”جہانے رادگر گوں کر دیک مرد خود آگاہے“
دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، یہاں سے لے کر امریکہ اور ابھی چند دن ہوئے
روس تک ایک جماعت گئی تھی۔ دنیا کے ایک مشرقی کنارے سے
دوسرے مغربی کنارے تک اور شمال و جنوب میں انہوں نے ایک
حرکت پیدا کر دی ہے تو ان کی بے چینی نے یہ حرکت پیدا کی۔ اسی کی
ضردت ہے اور بانی یہ خیال کہ جب تک بڑی بڑی عمارتیں نہ ہوں،
بہت بڑا بجٹ اور پروپیگنڈہ نہ ہو، لٹریچر اور سگنل نہ ہو، اور وہ جامہ
کی سطح کا کوئی مدرسہ نہ ہو تو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب
خیالات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اہل چیز عزم، بے چینی اور درد ہے۔
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ میں وہ روح اور وہ
حقیقت پیدا کرے جس سے دینی تعلیم کا مقصد اصلی حاصل ہو۔

”دین و ایمان کو جسم و جان پر ترجیح دینا ایمانی تقاضا ہے“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

خطبہ مسنونہ کے بعد آپ نے مندرجہ ذیل آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی
وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

حَضْرَات !

اتنی رات ہو گئی ہے اور میں خود اس حال میں ہوں کہ میرا جی چاہا کہ
میں دعا پر جلسہ کو ختم کر دوں لیکن مجھے ان لوگوں سے شرم آئی جو اس وقت
تک بیٹھے رہے ہیں۔ اور میں ان کے صبر کا زیادہ امتحان لینا مناسب
نہیں سمجھتا اس لئے کہ اس جی بھی ایک حد ہوتی ہے اور جو بات توجہ اور
شوق کی حالت میں کہی جاتی ہے وہ شوق کے ساتھ سنی جاتی ہے، اور
اس کا اثر بھی ہوتا ہے، تو میں کوئی لمبی تقریر نہیں کر دوں گا اور آپ تقریر

ہی سنتے رہے ہیں یعنی یہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ آپ نے کوئی تقریر
نہیں سنی، تقریباً ایک دو دستہ سنی کر کے جو صاحب بھی تشریف لائے
انہوں نے پوری پوری تقریر کی ہے اس لئے اب میرا بہت سا کام بکے
تقریباً پچانوے اور اٹھانوے فیصد ہی کام اس سے پہلے ہو گیا ہے۔

میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم
کی ایک آیت پڑھی ہے اس میں

ایک غلط فہمی کا ازالہ

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا واقعہ یہ ہے جو میں آپ کو پہلے سنا دوں
کہ ایک موقع پر بعض مسلمان ایسے تھے جو اپنی جان سنبھلی پر رکھ کر اور اپنی
کو خطرہ میں ڈال کر اسلام کی خدمت کر رہے تھے اور بالکل نتائج سے
بے پروا ہو کر، مسلمان تو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہوتے ہی ہیں اور
اس زمانہ کے لوگ اور زیادہ پڑھے ہوئے تھے۔ ان میں کچھ لوگوں کو
خیال ہوا کہ فتح مکہ کے بعد اسلام غالب ہو چکا ہے اور اب انفاق مال
اور جہاد کی ضرورت نہیں، اس لئے ہم لوگوں کو کھینٹی باڑی اور تجارت
وغیرہ میں لگنا چاہئے، اس موقع پر ایک بڑے جلیل القدر صحابی سیدنا
حضرت ابو ایوب انصاریؓ (جو میزبان رسولؐ اور بقول مولانا شبلی کے
میزبان عالم کے میزبان تھے یعنی حضورؐ جو دنیا کے میزبان ہیں جن سے

ساری دنیا کو اسلام اور ہدایت کی نعمت ملی، ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا میزبان ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا، وہ برداشت نہ کر سکے، انہوں نے کہا کہ لوگو! اس آیت کا مطلب ہم سے پوچھو، ہم انصاریوں کے پاسے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں اتنا دوسرا نہیں سمجھتا اسلئے کہ ہم پر گزر چکی ہے، اور ہم ہی اس کے اول مخاطب تھے، قصہ یہ پیش آیا کہ جب اسلام مدینہ میں آیا اور ہم لوگوں نے اس کے لئے قربانیاں دینی شروع کیں، اپنا سارا وقت اس کے نذر کیا، اپنی ساری صلاحیت، توانائی سب کچھ اس کے سپرد کر دیا تو قدرتا ہمارے کاروبار اس سے متاثر ہونے لگے، باغوں کو پانی دینے کا وقت نہیں رہا، دوکان پر بیٹھنے کا وقت نہیں رہا، مکانوں کی تعمیر اور کاروبار کے بڑھانے کا وقت نہیں رہا تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ کچھ دنوں تک تو ہم نے آنکھ بند کر کے کام کیا، اپنوں کو جھونک دیا، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور خدا کے فضل سے ہر محاذ پر اسلام کے سپاہی پیدا ہو گئے، تو ہم نے یہ سوچا کہ اب حضور سے کچھ دنوں کے لئے چھٹی لے لیں اور کہیں کہ اب ذرا ہم اپنے کاروبار کو سنبھال لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے رہیں گے۔ ہم ہمیشہ کے لئے چھٹی نہیں لے رہے ہیں بس یہ خیال آتا تھا اور ابھی

شاید زبان پر بھی یہ بات نہیں آئی تھی اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی نوبت تو کیا آئی ہوگی، اس خیال کا آنا تھا کہ قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستہ میں خرچ کر دو اور اس خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مال خرچ کرو بلکہ جان و مال سے لے کر وقت اور صلاحیت و توانائی اور توجہ سب صرف کر دو اور اپنے آپ ہلاکت میں نہ پڑو اور اپنے کو ہلاکت کے خندق میں نہ ڈھکیو بلکہ پھانسی کے تخت پر نہ چڑھو، اور اپنے گلے میں پھانسی نہ ڈالو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہم کو چونکا دیا، یہ آیت کیا تھی ایک کوڑا اور ایک تازیانہ تھا۔ ہم تڑپ گئے، اور بے قرار ہو گئے اور معلوم ہو کہ اسلام کی خدمت میں اپنے کاروبار سے آنکھیں بند کر لینا خودکشی نہیں ہے بلکہ اسلام کی خدمت کے مقابلہ میں اپنے کاروبار کو ترجیح دینا اور اپنے مادی تقاضوں کا زیادہ لحاظ کرنا اور اس سے اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کے پورے ہونے میں فرق آئے تو یہ خودکشی ہے۔

اسلام میں انفرادی؟ اجتماع اور دونوں خودکشی حرام ہیں

اور آپ کو معلوم ہے کہ فرد کی خودکشی بھی اسلام میں حرام ہے، یہ مسئلہ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی زہر کھا کر مرنا چاہے خواہ وہ کتنا ہی بیما

ہو اور خواہ اس کو کتنی ہی ناقابل برداشت اذیت اور تکلیف ہو رہی ہو، جب بھی اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور کوئی اس کی اجازت نہیں دے سکتا، کسی فرد کی خودکشی کو خواہ وہ بہت ہی اضطراری حالت میں بھی ہو جب بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے، تو ایک قوم اور ایک جماعت کی خودکشی کو کیسے جائز قرار دے سکتا ہے؟ اور پھر اس ملت کی خودکشی کو جس سے دوسروں کی جان اور زندگی کا مسئلہ وابستہ ہے جو آخری امت اور آخری ملت ہے۔ اور ساری انسانیت کے لئے بڑا سہارا ہے، اور اگر وہ ڈوبی تو سارا عالم ڈوب جائے گا، اور وہ بھی تو پھر عالم اگر ڈوب بھی رہا ہوگا تو بچ جائے گا، اور آج ڈوبے گا تو کل کل آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقہ سے انسانیت کی گاڑی چلاتا رہے گا، لیکن اگر اس امت کا بیڑا غرق ہو اور اس امت نے اپنے نکلے میں پھانسی ڈال کر خود اپنی زندگی ختم کر دی تو یہ اجتماعی خودکشی نہیں، قومی خودکشی نہیں، بلکہ انسانیت کی خودکشی ہے، یہ پورے ملک کی خودکشی نہیں پوری دنیا کی خودکشی ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں کی غربت کا امتحان

تومیرے دوستو اور
بھائیو! آپ نے تقریریں

اور تجویزیں سنیں، آپ نے خطرے سے، اور خطروں کا علاج سنا، اب بات یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی غیرت دار انسان تو الگ ہے کوئی انسان بھی اس کا تصور بھی کر سکتا ہے کہ ایک پوری کی پوری ملت جس نے ہندوستان میں انسانیت اور اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آدمی بنایا اور جس نے توحید کا سبق سکھایا اور جس نے آدمی بن کر زمین پر چلنا سکھایا، وہ ملت محض اپنے موہوم خطروں کی وجہ سے اور حقیر فائدوں کی وجہ سے اجتماعی خودکشی اور ملی خودکشی کا ارتکاب کرے؟

ذاتی مفاد کی ترجیح کا حجاز، خسرو کا ہے

آج مسلمانوں کا
مسئلہ یہ ہے کہ وہ

خطرے کو سمجھتے ہوئے بھی اپنے ذاتی مفادات اور مصلحتوں کو اور آرام اور تن آسانی اور تھوڑی سی آمدنی کو اور تھوڑے سے کیریور اور مستقبل کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ خطرہ نہیں برداشت کر سکتے کہ باپ جا کر کے اسکول میں کہہ دے کہ میرا بچہ اردو کے ذریعہ سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اردو پڑھنا چاہتا ہے۔ اس کے اردو پڑھانے کا انتظام کیا جائے، اس لئے کہ وہ خود تیار نہیں ہے، اس کا ضمیر تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ اگر ہندی چھوڑ کر اردو

پڑھے گا تو اس کا مستقبل روشن نہیں ہے، اور وہ اُس کیریر کو حاصل نہیں کر سکتا، وہ اپنے ان ساتھیوں سے جو ہندی کے ذریعہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہندی ہی پڑھ رہے ہیں، ان کے مقابلہ میں پچھے رہ جائے گا، اور اس کو بڑی نوکری نہیں ملے گی، آپ بتائیے کیا ایمان کے ساتھ یہ بات جمع ہو سکتی ہے؟

غیر ایمانی کا تقاضا

میں نے صبح کہا تھا کہ ایمان کا تو ادنیٰ تقاضا یہ ہے اگر مسلمان

خواب میں بھی سوتے سوتے دیکھے کہ میرے بچے نے اسلامی اصطلاح کے بجائے غیر مسلموں کی کوئی اصطلاح استعمال کی ہے اور کوئی لفظ بول دیا ہے جیسے تبرک کے بجائے کہا کہ پرشاد دیجئے، اور میلاد نہیں سمجھتا، سیرت کا جلسہ نہیں سمجھتا، کتھا سمجھتا ہے، اور فلاں کا انتقال ہو گیا کے بجائے دیہانت کا لفظ بولتا ہے تو اگر کوئی مسلمان سوتے سوتے بھی یہ خواب دیکھے اور خواب میں تو آدمی سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور پروا بھی نہیں کرتا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کی کوئی ایسی آواز سن لے تو چیخ کر کے اور رو کر کے وہ اٹھے، بھاگے اور دوڑے اور سارا گھر پریشان ہو جائے کہ کیا بات ہے، یہ کیا مصیبت آئی، اس نے

کاٹ لیا، پچھو کہیں اس کے بستر میں تھا اس نے ڈنک مار دیا، ہوا کیا؟ تو مسلمان کہے کچھ نہیں ہوا میں نے خواب میں دیکھا اور ظاہر ہے کہ خواب میں آدمی سب کچھ دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، لیکن ع عشق است دہزار بدگمانی۔ جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے اور جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو آدمی اس کے خیال سے بھی پریشان ہو جاتا ہے اور کہیں اس کو وہم بھی آجائے تو اس سے بھی اس کی تصحیح نکل جاتی ہے اور اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔

یہ تھا اسلام کا **اسلام کیلئے کسی موہوم خطرے کو بھی گوارا نہیں کرنا چاہئے** ابتدائی درجہ کہ

مسلمان اپنے بچے کے لئے موہوم سے موہوم خطرہ بھی قبول کرنے کو تیار نہ ہو یعنی کفر و شرک کا، بت پرستی اور عقائد کی خرابی کا خطرہ، اگر یہ بات نہیں ہے تو سچ پوچھئے تو ہمارا ایمان قابل اطمینان نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص میں یہ بات ہوگی اس نے گویا ایمان کا بڑا درجہ پایا، تو اس تصور سے کہ وہ پھر کفر کی طرف چلا جائے گا اور اس کا امکان ہے، وہ اتنا ڈرے جتنا کہ کسی آدمی کو آگ میں جھونک دینے جانے سے ڈر معلوم ہوتا ہے، کہ جیسے کوئی بہت بڑا الاؤ چل رہا ہو اور اس کے لڑکے کو کوئی لے کر اس میں پھینک دے اس سے کسی ماں باپ کو جو تکلیف ہوگی اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں

اور ماں باپ بیچنے لگیں اور ممکن ہے کہ ان کا دم نکل جائے، اتنا ہی حدیث
 ایک مسلمان کو اپنے بچے کے بارے میں اس خیال اور اس تصور سے کہ بڑے بچے
 کبھی اسلام کی دولت سے محروم ہو جائے گا اور کبھی ارتداد کے راستے پر پڑ
 جائے گا ہونا چاہئے کہ یہ ایمان کا ادنیٰ درجہ ہے اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو
 بھائی اپنے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہئے، چاہے ہم کتنی نمازیں پڑھتے
 ہیں، اور چاہے ہم کیسی ہی مسجد میں بناتے ہوں، اور چاہے ہم کتنا ہی
 صدقہ اور خیرات کرتے ہوں، اور بلکہ میں آگے بڑھ کر یہاں تک کہتا
 ہوں کہ چاہے ہم دس دس حج کر چکے ہوں، صاف صاف سن لیجئے اگر
 ہم نے حج پر حج کئے اور اگر ہم نے کوئی بڑا عربی کا مدرسہ بھی قائم کر دیا ہے
 اور ہم بڑے علماء اور اپنے بزرگوں کے بڑے معتقد بھی ہیں لیکن اس کے
 ساتھ ہم اس کو گوارا کرتے ہیں اور اس کا امکان ہم تسلیم کرتے ہیں کہ
 ہمارا بچہ اسلام سے بالکل محروم ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں اس کو بڑی
 تنخواہ ملے گی، وہ بڑے عہدے پر ہو گا تو دین کے ایک طالب علم کی
 حیثیت سے میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ یہ حج قیامت کے دن کام
 نہ آئیں گے اور آپ کو بخشوا نہیں سکیں گے۔

جسمانی موت کے بعد روحانی موت خطرناک ہے

آپ فرض نمازیں
 پڑھیں۔ آپ

پانچوں وقت کی فرض نمازیں پڑھیں اور سنت مؤکدہ کو ادا کر لیں اور اگر آپ
 پر حج فرض ہے تو ایک مرتبہ آپ حج کر لیں، اور اگر زکوٰۃ آپ پر فرض ہے
 تو آپ زکوٰۃ دے دیں، اس کے بعد آپ سے کوئی نفعی کام نہ ہوتا ہو، آپ
 کوئی تسبیح نہ پڑھتے ہوں، صاف کہتا ہوں اور دین کے ایک نمائندے کی
 حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں، لیکن آپ کے دل میں یہ بات ٹیٹھی ہوئی
 ہو کہ سب کچھ گوارا ہے، یہاں تک کہ ایمان کے تقاضے پورے کی موت
 بھی گوارا ہے، بہت مشکل سے، بہت ہی ناگواری کے ساتھ یہ سخت الفاظ
 ادا کر رہا ہوں، لیکن مجھے دین کا جو تھوڑا سا فہم ہے وہ مجھ سے کہلوار ہے
 اور وہ تھوڑی سی امانت جو میرے سینے میں ہے، وہ بلوار ہی ہے تو میں
 کہتا ہوں کہ اسلام کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کی موت کو، اس کی جسمانی
 موت کو، اس کی روحانی موت پر ترجیح دے، وہ کہے کہ چار مرتبہ اور دس
 مرتبہ اس پر جسمانی موت طاری ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ بھی اس پر
 اعتقاد دی موت، معنوی موت، روحانی موت، انسانی موت طاری نہ ہو
 جس کی وجہ سے وہ ابد الابد تک جہنم میں جلتا اور پھینکتا رہے گا اور اس

پر عذاب ہوگا، بڑے سخت لفظ ہیں، بڑی مشکل سے میری زبان سے ادا ہونے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، بچوں والی ماؤں سے معافی چاہتا ہوں، اور صاحب اولاد والدین سے معافی چاہتا ہوں، مگر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی یہ دعا کرے کہ اے اللہ اگر ایمان سلامت رہنا ہے اگر اس بچے کو اسلام کے راستہ پر چلنا ہے اگر اس کو کل حشر کے دن اللہ کے رسول کے سامنے مسلمان بن کر کھڑا ہونا ہے، اور ان کی شفاعت کا مستحق ہونا ہے تو اس کو زندہ رکھ ورنہ اس کو دنیا سے اٹھالے، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔

مگر ہم کس حالت میں ہیں؟
اتنا سا خطرہ ہم نہیں برداشت

ہماری ایمانی حالت قابلِ نشوونما ہے

کر سکتے کہ ہمارے لڑکے کو دو ہزار تنخواہ کے بجائے ڈیڑھ ہزار تنخواہ ملے۔ اردو سے ہم بیزار ہیں، اردو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نماز روزے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بنیادی عقائد جو ہیں، خدا کی وحدانیت اور توحید اور رسول کی رسالت اور قیامت اور حشر پر ایمان کسی چیز سے ہمیں وابستگی نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی خاص دل چسپی نہیں ہے۔ بس ہمارا بچہ پڑھ لکھ جائے، کسی عہد کے

پر پہنچ جائے۔ حالانکہ اس کے بعد جو حشر ہوتا ہے وہ میں آپ سب کو معلوم ہے، کہ وہ ماں باپ کی کتنی خدمت کرتا ہے اور اس نے کتنا سبق سیکھا تھا ماں باپ کی خدمت کرنے کا، آپ نے اس کے دین کو داؤں پر لگایا کہ ہمارے کام آئے، اور وہ آپ کو ٹھوکر مارتا ہے اور لات مارتا ہے۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہے

یاد رکھئے! اگر آپ نے اپنے لڑکے کی دنیا کو اس کے دین پر ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں دکھائے گا کہ آپ ترسیں گے اس کے ایک ایک پیسے کو، آپ ترسیں گے اس کی روٹی کے ٹکڑے کو، آپ ترسیں گے اس کے ایک سلام کو کہ وہ آپ کو سلام کرے، یہ خدا کی طرف سے فوری اور پہلی سزا ہے جو دنیا میں ملتی ہے اور جو سزا وہاں ملے گی قرآن نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ وہ اولاد دیکھے گی کہ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكَرِهُوا مَا صَلَوْنَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُومُ لَنَا كَبِيرَا سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن

ایک نسل کی نسل کھڑی ہوگی اولاد کی بچوں کی ایک پلٹن کیا مٹی دنیا ہوگی، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے بڑوں کی اپنے سرداروں کی اپنے ماں باپ کی بات مانی بات ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جس راستے پر لگایا، ہم لگ گئے تو انہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا، ہم دین سے محروم ہو گئے اے اللہ ان کو دو گنا عذاب دے، اور اچھی طرح آسمان سے ان پر لعنت کی بارش برس۔

صاف صاف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ کی فاقہ کشی، بچہ کا کچھ نہ ہونا، بچہ کی جیب کا بالکل خالی ہونا، اس کا کسی طرح کی عزت و دولت سے محروم رہنا گوارا بلکہ دل سے گوارا اور شکر کے ساتھ گوارا ہو اور یہ گوارا نہ ہو کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے اور وہ ارتداد کے راستے پر پڑ جائے یا دیو مالاکے چکر میں پھنس جائے یا صاف صاف شرک و بت پرستی پر اس کا یقین ہو جائے، اگر یہ نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائیے اور پوچھیے عالموں اور مولویوں سے کہ ایمان رہا نہیں رہا؟

میں اپنی ماؤں
صحابہ کرام کو ایمان عمل کی اعلیٰ معیار کی ایک مثال اور بہنوں سے

کہتا ہوں کہ حضرت خنساءؓ نے جن کے کئی کئی بیٹے تھے، سب کو بلا کر کہا لڑائی اور جنگ ہو رہی ہے، مسئلہ نوکریوں کا نہیں ہے، مسئلہ کھانے پینے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے جان کا، جن کے لئے راتوں کو مائیں نیندیں حرام کرتی ہیں اور لئے لئے پھرتی ہیں اور کھانا پینا بھول جاتی ہیں، اس اللہ کی بندی اور مؤمنہ نے اپنے جوان لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں نے تم کو پالا تھا اس دن کے لئے، اب وقت آیا ہے کہ تم اسلام پر جان دو، اللہ کا نام لو اور میدان میں جاؤ، اس کے بعد ان لڑکوں کو نصرت کیا گیا کھن پھنا کے نصرت کیا، اس کے بعد خبر آتی ہے ایک ایک کی شہادت کی، جب آخری لڑکے کی شہادت کی خبر آئی تو کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَکْرَمَنِیْ بِشَہَادَتِهِمْ میں اس خدا کی شکر گزار ہوں جس نے میرا تہہ بڑھایا ان کی شہادت سے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھئے کس میں ہے یہ ہمت، آج اس کا موقع نہیں، آج یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو میدان جنگ کے لئے نصرت کیجئے، کہاں ہو رہی ہے جنگ، اور کہاں اس کا موقع، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کے ایمان بچانے کے

لے کچھ قربانی دیتے، کچھ ذرا سا ایمان کا مظاہرہ کیجئے، کچھ ایمان کا وہ آپ شہوت
 دیتے کہ اگرچہ معاشی خطرہ ہو، عزت کا خطرہ ہو، اور اس ملک میں کون سی
 عزت اس ملت کو حاصل ہے کہ جس میں کوئی بڑا فرق پڑ جائے گا، آج کون
 سا بڑے سے بڑا معزز فرد آپ کے یہاں معزز ہے، ملتیں عزت پاتی
 ہیں کسی اور چیز سے، خالی ایک نائب صدر جمہوریہ ہو جائے اور کوئی کبھی
 صدر جمہوریہ بھی ہو جائے تو اس سے ملت کو عزت نہیں ملا کرتی، تو وہ کون
 سی عزت ہے جس میں فرق پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اور افراد کی عزت کوئی
 حیثیت نہیں رکھتی، جب جماعت معزز ہوتی ہے، ملت معزز ہوتی ہے تو افراد
 بھی معزز ہوتے ہیں، انگریز یہاں جب صاحب اقتدار تھا تو اس کی فوج
 کے گورے جن کو ہم لوگ بچپن میں کہا کرتے تھے کہ یہ صاحب لوگ ہیں آج
 انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں، کہاں گئے وہ انگریز جن کا وہ کردار تھا کچھ کر دے
 نظر نہیں آتا لیکن جب یہاں ان کا اقتدار تھا تو ایک معمولی سا ایک تھوڑی
 سی سخاوت پانے والا ایک گورا جس کو دو حرف انگریزی کے پڑھنے نہیں آتے
 تھے، وہ بھی بادشاہ بنا ہوا تھا، ملتوں کو عزت ملتی ہے ان کے کردار سے ان
 کی قربانیوں سے، ان کی طاقت و حکومت سے، وہ کون سی عزت ہے
 جس کو بڑا بڑا لگ جائے گا یا بڑا فرق آجائے گا یہ کہ لڑکا فوراً کمپٹیشن میں

آجائے، آئی لے، اس میں آجائے، پولیس میں آجائے۔ اس خطرہ کو بھی
 اور اس میں ذرا سا بھی کچھ فرق پڑتا ہو اس کو اگر آپ نہ برداشت کر سکیں تو
 پھر وہ ایمان کہاں ہے؟ پھر تو ایمان خالی اس کے لئے ہے کہ آپ ایمان
 کا دعویٰ کرتے رہیں اور ایمان ایمان کہتے رہیں۔

مسئلہ یہ ہے کہ اپنے
 کم از کم ایمان کا ادنیٰ تقاضا تو پورا کریں | بچوں کے ایمان کو بچانے

کے لئے آپ کہاں تک ان تجاویز پر عمل کریں گے اور کہاں تک آپ
 اس دینی تعلیمی کونسل اور اپنے اپنے ضلع کی انجمن تعلیمات دین کی دعوت
 بلکہ اس کی درخواست کو قبول کریں گے، بس یہ ہے اور میں اسی پر ختم کرتا
 ہوں، زیادہ گنجائش نہیں ہے تقریر کی اور یہ بھی جو کچھ میں نے کہا یہ بھی
 ایک جذبے نے کہلوا یا ورنہ وقت میں نہ اس کی گنجائش ہے اور نہ
 میری صحت ہی اس کی متحمل ہے، کہ ہماری مائیں، بہنیں اور خواتین جو
 پس پردہ ہیں وہ اور جو بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیصلہ کریں
 اور یہ بات اپنے دل میں لے کر جائیں یہاں سے اٹھ کر، آج صبح سے
 جو کانفرنس یہاں ہو رہی ہے اور جو مجلسیں ہو رہی ہیں، ان سب کا پیغام
 یہی ہے کہ ایمان کی قدر کریں _____ ایمان کی قیمت

پہچائیں، ایمان کا بالکل ابتدائی اور ادنیٰ تقاضا پورا کریں وہ یہ کہ ہر میت پر اپنی اولاد کے ایمان کو پہچانا ہے اور اپنی نسل کو مسلمان رکھنا ہے اس کے لئے جو بڑے سے بڑا مطالبہ ہو، اسے ہر حال میں پورا کریں۔

سنت بیٹوبی کو زندہ کرینی حضرت

ایک بات جو اہل لب لباب اور نچوڑ ہے ساری باتوں کا وہ یہ کہ ہر حال میں اپنی آئندہ نسل اور بچوں کی شکل میں اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ان کو اسلام پر قائم رکھنے کی آپ پوری کوشش کریں، دعا کریں، جہد کریں، قربانی جو دینے کا وقت آئے تو قربانی دیں اور کم سے کم اپنے ارادے سے اور اپنی مرضی سے ان کو اسلام سے نا آشنا نہ ہونے دیں اس کے بعد ان کی قسمت اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ غالب ہونے والا ہے اور اللہ کا فیصلہ ہی ہے، نہ آپ روک سکتے ہیں، نہ ہم روک سکتے ہیں، اور جب نبی نہیں روک سکے وہ ایک اپنے والد کو راستہ پر نہ لاسکے اور ایک اپنے بیٹے کو اسلام کے سایہ میں نہ لاسکے تو ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں، یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا منشا اور اس کی مرضی۔

لیکن ہمارے آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم سے

ہو سکے گا ہم اپنی پوری طاقت اس پر لگا دیں گے کہ ہمارے جیسے جی یہ خطرہ نہ ہو جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بچوں، پوتوں اور نواسوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے میرے بیٹو یہ بتا دو کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ آبَاءُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

کیا تم خود (اس وقت) موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا (اور) جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے (مرنے کے بعد) کس چیز کی پرستش کرو گے۔ انہوں نے (بالاتفاق) جواب دیا کہ ہم اس کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ (حضرات) ابراہیم و اسماعیل و اسحاق پرستش کرتے آئے ہیں یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے اور ہم اس کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ (البقرہ رکوع ۱۶)

دیکھو میرے بیٹو! اے میرے پوتو! اے میرے نواسو میری بیٹیہ قبر

سے نہیں لگے گی، زمین سے نہ لگے گی جب تک کہ مجھے یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ میرے بعد تم کس راہ پر چلو گے؟ اور کس کی تم عبادت کرو گے؟

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْحَقُّ إِلَهُهُ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ
 مُسْلِمُونَ

وہ نبی کی اولاد تھی، انہوں نے کہا کہ ابا جان، دادا جان
 نا ابا جان آپ کیوں گھبرارہے ہیں آپ نے جو ہمیں سبق پڑھایا ہے
 اس کو ہم لوگ بھولیں گے نہیں، ہم آپ کے اور آپ کے والد حضرت
 اسحاق، آپ کے چچا حضرت اسمعیل اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم کے
 بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور اسی خدائے واحد کی
 ہم پرستش کریں گے، تب جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا،
 کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو بیٹو! فلاں جگہ میں نے کچھ پیسے گاڑ
 دیئے تھے، فلاں پر میرا اتنا قرضہ ہے، فلاں اتنی زمین چھوڑ کر جا رہا
 ہوں، اتنے کھیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ تم سب لینا یہ بھی نہیں کہہ کہ
 محبت اور اتحاد کے ساتھ رہنا جیسے بہت سے مشفق باپ کہتے ہیں،
 کچھ نہیں، ایک بات کہی کہ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي؟ یہ نبی کا اسوہ
 ہنے اور یہی ہیں تعلیم دی گئی ہے بس میں اس پر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں

کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی قدر نصیب فرمائے اور ان خطروں کا احساس کہ جو
 اس کے نہ ہونے سے اللہ اور رسول نے بیان کئے ہیں، اور قرآن میں
 صاف صاف کہہ دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَ
 قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
 لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے
 بچاؤ جس کا ایندھن (اور سوختہ) آدمی اور تھیر ہیں جس پر تندخو (اور مضبوط
 فرشتے) متعین ہیں جو خدا کی (ذرا) نافرمانی نہیں کر سکتے کسی بات میں جو ان کو
 حکم دیتا ہے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو (فوراً) بجالاتے ہیں۔

(پہلا التحریر کور کو ۲۱۶)

اے ایمان والو! بچاؤ اپنی جان کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی
 ایسے دوزخ کی آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی ہیں اور تھیر ہیں، اللہ
 تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ایمان کی جو دولت محض اپنے نفضل
 اور بندہ نوازی سے اپنے نبیوں، اولیاء اللہ اور اپنے مقبول بندوں
 کے ذریعہ بغیر محنت کے نصیب فرمادی ہے، ہم اس کو قائم رکھیں،

”ایمان جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہئے“

یہ مختصر اور جامع تقریر حضرت مولانا
دامت برکاتہم نے دینی تعلیمی کونسل
کی علاقائی کانفرنس منعقدہ ۱۶ دسمبر ۱۹۹۳ء
بوقت نوبت کے شب بمقام دارالعلوم اسلامیہ
بستی فرمائی۔

اپنی زندگی میں بھی، اور اپنی اولاد کے لئے بھی ہم اس کو محفوظ کر جائیں
اپنی حد اور اپنی دانست تک، اس کے بعد اللہ کو جو منظور ہے، اللہ ہمارے
ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے بھی ایمانوں کی حفاظت
فرما، آئندہ نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ اور ہمیں جب تک زندہ رکھے،
اسلام کے صراطِ مستقیم پر قائم رکھے، اور جب اٹھا دنیا سے تو ایمان کے
ساتھ اٹھا، اور ہمارے بچوں کو بھی اور ہماری آنے والی اولاد کو بھی،
اُس نسل کی نسل کو بھی، اولاد در اولاد کو بھی، اے اللہ ایمان سے
وابستہ رکھے، اور اُس راستے پر چلا تا رہے جو تیرے پیغمبر نے بتایا
اور جو تیرے نبی نے کرائے، اور ایمان کے ساتھ ان کو دنیا میں بھی قائم
رکھے، اور ایمان کے ساتھ ان کو اٹھا بھی اور ایمان کے ساتھ ان کا حشر
بھی فرما۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ
تُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

چیزوں کی طرف گیا ہوگا، جہاں ہمارا جا نہیں سکتا، لیکن آج کے پڑھنے والے بہت کم یہ نتیجہ نکالتے ہیں قرآن مجید کی سورہ کہف میں آخریہ قصہ کیوں بیان کیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کی جان لے لی، اور وہ بھی ایک اولوالعزم اور ایک عظیم الشان پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی اور رفاقت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے جب پوچھا کہ آپ نے بچے کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا؟ اس کا کیا جرم تھا، او کیا وہ جسم ایسا تھا کہ اس کی جان لے لی جائے؟ حضرت خضر نے کہا کہ اس کے ماں باپ دونوں صاحب ایمان اور نیک تھے اور یہ بچہ فتنہ بننے والا تھا، اگر یہ زندہ رہ جاتا تو اپنے ماں باپ کے ایمان کے لئے خطرہ بنتا تو میں نے اس لئے ان کو اس خطرہ سے بچایا اور اس کی جان لے لی کہ اللہ اور اولاد دے گا۔

آج کہیں پوری دنیا سے اسلام میں بڑی سے بڑی آزاد حکومت اور شرعی حکومت بھی اس پر عمل نہیں کر سکتی، آپ سب جانتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے کہ محض اس خطرے سے کہ یہ بچہ کبھی فتنہ بن جائے گا اور بہت سے بچے فتنہ بن رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی جان لینے کی اجازت نہیں، اور جان لینا تو جان لینا ہے کوئی اور بہت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایمان

جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے

حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا قصہ اور ایمان کی قدر و قیمت

مجھے صرف چند باتیں عرض کرنی ہیں ایک تو یہ کہ اگر میں آپ سے کوئی معاہدہ کرتا تو یہ کرتا کہ آپ اس احساس و شعور کو زندہ رکھیں کہ ایمان جان سے زیادہ عزیز ہے، ایمان جان سے زیادہ پیارا ہے، اور ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ بچہ کی جان سے اس کی صحت سے اس کا ایمان زیادہ عزیز ہے، ایمان زیادہ قیمتی ہے، اس کے لئے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتوں سے استدلال کرتا ہوں اور جب بھی پڑھا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، اور وہ حیرت ختم نہیں ہوتی، لیکن مجھے اندیشہ بلکہ میرا احساس یہ ہے کہ بہت کم لوگوں نے اس سے صحیح نتیجہ نکالا ہے، اسلاف کرام اور مفسرین عظام کا ذہن بیشک ان

بڑی سزا معصومیت کی حالت میں نہیں دی جاسکتی، اور یہاں سوال پیدا ہوگا کہ پھر قرآن کریم نے قیامت تک کے لئے اس قصہ کو سورہ کہف میں داخل کر کے اُسے زندہ جاوید کیوں بنا دیا؟ کہ یہ قیامت تک پڑھا جائے گا، تو اس نے ایسا اس لئے کیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ایمان کی قیمت ہے۔ اگرچہ آج اس پر عمل نہیں ہو سکتا اور تشریحی طور پر اس پر عمل کرنا حرام بھی ہے اور قتل ناحق ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے قرآن مجید کی سورہ کہف میں بیان فرما رہا ہے اُسے ایک پیغمبر اور اس کے رفیق کا درجن کام سے کم درجہ اولیاء اللہ کا ہوگا، فعل بتایا جا رہا ہے آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ ہم آپ سوچیں کہ ایمان وہ قیمتی چیز ہے کہ اس کے لئے حضرت خضر علیہ السلام نے جو بڑے فقیر، بڑے عارف باللہ اور بڑے صاحب بصیرت اور مقبول عند اللہ تھے، انہوں نے یہ کام کیا کہ اس بچے کی جان لے لی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ سنایا، اور قرآن مجید میں ہمیشہ کیلئے محفوظ کر دیا تاکہ پڑھنے والے سمجھیں کہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لئے جو چیز خطرہ بننے والی ہے اس خطرہ کو بھی دور کرنا چاہئے چاہے وہ کیسی ہی پیاری اور عزیز کیوں نہ ہو، مگر ہم لوگ اس طرح نہیں سوچتے قرآن کریم کا یہ اعجاز اور الہامی نکتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس قصہ میں بیان

فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام ایک سستی میں گئے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار سمار ہونے والی ہے، اس موقع پر وہ زبان حال سے گویا کہہ رہے تھے کہ ہم پر دیسی ہیں اور ہماری ضیافت ہونی چاہئے اور زبان قال سے بھی جیسا کہ قرآن مجید سے اشارہ معلوم ہوتا ہے لیکن پوری سستی میں کسی نے خبر نہیں لی، اور کھانا پیش نہیں کیا اور وہ بھوکے رہے، مگر دیوار جو گر رہی تھی حضرت خضر علیہ السلام اس کے سنبھالنے میں لگ گئے اور آپ جانتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، حیرت کی بات ہے کہ کہاں سے وہ مسالہ لائے اور انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجب تضاد ہے، جنہوں نے کھانے تک کی خبر نہیں لی ہم سے کھانے کو نہیں پوچھا، ان کا کہاں سے یہ حق تھا اور کیسا احسان تھا کہ آپ نے اس دیوار کو جس کی مرمت میں وہ مزدور لگاتے، پیسے خرچ کرتے اور خود توجہ کھتے آپ نے اس دیوار کو سنبھال دیا تو انہوں نے کہا

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ
أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ

ایمان کو جان پر مقدم سمجھنا ایمان کا تقاضا ہے

بس میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے آپ ایمان کی قیمت سمجھے اب حکم نہیں ہے کہ جس کو آدمی قابل خطرہ سمجھے اس کو اس طرح ختم کرنے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر خطرہ سمجھے تو اس کو اس دیوار کی طرح سنبھالے جو گر رہی تھی، ویسے ہی اپنی اولاد کو اور آئندہ آنے والی نسل کو گرتی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا کر دے، اس کو مضبوط بنائے، مستحکم کرے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر ہمارے ذہن اور ہمارے عقیدے نے اس کو قبول کر لیا، کہ ایمان جان سے زیادہ عزیز ہے تو پھر علاج معالجہ اور پکڑے بنانے اور اس کی پوشاک کا خیال کرنے اور پھر آگے بڑھ کر اعلیٰ تعلیم دلانا ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ ان کے دل میں ایمان بٹھایا جائے، ان کے علاج معالجہ سے پکڑے بنانے سے، انہیں دعائیں دینے سے، اور انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہونے سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کے ایمان کا تحفظ کرے، اور ایسا انتظام کرے کہ ایمان جانے نہ پائے، آخری بات میری طرف سے یاد رکھئے کہ ایمان جان سے زیادہ عزیز ہے۔

یہ دیوار دو تیم پوجوں کی تھی جن کا باپ نیک تھا یہ دیوار اگر گرجاتی تو جو خزانہ اندر دبا ہوا تھا وہ کھل جاتا، سامنے آجاتا اور لوگ لوٹ لے جاتے اور ان کو غربت کا سامنا کرنا پڑتا، اور ان کے پاس کچھ نہ رہتا ایک طرف جان لی ایمان کے خطرے سے اور ایک طرف دیوار سنبھالی ایمان کی فضیلت کی وجہ سے یعنی وہ خود بھی نہیں بلکہ ان کے باپ نیک تھے معلوم نہیں انہی انتقال کو کتنا زمانہ ہو گیا تھا۔

لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس ایمان کی اتنی قیمت جانی کہ اس دیوار کو سنبھالا، اور اس کو کھڑا اور ٹھیک کر دیا، اور وہ خزانہ دبا رہا۔ یہ دونوں واقعے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورت میں اور اوپر نیچے بیان کئے تاکہ آپ کو ایمان و کفر کا فرق معلوم ہو، ایک طرف ایمان کی یہ قیمت کہ جو بچہ خطرہ بننے والا تھا اس کو ختم کر دیا، اور ایک طرف ایمان کی یہ قیمت کہ جن کا باپ نیک تھا ابھی ان کا وقت نہیں آیا تھا ابھی وہ سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے اور وہ دو تیم بچے تھے، ان کا باپ چونکہ صاحب ایمان تھا اور نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی قدر دانی میں دیوار سنبھالنے کا انتظام فرمایا اور اہم کے ذریعہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سنبھال لی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ
دوزخ کی آگ سے کس طرح بچا سکو گے؟ ایمان کے ذریعہ سے
بچا سکو گے، سب سے پہلا اور اہم ترین فریضہ ہے اپنی آئندہ نسل کے
ایمان کی حفاظت کا سامان کرنا، اور اسے ان جھگڑوں، ان ناکوں، اور
ان ٹھکانوں سے بچانا یہاں تک کہ ان تعلیم گاہوں سے بچانا، جہاں ایمان
کا خطرہ ہو، اور اس کا بدلہ ہیا کرنا کہ بے علم بھی نہیں رہ سکتے اس دنیا میں
نہ پہلے اس کا جواز تھا اور نہ اب جواز ہے، تو تعلیم ضرور ہونی چاہئے۔ لیکن تعلیم
اس طرح نہیں ہونی چاہئے کہ ایمان خطرہ میں پڑ جائے۔ پھر چاہے آدمی
آسمان پر اڑے، اور دریا پر چلے، اور سائنس میں اور علم جدید میں اور
دوسرے فنون میں کتنی ہی ترقی کرے، اور بڑے سے بڑا سرمایہ دار تازن
وقت بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اور اس کے پیغمبروں کے یہاں
اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حقیقی قیمت سمجھنے، اس کو دنیا کی ہر چیز پر دولت
پر بہ نعمت پر، ہر ترقی پر بہ لذت پر اس کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے،
کہ اپنے ایمان کی بھی منکر کریں اور اپنے اولاد کے ایمان کی بھی منکر کریں

اے اللہ ہم سب کے ایمان پر قائم رہنے کی فکر کریں۔

سب سے بڑھ کر نسل کشی، عقیدے اور ایمان کی نسل کشی ہے کہ
نسل رہے اور ایمان نہ رہے، دین کا امتیاز اور دین کا فرق نہ رہے،
اور باقی تہذیب اور کلچر اور رسم الخط اور دوسری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں
اس کا پورا ایک منصوبہ تیار ہے کہ لوگ اسلام پر قائم نہ رہیں، جیسا کہ ڈاکٹر
صاحب نے تفصیل سے کہا، میں نے اسپن دیکھا ہے اور ڈاکٹر اشتیاق
صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اور ہم نے پورا اسپن، غرناطہ وغیرہ دیکھا،
وہ اسپن کہ وہاں آج کان ترستے ہیں اذانوں کے لئے اور آنکھیں ترستی
ہیں نمازیوں کو دیکھنے کے لئے، قرطبہ کی جامع مسجد دنیا کی عظیم ترین مسجد
ہے، اس میں نماز پڑھنے کی اجازت ملی تو کچھ دیر وہاں عبادت کی
توفیق ملی۔

اللہ تعالیٰ اس ملت اسلامیہ ہندیہ کو اس ملک میں اپنے تمام
تشخصات کے ساتھ اپنے تمام امتیازات کے ساتھ سب سے بڑھ کر دین
وایمان اور عقیدے کے ساتھ، حمیت دینی اور حمیت اسلامی کے ساتھ اور
نہ صرف یہ کہ ایمان کے باقی رہنے کی ضمانت کے ساتھ اور اس کے
اسباب و ذرائع کی موجودگی کے ساتھ بلکہ اس کو ترقی کرنے اور دنیا کے

دوسرے اسلامی ملکوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے، اور یورپ و امریکہ
تک اسلام کا پیغام پہنچانے، مسلمان بنانے کے لئے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت
سے مدد فرمائے، اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وسائل
دیئے ہیں، بخوبی سمجھ دی ہے۔ جتنا وقت دیا ہے، اس کو وہ اس کے تحفظ
میں خرچ کریں۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَبِئْسَ عَلِيمًا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ