

تذکرہ کشمیر

یعنی

ان تقاریر و خطابات کا مجموعہ جو ۲۹ اکتوبر ۱۹۸۱ء اور ۲۴ نومبر ۱۹۸۱ء کے
درمیان سری نگر کشمیر کے مختلف اجتماعات و تقریبات کے موقعوں پر کیے گئے

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ

(جلد حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

بار اول

۶۱۹۸۲—۵۱۴۰۲

کتابت _____ ظہیر احمد کاکڑوی

طباعت _____ لکھنؤ پبلشنگ ہاؤس (آفسٹ)

صفحات _____ ۱۰۴

قیمت اردو ایڈیشن _____

انگریزی ایڈیشن - نیز کشمیری زبان میں _____ زیر طبع

تصویر سرورق، _____ جامعہ مسجد - سری نگر کشمیر

باہتمام

محمد غیاث الدین ندوی

طالب و ناشر

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام بکس ۱۱۹ لکھنؤ

(دارالعلوم ندوۃ العلماء)

فہرست عناوین

”تختہ کشمیر“

۵	پیش لفظ
۱۱	وادی کشمیر میں توحیدِ خالص کا پہلا پیغام اور اس کے علمبردار
۲۳	حیاتِ نبوی میں خواص امت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں
۳۷	دین کا نبوی مزاج اور اس کی حفاظت کی ضرورت
۵۵	ایمان اور اس کی قیمت
۶۴	دعوت اور حکمتِ دعوت
۷۷	نصرتِ الہی کے شرائط اور نصرتِ اسلام کا سیدھا راستہ
۹۴	علم کا مقام اور اہل علم کی ذمہ داریاں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَی تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ
(الزُّرِّیَّتِ ۵۵)

(اور بھارتا رہ کہ سمجھانا کام آتا ہے ایمان والوں کو)

پیش لفظ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وَاٰحِبَّاهُ

بچپن سے عربی کا ایک جیکمانہ مقولہ کانوں میں پڑا ہوا ہے، کل امر مہوت بوقتہ، ہر کام اپنے وقت کے ساتھ اس طرح مربوط و مشروط ہے، جیسے زمین رکھا ہوا سامان، اس مقولہ کی حکمت و صداقت کا تجربہ جیسا کثیر کے سفر کے بارے میں ہوا، یاد نہیں آتا کہ کسی اور مشل میں ہوا ہو، رقم سلاطہ ۱۹۳۵ء میں پہلی مرتبہ کشمیر گیا تھا، اس سفر کا بڑا حصہ پونچھ کے علاقہ میں گزرا، رمضان کا چاند نہ ہو گیا تھا کہ سری نگر پہنچنا ہوا، سری نگر اور اس کے اطراف میں ہفتہ عشرہ سے زیادہ قیام نہیں ہو سکا، اس کے بعد جہاں جہاں کے سفر پیش آئے (جن میں بعض بہت دور دراز کے ممالک اور شہر تھے) وہاں بار بار جانا ہوا، اس وقت تک یورپ کے چار سفر ہو چکے ہیں، جن میں اس کے بیشتر اہم ممالک شامل ہیں، ایک ایک بار امریکہ، مغرب اقصیٰ، مراکش، اسپین، افغانستان اور ایران بھی جانا ہوا، باقی مشرق وسطیٰ کے اہم عرب ممالک اور ترکی متعدد بار جانا ہوا، لیکن باوجود قوی اور مقبول محرکات قابل لحاظ دولہی اور تقاضوں کے ۱۹۳۵ء سے لے کر اکتوبر ۱۹۸۱ء تک دوبارہ کثیر کے سفر کی نوبت نہیں آئی، کئی بار سفر کی مختلف تقریبات اور مناسب و موزوں مواقع پیش آئے، لیکن ہر بار سفر ٹل گیا، ایک بار ہوائی جہاز میں سیٹیں بھی مخصوص ہو گئیں اور ٹکٹ بھی لے لئے گئے،

پھر عین موقع پر کوئی قومی مانعہ پیش آگیا، یوپی کی مجلسا دینے والی گری سے پناہ حاصل کرنے اور ہمیں معقول اور خوشگوار موسم اور پرسکون جگہ میں تحریری و تصنیفی کام کرنے کا شدت سے تقاضا پیدا ہوا، اور ضرورت محسوس ہوئی، لیکن اس کے لئے بھی سبھی، لونا دلہ اور بنگلور کا انتخاب ہوا، مگر کشمیر (جس کو جنت نظر کرتے ہیں) کے سفر کی نوبت نہیں آئی۔

جولائی، اگست ۱۹۸۱ء..... محترمی پروفیسر آل احمد صاحب سرور نے جواب کشمیر یونیورسٹی کے اقبال انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، کئی بار کشمیر آنے کی باصرار و دعوت دی، اکتوبر ۱۹۸۱ء کی ابتدائی تاریخوں میں وہاں پندرہویں صدی ہجری کی تقریب ایک سیمینار اسلام عصر جدید میں، اس کے مسائل و امکانات کے عنوان سے منعقد ہوا تھا، ان کی خواہش تھی کہ میں اس کا افتتاح کروں، ان کی دعوت ایسے مخلصانہ اور مجاہد طریقہ پر تھی کہ میرے لئے اس کا نظر انداز کرنا آسان نہ تھا، لیکن ستمبر کے پہلے ہی ہفتہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، اور رابطہ عالم اسلامی کے معظمہ کے اہم جلسوں میں شرکت کے لئے حجاز کا سفر پیش آگیا، ان جلسوں کے اختتام کے عین بعد حج کا زمانہ شروع ہوا تھا، اور اس ملت ہی ہوئی دولت کو چھوڑ کر آنا مشکل تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۶ اکتوبر کو جب میں اپنے مستقر پر لکھنؤ پہنچا، تو سیمینار ختم ہو چکا تھا، لیکن اچانک معلوم ہوا کہ کشمیر یونیورسٹی نے مجھے ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو ۲۹ اکتوبر ۱۹۸۱ء کو جلسہ تقسیم اسناد (کانو وکیشن) میں دی جائے گی، اس سلسلہ میں گورنر صاحب جموں و کشمیر (بی کے نہرو صاحب) و حیدر الدین ملک صاحب و اٹس چانسلر کشمیر یونیورسٹی اور پروفیسر آل احمد سرور صاحب کے خطوط اور تار آئے ہوئے ہیں، کنستوری کی فوراً اطلاع دی جائے، میرے لئے یہ اعزاز، یا حادثہ بالکل غیر متوقع اور اچانک تھا، تھوڑے سے تردد اور ذہنی کشمکش کے بعد اور اس شرط کے ساتھ کہ اس کی نوعیت خالص

علی اور ادبی ہو، سیاست سے اس کا دور کا تعلق بھی نہ ہو، میں نے اپنے عزیزوں اور دوستوں کے مشورے سے اس اعزاز کو قبول کر لینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کی مذکورہ بالا حضرات کو بذریعہ تار اطلاع دے دی، میرے سامنے _____ مولانا سید سلیمان ندوی،

_____ نواب صدیق جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی، _____ اور مولانا

عبد الماجد دریا آبادی کی نظیر تھی، جن کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے یہ ڈگری پیش کی تھی اور انھوں نے قبول فرمایا تھا، ذہن کے کسی گوشہ میں یہ بھی خیال تھا کہ مجھے اس موقع سے (جو

طبقہ علماء کے افراد اور دین کے نمائندوں اور داعیوں کو شاذ و نادر ہی میرا آتے ہیں) بہرہ یوم کے ماہرین، یونیورسٹی کے اساتذہ و فضلاء اور ملک کے بعض ذمہ داروں کے سامنے، علم و حاصلین

علم کے بارے میں اپنے خیالات اور مشوروں کے پیش کرنے کا موقع ملے گا، اور ایک ایسی کمی حیثیت سے مجھے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہئے کہ۔ ع۔

غریب شہر سخن ہائے گفتنی وارد

مجھے معلوم نہیں تھا کہ یونیورسٹی کے اس اعزاز (جو بہر حال قابل قدر ہے) کا حصہ بہانہ ہے، حکمت الہی کو اپنے ایک عاجز بندہ سے کچھ اور ہی کام لینا ہے، میں ۱۲۸ راکٹر کو

سری نگر پہنچ گیا، کشمیر کے احباب اسلامی انجمنوں اور تنظیمات کے سربراہوں، اور سری نگر کے اہل ذوق اور مخلص احباب کے لئے یہ ایک طرح کا انکشاف اور کسی حد تک حیرت انگیز

واقعہ تھا کہ میں پچیس برس کی طویل مدت کے بعد ایک معمولی سی تحریک پر کشمیر آ رہا ہوں انھوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا، اور میرے سری نگر کے قیام کے ٹو دن تقریروں اور خطابات

کے پروگرام کی وجہ سے سخت مصروفیت کے گزرے، کسی کسے دن تقریروں کے تین تین پروگرام ہوتے تھے، اہل کشمیر نے جس محبت و خلوص و بیانی اور گرم جوشی کا مظاہرہ کیا،

وہ عرصہ تک یاد رہے گا، اور وہ اس "ایرانِ صغیر" اور اسلامی خطہ کی تہذیب و آداب و انسان نوازی اور اخلاق کے عین مطابق ہے، میں خصوصی طور پر محترمی جناب وحید الدین ملک حسد و اُس چانسلر کشمیر یونیورسٹی کا شکر گزار ہوں، جو اس تقریب کے اصل محرک تھے، اور جنھوں نے پہلے سے مجھ سے سری نگر میں اپنے یہاں چند دن قیام کا وعدہ لے لیا تھا، میرا اعظ کشمیر مولانا محمد فاروق صاحب کا بھی خصوصی شکر گزار ہوں، جنھوں نے مختلف مجالس کا انتظام کیا، اور مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا آزادانہ موقعہ دیا، وزیر اعلیٰ کشمیر جناب شیخ محمد عبدالرشید صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ انھوں نے بھی پامپور کے زعفران زار میں ایک اچھی مجلس ترتیب دی، جس سے سخن مذاق اور حسن اخلاق دونوں کا اظہار ہوتا تھا، میرے اس فیصلے میں سب سے بڑا دخل اور اس سفر میں سب سے بڑا حصہ پروفیسر آل احمد سرور صاحب کا ہے جن کے پیہم اصرار اور مسلسل دستاویز خطوط نے میرے لئے کوئی عذر باقی نہیں رکھا، ان حضرات کے علاوہ راقم ان سب احباب اور بزرگوں کا دلی شکر یہ ادا کرتا ہے، جنھوں نے اسلامی اخلاق اور دینی اخوت کا معاملہ فرمایا اور مجھے اپنے کشمیری بھائیوں سے آزادی اور بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرنے اور اپنے خیالات و تجربات پیش کرنے کا موقعہ فراہم کیا، ان کی فہرست طویل ہے، اگر ان کے نام صفحہ قرطاس پر نہ آسکے، تو لوحِ دل پر ضرور لکھے ہوئے ہیں۔

راقم نے جن اہم اسلامی ممالک کی سیاحت کی، وہاں اس نے وہاں کے مخصوص حالات اور مسائل کو سامنے رکھ کر اپنے تاریخی مطالعہ کا پتھر، قرآن سے استفادہ کا ثبوت، باب اور اپنا درد دل رکھا، عام طور پر یہ تقریریں عربی میں ہوتی ہیں، ان کا عنوان اس خاص ملک کو خطا کر کے "اسمعی یا مصر" "اسمعی یا سوڈیا" "اسمعی یا ایران" "نحن الآن فی المغرب" اور "حدیث پاکستان" وغیرہ ہے، سری نگر کے اس مختصر قیام میں جو تقریریں کی گئیں ان کا مجموعہ

تحفہ کشمیر کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے، ان میں صرف وہ تقریریں شامل ہیں جن کے ٹیپ راقم کو مل سکے، اور جن میں کوئی خاص پیغام، اور راقم کے نزدیک خصوصی افادیت و اہمیت تھی، قرب مکانی، مسائل و مشکلات سے ذاتی واقفیت اور عمر و تجربہ کی پختگی کی بناء پر ان تقریروں میں بعض ایسے حقائق و مضامین آگئے ہیں، جو نہ صرف اہل کشمیر، بلکہ بیشتر اسلامی ممالک کے اہل فکر و نظر کے لئے لائق توجہ، اور مستحق غور فکر ہیں، امید ہے کہ مقرر کو علامہ اقبال کے الفاظ میں اپنے دوستوں کا یہ شکوہ نہ کرنا پڑے گا کہ

دلے برکت نہادم، دلبرے نیست

متاعے داشتتم، غارت گرنے نیست

اور نہ ان الفاظ میں فریاد کرنی پڑے گی، کہ

باں را ہے کہ گفتم پے نہ بردند

ز شاخ نخل ماخرمانہ خوردند

من اسے میرا دم داد از تو خواہم

مرا باران غزل خوانے شمر دند

میں اپنے عزیز و محترم رفیق (نہ صرف رفیق سفر بلکہ رفیق کار) ڈاکٹر محمد اشتیاق حسین

قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی درازی عمر و دوام توفیق کے لئے

دعا کرتا ہوں، جن سے اس سفر میں مجھے بیش بہا مدد ملی، وہی پروگراموں کی تنظیم و ترتیب

کا کام کرتے تھے، اور انھوں نے بڑی حد تک مجھے اس فکر و مشغولیت سے سبکدوش

کر رکھا تھا۔

آخر میں یہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں

کرتا ہوں جمع پھر جگر نخت نخت کو
 عرصہ ہوا ہے دعوتِ مرثاں کئے ہوئے
 پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طلب
 عرض متاعِ عقل و دل جاں کئے ہوئے

ابوالحسن علی ندوی

دائرہٴ حضرت شاہِ مہتممِ اسلامیہ

رائے بریلی

۳۱ صفر المظفر ۱۴۰۲ھ
 ۲۸ دسمبر ۱۹۸۱ء

وادی کشمیر میں توحید خالص کا پہلا پیغام اور اس کے عبادت گزار

کشمیر میں اسلام تلوار سے نہیں روحانیت سے پھیلا

[یہ تقریر یکم محرم الحرام ۱۳۲۲ھ (۳۰ اکتوبر ۱۹۸۱ء) کو بروز جمعہ مسجد سری نگر میں نماز جمعہ سے پیشتر ایک مجمع عظیم کے سامنے ہوئی جس میں ہزاروں کی تعداد میں سری نگر اور اطراف کے مسلمان شریک تھے۔]

الحمد لله محمد لا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ
بالله من شرورنا ونشرنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له،
ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبداً ورسولاً، صلى الله عليه
وعلى اله واصحابه اجمعين، ومن تبعهم باحسان ودهاب دعوتهم
إلى يوم الدين.

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

مَا كَانَ لِشَرِّ أَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن
كُفِيَ النَّاسُ كَيْدَ الرَّسُولِ وَحَمِيمًا
كُفِيَ النَّاسُ كَيْدَ الرَّسُولِ وَحَمِيمًا
كُفِيَ النَّاسُ كَيْدَ الرَّسُولِ وَحَمِيمًا

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
 الْكِتٰبِ وَمَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ ۝
 وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوْا الْمَلَائِكَةَ
 وَالنَّبِيْنَ اَزْوَاجًا اَيُّكُمْ كَفَرٌ
 بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝
 (آل عمران - ۴۹-۸۰)

لوگوں سے کہتا پھر ہے کہ خدا کو چھوڑ کر ایسے
 بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ ان کے
 بن جاؤ، یہ اس لئے اور بھی کہ تم کتابِ سماوی
 کے پڑھنے پڑھنے میں مشغول رہتے ہو نہ وہ
 تم کو اس کا حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں
 اپنا پروردگار بنا لو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ
 تمہیں کفر کا حکم دے بعد اس کے کہ تم اسلام
 (دینِ توحیدِ خالص) میں داخل ہو چکے ہو؟

بھائیو اور دوستو! جیسا کہ ابھی محترم میر واعظ مولانا محمد فاروق صاحب نے فرمایا کہ
 میں یہاں ۳۶ سال کے بعد آیا ہوں، عمرو صحت کا قافلہ جس رفتار سے جا رہا ہے اس لحاظ سے
 مستقبل کے متعلق تیقن سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، سب ارادہ الہی پر موقوف ہے، میں جب
 ۳۶ سال قبل یہاں آیا تھا، تو اس وقت میر واعظ حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ
 علیہ بقید حیات تھے، میں ان کا مہمان تھا، ان سے میرا تعارف ہندوستان میں نئی دہلی میں نظام اللہ
 کے تبلیغی اور نمونۃ العلماء کے تعلیمی مرکز میں ہوا تھا، جب میں نے یہاں قدم رکھا تو بے اختیار وہ دور
 یاد آ گیا، وہ منظر یاد آیا جب وہ اسی منبر جامع مسجد سے قرآن و حدیث کے ارشادات کے موتی
 بکھیرتے تھے، آج ان کی صورت (تخیل کی آنکھوں کے) سامنے ہے، میں اس بار جب آیا ہوں
 تو وہ اپنے مالک و خالق کے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور
 ہمارے موجودہ میر واعظ مولانا محمد فاروق صاحب کی زندگی اور علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے آمین

لہ سری نگر کا پہلا سفر رمضان ۱۳۶۵ھ (اگست ۱۹۴۵ء) میں ہوا تھا۔

میرے بھائیو! جو مسافرت تھے دنوں کے بعد آیا ہوا، اور اسے آئندہ آنے کی یقینی و قطعی طور پر امید بھی نہ ہو، اس کو آپ کی خدمت میں کیا تحفہ پیش کرنا چاہئے؟ ایسے موقع پر آدمی اپنا دل اور کلیجہ نکال کر رکھ دیتا ہے اس لئے چاہتا ہوں کہ فقیر کے پاس جو قیمتی سے قیمتی تحفہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دے، اور وہ فقیر کی ملکیت نہیں، اس کے گھر کی چیز نہیں، وہ اسے الشریکوں سے کلام الہی کے ذریعہ ملی ہے، یہ دولت سب کو وہیں سے ملی ہے، اور جس کو ملے گی، قیامت تک وہیں سے ملے گی، ہدایت کا سرشمیہ اور منبع ایک ہی ہے، اس لئے میں آپ کے سامنے سب سے ضروری پیام اور سب سے ضروری سبق ڈھرا نا چاہتا ہوں۔

ابھی میرا اعظا صاحب نے چند مبارک نام لئے، ان میں ایک مبارک نام حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کا ہے۔

زبان پہ یا رِخدا یا یہ کس کا نام آیا

کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لئے

میرا ان کے سلسلہ سے اور ان کی ذات سے ایک طرح کا خاندانی تعلق بھی ہے،

وہ اس طرح کہ وہ اور میرے جد امجد امیر کبیر سید قطب الدین محمد مدنیؒ ایک ہی سلسلہ کے

تھے، اور مجھے ان سے ایک قلبی ربط محسوس ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت

امیر کبیر سید قطب الدین محمد مدنیؒ (متوفی ۷۶۷ھ) ابوالجناح حضرت نجم الدین کبریٰ (م ۷۶۱ھ) کے

خلفاء میں سے تھے، جن کے سلسلے میں امیر علاء الدولہ سنائیؒ کی شاخ پشاور سے امیر کبیر سید علی ہمدانی (م ۸۶۱ھ)

نسباً اور وابستہ تھے، یہ سلسلہ سہروردیہ تھا، جو کشمیر میں کیروی بہار میں فردوسی اور دکن میں جنیدی کہلاتا ہے،

حضرت شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ مہریری (مخدوم بہاری) (م ۸۶۷ھ) اسی سلسلہ کے شاخ گبار میں تھے،

جن کے کتابت سہ صدی.... مشہور ہیں (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "تاریخ دعوت و عمریت" حصہ سوم)

میرید علی ہمدانیؒ کو ننگلان سے کونسی چیز کھینچ کر یہاں لائی، کیا اس حسین وادی کا حسن کھینچ کر لایا؟
 کیا سلسلہ ہمالیہ کی چوٹیوں کی بلندی اور وادیوں کی شادابی کھینچ کر لائی؟ آپ کو معلوم ہونا
 چاہئے کہ وہ جس خطے سے آئے تھے، وہ بھی حسین خطہ تھا، پھلوں اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا،
 پھر کیا چیز ہے، جو ان کو یہاں لائی؟ آپ ہر وقت ان کا نام لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آج صدی
 گزرنے کے بعد بھی آپ کا ان سے تعلق قائم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوششوں اور
 اخلاص و روحانیت کی برکت سے ابھی یہاں اسلام محفوظ ہے۔

میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سی چیز تھی، جو ان کو کھینچ کر لائی؟ وہ ایک غیرت تھی جس کو
 اپنے محبوب کے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کی ذات و صفات کی زیادہ معرفت ہوتی ہے، اور اس کے
 محاسن و کمالات پر زیادہ یقین ہوتا ہے، اس میں اتنی ہی اپنے محبوب کے بارے میں غیرت ہوتی ہے،
 ایک ناواقف آدمی اصل و جواہر کو اینٹ پتھر کی طرح ڈال دیتا ہے، قیمتی ہیرے کو ناواقفی سے
 توڑ دیتا ہے، لیکن جو ہری کو دیکھئے کہ وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور اس کی
 کس طرح حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی باغبان کو دیکھئے وہ کس طرح ایک ایک پھول پر
 قربان ہوتا ہے، اور اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس پر کوئی شکن آئے، بلبل سے پوچھئے گل کے
 متعلق، پروانوں سے پوچھئے شمع کے متعلق، عاشق سے پوچھئے معشوق کے متعلق، اور خدا کے
 پیغمبروں، اور اس کے عارفوں سے پوچھئے توحید کے متعلق۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے سب سے بڑے امین اور اس کے سب سے بڑے
 مبلغ و داعی اور اس کے عارف و حقیقت شناس تھے، صدیوں سے انہی کی لائی ہوئی دولت ہے،

لہذا ننگلان اور اوانہر کے علاقہ میں ہر مذہب کے قریب شہروں کا ایک مجموعہ ہے جو دیا ہے، جیون کے بالائی حصہ پر واقع ہے،
 اس ضلع کے ایک شہر یہ مقام کو نقل بھی کہتے ہیں، جمع کے موقع پر ننگلان بولتے ہیں (مراد اطلاع، دائرہ مہتمم اسلامین)۔

جواب تک بٹ رہی ہے اور قیامت تک ٹپتی رہے گی، ہمارے اور آپ کے دامن میں بھی خدا کے فضل سے وہی دولت موجود ہے، آنحضرت (روحی فداہ) سب سے زیادہ الشکر کو جاننے والے سب سے زیادہ الشکر کو پہچاننے والے سب سے زیادہ الشکر کو چاہنے والے سب سے زیادہ الشکر پر قربان ہونے والے تھے، اس لئے آپ کی غیرت کا بھی یہ حال تھا کہ ایک شخص نے صرف یہ کہہ دیا کہ:-

من يطع الله ورسوله فقد

رشدنا ومن يعصهما فقد غوى.

جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔

آپ اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور آپ سے سنا لیا گیا، فرمایا: "بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله" (تہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں (الگ الگ) یوں کہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ گمراہ ہوگا) ایسے ہی ایک شخص نے کہا ماشاء اللہ وشئت" (اگر اللہ اور آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے) آپ نے فرمایا "جعلتني والله عدلاً بل ماشاء الله وحده" (تم نے مجھے خدا کا ہمسرنہ دیا؟) نہیں ماشاء الله وحده" (جو تمہارا خدا چاہے)۔

یہ بے غیرت کا عالم، ایک عاشق صادق کو جتنی محبت ہوتی ہے اتنی ہی غیرت ہوتی ہے، غیرت تابع ہے محبت کے، غیرت تابع ہے علم کے، غیرت تابع ہے خلوص کے، اگرچہ سوء ادبی ہے، لیکن اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی، دیکھئے میاں بیوی کا تعلق کیسا نازک ہوتا ہے، کتنا قریبی، کتنا دائمی، اور کتنا مخلصانہ ہوتا ہے، تو شوہر کی غیرت بیوی کے بارے میں اور بیوی کی غیرت شوہر کے بارے میں کتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا

لے صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۸۶ (کتاب الحجہ) ۲۸۳ ص ۱

(اگر وہ شریف ہے، مرد ہے اور صحیح معنی میں غیرت دار ہے) کہ اس کی بیوی پرغیر کا سایہ پڑے کسی سے تھوڑا سا بھی علاقہ ہو کسی کی طرف اس کا میلان ظاہر ہو جائے، چونکہ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی قدس سرہ عارف باشر تھے، ولی کامل تھے، عاشق خدا تھے، عاشق رسول تھے، خدا شناس، دین کے مزاج آشنا اور نباض تھے، اس لئے آپ کو دین کے بائے میں غیرت بھی ایسی تھی کہ لاکھوں کروڑوں آدمیوں میں ایسی نہیں ہوتی، انھوں نے تاکہ کشتیر ایک طویل و عریض وادی ہے، وہاں کے لوگ خدا سے نا آشنا ہیں، وہاں خدا کی ذات کے سوا، خالق کائنات کے سوا، وحدہ لا شریک کے سوا بہت سی چیزیں پوجی جا رہی ہیں، اصنام کی پرستش ہوتی ہے، کچھ چیزیں زمین کے اندر ہیں، کچھ زمین کے اوپر ہیں، کچھ کھڑی ہیں، کچھ لیٹی ہیں، لوگوں نے جس میں ذرا سی طاقت دیکھی، نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت دیکھی، کوئی خصوصی امتیاز دیکھا، ذرا سا حسن و جمال دیکھا، اسی کے سامنے جھک گئے، میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہاں نہ آتے تو شاید خدا اور اس کا رسول ان کا دامنگیر نہ ہوتا، اس کے وہ جہاں رہتے تھے وہاں سے لے کر اس وادی کشتیر تک بڑے بڑے دین کے روحانی مراکز تھے، ہمالیہ کے دامن میں پورا ہندوستان پڑا ہوا تھا، جہاں ہزاروں عالم، سیکڑوں مدرسے اور خانقاہیں تھیں، لیکن عالی ہمت یہ نہیں دیکھتے کہ تنہا ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ اس فریضہ کو اپنا ذاتی فریضہ سمجھ لیتے ہیں، ہزار کوئی ان کو روکے، ان کے راستہ پر ہزار کوئی رکاوٹیں کھڑی کر دے، پہاڑ ان کے راستہ میں حائل ہوں، دریا سدا رہ ہوں، وہ کسی کی بھی پروا نہیں کرتے، گویا کوئی آسمانی آواز تھی، جو انھوں نے سنی کہ سید کشتیر جاؤ، اور وہاں توجیر بھیلو۔

سید علی ہمدانی نے صاف محسوس کیا کہ میں عند اللہ جواب دہ ہوں، میدان حشر سامنے ہے، عرض خداوندی موجود ہے، اس کے سایہ رحمت میں انبیاء و اولیاء کھڑے ہیں، اور وہاں سے

سوال ہوتا ہے کہ سید علی اتم کو علم تھا کہ میری پیدائش کی ہوئی زمین کے ایک خط میں غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کئے جا رہے ہیں، دامن مراد پھیلانے جا رہے ہیں، تم نے اس کو کیسے برداشت کیا؟ میری سید علی ہمدانی کے سامنے تو یہ نظر تھا، اگر ساری دنیا کے علماء و حکماء جمع ہو کر سمجھاتے کہ حضرت! آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتے کہ نہیں مجھ ہی سے یہ سوال ہوگا، میری غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اللہ کی لمبی چوڑی زمین کے ایک چھوٹے سے خط میں بھی غیر اللہ کی پرستش ہو، غیر اللہ سے نفرت و رجا کا معاملہ ہو، انسانوں کو (خواہ زندہ ہوں) خواہ مردہ) قسمت کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھا جاتا ہو، اولاد اور رزق دینے والا باور کیا جاتا ہو، ان کو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر جانتے ہوں، اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ قطب شمالی میں یا قطب جنوبی میں یا ہمالہ کی بلند و سبز چوٹی پر ایک شخص بھی ایسا ہے، جو غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہے، غیر اللہ کو نافع و ضار سمجھتا ہے، غیر اللہ کو اس کا مننات پر حکومت کرنے والا سمجھتا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں وہاں پہنچوں اور اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔

یاد رکھو اللہ فرماتا ہے:-

اَلَا كُنْتُمْ خَلْقًا وَّالْمَوْتُ

اسی کا کام ہے، پیدائش اور اسی کا کام ہے

(الاعراف - ۵۴) حکم چلانا۔

ایسا نہیں کہ پیدائش تو اس نے کیا، مگر حکم کسی اور کا چل رہا ہے، اس نے اپنی سلطنت کسی اور کے حوالہ کر رکھی ہے، کہ ہم نے پیدائش کر دی، تم حکومت کرو، مخالف بھی وہی ہے، حاکم اور منظم (ایڈمنسٹریٹر) بھی وہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے تاج محل کو شاہ جہاں بادشاہ نے بنوایا، ترکستان وغیرہ سے معمار بلائے، صناعتوں نے کاریگری دکھائی، وہ آئے اور چلے گئے، اب تاج محل چریں کا جی چاہے راج کرے، حکومت کرے، تخت بچائے، توڑے، بنائے۔

یہ دنیا تاج محل نہیں ہے یہ دنیا قطب مینا نہیں ہے یہ دنیا کوئی آثارِ قدیمہ کا عجائب خانہ نہیں ہے یہ خدا کی پیدا کی ہوئی دنیا ہے، سارا نظام اس کی مٹھی میں ہے اس کے دستِ قدرت میں ہے ایک چھوٹا سا کارخانہ بھی یہاں کا اس نے دوسروں کے حوالہ نہیں کیا،

”وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ“ (اس کی بادشاہی (اور علم) آسمان و زمین سب پر حاوی ہے) اس کا تختِ سلطنت پوری کائنات پر حاوی ہے اس پورے کرۂ ارض پر حاوی ہے یہ (زمین کا) ایک تیاو کیا ہے ہمارے تیارے ساری کہکشاں، سارا نظام شمسی، سارا نظام فلکی، یہ سب کے سب اسی کے قبضہ میں ہے۔

حضرت سید علی ہمدانیؒ کو جو چیز کھینچ کر یہاں لائی، وہ غیرت تو حید تھی، یہ بھی آپ یاد رکھئے کہ سید علی ہمدانی نے اس سرزمین کو بزورِ شمشیر فتح نہیں کیا، محبت سے فتح کیا ہے، روحانیت سے فتح کیا ہے، خلوص سے فتح کیا ہے، درد سے فتح کیا ہے، میں نے عربوں کے ایک جلسہ میں بھی یہ بات کہی، میں نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس شخص کی روحانیت کا، اس شخص کی تاثیر کا؟ جس نے تین دورے کئے، اور پورے کے پورے خطہ کو مسلمان بنایا، مٹورخوں نے کہا ہے کہ انھوں نے تین دوڑے کئے، ایک دورہ اجمالی کیا، دوسرا قدرے تفصیلی، اور تیسرے دورہ میں گھر گھر گئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا، خدا کا ایک بندہ چند ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے اور پورا پورا خطہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی وہ مسلمان ہے آج بھی دلوں میں

لے خواجہ الطائف حسین حالی مرحوم نے اپنی مشہور نظم ”سداں حالی“ میں خوب کہا ہے۔

خرد اور ادراک رنجور ہیں واں سرو مہر ادنی سے مزدور ہیں واں

جہاندار مغلوب و مقہور ہیں واں نبی اور صدیق مجبور ہیں واں

نچر سٹش ہے رہبان و اجار کی واں

نچروا ہے ابرار و احرار کی واں

ایسانی حرارت موجود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس توحید کی امانت کو ان سے چھین نہیں سکتی، اور وہ رشتہ توڑ نہیں سکتی، جو عبد اور معبود کے درمیان ہے۔

میرے بھائیو! یاد رکھو اگر اس خط میں کہیں بھی غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے ان سے حاجت روائی کا سوال کیا جاتا ہے، کوئی مشرک کا نہ فعل ہوتا ہے، تو میرے سید علی ہمدانی کی روح کو قبر مبارک میں اذیت ہوتی ہے۔

اس غیرت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب حضرت یعقوبؑ کا وقت آخر قریب آیا تو آپ نے خاندان کے سب افراد، بیٹوں، پوتوں، نواسوں کو جمع کیا، اور کہا کہ عزیزو! میرے جگر گوشو! میری بیٹی قبر سے نہیں لگے گی جب تک تم مجھے یہ اطمینان نہ دلاؤ کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی عبادت اور پرستش کرو گے؟ ان لوگوں نے خم ٹھونک کر کہا کہ آپ اندیشہ نہ فرمائیں، ہم آپ ہی کے معبود برحق، اور آپ کے باپ دادا، ابراہیمؑ و اسماعیلؑ و اسحاقؑ کے معبود وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔

قَالُوا اتَّخَذَ الْهَاقِ وَاللَّهِ اَيَّاكُمْ

انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے

ابنہم و اسمعيل و اسحق الهاء

باپ دادا ابراہیم و اسمعيل اور اسحاق کے

قَالِحِدَاهُ وَنَحْنُ لَمُسْلِمُونَ ۝

معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود مکتا

(البقرہ-۱۳۳)

ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔

آبا جان، دادا جان، نانا جان! آپ کیوں ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں، آپ کو کس بات کا لکھنا ہے؟ آپ اطمینان رکھئے، آپ نے بچپن سے ہماری جس طرح تربیت فرمائی ہے اور دل کی نرم سرزمین میں توحید کا پاک بیج بویا ہے، اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے، ہم آپ کے معبود برحق خدا سے واحد ہی کی پرستش کریں گے، جس کی ابراہیمؑ و اسماعیلؑ و اسحاقؑ پرستش

کرتے تھے اس وقت ان کو اطمینان ہوا، اور دنیا سے خوش خوش رخصت ہوئے، یہ
 اویاے عظام، داعیان اسلام بزرگان کرام، ان ہی پیغمبروں کے وارث اور جانشین ہیں،
 یعقوب علیہ السلام کو کھٹکا اسی بات کا تھا کہ میری اولاد مشرک کے جنجال میں اسی طرح
 نہ پھنس جائے جیسے ہزاروں خاندان اور سیکڑوں قومیں (اپنے بانوں اور داعیوں
 کے بعد) پھنس گئیں۔

میرے بھائیو! جو کچھ عرض کیا گیا اسے گوش دل سے سنئے اور عمل کیجئے، اس
 وادی کے لئے میری سید علی ہمدانیؑ اور ان کے رفقاء جو تھے اور پیغام لے کر آئے تھے وہ
 اصلاً توحید کی دولت تھی، اس کو سینے سے لگائے رکھئے، اللہ تعالیٰ ہی کو اس دنیا کا
 مالک، افراد اور قوموں کے مروج و زوال کا مالک، دنیا کے سیاہ و سپید کا مالک سمجھئے، اسی کے
 آستانہ پر سر جھکائیے، یہی پیغام ہے، جو خدا کا ہر پیغمبر لے کر آیا، خدا کے ولیوں نے دنیا کو
 سنایا، اور مصلحین و مجددین نے ہر دور کے لوگوں تک پہنچایا، فتح و کامیابی کی شرط یہی ہے
 عزت و طاقت کی شرط یہی ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اسی سے دل لگائیں،
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

إِنَّ الدِّينَ النَّعْمَ وَالنَّجْلَ سَيِّئًا لَهُمْ
 غَضَبٌ مِنَ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي النَّبِيِّ
 الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝
 (الاعراف - ۱۵۲)

جن لوگوں نے بھڑکے کو (مجمود) بنایا تھا
 ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور
 دنیا کی زندگی میں ذلت (نصیب ہوگی) او
 ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا

کرتے ہیں۔

ممكن ہے لوگ یہ کہتے کہ ہم نے گو سالہ پرستی کب کی؟ اس سے ہزار بار تو یہی اہم تھا

اور شیخ حرکت ہم کب کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری کتاب میں اس کا جواب دیا اور یہ کہہ کر کہ ہم اسی طرح بہتان باز دھننے والوں کو سزا دیتے ہیں تمام مشرکانہ عقائد و اعمال کو شامل فرمایا کہ شرک کی بنیاد ہمیشہ من گھڑت قصے کہانیوں اور بے اصل و بے تحقیق باتوں پر ہوتی ہے اور وہ دونوں تو ام (جڑواں بچوں کی طرح) ہوتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ شرک کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:-

فَأَجْتَنَّبُوا الرِّمَیْمَ مِنَ الْأَذْنَانِ
وَأَجْتَنَّبُوا قَوْلَ الزُّورِ (الحج ۳۰) سے اجتناب کرو۔

شرک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صاف صاف افتراء عظیم کا لقب دیا ہے فرماتا ہے:-

وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى
إِثْمًا عَظِيمًا (النساء ۴۸) بڑا بہتان باز دھنا۔

میں آپ کو اس وقت اس منبر سے خطاب کر رہا ہوں، جو منبر رسول کا جانشین ہے مسجد نبوی کے منبر کی نشانی ہے اس کا پایہ بہت بلند ہے اس پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سارے مسائل حل ہیں، آپ کی ساری مشکلات گہر کی طرح چھنٹ جائیں گی، اور سب مصائب کا فور ہو جائیں گے، اگر آپ نے توحید کا دامن مضبوط پکڑ لیا، اور جب تک اس سرزمین میں توحید خالص نہیں آتی، اور ہر قسم کے مشرکانہ خیالات و توہمات دور نہیں ہوتے، مجھے اس میں بڑا تردد اور شبہ ہے کہ ہزار تدریروں سے بھی مسائل حل ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو کوئی تدریر کارگر نہیں، اور مدد ہو تو پھر کسی کا کھٹکا نہیں:-

إِن يَشُؤْكُمْ اللَّهُ فَلَا خَالِبَ
لَكُمْ وَ إِن يَخُذْ لَكُمْ مِنَ الذِّمِّ

اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی
غالب نہیں آسکتا، اور اگر وہ تمہیں

جیالی میں خواص امت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں

[یہ تقریر میرا واعظ منزل میں جمعہ ۳۰ اکتوبر کو بعد نماز عصر علماء ائمہ مساجد اور خواص کے ایک مؤثر مجمع کے سامنے کی گئی۔]

حمد و صلاۃ کے بعد!

جناب میرا واعظ مولانا محمد فاروق صاحب، علماء کے کرام! مجھے بڑی خوشی ہے کہ جن حضرات کی خدمت میں مجھے فریاد فرما حاضر ہونا چاہئے تھا، وہ خود یہاں تشریف لے آئے ہیں، اور ایک جگہ مجھے ان کی زیارت و ملاقات نصیب ہو گئی، میں میرا واعظ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو فرض مجھ پر عائد ہوتا تھا، اس سے مجھے انھوں نے بہت بخوبی اور بڑی کریم انفسی کے ساتھ سبکدوش کر دیا۔

حضرات! میں اس تھوڑے سے وقت میں اے معزز حضرات کی خدمت میں

يَنْصُرُ كُفْرًا وَعَلَىٰ اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝
پھوڑے تو پھر کون ہے کہ تمہاری
مدد کرے اور مومنوں کو چاہئے کہ خدای
پر بھروسہ رکھیں۔

والفرعونان الحمد لله رب العالمين۔

نور اس میں صاف چمک رہا ہے، غور سے سن لو، جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا مضافہ گوشت۔ ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو جسم کا پورا نظام درست رہتا ہے، "واذا فسدت فسد الجسد كله" اور اگر اس میں بگاڑ آجائے تو پھر پورا جسم بگڑنے لگتا ہے، اس میں فساد پھیل جاتا ہے، معلوم ہے مضافہ گوشت کیا ہے، کونسا ہے؟ (آپ نے خود ہی اس کی تشریح فرمائی) "ألا وهي القلب" یاد رکھو وہ دل ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقہ سے جسم انسانی کا ایک قلب ہوتا ہے، امت کا بھی ایک قلب ہوتا ہے، انسانیت کا بھی ایک قلب ہوتا ہے، یہ قلب جسم انسانی کے اندر اپنے فرائض انجام دیتا ہے، اور اس انسانی جسم کا پورا نظام اس پر موقوف ہوتا ہے، یہ قلب اگر خراب ہو جائے (اور اس کی شکلیں بہت سی ہیں) اس بگاڑ کی اور اس بیماری کی نوعیت کچھ ہوں لیکن جب قلب اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اور پورا جسم اپنے اس نقطہ اعتدال اور اپنے اس مقام سے ہٹ جاتا ہے جس مقام پر وہ تھا، اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کشمیر کے قلب، شاید قلب و دماغ دونوں سے خطاب کر رہا ہوں، ہم آپ سب خدا کے فضل سے صاحب قلب ہیں، اہل دل تو نہیں کہتا، اہل دل تو بہت بامعنی اور بہت بلند مفہوم رکھنے والا لقب ہے، شیخ سعدی جہاں ذکر کرتے ہیں، "صاحب دلے گفتہ" صاحب دلے فرمودہ کہتے ہیں، دل کا توڑا ہوا مقام ہے، لیکر ہم ہر اصحاب قلب ہر

جیاتی میں خواص امت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں

[یہ تقریر میر واعظ مولانا محمد فاروق صاحب، علماء کے کرام! مجھے بڑی خوشی ہے کہ جن حضرات کی خدمت میں مجھے فرداً فرداً حاضر ہونا چاہئے تھا، وہ خود یہاں تشریف لے آئے ہیں، اور ایک جگہ مجھے ان کی زیارت و ملاقات نصیب ہو گئی، میں میر واعظ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو فرض مجھ پر عائد ہوتا تھا، اس سے مجھے انھوں نے بہت خوبی اور بڑی کریم انفسی کے ساتھ سبکدوش کر دیا۔]

حمد و صلاۃ کے بعد!

جناب میر واعظ مولانا محمد فاروق صاحب، علماء کے کرام! مجھے بڑی خوشی ہے کہ جن حضرات کی خدمت میں مجھے فرداً فرداً حاضر ہونا چاہئے تھا، وہ خود یہاں تشریف لے آئے ہیں، اور ایک جگہ مجھے ان کی زیارت و ملاقات نصیب ہو گئی، میں میر واعظ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو فرض مجھ پر عائد ہوتا تھا، اس سے مجھے انھوں نے بہت خوبی اور بڑی کریم انفسی کے ساتھ سبکدوش کر دیا۔

حضرات! میں اس تھوڑے سے وقت میں ایسے معزز حضرات کی خدمت میں کیا عرض کروں؟!

میں ایک حدیث سے مدولیتا ہوں، صحیحین کی حدیث ہے "الْإِنِّاقَ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةٌ إِذَا صَلَّحْتَ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ" کلام نبوت کا

لے صحیحین، بخاری و مسلم۔

نور اس میں صاف چمک رہا ہے، غور سے سن لو، جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا۔ مضعفہ گوشت۔ ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو جسم کا پورا نظام درست رہتا ہے، "وإذا فسدت فسد الجسد كله" اور اگر اس میں بگاڑ آجائے تو پھر پورا جسم بگڑنے لگتا ہے، اس میں فساد پھیل جاتا ہے) معلوم ہے مضعفہ گوشت کیا ہے، کونسا ہے؟ (آپ نے خود ہی اس کی تشریح فرمائی) "ألا دحی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقہ سے جسم انسانی کا ایک قلب ہوتا ہے امت کا بھی ایک قلب ہوتا ہے انسانیت کا بھی ایک قلب ہوتا ہے، یہ قلب جسم انسانی کے اندر اپنے فرائض انجام دیتا ہے، اور اس انسانی جسم کا پورا نظام اس پر موقوف ہوتا ہے، یہ قلب اگر خراب ہو جائے (اور اس کی شکلیں بہت سی ہیں) اس بگاڑ کی اور اس بیماری کی نوعیت کچھ ہو، لیکن جب قلب اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اور پورا جسم اپنے اس نقطہ اعتدال اور اپنے اس مقام سے ہٹ جاتا ہے، جس مقام پر وہ تھا، اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کشمیر کے قلب، شاید قلب و دماغ دونوں سے خطاب کر رہا ہوں، ہم آپ سب خدا کے فضل سے صاحبِ قلب ہیں، اہل دل تو نہیں کہتا، اہل دل تو بہت با معنی اور بہت بلند مفہوم رکھنے والا لقب ہے، شیخ سعدی جہاں ذکر کرتے ہیں، "صاحب دلے گفتہ" "صاحب دلے فرمود کہتے ہیں، اہل دل کا تو بڑا مقام ہے، لیکن ہم سب صاحبِ قلوب موزور ہیں، آپ غور فرمائیے، دل کے لئے جاوہ اعتدال پر رہنے کے لئے، اور اپنا فطری وظیفہ بحیثیت ایک مضعفہ گوشت، بحیثیت ایک جڑ کے (لیکن گل کی تنظیم کرنے والے اور حفاظت کرنے والے عضو کے) بڑے نازک اور عظیم فرائض ہیں۔

اب میں عرض کروں گا کہ دل کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں، تاکہ وہ اپنا فطری وظیفہ

ادا کر کے اور جسم کا نظام درست رہے پہلی چیز یہ کہ وہ زندہ ہو، سارا انحصار اس کی زندگی پر ہے، اگر دل مر گیا تو پھر کسی چیز کا سوال نہیں، کسی شاعر نے کہا ہے۔

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے

کہ زندگی ہی بھارت ہے تیرے جینے

پہلی شرط ہے کہ دل زندہ ہو، اس کا زندگی سے رشتہ جوڑا ہوا ہو، دوسری بات یہ کہ دل میں حرکت ہو، دل متحرک ہو اور آپ جانتے ہیں کہ دل کی حرکت بند ہوئی تو دل بھی ختم اور جسم بھی ختم، پھر زندگی کا کوئی سوال نہیں، دل کو حرکت میں رکھنے کے لئے کیا کیا تدبیریں کی جاتی ہیں، طبی، جسمانی، عضوی اور اب میکا کی بھی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ دل کو حرکت میں لانے کے لئے جس طریقہ سے ایک انسان اپنی زندگی کے لئے ہاتھ پاؤں اڑتا ہے، اسی طرح معالجین اور اطباء اور ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، اس کو حرکت میں لانے کے لئے کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرکت میں آجائے، پھر آگے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائیگی، تیسری شرط یہ ہے کہ دل میں حرارت ہو، دل سرد اور افسردہ نہ ہو جائے، یہ تین شرطیں ہوں گی، حیات حرکت، حرارت۔

اب میں عرض کروں گا کہ جس خطہ، جس ملت، امت اور جس خاندان کے خواص ہوں ان کے لئے بھی یہ تین شرطیں ہیں، پہلے یہ کہ وہ زندہ ہوں، دوسرے یہ کہ وہ متحرک ہوں، تیسرے یہ کہ ان کے اندر حرارت ہو، اگر ان میں سے کوئی چیز چلی جائے اور خواص کا رشتہ زندگی سے منقطع ہو جائے تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں، یوں سمجھئے کہ خواص پاور ہاؤس (POWER HOUSE) ہیں، ملت اسلامیہ، اور یہ ملت جو آج تک قائم ہے، لے مثلاً (PACE MAKER) کی ایجاد اسی مقصد کے لئے ہے۔

اپنے اس پاور ہاؤس کے تعلق کی وجہ سے اس کا پاور ہاؤس کبھی بند نہیں ہوا، معطل نہیں ہوا، آپ دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لئے پاور ہاؤس آپ کے شہر کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کا ربط ٹوٹ جاتا ہے تو وائرس (بجلی کے تاروں) میں کرنٹ بند ہو جاتا ہے اور ہر جگہ اندھیرا اور سردی پھیل جاتی ہے تو ملت کا پاور ہاؤس اس کے خواص ہیں تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ کسی دور میں اس ملت کا پاور ہاؤس بند نہیں ہوا، یہ امت کے تسلسل کی تاریخ و تحقیقت خواص کے اصلاحی کارناموں کے تسلسل کی تاریخ ہے، اگر آپ اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ جس کو ملت اسلامیہ کے بقا کی تاریخ کہتے ہیں یہ ملت اسلامیہ کے خواص کی بقا اور تسلسل کی تاریخ ہے، ملت میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود تھے جو خود زندہ تھے، خود متحرک تھے، صاحب حرارت تھے، ان کی وجہ سے ملت کی رگوں میں خون کی تقسیم صحیح ہوتی تھی، آپ جانتے ہیں کہ دل خون تقسیم کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ خون رگوں اور شریانوں میں دوڑتا ہے، تو ملت کے قلب نے کبھی اپنا کام بند نہیں کیا، ملتوں پر جو زوال آیا، اور ملتیں مٹ گئیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا پاور ہاؤس بند ہو گیا، آپ عیسائیت کی تاریخ پڑھیں، یہودیت کی تاریخ پڑھیں، آپ کو معلوم ہو گا کہ انبیاء نے بنی اسرائیل کے تھوڑے عرصہ کے بعد اسرائیلی پاور ہاؤس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ کام کیا تھا، احتساب کا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام، حق و باطل میں تیز کا کام، اور بے غوفی بے رعبی خدا پر توکل، صحیح کلمہ حق کہنا، ہر حال میں کوئی ناراض ہو کوئی ناراض ہو، بنی اسرائیل کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس پاور ہاؤس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید میں اس کی شہادت ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَيْدَ آبَائِكُمْ

اے ایمان والو! (اہل کتاب) بہت سے

الْأَمْبَارَ وَالرُّهْبَانَ لِيَأْكُلُوا
عالم اور فقیر لوگوں کا مال ناحق کھاتے
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَيْدِي وَيَصْنَعُونَ
ہیں، اور اللہ کی راہ سے روکتے
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (التوبہ-۳۴) ہیں۔

اس سے بڑھ کر شاید شہادت نہیں ہو سکتی کہ بنی اسرائیل کا پاور ہاؤس کیا تھا؟ یہ اسکے
اجارور رہبان تھے ان کے علماء اور مشائخ تھے اجارور رہبان اگر آپ اس وقت کی اصطلاحات
میں اور اسلامی ٹرمس (TERMS) میں ترجمہ کریں تو علماء و مشائخ ترجمہ ہوگا، ان کے اکثر
علماء و مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے "وَيَصْنَعُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" یعنی جو کام
تھا وہ نہیں کرتے تھے اور جو کام نہیں کرنا تھا، وہ کرتے تھے اور اس کا مطلب یہی ہوتا
ہے کہ پاور ہاؤس نے اپنا اصلی کام چھوڑ دیا، دوسرا کام شروع کر دیا، یہ کانسٹیبل جو ٹریفک
کٹرول کرتا ہے، یہ اگر اپنی جگہ چھوڑ دے اور پانی پلانے لگے، راستہ بتانے لگے تو سوار یوں میں
ٹکر ہو جائے، بمبیوں حوادث پیش آئیں، حالانکہ وہ کار خیر کر رہا ہے، بہت ثواب کا کام
کرتا ہے، پیسے کو پانی پلاتا ہے، دوڑنگ جاتا ہے، راستہ بتانے کے لئے، لیکن وہ مستوجب
تذبیہ ہوگا کہ اس نے اپنا اصلی کام چھوڑ دیا، ڈیوٹی چھوڑ دی، علماء و مشائخ کا کام کیا
تھا؟ اللہ پر بھروسہ کرنا، زہد و قناعت کی زندگی گزارنا، دوسروں کی جیبوں پر نظر نہ ڈالنا
دوسروں کے مال کو نہ دیکھنا، اور جو لے اس پر شکر کرنا، لیکن کیا کرنے لگے "يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْأَيْدِي" وہ لوگوں کا باطل طریقہ پر مال کھانے لگے، خود محنت نہ کرتے دوسروں
کی محنت سے فائدہ اٹھاتے، دوسروں کی محنت کیا ہے؟ اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ
بھرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارنا، اس محنت سے تو یہ مفت میں فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن
ان کی جو محنت تھی، انھوں نے جو پڑھنے میں محنت کی تھی، علم حاصل کرنے میں محنت کی تھی،

اس کا نتیجہ لوگوں کو وہ دیتے نہیں، یہ اپنی محنت کے نتیجے میں لوگوں کو شریک نہیں کرتے، اور لوگوں کی محنت کے نتیجے پر وہ حاوی اور مسلط ہو گئے ہیں کہ اس کا بڑا حصہ انھیں کی نذر ہو جاتا ہے۔

وَيَصْنَعُونَ مَعَنَا سَبِيلَ اللَّهِ ان کا کام تھا لوگوں کو راستہ بتانا، ان کا راستہ روکنے لگے یعنی بجائے رہبر کے رہزن بن گئے، اگر آپ امتوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ ان کا پورا ہاؤس پہلے بند ہوا، اور ملت میں بعد میں فساد آیا، تخریب آئی۔

یہ بہ ملت کی تاریخ ہے لیکن ہماری ملت کی تاریخ یہ ہے کہ مختصر سے مختصر دور میں ہی اس کے پورا ہاؤس نے کام کرنا نہیں چھوڑا، اور یہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر دم کھائے تو وہ صاف نہیں ہو گا (یعنی اس کو کفارہ دینا نہیں ہو گا) اگر میں یہ کہوں کہ اس ملت کی تاریخ میں ایک ہیبت کی مدت بھی ایسی نہیں گذری کہ جس میں اس کا پورا ہاؤس بالکل خاموش ہو گیا ہو، اور کوئی خدا کا بندہ عالم اسلام کے کسی حصہ میں کسی ملک میں بھی نہیں رہا جو حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، تو یہ بات صحیح نہیں اور اس کی سب سے بڑی شہادت صحیح کی روایت ہے کہ لا تزال طائفة من أمتي قواما على أمر الله، لا يضرهم ما خالفهم

(میری امت میں ہر دور میں، ہر زمانہ میں ایک جماعت ضرور رہے گی، جو حق پر قائم ہوگی اور کوئی ان کی کتنی ہی مخالفت کرے، اور ان کی مدد نہ کرے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔)

اب کسی علاقہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہاں کے خواص جو وہاں کا قلب ہیں وہ یا مردہ ہو جائیں یا غیر متحرک ہو جائیں، یا ان کی حرارت ختم ہو جائے پس اب ہمیں دیکھنا ہے کہ تینوں شرطیں ہم میں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ حیات، حرکت، حرارت، اگر حیات ہے لیکن

لہ سنن ابن ماجہ۔

حکمت نہیں ہے، ہماری زندگی میں وقوف و تعطل پیدا ہو گیا ہے تو جیسے بہتا ہوا پانی رکنے کے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے معاشرہ اور حیات ملی میں بھی فساد آ جا گیا، تیسری بات یہ کہ آپ کے اندر حرارت بھی ہو، یعنی آپ کے اندر تعلق مع اللہ، عشق رسول، لقاءے رب اور جنت کا شوق، ایمان کی قوت اور حق بات کہنے کی جرئت باقی ہو، تو پھر کوئی کتنی ہی سازش کرے اس جسم کو خراب کرنے کی، جسم خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر قلب اپنا کام کرنا چھوڑے تو دنیا کی ساری سلطنتیں اور طاقتیں جمع ہو جائیں تو اس جسم کو زندہ نہیں رکھ سکتیں جس طریقہ سے کسی درخت کی اگر قوت نوحہ ختم ہو جائے تو آپ ہزار مرتبہ ہزار طریقے سے اس پر پانی گرائیں تو وہ درخت سرسبز نہیں رہ سکتا، تھوڑے دن میں وہ گرجا بیگا، اور ایندھن بن جائیگا۔

حضرات! ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں ہر دور میں ایسے لوگ رہے جو حق بات کہتے تھے، اور ان کے اندر حرارت تھی، حرارت ایمانی اور حرارت عشقی ان کے اندر باقی تھی، جو شخص ان کے پاس بیٹھتا تھا، وہ متاثر ہوتا تھا، ان کے پاس سے گزر جانے والا بھی بعض اوقات محروم نہیں رہتا تھا، اس کو بھی آ پنج پہنچتی تھی، اس میں بھی کرنٹ دوڑ جاتا تھا، یہ جو آپ تصوف کی تاریخ اور صوفیائے کرام کے ذکر میں سنتے ہیں، کہ ان کے اندر بھی تو کل کے بجائے تو اکل اور حرکت کے بجائے تعطل پیدا ہو گیا تھا، اور سمیت آگئی تھی، تو یہ بعد کی بات ہے، اور کسی حلقہ اور جگہ کے ساتھ مخصوص ہے، ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو صوفیاء اور مشائخ کہلاتے تھے، ان کے ذریعہ سے عوام میں ایمان اور عمل کا ایک کرنٹ دوڑتا تھا، اور اگر ایک شہر میں ایک بھی ایسا آدمی ہوتا تھا تو اس شہر پر غفلت، جاہلیت، خدا فراموشی، دولت پرستی اور

لے ترک سعی و عمل اور دوسروں پر بھروسہ

موقوفہ پرتی کا پورا حملہ نہیں ہونے پاتا تھا، ہوتا تھا، لیکن یہ نہ تھا کہ پورا معاشرہ اس کا شکار ہو جائے اور اس بہاؤ میں بہ جائے ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک آدمی بیٹھا ہے، خدا کا بندہ اور سارے شہر میں ایک گرمی سی معلوم ہوتی ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں بیٹھے تو معلوم ہوتا تھا کہ دنیا کا مرکز نقل یہی ہے، کیا سرکار کیا دربار کیا امیر کیا وزیر، کیا شاعر کیا ادیب، کیا عالم، ساری مخلوق ان کی طرف چلی آ رہی ہے، پھر خواجہ نصیر الدین چولنگ دہلی کا دور آیا، اور سارا ماحول روشنی اور گرمی سے معمور و مخمور ہو گیا، ہر شہر میں ایسا رہا ہے، آپ اپنے کشمیر ہی کو دیکھ لیجئے، یہاں اللہ کا ایک شیر آیا، حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی اور سائے خط کو انھوں نے مسلمان بنا دیا، اور آج بھی ان کے خلوص کی برکت ہے، ان کی لہبیت کی برکت ہے، ساری خرابیوں کے باوجود بھی یہاں مسلمان ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ وہی قلب کی حرکت و حرارت ہے، ایک قلب اس کا تناسب کیا ہوتا ہے، آپ دیکھئے جسم انسانی کتنا بڑا ہے اور قلب کتنا چھوٹا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا کلو (مضغہ گوشت) سائے جسم پر حکومت کرتا ہے، اور سائے جسم کا صلاح و فساد اس سے مربوط ہے، خواص میں تھل پیدا ہونا، خواص میں دنیا طلبی آنا، خواص میں دولت پرستی کا آنا، خواص میں انتشار پیدا ہونا اصل خطرے کی بات ہے۔

میں ایک واقعہ سنانا ہوں، ایک بزرگ نے سنایا کہ حیدرآباد میں ایک بزرگ کے گھٹنے میں درد ہو گیا تھا تو میں اس میں قیروطی مل رہا تھا (جو درجہ مفاصل اور جوڑوں کے درد کے لئے مفید ہے) ان کے خدام، معتقدین، مریدین جن کا بڑا حلقہ تھا جب مجلس میں بیٹھتے تھے، خاموش مؤدب، بالکل معلوم ہوتا تھا کہ سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کائنات علی رؤسہم الطیر، حضرت فرماتے ہیں، سب سنتے ہیں، اس دن معلوم نہیں کہ کیا بات ہوئی کہ

ایک یہاں سے بولا، ایک نے بات کہی ایک نے اس کو کاٹا، کسی نے اس کا جواب دیا، اور بالکل معلوم ہوتا کہ بزرگوں کی مجلس نہیں ہے، ہم کسی منڈی میں پہنچ گئے ہیں پھلی بازار یا سبزی منڈی میں ادھر سے شور اُدھر سے شور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آج ہو کیا آج کیا نئی بات ہے کہ یہاں بزرگ اپنی پوری خصوصیات کے ساتھ بنفس نفیس موجود لیکن آج معلوم ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انھوں نے میرا استعجاب و حیرت دیکھی تو گھٹنے کی طرف اشارہ کیا، میں سمجھا کہ یہاں درو زیادہ ہو رہا تو میں وہاں ملنے لگا، پھر مجھے تعجب ہوا کہ لوگ اب بھی خاموش نہیں ہوئے ہیں تو انھوں نے پھر گھٹنے کی طرف اشارہ کیا، تو میں ادھر ملنے لگا میں نہیں سمجھا کہ کیا بات ہے اس وقت وہ بزرگ میرے کان کے پاس مغللائے، اور فرمایا کہ گھٹنے کے درد کی وجہ سے میں رات کے معمولات پورے نہیں کر سکا ہوں اس کی بے برکتی اور اس کی نحوست ہے جو تم دیکھ رہے ہو اچھا میں پوچھتا ہوں کہ ایک بزرگ کے اپنے معمولات کے چھوڑ دینے کا جب نتیجہ محفل پر ہوا تو کثیر التعداد خواص کے اپنے معمولات کے چھوڑ دینے کا کیا نتیجہ ماحول اور معاشرہ پر ہوگا؟ اب آپ ضرب لگائیے کہ ایک کا اثر اتنا تو چار کا کتنا، تو آٹھ کا کتنا، تو پچاس کا کتنا، تو اگر کسی جگہ کے سب خواص ایسے ہو جائیں (خدا نخواستہ) تو کیا حال ہوگا؟ اکبر الہ آبادی مرحوم نے اسی حالت کو دیکھ کر کہا ہے

رحم کر قوم کی حالت پہ تو اے ذکرِ خدا

بے ادب ہو گئی محفل تیرے اٹھ جانے سے

جب خواص کو عوام دیکھیں کہ دولت کی اہمیت ان کے دل میں بھی وہی ہے

عہدہ اور عزت کی اہمیت ان کے دل میں بھی وہی ہے جو ہمارے دل میں ہے تو بتائیے کہ

پھر عوام پر کیا اثر ہوگا؟

کسی زمانہ میں خواص کا عالم تو یہ تھا کہ اللہ کا ایک بندہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں کے بادشاہوں اور حاکموں کو منہ نہیں لگانا، ایک بزرگ کا میں واقعہ سنانا ہوں، ان کا نام ہے شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام، سلطان العلماء کا خطاب تھا، اپنے زمانہ کے بہت بڑے (شاید سب سے بڑے) منافی عالم تھے، دمشق میں قیام تھا، بادشاہ وقت کی کسی بات پر خطبہ میں نیکیر کی، بادشاہ کو ناگوار ہوا، بادشاہ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو علماء کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے تھا، بے رنجی اور بے توجہی، اس کے بعد وہاں کہیں سے اس کے معزز مہمان آئے، وہ بھی اپنے یہاں کے بادشاہ اور حاکم تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس ملک کے سب سے بڑے عالم شیخ عز الدین بن عبد السلام ہیں اور آج کل وہ معتبور ہیں انھوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی عالم ہوتا تو ہم اس کو سر پر بٹھاتے، تعجب ہے کہ آپ اپنے یہاں کے ایسے عالم کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، بادشاہ نے برا نہیں مانا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں، اس کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں ایسے ہی چپ چاپ معافی مانگ لوں، اور کہوں مجھ سے غلطی ہوئی تو میری سبکی ہوگی، اور میرا رعب کم ہو جائیگا، تو خواص میں سے کسی کو بلا یا، اور کہا کہ دیکھو حضرت سے یہ کہتا کہ میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہ تشریف لائیں اور دست بوسی کر لیں، میرا احترام قائم رہے گا، لوگ بھی دیکھ لیں گے، اس کے بعد بات رخص دفع ہو جائیگی، جب کسی نے ان سے جا کر کہا تو انھوں نے کہا کہ تم کس خیال میں ہو؟ واللہ میں تو اس پر بھی راضی نہیں کہ وہ میری دست بوسی کرے، پھر جائیکہ میں اس کی دست بوسی کروں، یہ لفظ تاریخ میں موجود ہے، بالکل ان کے الفاظ "لا ارضی ان یقبل یدی فضلکم ان اقبل یدہ" ایسے ہی ہمارے

دہلی کے (جو حقیقی سلاطین دہلی کہلانے کے مستحق ہیں) بہت سے مشائخ عظام کا بھی یہی حال تھا، بادشاہ دہلی نے ایک مرتبہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں سے کہا اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، حکومت دی ہے کچھ قبول فرمائیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ" دنیا کی متاع قلیل ہے، اس قلیل میں سے ایک قلیل ٹکڑا ہندوستان ہے، پھر اس میں سے ایک قلیل ٹکڑا وہ جو آپ کے قبضہ میں ہے (مثل مشہور تھی سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم) اگر اس اقل قلیل میں سے میں بھی حصہ بٹاؤں تو کیا رہ جائیگا؟ ایسے ہی ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک رقم پیش کرتا ہوں، آپ نے معذرت کی، بادشاہ نے کہا غرابو میں تقسیم فرمائیں، فرمایا، مجھے اس کا بھی سلیقہ نہیں، آپ اپنے لوگوں کے ذریعہ تقسیم کرادیں یہاں سے بانٹنے چلے جائیے قلمتہ تک اونچے پونچے ختم ہو جائیگی، نہ ختم ہوگی تو وہاں جا کر ختم ہو جائیگی ایسے ہی سیکڑوں قصے ہیں۔

یہ مثالیں تھیں جو لوگوں کے دلوں میں گرمی پیدا کرتی تھیں، دنیا کی مال کی محبت فطرت انسانی ہے "ذَاتَهُ رِيَّتُ الْغَيْرِ لَسْتُ نَبِيًّا" مال کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں یہ مثالیں جب آتی تھیں، استغنا کی بے نیازی کی دنیا کے جاہ و شہ سے بے رغبتی کی، تو لوگوں میں ایمان تازہ ہو جاتا تھا، اور قوتِ مقابلہ ابھرتی تھی اور پھر مسلم معاشرہ تنگ کی طرح نہیں ہوتا تھا، جیسے آج ہوتا ہے۔

خواص کے لئے صرف حیات و حرکت ہی کافی نہیں، بلکہ حرارت بھی ضروری ہے اور حرارت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ سے، حرارت پیدا ہوتی ہے دعا اور مناجات و توکل سے، اللہ کے راستہ میں تکلیف اور کچھ مجاہدہ کرنا پڑے تو

دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے، یہ فرق و قناعت کے قصے جو آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، اور یہ حضرات جن کے قصے ہیں، انھوں نے کسی مجبوری سے اس کو نہیں اختیار کیا تھا، یہ ان کے دل کی آواز تھی، اور اس مجبوری سے ضرور اختیار کیا تھا کہ وہ اپنے دل سے مجبور تھے، یعنی اندر سے کوئی ان کے یہ کہتا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم دولت کے بندے نہیں ہیں، ہم طاقت و اختیار کے بندے نہیں ہیں۔

اس کی ضرورت ہے کہ یہ خواص کا طبقہ باقی رہے اپنی خصوصیات کے ساتھ اس میں زندگی ہے، اس میں حرکت ہے، اس میں حرارت ہے اور کوئی جگہ کوئی مقام اللہ کے ان بندوں سے خالی نہ ہو، جن کو کوئی تہمت نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ بیک گئے، ہزار تہمتیں ہی، فلاں نے غلطی کی، فلاں کے علم میں فلاں کی ہے، فلاں چیز نہیں بنائی لیکن یہ کہ بیک گئے، اسی کو تہمت نہ لگائی جاسکے یہ سمجھے کہ امت کی حفاظت کا گڑ ہے کہ ایک ہی دو آدمی چاہے ہوں، لیکن ایسے ہوں کہ شکوک و شبہات سے بالاتر ہو چکے ہوں "مَا عَلِمْنَا عَلَيْكَ مِنْ سُوءٍ" جو حضرت یوسف کے متعلق امراة العزیز نے یہ بات کہی تھی، جب بادشاہ نے پوچھا کہ آخر قصہ کیا ہے؟ تمام شہر میں چرچا ہے، تو اس نے کہا "مَا عَلِمْنَا عَلَيْكَ مِنْ سُوءٍ" سچی بات یہ ہے کہ کوئی کمزوری ہم نے ان میں نہیں دیکھی تو آج بھی امراة العزیز ہی کا مقابلہ ہے، دولت کو امراة العزیز زلیخا کہہ لیجئے، طاقت کو زلیخا کہہ لیجئے، وجاہت کو زلیخا کہہ لیجئے، اور یوسف مصری، یوسف عزیز کون ہیں؟ دین، دین کو ایسا ہی ہونا چاہئے کہ کوئی اس کو خرید نہ سکے، اور سب شہادت دیں کہ "مَا عَلِمْنَا عَلَيْكَ مِنْ سُوءٍ" درود یو ار سے یہ آواز آئے کہ کھرا سونا ہے جس کا جی چاہے پرکھ لے، سچی بات یہ ہے کہ امت کا مزاج جو اس وقت تک باقی ہے

یہ انھیں بندگانِ خدا، اور اہلِ دل کی وجہ سے ہے کہ جن کی وجہ سے یہ امت ہو، میں اڑ نہیں گئی جیسے اور امتیں خشک پتوں، تنکے کی طرح اڑ گئیں، یا پانی میں بہہ نہیں گئی، حبیبی اور امتیں خس و خاشاک کی طرح یہ گئیں۔

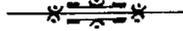
دوسری بات یہ ہے کہ اس ملت کی ہدایت اور اس کا دینی احتساب کا کام جاری ہو، نمازوں میں ترقی ہو رہی ہے اس پر نظر ہو کہ تناسب کم ہو رہا ہے؟ یا بڑھ رہا ہے؟ مسجدیں خالی ہو رہی ہیں کہ بھر رہی ہیں؟ قمار خانے زیادہ آباد ہیں کہ مسجدیں زیادہ آباد ہیں؟ مسلمانوں میں کوئی نئی بیماری تو نہیں پھیل گئی، مثلاً شراب نوشی، قمار بازی کی، یا کسی خراب عادت اور بیماری کی ترقی تو نہیں ہے؟ اس سب کی فکر رکھنا، اور اس سے متفکر اور غمگین ہونا، اس کا صدر ہونا کہ مسلمانوں میں یہ چیز غلط پھیل رہی ہے، اچھی چیز ختم ہو رہی ہے، خواص امت کا فریضہ اور طبعی وظیفہ ہے، یہ تبلیغی جماعت کا بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے خواص کو عوام تک پہنچا دیا، پہلے عوام کو خواص کے پاس لاتے تھے، اس نے خواص کو عوام سے جوڑ دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہی واحد طریقہ ہے، لیکن عوام سے ربط ہونا چاہئے، ان کے پاس جانا چاہئے، محلوں اور گلیوں میں جانا چاہئے تاکہ دیکھا جاسکے کہ دین بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، ترقی ہے کہ تنزلی ہے، کیا چیز نئی پیدا ہوئی، اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا ہے۔

نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو

کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے

حضرات! میں اس وقت اس حال میں نہیں ہوں کہ اس سے زیادہ عرض کروں اور نہ اس کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مغز کی بات ہو چکی، آخر میں میں حدیثِ شریف لے مقرر تقریر ختم کر کے بیٹھ گئے تھے کہ ان کو ایک بات یاد آئی، انھوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ عقیدہ توحید (باقی ص ۳۶ پر)

برکت کے لئے دہرائے ہوں" قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم
 "ألا إنا في الجسد مضغ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله
 ألا وهي القلب"



(باقی صفحہ ۳۵ کا) راسخ کرنے، مشرک کی بیخ کنی اور عقائد کی اصلاح میں قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی تریاق اور
 قوی تاثیر چیز نہیں ہے، علماء کو چاہئے کہ وہ شہر اور ملک کے مختلف مقامات پر درس قرآن کو رواج دیں
 اور شرح و تفسیر میں خاص طور پر عقیدہ توحید اور رد مشرک پر زور دیں، پنجاب میں مولانا حسین علی صاحب
 (ساکن وان بچھراں ضلع میان والی) اور شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے اس سے بڑا کام
 لیا، اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اس سے نفع پہنچایا اور ان کے عقائد کی اصلاح ہوئی۔

دین کا نبوی مزاج، اور اس کی حفاظت کی ضرورت

[یہ تقریر مرکزِ جماعت اسلامی کشمیر (سری نگر میں) جماعت کے رفقاء ہمدردوں اور کارکنوں اور دوسرے تعلیم یافتہ حضرات کے سامنے ۳۰ نومبر ۱۹۸۱ء بروز شنبہ قبل ظہر کی گئی۔]

حمد و صلوٰۃ و خطبہ مستنونہ کے بعد!

جناب قائم مقام امیرِ جماعت، رفقاء، احباب اور معزز حاضرین! میں سب سے پہلے تو آپ کی اس عزت افزائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کا اظہار آپ نے اس دعوت اور پھر اس پسانامہ کے ذریعہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کو حق بجانب ثابت کرے اور توفیقاً کو پورا کرے جن کا آپ نے اس مجتہد پسانامہ میں اظہار فرمایا ہے، میرا احساس ہے کہ اس وقت میں ایک ایسی صاحبِ علم و فکر جماعت سے خطاب کر رہا ہوں جس کی تشکیل فکر و مطالعہ پر مبنی ہے، بیوجوام کا کوئی صحیح نہیں ہے اس لئے میری تقریر میں اگر خطیبانہ عنصر نہ ہو تو آپ اس کو بے محل نہ سمجھیں۔

آپ نے جس محبت حسن ظن اور اعتماد کا اظہار فرمایا ہے اس کا بھی حق ہے اور میرے

لہ امیرِ جماعت مولوی سعد الدین صاحب سے حج میں گئے ہوئے تھے اور قاری سیف الدین صاحب لکن کے قائم مقام تھے

ضمیر اور میرے محدود فکر و مطالعہ اور تجربہ کا بھی تقاضہ ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھوں جو مجھے خود بھی عزیز ہے، اور اس کو اہم اور ضروری سمجھتا ہوں، حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لآخرہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا (لفظ تو حدیث کے یہی ہیں، مگر ہمارے علماء نے بہت سے اعتراضات اور خدشوں سے بچنے کے لئے اس کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا) جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے، ذمہ دار حضرات اور جماعت کے افراد سے اس کی بھی امید کرتا ہوں کہ جس تناسب اور جس انداز سے میں بات کہہ رہا ہوں، اسی تناسب اور انداز کے ساتھ آپ اخذ بھی کریں گے، اور اسی طرح دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔

حضرات! جس جماعت سے کسی تعلیم، تحریک، فلسفہ یا دعوت کو اخذ کیا جاتا ہے، اسی جماعت کا مزاج اس تحریک، تعلیم یا دعوت میں جاری ساری ہوتا ہے، یہ ایک قدرتی بات، ایک فطری عمل اور سنت اللہ ہے، آپ جن استادوں سے پڑھتے ہیں ان استادوں کا طریق فکر، بلکہ انداز گفتگو، بعض اوقات چال ڈھال بھی ان سے ملنے لگتی ہے، آپ جس گروہ کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، شعوری یا غیر شعوری طریقہ پر آپ کے فکری سانچے کو، آپ کے احساسات کو، آپ کے طریق تعبیر اور اظہار باقی الضمیر کو متاثر کرتا ہے، یہ قدرتی بات ہے، ایک فن طب ہی کو لیجئے (خواہ طب قدیم ہو یا طب جدید) میں نے دیکھا ہے، اسی طریقے سے ہونہار شاگرد نسخہ لکھتے ہیں، اسی طریقے سے مرض کی تشخیص کرتے ہیں، وہی پرہیز اور اسی طرح کی احتیاطیں بتاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات دیکھا ہے کہ وہ نقل بالکل مطابق اصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو لوگ کشتی کا فن سیکھتے ہیں، وہ اپنے استادوں کے کرتب، داؤں، بیخ، اکھاڑے، یا

اترنے اور ڈوڈو ہاتھ کرنے کا انداز اپناتے ہیں۔

اقبال نے اپنی غزل اور شاعری کے متعلق کہا ہے، مگر حقیقت اس سے زیادہ وسیع ہے۔

ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو

یہ دین جس کی نعمت سے اللہ نے ہم کو اور آپ سب کو سرفراز فرمایا ہے نہ دانشوروں سے
 اخذ کیا گیا ہے نہ حکماء و فلاسفہ سے نہ سیاستدانوں سے نہ اہل حکومت و بائیان سلطنت
 سے نہ فاضلین سے نہ خالص ذہین لوگوں سے یہ مانو ہے انبیاء علیہم السلام سے اس لئے
 اس دین کے اخذ کرنے والوں میں اس دین پر چلنے والوں میں اس دین کی دعوت دینے
 والوں اور دین کا فکر پیش کرنے والوں میں انبیاء علیہم السلام کا مزاج جاری و ساری ہونا
 چاہئے، یہی اس دانشگاہ کے طالب علموں کی سب سے بڑی ترقی، سعادت اور (تعبیر غلط نہ ہو تو)
 معراج ہے کہ وہ "نبوی مزاج" زیادہ سے زیادہ اخذ کریں، اور اس میں کامیاب ہوں۔

میں اس موقع پر آپ کو ایک لطیف سناتا ہوں جس سے شاید میری بات زیادہ سمجھ میں
 آئے کہتے ہیں کہ اورنگ زیب عالمگیر کے پاس ایک بہر و پیا آتا تھا، وہ مختلف روپ بدل کر
 آتا تھا، اورنگ زیب ایک فرزانہ و تجربہ کار شخص تھے جو اس طویل و عریض ملک پر حکومت
 کر رہے تھے اس کو پہچان لیتے، وہ فوراً کہہ دیتے کہ تو فلاں ہے، میں جانتا ہوں وہ ناکام
 رہتا، پھر دوسرا بھیس بدل کر آتا پھر وہ تار جاتے اور کہتے ہیں نے پہچان لیا تو فلاں کا
 بھیس بدل کر آیا ہے تو تو فلاں ہے، بہر و پیا عاجز آ گیا، اخیر میں کچھ دنوں تک خاموشی
 رہی، ایک عرصہ تک وہ بادشاہ کے سامنے نہیں آیا، سال دو سال کے بعد شہر میں یا خواہ گرم
 ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر خلوت نشین ہیں، چٹکھلنے
 ہوئے ہیں، بہت مشکل سے لوگوں سے ملنے ہیں، کوئی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کا وہ سلام

یامند قبول کرتے ہیں اور اس کو باریابی کا شرف بخشتے ہیں، بالکل کیس اور دنیا سے گوشت خیز ہیں۔
 بادشاہ حضرت مجدد العثمانیؒ کی تحریک کے مکتب کے پروردہ تھے اور ان کے اتباع سنت کا
 خاص اہتمام تھا، وہ اتنی جلدی کسی کے متقدم ہونے والے نہیں تھے، انھوں نے اس کا کوئی
 ٹوٹ نہیں لیا، ان کے اراکین دربار نے کئی بار عرض کیا کہ کبھی جہاں پناہ بھی تشریف لے جائیں
 اور بزرگ کی زیارت کریں اور ان کی دعائیں، انھوں نے مانا دیا، دو چار مرتبہ کہنے کے بعد
 بادشاہ نے فرمایا کہ اچھا بھئی چلو کیا حرج ہے اگر خدا کا کوئی مخلص بندہ ہے اور خلوت کریں
 ہے تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا، بادشاہ تشریف لے گئے، اور ٹوٹ ہو کر بیٹھ گئے،
 اور دعا کی درخواست کی اور نذر دکھائی، درویش نے لینے سے معذرت کی، بادشاہ وہاں
 رخصت ہوئے تو درویش کھڑے ہو گئے، اور آداب بجالائے، فرشتی سلام کیا، اور کہا کہ
 جہاں پناہ! مجھے نہیں پہچان سکے، میں وہی بہرہ و سپاہیوں جو کئی بار آیا، اور سرکار پر میری قلمی
 کھل گئی، بادشاہ نے اقرار کیا، کہا کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے، میں اب کی نہیں پہچان سکا،
 لیکن یہ بتاؤ کہ میں نے جب تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کی جس کے لئے تم یہ سب کمالات دکھاتے
 تھے، تو تم نے کیوں نہیں قبول کیا، اُس نے کہا سرکار! میں نے جن کا بھیس بدلنا تھا، ان کا
 یشیوہ نہیں، جب میں ان کے نام پر بیٹھا، اور میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑہ اٹھایا تو
 پھر مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں، ان کا بیڑہ نہیں کہ وہ کسی بادشاہ کی رقم قبول
 کریں، اس لئے میں نے نہیں قبول کیا، اس واقعہ سے دل و دماغ کو ایک چوٹ لگتی ہے کہ
 ایک بہرہ و سپاہیہ کہہ سکتے ہیں تو پھر سنجیدہ لوگ صاحب دعوت انبیاء علیہم السلام کی دعوت
 قبول کر کے ان کا مزاج اختیار نہ کریں، یہ بڑے ستم کی بات ہے، میں نے یہ طیفہ تفریح طبع
 کے لئے نہیں بلکہ ایک حقیقت کو ذرا آسان طریقہ پر ذہن نشین کرنے کے لئے سنایا۔

ہم داعی و مبلغ ہوں، یا دین کے ترجمان یا شارح، ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہئے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاء علیہم السلام سے اخذ کی ہے اگر انبیاء علیہم السلام یہ دعوت لے کر نہ آتے تو ہم کو اس کی ہوا بھی نہ لگتی، قرآن شریف میں آتا ہے کہ جب جنت والوں کو آخرت میں انعام لے گا، اور وہ جنت میں پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ (شکر ہے اس خدا کا جس نے کہ ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم یہاں تک پہنچنے والے نہ تھے، اگر اللہ ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا) ہدایت کے معنی پہنچانے کے ہیں، اس کے بعد انھوں نے ایک بڑی حقیقت بیان کی جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ہم جو یہاں تک پہنچے، عقل و دانش کی راہ سے نہیں پہنچے، تجربہ کی راہ سے نہیں پہنچے، اشتراکیت نفس کشی اور ریاضت و مجاہدہ کی راہ سے نہیں پہنچے، فلسفہ و حکمت کی راہ سے بھی نہیں پہنچے، پہلے تو انھوں نے اجمالاً کہا ہے "وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ" (ہماری رسائی یہاں تک نہ تھی، اگر خدا ہمیں یہاں تک نہ پہنچا دیتا) لیکن خدا کے پہنچانے کے طریقے ہوتے ہیں اس کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہوا؟ "لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا بِالْحَقِّ" ہمارے رب کے قاصد حق لے کر آئے، جان سخن یہ ہے کہ خدا کے ایچی اور سفیر حق لے کر نہ آتے تو ہم یونہی بھٹکتے رہتے اور آج جنت کے بجائے ہمارا کوئی دوسرا مقام ہوتا، تو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہئے کہ جس چیز نے ہم کو اس قابل بنایا، وہ چیز دانشوروں، فلسفیوں، سیاست دانوں اور تجربہ کاروں سے اخذ کی ہوئی نہیں ہے، پیغمبروں سے اخذ کی ہوئی ہے اور اس کا کوئی ذریعہ نبوت و رسالت اور اس کے حاملین (انبیاء کرام) کے علاوہ نہیں ہو سکتا، ہم نے

اس کو قبول کر لیا تو اس قابل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدائگی ہوئی ان نعمتوں ان سعادوں اور صدقاتوں سے فیض یاب اور پرہ اندوز ہوں اور دوسروں تک بھی ان کو پہنچائیں۔
اب ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ نبوت کا مزاج کیا ہے؟ نبوت کے لئے محرک کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اس لئے میں اس وقت آپ کے سامنے تین چیزیں عرض کرتا ہوں۔

پہلی بات یہ ہے کہ نبی کی دعوت، جہاد و جہد اور قول و عمل کا سب سے بڑا محرک رضائے الہی کا جذبہ ہوتا ہے کوئی اور چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی کہ اس کے نتیجے میں یہ لے یا وہ لے، یہ جذبہ ایک ایسی شمشیر برہنہ ہے جو ہر چیز کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، سوائے رضائے الہی کے، ان کا کچھ مطلوب نہیں ہوتا، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، بس مجھے سب کچھ مل گیا، طائف کی دعا کی روح پر آپ غور کریں، اور طائف کے منظر کو آپ سامنے رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی امیدوں اور بڑی توقعات کے ساتھ طائف تشریف لے جاتے ہیں، طائف کا سفر آسان نہیں تھا، سخت دشوار گزار راستہ، پہاڑ کی چوٹھالی، اور سحر کی سواری، ایک اکیلا رفیق (زید ابن حارثہ) آپ وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ وہاں کے سرداروں نے کچھ اوباشوں کو اشارہ کر دیا اور انھوں نے پیچھے بھسکے شروع کئے، اور اتنی سنگ باری کی کہ نعلین مبارک سے قدم مبارک نہیں نکلے تھے، قدم مبارک لہو لہان ہو گئے تھے، اس وقت پاؤں پر اتنا زخم نہیں آیا تھا، جتنا دل پر آیا تھا، کیا امید لے کر آئے تھے، اور کیا ہوا، یہاں تو کوئی بات سننے کا بھی روادار نہیں، اسی حالت میں آپ نے یہ دعا فرمائی، اس سے آپ کو معلوم ہو گا کہ رضائے الہی کی قیمت کیا ہے، آپ نے فرمایا: **اللهم اليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، رب المستضعفين إلى من تكلمني إلى بعيد تبعوني**

اُد اِلٰی عَدُوِّ مَلَكْتِهٖ اَمْرٰی" میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار! میں تجھ سے فریادی ہوں اپنی کمزوری کا، اور اپنی بے چارگی اور بے سروسامانی کا لوگوں کی نگاہوں میں بے وقعتی، بے بسی و بے کسی کی آپ سے شکایت کرتا ہوں، اے کمزوروں کے پروردگار تو مجھے کس کے حوالہ کرتا ہے؟ ایک ایسے بیگانہ کے جو مجھ سے ترش روئی کے ساتھ پیش آتا ہے یا کسی دشمن کے حوالہ کرتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تو نے میری زمام اختیار دے دی ہے۔

اب دیکھیے یہاں نبی کا مزاج اپنی پوری شان تابانی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور کے الفاظ کے بعد جو نقل ہوئے معاً فرماتے ہیں "اِنَّ لِمَنْ يُّدْعٰى غَضَبٌ فَلَا اَبَالَیَ غَيْرَ اَنْ عَافَيْتَكَ هٰی اَوْ سَعِی" (اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی بات کی پروا نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ انسان ہوں تیری عافیت کا طالب ہوں) تو پہلی چیز جو نبی کے مزاج کی بنیاد ہوتی ہے وہ رضائے الہی ہے، وہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور جب ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ان کو بالکل پروا نہیں ہوتی کہ نتیجہ کیا نکلا۔

اس کی ایک واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ لَمَسَتْ فِیْہُمْ اَلْفَ سَنَۃٍ الْاَخْمِیْنِ عَامًا، پچاس برس کم ایک ہزار برس وہ دعوت دیتے رہے اور انھوں نے کس طرح دعوت دی، دن رات ایک کر دیتے، سورہ نوح کی آیات پڑھے۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ اٰیلاً
وَقَهَّارًا (نوح - ۵) اور دن بلایا۔

ثُمَّ اِنِّیْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ
پھر میں نے انھیں علانیہ بھی کہا، اور

لَقَدْ ارْتَدَاہ (نوح - ۹) مخفی طور پر بھی کہا۔

اس سب کے بعد کیا ہاتھ آیا کہ وَمَا اٰمَنَ مَعَهُۥٓ اِلَّا الْقَلِيْلُؕ ان کے ہاتھ پر چند آدمی ایمان لائے جو انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں، لیکن ان کو اس پر کوئی ملال کوئی شکوہ نہیں جو میرا کام تھا، وہ میں نے کر دیا، میں نے اپنے رب کو راضی کر دیا، اب آگے اللہ کا کام ہے۔

تو پہلی بات یہ ہے کہ دین کے ہر عمل کا مقصد صرف رضائے الہی ہونا چاہئے اس رضائے الہی کے سلسلے میں اگر ساری سلطنت ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہو تو وہ سلطنت نکلی نہیں بلکہ آئی، اور رضائے الہی کے بغیر صرفت اقلیم کی سلطنت ملتی ہو تو وہ سلطنت ملی نہیں بلکہ کوئی اس لئے میں حضرت حسینؑ کے کارنامہ کو بہت بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں، اور میں ان کو بالکل ناکام نہیں سمجھتا، انھوں نے ایک نظیر قائم کر دی کہ حق کے لئے کس طرح سینہ سپر ہوا جاتا ہے، کس طرح جان دی جاتی ہے، انھوں نے اس کی نظیر قائم کر دی کہ کسی غلط چیز کے خلاف (خواہ اس پر کوئی یسبل لگا ہو) اگر آدمی جدوجہد کرے تو اس کا جواز ہے اگر حضرت حسینؑ کا یہ کارنامہ نہ ہوتا تو بعد میں بڑی مشکل پیش آتی، کہیں کھلے طریقہ پر دین کو پامال کیا جا رہا ہے، یا اسلام کشتی، اسلام دشمنی کی جا رہی ہے، یا دین میں بالکل تحریف کی جا رہی ہے لیکن اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کی جاسکتی کہ بہر سعادۃ میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔

فرق تو بہت بڑا ہے، تاریخ کا بھی بڑا فاصلہ ہے اور شخصیت کا بھی بڑا فرق ہے لیکن یہی معاملہ شہدائے بالاکوٹ اور حضرت سید احمد شہیدؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کا ہے کہ آج ایک چپڑے زمین پر ان کی یا ان کی جماعت کی حکومت نہیں، اور خدا کا شکر ہے اور میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، میرا بھی ان کے خاندان سے

تعلق ہے احمد شہزاد نے ان کے کام اور ان کے نام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ہمارے خاندان کے افراد ملازمتیں کرتے ہیں محنت کرتے ہیں، عام مسلمانوں کی طرح رہتے ہیں نہ کوئی سجادگی ہے، نہ کوئی مجاوری، اور نہ یہ کہ انھوں نے جو ریاست بنائی تھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ہم خوش اور مطمئن ہیں کہ انھوں نے اپنا فرض ادا کیا، اور خدا کے سامنے سرخرو ہیں۔

سودا قمار عشق میں خسرو سے کوہکن
بازی اگر چلے نہ سکا سر تو کھوسکا

انبیاء علیہم السلام کے پیش نظر صرف رضاءِ الہی کا مسئلہ ہوتا ہے اور ہر چیز میں وہ سوچتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں؟ سر بلندی اور اقتدار اور حکومت یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اپنے وقت پر اپنی شرطوں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز مطلوب نہیں، چنانچہ آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ تو یہ ہے کہ:-

يَلِكُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لِيُخَوِّفَ
لَا يُؤْتِيهِمْ قُوَّةً إِلَّا فِي الْأَرْضِ وَلَا
فَسَادَاءَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
(القصص - ۸۳)

یہ دار آخرت ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص
کریں گے جو زمین میں سر بلندی نہیں چاہتے
اور نہ فساد چاہتے ہیں اور اچھا انجام مقدر
کے لئے ہے۔

لیکن دوسری جگہ فرماتا ہے:-

وَلَا تَمُنُّوا بِالْمَدَائِنِ وَأَنْتُمْ أَعْلَىٰ
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (آل عمران ۱۲۹)

ہمت نہ کرو مدینوں پر، تمہیں ان کا
علو حاصل ہوگا، اگر تم مومن ہو۔

اب دونوں میں تطبیق کس طرح دیں گے؟ صاف مطلب یہ ہوا کہ تم حکومت چاہو،

ہم علودیں گے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کسی نے علو نہیں چاہا اور
تواضع اور ایشار اور قربانی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے جتنا منظور تھا، ان کو علو عطا فرمایا، تو
پہلی چیز تو یہ ہے کہ مطلوب صرف رضائے الہی ہو، اور رضائے الہی کے ساتھ اگر ساری دنیا
کے فوائد اور ساری دنیا کے مفادات سے دست بردار ہونا پڑے تو وہ کامیابی ہے اور
رضائے الہی کے بغیر اگر ساری دنیا کی سلطنت ملتی ہو تو وہ ناکامی ہے، نیز بوی مزاج ہے
جو بغیر کسی تکلف کے، اور بغیر کسی پلاننگ کے پیغیروں اور ان کے سچے تبعین میں پیدا ہونا ہے
قرآن شریف میں اسی ضمنوں کو اس طرح سے ادا کیا گیا ہے "يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
الَّذِينَ اتَّيَئَرُوا مِنْ آلِهِمْ يَقْلَبُونَ قُلُوبَهُمْ سَلِيمٌ" جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا نہ بیٹے ہاں جو شخص خدا
کے پاس پاک دل لے کر آیا (وہ بچ جائے گا) اس میں غیر اللہ کے مقابلہ میں کوئی اور محرک کوئی اور طاقت
کوئی اور خواہش نہ ہو، اور حضرت ابراہیمؑ کی تعریف ان لفظوں میں کی گئی ہے "ادْخُلْنَا رَبَّنَا
بِقَلْبٍ سَلِيمٍ" (جب وہ اپنے رب کے پاس (عبید) پاک دل لے کر آئے) قلب کو قلب سلیم
بنانے کی کوشش ہمیشہ جاری رہنی چاہئے، اور برابر اپنے قلب کا احتساب جاری رہنا چاہئے
کہ اس کے اندر سیاسی مقاصد، مادی مفادات، علو اور سر بلندی کا شوق تو کام نہیں کر رہا ہے
اقبال نے صحیح کہا ہے۔

براہی نظر پیدا ذرا مشکل سے ہوتی ہے

ہوس سینے میں چھپ چھپ کرنا لیتی ہے تصویر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْمَوْنِ بِحَرِي

الدم" شیطان مومن کے جسم میں بعض اوقات اس طرح سرایت کر جاتا ہے، جس طرح خون رگوں

دوڑ جاتا ہے، حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت یہی قلب سلیم کی دعوت تھی، تزکیہ و احسان کا لب لباب اور اللہ کے مخلص بندے جو نفوس اور قلوب کا علاج کرتے تھے ان کا کام یہی تھا کہ قلب سلیم پیدا ہو، وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے قلب سلیم کے حامل ہو جائیں ان کے اندر سے دنیا کی محبت، مال کی محبت، جاہ کی محبت اور اولاد کی وہ محبت (جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں مزاحم ہو) نکل جائے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ انبیاء (اور ناسمین انبیاء) دین کی تعلیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بارے میں بڑے عینور ہوتے ہیں وہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرتے، وہ اس کو جوں کا توں لے کم و کاست پہنچاتے ہیں نہ کوئی (ذہنی) رشوت قبول کرتے ہیں اور نہ کوئی رشوت دیتے ہیں کوئی مانے نہ مانے کوئی ان کی طرف آئے یا نہ آئے، وہ اپنی بات اسی انداز میں کہتے ہیں جس انداز میں خدا نے ان کو وہ بات عطا کی اور سمجھائی ہے، مثلاً ایسا ہوا کہ کفار نے مسلمانوں سے کہا کہ کچھ دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، اور کچھ دن ہم تمہارے بتوں کی خدا کے پیغمبر نے جواب دیا، ہرگز نہیں:-

لَا آخِیْنَ مَا نَعْبُدُ مِنْ دُونِ وَلَا أَنْتُمْ
عِبِدُوا مَا عِبَدْتُمْ (الکافرون ۱۶)

میں تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم ہی میرے معبود کی عبادت کرتے ہو۔

طائف کے قبیلہ ثقیف نے چاہا تھا کہ لات کو جو قبیلہ بنی ثقیف کا بڑا بت تھا، گویا قریش کے بت ٹہیل کا ہمسر تھا، نہ توڑا جائے اور اس کی کچھ عرصہ تک عبادت کرنے کی اجازت دے دی جاگی انھوں نے کہا کہ ایک سال بفرمایا ہرگز نہیں اچھے سمیٹے بفرمایا ہرگز نہیں ایک ہیبت بفرمایا ہرگز نہیں لیکن ہرگز نہیں اور اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، انھوں نے جا کر اس کو پاش پاش کر دیا انھوں نے کہا کہ ہم دین میں داخل ہوتے ہیں لیکن نماز سے ہم کو معاف کر دیا جائے، فرمایا لاخیری دین

لاذکو ع فیہ ایسے دین میں کچھ رکھا نہیں جس میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو۔

تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا سمجھوتہ (COMPROMIZE) نہیں کرتے وہی زبان وہی الفاظ بولتے ہیں، جو ان کے پیغام اور کارِ رسالت سے مناسبت رکھتے ہیں، آخرت کی صفات دعوت دیتے ہیں، جنت و دوزخ کو پیش کرتے ہیں، ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے زمانہ میں بھی مختلف فلسفے ہوتے ہیں، ان کے زمانہ میں بھی مختلف گروہوں کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ اس سے ناواقف نہیں ہوتے، ان کے زمانہ کے بھی رائج الوقت سکتے ہوتے ہیں، وہ ایسا ایک سکہ بھی استعمال نہیں کرتے، صاف بات کہتے ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی صفات پر اس کے افعال پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، حشر، نشر، حیات بعد الموت پر ایمان لاؤ، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، ایک مرتبہ بھی نہیں کہتے کہ تمہیں حکومت ملے گی، ہمیشہ یہ کہتے ہیں تمہیں جنت ملے گی، خدا کی رضا ملے گی، خدا تم سے راضی ہوگا، قرآن و حدیث میں مجھے کہیں نہیں ملتا کہ دین کی دعوت قبول کرنے سے تم کو دنیا میں عفو و اقتدار حاصل ہوگا، اگر کہیں حکومت اور امن و حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے تو اس کا انداز یہ ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَ رَبِّيَ وَلَا يَشْرِكُونَ
بِإِيَّائِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ

اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کئے، انہیں ضرور ملک کی حکومت عطا کرے گا، جیسا کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی، اور ان کے لئے جس دین کو پسند کرے، اسے ضرور تسلیم کر دے گا اور البتہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، وہ میری عبادت کریں گے (اور)

فَاذْكُرْكَ هُمْ الْفٰسِقُونَ ۝
میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنا لیں گے
(النور۔ ۵۵) اور جو اس کے بعد لکھ کرے تو ایسے لوگ بکراؤ ہیں۔

دوسری جگہ فرمایا ہے:-

الَّذِينَ اِنْ مَكَتُكُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا
وہ لوگ اگر تم انہیں دنیا میں حکومت
الصَّلٰوةِ وَالْاَنَاءَ الزَّكٰوةِ (الحج۔ ۴۱) دے دیں تو نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں۔

یعنی یہ اقامتِ صلوٰۃ اور اتنا زکوٰۃ جو ہے، یہ مقصود ہے، ذریعہ نہیں ہے اس کے راستہ سے حکومت الہیٰ تک نہیں پہنچنا ہے، بلکہ حکومت الہیٰ کے ذریعہ سے اس کی طرف بڑھنا ہے، اس کے لئے زیادہ سے زیادہ ماحول سازگار کرنا ہے پھر ان کو رائج کرنا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے مقاصد مبادی و مخالفات اور عقائد کے بائے میں حد درجہ کے غیور، بلکہ ذکی انہیں ہوتے ہیں، اور اس میں ذرا سی بھی تبدیلی و تحریف گوارا نہیں کرتے۔

جب مدینہ والوں نے بیعت عقبہ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی پوری نصرت کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آپ کے لئے بڑا آسان تھا (اور اس کے قرائن موجود تھے) کہ اے بھائی! ہم آجائیں گے اور تم ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو بادشاہت قائم کر لیں گے ایک اسٹیٹ بن جائیگا، اس لئے کہ تم منتشر ہو، ہماری وجہ سے وحدت پیدا ہو جائیگی، تم کمزور ہو طاقت آئیگی، لیکن اس کے جواب میں فرمایا تو یہ فرمایا کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔

اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں، جب ابن ابیہم ایک بڑا عرب سردار تھا، عسائی ریاست ملک شام میں ایک پورا اسٹیٹ تھا، ایسے ہی جیسے برطانوی عہد میں ہمارے یہاں حیدرآباد وغیرہ کی ریاستیں تھیں، وہ اسلام لایا تو ہزاروں اس کے ساتھ مسلمان ہوئے، کہ آیا تو طواف کرنے لگا، ایک معمولی عرب بدبوھی طواف کر رہے تھے، طواف میں اس کا شاہی لباس چادر لٹکائی تھی،

جیسا کہ بڑے آدمیوں کا دستور تھا، اس پر اس بڑے کا پاؤں پڑ گیا، چادر گر گئی تو اتنا تم کا حصہ اس کا کھل گیا اس نے اس بڑے کے ایسے زور سے تھپڑ مارا کہ بڑکی ناک کا بانہ ٹوٹ گیا بدو کی یہ بہت تو نہیں ہو سکتی تھی کہ میں تھپڑاڑتا، اس نے حضرت عمر فاروقؓ امیر المؤمنین کے پاس شکایت کی اور کہا کہ جہلبان ایہم نے مجھے تھپڑ مارا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قصاص ضروری ہے لوگوں نے کہا کہ اس کا تو مسلمان رہنا مشکل ہے فرمایا کہ اس کی پروا نہیں! جہل نے کہا کہ میں تو ایسے دین میں نہیں رہ سکتا جہاں میری ایسی بے حرمتی ہو، وہ جھگایا لیکن حضرت عمرؓ کی پیشانی پر شکن بھی نہیں آئی جائے وہ جانے اس کا کام جانے، لیکن ہم حکم الہی کو نہیں بدلیں گے، حضرت اسامہؓ نے سفارش کی کہ فلاں معزز قبیلہ کی عورت نے چوری کی ہے اس پر یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری نہ ہو آپ نے فرمایا: لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطععت بیہا، اگر فاطمہ بنت محمد اعاذھا اللہ تعالیٰ کا ہے کو ایسا ہوتا، کبھی نہ ہوتا۔ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا فرمایا کہ اللہ کے حذر میں سفارش کرتے ہو اور اتنا فرمایا کہ حضرت اسامہؓ دل گئے پھر کچھ نہ کہا اور جاری ہوئی۔ تو ایک بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام دین کو اسی طرح پہنچاتے ہیں، انھیں اصطلاحات کے ساتھ پہنچاتے ہیں، ہونچیزوں کی دعوت اور آسمانی کتابوں میں آئے ہیں بلکہ الفاظ نیک کا تحفظ کرتے ہیں اور دین کی تعبیر ایسی نہیں کرتے کہ جس سے یہ خیال ہو کہ بہت سے لوگ تو پڑھے لکھے ہیں بہت ذہین ہیں کھنچ کر چلے آئیں گے، بالکل جیسی چیز ان کو ملتی ہے ویسی ہی چیز ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن حکمت کے ساتھ ان کا عمل اس آیت پر ہوتا ہے:-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. (المحل ۱۷۵) عمدہ نصیحت سے بلاؤ۔

لیکن اس میں بیخطرہ مول نہیں لیتے کہ ذہن ایک دوسرے رخ پر چلا جائے نیوی مریج

ہے اور یہ دین جو اس وقت تک محفوظ رہا ہے، وہ خدا کے فضل کے بعد اسی وجہ سے ہے کہ امت کے ہر دور میں علماء ربانی اس کی حفاظت کرتے رہے، انھوں نے اس کی روح کی بھی حفاظت کی، مراتب کا بھی حفاظت کی کہ دین میں جس حکم جس رکن کا جو مقام ہے وہ باقی رہے، جو چیز جس مقام کی ہے وہیں رکھی جائے، عبادت عبادت ہے، فرائض فرائض ہیں، ارکان ارکان ہیں، ایمانیت ایمانیت ہیں، آخرت آخرت ہے، انھوں نے دنیا کو آخرت پر غالب ہونے نہیں دیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت میں بے علی ہے، ہم سب بھی خطا کار اور کمزور مسلمان ہیں، لیکن یہ دین محفوظ ہے، آج تک دین میں تحریف نہیں ہو سکی، اس کے برخلاف عیسائی کلیسا کے ذمہ داروں اور بائبل کے شارحین نے اپنے زمانہ کے بعض جدید نظریات بائبل میں شامل کر لئے، بائبل میں شامل نہ ہو سکے تو اس کی شرح اور اس کی تفسیر میں ان کو شامل کر لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ نظریہ بدلاتو بائبل بھی متزلزل و مشکوک اور ساقط الا اعتبار ہو گئی، بائبل کی تفسیر میں انھوں نے لکھ دیا کہ زمین چٹنی ہے، اس لئے کہ اگر چھٹی نہ ہو گول ہو تو خدا کا دیدار قیامت کے دن سب کے کیسے ہو گا؟ بائبل کی تشریح غلط ثابت ہو گئی، اور زمین کی کرویت کا نظریہ تسلیم کر لیا گیا، بائبل پر بھی قدرتنا اس کا اثر پڑا، اس کی حقانیت پر اس کے منزل من الشرا و کلام الہی ہونے پر بھی اثر پڑا۔

”انہی معتقدہ آخرت کا اہتمام ہے، وہ انبیاء کے کرام کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے جو لوگ انبیاء کے کرام کے اقوال و احوال کے مطالعہ میں زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے کلام کا صحیح ذوق رکھتے ہیں، وہ صاف محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آخرت ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے، اور اس کی تصویر (نعمت و مصیبت اور سعادت و شقاوت کی تمام تفصیلات کے ساتھ) ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی رہتی ہے، وہ ہمہ وقت

جنت کے شدید اشتیاق اور جہنم سے شدید نفرت کے عالم میں رہتے ہیں یہ بات ان کے لئے بالکل شاہدہ اور ایک واقعہ کی حیثیت رکھتی ہے جو ان کے شعور و احساسات اور قوت فکریہ پر غالب آجاتا ہے۔

آخرت پر ایمان اور وہاں ملنے والی ابدی سعادت اور لازوال شقاوت اور ان تمام انعامات (جنہیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لئے مہیا کر رکھا ہے) اور تمام عذابوں (جو منافقان کافروں کے لئے تیار کئے گئے ہیں) کا ہمہ وقت نگاہوں کے سامنے ہونا یہی انبیاء کرام کی دعوت اور ان کی پسند و نصیحت کا اصل محرک تھے، یہی ان کو پریشان کرتا رہتا ہے ان کی آنکھوں سے نیند اڑا دیتا ہے ان کی پرکون و پاکیزہ زندگی کو مکدر کر دیتا ہے اور ان کو کسی حالت میں سکون اور کسی پہلو قرار نہیں ملتا، نگاہوں کے سامنے پھیلے ہوئے شر و فساد، حالات کی ابتری اور ماحول میں خواہیوں کے پروان چڑھنے کی صورت میں بھی (جس سے وہ سخت اذیت محسوس کرتے ہیں) ان کے دل و دماغ پر سب سے زیادہ اثر انداز اور ان کے لئے سب سے طاقتور محرک یہی فکر آخرت ہے اور وہ اسی کو اپنی دعوت و تبلیغ کی اصل وجہ اور نفوس و اضطراب کا اصل سبب قرار دیتے ہیں!

پھر وہی شروع کی بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دین جو ہم کو ملا ہے یہ دانشوروں سے نہیں ملا ہے، مصنفوں سے نہیں ملا، مفکروں سے بھی نہیں ملا، سیاست دانوں سے بھی نہیں ملا، حکماء اور فلاسفہ سے بھی نہیں ملا، یہ ملا ہے پیغمبروں سے، اس لئے ہر بات میں ہمیں

لے لیکو ابو مقرر کی تقریریں رہ گیا تھا، اس کی کتاب "منصب نبوت اور اس کے بلند مقام حاملین" ۸۲-۸۴ سے انڈیا کے تقریریں برائے نام تبدیلی کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے تاکہ تقریر اپنے موضوع پر جامع اور مکمل ہو جائے۔

یہ دیکھنا چاہئے کہ اس موقع پر پیغمبر ہوتا تو کیا کہتا، نبی ہوتا تو کس زبان میں بات کرنا، کس چیز کی دعوت دیتا، اس کی دعوت میں کس چیز کا تناسب کیا ہوتا، مجھے امید ہے کہ جو حضرات محض طالب حق محض طالب ربین ہیں وہ اسی کو معیار بنائیں گے اور ہمیشہ اسی کو پیش نظر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَالَّذِينَ إِذَا دُكِرُوا بِآيَاتِنَا بِهِمْ
كَمْ تَجَرَّوْا عَلَيْهَا مُمْتًا وَعُمِيَانًا
اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی
آیتوں سے سمجھایا جاتا ہے تو ان پر ہرے
اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ (الفرقان-۷۳)

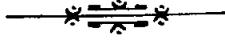
میں آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق دے
اور ہمیں انتقامت عطا فرمائے اور ہم جب اس کے سامنے حاضر ہوں تو ہم سرخرو ہوں
وہی آیت مبارکہ جس سے اس مجلس کا افتتاح کیا گیا ہمارے پیش نظر رہنی چاہئے:-

يَوْمَ نَبْيُحُ وَّجُودٌ وَتَسْوَدُّ وَّجُودٌ
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَّجُوهُهُمْ
أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيَاتِنَا كُفْرًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ
ابْيَضَّتْ وَّجُوهُهُمْ فَبِإِذْنِ رَحْمَتِ
اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
جس دن بعض منہ سفید اور بعض منہ
سیاہ ہوں گے، سو وہ جن کے منہ سیاہ
ہوں گے، ان سے کہا جائیگا، تم ایمان
لا کر کافر ہو گئے تھے، اب اس کفر کے
بدلہ میں عذاب چکھو، اور وہ لوگ
جن کے منہ سفید ہوں گے تو وہ اللہ
کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں

ہمیشہ رہیں گے۔

اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے متعلق تو نے فرمایا ہے:-

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْتَيْتُوا وَجُوهَهُمْ
 اور وہ لوگ جن کے منہ سفید ہوں گے
 فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا
 تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ
 مُخْلَدُونَ (آل عمران-۱۰۷) اس میں ہمیشہ رہیں گے۔



ایمان اور اس کی قیمت

[یہ تقریر تین ہجرتی ہاجرین کے ایک اجتماع میں ۱۳ اکتوبر کو بعد نماز عید گاہ میدان کی مسجد میں کی گئی۔]

خطبہ مسنونہ کے بعد!

تو ان کے پروردگار نے ان کی توبہ قبول کر لی	فَأَسْتَجِبَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ
(اور فرمایا) کہ میں کسی عمل کرنے والے کے	عَمَلٍ عَابِلٍ مِّمَّا تَكْفُرُونَ ذَكَرُوا نُسُجًا
عمل کو مرد و بیوی عورت ضائع نہیں کرتا،	بَعْضُهُمْ مِّنَ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ بِهَا
تم ایک دوسرے کی جنس بڑا بوجھ لوگ برسے	وَأَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَوْذَقُوا
لئے وطن چھوڑ گئے، اور اپنے گھروں سے	فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَاتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ
نکالے گئے، اور تاشے گئے، اور لٹے	عَنَّهُمْ سَيَأْتِيَهُمْ وَالْأَذْحَكُ مِمَّن مَّنَّ
اور قتل کئے گئے، میں ان کے گناہ	يَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلِأُولَئِكَ

لہ اس اجتماع کا انتظام و اہتمام مولوی ولی اللہ شاموندی، مولوی عصمت اللہ شاموندی اور صاحبی محمد عثمان بٹ ندوی اور ان کے رفقاء و احباب نے کیا تھا، سری نگر میں تین ہجرتی ہاجرین کی ایک بڑی تعداد، جو چینی قبضہ اور دین کے خطرہ میں پڑ جانے کی وجہ سے ترک وطن کر کے کشمیر آئے ہیں۔

عِنْدَ اللَّهِ وَآلِهِ عِنْدَ حَسَنٍ دُورِ كَرْدُوں گا، اور ان کو بہشتوں میں

الشَّوَابِ ۵ داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہیں بہہ

(آل عمران - ۱۹۵) رہیں ہیں (یہ) خدا کے یہاں بدلہ ہے

اور خدا کے یہاں اچھا بدلہ ہے۔

میرے عزیز بھائیو! مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج اپنے مہاجر بھائیوں سے ایک جگہ مل رہا ہوں یہ ملاقات تمام سیاسی، معاشی، علمی اغراض و مفادات سے بالکل الگ ہو کر اشر اور اس کے رسول کی محبت اور اسلام کے رشتہ سے ہے اور یہ موقع قسمت سے نصیب ہوتے ہیں۔

بھائیو! وطن کیوں وطن ہوتا ہے اور فارسی کے ایک شاعر نے کیوں کہا ہے؟

خاک وطن از ملکِ سلیمان خوشتر

خار وطن از سنبل وریحان خوشتر

وہ یہ ہے کہ وطن مانوس چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جن جن چیزوں سے آدمی کو اُنس

ہوتا ہے وہاں سب جمع ہوتی ہیں، وہاں اس کا بچپن گزرا ہوتا ہے جو انی کے دن بیتے ہوتے

ہیں، وہاں کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں کی گلیوں میں وہ چلا پھرا ہوتا ہے، وہاں کے باغوں

اور وہاں کی گلیوں میں کھیلا ہوتا ہے، وہ وہاں کے ذرہ ذرہ پتے پتے کو پہچانتا ہے اور اس

اس کو اُنس ہوتا ہے اور پھر وہاں اس کے اسلاف دفن ہوتے ہیں، وطن اور پردیس میں

یہ فرق ہے کہ وطن میں اسباب اُنس اور اُنس کے مرکز بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اس لئے

حضرت بلالؓ نے جب کہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، وہاں ان کے محبوب بلکہ محبوب

رب العالمین موجود تھے، اللہ نے ان کو ایسی عزت بخشی کہ ان کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

اور آپ کی مسجد کا مؤذن بنا دیا، لیکن کبھی کبھی وہ بھی کہہ اٹھتے تھے ے

آلایت شعری هل آیتت لیلة

بواد و حولی اذخرو جلیل

رکھا کوئی ایسی رات بھی آئے گی کہ میں ایک ایسی وادی میں رہوں گا جہاں

میرے گرد و پیش مکہ کی گھاس پھوس ہوگی۔

خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت میں مکہ سے چلتے وقت بیت اللہ کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا کہ میں کبھی تجھ کو نہ چھوڑتا، لیکن یہاں کے لوگ مجھے نکالتے ہیں، اور یہاں دین پر قائم رہنا مشکل ہے۔

لیکن اس کے باوجود اللہ کے بندوں نے دین کی خاطر ایسے عزیز وطن کو خیر یاد کہا، بہت سے لوگوں نے عمر بھر کا حج کیا ہوا سرمایہ اور زندگی بھر کی پونجی چھوڑی اور اپنے بال بچوں کو بھی خیر یاد کہا، حضرت ابوسلمہؓ جب ہجرت کرنے کے لئے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی رفیقہ حیات تھیں (جو بعد میں اتہات المؤمنین میں شامل ہوئیں) ام سلمہؓ کے قبیلہ بنو المیزہ نے حضرت ابوسلمہؓ کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے اپنا دین بدسنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ہماری بیٹی کو تم کیسے لے جا سکتے ہو، یہ تو ہماری بیٹی ہے انھوں نے کہا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو تم لوگ مجھے جانے دو گے؟ انھوں نے کہا ہاں جانے دیں گے ابوسلمہؓ نے بیوی کو سلام کیا اور کہا خدا کے حفظ و امان میں تمہیں اور بچہ کو دیا، میں تو ایمان پکانے کے لئے جا رہا ہوں، مجھے ایمان تم سے زیادہ پیارا ہے، انھوں نے بھی خوشی کے ساتھ کہا خدا حافظ! اگر اللہ کو بلانا منظور ہے تو پھر ملیں گے، حضرت ام سلمہؓ کے گود میں بچہ تھا، ابوسلمہؓ کے قبیلہ بنو المیزہ کے لوگ آگئے، انھوں نے کہا کہ ہم اپنے قبیلہ کے بچہ کو ماں کے پاس

رہنے نہیں دیں گے، انھوں نے اس معصوم کو اس زور سے چھینا کہ اس کا ہاتھ اتر گیا، اور وہ اس کو لے کر چلتے بنے، اس کے بعد ام سلمہؓ کا حال یہ تھا کہ جہاں سے ان کی جدائی ہوئی تھی وہاں آکر اس واقعہ کو یاد کر کے روتی تھیں، اس پر ایک سال بیت گیا، آخزان کے قبیلہ کے ایک شریف طبیعت آدمی کو ترس آیا اس نے کہا یہ بے زبان عورت یہاں آکر روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے، آخر یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا سنگدلی ہے، ایک بھلا انسان اور خدا کا شریف بندہ تیار ہوا اور کہا، بہن ہم تمہیں مدینہ پہنچا دیں گے، بنو الاسد کو بھی رحم آیا اور بچہ کو ماں کے حوالہ کیا وہ کہتی تھیں کہ ایسا شریف آدمی تھا کہ مجھ کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو خود پہلے اتر جاتا تھا، اور الگ ہو جاتا تھا، اس نے راستہ بھر میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔^{۱۰}

اس کے بعد پھر ضعیف روی کا واقعہ یاد کیجئے، وہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار اور دستکار تھے، جب وہ چلنے لگے تو کفار نے آکر ان کا راستہ روک دیا، انھوں نے کہا ضعیف تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی ہم دین و ایمان بچانے کے لئے جا رہے ہیں جہاں اللہ کا نام آزادی کے ساتھ لے سکیں، وہاں ہم چلے جائیں گے، ان لوگوں نے کہا اچھا تم مدینہ جا سکتے ہو، لیکن تم نے ہمارے شہر میں رہ کر جو کمائی کی ہے، اس کو تمہیں لے جانے کا کیا حق ہے؟ یہ ہمارا مال ہے تم نے یہاں رہ کر حاصل کیا اور کمایا، اب تم تو جا رہے ہو تو جاؤ مگر تم کو یہاں کا پیسہ لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے، انھوں نے کہا تمہارا مال تم کو مبارک ہو، میں اپنی بھولی خالی کر کے سب تم کو دے جاؤں، تب تو تم خوش ہو، انھوں نے کہا ہاں، کہا یہ لوے جاؤ، تمام پونجی دے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، حضور صلی اللہ

لہ عثمان بن طلحہ جو بدر میں بیت اللہ کے کلید بردار ہوئے۔ ۱۰۔ سیرت ابن کثیر ج ۲ ص ۲۱۵-۲۱۶

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صہیب نے بڑی کمائی کی، وہ نقصان میں نہیں رہے۔

آپ سب جانتے ہیں کہ دین و ایمان کے لئے پہلے لوگوں نے جان دی، جان سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں اس کے بعد وطن چھوڑا، دولت چھوڑی، اور بہت سے لوگوں نے حکومت بھی چھوڑی ہے، ایسے اللہ کے بندے بھی گزے ہیں، جو ولی عہد تھے، شہزادہ تھے، ان کو امارت و ریاست حاصل تھی، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں بہت سے غلط کام کرنے پڑتے ہیں، ہمیں آخرت کی جو تیاری کرنی چاہئے، وہ تیاری یہاں رہ کر نہیں ہو سکتی، حضرت ابراہیم بن ادھم کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی ایسے ہی تھے، اور کئی ایسے بزرگ تھے، رکن الدین علاء الدولہ سمنانی، سید اشرف جہانگیر سمنانی بھی ایران میں امارت و ریاست کے مالک تھے، اور اس کو لات مار کر آئے، اور راہ خدا میں نکل کھڑے ہوئے، اور کہا ہم معرفت حاصل کریں گے، اور اس کی رضا کے لئے سر دھڑکی بازی لگا دیں گے۔

بھائیو! آپ لوگوں نے اپنا وطن چھوڑا آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اصل میں یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کس چیز کو کس چیز کے لئے چھوڑا ہے، چیزوں کو چھوڑنے والے تو دنیا میں بہت ہیں، ہم آپ صبح شام روزانہ اخذ و ترک کا یہ عمل کرتے رہتے ہیں، مثلاً آپ بازار گئے، آپ نے کوئی سودا خریدا، آپ نے کچھ پیسے چھوڑے، لیکن آپ نے کچھ پیسے دیئے، ترکاری لی، آپ نے دام دیئے، کپڑا خریدا، دفتر جا کر کوئی کام کرایا، یہ چھوڑنے اور لینے کا معاملہ تو انسان کی زندگی میں صبح شام ہوتا رہتا ہے، لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کس کو چھوڑا اور کس کے لئے چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام

لے سیرت ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۳

اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچہ اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر چلنے لگے حضرت ہاجرہ نے کہا ہم کو کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی فکر نہیں، اگر اللہ کے حکم سے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، دیکھے اللہ نے اس عمل کو کیسا قبول کیا کہ ساری دنیا وہیں جاتی ہے اور کتنے شوق سے جاتی ہے، اڑ کر جانا چاہتی ہے، چاہتی ہے کہ پر لگ جائیں اور ہم وہاں پہنچ جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر حضرت ہاجرہ کو وہاں لے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو وہاں لے جاتا ہے، اور وہاں دوڑاتا ہے، پھرتا ہے، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک دوڑتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے سلطان وقت اور امام عصر کو بھی وہاں دوڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاجرہ کی یہ ادا ہمیں پسند آئی، اس لئے تم بھی اسی طرح وہاں دوڑو، جہاں وہ تیز چلنے لگی تھیں وہاں حکم ہوا کہ تیز چلو، جہاں وہ آہستہ چلیں تمہیں وہاں حکم ہوا کہ آہستہ چلو، آپ میں سے جو لوگ وہاں گئے ہیں، وہ یہ نظر دیکھ چکے ہیں۔

بھائیو! دیکھنے کی اصل چیز یہ ہے کہ کیا چیز چھوڑی اور کس کے لئے چھوڑی؟ کیا چھوڑا کی اہمیت تو ایسی نہیں ہے، لیکن کس کے لئے چھوڑا اس کی اہمیت بہت ہے، میری محبت میں چھوڑا، میرے نام پر چھوڑا، اللہ کو اس پر پیارا تا ہے، اگر سلطنت چھوڑی لیکن کسی اور مقصد کے لئے چھوڑی تو اللہ کے یہاں اس کی قدر نہیں، اگر پیسہ چھوڑا لیکن اللہ کے نام پر چھوڑا، اور اللہ کی محبت میں چھوڑا، تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے، تو اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ آپ نے اپنا وطن کس چیز کے لئے چھوڑا؟ ہم کو جہاں تک معلوم ہے، آپ نے اپنا ایمان بچانے کے لئے چھوڑا، اور ایمان ایسی چیز ہے کہ آدمی کو دوسرے بھی دھوکا ہو کہ ایمان

کے لئے خطرہ ہے تو وہ صحیح ناکر رونے لگے، حدیث میں آتا ہے کہ تین باتیں وہ ہیں کہ اگر آدمی ان کو جمع کر لے تو اس نے ایمان کی صفات کو جمع کر لیا، اس میں سے ایک یہ ہے "من یکسبہ أن یعود إلى الکفر یماکرہ أن یقتد فی النار" اس تصور سے کہ میں کفر کی طرف لوٹ جاؤں، اسے ایسی وحشت ہو کہ جیسے اس کو آگ میں ڈالے جانے پر وحشت ہوتی ہے۔

ٹورنٹو، کناڈا میں میری ایک تقریر ہندوستانی، پاکستانی مسلمانوں کے اور عربوں کے اجتماع میں ہوئی تھی، میں نے اس میں کہا، دیکھو بھائیو! اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آئندہ ہماری نسل کا اسلام پر باقی رہنا مشکوک ہے اور اس کا ایمان خطرہ میں ہے تو میں تم کو فتویٰ دیتا ہوں کہ چاہے تم کو اپنے وطن تک پیدل جانا پڑے تم کو یہاں سے چلا جانا چاہئے، ساری ملازمتیں، عہدے اور ساری ترقیاں چھوڑ کر تم کسی اسلامی ملک کی طرف کوچ کرو اور چلے جاؤ، ہم تو مسلمان ہیں جیسے ہمارے عزیز نے بیان کیا، لیکن آئندہ نسلوں کے بارے میں اطمینان نہیں، ہمارے بیٹے، پوتے بھی اسلام پر قائم رہیں گے یا نہیں؟ اب اگر تم کو خطرہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہاری اولاد کی اولاد خدا نخواستہ ارتداد میں مبتلا ہو جائیں گے تو تمہارے لئے وہاں رہنا حرام ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ لَمَّا كَذَّبْتُمْ	جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں
أَنفُسِهِمْ قَالُوا فَمَنْ كُنْتُمْ	جب فرشتے ان کی جان قرض کرنے لگتے
قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ	ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال
فِي الْأَرْضِ مِنَّا قَالُوا أَكُفْرًا	میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز
أَسْرَضْنَا اللَّهُ وَاسِعَةً	و نالواں تھے فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا

لہذا تقریباً "نئی دنیا" میں کیں صان صان باتیں "شائع کردہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام میں بھی جاکتی ہے۔

مَتَّاعًا حُرِّفَ فِيهَا
 ملک فراخ نہیں تھا، کہ تم اس میں ہجرت
 (النساء۔ ۹۷) کر جاتے۔

اگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

فَاذَانِكَ مَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ
 ایسے لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے اور
 مَصِيرًا (النساء۔ ۹۷) وہ بری جگہ ہے۔

خدا کا شکر ہے کہ میری اس بات کو انھوں نے آج تک یاد رکھا ہے وہاں سے جو لوگ
 آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی وہ تقریر ہمارے کانوں میں آج تک گونج رہی ہے، کسی نے
 سنایا کہ جنوبی افریقہ میں ہم موٹر پر جا رہے تھے، لوگوں نے ریکارڈ چا کر دیا، ٹیپ پر آپ کی
 آواز تھی، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اگر یہاں تمہاری اولاد کا اور آئندہ نسل کا اسلام پر قائم
 رہنا مشکل ہو تو تمہارے لئے اس سرزمین پر رہنا ایک دن بھی جائز نہیں چاہے تم پر آسمان
 سے سونا برسے، چاہے زمین سونا گلے۔“

اللہ تعالیٰ تمہارے ان بزرگوں کو اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں تو جنت میں اعلیٰ سے
 اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اور اگر زندہ سلامت ہیں، تو انسان کی زندگی میں برکت دے
 مجھے یقین ہے کہ انھوں نے تمہارے ایمان بچانے کے لئے اتنی بڑی قربانی دی ہے اللہ
 نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجرت کے عمل کو ایسا قبول کیا کہ اس کے نام سے
 مستقل جنتری (تقویم) قائم فرمادی، یہ بھی حسن انفاق ہے کہ کل ۱۲۰۲ھ کا پہلا دن تھا،
 اس سال کا پہلا دن ہمیں مہاجرین کے درمیان نصیب ہوا، جو ہجرت سے شروع ہوا تھا
 میرا یہ مشورہ دینے کا جی چاہتا ہے کہ ایک ”صلی“ بنلیے اردو یا تبتی رسم الخط میں اس پر
 خوش خط حروف سے لکھیں ”ہم نے وطن کیوں چھوڑا؟“ ہم نے تبت کو کیوں خیر یاد کہا؟

ایک سوالیہ نشان تو جس شخص کی نظر اس پر پڑے گی وہ یاد کرے گا کہ ہمارا وطن ہم کو کاٹ نہیں رہا تھا، ہمارا وطن ایسا بڑا بھی نہیں تھا کہ وہاں رہنا دو بھر ہو، ہم نے وطن چھوڑا ایمان کی خاطر، سوالیہ نشان اس کے دل میں چھپے، اور اس سے پوچھے کہ تم نے وطن کیوں چھوڑا تھا؟ اس کا جواب دل و دماغ دیں کہ ہم نے ہجرت کی تھی، اپنا اور اپنے بچوں عورتوں بیٹوں پوتوں، نواسوں، پوتیوں اور ان کی اولاد کا ایمان بچانے کے لئے، آپ کیجیے نہ بھولیں، ورنہ تھوڑے دنوں کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، بہت سے بھول گئے کہ ہمارے آباء و اجداد یہاں کیوں آئے تھے، ان کو کیا مجبوری پیش آئی تھی؟ پھر سب ایک ہی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، کھانے کمانے میں لگ جاتے ہیں، پھر نازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، اور دینی تعلیم کا بھی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، خدا کی یاد بھی فراموش ہو جاتی ہے، وہاں کے نظام میں ڈھلے ڈھلائے پرزوں کی طرح فٹ ہو جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات ایسی کیجئے کہ آپ ہمیشہ چوکتے رہیں اس کو دیکھ کر، وہ چیز آپ کو کاٹتی ہے، اور آپ کو غافل نہ ہونے دے، یا یہ کہ آپ قتا قوتا اجتماع کیجئے اس میں یہ بات یاد دلایئے، میں نہیں کہتا کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ کوئی چیز لکھ کر گادیں کچھ دنوں کے بعد اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر ایک اور چیز چاہئے، پھر وہ بھی مانوس ہو جاتی ہے، پھر اس کے لئے کوئی تیسری چیز چاہئے، آپ دیوار پر چاہے نہ لکھئے اپنے دل پر لکھئے کہ ہم نے تبت کیوں چھوڑا تھا؟ ہم نے اپنا محبوب اور عزیز وطن کیوں چھوڑا تھا؟ سب کچھ برداشت کیجئے، اپنے ایمان کا نقصان برداشت نہ کیجئے، جس کے لئے آپ نے اپنا وطن چھوڑا تھا۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن كَانَ لَهُ

قَلْبٌ أَذِنَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

(ق۔ ۳۷) نصیحت ہے۔

دعوت اور حکمت دعوت

[یہ تقریر ۲ نومبر ۱۹۸۱ء مطابق ۲۴ محرم الحرام ۱۴۰۲ھ بوقت صبح دس بجے
جمیۃ اہل حدیث جموں و کشمیر کے صدر دفتر ہال میں کی گئی، حاضرین میں ایک بڑی تعداد
علماء، اساتذہ اور اہل علم و فکر کی تھی۔]

خطبہ مسنونہ کے بعد!

آپ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلائیے	ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
حکمت سے اور اچھی نصیحت سے اور	وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي
ان کے ساتھ بحث کیجئے پسندیدہ طریقہ	هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
سے، بیشک آپ کا پروردگار (ہی) خوب	بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
جاتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا	بِالْمُهْتَدِينَ ۝
ہوا ہے اور وہی ہدایت پائے ہوؤں کو	(النحل - ۱۲۵)

(بھی) خوب جانتا ہے۔

حضرات! الشرب العزت کا یہ خطاب اپنے آخری نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے
آخری امت کے لئے ہے، کیونکہ اس امت کے بعد اور کوئی امت نہیں یہ سورہ نحل کے

آخری رکوے کی آیت ہے جس میں دعوت و ارشاد کے طریقہ کو بیان کیا گیا ہے فرمان الہی ہے:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ (النحل - ۱۲۵)

آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم و حکمت اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ بلائیے۔

حکمت سے مراد ہے عقل و انائی، سلیقہ حسن تدبیر سچی اور صحیح بات کو واضح کر کے دل میں اتارنے کا طریقہ، اس طرح کہ مدہانت یا موقعہ پرستی کا تاثر نہ ہونے پائے ایساں کا اس میں دخل نہ ہو ایساں الگ چیز ہے اور حکمت و موعظت الگ ہے۔

اپنے عہد میں خدا کے محبوب ترین بندہ موسیٰ علیہ السلام کو اس عہد کے خدا کے مغضوب ترین بندہ ظالم و جفا کار فرعون کے پاس جانے اور دعوت دینے کا حکم ملتا ہے، لیکن سلیقہ اور نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

اِذْ هَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۝
دو نوں فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت نکل چکا ہے۔ (ظہ - ۴۳)

اس سرکش اور طاغی کے ساتھ بھی دعوت کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟

فَقَوْلًا لَّهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ (ظہ - ۴۴)

پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ بات کچی اور سچی ہو، مگر انداز تکلم سلیقہ، نرمی، خوش آہنگی کا ہو۔۔

لَعَلَّ تَبْتَدَأُ بِكَلِمَاتٍ لَّيِّنَةٍ ۝
شاید وہ (برغبت) نصیحت قبول کرے یا (عذاب الہی سے) ڈر جائے۔ (ظہ - ۴۴)

تاکہ وہ نصیحت پکڑے، یا سلیقہ کی بات سن کر اس کے دل میں خشیت و خوف پیدا ہو جائے اور اپنے کفر و ظلم سے باز آئے، اگر بھلی بات کے کہنے کا انداز بری طرح ہو تو وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا، شاعر نے سچ کہا ہے۔ عی

کہتے ہیں وہ بھلے کی ولیکن بڑی طرح

بھلی بات کو بھلی طرح کہنا ہی حسن سلیقہ اور حکمت ہے، اگر مخاطب سے سوال و جواب بھی کرنا پڑے تو اس میں بھی سلیقہ ہونا چاہئے، مناظرہ اور مجادلہ کے موقع پر بھی اس کی ہدایت ہونی

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۝ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے

(النحل - ۱۲۵) بحث کیجئے۔

تا کہ سننے والے اور دیکھنے والے داعی کے طریقہ استدلال سے متاثر ہوں چاہے مخاطب پر اثر نہ ہو، اگر طریقہ بحث و مجادلہ احسن طریقہ پر ہوگا تو مخاطب عقل سلیم اور نیک فطرت کی بناء پر خود متاثر ہوگا، اگر ایسا نہ ہو تو بھی حاضرین و سامعین پر حسن مجادلہ کا ضرور اثر پڑے گا، یہی حقیقت آیت :-

إِنَّ ابْنَ هِيمَرَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا

بِشَاكِهِ إِبْرَاهِيمَ بَطْرَةَ مَقْدَرًا تَهَى لِلشَّرِّ تَقَاتُلًا

اللَّهُ حَيِّفًا ۝ وَلَقَدْ يَلْعَنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

کے ہوئے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں نہ تھے۔

سے بھی واضح ہوتی ہے، ان کو اس طریقہ استدلال، سلیقہ، حکمت و موعظت، اور احسن مجادلہ کے باوجود :-

حَيِّفًا مُشْرِكًا ۝ وَمَا كَانَ مِنَ

المُشْرِكِينَ ۝ (آل عمران - ۶۷) تھے اور مشرکین میں سے (بھی) نہ تھے۔

کا خطاب عطا فرمایا گیا، اس لئے کہ ان کی دعوت میں حکمت تھی، مدامت نہ تھی، لینت تھی، ریاست نہ تھی، لہذا ایک مومن مسلمان کو بھی یہ طرز تبلیغ اختیار کرنا لازم ہے،

عقائد کی اصلاح کے لئے بھی ”ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ“ کا طریق کار ہی مفید ہے۔ بات کتنی ہی ضروری اور لازمی ہو، داعی کے سامنے مقصد یہ ہونا چاہئے کہ مریض کا علاج کرنا ہے، اس میں پیار، نرمی اور محبت ہو، سختی اور تیزی، تیزمی و تندمی کی وجہ سے مریض تجربہ کار مشہور ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانے سے بھی ڈرتا ہے، علاج معالجہ کی بات ہی الگ ہے۔ امت کو پیغام ملتا ہے:-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رُءُوفٌ وَرَحِيمٌ ۝
(التوبہ - ۱۲۸)

(اے لوگو) تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر
تشریف لائے ہیں جو تمہاری نفس (بشر)
سے ہیں جن کو تمہاری حضرت کی بات نہایت
گراں گذرتی ہے جو تمہارے منفعت کے
بڑے خواہشمند رہتے ہیں (یہ حالت تو سب کے
ساتھ ہے بالخصوص) ایسا نڈر و کسک ساتھ
بڑے ہی شفقت (اور) مہربان ہیں۔

اس پر عمل کرنا آپ کے ایک امتی پر بھی لازم ہے، وہ دوسرے انسان کو حکمت عملی اور محبت اور پیار سے دعوت دے کر سلیقہ سے سمجھا کر عقائد کی اصلاح کے لئے اعلیٰ و راغب کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تبلیغ اور دل سوزی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:-

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسًا
عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ
يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ

(اے پیغمبر!) تمہاری حالت تو ایسی
ہو رہی ہے کہ جب لوگ یہ (واضح) بات بھی
نہ مانیں تو عجب نہیں ان کی ہدایت کے

اَسْفَاہَ پچھے ہائے افسوس کے اپنی جان ہلاکت

(الکہف - ۶) میں ڈال دو (حالانکہ یہ باننے والے نہیں)۔

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ مُّقْتَدِرٌ غَلَاظًا کیا آپ اپنی ذات کو ان کے ایہان لانے

مُؤْمِنِينَ ۵ (الشعراء - ۳) کی خاطر ہلاکت میں ڈال دیں گے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور درد دلی تھا کہ ایک ایک آدمی اپنے مالک مختار کے آستانہ پر سر بھجکائے، اور کوئی اس درسے محروم نہ جائے، آپ نے حضرت علی کریم الشہیدؑ سے فرمایا کہ:-

لان یدھی اھللہ بک رجلا خیر لک سرخ اونٹوں سے بھی کہیں بہتر ہے کہ

من حمر النعم۔ ایک آدمی کو تمہارے ذریعے سے ہدایت ہو جائے

بیلغ کو بھی ایک درد مند اور دانشمند ڈاکٹر اور معالج کی طرح مرلیں کا خیر اندیش بن کر علاج کرنا ہے، حکیم یا ڈاکٹر کا مقصد مرلیں کو مارنا نہ ہو بلکہ صحت یاب کرنا ہونا چاہئے، عقیدہ توحید کی بات تو بالکل صاف ہی جائے اور شرک کی تردید بھی ہو، لیکن دو اکی مناسب خوراک ہو، اگر دو زیادہ تیز یا مقدار میں زیادہ ہوگی یا یکدم کھلا دی جاگی، یا قوت برداشت سے زیادہ ہوگی تو مرلیں کا کام تمام ہو جائے گا، چونکہ بات واقعات سے مربوط ہو کر زیادہ خوبئی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے، اس لئے دو ایک واقعات سنئے۔ دیکھئے اللہ کے بندے جن کے دلوں میں عشق الہی کی آگ لگی تھی، وہ بھی حکمت سے کس طرح کام کرتے رہے ہیں، شیخ جمال الدین ایرانی کہیں جا رہے تھے، تاتاریوں نے اسلامی سلطنتوں کو تاراج کیا تھا، اتفاق سے اسی روز ایک تاتاری شہزادہ نغلیق تیمور لہ سرخ اونٹ عرب میں بڑی دولت اور نایاب چیز بھیجاتی تھی۔

شکار کھیلنے نکلا ہوا تھا، اور یہ تاتاری شہزادہ چغتائی شاخ کا ولی عہد تھا، جو ایران پر حکومت کر رہی تھی، شہزادہ کی شکار گاہ میں جب شیخ جمال الدین اتفاقاً داخل ہو گئے اور پہرہ دار ان کو پکڑ کر شہزادہ کے سامنے لائے تو شہزادہ نے ایک مسلمان فقیر صورت کو پکڑا اور وہ بھی ایرانی کو دیکھ کر (جس کو تاتاری اس وقت بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے) بدشگونی لی، اور غصہ سے پوچھا، بتاؤ میرا یہ کتا اچھا ہے یا تم؟ شہزادہ نے غیظ و غضب سے بات کی تھی، شیخ جمال الدین نے سنجیدہ انداز میں جواب دیا، انھوں نے فرمایا: اس کا قطع فیصلہ کرنے کا یہ موقع نہیں، شہزادہ بولا، پھر اس کا کونسا موقع ہوگا؟ فرمایا وہ میرے خاتمہ یعنی وفات کے وقت ہی واضح ہوگا، اگر میں کائنات کے پیدا کرنے والے مالک خدا شریک کی صحیح معرفت اور اقرار پر فوت ہوا تو میں آپ کے کتے سے بہتر ثابت ہوں گا، بصورت دیگر یہ کتا ہی مجھ سے بہتر اور خوش قسمت ہوگا، ان کے اس جواب نے شہزادہ کے دل پر ایک چوٹ لگائی، شہزادہ نے شیخ سے کہا، جب تم سنو کہ میں تخت نشین ہوا ہوں تو اس وقت مجھ سے آکر ملنا، شیخ جمال الدین کا شہزادہ کی ولی عہدی ہی کے زمانہ میں دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آگیا، آپ نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، جو کام میرے ذمہ تھا وہ ادھورا رہا شاید تم اس کو پورا کر سکو، اور یہ تمام واقعہ بیان کیا۔ شیخ جمال الدین کی وفات کے بعد جب ولی عہد کی تلج پوشی ہوئی تو پھر شیخ کے فرزند اپنے والد بزرگوار کی وصیت پورا کرنے کی خاطر روانہ ہوئے، شاہی محل کے دروازہ پر سپاہیوں نے ٹوکا اور دروازہ سے ہٹایا، آپ نے ایک درخت کے نیچے پھل بچھایا، اور علی الصباح اذان دی، جس سے بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، تحقیقات پر معلوم ہوا کہ کوئی مسکین صورت آدمی باہر بیٹھا ہے، اس نے یہی آواز لگائی ہے، جس سے بادشاہ کی

غیند میں غلٹ پڑا، بادشاہ نے غصہ ہو کر اس کو گرفتار کر کے لانے کا حکم صادر کیا، چنانچہ ان کو پکڑ کر سپاہی بادشاہ کے پاس لائے، پوچھنے پر انھوں نے اپنے والد کا سلام پہنچا کر بتایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ ان کا خاتمہ ایران پر ہوا، اور اس سوال کا جواب مل گیا، جو اپنے کیا تھا، اور شکار کا واقعہ جو ولی عہد ہی کے زمانہ میں پیش آیا تھا یاد دلایا، بادشاہ کے دل پر اب دوسرا چرچا لگا، اور فوراً اپنے اسلام لانے کا اقرار کر کے اپنے وزیر سلطنت کو بلایا، اور اسے قیصہ کہاؤ وزیر نے جواب دیا کہ میں تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا ہوں، مگر میں نے اس کو پونڈ رکھا تھا، اس طرح ایران کی یہ جھپٹائی تاتاری شاخ تمام اہل کاروں، فوج سمیت حلقہ بگوش اسلام ہوئی، اس طرح ایک اثر والے نے ایرانی تاتاری سلطنت میں اسلام کو کیسے پھیلایا کہ ساری کی ساری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی۔

ایسے ہی ایک دوسرا واقعہ ہے کہ مولانا یحییٰ علی صاحب جو حضرت مولانا ولایت علی صاحب صاحب دقوریؒ کے تربیت یافتہ تھے، اور ان کو مجاہدین سرحد کی مدد کرنے کے الزام میں (جنھوں نے حضرت یہ صاحب کے بعد ان کا کام جاری رکھا تھا) ۱۲۷۳ھ میں پھانسی کی سزا ہوئی تھی، وہ اناہل جیل کی ایک ننگ و تارک کو ٹھہریں میں مجبوس تھے، جس میں ہوا اور روشنی کے لئے کوئی راستہ نہ تھا، سخت گرمی کے دن تھے، جیل افسر معائنہ کے لئے آیا تو اس کو خیال ہوا کہ ایسے حال میں تو یرم جائیں گے، مقدمہ ابھی باقی ہے، اس نے حکم دیا کہ دروازہ کھلا ہے، اور سنتری پہرہ پر کھڑے رہیں، سینتری بالعموم سکھ یا گورکھا ہوتے تھے،

لے اس واقعہ کو ایرانی نوٹین اور پروفیسر ارتلا نے اپنی کتاب (PREACHING OF ISLAM) "دعوت اسلام"

میں اعلیٰ کے قلم سے فرق کے ساتھ بیان کیا ہے، مقرر نے اپنی کتاب "تاریخ دعوت و تربیت" جلد اول میں اس کو نقل کیا ہے

نیز حضرت مولانا یحییٰ رشیدی از مرزا حمید رے مولانا ولایت علی صاحب حضرت یہ صاحب شہید کے خلفائے کبار میں تھے

وہ جہاں اپنی ڈیوٹی سمجھاتے، آپ ان کو مخاطب کر کے حضرت یوسفؑ کا وعظ توحید سنانے لگتے:

يٰصَاحِبِي السَّبْعِ اَرْبَابٌ
 فَتَمَنَّرْ فَوَيْلٌ لِّمَنْ يَمُرُّ
 الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ
 اِلَّا اَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ
 مَا اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ
 اَتٰكُمْ اِلٰلٰهُهُ ؕ اَمْرًا لَّا تَعْبُدُوْهُ
 اِلَّا اِيَّاہُ ؕ ذٰلِكَ الَّذِيۡنَ الْفَتِيْمُ
 وَكَانَتْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ

(یوسف - ۳۹-۴۰)

اے قیدخانہ کے رفیقو! متفرق مجھو
 اچھے یا ایک مجھو، برحق جو سب سے زبردست
 ہے وہ اچھا، تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر
 صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت
 کرتے ہو، جن کو تم نے اور تمہارے باپ
 دادوں نے (آپ ہی) ٹھہرا لیا ہے،
 خدا تعالیٰ نے تو ان (کے) مجھو ہونے کی
 کوئی دلیل (عقلی یا نقلی) بھیجی نہیں،
 (اور) حکم دینے کا اختیار (صرف) خدا
 ہی کا ہے (اور) اس نے حکم دیا ہے کہ
 بجز اس کے اور کسی کی عبادت نہ کرو
 یہی (توحید) کا سیدھا طریقہ ہے لیکن
 اکثر لوگ نہیں جانتے۔

وہ ان آیات کی تلاوت اور تشریح فرماتے ہیں کہ ان پہرہ داروں کے آنسو نکل پڑتے اور ان پر سناٹا اچھا جاتا، اور جب ان کا پہرہ بدلا جاتا تو وہ خوشامد کرتے کہ ان کو یہیں رہنے دیا جائے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں کتنے بندگان خدا کے دل میں توحید کا بیج بڑ گیا اور ان کو ایمان نصیب ہوا۔

اسی طرح مولوی محمد جعفر صاحب کو جب کالا پانی کی سزا ہوئی تو کوئی غم، فکر ان کے چہرہ پر نمودار نہ تھا، انگریز تاشائوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انھوں نے فرمایا، یہ موت نہیں شہادت ہے، جو ایک ایسی نعمت ہے، جس کے مقابلہ میں تمام دنیا کی سلطنت بیچ ہے وہاں بھی وہ تبلیغ دین حکمت سے انجام دیتے رہے جیل اور پورٹ بلبر میں بھی وہ ان کے رفقاء کے کرام توحید کی دعوت اور تبلیغ کرتے رہے اور بہت سے بندگان خدا نے ہدایت پائی، مولانا یحییٰ علی صاحب کے پاس ایک رات ایک بدکردار بدنام قیدی کا بستر آگیا، جب اس نے مولانا کی عبادت گزاری اور دعائیں اور آواز دیکھی تو وہ بھی تائب ہوا، اور تہجد گزار بن گیا، اسی طرح جیل میں بیسیوں بندگان خدا کو ہدایت ہوئی اور ان کی زندگی بدل گئی۔

اس طرح الشکر کے بندوں میں جب دل کا سوز، اور دماغ کی روشنی ہو، اور دونوں مل کر کام کریں تو پھر نتیجہ واضح ہے، اگر ایک شکاری جانور کو شکار کرنے کے لئے حکمت استعمال کرتا ہے، تو ایک مبلغ اپنے مقدس کام میں حکمت سے کام کیوں نہ لے جو اس سے بہتر مقصد رکھتا ہے، شرک سب سے بڑا جہلک مرض ہے، اس کا علاج بھی حکمت سے کرنا لازم ہے، ایجر نرم ہو مگر بات سچی ہو، تاکہ سنے والا مانوس ہو تو علاج کا اثر جلد ہوگا، شرک ہی کے متعلق اعلان ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۚ

يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ

(النساء - ۱۱۶)

اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لئے

منظور ہوگا وہ گناہ بخش دئے گا۔

تو ہم پرستی اور مخلوق پرستی سے نکالنے کے لئے جتنی نرمی برتی جائے، مناسب ہے، ایک پورے شہر پورے ملک کو حکمت ہی سے خدا کے صحیح راستہ پر لایا جاسکتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جب سنا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان کو دیکھ کر کہا:۔

اليوم يوم المصيبة اليوم تستحل
 آج دن کا دن ہے آج کعبہ میں آزادی
 الكعبة اليوم اذل الله قريشا
 کے ساتھ حمل کیا جائے گا، آج اللہ نے
 قریش کو ذلیل کیا ہے۔

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بدلے، ایوم یوم المرحمة الیوم یعنی اللہ قریشا و یعظم اللہ اللکعبۃ (آج رحمت عام کا دن ہے، آج اللہ قریش کو عزت دے گا، آج کعبہ کی عزت بڑھائی جائیگی) کا اعلان فرمایا، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے جھنڈ لے کر ان کے بیٹے کو دیا، جھنڈا پکڑنے میں باپ کی جگہ بیٹے کا ہاتھ آیا، تو اس حکمت عملی نے ابوسفیان کے دل میں تلاطم پیدا کر دیا، آپ نے ان کے گھر کو جب دارالامان کا درجہ دیا، تو ابوسفیان کی دشمنی محبت اور دوستی سے بدل گئی، اب حکمت کا اندازہ کر لیجئے، ابوسفیان کو جو یہ اعزاز بخشا گیا، تو ان کی نفرت کی آگ ٹھنڈی ہوئی، اور دل کے دروانے کھلے، تاریخ و تذکرہ کی کتاب میں بتاتی ہیں کہ ہمارے بزرگ جس راستہ سے گزے، تو حید کی تبلیغ اور بدعات و شرکیات سے پرہیز کا وعظ کہتے ہوئے گزے، جو بھی قافلہ بہارا جہاں سے گزرا وہاں تو حید کی ہوا چلی، حضرت سید علی ہمدانی، سید عبدالرحمن بلبل شاہ وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ کشمیر کی گل پوش و گل پاش وادی یا چشموں کی سیرابی کا نظارہ کرنے نہیں آئے، بلکہ کہتاوں

لہ ملاحظہ ہو فتح الباری ج ۸ ص ۷

لق و دق بیابانوں، خارزار وادیوں کو قطع کر کے کلہاڑی کی اشاعت و تبلیغ کی خاطر آئے، جس کے نتیجے میں آپ کشمیر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو توحید کا حلقہ گوش پاتے ہیں، میں نے یہی بات ذرا تفصیل سے جامع مسجد کی تقریر میں کہی تھی، اخباروں میں شائع ہوا کہ میں نے سارے کشمیریوں کو مشرک بتایا، بھلا مجھے بلا تحقیق اس کا کیا حق تھا، اور میں مسلمانوں کو میکہ بنا کیسے کافر کہہ سکتا ہوں، میری پوری تقریر اس مجموعہ میں شامل ہے۔

توحید کی دعوت میں اُس پیدا کیا جائے، اختلافی مسائل کو درمیان میں نہ لایا جائے، اختلافی مسائل میں ترجیح الگ بات ہے، علمی اختلاف کی گنجائش بہر حال ہے، وہ بعد میں ہوگا، پہلے توحید کا مضمون لانا ہے، آستانہ الہی پر سر جھکانا ہے، علمی اختلاف کا موقع اس کے بعد ہے، بزرگوں کا کام توحید پھیلانا اور شرک و بدعت کو دور کرنا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے ایک بڑے شیخ طریقت تھے جو مسلک حنفی پر عمل کرتے تھے، ایک اہل حدیث عالم ان کے مرید ہوئے اور رفع یدین چھوڑ دی، مولانا کو خبر ہوئی تو فرمایا، اگر آپ کی تحقیق رفع یدین سے متعلق بدل گئی ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر میری وجہ سے چھوڑ دی ہے، تو میں سنت چھوڑنے کے لئے نہیں کہہ سکتا ہوں۔

آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کہاں جا رہی ہے؟ اور سب سے بڑی بات قرآن و حدیث کی تبلیغ ہے، یہی چیز دعوت و تبلیغ کی اصل و اساس ہوتی چاہئے، مسلکی خصوصیات اس کے بعد آتے ہیں، مسلمان تعداد میں بہت بڑھ گئے ہیں لیکن جذبہ دین وہ نہ رہا جو پہلے تھا، عامۃ المسلمین کے لئے کوئی خطرہ ہو تو اس کے لئے سب سینہ سپر ہو جائیں اس بات کا خیال رہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، ہمیشہ وسعت قلبی کا ثبوت دیا جائے، نفرت نہ پھیلائی جائے۔

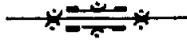
صاحبپوری اور غزنوی خاندان کے حضرات اہل حدیث علماء تھے، ان میں مولانا ولایت علی، مولانا احمد اللہ، مولانا یحییٰ علی، مولانا عبدالرحیم، مولانا سید عبداللہ غزنوی، مولانا عبدالجبار غزنوی جیسی دیندار اور خدادوست ہستیاں تھیں، کہ ان کے چہروں سے نور شیکتا تھا، اور ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، انھوں نے ہندوستان بھر میں کس طرح عظمت و حکمت یا بصورت استدلال و اثبات سے لوگوں کے عقائد کی تصحیح کی۔

امر تیسری ندوہ کا جلسہ تھا، جس میں ہندوستان کے چوٹی کے علماء شریک تھے، علامہ شبلیؒ کا زمانہ تھا، صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی صاحب کی زبانی میں نے سنا ہے کہ صبح مولانا عبدالجبار صاحب غزنوی کا درس قرآن ہوتا تھا، غالباً فارسی میں درس دیتے تھے، مولانا شبلیؒ ایک مرتبہ شریک ہوئے تو مولانا شروانی سے کہا جس وقت مولانا عبدالجبار صاحب اللہ کا نام لیتے تھے تو روح و جسم میں ایک بجلی سی دوڑ جاتی تھی اور دل چاہتا تھا، کہ سر ان کے قدموں پر رکھ دیا جائے۔

ہندوستان پر خدا کی ایک بڑی رحمت شاہ ولی اللہؒ کا خاندان تھا، جس نے قرآن و سنت کو رواج دیا اور شرک و بدعت کا قلع قمع کیا، ترجمہ قرآن کرتے پران کی سخت مخالفت کی گئی، مگر وہ اللہ کے بندے کب دعوت دین سے ہچکچانے والے تھے؟ اس خاندان میں شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ اسماعیل، شاہ اسحاق جیسے علمائے ربانیین اور مجاہدین پیدا ہوئے۔

مولانا اسماعیل شہیدؒ کے صرف ایک وعظ سے ایک جلسہ میں بیسیوں طوائف اور پیشہ ور عورتیں نیکو کار اور پارسا بن گئیں، تفصیل میری کتاب "کاروان ایمان و عزمیت" میں دیکھئے۔

تقریر کے اختتام پر جمعیت کے ناظم تبلیغ صوفی محمد مسلم صاحب نے اقبال کا شعر پڑھا
 اسی پر یہ تقریر ختم کی جاتی ہے کہ اس میں تقریر کی روح آگیا ہے۔
 نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز
 یہی ہے رختِ سفر، میر کارواں کے لئے



نصرت الہی کے شرائط اور نصرت اسلام کا سیدھا راستہ

[یہ تقریر انجمن نصرتہ الاسلام ہال میں ۲۴ نومبر ۱۹۸۱ء بروز چہار شنبہ ۲۰ بجے سرپور کو کی گئی، جہاں مقرر کے اعزاز اور وداع کی تقریب میں ایک عظیم جلسہ ہوا جس میں سر سرنگر اور اطراف کے علماء و اہل علم و فکر خاصی تعداد میں شریک تھے۔]

حمد و صلوة و خطبہ مسنونہ کے بعد!

جناب صدر انجمن و صدر اجلاس، علماء کرام، معززین شہر اور برادران عزیز! آج ایک ہفتہ کے قیام سر سرنگر کا اختتام اس جلسہ پر پورا ہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض اتفاق نہیں جس اتفاق ہے، میں دنیا کے بیشتر مشہور ممالک میں جا چکا ہوں، لیکن ایسا بقیامت مسافر ہوں، جس پر اقبال کا یہ مصرعہ صادق آتا ہے۔ ع۔

تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں

میں اسلامی ممالک میں جہاں جہاں گیا، وہاں سے بجائے مسرتیں لے کر اور مطمئن ہو کر آنے کے، فکر لے کر آیا، میرے نصیب میں یہی ہے، معلوم نہیں یہ میری بڑھی ہوئی ذکاوت جس کا بناء پر ہے، یا اس لئے کہ جہاں جاتا ہوں، وہاں اپنا تاریخی مطالعہ فراموش نہیں کرتا، جو واقعات تاریخ اسلام میں پیش آئے، وہ میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، اور ان کے

جو نتائج نکالے جاسکتے ہیں، میرا داغ ان سے آزاد نہیں ہونے پاتا، خود قرآن مجید نے اس کا
بذمت کی ہے کہ آدمی آنکھوں سے سب کچھ دیکھے، لیکن کسی چیز سے سبق نہ لے۔

وَكَانَ مِنَ آيَاتِ فِي السَّمَوَاتِ كَثِي نَشَانِيَا زَمِيْنِ وَآسْمَانِ فِي السَّمَاوَاتِ

وَآلَا دَرِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ لَا يَرْوُونَ

مُعْرَضُونَ ۝ (يوسف - ۱۰۵) کچھ سبق نہیں لیتے۔

میں اپنے کو بہت خوش نصیب سمجھتا، اگر آپ کو پیام تہنیت دے جانا، اور آپ کے
اطمینان و سکون میں کچھ اضافہ کرتا، خدائے آپ کو جو حسین سرزمین عطا فرمائی ہے جن نعمتوں
کی بارش کی ہے، جو قدرتی مناظر آپ کو یہاں عطا کئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہوتی اگر میں
آپ سے کہتا کہ آپ کو یہ سب مبارک ہو آپ مطمئن رہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔

لیکن ایسا نہیں ہے، اور اس کا بڑا سبب میرا قرآن مجید کا ٹوٹا پھوٹا مطالعہ ہے، میں نے
قرآن مجید کو اس نظر سے پڑھا کہ وہ ایک زندہ کتاب اور ایک بولتا ہوا مرقع یا آئینہ ہے جس میں
افراد بھی اپنے اپنے چہرے دیکھ سکتے ہیں، تو میں بھی اپنی صورتیں دیکھ سکتا ہوں اور توہمیں سلطنتوں
تہذیبوں کی ترقیات و عروج کے انجام بھی اس کتاب میں دیکھے جاسکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے تم اس پر غور
نہیں کرتے۔ (الانبیاء - ۱۰)

ذِکْرُكُمْ کے معنی اور بھی مفسرین نے کئے ہیں، شَرِّكُمْ، عَزَّكُمْ، لیکن اس کے متبادل معنی یہی ہیں کہ
اس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ — فیه حدیثکم — تو قرآن مجید میں عمل اور جزائے عمل کا بیان
اور اللہ تعالیٰ کا قانون و مکافات پورا پورا موجود ہے، اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے۔

لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمَانَةِ أَهْلِ
 الْكَلْبِ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًّا فَإِخْرَجْنَاهُ
 نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے اور نہ اہل کتا
 کی امیدوں پر جو کوئی برکات کم کرے گا اس کا
 سزا پائیگا۔ (النساء- ۱۲۳)

مسلمانو! نہ تم پر کچھ منحصر ہے اور نہ اہل کتاب پر (جن کو بڑے بڑے دعوے ہیں!.....
 ہمارا قانون بے لاگ ہے، قانون الہی یہ ہے کہ "مَنْ يَعْمَلْ سُوًّا فَإِخْرَجْنَاهُ" جو کوئی برائی
 کرے گا اس کا بدلہ لے گا، کمزوری کا، کوتاہی کا، غفلت کا، عداوتی اور بے وفائی کا، انتشار کا،
 اختلاف کا، بے عملی کا، دولت پرستی کا، اقتدار پرستی کا سب کا خدا کے یہاں ایک نتیجہ ایک
 جزا ہے جس میں کوئی استثناء، رورعایت، جنبہ داری نہیں، یہ مضمون قرآن مجید میں کہیں ہر جگہ
 اور کہیں کنایہ بیان کیا گیا ہے، اس میں قوموں کے، سلطنتوں کے، بڑے بڑے جباروں کے
 تذکرے بھی ہیں، اور کمزوروں کا ذکر بھی ہے اس میں یہ آیت بھی موجود ہے:-

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 يُسْتَضْعَمُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ
 وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ذُكُورًا
 كَلَّمَتْ رَبُّكَ الْحُسَيْنِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
 بِمَا صَبَرُوا وَادَّعَيْنَا مَا كَانُوا يَنْسُخُونَ
 فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا
 يَعْبُدُونَ ۝ (الاعراف- ۱۳۷)
 اور جو لوگ کفر ور سجھ جاتے تھے ان کو
 زمین (شام) کے مشرق و مغرب کا جس میں
 ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور
 بنی اسرائیل کے بانی میں ان کے صبر کی
 وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا
 ہوا اور فرعون اور قوم فرعون جو (محل)
 بناتے اور (انگور کے باغ) جو پھرتیوں
 پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔

اور اس طریقہ سے دوسری جگہ فرمایا گیا ہے:-

وَنُورِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَيْعُوا
 فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ
 الْوَارِثِينَ ۝ وَفَعَلْنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
 وَرُحَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
 مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝

اور ہم چاہتے تھے کہ ان پر احسان کریں
 جو ملک میں کمزور کئے گئے تھے اور انھیں
 سردار بنا دیں اور انھیں وارث کریں اور
 انھیں ملک پر قابض کریں اور فرعون اور
 ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھایا
 (القصص - ۵-۶)

جس کا ان کو خطرہ تھا۔

اس طرح قرآن مجید قوموں، تاریخی ادوار مختلف مراحل حیات اور مختلف زندگیوں کے انواع و اقسام کا ایک بولتا ہوا موقع اور چمکتا ہوا صاف و شفاف آئینہ ہے جس کا جی چاہے فرد ہو یا قوم، جماعت ہو یا انجمن، خاندان ہو یا قبیلہ، اس میں اپنی صورت دیکھنے اور اپنی جگہ تلاش کر لے اور اپنے متعلق خود فیصلہ کرے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو نیوالا ہے اللہ تعالیٰ سے کسی کا رشتہ نہیں، اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے:-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ
 أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ
 يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ
 مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ

اور یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے
 بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہہ دیجئے کہ تم
 گناہوں کے باعث تمہیں کیوں عذاب دیتا
 ہے بلکہ تم بھی اور مخلوقات کی طرح ایک

(المائدہ - ۱۸) آدمی ہو۔

لکار کے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے ہم تو بالاتر ہیں، ہم انسانیت کی سطح سے بالاتر ہیں ہم خدا کی اولاد ہیں، خدا کے چہیتے ہیں لاڈلے بیٹے ہیں، تو اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ پھر خدا کا قانون مجازات تم پر کس طرح

جاری اور ساری ہے، تمہاری رعایت کیوں نہیں کی جاتی؟ تم بھی ایسے ہی ایک انسان ہو،
جیسے اور مخلوق۔

میرے بھائیو، بزرگو، اور دوستو!

میں آپ حضرات کے خلوص و محبت، آپ کے اکرام و اعزاز سے بہت متاثر ہوں،
میں ناشکر گزار انسان نہیں بننا چاہتا، لیکن میں اس کا تقاضا یہ نہیں سمجھتا کہ میں آپ کو
مطئن کروں اور آپ کی تعریف کر کے چلا جاؤں، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ
خطرے کی نشاندہی کرتا ہے، وہ اس کے پھرے کو دیکھتا ہے، اس کی نبض دیکھتا ہے، ہر وقت
اس کا منہ دیکھتا رہتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی تکلیف تو نہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں
کہ آپ بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، میں انجمن نصرۃ الاسلام کے پلیٹ فارم سے
بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کروں جو عین نصرت اسلام
ہے، اس انجمن کے بانی ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں کہ انھوں نے ایک مرکز قائم کیا جہاں بیٹھ کر
اور جس کے ذریعہ وہ اسلام کی نصرت کر سکیں، لیکن نصرت اسلام کا کام بہت وسیع ہے اور
آپ میں سے کوئی فرد کوئی جماعت کوئی مقتدر رہتی کوئی قابل احترام بزرگ اس سے بکے دوش
اور فارغ البال نہیں ہو سکتے۔

میرے بزرگو اور دوستو! حضرت عمر بن العاص نے جب مصر فتح کیا جو اس وقت دنیا
تدن کی چوٹی پر تھا، اور سرسبز و شادابی میں اس پورے علاقہ کا کشمیر تھا، حضرت عمر بن العاص
نے وہ خوبصورت ترقی یافتہ معدنی حیوانی، انسانی، زمینی دولتوں سے بھر پور سرزمین فتح کی،
ایک فاتح کو جو خوشی، بجا اطمینان ہونا چاہئے تھا، وہ ان کو نہیں ہوا، اس لئے کہ انھوں نے
صحبت نبوی پائی تھی، قرآن مجید کے تدبیر اور صحیح نبوی کی برکت نے ان کی آنکھیں بلکہ

ان کا دل و دماغ روشن کر دیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فراست مومن عطا فرمائی تھی اور فراستِ ایبانی سے آگے ایک قدم فراست صحابیت عطا کی تھی، انھوں نے عرب مسلمانوں کو اس ملک کے فاتح اور حاکم بنائے، ایک بات کہی جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے "انتم فی رباط دائم" دیکھو یاد رکھو تمہیں یہاں کی زمین، فضا کی دل کشی و رعنائی، یہاں کی دولتیں اور تمدن اپنے میں مشغول نہ کرنے پائے اور تم اس سرزمین میں کھونہ جانا، تم اپنے کو پا لو، اور حقیقت کو پا لو، وہ کیا ہے "انتم فی رباط دائم" تم ہر وقت ایک اہم ناکہ پر کھڑے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے قطیوں کی شکست دی، اور رومن ایمپائر کے بہترین علاقہ پر تمہارا قبضہ ہو گیا، جزیرۃ العرب بالکل قریب ہے، اور یہاں تم نے پورے انتظامات کر لئے ہیں، اس پر تم دھوکہ نہ کھانا "انتم فی رباط دائم" تم ایسی جگہ کھڑے ہو کہ آنکھ چھپکی اور ماٹے گئے، تمہیں یہاں ہر وقت بیدار رہنا چاہئے، ہر وقت چوکتا رہنا چاہئے، تم ایک پیام کے علمبردار ہو، تم ایک دعوت لے کر... آئے ہو، تم ایک سیرت لے کر آئے ہو، اگر دعوت سے تم نے غفلت کی تو تم اے گئے، اور اگر تم نے اپنی سیرت کھو دی تو تم عرب سے لے کر آئے تھے، جو تم آنحضرت نبوت سے، اور مرکز رسالت (مدینہ) سے لے کر آئے تھے، تو تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں ہوگی، اگر تم نے کبھی یہ سمجھا کہ تم کھانے کمانے کے لئے یہاں آئے ہو، تم یہاں کی سرزمین سے، یہاں کے حسن و جمال سے متمتع ہونے کے لئے آئے ہو، تم یہاں کے عیش و عشرت میں پڑ گئے، اور تم نے ذرا سی بھی غفلت کی، تو پھر تم پر کوئی رحم نہیں کھائے گا، تم یہاں بچ نہیں سکتے۔

آج سے ساڑھے چودہ سو برس پہلے جو بات عرب کے ایک سپاہی نے جو کسی دانشگاہ کا تعلیم یافتہ نہیں تھا، کہی تھی، آج وہی بات صادق ہے، آج بڑے بڑے اسلامی ملکوں میں یہ بات صادق ہے کہ "انتم فی رباط دائم" آپ کی ذمہ داری ہے، اور نہ فرد کی ذمہ داری ہے۔

جس وقت جزیرۃ العرب میں ارتداد کی آگ پھیل گئی تو یہ سب کی ذمہ داری تھی لیکن ذمہ داری کے احساس میں فرق ہوتا ہے یہی فرق آدمی کو بڑا اور زندہ جاوید بنا تا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ وقت تھے، انھوں نے کہا: "اِنَّقَضَ الدِّينُ وَاَنَا حَيٌّ" کیا میرے جیتے جی دین میں کوئی کتر بیونت ہو سکتی ہے، کوئی قطع و برید ہو سکتی ہے؟ جیتے جی میری زندگی پر، اگر میرے سامنے شریعت اسلامی میں ترمیم ہونے لگے، اور اس کے فرائض و احکام میں انتخاب کیا جانے لگے کہ نماز تو ٹھیک، حج بھی ٹھیک، روزہ بھی ٹھیک، لیکن زکوٰۃ نہیں، یا زکوٰۃ بھی ٹھیک، روزہ نہیں، میں زندہ ہوں، اور میرے سامنے یہ تحریف ہو، یہ ہو نہیں سکتا!..... بس یہ حمیت تھی جو اہل کراچ کی زبان پر آئی، اور یہ لفظ ان کی زبان سے نکلے، اور اس نے زمانہ کی کلائی موڑ دی، اور تاریخ کا دھارا بدل دیا، ایک انسان کی حمیت اسلامی، ایک انسان کے احساس ذمہ داری نے تہ بہ تہ مشکلات کو کلائی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، تاریخ لمبی ہے، اور واقعہ ارتداد اور اس کی تفصیلات تاریخ میں محفوظ ہیں، لیکن حقیقت میں جو فیصلہ کن بات تھی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات تھی: "یہ نہیں ہو سکتا میں زندہ ہوں اور دین پر حرف آئے" میں نے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پایا تھا، وہ دین بے کم و کاست سو فیصدی رہے گا، ایک نقطہ کو بھی میں اپنی جگہ سے ہٹے نہیں دوں گا، اور انھوں نے کر کے دکھا دیا۔

حضرات! آپ علماء کرام ہیں، آپ زعمائے قوم ہیں، آپ میں بڑے بڑے خطیب و مقرر ہیں، آپ انجمنوں کے بانی اور اس کے ستون ہیں، آپ کشمیر کا قلب و دماغ ہیں، آپ کا فیصلہ اصل میں فیصلہ کن ہوگا، پہلی بات یہ ہے کہ اس سرزمین کی اسلامیت باقی رہے، آپ کے ذمہ واجب ہے کل حشر کا میدان ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے

ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدالت کی کرسی پر ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوگا، اور آپ کا گریبان یا دامن ہوگا، آپ سے سوال ہوگا کہ اللہ نے اس سرزمین کو دولت اسلام سے مشرف کیا، اولیاء کے کرام کو وہاں بھیجا، وہ اپنے کو خطرہ میں ڈال کر اس وادی میں پہنچے، انھوں نے خدا کا کلام اور پیغام وہاں کے باشندوں کو پہنچایا، پھر ہم نے اسلام کے پودہ کو تن آور بار آور، اور پھر درخت بنایا، وہ درخت سیکڑوں برس تک سرسبز شاداب اور پھر وسایہ دار رہا، ہزاروں مسجدیں بنیں، سیکڑوں مدرسے اور خانقاہیں قائم ہوئیں، جلیل القدر علماء و محدثین و فقہاء پیدا ہوئے لیکن تمہاری ذرا سی عقلت و سستی، یا اختلاف و انتشار یا کوتاہ نظری و کم نگاہی سے اسلام کا یہ باغ خزاں کی نذر ہو گیا۔

میں اسپین گیا، وہاں سے دل پر یہ چوٹ لے کر آیا کہ خدا جانے وہ کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے وہ مردم غیر سرزمین، اولیاء و ائمہ کا مرکز اسلام سے محروم ہو گیا، بقول اقبال آج اس کا حال یہ ہے۔ ع۔

آہ صدیوں سے بے تیری فضالے اذال

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ غلطی اور غلطی کی سزا میں تناسب ہونا ضروری نہیں ہے، بعض مرتبہ چھوٹی غلطی ہوتی ہے، لیکن سزا بہت بڑی ہوتی ہے، جس کے کچھ اور اسباب ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ایک چھوٹے سے فیصلہ میں غلطی ہوئی اس کا نتیجہ صدیوں پر پھیلنا ہوا ہے، دنیا کی بہت سی قوموں نے اور جماعتوں نے غلطی کی اور کسی خاص موقع پر کمزوری دکھائی، صدیوں تک اس کی سزا ملتی رہی، آپ اسپین میں اسلام کے زوال کی تاریخ اور اس کے اسباب کا سراغ لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب قبائل کی رقابت و اختلاف یعنی ریبیہ و مضمر، عدنانی اور قحطانی، حجازی اور یمنیوں کا اختلاف اس کا بڑا سبب تھا، جن لوگوں نے اسپین کے

اسلام اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب کا تجزیہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس میں بڑا ہاتھ اس کا تھا کہ عدنانی اور حجازی چاہتے تھے کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو اور قحطانی یعنی چاہتے تھے کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو، انھوں نے کبھی تبلیغ و اشاعت اسلام کی طرف توجہ نہیں کی، وہ جنوب کی طرف سمٹتے چلے گئے (جہاں سے مسلمان ملک مغرب اقصیٰ مراکش قریب تھا) شمال کی طرف بڑھنے کی انھوں نے کوشش نہیں کی، انھوں نے تعمیرات میں اور تمدن میں اپنی صلاحیت اور ذہانت صرف کی لیکن اسلام کے استحکام اور اسلام کو وہاں کی آبادی کے دلوں میں اتارنے کی کوشش نہیں کی، انھوں نے مدینۃ الزہرہ کو آباد کیا، انھوں نے امراء کا قلعہ بنایا، انھوں نے مسجد قرطبہ تعمیر کی جو فن ہماری (ARCHITECTURE) کا دنیا میں منفرد نمونہ ہے لیکن ان کو چاہئے تھا کہ اس کے بجائے وہ اپنی گرد و پیش کی آبادی کو اسلام سے مانوس کرتے، اسلام سے متعارف کراتے، بجائے پیچھے ہٹنے کے (یعنی جلال طلاق کی طرف آنے کے) ان کو آگے بڑھنا اور یورپ میں پیش قدمی کرنی چاہئے تھی، لیکن وہ تہذیب و تمدن کی ترقی اور فنون لطیفہ کی سرپرستی اور تعمیرات میں لگ گئے، شعر و شاعری میں منہمک ہو گئے کسی وقت غلطی بہت بڑے اور دور رس نتائج پیدا کرتی ہے، کبھی کسی قوم نے بہت بڑا ظلم کیا، اور اگر آدمی کے ہاتھ میں ترازو دے دیا جائے تو کہے کہ تختہ الٹ جاوے لیکن ایسا نہیں ہوا، مگر ایک بیوہ کی آہ، ایک یتیم کی کراہ انقلاب سلطنت کا باعث بن گئی۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی اسلامیت ہر قیمت پر باقی رہے، یہ آپ کا فریضہ ہے اور یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے، عالم اسلام کے حق میں بھی بہتر ہے، ہندوستان کے حق میں بھی بہتر ہے، ہندوستان کے حالات کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنی خصوصیات اور اکثریت کے ساتھ باقی رہیں، ہندوستان میں جب ہی صحیح توازن قائم ہوگا، ملک اسی وقت عزت پائے گا،

اس کو استحکام حاصل ہوگا، جب یہاں پر آپ اپنی خصوصیات اپنے پیام اپنی امن پسندی انسان دوستی تعمیری ذہنیت اور داعی صلاحیتوں کے ساتھ باقی رہیں، جب کوئی مسئلہ سامنے آئے تو فیصلہ کن بات یہ ہونا چاہئے کہ اس کا اس خطہ کی اسلامیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہی نہیں بلکہ یہاں کی اسلامی تہذیب و معاشرت اور یہاں کے اسلامی ادا لے بھی باقی رہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہے عقیدہ کی صحت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ موحدانہ تعلق اور اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکانے کا عزم، اس میں اگر کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت میں کمی ہوتی ہے اور قرآن مجید میں مٹا سنا اشکالے ہیں کہ جس امت کی توحید میں فرق آیا، اس کی طاقت میں فرق آگیا، طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ اور منبع عقیدہ توحید ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

سَلِّطْهُ فِي غُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا
الرَّحْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ
يُنزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَهُمْ النَّارُ
وَأَسَىٰ مَثْوَىٰ الظَّالِمِينَ ۝
(آل عمران - ۱۵۱)

اب ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے اس لئے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا بہت بڑا ٹھکانا ہے۔

اور:-

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَأْتِيهِمْ
عَذَابٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلِٰلَةٌ فِي الْعِلْمِ
الَّذِينَ كَفَرُوا..... وَكَذَٰلِكَ

بیشک جنھوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، انھیں ان کے رب کی طرف سے غضب اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گا۔

.... اور ہم بہتان باندھنے والوں کو بھیڑا

نَجْرِي الْمُفْتَرِينَ ۵

(الاعراف-۱۵۲) دیتے ہیں۔

شُرکِ ضَعْفِ كَا سَبَبِ هَيْ اِهْمِيْشَ رَهَا هَيْ اُورِ هْمِيْشَ رَهِيْ هَيْ كَا "سِنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِيْ" اللّٰهُ تَعَالٰی نے اَشْيَاء میں خَاصِيَّتیں پيدا كِي هِيں زِهْر ميں اِيكِ خَاصِيَّتِ هِي تَرْيَاق ميں اِيكِ خَاصِيَّتِ هِي پَانِي ميں اِيكِ خَاصِيَّتِ هِي اَگ ميں اِيكِ خَاصِيَّتِ هِي اِسي طَرَح شُرْك ميں كَرْوِي كِي خَاصِيَّتِ هِي اُور تَوْحِيْد ميں طَاقَتِ اُور بِي نُوْفِي اُور بِي رَعْبِي كِي خَاصِيَّتِ هِي اِس لِي سَبَبِي بَرِي ضَرْوَرَتِ اِس كِي هِي كِه عَقَا ئِي كِي تَصْحِيْح هُو خُدَا كِه سَا تَهَا اِبْرَاهِيْمِي مَحْرُومِي قُرْآنِي تَعْلِيْمِ كِه مَطَابِقِ تَوْحِيْدِ كَا رِشْتَا اِسْتَوَار هُو اِس رِشْتَا كُو پِشْرَا اِسْتِحْكَامِ كِي ضَرْوَرَتِ هِي هِي اِس لِي كِه شَيْطَانِ هِمِيْشَ تَاكِ ميں رِهْتَا هِي اُور وَه هِمِيْشَ چِھَا پَا اِز تَارِهْتَا هِي اُور چُور وَ هِيں جَا تَا هِي جِهَاں دَوْلَتِ هُو تِي هِي اَپ كِه پَاسِ تَوْحِيْدِ كِي اِيْمَانِ كِي دَوْلَتِ هِي اِس لِي اَپ كِه لِي خَطْرَه هِي اِن كِه لِي خَطْرَه ميں نِهِيں بَتَا تَا جِن كِه پَاسِ سِرِّ سِي يِه نِعْمَتِ نِهِيں اَپ كِه پَاسِ خُدَا كِه فَضْلِ سِي يِه نِعْمَتِ هِي اَپ كُو بَا هِر سِي مِي اِنْدَرِ سِي مِي وَ ه نِعْمَتِ يِهَاں اَب زَمِيْنِ كَا جَزِيْنِ كِي هِي اِس مَلِكِ كَا حَصْبِ بِنِ كِي هِي يِهَاں كِي تَا يِيْحِ كَا حَصْبِ بِنِ كِي هِي يِهَاں كِي زَنْدِگِي كَا حَصْبِ بِنِ كِي هِي لِيكِنِ اِس سِي مَطْمُنِ نِهِيں هُو نَا چَا هِي.

دوسری جس بات سے میں ڈرتا ہوں، وہ انتشار اور افتراق ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاصیت ضعف کی رکھی ہے۔

وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَتَّبِعُوا

فَتَقَشُّوْا وَتَذٰهَبَ رِيْحِكُمْ

وَاضْبُرُوا اِنَّا اللّٰهُ مَحْ

اور انشا اور اس کے رسول کا کہا مانو

اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ زول ہو جاؤ گے

اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور مگر کرو

الصَّيْبِ ۵ (الانفال-۲۶) بیشک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، نمازعت و محاصمت سے کام نہ لو، ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری بندھی ہوئی ہوا اکھر طرباٹگی، اداروں کی کثرت بے شک زندگی کی علامت ہے، اور بقدر ضرورت اس کو ہونا چاہئے، لیکن یہ کہ ہر محلہ پر ایک ایک جھنڈا، ہر گھر پر ایک جھنڈا ہو، ہر جگہ ایک انجمن ہو، یہ صحیح نہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ اکثر کمزوریوں میں، اور اکثر غلطیوں کی جڑ میں جو بات ملتی ہے وہ دنیا کی حد سے بڑھی ہوئی محبت، دولت کی حد سے بڑھی ہوئی محبت ہے، میں کوئی محکم نہیں لگانا، کوئی شہادت نہیں دینا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی محبت، پیسے کی محبت بھی بہت بڑی کمزوری کا سبب ہے، جہاں سے بھی دولت آئے جس طرح سے بھی دولت ہاتھ لگے، جس طرح سے عزت و اقتدار میسر ہو، جس طرح سے ترقی منصب اور عہدہ ملے، بہر حال وہ مطلوب ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہئے، اس سے مطلب نہیں کہ یہ اجتماعی مفاد کے خلاف ہے یا موافق، یہ بیماری کی ایک بڑی علامت ہے، اس سے بھی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔

چوتھی چیز تمدن کی خرابیاں، اسراف، فضول خرچی اور روایات پرستی، اور اس میں غلو و اسراف تکبر و تفاخر ہے، جس کو قرآن نے "ترف" اور "بطر" کے لفظ سے یاد فرمایا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَدْحِ مِثْرٍ مِّنْ تَنْبِيْرٍ إِلَّا
قَالَ مَثْرُفُوهُمَا إِنَّا بِنَمَا أَرْسَلْتُمْ
كَقِرْوٰنٍ ۵

اور ہم نے کسی امتی میں کوئی ڈرنے والا نہیں
بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ
جو چیز دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے

(سبا-۳۷) قائل نہیں۔

دوسری جگہ فرمایا کہ:-

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَبُرَتْ
مَعِيشَتَهَا فَبَلَغَتْ مَسْكِنَهُمْ لَمْ تَكُنْ
مِنْ بَعْدِ هُمْ إِلَّا قَيْلًا وَكُنَّا نَحْسُ
الَّذِينَ ۝ (القصص - ۵۸)

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلک کر ڈالا
جو اپنی (فراخی) معیشت پر اترا رہی تھیں
سو یہ ان کے مکانات ہیں جن کو ان کے بعد
آباد ہونے کی بہت کم نوبت آئی اور ان کے
پچھے ہمیں ان کے (شہر و دیار) کے الگ ہے۔

تمدن کی فضولیات کو کم کیجئے، یہ نہیں کہ جس طریقہ سے شادیوں میں ہونا آیا ہے، جس طریقہ سے
شاہانہ نخل اور رئیسانہ دولت کا اظہار ہوتا آیا ہے، ویسا ہی ہوا اب اس کا وقت نہیں، ذرا
آنکھیں کھولئے، اور وقت کو پہچانئے، اور غریب طبقہ کا خیال کیجئے جن کو یہ وسائل حاصل نہیں۔
ایک چیز یہ ہے کہ کیرکڑ میں صلابت ہونی چاہئے، یہ نہیں کہ آدمی بالکل پائے کی طرح
ہو جائے کہ اس کو کسی وقت قرار نہیں کبھی اُدھر کبھی اُدھر، کسی چیز میں ثبات نہیں یہ بھی
قوموں کے لئے بڑی ہلک بیماری ہے اپنی سیرت میں صلابت اور استقامت پیدا کیجئے۔
یہ بات میں عام طور پر ہندوستانی مسلمانوں سے کہتا ہوں، اور صرف اہل عجم سے نہیں،
عربوں سے بھی کہتا ہوں، احمد شہ میرے مضامین اس پر شاہد ہیں، جن تقریروں میں میں نے
عربوں کو مخاطب کیا ہے ان کا مجموعہ "الحرب والاسلام" کے نام سے الگ چھپ گیا ہے،
اس کو دیکھا جاسکتا ہے، یہ مشترک بیماریاں ہیں مشرق کی، ایشیا کی، اور ہم مسلمانوں کی
خاص طور پر۔

تو ایک چیز تو یہ کہ عقائد کی تصحیح ہونی چاہئے، اور دوسرے یہ کہ افتراق و انتشار
کو دور کرنا چاہئے، اتحاد ہونا چاہئے، اور تیسری بات یہ کہ محبت، دنیا، دولت کی محبت پر

کچھ پابندی عائد کرنی چاہئے، حدیث شریف میں آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجروحہ ہے، ان معجزات میں سے جو حدیث کی شکل میں اور ارشادات نبویؐ کی شکل میں محفوظ ہیں، حسب الدنیارأس کل خطیئة (دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر غلطی کی جڑ ہے) آپ دیکھیں گے کہ فلاں افسوسناک واقعہ کیوں ہوا؟ اس نے کیوں بے وفائی کی؟ یہ اس سے کیوں ٹوٹا؟ وہ اس سے کیوں ملا؟ اس نے ملت فروشی کیوں کی؟ اس نے ملک فروشی کیوں کی؟ اس نے ضمیر فروشی کیوں کی؟ سب کی جڑ میں ملے گی، دنیا کی محبت اور کچھ نہیں۔

ایک اور کمزوری کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو مسلمانوں کی عام کمزوری ہے، اور کسی کسی علاقہ میں (بعض خاص اسباب کی بناء پر) زیادہ پائی جاتی ہے، وہ ضرورت سے زائد جذباتیت ہے، یہ کمزوری جہاں اور جب اجتماعی... طور پر پائی جاتی ہے، اور جماعتی یا علاقائی مزاج بن جاتی ہے، بڑے خطرات اور نقصانات کا موجب ہوتی ہے، اور اس سے بعض غلط اندیش عناصر ناجائز قائدہ اٹھاتے ہیں، بعض نادان دوست بھی سخت نقصان پہنچا دیتے ہیں، تاریخ میں بعض بڑے ملی حوادث و مصائب کا سبب یہی جذباتیت، اشتعال پذیری، اور سرعت انفعال تھی، کسی شاعر نے صحیح کہا ہے۔

چو از قوے یکے بے دانشی کرد

نہ کہ راعزتے ماند نہ میرا

پھر اگر یہ بے دانشی، ایک دو افراد کی طرف سے نہ ہو، بلکہ ایک بڑی جماعت یا عوام کی طرف سے ہو، تو وہ اور ہیبت رسوا کن اور دور رس نتائج کا سبب بن جاتی ہے، اسی حقیقت کو مشہور حکیم عرب شاعر متنبی نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے۔

وجعہم جترہ سفہاء قوم
فحل بنیر جارمہ العقاب

(وہ غلطی جس کا ارتکاب کسی قوم کے ضعف العقل لوگوں نے کیا، اس کے نتیجے میں گہروں کے ساتھ گھس بھی پس گئے، اور بنا کردہ گناہ لوگوں کو بھی اس کی مزا بھگتنی پڑی)

جن قوموں یا جماعتوں نے دنیا میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں یا تاریخ میں سلطنتوں اور تہذیبوں کی بانی قرار پائی ہیں یا انھوں نے دین حق کا دنیا میں جھنڈا بلند کیا ہے، وہ طبعی طور پر حلیم و بردبار، متحل و عالی ظرف اور اسی کے ساتھ بہادر و بخیر و واقع ہوئی تھیں، اور صدر اول کے مسلمان تو اس کا بہترین نمونہ ہیں، میں نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں کہا کہ میں ابھی اس شہر میں داخل ہو رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میری کار کے سامنے ایک ٹیکر چل رہا ہے، اس کے پیچھے کی جانب جلی حروف سے لکھا ہوا ہے "HIGHLY IMPLAMEABLE" (جلد اور بہت زیادہ آگ پکڑ لینے والی چیز) میں نے کہا یہ پٹرول کی تعریف ہو سکتی ہے، باروت کی تعریف ہو سکتی ہے، کسی آتش گیر مادہ کی تعریف ہو سکتی ہے، مسلمان کی تعریف تو نہیں ہو سکتی کہ ذرا سی بات پر بھڑک اٹھیں، اور عواقب و نتائج سے بے پروا ہو کر جو چاہیں کر گزریں، عمل و رد عمل میں کوئی تناسب نہ ہو، رائی کا پر بت بنا دیں، اور دوست دشمن خطا وار و غیر خطا وار، کمزور و طاقتور، بچوں بوڑھوں کسی کی تمیز نہ ہو، یہ جذباتیت اور سرریح الانفعالی ایک خطرناک بیماری ہے، جس کے علاج کی فوری ضرورت ہے، اور ہمارے قائدین، داعیان دین، اور علم و تربیت و اصلاح و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اس کی طرف فوراً توجہ کرنا چاہئے۔

لہٰذا جذباتیت سے متعلق نکتے کے اس مجموعہ کی ترتیب کے وقت اضافہ کیا گیا، مقرر کو احساس تھا کہ یہ ضروری بات جو اس نے دوسری مجالس میں کہی، اس آخری اور اہم خطاب میں رہ گئی تھی۔

حضرات! میں خوش ہوں کہ میرے قیام کشمیر اور میری مختصر تقریروں کا خاتمہ ایک ایسی جگہ اور ایک ایسے مرکز سے ہو رہا ہے، جہاں نصرت اسلام کے لئے ایک منظم، مخلصانہ و دانشمندانہ کوشش شروع ہوئی، خاص طور سے خدا کے ایک مخلص بندہ مولانا رسول شاہ صاحب نے نصرت الاسلام کی بنیاد ڈالی، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو قبول فرمایا، بار آور کیا، اور سایہ اترنایا:

کَنْجِي تَوَلَّيْتَهُ أَصْلَهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
فِي السَّمَاءِ هُوَ نَعْرَقُ أَكْطَمَهَا كُلَّ جَبِي
گویا وہ ایک پاک درخت ہے، جس کی جڑ
مضبوط (زمین کو پکڑے ہوئے ہے) اور
شاخیں آسمان میں ہیں اپنے پروردگار کے
بِأَذْنِ رَبِّهَا۔

(ابراہیم ۲۴-۲۵) حکم سے ہمیشہ پھل لانا (اور میوے دینا) ہے

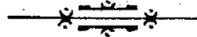
اس درخت نے پہلے بھی پھل دیا، اور اب بھی پھل دے رہا ہے اور اگر خدا کو منظور ہے تو اللہ سے امید ہے کہ آئندہ بھی یہ پھل دیتا رہے گا، اس کو مضبوط کیجئے۔

ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گزارش ختم کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ کے دل و دماغ میں ضرور محفوظ رہیں گی، اور ان لوگوں کے ذہن میں ضرور رہیں گی، جو اس سلسلہ میں کچھ کر سکتے ہیں، وہ کمزوری کے اسباب کو رفع کر کے نصرت الہی کو کھینچنے اور بلانے والے اسباب اور شرائط کو پورا کرنے اور ان اسباب کو مہیا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو۔

إِنْ يَتَّبِعُوا كُفْرًا إِنَّ اللَّهَ فَالْخَالِبِ كَلِمَةٌ
وَأَنْ يَتَّبِعُوا كَلِمَةً فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُهُمْ
مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَلَىٰ آيَاتُنَا لَكِ
المؤمنون ۵ (آل عمران - ۱۶۰)

اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب
نہیں آسکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر
کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اور یونوں کو
چاہئے کہ تمہاری پر بھروسہ رکھیں۔

ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کے اس اعزاز کا، اور مولانا محمد فاروق صاحب کا خاص طور پر ان کے رفقاء کے کار اور حاضرین کا عام طور پر دل سے شکر یہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی دعا کریں کہ میری اس حاضری کا کوئی نعت قبول ہو جائے، خدا کے یہاں کوئی قدم قبول ہو جائے، میرے یہاں جو سات آٹھ دن گزبے ہیں ان کی حرکات و سکنات سے اور ان کے اوقات میں سے کوئی چیز اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور میرا یہاں آنا کسی درجہ میں بھی مفید ہو، اور میں اپنی اس حاضری پر خدا کے یہاں شرمندہ نہ ہوں کہ میں کس مقصد کے لئے گیا تھا اور کیا کر کے آیا۔



علم کا مقام اور اہل علم کی ذمہ داریاں

[وہ خطبہ جو کشمیر یونیورسٹی کے ساتویں کانووکیشن ہونے پر ۲۹ اکتوبر ۱۹۸۱ء میں ڈاکٹر آن

سٹریچ کی اعزازی ڈگری پیش کئے جانے کے موقع پر پڑھا گیا۔]

جناب چانسلسر صاحب! (بی کے نہرو گورنر کشمیر) پروفیسر چانسلسر صاحب! (شیخ محمد عبدالشہ
چیف فیکلٹی کشمیر) وائس چانسلسر صاحب! (ڈاکٹر وحید الدین ملک) اساتذہ جامعہ فضلاء کرام
اور معزز حاضرین!!

میرا عقیدہ ہے کہ علم ایک اکائی ہے، جو بٹ نہیں سکتی، اس کو قدیم و جدید، مشرقی و
مغربی، نظری و عملی میں تقسیم کرنا صحیح نہیں، اور جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے۔ ع۔

دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم

میں علم کو ایک صداقت مانتا ہوں جو خدا کی وہ دین ہے جو کسی ملک و قوم کی ملک نہیں، اور
نہ ہونی چاہئے، مجھے علم کی کثرت میں بھی وحدت نظر آتی ہے، وہ "وحدت" سچائی ہے، سچ کی
تلاش ہے، علمی ذوق ہے، اور اس کو پانے کی خوشی ہے، اس کے باوجود میں جناب چانسلسر صاحب
وائس چانسلسر صاحب اور اس جامعہ کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انھوں نے اپنے
ایک علمی اعزاز کے لئے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کا انتساب اور تعلق قدیم طرز تعلیم ہے۔

میں علم، ادب، شاعری، فلسفہ، حکمت کسی میں اس اصول کا قائل نہیں ہوں کہ جو اس کی "وردی" پہن کر آئے، وہی "عالم" اور "دانشور" ہے، اور یہ مان لیا گیا ہے کہ جس کے جسم پر وردی نہ ہو وہ نہ مستحق خطاب ہے، نہ لائق سماعت، بد قسمتی سے ادب و شاعری میں بھی یہی حال ہے، جو ادب کی دکان نہ لگائے، اور اس پر ادب کا ساٹن بورڈ آویزاں نہ کرے اور ادب کی وردی پہن کر ادبی محفل میں نہ آئے، وہ "بے ادب" ہے، لوگوں نے ان پیرائشی ادیبوں اور شاعروں کا قصور کبھی سماعت نہیں کیا، جن کے جسم پر وہ وردی دکھائی نہ دیتی ہو، یا جن کو بد قسمتی سے وردیوں کے "گودام" سے کوئی وردی نہ مل سکی ہو، میں علم کی آفاقیت اور علم کی تازگی کا قائل ہوں جس میں خدا کی رہنمائی ہر دور میں شامل رہی ہے، اگر خلوص ہے اور سچی طلب ہے تو خدا کی طرف سے کسی وقت فیضان میں کمی نہیں۔

حضرات! اس موقع پر دانشگاہ کے جلع نقسیم اسناد میں جو فلک بوس ہمالیہ کی ایک سربز حسین وادی میں منعقد ہو رہا ہے، مجھے بے اختیار وہ واقعہ یاد آتا ہے، جب عرب کے ایک خشک علاقہ میں ایک پہاڑ پر چونہ بلند تھا، اور نہ سرسبز، تقریباً چودہ سال پہلے پیش آیا تھا، اور جس نے تاریخ انسانی ہی نہیں، بلکہ تقدیر انسانی پر ایسا گہرا اور لازوال اثر ڈالا ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، اور جس کا اس "روح و قلم" سے خاص تعلق ہے، جس پر علم و تہذیب اور تحقیق و تصنیف کی اساس ہے، اور جس کے بغیر نہ عظیم دانشگاہیں وجود میں آتیں اور نہ یہ وسیع کتب خانے جس سے دنیا کی زینت اور زندگی کی قدر و قیمت ہے، میری مراد پہلی وحی کے واقعہ سے ہے، جو ۶ اگست ۱۹۶۰ء کے لگ بھگ نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر

لے اس موقع پر مقرر نے کہا کہ وہ سرزمین خشک اور پہاڑ غیر سرسبز تھا، لیکن حفیظ جان ندری نے خوب کہا ہے کہ

زمیناں پر گھاس اگتی ہے نہیاں پھول کھلتے ہیں
گلوں سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں

مکہ کے قریب غار حرا میں نازل ہوئی، اس کے الفاظ یہ تھے:-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝
(العلق - ۱-۵)

(اے محمد) اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو
جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی
پٹھلی سے بنایا، پڑھو اور تمہارا پروردگار
بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم
سکھایا، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں
جن کا اس کو علم نہ تھا۔

خانہ کائنات نے اپنی وحی کی اس پہلی قسط اور بارانِ رحمت کے اس پہلے چھینٹے
میں بھی اس حقیقت کے اعلان کو نوٹ کر اور ملتوی نہیں فرمایا کہ علم کی قسمت قلم سے وابستہ
ہے، غار حرا کی اس تنہائی میں جہاں ایک نبی اُمّی اللہ کی طرف سے دنیا کی ہدایت کے لئے مینا
لینے گیا تھا اور جگہ یہ حال تھا کہ اس قلم کو حرکت دینا خود بھی نہیں سیکھا تھا جو قلم کے فن سے کیر وRAFT نہ تھا
کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر کہیں مل سکتی ہے؟ اور اس بلندی کا تصور بھی ہو سکتا ہے کہ
اس نبی اُمّی پر ایک امت اُمّی اور ایک ناخواندہ ملک کے درمیان (جہاں جامعات اور
دانشگاہیں تو بڑی چیزیں، حروف شناسی بھی عام نہیں تھی) پہلی بار وحی نازل ہوتی ہے
اور آسمان وزمین کا رابطہ صدیوں کے بعد قائم ہوتا ہے، تو اس کی ابتداء ہوتی ہے،
”اِقْرَأْ“ سے جو خود پڑھا ہوا نہیں تھا، اس پر وحی نازل ہوتی ہے اس میں اس کو خطاب
کیا جاتا ہے کہ ”پڑھو“ یہ اشارہ تھا، اس طرف کہ آپ کو جو امت دی جانے والی ہے، وہ
امت صرف طالب علم ہی نہ ہوگی، بلکہ معلم عالم اور علم آموز ہوگی، وہ علم کی اس دنیا میں
اشاعت کرنے والی ہوگی، جو دور آپ کے حصہ میں آیا ہے، وہ دور ”امیت“ کا دور نہیں ہوگا۔

وہ دور وحشت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور جہالت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم دشمنی کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم کا دور ہوگا، عقل کا دور ہوگا، حکمت کا دور ہوگا، تعمیر کا دور ہوگا، انسان دوستی کا دور ہوگا، وہ دور ترقی کا دور ہوگا۔

”بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ (اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا) بڑی غلطی یہ تھی کہ علم کا رشتہ رب سے ٹوٹ گیا تھا، اس لئے علم سیدھے راستے سے ہٹ گیا تھا، اس ٹوٹے ہوئے رشتہ کو یہاں جوڑا گیا جب علم کو یاد کیا گیا، اس کو یہ عزت بخشی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی آگاہی دی گئی کہ اس علم کی ابتداء ”اسم رب“ سے ہونی چاہئے، اس لئے کہ علم اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اسی کی رہنمائی میں یہ متوازن ترقی کر سکتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلاب آفریں، انقلاب انگیز اور صاعقہ آسا آواز تھی جو ہماری دنیا کے کانوں نے سنی تھی، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اگر دنیا کے ادیبوں اور دانشوروں کو دعوت دی جاتی کہ آپ لوگ قیاس کیجئے کہ جو وحی نازل ہونے والی ہے اس کی ابتدا کس چیز سے ہوگی؟ اس میں کس چیز کو اولیت دی جائیگی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک آدمی بھی جو اس امتی قوم اور اس کے مزاج اور دماغ سے واقف تھا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ”اقرأ“ کے لفظ سے شروع ہوگی۔

یہ ایک انقلاب انگیز دعوت تھی کہ علم کا سفر خدائے حکیم و علیم کی رہنمائی میں شروع کیا جانا چاہئے، اس لئے کہ یہ سفر بہت طویل، بہت پُر پیچ اور بہت پرخطر ہے، یہاں دن دھاڑے قافلے لٹتے ہیں، قدم قدم پر ہییب و عمیق گھائیاں ہیں، گہرے دریا ہیں، قدم قدم پر سانپ اور بچھو ہیں، اس لئے اس میں ایک رہبر کامل کی رفاقت ہونی چاہئے، اور وہ رہبر کامل حقیقتاً خدا کی ذات ہے، مجروح علم و ادب نہیں، وہ علم مقصود نہیں جو میل بوٹے بنانے کا نام ہے، جو محض

کھلونے سے کھیلنے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو محض دل بہلانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو ایک کے دوسرے سے لڑانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو قوموں کو قوموں سے ٹکرانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو اپنے معدے کی خندق کو بھرنے کا ذریعہ سکھانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو زبان کو صرف استعمال کرنا سکھاتا ہے، بلکہ "اٰخِرُ اَسْمَاءِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ" پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، وہ تمہاری ضرورتوں سے تمہاری کمزوریوں سے کیسے نا آشنا ہو سکتا ہے، "اٰخِرُ اَسْمَاءِ رَبِّكَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ" آپ خیال کیجئے کہ قلم کا رتبہ اس سے زیادہ کس نے بڑھایا ہو گا کہ اس فارحرا کی پہلی وحی نے بھی قلم کو فراموش نہیں کیا، وہ قلم جو شاید ڈھونڈنے سے بھی لکے کسی گھر میں نہ ملتا، اگر آپ اسے تلاش کرنے کے لئے نکلتے تو معلوم نہیں کسی دوزخ بن نازل کے یا کسی "کاتب" کے جو دیارِ عجم سے کچھ لکھنا پڑھنا سیکھ کر آیا ہو گھر میں ملتا۔ اور پھر ایک بہت بڑی انقلاب انگیز اور لافانی حقیقت بیان کی کہ علم کی کوئی انتہا نہیں، "عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ" انسان کو سکھایا جس کا اس کو پہلے سے علم نہ تھا، اسے کیا ہے؟ مگنا لوجی کیا ہے؟ انسان چاند پر جا رہا ہے، خلا کو ہم نے طے کر لیا ہے، دنیا کی طنابیں کھینچ لی ہیں، یہ سب "عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ" کا کثرہ نہیں تو کیسا ہے؟

حضرات!

اجازت دیجئے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وادعی علم کے ایک مسافر کی حیثیت سے کچھ مشورے کچھ تجربے پیش کروں۔

لے عہدِ بعثت کے ایک عرب فاضل جو توراہ و انجیل کے بڑے عالم تھے اور عبرانی زبان سے خوب واقف تھے۔ لے عرب میں پڑھے لکھے آدمی کو "کاتب" کہتے تھے۔

جامعات کا پہلا کام سیرت سازی ہے، یونیورسٹی ایسا کر کر بنائے جو اپنے ضمیر کو بقول اقبال ایک کھت جو کے بدلے میں بیچنے کے لئے تیار نہ ہو، آج کل کے فلسفے اور نظام یہ سمجھتے ہیں کہ اس بازار میں سب کی قیمت مقرر ہے، کوئی اگر کم قیمت پر نہیں خرید جاسکتا تو زیادہ قیمت پر خرید لیا جائے گا، ایک جامعہ کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ ستر سازی کا کام کرے وہ ایسے صاحب علم افراد پیدا کرے جو اپنے ضمیر کا سودا نہ کر سکیں، جن کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تخریبی فلسفہ، کوئی غلط دعوت و تحریک کسی دام خرید نہ سکے، جو اقبال کے الفاظ میں پورے اعتماد و افتخار کے ساتھ کہہ سکیں۔

کرم تیرا کہ بے جو ہر نہیں میں غلام طفل و سنجر نہیں میں
جہاں بی بی مری فطرت ہے لیکن کسی جھشید کا ساغر نہیں میں

دوسرا فرض یہ ہے کہ ہماری جامعات سے ایسے نوجوان نکلیں جو اپنی زندگیوں میں حق و صداقت اور علم و ہدایت کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار ہوں، جن کو کسی کے لئے بھوکا رہنے میں وہ لذت آئے جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانے اور نائے و نوش میں آتی ہے، جن کو کھونے میں وہ مسرت حاصل ہو جو بعض اوقات کسی کو پانے میں نہیں ہوتی، جو اپنی جوانی کی بہترین توانائیاں، ذہن کی بہترین صلاحیتیں، اور اپنے جامعہ کا بہترین عطیہ جس سے ان کی جھوٹی بھردی گئی ہے انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لئے ضرورت کریں۔

دانشگاہوں کو دیکھنا چاہئے کہ وہ اعلیٰ صلاحیت کے لوگ کتنی تعداد میں پیدا کر رہی ہیں؟ میں صفائی سے کہتا ہوں کہ اب کسی ملک کی تیرہیت نہیں کہ وہاں بڑی تعداد میں یونیورسٹیاں ہیں، یہ کوتاہ نظری اب بہت پرانی ہو گئی ہے، سوال یہ ہے کہ علم کے

شوق میں جستجو کی راہ میں علم و اخلاق کے پھیلانے اور برائیوں، بد اخلاقیوں، سفاکی و درندگی، دولت و قوت کی پرستش کو روکنے کے لئے کتنے آدمی اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، اپنی قوم کو صاحب شعور، مہذب اور باصنمیر قوم بنانے کے لئے کتنی تعداد میں نوجوان موجود ہیں، جو اپنی ذاتی سربلندی اور ترقی سے آنکھیں بند کر کے اس مقصد کے لئے اپنے کو وقف کرتے ہیں، اصل معیار یہ ہے کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو دنیا کی تمام آسائشوں اور ترقیوں سے آنکھیں بند کر کے کسی گوشہ میں ٹھوس علمی و تعمیری کام کر رہے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ادب، شاعری، فنون لطیفہ، حکمت و فلسفہ، تصنیف، تالیف سب کا مقصد یہ ہے کہ ملک و ملت میں ایک نئی زندگی اور روح پیدا ہو، اور وہ سراب کی نمود اور شعلہ کی بھڑک نہ ہو، میں اس وقت ترجمان حقیقت ڈاکٹر محمد اقبال کے شعر پڑھوں گا، جو انھوں نے اگرچہ کسی ادیب یا شاعر سے مخاطب ہو کر کہے تھے، لیکن علم و ادب فلسفہ و حکمت سب پر صادق آتے ہیں۔

اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن ہوشے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا
مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے یہ ایک نفس یا دُفس مثل بشر کیا
شاعر کی نوا ہو کہ معنی کا نفس ہو جس سے چین افسردہ ہو وہ بادِ بحر کیا
حضرات!

اب آخر میں مجھے اپنے ان قابل مبارک باد بھائیوں سے جو یہاں سے سندے کے جا رہے ہیں، یا ان خوش نصیب عزیزوں سے جو ابھی اس چین علم کی خوشہ چینی میں مصروف ہیں، کچھ کہنے کی اجازت دیجئے، میں اپنی بات کہنے میں (جو شاید کسی قدر خشک اور سنجیدہ ہو)

ایک دلچسپ کہانی کا سہارا لوں گا، جو شاید آپ کے کانوں کا ذائقہ تبدیل کرنے میں مدد کرے :-

”راوی صادق البیان کہتا ہے کہ ایک بار چند طلباء تفریح کے لئے ایک کشتی پر سوار ہوئے، طبیعت موج پر تھی، وقت سہانا تھا، ہوا نشاط انگیز اور کیفیت آویختھی، اور کام کچھ نہ تھا، یہ نوجوان طلباء خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے، جاہل ملاح دلچسپی کا اچھا ذریعہ، اور فقرہ بازی، مذاق و تفریح طبع کے لئے بے حد موزوں تھا، چنانچہ ایک تیز و طرار صاحبزادے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔

”چچا میاں آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟“

ملاح نے جواب دیا ”میاں میں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں“

صاحبزادے نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا ”ارے آپ نے سانس نہیں پڑھی؟“

ملاح نے کہا ”میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا“

دوسرے صاحبزادہ بولے ”جا میٹھی اورا بھجرا تو آپ ضرور جانتے ہوں گے؟“

ملاح نے کہا ”صنوبر یہ نام میرے لئے بالکل نئے ہیں“

اب تیسرے صاحبزادے نے شوشہ چھوڑا ”مگر آپ نے جو گرنی اور ہسٹری تو

پڑھی ہی ہوگی؟“ ملاح نے جواب دیا ”سرکار یہ شہر کے نام ہیں یا آدمی کے؟“ ملاح

کے اس جواب پر لڑکے اپنی ہنسی نہ ضبط کر سکے اور انھوں نے قہقہہ لگایا،

پھر انھوں نے پوچھا ”چچا میاں تمہاری عمر کیا ہوگی؟“ ملاح نے بتایا یہی کوئی

چالیس سال ”لو کون نے کہا“ آپ نے اپنی آدھی عمر بر باد کی اور کچھ پڑھا لکھا نہیں“

ملاح بیچارہ تھیفٹ ہو کر رہ گیا، اور چپ سادھی، قدرت کا تاشہ دیکھ کر
کشتی کچھ ہی دور گئی تھی کہ دریا میں طوفان آ گیا، موجیں منہ بھیلانے ہوئے بڑھ
رہی تھیں اور کشتی اچھکولے لے رہی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی تب ڈوبی دریا
کے سفر کا لڑکوں کا پہلا تجربہ تھا، ان کے اوسان خطا ہو گئے، چہرے پر ہوا میں
اڑنے لگیں، اب جاہل ملاح کی باری آئی، اس نے بڑی سنجیدگی سے منہ بنا کر
پوچھا ”بھئیانم نے کون کون سے علم پڑھے ہیں؟“ لڑکے اس بھولے بھالے
جاہل ملاح کا مقصد نہیں سمجھ سکے، اور کالج یا مدرسہ میں پڑھے ہوئے علوم کی لمبی
فہرست گناہی شروع کر دی، اور جب وہ یہ بھاری بھکم، مرعوب کن نام گنا
چکے تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا ”ٹھیک ہے یہ سب تو پڑھا، لیکن کیا
پیرا کی بھی سیکھی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کشتی الٹ جائے تو کنا لے کیسے پہنچ
سکو گے؟“ لڑکوں میں کوئی بھی بیڑنا نہیں جانتا تھا، انھوں نے بہت افسوس
کے ساتھ جواب دیا ”چچا جان! یہی ایک علم ہم سے رہ گیا ہے، ہم اسے نہیں
سیکھ سکے“

لڑکوں کا جواب سن کر ملاح زور سے ہنسا اور کہا ”میاں میں نے تو اپنی آدھی
عمر کھوئی، مگر تم نے تو پوری عمر ڈبوئی، اس لئے کہ اس طوفان میں تمہارا پڑھا لکھا کام
نہا ٹھیک، آج پیرا کی ہی تمہاری جان بچا سکتی ہے اور وہ تم جانتے ہی نہیں!“
آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں جو بظاہر دنیا کی قسمت کے مالک
بنے ہوئے ہیں، صورت حال یہی ہے کہ زندگی کا سفینہ گرداب میں ہے، دریا کی موجیں

لے ماخوذ از ”منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین“ از مصنف

خونخوار ہنگوں کی طرح منہ پھیلائے ہوئے بڑھ رہی ہیں، ساحل دور ہے اور خطرہ قریب، لیکن کشتی کے معزز اولئ سوار یوں کو سب کچھ آتا ہے، مگر ملاجی کا فن اور پیرا کی کا علم نہیں آتا، دوسرے الفاظ میں انھوں نے سب کچھ سیکھا ہے، لیکن پھلے انسانوں، شریعت، خدا شناس اور انسانیت دوست انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا فن نہیں سیکھا، اقبال نے اپنے ان اشعار میں اسی نازک صورت حال اور اس عجیب و غریب تضاد کی تصویر کھینچی ہے، جس کا اس بیسویں صدی کا مہذب اور تعلیم یافتہ فرد، بلکہ معاشرہ کا معاشرہ شکار ہے۔

ڈھونڈھنے والا تاروں کی نذر گاہوں کا اپنے انکار کی دنیا میں سفر کرنے سکا
اپنی حکمت کے خم و پیچ میں اچھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنے سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتاریا زندگی کی شب تاریک سحر کرنے سکا

شریفانہ انسانی زندگی گزارنے کا بنیادی فن، خدا ترسی، انسان دوستی، ضبط نفس کی ہمت و صلاحیت، ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے کی عادت، انسانیت کا احترام، انسانی جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کا جذبہ، حقوق کے مطالبہ پر اڑائے فرض کو ترجیح، مظلومیوں اور کمزوروں کی حمایت و حفاظت اور ظالموں و طاقتوروں سے بچ آرائی کا جو صلہ، ان انسانوں سے جو دولت و جاہت کے سوا کوئی بوجہ نہیں رکھتے، عدم مروجیت و بے خوفی، ہر موقع پر اور خود اپنی قوم، اپنی جماعت کے مقابلہ میں کلمہ حق کہنے کی جرأت، اپنے اور پر اے کے معاملہ میں انصاف اور ترازو کی تولی کسی دانا و بنیاطاقت کی نگرانی کا یقین اور اس کے سامنے جواب دہی اور حساب کا کھٹکا، یہی صحیح خوشگوار و بے خطر اور کامیاب زندگی گزارنے کی بنیادی شرطیں، اور ایک اچھے و خوش اسلوب معاشرہ، اور ایک طاقتور و محفوظ

و باعزت ملک کی حقیقی ضرورتیں اور اس کے تحفظ کی ضمانتیں ہیں، اس کی تعلیم، اور اس کے لئے مناسب ماحول مہیا کرنا دانشگاہوں کا اولین فرض، اور اس کا حصول تعلیم یافتہ نسل اور ملک کے دانشوروں کی پہلی ذمہ داری ہے، اور ہم کو اس جیسے تمام مواقع پر دیکھنا چاہئے کہ اس کام کی تکمیل میں ہماری دانشگاہیں کتنی کامیاب، اور ان کے سند یافتہ افراد و فضلاء کتنے قابل مبارک باد ہیں، اور آئندہ ان مقاصد کے حصول اور تکمیل کے لئے ہم کیا عزم رکھتے ہیں، اور ہم نے کیا انتظامات سوچے ہیں۔

آخر میں پھر آپ کی عزت افزائی، اعتماد اور جذبہ محبت و احترام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کا آپ نے اپنے اس اقدام کی شکل میں اظہار فرمایا ہے۔

