

شہزادہ بابر
شاہجہان
شاہجہان

ارشاداتِ اکابر

بموقع

سہ ماہی جوڑ

بتاریخ: ۹/۱۰/۱۱/۱۲/محرم الحرام ۱۴۴۵ھ

بمطابق: 28/29/30 جولائی - یکم اگست 2023ء

(ہفتہ - اتوار - پیر - منگل)

بمقام: بنگلہ والی مسجد، مرکز نظام الدین، نئی دہلی، انڈیا۔

ترتیب و تخریج

مفتی محمد حسام الدین قاسمی

9490689790, 9652414110

جامع مسجد معظم پورہ، مرکز ملے پلی، حیدرآباد، دکن۔

040 23342899, 7842800278

فہرست مضامین

سلسلہ نمبر	تاریخ	دن	وقت	عنوان	اسمائے گرامی
۱	۹ محرم الحرام	سینچر	بعدِ ظہر	دینی و عصری طلبہ کی کارگزاری	مولانا یوسف صاحب زید مجدہ ابن حضرت جی
۲	۹ محرم الحرام	سینچر	بعدِ عصر	اجتماعیت، مرکزیت، اطاعت	حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم
۳	۹ محرم الحرام	سینچر	بعدِ مغرب	صوبوں اور ملکوں کے تقاضے	مولانا یوسف صاحب زید مجدہ ابن حضرت جی مدظلہ
۴	۹ محرم الحرام	سینچر	بعدِ عشاء	حیاء الصحابہؓ:	حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ
۵	۱۰ محرم الحرام	اتوار	بعدِ فجر	اچھا گمان بڑی طاقت ہے	حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ
۶	۱۰ محرم الحرام	اتوار	ظہر سے پہلے	کارگزاری	حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ
۷	۱۰ محرم الحرام	اتوار	بعدِ عصر	دینی و عصری طلبہ میں کام کی اہمیت اور طریقہ کار	مفتی یعقوب سیلو فی صاحب زید مجدہ
۸	۱۰ محرم الحرام	اتوار	بعدِ مغرب	بنجر بستوں کا کام	مولانا یوسف صاحب زید مجدہ ابن حضرت جی دامت برکاتہم
۹	۱۰ محرم الحرام	اتوار	بعدِ عشاء	حیاء الصحابہؓ	حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ
۱۰	۱۱ محرم الحرام	پیر	بعدِ فجر	اتباعِ سنت	حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ
۱۱	۱۱ محرم الحرام	پیر	بعدِ ظہر	تقاضوں پر جانے والی جماعتوں کی کارگزاری	مفتی شہزاد صاحب وغیرہ
۱۳	۱۱ محرم الحرام	پیر	بعدِ عصر	عزائم کی بات	مولانا فاروق صاحب (بمبئی والے)
۱۴	۱۱ محرم الحرام	پیر	بعدِ مغرب	ہدایت و انتقام دونوں کا جذبہ داعی دل میں جمع نہیں ہو سکتے	حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ
۱۵	۱۱ محرم الحرام	پیر	بعدِ عشاء	حیاء الصحابہؓ	حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ
۱۶	۱۲ محرم الحرام	منگل	بعدِ فجر	مسجد کی آبادی اور دعوت کی اہمیت	حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ
۱۷	۱۲ محرم الحرام	منگل	دُعا سے پہلے	کام کا دستور	مولانا یوسف صاحب زید مجدہ ابن حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ
۱۸	۱۲ محرم الحرام	منگل		دین کی محنت کو بدلنا خیانت ہے	حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کا ندھلوی دامت برکاتہم
۱۹	۱۲ محرم الحرام	منگل		دُعا	حضرت جی دامت برکاتہم

دینی مدارس اور عصری درسگاہوں میں کام کی کارگزاری

مولانا یوسف صاحبؒ زید مجدہ ابن حضرت جی دامت برکاتہم، بروز ہفتہ، ۹ محرم الحرام، ۱۴۴۵ھ

طلبہ میں کام کی اہمیت

علماء کا کام طلباء کا کام یہ ہمارے کام کا بڑا بنیادی حصہ ہے۔ عصری طلبہ انہیں جس جگہ استعمال ہونا چاہیے تھا اُس جگہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ باطل کی نظر ان کے اوپر ہے۔ اور سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے ان کے غلط استعمال ہونے کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اُس کے والدین اُس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ (۱)

بچوں کی تعلیم و تربیت سے بے توجہی قابلِ افسوس

آج بچوں کی تعلیم و تربیت ان کی دیکھ بھال، انہیں مدارس میں داخل کرنا، انہیں اہتمام سے دینی تعلیم دلوانا، ان کی تربیت کی فکر کرنا، اس سب سے بہت تیزی کے ساتھ نظر ہٹتی جا رہی ہے۔ جس طرح جانور پلتا ہے اُس طرح اولاد بھی پل رہی ہے۔ جس طرح جانور کھانے کے لیے پالا جا رہا ہے اسی طرح اولاد بھی اُن سے صرف دنیوی فائدہ اٹھانے کے لیے پالی جا رہی ہے۔ جانور کے پلنے میں اور اولاد کے پلنے میں کوئی فرق نہیں رہا؛ اس لیے مستقل طور پر نظام الدین مرکز سے سارے عالم کے اعتبار سے اس بات کی فکر کی جا رہی ہے کہ ایک نظام ہمارا مدارس کا اور دوسرے عصری درسگاہوں (اسکولس، کالجس، یونیورسٹیز) کا ان میں دعوت کا نظام ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ ان میں پڑھنے والے طلباء دیندار اور داعی بنیں اور اگر ان پر محنت نہ کی گئی تو باطل کا ماحول ایسا مضبوط ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ نئی نسل کدھر چلی گئی اور ارتداد کے پھیلنے کی سب سے بنیادی وجہ یہی عصری تعلیم گاہیں ہیں۔

دینی تعلیم سے ناواقفیت ارتداد کا ایک اہم سبب

انہیں نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کچھ پتہ نہ عقائد کا کچھ علم، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت اور نہ انبیاء علیہم السلام کے حالات کی اطلاع؛ اس لیے یہاں پر مضبوط کام کرنے کی اور اس کی کارگزاری لینے کی ضرورت ہے۔

کارگزاری کی اہمیت

حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیاۃ الصحابہؓ میں مستقل طور پر ایک باب قائم کیا ہے، انظر فی العمل مقصد یہ ہے کہ پورے عمل کے کام کے سارے امور پر نظر ہونی چاہیے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میں تمہیں کوئی کام دے دوں اور میری بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق وہ کام کر بھی دو تو کیا میری ذمہ داری پوری ہوگی ساتھیوں نے کہا آپ کی ذمہ داری تو پوری ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں! میری ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ میں تم سے

(۱) کُلُّ مَوْلٍ دِیُو لَدَعْلِی الْفَطْرَةِ فَأَبُوَاهُ نِیْهُو دَانِہٖ أَوْ نِیْضِرَانِہٖ أَوْ نِیْجَسَانِہٖ، جامع الترمذی، باب ماجاء کل مَوْلٍ دِیُو لَدَعْلِی الْفَطْرَةِ (ج: ۲، ص: ۳۵)

کارگزاری سن نہ لوں (۱) کہ اس جماعت نے کیا کام کیا ہے۔ یہ ہے وہ کارگزاری جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنا کام ہوا ہے اور کتنا باقی ہے؟ اس لیے سارے صوبے والے اہتمام سے مدارس اور عصری درسگاہوں کے کام کی کارگزاری لے کر آئیں۔ اگر کارگزاری نہیں ہوگی تو عمل ضائع ہوگا۔ ہمارے حضرت (یعنی حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم) مستقل طور پر فرماتے رہتے ہیں کہ جس عمل کی کارگزاری لی جائے گی وہ عمل محفوظ رہے گا اور جس عمل کی کارگزاری نہیں دی جائے گی وہ عمل ضائع ہوگا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو تھوڑی دیر 10 منٹ اپنی دکان پر بٹھا کر جاتا ہے کہ کھانے جا رہا ہوں، نماز پڑھ کر آتا ہوں تو آنے کے بعد کارگزاری لیتا ہے کہ کون سی چیز کتنے میں بیچی اس لیے ذمہ دار اور فکر مند ساتھی کارگزاری سنائیں۔

کارگزاری کے دوران وقفہ وقفہ سے مختلف امور پر کہی گئی اہم باتیں دینی و عصری طلباء کے جوڑوں کا مقصد کیا ہے؟

● فرمایا: ہمارے جوڑ چاہے وہ عمومی ہوں یا عصری طلباء کے یا دینی طلباء کے ان کا مقصد صرف تفہیم یعنی دین کی بات سمجھانا نہیں ہے بلکہ تشکیل ہے۔ (حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

طلباء کی وصولی کی اہمیت

● فرمایا: جوڑ میں شرکت کرنے والے طلباء خروج کے واسطے آمادہ ہوں اس کی خوب فکر کی جائے۔ اگر آنے والے طلباء ہی وصول نہ ہوں تو وہ دوسروں کو کس طرح وصول کریں گے! ہمارے حضرت (یعنی حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم) فرماتے ہیں جس عمل کے بعد اصولی نہیں ہوگی چاہے اس میں کتنی ہی ترغیب دی گئی ہو وہ عمل ضائع ہوگا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ جو کام خروج (راہ خدا) میں سمجھ میں آتا ہے وہ مقام پر سمجھ میں نہیں آتا۔

عصری و دینی طلبہ کی کارگزاری اور کام کی اہمیت

● فرمایا: صوبوں اور اضلاع کی سطح سے شب گزار یوں اور ماہانہ جوڑوں میں ان طلبہ کی فکر ہو۔

ان طلبہ پر کون محنت کرے

● فرمایا: عصری و دینی طلبہ کی محنت کسی خاص طبقہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، سب کی ذمہ دار مسجد و ارجماعت ہے۔

عصری طلبہ کی فکر زیادہ کرنی چاہیے

● فرمایا: دینی مدارس کے طلباء کو کام سے جوڑنے کی بڑی فکر کی جاتی ہے، اس کے لیے جوڑ کیے جاتے ہیں ان کی چلہ کی جماعتوں کو نظام الدین بلایا جاتا ہے اور ان کی جماعتوں میں علماء کو جوڑا جاتا ہے۔ جب دینی طلباء کی اتنی فکر کی جا رہی ہے تو عصری طلباء کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ عصری طلبہ کا خروج صحیح ہوگا تو بہت فائدہ ہوگا، اس لیے ان کی جماعتوں میں فکر مند

(۱) النظر في العمل: عن طاووس أن عمر بن الخطاب قال: رأيتهم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل، أقضيت ما علي؟ قالوا: نعم. قال: لا، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا؟ (كنز العمال، ج ۵ ص ۲۸ مؤسسه الرساله)

اور سنجیدہ ساتھیوں کے ساتھ ساتھ حضراتِ علماء کرام کو بھی جوڑنا چاہیے۔

مدارس اور عصری درسگاہوں کے ذمہ داروں سے ملاقات

● فرمایا: ان دونوں جگہوں پر ملاقات کیلئے سنجیدہ اور فکر مند علماء اور پُرانے ساتھیوں کی جماعتیں جانی چاہئیں تاکہ وہ ذمہ داروں اور اساتذہ کو کام سے مطمئن کر سکیں اور انہیں بھی جوڑوں میں شرکت کی دعوت دے سکیں۔

مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کی فکر شروع ہی سے کرنی چاہیے!

● فرمایا: حضراتِ علماء کرام کی پہلے سال یا دوسرے سال یا کبھی پانچ ماہ بیرون کی جماعت نکلتی ہے تو پورے حلقہ پورے شہر اور پورے صوبہ کو معلوم ہوتا ہے، مگر جو بچے سال پانچ سال علم حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر اور صوبہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ان کی ہمیں اطلاع ہی نہیں؛ ان کی فکر کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔

دینی طلبہ کی جماعتیں کہاں جائیں؟

● ابھی یعنی سال کے شروع میں مقامی کام سمجھانے کے لیے کیے جانے والے جوڑے سے دینی طلباء کا ذہن بنایا جائے کہ آپ کو چھٹیوں میں چلا لگانے کے لیے مرکز نظام الدین جا کر وہاں سے رُخ لے کر روانہ ہونا ہے۔

عصری طلبہ کی جماعتیں کہاں جائیں!

● عصری طلبہ کی بھی جو باشعور ہیں چار چار ماہ کی جماعت نظام الدین بھیجی جائے۔ حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب بلیاوی مدظلہ العالی نے فرمایا: صوبہ یوپی کے مدارس میں پورے ملک کے طلبہ پڑھتے ہیں ان طلبہ کی ملک والے مسجد وار جماعت کی سطح سے فکر کریں۔

صوبہ بہار کے حضرات سے کارگزاری کے دوران مولانا یوسف صاحب زید مجدہ نے پوچھا:

● سوال: ملک کے دینی مدارس میں صوبہ بہار کے طلباء کی ایک بڑی تعداد علم حاصل کر رہی ہے آپ ان کو کام سے جوڑنے کی کیا فکر کرتے ہو۔ دینی طلبہ کے دو جوڑ کہاں ہوں؛ فرمایا: مراکز میں یا ایسی مساجد میں رکھے جائیں جہاں آسانی کے ساتھ تمام مدارس والے آسکیں۔

سال در دو سال لگائے ہوئے علماء کو دوبارہ نظام الدین کے لیے بھیجنا

● فرمایا: مرکز نظام الدین میں 13 نمبر کمرہ ہے، جہاں آنے والے علماء و طلباء کا استقبال کیا جاتا ہے اور ان کی ترتیب بنائی جاتی ہے؛ اس لیے یہاں علماء کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کی فہرست چاہیے اور آپ ایسے علماء کو یہاں بھیجیں۔

چھٹی کے دن عصری و دینی طلبہ کا مسجد کی آبادی میں زیادہ حصہ لینا

● فرمایا: اتوار اور دیگر چھٹیوں کے دن مساجد کو 24 گھنٹے آباد کیا جائے؛ ان میں خاص طور سے طلباء کو زیادہ سے زیادہ جوڑا جائے۔ تعلیم کے حلقے ہوں۔ سیکھنا سکھانا ہو۔ آبادی کی محنت ہو۔ کھانے پینے کا انتظام نہ ہو؛ کہیں وہ اتوار کے

دن کی محنت کو بقیہ دنوں کے مقامی کام اور خروج کا بدل نہ سمجھیں۔

اقتباسات؛ از: بیان (مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم)

جسم اور روح کی اہمیت:

قابل احترام بزرگوار بھائیو!

● ایک تو جسم ہے اور ایک روح ہے، جسم بہت ضروری چیز ہے اسی میں روح ڈالی جاتی ہے اور روح بہت بنیادی چیز ہے، اگر روح نہیں ہے تو جسم بھی بیکار ہے، ہمارے کام کے ظاہر ہیں سنتوں کی اتباع ہے لیکن اندرونی کیفیت روحانیت، خدا کا تعلق، نبی کا عشق، قرآن سے لگاؤ، اعمال خیر کی طرف توجہ، آخرت کی فکر اگر غالب ہے تو یہ نورانیت کی علامت ہے، دعاؤں کی طرف طبیعتیں چل رہی ہوں، استغفار کی طرف دھیان جارہا ہو، اپنی کمی کا احساس ہو رہا ہو، یہ بنیادی چیز ہے۔

ابراہیمی صفات

● حضرت ابراہیم علیہ السلام کو (30) خوبیوں میں آزمایا گیا اور وہ اُن میں پورے اُترے۔ (ابن کثیر) (۱)

دس خوبیاں: اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اِلٰہ (پارہ 22، سورۃ احزاب: آیت 35) میں ہیں۔

دس خوبیاں: اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلٰہ (پارہ 11، سورۃ التوبہ: آیت 111) میں ہیں۔

سات خوبیاں: قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰہ (پارہ 18، سورۃ المؤمنون: آیت 1) میں ہیں۔

تین خوبیاں: وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِیَوْمِ الدِّیْنِ اِلٰہ (پارہ 29، سورۃ المعارج: آیت 26، 27، 29) میں ہیں۔

سورۃ توبہ میں دس صفات ہیں

(1) التائبون	توبہ کرنے والے۔	(توبہ)
(2) العابدون	عبادت کرنے والے۔	(عبادت)
(3) الحامدون	حمد کرنے والے۔	(تسبیح)
(4) السائحون	روزہ رکھنے والے،	(روزہ)
(5) الراکعون	سیاحت کرنے والے۔	(سیاحت)
(6) الساجدون	رکوع کرنے والے۔	(رکوع کرنا)
(7) الامرون بالمعروف	سجدہ کرنے والے۔	(سجدہ کرنا)
(8) الناهون عن المنکر	نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے۔	(امر بالمعروف)
(9) الحافظون لحدود اللہ	بُری باتوں سے باز رکھنے والے۔	(نہی عن المنکر)
	اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے۔	(حدود کی حفاظت)

(۱) وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا ابْتَلَىٰ بِهِذَا الدِّينِ أَحَدٌ فَقَامَ بِهِ كُلُّهُ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ قُلْتُ لَهُ: وَمَا الْكَلِمَاتُ الَّتِي ابْتَلَىٰ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ بِهِنَّ فَأَتَمَّهُنَّ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ ثَلَاثُونَ سَهْمًا، مِنْهَا عَشْرُ آيَاتٍ فِي بَرَاءَةِ: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ﴾ [الحامدون] (۱) ﴿التَّوْبَةُ: ۱۱۲﴾ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ (۲) وَعَشْرُ آيَاتٍ فِي أَوَّلِ سُورَةِ ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ وَ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ وَعَشْرُ آيَاتٍ فِي الْأَحْزَابِ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [الآيَةِ: ۳۵] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، فَأَتَمَّهُنَّ كُلَّهُنَّ، فَكُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ. قَالَ اللَّهُ: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَىٰ﴾ [النجم: ۳۷] (تفسير ابن كثير ج ۱ ص ۳۱۷، مكتبة اشرافية، ديوبند)

سورہ مومنون میں سات صفات ہیں:

قد افلح المؤمنون	بالتحقيق ان مسلمانوں نے فلاح پائی۔	(ایمان)
الذين هم في صلاتهم خاشعون	جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔	(نماز کا خشوع)
والذين هم عن اللغو معرضون	اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں۔	(لا یعنی سے اجتناب)
والذين هم للزكاة فاعلون	اور جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔	(زکوٰۃ کی ادائیگی)
والذين هم لفروجهم حفظون	اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔	(پاک دامنی)
والذين هم لامنتهم وعهدهم راعون	اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے۔	(امانتداری روعہ کو پورا کرنا)
والذين هم على صلواتهم يحافظون	اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔	(نماز کی پابندی)

سورہ معارج میں تین صفات ہیں:

والذين يصدقون بيوم الدين	اور جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے ہیں۔	(قیامت کی تصدیق)
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون	اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔	(عذاب سے ڈرنا)
والذين هم بشهادتهم قائمون	اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔	(سچی گواہی دینا)

سورہ احزاب میں دس صفات ہیں:

المسلمين والمسلمات	اسلام کے کام کرنے والے کرنے والے مرد و عورتیں۔	(اسلام)
والمؤمنين والمؤمنات	ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانیوالی عورتیں۔	(ایمان)
والقنيتين والقننت	فرمانبرداری کرنے والے کرنے والے مرد و عورتیں۔	(اطاعت)
والصديقين والصدقات	راست باز مرد اور راست باز عورتیں۔	(سچائی)
والصبرين والصبرات	صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنیوالی عورتیں۔	(صبر)
والخشعين والخاشعت	خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔	(خشوع)
والمصدقين والمتصدقات	خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنیوالی عورتیں۔	(خیرات کرنا)
والصئمين والصئمت	روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔	(روزہ)
والحفظين فروجهم والحفظت	شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد و عورتیں۔	(پاک دامنی)
والذاكرين الله كثير والذكرات	بکثرت خدا کی یاد کرنے والے مرد و عورتیں۔	(ذکر)

عبادت سے دعوت میں قوت پیدا ہوتی ہے

● اس میں سب سے بنیادی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ داعی تائب ہو، اس کا ثبوت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے عملی سلسلہ سے دے دیا۔

● داعی جتنا تائب ہوگا عابد ہوگا جتنا نقل و حرکت میں ہوگا جتنا یہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوگا اتنا اس کی امر بالمعروف کی کیفیت مضبوط ہو جائے گی اور اتنا اس کا برائیوں سے روکنا مضبوط ہو جائے گا۔

● آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ میں تو بہ میں کہاں ہوں؟ کتنا روتا ہوں؟ عبادت میں کہاں ہوں؟ میری نقل و حرکت کتنی ہے؟

● داعی ہمیشہ اپنے چوکوں کو اور اپنے بھولوں کو مستحضر رکھے جیسا کہ انبیاء سابقین کی روایتوں سے اور ان کی حالتوں سے معلوم ہوتا ہے۔

● جتنا آدمی اپنی تقصیرات کا اور اپنی کوتاہیوں کا استحضار کرے گا اتنا اللہ پاک اُس سے کام لیں گے۔

نماز سے تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا ہے

● نمازوں کی کثرت یہ داعی کی خاص صفت ہے، داعی کی نماز جب نکھر جائے گی تو اس کا تعلق مع اللہ مضبوط ہو جائے گا، اس لیے علماء نے لکھا ہے (من صحت صلاته صحت حياته) جس کی نماز بن گئی، اس کی زندگی بن گئی۔^(۱)

● ہماری تنہائی جو ہماری نیند کا وقت ہے وہی ہماری ترقی کا وقت ہے (لہذا! تہجد کا خوب اہتمام کیا جائے)۔

● دعوت کیلئے بصارت (ظاہری نظر) ضروری نہیں (کیونکہ نابینا لوگ بھی کام کر رہے ہیں) بلکہ بصیرت (کام کا فہم) ضروری ہے اور بصیرت کے لیے یہ صفات ضروری ہیں (جن کا بیان گزر چکا) جیسے بصارت کے لیے علاج ہے ایسے ہی بصیرت کے لیے بھی علاج ہے۔

بصیرت پیدا کرنے کا طریقہ

اور وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں، دُعا کریں، اللہ کی حدود کی حفاظت کریں، تو اس کے نتیجے میں نورانیت آئے گی اور روحانیت بھی آئے گی۔

داعی کو سورج کی طرح ہونا چاہیے

● داعی کبھی سکون میں نہیں رہتا، بلکہ داعی تو حرکت میں ہوتا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واضح مثال سے بتایا کہ داعی سورج کی طرح ہے، اور سورج سارے عالم کو روشن کرتا ہے کیونکہ وہ حرکت میں رہتا ہے، اس لیے داعی بھی حرکت میں رہے۔

● آدمی حرکت میں آئے گا اتنا ہی حرکت میں لاسکے گا اور جتنا آدمی (بے متحرک) بے حرکت رہے گا یا اس کے صوبہ کی اس کے ضلع کی اور اس کے علاقہ کی سطح گرے گی کیوں؟ لوگ مقتداء کو دیکھتے ہیں، لوگوں میں دیکھنے کا معمول ہے۔

(۱) أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت، صلح سائر عمله، وإن فسدت فسدت سائر عمله لا روي: أنس بن مالك (الترغيب ج ۳ ص ۲۸، دار الحديث قاهره)

- آدمی حرکت میں جتنا آگے ہوگا اتنا ہی وہ آگے جائے گا۔
- تعلق مع اللہ باطنی نظام ہے اور جب تک باطنی نظام حرکت میں نہیں آئے گا ظاہر میں کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اس لیے باطنی نظام کے لیے باطنی اعمال ہیں، توبہ، استغفار، قرآن کی تلاوت، بار بار خدا سے تعلق۔

قبولیت اصل ہے نہ کہ شہرت

- بندوں کے دلوں میں بس جانا ہے چھا جانا کوئی چیز نہیں ہے، چھانے والی چیز تو ختم ہو جاتی ہے جیسے بادل چھا گیا ہے پھر تھوڑی دیر میں چھٹ جائے گا۔ جنتی آدمیوں کی صفات میں سے نرمی ہے (لہذا! داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے)۔ تنہائی جتنی اچھی ہوتی ہے آدمی اتنا ہی خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے (اس لیے تنہائی کے گناہوں سے خوب پرہیز کیا جائے)
- دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے حیاۃ الصحابہؓ کا مطالعہ ضروری ہے
- جن کا کام کرنا ہے، ان کی زندگی دیکھیں، حیاۃ الصحابہؓ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر گہری تھی۔ سفر میں علماء سے پوچھ کر حیاۃ الصحابہؓ لکھنے کی ابتداء کی۔
- حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات کا ندھلہ نہیں لکھوائی، مشائخ سہارنپور نہیں لکھوائی بلکہ آپ نے تو حیاۃ الصحابہؓ لکھوائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
- اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے امیر کو انہوں نے ہم کو حیاۃ الصحابہؓ کی طرف متوجہ کیا ورنہ ہم ان سے پہلے کہاں متوجہ تھے اس لیے بہت گہرائی سے حیاۃ الصحابہؓ کا مطالعہ کریں، بہت گہرائی سے انبیاء کے واقعات کا مطالعہ کریں۔

داعی نفس کی شرارتوں سے چوکنا رہے

- مولانا انعام الحسن صاحبؒ سے پوچھا گیا کہ شیطان کو کس نے برباد کیا، وہاں تو شیطان نہیں تھا، فرمایا اس کے نفس نے۔
- شیطان تو ہلکا دشمن ہے لا حول سے بھاگ جاتا ہے لیکن یہ نفس ایک کروڑ مرتبہ استغفار کرو نہیں بھاگتا ساتھ رہتا ہے اقامت میں بھی دعوت میں۔ (اس لیے نفس کی شرارتوں سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے)۔
- آدمی بہت چوکنا رہے جیسے حضرت حذیفہؓ چوکنا تھے صدیق اکبرؓ چوکنا تھے حضرت عمرؓ چوکنا تھے کہنے لگے وفات ابوبکرؓ کے بعد رونے لگے! کیا! کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے: میرے دونوں ساتھی نرمی کرتے تھے میں سختی کرتا تھا، اب سختی بھی میرے ذمہ نرمی بھی میرے ذمہ، مزاج بنانا پڑے گا مجھ سے لوگ جڑیں میں لوگوں سے جڑوں۔

امیر کی اطاعت ضروری ہے

- اطاعت بڑی چیز ہے اس لیے اطاعت کی مشق پانچ وقت نمازوں میں ہوتی ہے۔
- امیر کی منشا پہچاننا، ہم تو امیر کو دیکھیں، امیر کو ہمیشہ لازم پکڑنے کا حکم ہے، جو آدمی امیر کے جسم کو دیکھتا ہے، امیر کا رنگ دیکھتا ہے (یعنی اُس کے ظاہر کو دیکھتا ہے) وہ مار کھاتا ہے (یعنی ناکام ہوتا ہے)۔ (۱)

(۱) وعظنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - موعظةً بليغةً ذرّفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يارسول الله كأنها موعظة مودّع فماذا تعهد إلينا فقال عليكم بالسّمع والطّاعة وإن تأمّر عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وعلّيكُم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة (ابن ماجه: ۵)

امیر کو اللہ تعالیٰ وہ سمجھاتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے

● امیر کو اللہ تعالیٰ وہ سمجھاتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ مستورات کی کہہ رہے ہیں تو مع مستورات جماعتیں نکالیں، وہ پیدل کہہ رہے ہیں تو پیدل (جماعتیں نکالیں) وہ بیرون پانچ ماہ کہہ رہے ہیں تو (پانچ ماہ بیرون کی جماعتیں نکالیں)۔

موجودہ لوگوں کی قدر کرنی چاہیے

● حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذمہ دار بنائے گئے حضرت مولانا یوسف علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھے ہوئے لوگ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے آپ میں وہ بات نہیں ہے جو بات حضرت جی مولانا یوسف صاحب میں تھی، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رہنے والے کو جانے والوں سے مت ناپو، موجودہ سے ناپو۔

بوجھ اٹھانے کے بقدر مدد آتی ہے

● جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے آئے گی اس کے اسباب بن جائیں گے آدمی سے اللہ پاک وہ کام لے لیتے ہیں، جو ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔

● جو آدمی تقاضے اوڑھتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے (الْمُعَوْنَةُ بِقَدْرِ الْمُؤْنَةِ) بوجھ کے بقدر مدد ہے (اس لیے تقاضے اوڑھے جائیں)۔ (۱)

بار بار سرگز آتے رہنے کی وجہ!

● مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے یہاں (مرکز نظام الدین) آتے رہو گے ہماری کہو گے یہاں نہیں آؤ گے اپنی کہو گے (اس لیے بار بار نظام الدین جاتے رہیں)۔

قربانی والی جگہ کی اہمیت

● حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے: حضرت آپ یہاں (مرکز نظام الدین) سے وہاں (پڑوس ملک) چلے، آپ کہنے لگے: تم یہاں کی اینٹ رکنکریاں تو لے جاسکتے ہو: یہاں کا رونا کیسے لے جاؤ گے۔
● جو عملہ (ذمہ داروں کے) سامنے رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے (اس لیے ذمہ داروں سے چمٹے رہنا چاہیے)۔
● حضرت (حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کا ندھلوی دامت برکاتہم) جب بات کریں تو محفوظ کرو، کیونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے: جس کو ہم نے نہیں لکھا وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔

قیمتی باتیں لکھ لینی چاہئیں!

● علم کو قید کرنا ضروری ہے، یہ شکار ہے نکل جائے گا اس لیے یہ قیمتی باتیں لینی چاہیے۔ (۲)

(۱) تنزیل المعونة من السماء علی قدر المؤنة وینزل الصبر علی قدر المصيبة (تاریخ دمشق 400/15، دار الفکر)

(۲) العلم صیّد والكتابة قیدہ * قید صیّدك بالحبال الوثاقۃ فمن الحماقة أن تصید غزالہ * وتر دہابین الخلائق طالقۃ (دیوان امام شافعی، ص ۸۷، دار المنار دیوبند)

صوبوں اور ملکوں کے تقاضے

بیان: مولانا یوسف صاحب زید مجاہد ابن حضرت جی دامت برکاتہم

بروز ہفتہ، بعد ظہر، ۹ محرم الحرام، ۱۴۲۵ھ

تقاضے لینے میں اوس اور خزرج کا مقابلہ

- ہماری مجلس تقاضوں کو لینے کی مجلس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے دیا کرتے تھے اور صحابہؓ اُن تقاضوں کو لیا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج تقاضوں کو لینے میں اس طرح مقابلہ کرتے تھے جس طرح دو ساندھ مقابلہ کرتے ہیں (۱)

تقاضوں کو نہ لینا خیانت ہے۔

اللہ ربُّ العزّت کام لینے میں کسی سبب کے پابند نہیں

- اللہ ربُّ العزّت کام لینے میں کسی سبب کے پابند نہیں ہیں۔ قریش کے ہوتے ہوئے ابرہہ کے لشکر کے لیے ابابیل کو استعمال کیا (جتنے تقاضے لیے جاتے ہیں اتنی ترقی ہوتی ہے) جتنا تقاضا لیا جاتا ہے اتنا علاقہ ہرا بھرا رہتا ہے ترقی کرتا ہے۔

ساتھیوں کا استعمال اُن کی صلاحیت کے اعتبار سے ہونا چاہیے

- کون سا ساتھی کس ملک کے لیے مناسب ہے۔ کون سا ساتھی کس ملک کا تقاضا پورا کر سکتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا نام پیش کرنا ہے۔ اس کو سوچنا ہے سوچنا بے حد ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کا استعمال اس کی صلاحیت کے اعتبار سے کرتے تھے۔ (۲) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار آدمی بھیجے (اور خط میں لکھا 4 ہزار کو بھیج رہا ہوں)۔
- دوسرا سال لگائے ہوئے علماء کرام تقاضوں پر اپنا نام پیش کریں۔

تقاضوں پر جانے والے کیسے ہوں اور اُن کی ذمہ داریاں کیا ہیں

- اجتماعات میں جانے والی جماعتوں کا کام صرف بیان کرنا نہیں ہے بلکہ نظام الدین کے منبر سے منبر کی سطح کے مطابق اس ملک کا کام ہو سیرت کی روشنی میں کام سمجھانا ہے۔

- دو در رسالت و دو صحابہؓ میں جن کو مالک میں بھیجا جاتا تھا اُن کو اپنے پاس رکھ کر کام سمجھایا جاتا تھا پھر ان کو ملکوں میں بھیجا جاتا۔
- حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملک شام کی فتح کے لیے طلب کیا تو پورا مدینہ بھر گیا گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ نہ رہی۔
- جانے والی جماعتیں ملک جانے سے پہلے مرکز نظام الدین آئیں۔ ایک حلقہ میں جانے والی پانچ ماہ کی بیرون کی جماعتوں کو رکھا جاتا ہے، تشکیل کی جاتی ہے پھر ان کو بھیجا جاتا ہے تو پھر پورے ملک کو کام سمجھانے والی جماعت کو اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے کم از کم تین دن پہلے نظام الدین آئیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا خط ہے کہ پانچ دن پہلے نظام الدین آئیں اور کام کر کے آنے کے بعد کم از کم دو دن مرکز میں رہ کر واپسی کا ٹکٹ بنائیں 20 دن ملک کے پانچ دن نظام الدین کے 25 دن طے ہو چکے ہیں۔

(۱) قتل أبي رافع سلام ابن أبي الخقيق آخر ج ابن إسحاق عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: وكان مما صنع الله لرسوله ﷺ أن هذين الحيين من الأنصار: الأوس والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله ﷺ تصاول الفحلين، لا تصنع الأوس شيئاً فيه غناء عن رسول الله ﷺ إلا وقالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول الله ﷺ فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها. وإذا فعلت الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك. (البخارى ج ۳ ص ۴۳۹، دار الناصيل)

(۲) عن عبد الله بن جعفر وعياش بن عباس وغيرهما يزيد بعضهم على بعض أن عمرو بن العاص لما أبطل عليه فتح مصر كتب إلى عمر بن الخطاب يستمدّه فأمدّه عمر بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم رجل وكتب إليه عمر بن الخطاب أني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم مقام الألف: الزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد، واعلم أن معك اثني عشر ألف رجل، ولا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة. كنز العمال ج ۵ ص ۷۰ مؤسسه الرسالة ۱۴۲۱

- اس ملک کے لیے جہاں تین دن کا اجتماع ہو تقاضے پر جانے والی جماعت کا کم از کم 20، 25 دن کا سفر ہوگا ملک میں صرف اجتماع کے لیے نہیں بھیجا جاتا ہے؛ بلکہ ہر عمل کو عملی طور پر کر کے دکھانے کے لیے وقت کو اہتمام سے فارغ کریں۔
- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس بات کا پوری طرح اہتمام ہوتا تھا کہ اعتماد والوں کو ملک میں بھیجا جاتا۔
- ہفتہ کے عمومی گشت میں منبر پر بات کرنے والے کے لیے اگر ایسے شخص کو بٹھایا جس نے ٹھیک سے بات نہیں کی تو ایک ہفتہ تک دعوت کی غذا سے پورے محلے والوں کو محروم کر دیا (اگر ایسے آدمی کو ملک میں بھیجائے جائے تو ملک محروم ہوگا)۔
- ایسے لوگوں کا تقاضوں پر نام دیں جن کا تعلق مرکز سے گہرا ہو فکر مند سنجیدہ ہوں اچھی طرح سے کام بتا سکیں کام سمجھا سکیں نظام الدین میں مستقل وقت دیتے ہوں۔
- جن کا نام پیش کر رہے ہیں ان کا پانچ ماہ بیرون کا سفر شرط ہے۔

بیرون کے تقاضے

ملک کا نام	نوعیت	تواریخ
نائیجیر یا	سالانہ عمومی اجتماع	۲۴، ۲۵، ۲۶ / اگست ۲۰۲۳ء
ساؤتھ آفریقہ	علماء اور پُرانوں کا جوڑ	۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ / ستمبر ۲۰۲۳ء
یورپ	اجتماع کی محنت کیلئے چار چار نام	۲۵ / ستمبر تا ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۳ء
جلال آباد	پُرانے ساتھیوں کا جوڑ	۲۶، ۲۷، ۲۸ / اکتوبر ۲۰۲۳ء
زامبیا	عمومی اجتماع	۲۷، ۲۸، ۲۹ / اکتوبر ۲۰۲۳ء
ترکی	سالانہ عمومی اجتماع	۲۱، ۲۲، ۲۳ / اکتوبر ۲۰۲۳ء
برازیل / لاطینی امریکہ	مشورہ	۱۱، ۱۲، ۱۳ / نومبر ۲۰۲۳ء
نیوزی لینڈ	حلقوں کے اجتماعات	۱۱ تا ۱۳ / اکتوبر ۲۰۲۳ء

اندرون کے تقاضے

صوبوں کے نام	نوعیت	تواریخ
گجرات	صوبائی مشورہ	۱۹، ۲۰ / اگست ۲۰۲۳ء
پنجاب	صوبائی سفر	۲ تا ۱۲ / اکتوبر ۲۰۲۳ء
آندھرا	پُرانوں اور علماء کا جوڑ	()
اڑیس	صوبائی سفر	۱۸ / نومبر تا ۴ / دسمبر ۲۰۲۳ء

حیۃ الصحابؓ

توقیر النبی ﷺ و اجلالہ جلد: ۲، صفحہ: ۲۲۲ (عربی)

(حضور ﷺ کی عزّت اور تعظیم کرنا)

میرے دوست عزیز و بزرگو! کسی کی توقیر (عزّت) دل میں اُس کا احبال (بڑائی) اور اس کے طریقہ کی دل میں عظمت اس کی علامت یہ ہے کہ ان کے فیصلوں کی تنفیذ کی جائے۔ اگر مسلمان حضرت محمد ﷺ کے طریقوں کی تنفیذ (جاری) نہیں کرتا تو یہ ان طریقوں کو مٹانے کا مجرم ہے۔

دین کو قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا دین کو مٹانے کے مترادف ہے

● آپ یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ تو چند علماء کی ذمہ داری ہے کہ حضور ﷺ کی تعلیمات کو اور آپ کے طریقوں کی تنفیذ کریں؛ نہیں یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جتنا قرآن اُس کے دل میں ہے اور جتنا دین وہ جانتا ہے، اُتنے دین کی تنفیذ کے لے جُہد و کوشش کرے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے دنیا چھوڑا ہے؛ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اُس نے دین کے مٹانے میں مدد کی؛ اس لیے کہ دین کو قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا دین کے مٹانے کے مترادف ہے۔

نیک آدمی اگر دعوت نہ دے تو وہ عذاب میں مبتلا ہوگا

● اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جن احادیث کے اندر عذاب کی عمومیت اتنی ہے کہ اس میں عمل عبادت کرنے والے بھی اس میں ہلاک کیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دین کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کی؛ البتہ انہوں نے اپنی ذات سے عمل کرنے کی تو کوشش کی، لیکن دوسروں کو عمل پر لانے کی کوشش نہیں کی۔

● میں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ اور آپ کے خلفائے راشدینؓ ان کے احکام اور ان کے اوامر کی تنفیذ کرنا اور ان کے فیصلوں کی تعظیم کرنا یہ بھی صحابہ کرامؓ کے اندر ایک بڑی صفت تھی کہ بڑے جو بات کہہ کر گئے ہیں اُن باتوں کو باوجود ناگواریوں کے اور باوجود مشکلات کے اُن کے فیصلوں کی تنفیذ کرنا۔

دین کے اضمحلال کا سبب

● یہ بعد والوں کے لیے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں بھائی! ٹھیک ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا لیکن اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں تو وہ فیصلہ تو چلے گا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہی دین کے اضمحلال کا سبب ہے کہ زمانہ کو سامنے رکھ کر عزیمت کی بات کو چھوڑ دیا جائے اور زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر محض رخصت کو تھام لیا جائے یہی دین کے اضمحلال کا سبب ہے، ورنہ صحابہ کرام اس کی پوری کوشش کرتے تھے کہ جو فیصلے آپ ﷺ نے کئے ہیں ان کی بعد والے تنفیذ کریں۔

● اور یہ فیصلے صرف شریعت میں نہیں، اگر آپ ﷺ نے کوئی عمل ایسا بھی کیا ہے، جو لوگوں کی عادات اور ضروریات سے متعلق ہے، تو صحابہ کرام نے ان کے آثار کو بھی باقی رکھنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق اتباع

عبداللہ بن عمرؓ ایسے آثار کا اتنا تتبع کرتے تھے، دیکھنے والا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو پاگل کہے، کہ یہ آدمی بعض مرتبہ ایسی سنت پر عمل کرتا ہے جس سنت کا تعلق اس وقت کی ایک وقتی ضرورت سے تھا، لیکن عبداللہ بن عمرؓ اس سنت کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اُس پر بھی عمل کرتے چنانچہ راستہ سے چلتے چلتے عبداللہ بن عمرؓ راستہ سے الگ ہوئے اور ایک طرف جا کر بیٹھ گئے، پھر وہاں سے اُٹھ کر واپس آ گئے، پوچھا گیا: لوگ تمہیں پاگل کہہ رہے ہیں، تم نے کیا کیا۔ کہنے لگے میں تو صرف اتباع جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہاں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آ کر یہاں بیٹھے تھے تو میں نے آپ کی اقتداء میں یہ عمل کیا آپ نے ایسا کیوں کیا اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ زمانہ گزر گیا اگر کسی درخت کے قریب آپ ﷺ نے قضائے حاجت کی ہے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کو پانی دیا کرتے تھے اور مدینہ منورہ سے مشکیزہ پانی کا بھر کر سوار کرتے اونٹ پر اور خود اونٹ پر سوار ہوتے اور جنگل میں جا کر اس درخت کو سیراب کرتے تھے جس کے قریب آپ ﷺ نے قضائے حاجت کی ہے، یہ ایک اثر ہے اس کو باقی رکھنا ہے۔

جب رواج کی تردید کی جاتی ہے لوگ رواج کی حمایت میں سنت کے مقابلہ پر آ جاتے ہیں

● میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں نے رواجی چیزوں کو جواز کے طریقہ پر وہ اہمیت دی ہوئی ہے کہ اس کے مقابلہ میں سنت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سب پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، میری زبان سے بڑا لفظ نہ نکلے۔ مجھے اس بات پر سخت افسوس ہوتا ہے کہ جب رواج کی تردید کی جاتی ہے لوگ رواج کی حمایت میں سنت کے مقابلہ پر آ جاتے ہیں اور جواز کی شکلیں لے کر لڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ سنت کا حکم لے کر مقابلہ کرتے رواج کا؛ حالانکہ کتنے کام ایسے ہیں جن کا کرنا جائز ہے مگر خلاف سنت ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اگر حضور اکرم ﷺ نے کوئی عمل بطور عادت کے کیا ہے یا بطور ضرورت کے کیا ہے اور وہ ایک زمانہ کے ساتھ مخصوص تھا لیکن صحابہ کرامؓ نے اس کی بھی تنفیذ کی ہے اس پر بھی عمل کیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سنتوں کا اتباع کرتے ہوئے دیکھے تو تو اُن کو دیوانہ سمجھے۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنا لہ

● چنانچہ دیکھئے کیا واقعہ پیش آیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرماتے ہیں عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر چھت پر ایک پرنا لہ لگا ہوا تھا میزاب اسے کہتے ہیں، چھت کا پانی گرنے کے لیے چھت پر پرنا لہ جسے کہیں گے چھت کی نالی گلی میں، اور یہ راستے وہاں تھا میزاب (یہ پرنا لہ وہاں سے گزرتا تھا جو حضرت عمرؓ کے گزرنے کی جگہ تھی)، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے اور جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے کپڑے بدلے تیار ہوئے، اور جمعہ کے خطبے کے لیے تیار ہو کر نکلے، اسی دن حضرت عباسؓ کے گھر میں ان کے مکان کی چھت پر دو چوزے مرغی کے ذبح کئے گئے، اس وقت وہ ذبح کئے گئے اور پرنا لہ سے اس کا خون نیچے گرا، اور اسی وقت عمر وہاں سے گزر رہے تھے، چنانچہ وہ خون چوزوں کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گرا، اور کپڑے ناپاک ہو گئے، عمر واپس ہوئے وہیں سے اور جا کر عمرؓ نے کپڑے بدلے اور دوسرے کپڑے پہنے، اور حکم دے دیا حضرت عمر نے مسجد جاتے جاتے کہ یہ پرنا لہ جو راستہ میں لگا ہوا ہے اوروں کو بھی اس سے تکلیف ہوگی اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے، فرمایا اس کو اُکھاڑ دیا جائے، راستہ میں خون گرا ہے، کپڑوں پر گرا، انہوں نے کپڑے بدل لیے، لیکن حکم دے دیا نماز سے پہلے ہی اس کو اُکھاڑ دیا جائے، اُسی وقت حکم پورا کیا گیا، امیر کا حکم تھا، چنانچہ پرنا لہ اُکھاڑ دیا گیا، حضرت عمر آئے، اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد حضرت عباسؓ ملے عمر سے، حضرت عباسؓ نے کہا کہ اے عمر جو پرنا لہ تم نے اُکھاڑا ہے یہ پرنا لہ اس جگہ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، پرانی بات ہوگئی، حضرت ابو بکر کا دور گزر گیا، حضرت عمر کا دور چل رہا ہے، وہ بھی آپ نے کب لگایا ہوگا، لوگوں نے تو عمارتوں کا نقشہ بدل دیا، لیکن اگر وہاں ایک پرنا لہ کسی کی چھت پر محمد ﷺ کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے، حضرت عباسؓ نے کہا حضرت عمرؓ سے، کہ خدا کی قسم! یہ پرنا لہ جو تم نے اُکھاڑا ہے یہ اسی جگہ آج تک لگا ہوا تھا، جس جگہ رسول نے اپنے ہاتھ سے اس کو یہاں رکھا تھا، کیونکہ حضور ﷺ حضرت عباسؓ کا بہت خیال کرتے تھے، اور فرمایا عباسؓ سے حضرت عمرؓ نے سنایا کہ عباسؓ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ عباسؓ تم میری پیٹھ پر چڑھو اور میں تمہیں لیکر کھڑا ہوتا ہوں اور تم اپنے ہاتھ سے اس میزاب کو اس پرنا لہ کو اس جگہ رکھو جس جگہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو رکھا تھا، حضرت عمر کا حکم تھا، اور قسم دی! عباسؓ کو، تم! میری پیٹھ پر چڑھو اور اس میزاب کو اور اس پرنا لہ کو وہاں لگاؤ جہاں پر اللہ کے نبیؐ نے لگایا تھا۔

● روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباسؓ کو اپنے مونڈے پر کھڑا کیا، چڑھایا اور حضرت عباسؓ نے حضرت عمرؓ کے کندھے پر پیر رکھے اور حضرت عمرؓ نے اوپر کیا، یہاں تک کہ حضرت عباسؓ نے اس میزاب کو وہاں رکھا جہاں اللہ کے نبیؐ نے رکھا تھا۔ اتنا خیال اگر ایک پرنا لہ کا کیا جائے تو بتائیے پھر جو اعمال محمد ﷺ کے جسم مبارک سے عبادت کے نکلے ہیں اُس کا اتباع کتنا لازم ہو سکتا ہے۔

منبرِ رسول ﷺ پر ہاتھ پھیر کر چہرے پر ملنا

● حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن قاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیکھا ابن عمرؓ کو کہ وہ آپؐ کے منبر پر بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، پھر وہ آپؐ کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ رکھتے اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، عبد اللہ ابن اُسیدؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا محمد ﷺ کے صحابہ کو کہ جب مسجد خالی ہو جاتی اور عام لوگ مسجد سے چلے جاتے تو آپ ﷺ کے منبر پر جو منبر کا حصہ ہوتا ہے اُس پر اُس کو پکڑتے جو قبر کی طرف ہوتا اور پھر اس پر کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف رُخ کر کے دُعا مانگا کرتے جس جگہ آپ ﷺ خطبہ دیا کرتے تھے اِس لیے کہ وہ وہ جگہیں دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہیں تھیں۔ صحابہ کرامؓ ایک نہیں بہت سے صحابہؓ کا معاملہ تھا۔

● یہ تو بیچارے نئے لوگ پیدا ہو گئے جو ان چیزوں کو بدعت کہتے ہیں؛ ورنہ صحابہؓ کرامؓ ان مواقع پر دعائیں مانگا کرتے تھے جہاں آپؐ عبادت یا بیان یا خطبہ دیا کرتے تھے ایسی جگہوں کو صحابہؓ کرامؓ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دعاؤں کی قبولیت کی جگہ یقین کرتے تھے۔

حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کا ندھلوی دامت برکاتہم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده، اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثير من الظن۔۔ الخ۔

اچھے اور بُرے گمان کے اثرات:

میرے انتہائی محترم دوستو بزرگو عزیزو!

● سب سے بڑی خیر جو حاصل کی جاسکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ظن کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے اور سب سے بڑا شر اور سب سے بڑا فساد جو دنیا میں وجود میں آسکتا ہے وہ ایک مؤمن کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ تمام شرور کی جڑ ہے اور یہ تمام فتن کا سبب ہے۔

● اس لیے یہ بات سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر یہ خیر کے لیے استعمال ہو تو اس سے بڑا کوئی خیر نہیں اور یہ گمان شر کے لیے استعمال ہو تو اس سے بڑا کوئی شر نہیں۔ سب سے بنیادی چیز اللہ کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ملائکہ کی قوت سے بڑی قوت ہے

● اس لیے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا یہ تمام ملائکہ کی قوت سے بڑھ کر قوت ہے۔ ملائکہ کی طاقت اور ملائکہ کی قوت جس کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو خاص طور پر نوازا ہے اور آیتوں میں روایتوں میں ملائکہ کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا ہے لیکن یہ بات دعوے سے کہی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ملائکہ کی طاقت کو صفر کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لے تو وہ ملائکہ سے مستغنی ہو جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتہ کی پیشکش کو ٹھکرا نا

● سب سے پہلی مثال ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا جب ابراہیم علیہ السلام طوق اور آگ کے درمیان فضاء میں تھے علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں آپ کی مدد کروں؟ (تو فرمایا: اگر آپ کی طرف سے پیشکش ہے تو ضرورت نہیں ہے)۔ (۱)

● اگر آپ کا گمان اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔

● جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ غیب سے مدد کرتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر! تمہارا کیا گمان ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے (۲)

(۱) قال: جاء جبريل إلى إبراهيم عليه السلام وهو يوقى أو يغمط، ليلقى في النار قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا" (تفسير طبري۔ سورة الانبياء آیت: ۶۹، ج ۸، ص ۵۷، دار الحديث قاہرہ)

(۲) قلت للنبي ﷺ ونحن في الغار لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما (البخاري ج ۴، ص ۲۵۴، دار الناصيل)

اُمّتِ محمدیہ کے افراد بھی اپنے رسولؐ کے ساتھ معیتِ الہیہ سے سرفراز ہیں:

- جو اللہ کی معیتِ نبی کے ساتھ ہے وہی اللہ کی معیتِ امتی کے ساتھ بھی ہے۔
- بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم نے کہا ”إِنَّا لَمُدْرَكُونَ“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ”إِن مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ“ جہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے وہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ابو بکر تم گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے بلکہ ”إِنَّ اللَّهَ مَعِيَ“ فرمایا۔

● اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی گمان ٹھیک کرو۔ اگر براہیم علیہ السلام کے گمان پر آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے گمان ٹھیک کرنے پر آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ یہاں مقابلہ خبر اور نظر پر ہے، ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا وہ ہر آفت سے محفوظ ہوگا۔ (۱)

● گمان کرنے کا حق اور اُس کا ایک معیار ہے، اُمّتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی معیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کا وعدہ اُمّتی سے بھی ہے جو اللہ کی معیتِ نبی کے ساتھ ہے وہ اللہ کی معیتِ اُمّتی کے ساتھ ہے؛ بلکہ آپ اگر غور کریں اس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامنے سمندر کو دیکھ کر اور پیچھے فرعون کا لشکر جب قوم نے یہ کہا: إِنَّا لَمُدْرَكُونَ کہ ہم تو پکڑ لیے گئے ہیں اب کوئی راستہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قوم سے إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ نکالے گا، لیکن جہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے کہلوایا کہ ابو بکر! تم گھبراؤ امت اللہ ہمارے ساتھ ہے؛ جہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا جو وعدہ میرے ساتھ ہے وہ وعدہ میرے اُمّتی کے ساتھ (بھی) ہے۔ سیدھی سیدھی بات۔

● اور جہاں نبوت کا سلسلہ باقی تھا وہاں کہا گیا: كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (کہا: ہرگز نہیں! میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھ کو راہ بتلائے گا۔ اور جہاں نبوت کا سلسلہ ختم تھا وہاں کہا گیا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کہ جو معیت اللہ کی میرے ساتھ ہے وہ معیت تمہارے ساتھ ہے۔ (۲)

● بعض روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپؐ نے فرمایا ہے صحابہ کرامؓ سے کہ تمہارے بعد جو لوگ دنیا میں آئیں گے اُن میں ایک مؤمن کو جو عمل پر اجر ملے گا 50 صحابہؓ کے بقدر ملے گا؛ (۳) تا کہ اُمّت کسی موڑ پر اور کسی موقع پر بھی مایوسی کی شکار نہ ہو۔

(۱) جاء رجل إلى أبي الدرداء رضی اللہ عنہ فقال: يا أبا الدرداء احترق بيتك، قال: ما احترق ثم جاء آخر فقال: مثل ذلك، فقال: ما احترق ثم جاء آخر فقال: يا أبا الدرداء انبعثت النار حتى انتهت إلى بيتك طفت، قال: قد علمت أن الله لم يكن ليفعل (ذاك) قال: يا أبا الدرداء ما ندرى أي كلامك أعجب؟ قولك: ما احترق، أو قولك: قد علمت أن الله لم يكن ليفعل ذاك قال: ذاك كلمات سمعتها من رسول الله ﷺ من قالهن حين يصبح لم تصبه مصيبة حتى يمسي (دلائل النبوة للبيهقي ج ۷ ص ۱۲۲، دار الكتب العلمية)

(۲) اور وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ اُن مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو مجھے راستہ دے گا۔ ایمان کا امتحان ایسے ہی مواقع میں ہوتا ہے کہ موسیٰ پر ذرا ہراس نہیں تھا، وہ گویا راستہ بچنے کا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح کا بچنے واقعہ ہجرت کے وقت غار ثور میں چھپنے کے وقت رسول کریم ﷺ کو پیش آیا تھا کہ دشمن جو آپ کے تعاقب میں تھے اس غار کے دھانے پر آکھڑے ہوئے ذرا نیچے نظر کریں تو آپ ان کے سامنے آجائیں اس وقت صدیق اکبر کو گھبراہٹ ہوئی تو آپ نے بعینہ یہی جواب دیا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان دونوں واقعات میں ایک بات یہ بھی قابلِ نظر ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تسلی دینے کے لئے کہا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي میرے ساتھ میرا رب اور رسول اللہ ﷺ نے مَعْنَا فرمایا کہ ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے افراد بھی اپنے رسول کے ساتھ معیتِ الہیہ سے سرفراز ہیں۔ (سورہ شعراء آیت: ۶۲، معارف القرآن ج ۵ ص ۴۹۵، اشرفی بکد پو)

(۳) فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضِ عَلَى الْجُمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ «وَرَأَدَنِي غَيْرُهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ، قَالَ: أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ». (ابوداؤد شریف ص ۵۹۷، یاسر ندیم دیوبند)

● تو مجھے اس لیے یہ عرض کرنا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ٹھیک کیا جائے گا اس لیے کہ ”میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں“۔ اس لیے سب سے پہلا کام شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مؤمن کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب سے بڑی قوت اگر اس کے پاس ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کو ٹھیک کرنا ہے۔

● دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا کسی خیر کے حاصل کرنے کے لیے شرط ہے ایسے ہی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی گمان ٹھیک رکھو۔ اس لیے کہ گمان کا درست ہونا یہ ایسا نظام کو تبدیل کر دے گا اور ایسی مدد لائے گا جہاں مؤمن کا خیال بھی نہیں جاسکتا۔ (آپ دیکھیں) اگر گمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گمان پر آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو بالکل ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے پر ان کے گھر میں لگی ہوئی آگ بھی اسی طرح ٹھنڈی ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں بھی گھر پر آگ لگی ہوئی ہے لوگ اپنی آنکھوں سے اُس آگ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ابو درداء تمہارا مکان جل رہا ہے؛ کہ نہیں! میں اللہ تعالیٰ کے وعدے میں شک کرنا اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے۔

خبر اور نظریہ دو چیزیں مقابلہ کی ہیں

● خبر اور نظریہ دو چیزیں مقابلہ کی ہیں۔ جو خبر کا یقین کرے گا وہ نظر اُس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور وہ نظر سے نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ جو نظر کا یقین کرے گا وہ خبر سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا۔ وہ خبر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں مقابلہ خبر اور نظر کا ہے۔ ابو الدرداءؓ کے پاس خبر ہے کہ کوئی اگر یہ دُعا کو پڑھ لے تو صبح سے لے کے شام تک اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اُس پر کوئی آفت کوئی مصیبت نہیں آسکتی؛ یہ خبر ہے۔

فضائل کی تعلیم کا مقصد

● اس لیے میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے وعدوں کا یقین ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں فضائل کی تعلیم کا اصل مقصد اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایمان کی تجدید کے علاوہ اور کوئی سبب تعلیم کا ہے تو وہ تعلیم کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے۔ ورنہ میرے نزدیک فضائل سے عمل کا شوق پیدا ہو جانا یہ بہت ہی ابتدائی چیز ہے؛ ورنہ اصل بات یہ تھی۔ اصل یہ بات یہ تھی کہ اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھانا اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ جو وعدوں کا یقین نہیں کرے گا وہ نظر اور خبر کے درمیان فرق نہیں کر سکے گا۔ (ہم بہت اہم بات عرض کر رہے ہیں۔) تو ادھر نظر ہے کہ حالات کیا ہیں؛ ادھر خبر ہے کہ وعدہ کیا ہے۔

حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں نبی کی نظر ہمیشہ نتیجہ پر رہتی ہے

● آپ ﷺ کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا اور سراقہ ابن مالک نے آپ کا پیچھا کیا، آپ تک پہنچ گیا، عجیب بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر ہونے والے وعدے صرف عمل کرنے والوں سے نہیں کیے جا رہے ہیں بلکہ اُس کافر سے بھی وعدہ کیا جا رہا ہے جو آپ کے قتل کے لیے آپ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ (آپ میری بات پر توجہ دیجئے) سراقہ ابن مالک آپ کے قتل کے لیے آپ کے قریب پہنچ گیا، آپ ﷺ! سراقہ سے کہہ رہے ہیں: اے سراقہ! اگر یہ بات مان لو جو میں کہہ رہا ہوں: میں تم سے آج اس کسمپرسی کے عالم میں مکہ مکرمہ سے وطن سے نکالا جا رہا ہوں، لیکن تم سے آج بھی کہتا ہوں کہ سارے کفر کی طاقت کی انتہاء اور کسریٰ جس سے دل تمہارے لرزاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اُس کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے تم دیکھ لو گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ ابن مالک کی طرف کسریٰ کے کنگن کو لڑکاتے ہوئے کہا: سراقہ! اُس دن کا وعدہ پورا کر کے دکھا دو اپنے ہاتھ میں کنگن ڈال کر کہ آپ ﷺ نے اُس وقت تم سے کیا کہا تھا، جب تم چند اونٹ انعام میں ملنے کے شوق میں محمد ﷺ کو قتل کرنے کے لیے قریب پہنچ گئے تھے اُس وقت تم سے اللہ کے نبی ﷺ نے کیا وعدہ کیا تھا!!۔ (آپ غور کیجئے! ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں)۔ (۱)

● اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے کے لیے ہر فرد کو اس کی ضرورت ہے کہ اُن وعدوں کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سننے سنانے کا ماحول قائم کرے۔ ہمارے یہاں تعلیم کا جو اصل موضوع ہے جو تعلیم کا اصل مقصد تھا وہ یہ تھا، کہ اُس دن آپ ﷺ سراقہ ابن مالک سے کسریٰ کے کنگن ہاتھوں میں پہنائے جانے کی بات کر رہے ہیں جس دن سراقہ آپ ﷺ کے قتل کے لیے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کیا حالات ہیں اور اللہ کے ساتھ کیا گمان ہے!! اور اس گمان کی خبر کس کو دی جا رہی ہے، یہ بات کس سے کی جا رہی ہے!!۔

حضور ﷺ کا کسمپرسی کی حالت میں تسبیحاتِ فاطمیؑ کے فضائل سنانا

● اس سے بھی پہلے جب آپ ﷺ آنے والے قبائل پر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، کوئی مجھے ٹھکانہ دے دے، کوئی مدد کر دے، کوئی مجھے اپنے ساتھ لے جائے، آپ گزر رہے گزرتے ایک قبیلہ بکر بن وائل جو تعداد میں کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ریت کے ذرات کی طرح ہیں؛ اُن سے آپ نے کہا کہ تم مجھے اپنے ٹھکانہ لے جاؤ، تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اپنا وطن چھوڑنے کو تیار ہوں۔ مجھے اللہ کی بات اُن تک پہنچانی ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں لے جاسکتے؛ اس لیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ علاقہ فارس کے تحت ہے اور فارس بہت ظالم بادشاہ ہے وہ کسی کے عذر کو قبول نہیں کرتا، اور کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، ہم آپ کو ساتھ لے جانے سے ڈرتے ہیں فارس سے، ہمیں فارس کا خوف ہے، ہم آپ کو نہیں

(۱) قال سراقہ بن مالک: كيف بك إذا لبست سوارى كسرى؟ السيرة النبوية ص ۲۸، دار الشروق، جدة

لے جاسکتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس فارس کے خوف سے تم مجھے آج اپنے ساتھ لے جانے سے ڈر رہے ہو میں تم سے آج کہتا ہوں کہ تم ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ آج کہہ دو، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ، ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو! میں تم سے کہتا ہوں کہ فارس کی بیویاں (باندیاں بن کر تمہارے لیے حلال ہوں گی) اور فارس کی اولاد تمہاری غلام ہوگی۔ (۱) (آپ دیکھو، میں مثالیں عرض کر رہا ہوں۔) یہ نہیں کہ حالات کیا ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ وہ بندہ بدگمان ہوتا ہے جو حالات پر نظر رکھتا ہے، (میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں)۔ (۱) مکہ سے نکالے جانے کے موقع پر اور (۲) آنے والے قبائل پر؛ جو بہت کسمپرسی کا زمانہ تھا، کہ کوئی میرا ساتھ دے دے، کوئی مجھے ساتھ لے جائے۔ آپ اُن مشرکین سے جو آپ گولے جانے سے انکار کرتے ہیں، پیچھے پیچھے ابولہب! آپ کو جھوٹا کہتے ہوئے چل رہا ہے آپ اُس وقت کہہ رہے تھے اگر تم اس وقت ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو۔ مسلمان کو نماز کے بعد ان تسبیحات کی اہمیت نہیں ہے اس اہمیت کو آپ کفار و مشرکین سے ان تسبیحات کا ذکر کر رہے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ جن کا گمان دُرست ہوتا ہے وہ چھوٹی موٹی باتوں کا اثر نہیں لیا کرتے، اور جن کا گمان اللہ کے ساتھ دُرست ہوتا ہے وہ حالات پر نظر نہیں رکھا کرتے۔

اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سننے کے بعد مؤمنین اور منافقین کی حالت مختلف ہوتی ہے

● دوسری بات یہ ہے کہ محمد ﷺ جس موقع پر جو وعدہ کر رہے ہیں، وہ جو وعدے کیے جاتے تھے وہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنے والوں کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے والوں سے چھانٹنے کے لیے کیے جاتے تھے۔ چھٹائی کے لیے کہ بدگمان، بدگمانی کرنے والے الگ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کرنے والے الگ ہو جائیں۔ (ہمیں عرض کرنا ہے) اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے والے الگ ہو جائیں، اس لیے منافقین ایسے موقعوں پر حالات دیکھا کرتے تھے، کہ حالات کیا ہیں۔ منافقین حالات دیکھا کرتے تھے اور یہ عجیب بات ہے کہ جتنے وعدے آپ ﷺ نے کیے ہیں اپنے صحابہؓ سے یہ سارے وعدے ہمیشہ بُرے حالات میں ہو رہے ہیں، سارے وعدے سب بُرے حالات میں۔ حُدیبیہ سے زیادہ بُرا حال کوئی ہے نہیں؛ یہاں رسول کو رسول لکھنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، لفظ رسول کو تحریر سے میٹھے۔ اگر آپ لکھتے ہیں کہ یہ عہد نامہ رسول کی طرف سے ہے تو لفظ رسول میٹھے آپ؛ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اور جو شرائط حُدیبیہ میں لگائے گئے ہیں آپ پر آپ نے ساری شرائط مانی ہیں۔ (۲)

جتنے اچھے وعدے ہیں وہ بُرے حالات میں کیئے گئے ہیں

● بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں حالات بہت خراب ہیں اور یہاں کوئی بات مسلمانوں کی مانی نہیں جا رہی ہے۔ لیکن یہی موقع آپ کو شرح صدر آ رہا ہے اور یہی موقع فتح کا ہے۔ جتنے اچھے وعدے ہیں سب بُرے حالات میں ہیں۔ اگر وعدے

(۱) فَتَجْعَلُونَ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ أَوْ بَقَاكُمْ حَتَّى تَنْزِلَ لَوْ أَمَّا زِلْهُمْ، وَتَسْتَنْكِحُوا نِسَاءَهُمْ، وَتَسْتَعِيدُوا أَبْنَاءَهُمْ أَنْ تَسْبَحُوا اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُوهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَكْبِرُوهُ أَرْبَعًا

وَثَلَاثِينَ (الہدایۃ والنہایۃ ج ۳ ص ۳۹۹)

(۲) فَقَالَ لِعَلِيٍّ: افْخُذْهُ (بخاری ج ۱ ص ۳۷۱ مکتبۃ الاصلاح مرآۃ اباد) (۲) سورۃ احزاب: ۲۲۔ (۳) سورۃ احزاب: ۱۲

اچھے حالات میں کیے جاتے ہیں تو منافقین کہیں کہ ہاں! حالات بتا رہے ہیں کہ وعدے پورے ہو جائیں گے؛ اللہ نے سارے وعدے بُرے حالات میں کیئے ہیں۔

● ہم نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہمیشہ داعی کی نظر منتہی پر اور داعی کی نظر ہمیشہ نتائج پر رہنی چاہیئے۔ اس لیے کہ میں بہت تاکید سے کہتا ہوں کام کرنے والوں کو کہ بجائے اخبار پڑھنے کے قرآن پڑھا کرو۔ جو احباب اخبار پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھا کرو؛ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے بدگمان کرنے والا جو سب سے زیادہ بنیادی سبب حالات پر نظر رکھنا ہے اور میں نے دیکھا ہے اچھی طرح کہ آپ واقعات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ ایمان والوں کی نظر حکم پر رہتی تھی اور منافقین کی نظر حالات پر رہتی تھی۔ اس لیے قرآن نے دونوں کا حال الگ الگ صاف بیان کر دیا کہ صحابہؓ کہتے تھے: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ (۲) یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (۳)۔ یہ منافقین کی صفت ہے۔ یہ دونوں کو بیان کیا، کہ وعدے ان سے بھی ہو رہے ہیں، اُن سے بھی ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہیں وعدے دھوکہ ہیں یہ نہیں ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر نبی کی کسی خبر پر آدمی اپنے تجربات پر غور کرنے لگے کہ تجربہ یہ ہے تو وہ نقصان میں پڑ جائے گا اور خیر سے محروم ہو جائے گا۔

جیسا گمان ویسا فیصلہ

میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک صاحب کو بخار ہوا؛ حضور اکرم ﷺ اُن کے یہاں عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپؐ نے فرمایا: لَا بَأْسَ طَهُورٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ! گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے، اور جب تک یہ بخار ہے تمہارا یہ تو تمہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپؐ نے جو بات فرمائی اس پر اس بیمار نے یہ جواب دیا کہ نہیں جناب! آپؐ کیا بات کر رہے ہیں یہ تو وہ بخار ہے جو مجھے قبرستان لے جا کر چھوڑے گا۔ میں اس لیے گمان اور بدگمانی کی بات کر رہا ہوں۔ آپؐ نے تو اچھے گمان کی بات کی، بیمار نے کہا جواب میں کہ آپؐ کیا بات کر رہے ہیں!! یہ ایسا ویسا بخار نہیں ہے، یہ تو وہ بخار ہے جو مجھے قبرستان لے جا کر چھوڑے گا۔ آپؐ نے فرمایا: فَنَعَمْ اِذْنِ، آپؐ لفظ پر غور کیجئے!! کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ بدوعاء سے کم نہیں ہے۔ اگر تمہارا گمان اللہ کے ساتھ یہی ہے کہ اس بخار پر تمہیں موت کا تجربہ ہے اور تمہارا یہی خیال ہے کہ اس بخار سے موت آتی ہے تو پھر تمہارے لیے یہی ٹھیک ہے۔ ہم نے تو تم سے کہا تھا کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، تم نے کہا نہیں یہ بخار تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، یہ بخار تو موت لانے والا ہے، پھر تو تمہارے لیے یہی مناسب ہے جو تم چاہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو۔ (۱) ایسا نہیں ہے کہ بدگمانی کرنے والوں کو حال پر چھوڑ دیا جائے گا، کہ اگر کوئی خیر اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔

(۱) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَغُودُهُ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَغُودُهُ قَالَ: لَا بَأْسَ طَهُورٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَالَ لَهُ: لَا بَأْسَ طَهُورٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: كَلَّا بَلْ خَمَى تَفُوزُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تَزِيرُهُ الْقُبُورُ. فَقَالَ: فَنَعَمْ اِذْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ص ۱۳ ر قم: ۵۶۲۱

شیطان کی چال

(تو مجھے عرض کرنا ہے) کہ سب سے پہلے شیطان اللہ سے بندے کو اور بندوں کو بندوں سے بدگمان کرنے کے لیے شیطان پہلا کام کیا کرتا ہے؛ کیونکہ اصل تو شیطان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بندوں کے دلوں میں اور مؤمن کی طرف سے مؤمن کے دل میں بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنا فساد ہے اہل حق کے درمیان اس سارے فساد کی جڑ اور بنیاد وہ مؤمن کی طرف سے دل میں بدگمانی کا پیدا ہونا ہے۔ اس لیے حدیث میں صاف فرمایا: اپنے آپ کو مؤمن کے بارے میں بدگمانی سے بچاتے رہنا۔^(۱) حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا جھوٹ بولا جاسکتا ہے اُس میں سب سے بڑا جھوٹ مؤمن کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے۔ آپ غور کیجئے اس حدیث پر، کہ مؤمن کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ تمام جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ اگر مؤمن مؤمن کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات کے ساتھ بدگمانی کرنے والے کو نقصان میں ڈال دیتے ہیں اسی طرح مؤمن مؤمن کے بارے میں بدگمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اُس کو بھی خیر سے محروم کر دیتے ہیں۔

● اس لیے میرا تو دل چاہتا ہے کہ سیرت میں ہم ان واقعات پر غور کریں۔ جہاں بدگمانی سے نقصان ہوا ہے اور اُس پر بھی غور کریں جہاں مؤمن کے ساتھ حسن ظن اور اچھے گمان سے فائدہ اور نفع ہوا ہے۔

شیطان نیک لوگوں کی شکل میں آکر بُری خبریں پہنچاتا ہے

● (مجھے عرض کرنا ہے) اگر مؤمن کے بارے میں دل میں کوئی گمان پیدا ہوتا ہے؛ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیاطین دلوں میں مؤمن کے خلاف خیالات بھی پیدا کرتے ہیں اور شیاطین اچھے بزرگوں کی شکل میں آکر مؤمن کی طرف سے بُری خبریں بھی پہنچاتے ہیں۔ بہت اچھی شکل میں آئیں گے اور آپ سے مؤمن کے بارے میں کوئی بات کہہ جائیں گے اور آپ اُس بات کے تذکرے کریں گے لوگوں کے درمیان، لوگ آپ سے پوچھیں کہ یہ بات آپ سے فلاں کے بارے میں کس نے کہی ہے؟ آپ کہیں گے جواب میں کہ میں اُس آدمی کو اُس کی شکل سے خوب جانتا ہوں، نام سے نہیں پہچانتا اگر سامنے آئے تو بتا دوں گا کہ یہ ہے؛ کہ اس نے مجھ سے یہ بات کہی ہے؛ حدیث میں صراحۃً فرمایا کہ وہ شیطان ہی تھا۔ پڑھیے روایت۔ صحیح حدیث ہے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ عام ہے مسلمانوں میں کہ ہم جانتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے، ہم اُس کو نام سے نہیں پہنچانتے، شکل سے جانتے ہیں، سامنے آئے تو بول سکتے ہیں۔ حدیث میں صراحۃً فرمایا کہ وہ شیطان ہی تھا جو تمہارے درمیان بدگمانی چھوڑ گیا ہے۔ اور آپس میں لوگ اس بات کے تذکرے کرتے ہیں؛ کہتے ہیں ہاں! ہم کہنے والے کو شکل سے جانتے ہیں کہ نام سے نہیں پہچانتے؛ فرمایا حدیث میں وہ شیطان ہی تھا۔^(۲)

(۱) اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. (البخاري ص ۸۲۳، رقم: ۶۷۲۴)

(۲) ولما جاؤا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل، عليه بتلة، ووقف على الباب، فقالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له،

فحضر معكم ليسمع ماتقولون، وعسى ألا يعدكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل، فادخل، فدخل معهم. (الريثي المختوم، ص: ۱۱۴)

اس لیے کہ جب شیاطین ایمان والوں کے دلوں میں مؤمن کی طرف سے بدگمانی پیدا کریں یہ تو میں کہتا ہوں یہ تو ایک خیال ہے، اس خیال کا جھٹلانا تو انتہائی ضروری ہے۔

مؤمن کا حق

● میں صحیح بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مؤمن کو غلط کرتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی مؤمن کے ساتھ اچھا گمان کیا جائے اور اپنی آنکھ کے دیکھنے کا انکار کیا جائے تو یہ مؤمن کا حق ہے۔ یہ مؤمن کا حق ہے کہ اگر تم مؤمن کو اپنی آنکھ سے بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لو تو تم یہ کہو کہ نہیں، مؤمن ایسا نہیں کر سکتا!!۔ آپ پڑھیے وہ حدیثیں؛ ہم تو مخبر کی خبر کا یقین کرتے ہیں کہ ہاں! یہ خبر سنی ہے، اور آپ کو نہیں معلوم کہ میں تو ابھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ خبر دینے والا شیطان ہی تھا۔

● ہم تو عرض کرتے ہیں کہ مخبر کی بات کا یقین کرنا تو دور کی بات ہے آپ ﷺ نے تو معترف کے اعتراف کو بھی رد کر دیا۔ چار مرتبہ معاذ ابن مالک سلمیٰ نے اپنے بارے میں خود زنا کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ آپ ﷺ نے ہر مرتبہ یہ کہہ کر رد کر دیا کہ نہیں! مؤمن زنا نہیں کرتا، جاؤ! تم نے زنا نہیں کیا۔^(۱)

● یہاں مؤمن کے بارے میں ایک مخبر کی خبر کا یقین مسلمان کر لیتا ہے اور محمد ﷺ ایک مسلمان کے اعتراف کا یقین نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں خبر کی تصدیق ہو رہی ہے، وہاں اعتراف کی بھی تصدیق نہیں ہو رہی ہے!!۔ (آپ سوچئے تو صحیح! ہاں!) یہاں معترف کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کیا، آپ کہہ رہے ہیں: کہ نہیں! تم نے زنا نہیں کیا۔ تم کیا جانو زنا کیا ہے۔

ایک گھر آباد نہیں رہ سکتا جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان نہ کریں

● آپ اس پر غور کیجئے!! کہ ایک گھر، صرف دو میاں بیوی کا، یہ گھر آباد نہیں رہ سکتا اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان نہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے! صرف دو افراد ہیں ایک میاں ایک بیوی؛ اگر یہ ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن اختیار نہ کریں تو یہ گھر چل نہیں سکتا یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ بہت سی مثالیں؛ عبد اللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے ساتھ سو رہے ہیں، حضرت نے حیاۃ الصحابہؓ میں ایمان کے باب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، آداب میں یا معاشرہ کے آداب میں نہیں، حضرت (حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ) نے جو ترتیب دی ہے حیاۃ الصحابہؓ کی اُس پر غور کرنا چاہیے علماء کو۔ حیاۃ الصحابہؓ کے جو عنوانات ہیں اُن پر غور کرنا چاہیے، کہ ان واقعات سے حضرت سمجھنا کیا چاہتے ہیں۔ یقین کے باب میں لائے ہیں عبد اللہ ابن رواحہؓ کا واقعہ۔ کہ مؤمن کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا یہاں تک اُس کا حق ہے اُس کا درجہ ہے کہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کہ نہیں! مؤمن ایسا نہیں کر سکتا۔ واقعہ مشہور ہے: کہ عبد اللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اُٹھے بیوی کے پاس سے باندی کے پاس چلے گئے۔ (اُس زمانہ میں باندیاں ہوتی تھیں بیوی کی طرف سے)۔ بیوی کی آنکھ کھلی، اُن کو دیکھا بستر پر نہیں ہیں، تو تلاش میں نکلیں کہ آخر کہاں

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت قال: لا يا رسول الله، قال: أنكتها. لا يكتي، قال: فعند

گئے رات میں!! جا کر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ باندی کے پاس تھے، باندی سے صحبت کر رہے تھے دیکھ لیا، اب غصہ اتنا آیا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیوی کو کہ بیوی چھرا نکال کر لائیں؛ غصہ میں کہ میرے پاس سے اُٹھ کر باندی کے پاس کیوں گئے؟! اس غصہ میں چھرا نکال کر لائی؛ کہ میں اس چھرے کو اس سینہ میں بھونک دوں گی، اس نے چھرا تلاش کیا رات کے اندھیرے میں، اتنے میں ابن رواحہ باندی سے فارغ ہو چکے تھے، دیکھا وہ چھرا لے کر آرہی ہیں؛ پوچھا: کیا بات ہے، کہاں جا رہی ہو!! کیا ہوا؟ بیوی نے کہا: اگر میں اس وقت تمہیں وہاں دیکھ لیتی جہاں تم تھے تو میں چھرا تمہارے سینے میں گھسا دیتی، پوچھا عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ تم نے مجھے کہاں دیکھا، کہا کہ باندی کے ساتھ صحبت نہیں کر رہے تھے، بات تو صاف ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ایک مؤمن جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اور میں تجھے قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، اور یہ بات حق ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے جو کہہ دیا ہے وہ تو ہمارے لیے کرنا لازم ہے اُس کے خلاف کر نہیں سکتے، اور میں تجھے قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ چند اشعار انہوں نے پڑھ کر سنائے، (۱) سارا واقعہ آپ ﷺ کو سنا دیا کہ حضرت رات یہ ہوا ہے۔ آپ ﷺ اتنا ہنسے ان کی بات پر کہ آپ کی داڑی ظاہر ہو گئیں، (میں یہ مثال صرف یہ بیان کرنے کے لیے اور یہ واقعہ سنار ہا ہوں) کہ ایک گھر نہیں چل سکتا اگر آپ اپنی آنکھ کے دیکھے ہوئے کے خلاف کہنے والے کی بات کا یقین نہ کر لیں۔ آپ تو جھوٹی خبریں سن سن کر فیصلے کر لیتے ہیں کہ ہاں! یہ بات یوں ہے؛ یہ بات یوں ہے۔ (اور ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں)۔

جتنی آپس میں دوریاں پیدا ہوں گی اتنی بدگمانیاں پیدا ہوں گی

● اور یہ میرا تجربہ ہے یہ کہ جتنی آپس میں دوریاں پیدا ہوں گی اتنی بدگمانیاں پیدا ہوں گی، اور جتنا حسن ظن ہوگا اتنا قرب ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ قرب کے لیے بھی حسن ظن اور ایمان کے آپس کے قرب کے لیے بھی حسن ظن شرط ہے۔ صبح آ کر سارا واقعہ صحابہ کرام سیدھے لوگ تھے (میں مثال دے رہا ہوں)۔ ایک گھر نہیں چل سکتا اگر آپ کا گمان ایک اُمتی کے ساتھ اچھا گمان نہیں ہے، ایک گھر نہیں چل سکتا۔ آپ ایک عالم چلانا چاہتے ہیں، بدگمانیوں کے ساتھ ایک گھر نہیں چل سکتا بدگمانی کے ساتھ۔ مؤمن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو۔ (۲) تو تم ایسے گمان سے خیر حاصل کر سکتے ہو، اور بدگمانی سے تم خیر سے محروم کیے جاؤ گے اور سوائے شر کے کچھ نہیں ہوگا۔

آدمی پہلے بدگمانی کرتا ہے پھر ٹوہ میں لگتا ہے پھر غیبت کرتا ہے

تو ہم نے عرض کیا کہ مؤمن کے ساتھ اچھا گمان کرو؛ شیاطین دلوں میں وساوس پیدا کرتے ہیں، اس لیے قرآن کی ترتیب بھی عجیب ہے!! يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (۳) پہلے بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت؛ اور یہ ایسی، میں کہتا ہوں ایسی ترتیب ہے یہ اور یہ تین ایسے مرحلے ہیں کہ پہلے بدگمانی، پھر تجسس، کہ

(۱) سنن دارقطنی، ج: ۱، ص: ۲۶۱، باب النبی للحب والخاص عن قراءة القرآن

(۲) ظو النوب بالمؤمنین خیراً۔ الزواجر، ج: ۲، ص: ۹۰

(۳) سورة الحجرات، آیت: ۱۱۔

دیکھو یہ ہے۔ اس لیے عجیب بات فرمائی ہے دیکھئے! علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی قاضی اور کسی امیر کے پاس کسی کے بارے میں کوئی شکایت آئے تو قاضی کو بھی تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تحقیق کی اجازت اس شرط پر ہے کہ اگر تحقیق نہ کی گئی تو کسی مسلمان کے مال اور اُس کی جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے؛ تب تو تحقیق کی جاسکتی ہے۔ اور اگر کوئی کسی کی آ کے شکایت کرتا ہے تو شکایت کی تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے؛ کیونکہ قرآن کا حکم ہے لا تجسسوا۔ قاضی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ تحقیق کریں؛ ہاں! یہ لکھا ہے علماء نے کہ جہاں کسی مسلمان کے جان اور مال کے تلف ہونے کا یا عزت کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو وہاں قاضی کو چاہیے تحقیق کرے اور اگر یہ بات نہیں ہے تو جہاں تک ہو سکے بات کو ختم کرنے کی کوشش کرے کہ کوئی بات نہیں۔ پڑھیے آپ واقعات!!۔

لوگ اپنی ذاتی آمدنی کی اتنی تحقیق نہیں کرتے جتنی دوسروں کی آمدنی کی تحقیق کرتے ہیں

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک صاحب سفر میں تھے، کسی نے آ کر کہا: امیر المؤمنین! ہمارے یہاں کھانا کھالیجئے، اس نے کہا جو حضرت عمرؓ کے ساتھ تھا اس نے کہا: امیر المؤمنین! ذرا تحقیق تو کر لیں اس کی کمائی کیسی ہے؟!۔ آج کل یہ تقویٰ لوگوں کے اندر بہت آرہا ہے؛ حالانکہ یہ تقویٰ نہیں یہ تجسس ہے اور تجسس حرام ہے۔ اگر آپ کو بلا تحقیق اگر آپ کو تحقیق کیے بغیر یہ بات ظاہری طور پر معلوم ہے خود سے کہ فلاں کی کمائی حرام ہے تو آپ اُس سے بچنے کی ایسی کوشش کیجئے جس سے اُس کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ اُس کے مال سے بچنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو تحقیق نہیں ہے تو آپ کسی دعوت کرنے والے کی دعوت کے بارے میں یہ سوال مت کیجئے کہ آپ کی کمائی کیسی ہے، اس لیے کہ یہ تجسس ہے اور تجسس حرام ہے۔ آپ تو کہتے ہیں سود کھانا حرام ہے، اُس کے مال میں کچھ حصہ بغیر سودی بھی ہوگا، اُس کے مال میں کچھ حصہ حلال کا ہوگا، لیکن آپ کا تجسس وہ بھی تو حرام ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا اس سوال کرنے والے پر کہ امیر المؤمنین! تحقیق کرنی چاہیے اس پر کہ کھانا کیسا ہے؟ فرمایا: تم سے کس نے کہا تحقیق کرنے کے لیے!!۔ اگر تمہیں معلوم ہے ظاہری طور پر کہ اس کی کمائی حرام ہے تو تم بچو اُس سے کسی طریقہ سے، اور اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم تحقیق کیوں کر رہے ہو؟! (۱)؟ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی آمدنی کی اتنی تحقیق نہیں کرتے جتنی دوسروں کی آمدنی کی تحقیق کرتے ہیں۔ ہوتا ہے یہ۔

نبی ﷺ کے نواسہ کو قتل کر دیا اور مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو!!

(میں صاف کہتا ہوں) یہ ایک ایسے دھوکہ کا تقویٰ ہے کہ عراقیوں نے آ کر حضرت عمرؓ سے کہا کہ ہم آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حج کامل ہونا چاہیے؛ آپ نے مسئلہ پوچھا کہ بتائیے کہ اگر مچھر مر جائے ہم سے احرام کی حالت میں تو اُس مچھر کی جزاء کیا ہوگی؟ فرمایا: حضرت عمرؓ نے! کہ اے عراقیو! اللہ تمہیں ہلاک کرے، نبیؐ کے نواسہ کو قتل کر دیا اور مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو۔ ہوتے ہیں بعض لوگ خود جو چاہیں کرتے پھریں لیکن لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو متقی اور اپنے آپ کو پرہیزگار اور اپنے آپ کو بڑا محتاط ثابت کرنے کے لیے ایسے

مسائل آکر پوچھتے ہیں۔ کہ جماعت میں جاتے ہیں جی، کھانا ہوتا ہے ہم کیا کریں؟ کھائیں نہ کھائیں؟ (۱) (تو میں نے عرض کیا)۔ اس لیے ہماری بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا فساد اہل حق کے درمیان میں ہے اُس کی صرف بنیادی وجہ مؤمن کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مؤمن کے بارے میں اچھا گمان کرو، کہ نہیں، مؤمن ایسا نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ تحقیق مت کرو۔ ہاں! تحقیق کا حکم جب ہے جب تمہارے پاس خبر فاسق لائے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ** (۲) اگر کوئی فاسق خبر لائے تب تم تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ فاسق کی خبر پر تم کوئی اقدام کر بیٹھو، اُس سے نقصان ہو جائے؛ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خبر لانے والا فاسق ہے یا مؤمن ہے!! اُس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا نہیں کہ بھی! یہ خبر لانے والا فاسق ہے یا مؤمن ہے!! اُس کی پہچان! یہ تو بہت آسان بات ہے اگر خبر لانے والا مؤمن کے بارے میں اچھی بات کہہ رہا ہے تو مؤمن ہے اور اگر مؤمن کے بارے میں غلط بات نقل کر رہا ہے تو فاسق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، اور آکر انہوں نے سچی سچی ساری باتیں ایک صاحب کی طرف سے نقل کیں، کہ فلاں صاحب! آپ کو یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری باتیں سن کر یہ جواب دیا کہ اگر آپ بالکل سچ بول رہے ہیں اور یہ ساری جتنی آپ اُس ساتھی کی طرف سے میرے خلاف اُس نے جو کچھ کہا ہے اُس میں تو آپ چغل خور ہیں (اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا) اور اگر آپ یہ باتیں جھوٹی نقل کر رہے ہیں تو آپ فاسق ہیں۔ دونوں کی مذمت ہے حدیث میں۔ (۳)

● اس لیے یہ مزاج تھا صحابہ کرامؓ کا کہ وہ کسی کے بارے میں غلط بات سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو نے عرض کیا کہ مؤمن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ اس لیے کہ جیسا میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ اگر گمان ٹھیک کر لیا جائے تو پھر مؤمن کی اپنی سوچ اور اللہ کے ساتھ گمان کے مطابق سارا نظام اللہ بدل دیں گے، چاہے بھڑکتی آگ کیوں نہ ہو! اور چاہے وہ حالات کتنے بھی خراب ہوں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سارے شر کے حالات سے خیر لائیں گے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ کہ مؤمن کے ساتھ گمان ٹھیک کرو تو اللہ ربُّ العزّت شر میں سے خیر لے کر آئیں گے۔ (میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں)

گورنر کی سادگی

● ایک صحابی تھے، سعید ابن عامر ابن حذیم حجازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک شام پر گورنر تھے (امیر)، ملک شام کی عوام نے اپنے امیر کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ کہا کہ ہمارے امیر کے اندر یہ یہ عیب ہیں اور ہمیں ان سے یہ یہ شکایتیں ہیں، حضرت عمرؓ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین! آپ کا ایک گورنر ہمارے یہاں ملک شام پر امیر ہیں یہ، اور یہ یہ

(۱) كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ زَجَلٌ عَنْ دَمِ الْبُعُوضِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَيَّ هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبُعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (هُمَا زَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا) البخاری: باب رحمة اللہ لدو تقبیلہ و معانقہ ۵۹۹۔

(۲) سورہ حجرات، آیت: ۶۰

(۳) جاء رجل إلى الإمام الشافعي فقال له: فلان يذكر لك بسوء فأجابه الشافعي إذا صدقت فأنت نمام وإذا كذبت فأنت فاسق فخرج الرجل وانصرف ()

اُن سے شکایتیں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شکایتیں سنیں؛ ہر شکایت پر یہ فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی شکایت ہے، یہ تو بہت بڑا عیب ہے، اور یہ تو بہت بڑی غلطی ہے یہ اس کی؛ بلوایا اُن کو، اور بلا کر فرمایا کہ دیکھو! یہ تمہاری شکایتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ان شکایتوں کے آنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہا ہو کر بیٹھے اور اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ! میرے آدمی جس کو میں نے خود دیکھ کر اعتماد کر کے ملکِ شام پر امیر بنایا ہے اے اللہ! یہ اُس کی شکایتیں اور یہ اُس کی خرابیاں اور جو اُس کے یہ جو عیوب بیان کیے گئے ہیں اے اللہ! میرا گمان اُس کے بارے میں اچھا ہے، (آپ یہ بات سنیں تو صحیح!) ادھر شکایتیں آرہی ہیں اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ! میرا گمان اُس کے بارے میں اچھا ہے، میری تجھ سے درخواست یہ ہے کہ میرے اچھے گمان کے مطابق کر دے۔ یہ نہیں ٹھیک ہے میں اُسے معزول کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چاہتے معزول کر دیتے، لیکن اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جب کسی کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا تھا کہ فلاں نے ایسا کیا ہے! فلاں! ایسا کر رہا ہے تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور اپنے عملہ کو دُعا میں مشغول کر دیا کرتے تھے، کہ اُس کے لیے دُعا کرو۔ اس اہتمام کی کیا وجہ تھی؟ اس اہتمام کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو آدمی کسی کی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف پہلے متوجہ نہیں ہے وہ اصلاح نہیں چاہتا فساد چاہتا ہے۔ کسی کی اصلاح کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے پہلے؛ ایک تو اصلاح کرنے کی جس نے اصلاح کا ارادہ کیا ہے وہ پہلے اللہ کے قریب ہو۔ پہلے وہ اللہ کے قریب ہو، اُس کے لیے دُعا کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس غلطی کرنے والے کے قریب آئے۔ یہ نہیں کہ وہ یہ سن کر فیصلہ کر دے کہ ایسا ہو رہا ہے، اُس غلطی کرنے والے کے قریب آئے اور قریب آ کر دیکھے۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ کی علمی گہرائی

● عبد اللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، امام اوزاعیؒ نے کہا عبد اللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، یہاں ایک بدعتی آیا ہوا ہے اُس سے بچتے رہنا، نہ اُس کی بات سننا، نہ اُس کے پاس جانا، وہ نئی نئی باتیں چلا رہا ہے، اُس کی بات مت سننا، یہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، عبد اللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کون ہے وہ آدمی، نام تو بتائیے اُس کا!! یا ابو حنیفہ!، ابو حنیفہؒ کہتے ہیں اُن کو، اُن سے بات مت سننا، اُن کے پاس مت جانا، سمجھ گئے عبد اللہ ابن مبارکؒ کہ یہ آدمی ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ عبد اللہ ابن مبارکؒ گئے تین دن تک غائب رہے، اور تین دن تک عبد اللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مسائل اور خاص کر وہ مسائل جو امام صاحبؒ نے روایتوں سے مستنبط کیئے تھے اُن مسائل کو لکھا، اور اُس کی ایک اچھی کاپی بنائی، کاپی بنا کر اُس میں جگہ جگہ (کہیں کہیں) یہ لکھا کہ نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے، اور وہ کاپی لے کے تین دن کے بعد آئے، امام اوزاعیؒ نے دیکھا کہ بھی خراسانی بھائی تم کہاں غائب ہو تین دن سے، کہا کہ کچھ مسائل لکھ رہا تھا اُس میں مشغول تھا، کہا: کیا مسائل، نکالو، وہ کاپی لے کر آئے، امام اوزاعیؒ

نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد کاپی لے کر بیٹھے، ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز کھڑی ہونے لگی، تو روایت میں ہے کہ وہ کاپی کو اپنی آستین میں داخل کیا اور نماز پڑھائی اور ظہر بعد کاپی لے کر بیٹھ گئے۔ ساری کاپی پڑھ کر کہنے لگے عبد اللہ ابن مبارک سے کہ او! خراسانی بھائی! میں نے تیری کاپی پڑھی ہے، یہ آخر کون شخص ہے، جس کا علم اتنا گہرا ہے، جس کی بات اتنی عمدہ ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کی صحبت میں جا کر تم رہو، اور ان سے مزید ان سے علمی استفادہ کرو۔ اور یہ جگہ جگہ نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے، کون ہے یہ؟ نعمان کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہی شخصیت ہے جن کے پاس جانے سے آپ نے روکا تھا اور جن کو آپ نے بدعتی کہا تھا یہ وہی صاحب ہیں۔ (۱)

● لوگ بڑے بڑے قلعے تعمیر کر لیتے ہیں سنی سنائی باتوں پر، اور بڑے بڑے فیصلے لے لیتے ہیں سنی سنائی باتوں پر، میں نے عرض کی ایک بات؛ میں ایک واقعہ سن رہا تھا کہ دو کام ہیں کرنے کے، اگر مؤمن کے بارے میں کوئی خبر سنو، پہلے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ، کہ اے اللہ! تیرا بندہ ہے، اُس کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے، اے اللہ! تو ہمارے گمان کے مطابق کر دے۔

● دوسری بات یہ میں نے عرض کی کہ اُس غلطی کرنے والے کے قریب ہو جاؤ۔ حضرت (حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے تھے کہ اُس غلطی کرنے والے کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ تمہاری بات کو قبول کر لے گا۔ اتنا قریب ہو جاؤ منکر کرنے والے کے کہ وہ تمہاری بات کو قبول کر لے، اگر تم منکر کرنے والے کے قریب نہیں ہو گے تو اُسے معروف پر کیسے آمادہ کرو گے!۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں منکر کرنے والوں کیلئے۔

● میں تو صاف کہتا ہوں کہ احادیث سے اور علماء کے اقوال سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ نبی عن المنکر کے لیے شرائط ہیں امر بالمعروف کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ فساد کی اصل جڑ یہ ہے کہ لوگ معروفات پر آمادہ کرنے سے زیادہ منکر سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات حق ہے کہ معروف پر آمادہ کرنے سے منکر سے روکنے کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نبی عن المنکر امر بالمعروف پر مضمر (چھپی ہوئی) ہے۔

منکر سے روکنا معروفات پر آمادہ کرنے کے اندر چھپا ہوا ہے

● آپ یوں سمجھئے کہ نبی عن المنکر مستقل کوئی الگ کام ہے؛ ہاں! آپ کو میری بات پر اشکال ہو سکتا ہے، اشکال کی ایک وجہ مراد تک نہ پہنچنا ہے۔ اس لیے کہ جب منکر پر اصرار کا اندیشہ ہو جائے تو پھر منکر سے روکنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اگر منکر کرنے والے میں اصرار کا اندیشہ ہو کہ منکر کرنے میں اڑ جائے گا اور وہ منکر کرنے میں ضد پر آ جائے گا تو ایسے میں منکر سے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی خود ہی غور کر لے کہ منکرات کا ہونا معروفات کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیوں نہیں غور کرتے اس پر۔ میں تو صاف طور پر عرض کر رہا ہوں: اُمت میں جتنے منکرات ہیں وہ معروفات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں نا!۔ موٹی سی بات ہے کہ جو نماز چھوڑ دے اُس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، جب آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں

رہا تو وہ تو اسلام سے بے دخل ہے، اور جو اسلام سے بے دخل ہے اُس کے لیے شراب، زنا، چوری، جھوٹ سارے گناہ آسان ہیں اُس کے لیے؛ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر منکر سے نہیں روکا، اور آپ کیوں نہیں یہ یقین کرتے کہ معروفات پر آمادہ کرنا ہی منکر سے روکنے کی بہتر شکل ہے۔ اصل چیز منکر سے روکنا نہیں تھا؛ اصل چیز منکر کو منکر سمجھ کر منکر کرنے والے کے اندر اس کے منکر ہونے کا احساس پیدا ہونا تھا، اور یہ ہونی نہیں سکتا جب تک مسلمان معروفات پر نہیں آئے گا اُس وقت تک منکر کے منکر ہونے کا احساس پیدا نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا تھا امام صاحب سے کہ آپ تو نماز کی محنت کر رہے ہیں، اور جو لوگ شراب میں ہیں، زنا کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، منکرات کر رہے ہیں!! فرمایا کہ ہم انہی منکرات کی استعداد ختم کرنے کے لیے، ان منکرات کا ارادہ ختم کرنے کے لیے نماز پر آمادہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کا یقین ہے۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (۱) ہمیں اس کا یقین ہے۔ کہ نماز منکر سے روکتی ہے۔ (تو میں نے درمیان میں ایک بات عرض کی ہے)۔ تو میرے دوست عزیزو! بات یہ تھی کہ اگر کسی کے بارے میں آپ تک کوئی خبر پہنچی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اُس کے لیے تنہائی میں اللہ کے سامنے کتنا روچکے ہیں۔ اور آپ نے یہ نہیں کیا کہ تو یہ آپ کی نفسانیت ہے کہ آپ کو آپ کا نفس آمادہ کر رہا ہے کسی کی اصلاح پر آپ کا نفس آمادہ کر رہا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی کہ ملک شام پر امیر اُس کے اندر تین بڑی غلطیاں ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً متوجہ ہوئے اللہ کی طرف اور یہ دُعاء کی: اے اللہ! میرا تو گمان اُس کے بارے میں اچھا ہے، اور یہ جتنی بھی خرابیاں اور جتنی غلطیاں اُس کی بیان کی گئی ہیں تو ان ساری خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر دے۔ ادھر شکایتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دُعاء یہ ہے، کہ ان ساری خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر دے، اے اللہ! مجھے امید ہے کہ تو میرے گمان کے مطابق کر دے گا۔ اللہ کو تو قدرت ہے نا اس لیے میں تجھ سے یوں کہہ رہا ہوں کہ وہ آگ کو آگ رکھ کر ٹھنڈا کر دے اور یہاں ان خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کرنا کیا مشکل ہے۔ اور اے اللہ! مجھے اُمید ہے کہ تو عمرؓ کے گمان کے مطابق کر دے گا۔ چنانچہ اُس امیر کو بلوایا، ادھر ملک شام کے لوگ تھے؛

پہلی شکایت

انہوں نے کہا کہ جی! ان سے ایک شکایت یہ ہے کہ یہ آدھے دن تک باہر نہیں آتے، بہت تاخیر کرتے ہیں نکلنے میں، حضرت عمرؓ نے کہا کہ بھئی! کیا بات ہے، کیوں؟ تم آدھے دن تک کیوں غائب رہتے ہو؟ کہا: امیر المؤمنین! بات یہ ہے کہ میری بیوی میری خادمہ ہے، اور بیوی کا نفقہ اور اُس کا کھانا پلانا شریعت نے میرے ذمہ کیا ہے، نہ اُس کے ذمہ کمانا ہے نہ پکانا ہے۔ نہ پکانا اُس کے ذمہ ہے نہ کمانا اُس کے ذمہ ہے۔ (۲) اس لیے کہ عورتوں کا کمانا تو بہت بڑی قیامت ہے؛ حدیث میں آتا ہے کہ صرف عورت کا اپنے مرد کی تجارت میں تعاون کرنا بھی قُرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ (۳) (حدیث ہے)۔ کمانے میں صرف عورت کا تعاون کر دینا اپنے شوہر کا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے تو عورت کا کمانا کتنی بڑی قیامت ہوگی۔ میرے ذمہ کمانا ہے اور میرے ذمہ پکانا ہے۔ میں صبح کو آٹا پیتا ہوں، اُسے گوندتا ہوں، جب آٹا

(۱) سورۃ عنکبوت، آیت ۴۵۔

(۲) الفتاویٰ الہندیہ - (378/11): "وإن قالت: لا أطبخ، ولا أخبز قال في الكتاب: لا تجبر على الطبخ والخبز، وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيا أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز

(۳) إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفسخ التجارة حتى نعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم (کنز العمال، ج: ۱۴، ص: ۲۳۰)

تیار ہو جاتا ہے تو روٹی اپنی اور اُس کی پکا کر اُسے کھلا کر پھر باہر آتا ہوں۔ اس لیے مجھے ان کے امور کو دیکھنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح! ایک ملک کا گورنر وہ اپنے گھر کی روٹی خود بناتا ہے اپنی بھی اور بیوی کی بھی، اس لیے مجھے تاخیر ہوتی ہے۔ اے اللہ! تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گمان کے مطابق تبدیل کیا ہے۔

دوسری شکایت

اور کیا شکایت ہے کہ جی! دوسری شکایت اس سے بڑی ہے، وہ شکایت یہ ہے کہ یہ مہینہ میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں اور ملاقات ہی نہیں کرتے باہر ہی نہیں آتے؛ کہا کیا بات ہے؟ کہا: امیر المؤمنین! میں ایک کرتہ اونٹنی (موٹا کرتہ) مدینہ سے لے کر چلا تھا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، اُس ایک کرتہ کو لے کر میں جو چلا تھا مدینہ سے میں مہینہ میں ایک مرتبہ اُس کو دھوتا ہوں، وہ اتنا موٹا اور اونٹنی کرتہ ہے کہ اُس کے سوکھنے میں وقت لگتا ہے، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے بدن پر چبھتا ہے پہنا نہیں جاتا، میں اُس کو رگڑ کر نرم کرتا ہوں، تو مہینہ میں ایک دن مجھے اسی لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے نہ کسی کرتہ کا سوال کیا ہے اور نہ میں نے کوئی کرتہ بنایا ہے، یہ میرا کرتہ ہے، اس لیے میں ایک دن کی چھٹی لیتا ہوں۔

تیسری شکایت

فرمایا کہ لیکن یہ ایک شکایت یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ اچانک کسی بھی دن بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر گئے ہیں، ہمیں ایسا امیر چاہیے جو صحت مند ہو جس میں بیماری نہ ہو؛ کہا کہ امیر المؤمنین! یہ بات تو بڑی شرم کی بات ہے، میں اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کا حکم ہے میں مجبور ہوں بیان کرنے پر، جب حضرت عاصم کو مشرکین نے قتل کیا اور ان کے اعضاء کاٹے تھے اُس وقت میں حضرت عاصم کو قتل کرنے میں میں مشرکین کے ساتھ تھا، میں اُس وقت تک میں اسلام نہیں لایا تھا میں جب یہ سوچتا ہوں کہ اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ اے سعید! تم نے عاصم کی مدد کیوں نہیں کی تھی؟ تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا! اُس دن کو سوچ کر میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اور مجھ پر بے ہوشی جب طاری ہو جاتی ہے تب مجھے اُس دن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد نہ کرنے کا خیال آتا ہے۔

چوتھی شکایت

اور یہ بتاؤ! کہ یہ چوتھی شکایت کر رہے ہیں کہ یہ کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ آدھے دن تک باہر نہیں نکلتے، اور مہینہ میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، لیکن چوتھی غلطی بہت بڑی ہے اُس سے لوگ پریشان ہیں کہ جہاں عشاء کی نماز ہوئی تم نے دروازہ بند کر لیا، اور تم اُس کے بعد کسی کی بات سنتے نہیں ہو، کتنا بھی اہم مسئلہ پیش آجائے لوگ تمہارے دروازے پر آتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آپ ان کو جواب نہیں دیتے، حالانکہ کبھی کوئی عام مسئلہ ہوتا ہے۔ کہا: امیر المؤمنین! میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ پورا دن تمہاری خدمت کیلئے میں حاضر ہوں، مگر رات میں نے خالق کے لیے دی ہوئی ہے؛ یہ چار شکایتیں میری آپ سے کی گئی ہیں اور یہ شکایتیں یہ ہیں، اب آپ اس کا حکم فرمائیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جاؤ! کام کرو اپنا۔ (میں تو ایک مثال عرض کر رہا تھا) (۱)

(۱) قصۃ سعید بن عامر بن حذیم الجمحی رضی اللہ عنہ سیرتہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عامل بحمص (تاریخ دمشق لابن عساکر، ج: ۲۱، ص: ۱۶۱)

ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کیلئے بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں

میرے دوست عزیزو! بات اصل یہ تھی، کہ اگر مؤمن کے بارے میں اچھا گمان ہے پھر تو آپ غلط شکایت کو اپنے گمان سے انہیں خوبیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگر مؤمن کے ساتھ بدگمان ہو گئے ہیں تو آپ مؤمن کی خوبیوں کو خرابیوں میں اور مؤمن کی خصلتوں کو اُس کی بُرائیوں میں اور مؤمن کے محاسن کو اُن کے عیوب میں تلاش کریں گے، اور اُن کو آپ عیوبِ ثابِت کریں گے کہ ان کے اندر عیب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے اور خبر لانے والا فاسق ہو، کیسے پتہ چلے گا کہ فاسق ہے یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں) کہ فاسق ہے فاسق ہونے کا فیصلہ اُس کی وہ خبر کرے گی جو وہ لایا ہے، (میں عرض کر رہا ہوں)، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ** (۱) یہ آیت نازل ہوئی ہے ایک واقعہ پر، واقعہ یہ پیش آیا: قبیلہ بنو مُستَلِق جب اسلام لایا، پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا، آپ نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی فرض ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ کا مال ہم لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جائیں یا آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا! فرمایا کہ نہیں، ہم آدمی بھیجیں گے، ہم آدمی بھیجیں گے جو زکوٰۃ وصول کر کے لائے گا، کب بھیجیں گے، کہ یہ تاریخ ہوگی، اس تاریخ میں تم زکوٰۃ کا مال چھانٹ کر الگ کر لینا، ہمارا آدمی آئے گا اور تم سے زکوٰۃ وصول کر لے گا۔ چنانچہ بالکل اُسی تاریخ میں آپ ﷺ نے ایک صحابیؓ کو ولید بن حارث غالباً نام تھا اُن کا اُن کو آپ نے کہا کہ جاؤ! بنو مُصَلِق کے پاس جاؤ! اور اُن سے زکوٰۃ کا مال انہوں نے چھانٹ کر الگ کر لیا ہے تم جا کر اُن سے زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ، ایک تنہا صحابیؓ امانت داری کا زمانہ تھا، یہ صحابیؓ گئے، اُدھر اُن کو معلوم تھا کہ آج کی تاریخ میں آپ کا آدمی آئے گا، اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اُدھر وہ پورا قبیلہ ان کے انتظار میں بستی سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا کہ استقبال کریں گے، اللہ کے نبی کا، سائل آرہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، سارے قبیلہ والے باہر کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں۔ منافقین نے دیکھا کہ اچھا! ان میں ایسی اطاعت اور ایسی اجتماعیت اور ایسا زکوٰۃ کے فریضہ کے ادا کرنے کا شوق!! کہ ایسا کیا کام کیا جائے کہ جس سے ان کے اتباع کرنے والے ان کی بات کو ماننے والوں کے درمیان دوری پیدا ہو۔ بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں صرف ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں صرف ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ اُس منافق نے دیکھا کہ یہ اجتماعیت اور یہ اطاعت اور یہ زکوٰۃ کے فریضہ کے ادا کرنے کا شوق، تو روایت میں ہے کہ منافق راستہ میں ان سے ملا اور پوچھا کہا جا رہے ہو؟ کہ میں تو بنو مُستَلِق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں؛ اللہ کے رسولؐ نے بھیجا ہے، اس منافق نے کہا اُن صحابی سے کہ تمہیں حالات کا علم نہیں ہے، تمہیں کیا خبر وہاں کیا ہو رہا ہے۔ (اللہ مجھے معاف فرمائے) جو آج کل کا مزاج بن گیا ہے لوگوں کا، کہ آپ کو کیا معلوم کیا ہو رہا ہے، اُن

کے حالات ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، جو آدمی فساد ہوگا وہ بات ہی یہاں سے شروع کرے گا کہ بھئی! ہم سچ بول رہے ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں، (اللہ مجھے معاف فرمائے) یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ کر بات شروع کی تھی، قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (۱) کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اور واقعی یہ بات حق ہے جن کے اندر کذب چھپا ہوا ہوتا ہے وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ”آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے“ یقین تو کریں گے ہی نا، آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات قابل یقین نہیں ہے، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ بات کہاں سے شروع کرتے ہیں، نہیں ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے آپ، ہم سچ بول رہے ہیں۔ اور جو فساد چاہتے ہیں وہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں ان اردنا الحسنی کہ بھئی! ہم تو بھلا ہی چاہتے ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں۔ اور ہماری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جہاں ایمان والوں کے درمیان افتراق ہوگا وہاں خیر چاہنے والے نہیں ہوں گے۔ دیکھئے! ساری خیریں اتفاق میں ہیں، افتراق میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر کوئی افتراق کے ساتھ خیر چاہنے کا مدعی ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہ فرماتے تھے: کہ جو ناگواریاں، جو نقصانات، تمہیں آپس کی اجتماعیت میں نظر آرہی ہیں وہ بہت بہتر ہیں اُس خیر سے جو خیر تمہیں افتراق میں نظر آرہی ہیں۔

جماعت سے الگ ہونے کی اجازت کب ہے

اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک تو وہ یہ کہے گا جھوٹ بولنے والا کہ آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ ہے، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ افتراق چاہنے والے یہ کہیں گے اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰی وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ لَكَادِبُونَ (۲)۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے دل پر گواہ ہے، کہ افتراق کے ساتھ توارادہ خیر کا سوال ہی نہیں ہے۔ (میں کچھ کہہ رہا ہوں)۔ افتراق کے ساتھ توارادہ خیر کا سوال ہی نہیں ہے۔ اور ہماری بات لکھ لیجئے گا یہ کہ اعتزال کی گنجائش صرف وہاں ہے جہاں کفر گواہ اور نماز سے روکنے کی بات رکھی جائے وہاں اعتزال کی گنجائش ہے۔ اس سے پہلے اعتزال کی گنجائش نہیں ہے۔ فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ، (۳) اعتزال وہاں ہوگا جہاں اللہ کے غیر کی اور بتوں کی پوجا ہو رہی ہو وہاں اعتزال ہے، ورنہ اس کے علاوہ اعتزال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں کیا عرض کروں آپ سے؛ لوگ فروعی مسئلوں پر اختلاف کر کے اُس کا حل اعتزال اور اُس کا حل افتراق میں سمجھتے ہیں جبکہ صاف بات عرض کرتا ہوں کہ جہاں کفر بَوَاح (صریح کو) ہو وہاں اور جہاں نماز سے لوگوں کو روکا جائے وہاں اعتزال کی گنجائش ہے، اس سے پہلے اعتزال کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے، کہ اس منافق نے ملاقات کی اُن صحابیؓ سے اور یہ کہا کہ آپ جارہے ہیں وہاں اور وہ پورا قبیلہ بستی سے باہر کھڑا

(۱) سورۃ یوسف، آیت: ۱۷

(۲) سورۃ توبہ، آیت: ۱۰۷

(۳) سورۃ مریم، آیت: ۴۹

ہوا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ ایک بات تو یہ کہی؛ دوسری بات یہ کہی کہ پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ اکیلے صحابیؓ تھے، اس منافق کی بات سے متاثر ہوئے، اور اس خبر کو لے کر آدھے راستہ سے واپس ہو گئے۔ اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے مجھے بھیجا تھا لیکن عجیب و غریب حالات معلوم ہوئے ہیں۔ کہ کیا حالات؛ کہ اس نے بتایا ہے ایک آدمی نے اور وہ یقین کے ساتھ بتلایا ہے کہ وہ قبیلہ میرے قتل کے لیے باہر کھڑا ہوا تھا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا تھا میں اس لیے واپس آ گیا۔ اُدھر قبیلہ نے انتظار کیا کہ اب تک آپ کا آدمی کیوں نہیں آیا!! سنئے تو صحیح! اُس قبیلہ کو غم یہ ہوا کہ شاید ہماری کمائی میں کچھ حصہ حرام کا ہے یا کچھ غلط کمائی ہماری ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ہماری زکوٰۃ کا مال وصول کرنے سے روک دیا ہے۔ اگر وقت پر کوئی چیز قبول نہیں ہوئی اللہ کے یہاں تو سمجھ لیا کرتے تھے کہ ہماری کمائی کے اندر کوئی حصہ حرام کا داخل ہوا ہے۔

اس لیے کہ اگر زکوٰۃ کے مال میں اور غنائم کے مال کے اندر خیانت کی گئی ہے، تو آگ آسمان سے نہیں آتی تھی اور طے یہ ہو جاتا تھا کہ اس میں خیانت ہے۔ اگر لوگ اپنی کمائیوں کو حلال نہیں کریں گے تو یہ زکوٰۃ کی توفیق سے بھی محروم ہو جائیں گے، (میں سمجھتا ہوں کہ) لوگوں کا زکوٰۃ ادا نہ کرنا ان کی کمائیوں میں کچھ حصہ کا حرام داخل ہونا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ (ان اللہ یحب المتقین) اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ مال قبول کرتے ہیں، انہیں اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ شاید ہماری کمائی میں اور ہمارے مال میں کچھ حصہ حرام کا داخل ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری زکوٰۃ کو قبول کرنے سے روک دیا ہے آپؐ کو، اس لیے آدمی نہیں آیا ہے۔ وہ اس بات کی فکر کر کے خود آپؐ کے یہاں حاضر خدمت میں ہوئے، عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا بات ہے، آپ کا آدمی کیوں نہیں آیا، وہ (قبیلہ والے) فوراً آ گئے؛ ورنہ آپ ﷺ کے مشورہ میں اس بات کا فیصلہ ہوا اور رائے لی گئی صحابہؓ سے کہ بتاؤ! ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے جو ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں؛ فیصلہ یہ ہوا کہ رات کا انتظار کیا جائے اور رات کو ان پر حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ آپؐ کے مشورہ میں ہوا، کہ ان کو سب کو قتل کر دیا جائے؛ کیونکہ جو ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے اور زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، فریضہ سے انکار کرنا ارتداد ہے اور مرتدین کو قتل کر دیا جائے۔ یہ پہنچ گئے آپؐ کے پاس۔ کہ آپ کا آدمی کیوں نہیں آیا؟ آپؐ نے فرمایا: ہمارے پاس تو یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے اور زکوٰۃ کا مال دینے سے انکار کر رہے تھے، انہوں نے کہا: کس نے کہا آپؐ سے یہ، ہم تو انتظار کرتے رہے آپ کے آدمی کے آنے کا؛ اس سارے واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی: اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوا (۱)۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان خبروں پر کوئی اقدام کر بیٹھو اور تم کوئی ایسا فیصلہ کر لو کہ جس کے بعد تمہارے لیے سوائے حسرت و ندامت کے کچھ نہ ہو۔ نادمین۔ (سنئے تو! میں کچھ کہنا چاہتا ہوں)۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ اس لیے حدیث میں یہ ہے ایاکم والظن مؤمن کے بارے میں بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آگے فرمایا: ولا تحسسوا کہ ٹوہ میں مت لگو؛

اس لیے میں تو صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ زنا کرنے سے بڑا گناہ زنا کی خبر کرنا ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ زنا کی توبہ تو قبول ہو سکتی ہے اور زنا کی معافی تو ہو سکتی ہے اور زنا کرنے والے کو آپ نے جنت کی نہروں میں نہاتا ہوا دیکھ کر بتایا صحابہؓ کو کہ جس کے بارے میں تم نے کہا کہ رجم (پتھروں سے مارا گیا) کیا گیا ہے یہ، یہ تو جنت میں نہا رہا ہے یہ، میں دیکھ رہا ہوں اور تم سے حساب لیا جائے گا قیامت میں، تم نے اُس کے بارے میں صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ نے جس کے عیب کو چھپایا تھا تم نے اُس کے عیب کو ظاہر کیا۔ فرمایا کہ تمہیں تو پکڑا جائے گا غیبت میں اور اُس زنا کرنے والے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے۔

میرے دوست عزیزو! اس اُمت کو اجتماعیت کے لیے کچھ اسباب اور کچھ اُصول سکھلائے گئے تھے کہ دیکھو! کہ یہ تم نے نہ کیا تو تمہارے آپس میں وہ دوریاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن وحدیث یہ کہتی ہے کہ نہیں؛ تجسس پہ نہ جاؤ، کسی کے عیب کو تلاش مت کرو، تجسس نہ کرو۔ اس لیے کہ تجسس کرنے والا مفسد ہے اور اللہ تعالیٰ کسی مفسد سے اصلاح کا کام نہیں لیتے۔ حدیث میں (الحدیث) اس روایت کو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ارادہ بھی کرے گا کسی کے عیب کو دیکھنے کا تو اللہ کے یہاں اصلاح کرنے والوں کی فہرست سے کاٹ دیا جائے گا، کہ اچھا، میں تو اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ستاری کا کر رہا ہوں، اور تو اس کا عیب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو گناہ کرنے والے کے گناہ کو چھپا رہے ہیں اور تو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے ایسے آدمی کی سزا یہ طے کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اُس کو موت نہیں دیں گے جب تک وہ اُس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے جس گناہ کو وہ بیان کر رہا ہے دوسرے ساتھیوں میں۔ جو آدمی کسی کا عیب بیان کرے گا وہ اُس عیب میں خود مبتلا ہوئے بغیر مرے گا۔ (۲) یہ کچی بات ہے۔ کیونکہ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تو پردہ ڈالا تھا اس کے عیب پر اور تو نے اس کے عیب کو کھولا ہے اور اس کو تو میں پاک کروں گا اس کے عیب سے اور تجھے اس عیب میں مبتلا کیے بغیر موت نہیں دوں گا۔ اس لیے میرے دوست عزیزو! یہ ہے اُصولی بات، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کا کام ایسے لوگوں سے لیتے ہیں جو مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ آدمی کسی کی خرابی کو اور اُن کے عیب کو بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ آدمی

(۲) من غیر آخاھ بذنب لم یمت حتم یمعملہ، (سنن ترمذی، ۲۵۰۵)

لوگوں کی نظر میں معیوب ہو جائے اور ہم اُن کی نظر میں اچھے ہو جائیں۔ (عجیب بات ہے) لوگ اپنے محاسن اور دوسروں کی خرابیوں کو بیان کرتے ہیں اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خرابیاں بیان کر دتا کہ عوام سے ان کا ”اعتماد“ ختم ہو جائے۔

”اعتماد بڑی چیز ہے“

ورنہ آپ کو کیا بتاؤں کہ ”اعتماد کتنی اہم چیز ہے اور اس کو ضائع کر دینا اس کا کتنا اجتماعی نقصان ہوتا ہے“۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں؛ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اسلم! تم دروازہ پر رہنا، میں کسی کام میں مشغول ہوں، اندر کوئی نہ آئے، (عجیب قصہ ہے) اور اس واقعہ میں حضرت عمرؓ نے عجیب اُصول بتلایا ہے، دروازہ پر رہنا، اندر کوئی نہ آوے، اسلمؓ دروازے پر تھے، حضرت زُبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اندر داخل ہونے لگے، اسلمؓ نے روکا، کہ ابھی آپ اندر نہ آئیے، اس لیے کہ اگر امیر کسی کو کوئی حکم دے تو اُس کے حکم کو اس طرح ماننا واجب ہے جس طرح امیر کا حکم ماننا واجب ہے۔ اس لیے کہ تنفیذ (امیر کے فیصلہ کو جاری) کرنے والے کی بھی وہ حیثیت ہوتی ہے جو حیثیت حکم دینے والے کی ہوتی ہے۔ (ہم بہت اہم بات عرض کر رہے ہیں) چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا لیکن دروازے پر حضرت زُبیرؓ آئے، حضرت اسلمؓ نے روکا، اُنہوں نے (حضرت زُبیرؓ نے) چاٹا مارا حضرت اسلمؓ کے اور ایک طرف کیا دروازہ کے اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اندر کیسے آئے، اسلمؓ! یہ کیسے اندر آئے، کہ میں نے تو ان سے درخواست کی تھی کہ امیر المؤمنینؓ مشغول ہیں اس وقت اندر نہ آئیں، لیکن یہ مجھے چاٹا مار کر اندر آئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا حضرت زُبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زُبیر! ایک بات یاد رکھو! تمہارے نزدیک کوئی معمولی بات تھی کہ غلام کو چاٹا مار کے تم اندر آ گئے، لیکن اُصولی بات یہ ہے کہ جب جنگل کے کسی جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو پھر باقی درندے اُس کو پھاڑ کھاتے ہیں۔ یہ عجیب بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، کہ جب جنگل کے کسی جانور کو اگر اُسے زخمی کر دیا گیا اور وہ زخمی اور مجروح ہو کر وہ اپنی حیز امتناعی (خود کو بچانے کی قوت) سے اور وہ اپنی حفاظت سے بے چارہ کمزور پڑ گیا ہے اب چونکہ تم نے اُس کو مجروح کر دیا اور تم نے اُس کو زخمی کر دیا ہے اب جو اور درندے ہیں وہ اس کو آسانی سے پھاڑ کھائیں گے۔ یہ اُصول اگر کوئی واقعی غور کرے، اُصول کو غور کرے، کہ اگر مؤمن کو مجروح کیا جائے گا تو وہ لوگوں کے درمیان مجروح ہو کر اور لوگوں کے درمیان کمزور ہو جائے گا، اور اُس کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ (حوالہ) تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بات ایک غلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ پھر علماء کی توقیر کا اور علماء کے اعتماد کو امت میں پیدا کرنے کا کیا درجہ ہوگا جب ایک دروازہ پر کھڑے ہونے والے چیر اسی غلام کے لیے حضرت عمرؓ یہ فرما رہے ہیں۔ (میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں)۔ کہ ایک غلام ہے جو دروازہ پر ہے، دکھ رہا ہے بس! دروازہ پر؛ اگر اُس کے بارے میں حضرت عمرؓ یہ فرما رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے!!۔ اس لیے میں نے عرض کیا دوستو! کہ مؤمن کو چاہیے کہ مؤمن مؤمن پر اعتماد کرے اور اُس کے اعتماد کو بحال کرے۔

امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کا ایک شرابی کے گھر میں داخل ہونا!

(چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ) اللہ تعالیٰ بیشک! اس طرح کا کام لیتے ہیں مگر اُن لوگوں سے کہ جو مؤمن کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہو رہے ہیں (جبکہ امیر کو اس کی پوری اجازت ہے کہ وہ لوگوں کے کام پر نظر رکھے اُن کی اصلاح کے لیے)، اچانک دیکھا رات کو ایک گھر میں شراب پی جا رہی ہے، اور ناچنے گانے کی آواز آرہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے اندر۔ آپؓ نے دیکھا ایک بڑے میاں شراب پی رہے تھے اور ناچنے والی، گانے والی گارہی تھی اور بڑے میاں اتنے بدمست اور مشغول تھے اس میں کہ انہیں حضرت عمرؓ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپؓ نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے!!، بڑے میاں نے کہا! عمرؓ! یہ گناہ ہو رہا ہے، آپؓ یہ مت دیکھئے، آپؓ یہ دیکھئے کہ آپؓ نے تین گناہ کیے ہیں، میرا ایک گناہ ہے۔ میرا ایک گناہ شراب پینا ہے، آپؓ کے تین گناہ ہیں جو آپؓ نے کیے ہیں، میرا ایک عمل قرآن کے خلاف، آپؓ کے تین عمل قرآن کے خلاف ہیں۔ (۱) آپؓ نے عیب تلاش کیا، (۲) آپؓ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، دروازے سے آنے کا حکم ہے قرآن میں (۳)، اور آپؓ نے سلام نہیں کیا، اجازت نہیں لی۔ آپؓ نے تین گناہ کیے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے روتے ہوئے نکلے، اور اتنا غم تھا حضرت عمرؓ کو اُس کا غم نہیں تھا کہ رعایا شراب پی رہی ہے، اس کا غم تھا کہ عمرؓ! اگر تیرے اللہ نے گناہ معاف نہ کیے تجھے تیری ماں ضائع کر دے گی۔ اگر کوئی یاد دلادے آپؓ کو آپؓ کے عیوب تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا کچھ بھی حال ہو لیکن کسی آدمی کو اُس کے عیوب یاد دلائیں تو اُسے اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپؓ پر کوئی تنقید کرے اور کوئی آپؓ پر اعتراض کرے اور کوئی آپؓ کی غلطی پر آپؓ کو ٹوٹے تو آپؓ ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھ کر اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جائیں فوراً۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُس کے شراب پینے کو تو بھول گئے، اپنی تین غلطیوں پر اتنا روتے ہوئے حضرت عمرؓ کہ آواز نکل آئی روتے روتے، وہاں سے چلے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ امیر المؤمنینؓ تھے سزا دیتے یا کوئی اس پر کوئی اقدام کرتے، بڑے میاں نے سوچا کہ جب بھی جائیں گے سب کے سامنے بات کھلے گی، روایت میں ہے کہ ایک عرصہ کے بعد آئے اور آکر چھپ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے بندوں کے درمیان مجھے پیش کیا جاوے اور سزا سنائی جائے اور ساری دنیا کے سامنے رات کی بات کھلے، حضرت عمرؓ نے دیکھ لیا بڑے میاں کو؛ حالانکہ چھپنا چاہتے تھے حضرت عمرؓ سے، بلایا، میرے پاس بلاؤ اُن کو، حضرت عمرؓ نے اُن بڑے میاں کے کان میں کہا کہ میں نے اُس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی، ابن مسعودؓ میرے ساتھ تھے میں نے اُن کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے گھر میں کیا دیکھا ہے۔ بڑے میاں نے کہا: عمرؓ! کان میرے قریب کرو۔ اور بڑے میاں نے حضرت عمرؓ کے کان میں کہا کہ میں نے بھی اُس رات سے آج تک شراب نہیں پی۔ (۱) ادھر عمرؓ اُس کا عیب چھپا رہے ہیں لوگوں سے، کیونکہ یہ اصلاح چاہتے ہیں، اگر اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح چاہنے کا تقاضہ یہ ہے کہ آپؓ نے کسی سے اس کا

ذکر نہیں کیا۔ میں صاف دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمان مسلمان کے عیب کو کہیں بیان کر رہا ہے تو یہ اصلاح نہیں چاہتا فساد چاہتا ہے۔ اصلاح چاہتا تو تین کام کرتا؛ (۱) پہلے اللہ کے سامنے اس کے لیے روتا، (۲) اور اس کا قرب اُس کے قریب ہوتا، (۳) اور تیسرا درجہ سب سے اخیر میں ہے کہ صرف اس سے جا کر بات کرتا کہ آپ ایسا نہ کیجئے۔ اور اس کا بھی حکم یہ ہے کہ اگر اُس سے آپ تنہائی میں جا کر یہ بتلا دیں کہ آپ ایسا نہ کریں تو آپ کی ذمہ داری یہاں پوری ہو جاتی ہے اور ایسے بندہ کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اے اللہ! میرے ذمہ جو تھا میں نے کر دیا ہے، لست علیہم بمصیطر کا مطلب ہی یہی ہے، کہ آپ کو لوگوں کی اصلاح کے لیے داروغہ نہیں بنایا گیا ہے، کہ آپ ڈنڈا لے کر اصلاح کریں آپ کے ذمہ اتنا ہے کہ آپ غلطی کرنے والے کو اُس کی غلطی پر اُس کے لیے دُعا نیں مانگنے کے بعد اُس کے قریب ہونے بعد اور اُس سے کہنے کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ بقول حضرت کے جہاں افتراق ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں۔ جہاں افتراق ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی۔ اور کوئی کام ہی نہیں رہے گا ساتھیوں کا، سوائے اس کے تو کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ میں تو کل بھی عرض کر رہا تھا، میں نے کہا کہ تبلیغ کی دنیا میں کوئی آدمی کسی سے سوال کرے کہ آپ کے کیا حالات ہیں اور وہ اُمت کے ارتداد کے علاوہ اور کوئی حال بیان کرے تو اُس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دھوکہ میں ہے، وہ سخت دھوکہ میں ہے۔ اگر اس کی رات کی دُعا نیں اور اس کی آپہں اور اس کا 24 گھنٹہ کا غم اور فکر اُمت کو ارتداد سے بچانے کا نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور فکر ہے تو اُس کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سچی پکی بات ہے۔

مصرف آدمی کو کسی چیز کا خیال نہیں آنا چاہیے

● مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جماعت آپ کے ساتھ میوات میں تھی کھانے پر بیٹھے، تو ایک ساتھی نے اتنا کہہ دیا کہ بھئی! نمک چاہیے، مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ تم ایک ہی مجھے ایسے معلوم ہوتے ہو جو جماعت میں فکر سے لگے ہوئے نہیں ہو۔ جماعت میں فکر کے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہو۔ اگر تم پر واقعی فکر غالب ہوتا تو تمہیں کھانا کھانے کے بعد بھی اس کا احساس نہ ہوتا کہ سالن میں نمک نہیں تھا۔ جو فکر مطلوب ہے وہ تمہارے اندر نہیں پایا جاتا کہ تمہیں کھانے کا لقمہ لے کر نمک کا خیال آیا۔ تو یہ خیال کیسا آیا آپ نے تعجب سے پوچھا دسترخوان پر نمک کا۔ کہ جی تمہیں یہ خیال کیسے آیا نمک کا۔ تجھے تو دوسرا کوئی پکڑ کر یاد دلاتا کہ کھانا کھا لو۔ اور تو اب تک کھانا نہیں کھایا اور تو سوال کر رہا ہے کہ کھانے میں نمک نہیں ہے تم کو یہ خیال کیسے آیا۔

خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے

● (میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں) اس لیے میرے دوست عزیزو! یہ ہیں بنیادی چیزیں؛ جن کا ہمیں مستقل خیال رکھنا پڑے گا۔ ورنہ یہ بدگمانیاں اور مؤمن کے بارے میں غلط خیالات اور غلط فیصلے یہ پتہ نہیں کیا کیا اقدام کر دیں گے اور

جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوگی اُس کی، اس لیے میں نے شروع سے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ گمان اُس کی مخلوق کے ساتھ گمان اور حالات اور ماحول کے خلاف اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا یہ گمان کرے گا میں ویسا اُس کے ساتھ معاملہ کروں گا، اور یہ بات یقینی ہے کہ گمان اور ایمان یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں، جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا، جب ایمان بگڑے گا گمان بگڑے گا۔ ایمان بگڑے گا تو گمان بگڑے گا۔ جو سطح جس کے ایمان کی ہوگی (میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں) وہ سطح اُس کے گمان کی ہوگی (اللہ کے ساتھ بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی)۔ جس کی جو سطح ایمان کی ہے اُس کی وہ سطح گمان کی ہوگی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کو وہاں لاؤ جہاں آنے سے یہ صفات خود بخود ظاہر ہوں۔ وہاں لاؤ ایمان کو جہاں لانے سے یہ سطح خود بخود ظاہر ہوں۔ جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ایمان کی تکمیل کے لیے جتنا انفرادی دعوت میں اشتغال ہوگا، جتنا انفرادی دعوت میں لگوں گے اتنا ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنے میں مشغول رکھنا صرف یہی ایک ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ جب تک لوگوں کو معرفت پر آمادہ کرنے کے کام میں مشغول رہو گے اتنا ایمان میں کمال پیدا ہوگا خود بخود وہ صفات پیدا ہوں گی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مشکل یہ ہے ہمارے زمانہ کی کہ ساری دعوت سمٹ کر منبروں پر آگئی ہے؛ حالانکہ منبر دعوت کی جگہ نہیں ہے؛ منبر تو تعارف کی جگہ ہے!! کیوں؟ اس لیے کہ منبر کا درجہ تو مجمع کے جمع ہونے پر ہے اور مجمع کا جمع ہونا گشت پر ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے منبر کا؛ (ہم کچھ کہہ رہے ہیں) جمع کر کے لوگوں کو بات کرنے کا جو درجہ ہے وہ تو سب سے اخیر میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تیرہ سال نبوت کے وہ منبر کے بغیر بات کرنے کے ہیں؛ نہ کوئی اجتماع ہے نہ کوئی غزوہ ہے نہ کوئی اجتماعی بیان ہے 13 سال نبوت کے انفرادی دعوت کے ہیں، 10 سال مدینہ میں منبر بھی نہیں استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں بھی آپ ﷺ کا خود اور آپ ﷺ کے صحابہؓ کا اکثر وقت فرد فرد کو دعوت دینے میں خرچ ہوا ہے، لیکن یہ بات بڑے فکر کی ہے کہ ذمہ داروں کا انفرادی دعوت سے ہٹ کر صرف اجتماعی بیانات تک ان کا استعمال ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے موضوع سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے کہ ایسا ہوا تو ایک تو بیانات موضوع سے ہٹ جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے عجب کے پیدا ہونے کا پورا اندیشہ ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک عملی محنت ہے

● اس لیے کہ انفرادی دعوت اس سے اُمت کو جمع کرنا ہے۔ اس کے بعد اجتماع ہے اور اجتماع کے بعد بیان ہے۔ اس لیے میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ انفرادی دعوت جو اصل مرحلہ ہے جو اصل ایمان کی تکمیل کا سبب ہے؛ میں تو صاف طور پر عرض کرتا ہوں آپ کو اشکال ہوگا مجھے معلوم ہے، میں آپ سے اگر کہہ دوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جگہ منبر نہیں ہے۔ آپ کو اشکال ہوگا مگر حقیقت یہی ہے۔ وہ تو اشکال ہوگا، وہ تو اللہ کا فضل ہے، میں تو آپ کے ہر اعتراض کے لیے

تیار ہوں؛ مگر میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ مراد تک پہنچئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جگہ منبر نہیں ہے۔ منبر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بیان کی جگہ تو ہو سکتا ہے لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ایک عملی محنت ہے یہ منبر کی جگہ نہیں ہے یہ گلیوں کی اور راستوں کی اور بازاروں کی جگہ ہے۔ اس لیے بیان کو مسجد کا عمل کہا گیا ہے اور دعوت کو مسجد سے باہر رکھا گیا ہے۔ پڑھئے جا کے کہ اذان نہیں ہوئی مسجد کے اندر!! نہیں ہوئی۔ یہ تو اس زمانہ میں شروع ہوا ہے کہ وہ مسجد کے اندر گھس کے اذان دیتے ہیں ایک ہی مائیک ہے اُسی میں اذان ہونی ہے، اُسی میں نماز ہونی ہے۔ یہ تو ان رواجی شکلوں نے ساری سنتوں کو بدلا ہے؛ ورنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی جگہ یہ منبر نہیں تھا، اس کی جگہ وہاں ہے جہاں لوگ معروفات کو بھولے ہوئے ہیں اور نہی عن المنکر کے فریضہ کے ادا کرنے کی جگہ وہاں ہے جہاں لوگ منکرات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں! بیان البتہ جب مؤثر ہوگا جب انہیں آپ دعوت دے کر جمع کریں، اور حضرت کا ملفوظ ہے کہ جو مجمع تمہاری گشت سے جمع ہوگا وہ تمہاری بات لے گا۔ اشکال تو لوگ کر دیتے ہیں لیکن مراد تک لوگ پہنچتے نہیں۔

گشت تکمیل ایمان کا سبب ہے

● ایک صاحب نے استفتاء کیا۔ کہ جی کہتے ہیں کہ ”گشت کرو گے تو ایمان کامل ہوگا“، تو جواب یہ ملا کہ ”اچھا! تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو گشت نہیں کرے گا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا“، کیونکہ انہیں گشت کے موضوع کی خبر ہی نہیں ہے۔ اگر گشت کا موضوع معلوم ہو تو قرآن، حدیث اور صحابہ کے اقوال اور علمائے حق کے اقوال صاف بتلاتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی محنت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ ان کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے! اس میں حیرت کی کیا بات ہے!!۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اُن کے کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ..... میں بحث ہے آپ پڑھئے!!۔ بعض کہتے ہیں کہ ایمان اپنی حالت پر رہتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ امام صاحب نے ایمان کے بڑھنے کو ثابت کرنے کے لیے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد سے باہر لوگوں کو ایمان کے حلقوں پر آمادہ کرنے کے عمل سے استدلال کیا ہے^(۱) کہ دیکھو! معاذ یہ کہتے ہیں کہ اجلس بناؤ من بر بناساعة^(۲) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا ایمان کے زیاد ہونے کا سبب ہے۔

● ہم صاف کہتے ہیں کہ گشت کا موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان فریضہ کا ادا کرنا ایمان کی تکمیل کا سبب ہے^(۱)، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے سب جانتے ہیں؛ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ^(۲) کہ ایمان باللہ کے لیے دو کام ہیں؛ کہ معروفات پر آمادہ کرنا اور منکر سے روکنا یہ دو فریضے ادا کرنا ضروری ہے ایمان کی تکمیل کے لیے؛

وعظ و نصیحت کے مسنون طریقے بھی تکمیل ایمان کا ذریعہ ہیں

● اگر اس کو مختصر کہہ دیں تو اشکال ہوتا ہے؛ حالانکہ اس کا مقصد تدریس، تعلیم، علماء کا وعظ و نصیحت یہ اس سے اس کا انکار کا تو تصور بھی نہیں ہے یہ تو آپ کا اپنا اختراع ہے۔ یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے کہ اس سے خیر کے دوسرے کاموں کا انکار کیا جا رہا ہے یہ تو آپ کا اپنا باطل خیال ہے (صاف صاف)؛ ورنہ اگر مختصر کہا جائے کہ ایمان کی تکمیل گشت کے بغیر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے مسنون طریقوں، راستوں سے کہوں گا میں رواجی نہیں؛ جو مسنون طریقے سے وعظ و نصیحت اور بیان و تقاریر سے لوگوں کو معروفات کا حکم کرتے رہیں وہ بھی ایمان کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی فریضہ کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں تو ایک طریقہ کا بیان کرنا دوسرے طریق کی تردید نہیں ہو سکتا، اُس طریقہ کو بیان کیا جاتا ہے جو طریقہ مفقود ہو رہا ہو اُس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تو ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر بات مختصر کی جائے تو لوگ بے چارے اُس اختصار سے منفی معنی میں لے لیتے ہیں۔

بات کی گہرائی تک پہنچنا چاہیے

● (میں ایک بات عرض کرتا ہوں) ایک چھوٹی سی مثال ہے، ”مگس کو باغ میں جانے نہ دینا“ کہ ”ناحق خون پروانہ کا ہوگا“۔ سنا کبھی۔ اب ہمارے جیسے اناڑیوں کے زمانہ میں یوں کہہ رہے ہو بھئی! کیا بات کر رہے ہیں۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ: ”اگر شہد کی مکھی باغ میں چلی گئی تو پروانہ کا قتل ہو جائے گا۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی! تو اس سے قرآن و حدیث کا کیا تعلق، تو گشت سے ایمان کے بڑھنے کا کیا تعلق؟۔ کہ نہیں! آپ ذرا تفصیل میں جائیے! آپ ذرا اس شعر پر غور کیجئے کہ: یہ شہد کی مکھی جائے گی چمن میں وہاں سے یہ رس چوسے گی پھر یہ اُس سے رس چوس کر جتھے میں آئے گی اور وہاں یہ شہد بنائے گی، اس شہد کے اندر موم تیار ہوگا اُس موم سے موم بتی بنے گی اور اُس موم بتی کی روشنی پر پروانہ آگ میں جل مرے گا“۔

● ہاں! میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ”تم گشت کرو گے گلیوں میں، شرابوں کے اڈوں پر، وہاں سے لوگوں کو لاؤ گے نکال نکال کر، یہاں تعلیم کے جتھے میں لا کر جوڑو گے، پھر یہاں ایک نور پیدا ہوگا، روشنی پیدا ہوگی اور اُس سے اللہ کی نسبت پر جان

(۱) ترجمان السنۃ، ج ۲ ص ۱۹۰

(۲) سورۃ آل عمران، آیت: ۱۱۰

دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، اس میں کیا اشکال کی کیا بات ہے۔ کیوں نہیں غور کرتے بات پر۔ بلاوجہ لوگ بے چارے جزئیات میں پڑے رہتے ہیں اور حکم لگاتے رہتے ہیں میں تو کہتا ہوں ”کام کرو کام“۔ ”اُمت ارتداد میں اور ہم ایک دوسرے کی تردید میں“۔ دیکھو! ”ہم اُسے رد کر رہے ہیں وہ اُسے رد کر رہے ہیں۔ اُمت مرتد ہو رہی ہے اور ہم تردید میں مشغول ہیں۔“

ایمان کی تکمیل مجموعہ کی اصلاح پر موقوف ہے

● ورنہ صاف لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی آدمی اپنی ذات سے اپنے اندر کمالاتِ علمیہ اور کمالاتِ عملیہ دونوں پیدا کر لے لیکن دوسروں کو معروفات پر آمادہ نہ کرے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اپنے کمالاتِ علمیہ اور کمالاتِ عملیہ اس سے ایمان نہیں ہوتی؛ ایمان کی تکمیل مجموعہ کی اصلاح پر موقوف ہے۔ آپ اگر اپنی ذات سے نیک اعمال کرتے ہیں لیکن دوسروں کو آمادہ نہیں کرتے تو صاف لکھا ہے علماء نے کہ صرف انفرادی اعمال ہو جانا وقت پر اور زکوٰۃ کا ادا ہو جانا وقت پر لکھا ہے کہ یہ ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیونکہ دوسروں کو معروفات پر آمادہ کرو، دوسروں کو منکر سے روکو یہ ایمان باللہ کا سب سے بنیادی سبب ہے (۱)۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ۔ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی محنت کا نام ”گشت“ ہے۔

طریقہ دعوت میں رواجی شکلوں سے اجتناب ضروری

● اس لیے وہ تمام اذیتیں جو آپ ﷺ کے طریقہ دعوت میں ہیں وہ ان رواجی شکلوں میں نہیں ہیں۔ آپ رواجی شکلوں کو دین کی بات کو پہنچانے کے لیے نبی کی دعوت کا متبادل کبھی بنا نہیں سکتے، کبھی نہیں بنا سکتے۔ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے نبی ﷺ کے طریقہ دعوت کا اس طرح متبادل نہیں لا سکتے خدا کی قسم! جس طرح آپ کے طریقہ نماز کا متبادل نہیں لا سکتے، سیدھی سیدھی بات۔ آپ اگر متبادل لاتے ہیں دعوت کا تو پہلے آپ نماز کا متبادل لائیں۔ جو اہمیت صلوا کما رایتہمونی اصلی (۲) کی ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ اہمیت اور اُس طریقہ کی پابندی آپ کے طریقہ دعوت میں ہے۔ اصل بات یہ تھی، اس لیے کہ یہ جو بات ہے کہ رواجی شکلوں میں جو سہولتیں نظر آتی ہیں لوگ اُس پے بے چارے غلط حدیث چسپاں کرتے ہیں یسرا ولا تعسرا و بشرا ولا تنفرا (۳)۔ بھئی! اللہ نے اس زمانہ میں بہت سہولتیں دی ہیں تو کیوں نہیں سہولتیں اختیار کرتے، کیوں مشکل میں پڑتے ہو!!! کتنی بڑی جہالت ہے! اور کتنی

(۱) اسلام میں ایمان کی علامت صرف پیشانی پر نماز کا نشان، ہونٹوں پر وضو کی خشکی اور بروقت زکوٰۃ کی ادائیگی قرار نہیں دی گئی، بلکہ اُس کی ایک بڑی علامت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی قرار دی گئی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان باللہ اور امر بالمعروف میں بڑا گہرا ربط ہے۔ ایمان صرف اُن اعمال کے ادا کرنے سے کامل نہیں ہوتا جن سے کہ ایک انسان کے نفس کی صرف ذاتی تکمیل ہو جاتی ہے؛ بلکہ اُس کا معیار وہ اعمال ہے جن سے تمام نفوس کی تکمیل ہوتی ہے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس اُمت کی خلقت کا اصل منشاء صرف اپنی کمالاتِ علمیہ و عملیہ کی تکمیل نہیں بلکہ خدا کی تمام مخلوقات کی تکمیل کی ذمہ داری بھی اُسی کے سر ہے اور وہی اُس کا طرہ امتیاز ہے اور اسی بناء پر اُس کو تمام اُمتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ (ترجمان السنۃ، ج: ۲، ص: ۱۹۰)

(۲) البخاری: ۶۰۰۸

(۳) البخاری: ۳۳۳۱

بڑی حماقت ہے! یہ کہنا کہ ”آپ رواجی چیزوں کو اختیار کریں جو اللہ نے سہولتیں دی ہیں“ کتنی بڑی جہالت ہے یہ کہنا۔

خروج اور نقل و حرکت اس کام کا قوام اور روح ہے

اس لیے میرے دوست عزیزو! یہ عزم کرو کہ ان شاء اللہ ہمیں اس مزاج کے ساتھ چلنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اگر بیشک! یہ نفس پر بہت بھاری پڑے گا لیکن یہ کام وسعت قلبی سے ہو نہیں سکتا، تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں اُمت نہیں بنتی۔ اس لیے یہ عزم کر لو کہ ان شاء اللہ ہمیں اپنے آپ کو موت تک اس کام میں مزاجِ نبوت پر لے کر چلنا ہے۔ (ان شاء اللہ) اس کے لیے یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ خروج اور نقل و حرکت ہی اس کام کا قوام ہے۔ اور واقعی میں تو صاف صاف کہتا ہوں کہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہم نکلتے ہیں؛ ورنہ صرف نکلنے کا مقصد صرف دین سیکھنا نہیں ہے۔

دین سیکھنے کی حد تک تبلیغ میں لگنا یہ اس کام کو گزر گاہ بنانا ہے

تو عرض کرتے ہیں ہم تو نافر تو ہم اللہ کے امر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نفر کس لیے؟ اللہ کے امر کی وجہ سے۔ اور یہ نفر اللہ کا ایسا امر ہے کہ یہ قتال پر محمول نہیں ہے قتال پر موقوف نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، پڑھئے سیرت! خود پڑھئے سیرت! کہ آپ کو قتال کے مواقع سے زیادہ سراہی ملیں گے اور غزوات سے زیادہ سراہا ملیں گے۔ آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ خروج صرف قتال کے لیے اُس زمانہ میں ہوتا تھا اس زمانہ میں ہے نہیں؛ پڑھئے آپ سیرت۔ آپ کو سراہا زیادہ ملیں گے اور آپ کو خروج قتال کے علاوہ زیادہ ملے گا؛ قتال سے انکار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ فریضہ ہے، اس لیے اس کو تو ہم اللہ کا امر سمجھ کر نکلتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ اگر نہیں نکلو گے تو اللہ کے عذاب کو واجب کر لو گے، معمولی بات ہے۔ ہم دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، میں کہتا ہوں تعلیم دین کے لیے نہیں ہے خروج اقامت دین کے لیے ہے۔

تعلیم دین اس کا ایک جزو ہے

میں تو کہتا ہوں کہ اگر نماز سیکھنی ہوتی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرجہ کو میدان قتال سے اپنے خیمہ تک لے جانے تک نماز سکھلا دی تھی۔ دو رکعت نماز پڑھوائی اسلام میں داخل ہونے کی۔ کس سے جرجہ سے جو یرموک کی فوج کا سپہ سالار تھا وہ میدان میں اسلام لایا (۱)

یہ تو پورا مجمع عزم کر لے کہ ہر سال چار مہینے اس کام کے لیے فارغ کر لیں گے۔ ہم نفر اللہ کے امر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کا امر ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ اَلَّا تَنْفَرُوا يَعْذِبُكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (۲) یہ آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ حکم قتال کے لیے تھا، نہیں؛ ایسا نہیں ہے۔ یہ حکم نفر عام کے موقع پر ہے ایسا نہیں ہے؛ بے شمار حدیثیں اور آیتیں مل جائیں گی آپ کو جہاں قتال کا کوئی شائبہ بھی نہیں کوئی بھی نہیں دور تک، لیکن نکلنے میں تاخیر پر ناراضگی ہے۔

(۱) فقال جرجة: يا خالد، إلام تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله، (البدایة والنہایة، ج: ۹، ص ۵۶۲)

حضرت (جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے تھے حضرت کے بیان کا ٹکڑا نقل کر رہا ہوں: فرماتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ آج نہیں کل نکل جاؤں گا یا پرسوں نکل جاؤں گا تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کعب بن مالکؓ کے ساتھ ہو، معمولی بات ہے۔ اگر آپ اس کو کسی کا تفرّد سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت وہ ایسی کمزور نہیں تھی کہ حضرت اتنی بڑی بات کہہ دیتے، کوئی تو بات ہے۔ اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کر لے کہ ان شاء اللہ میں اس ترتیب پر قائم رہنا ہے۔ ہمتیں کر کے فرماؤ، قدم اٹھاؤ۔

چار چار مہینہ ہر سال کے لیے، چھ مہینے سالانہ اس کے لیے ارادے کرو۔

اور علماء سال، دوسرے سال، تیسرے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔

کارگزاری

- سب سے اہم چیز وحدتِ کلمہ ہے (جو کارگزاری سے پیدا ہوتی ہے)۔
- ایک ایک عمل کو سیرت پر پیش کرنا ہے۔
- اُمت کے بعد والوں کی اصلاح پچھلوں کی اتباع میں ہے۔^(۱)
- بسا اوقات خود اعتمادی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اپنے کسی عمل پر جمنافستراق کا سبب بنتا ہے۔
- کام کے تقاضے ضائع ہوں گے تو مسلمان مغلوب ہوں گے، حضرت علیؓ نے ایک آدمی کو کام دیا، اُس نے وہ کام نہیں کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: جو کام تمہیں دیا جائے اُس کو پورا کرو؛ ورنہ یہود و نصاریٰ تمہاری گردنوں پر سوار ہو جائیں گے۔^(۲)
- تھوڑا کام جو آپس کے اتفاق سے ہو اس زیادہ کام سے بہتر ہے جو آپس کے افتراق سے ہو۔
- ہر گھر میں مستورات کی جماعت کو داخل کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ہم نے مستورات کے خروج کو دوسرا درجہ دیا ہوا ہے یہ بہت خطرناک بات ہے۔
- ہم مستورات کی جماعتوں کی تعداد گننا نہیں چاہتے؛ ہم تو گھر گننا چاہتے ہیں۔
- جب تک مستورات کی جماعتیں گھروں میں قیام نہیں کریں گی اُس وقت تک گھروں میں اعمالِ دعوت کا قیام نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک مع مستورات جماعتوں کا خروج شدید ترین ضرورت ہے۔
- مستورات کی جماعت ایک گھر میں داخل ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ ایک ہی گھر میں ایک بھائی مؤذن ہیں دوسرا بت پرست۔
- ہر 8/10 گھروں کے درمیان ہفتہ واری تعلیم ہو۔
- ہر مسجد میں مکتب ہو۔
- مکتب ہر مسجد میں نماز کی طرح ضروری ہے۔

(۱) لن یصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها، (موسوعة الرقائق والادب: ۵۷۷)

(۲) كنت عربياً في زمن علي، فأمرنا بأمر فقال: أفعلتم ما أمرتكم؟ قلنا: لا، قال: والله لنفعن ما تؤمرون به أو لنركبن أعناقكم اليهود والنصارى. (كنز العمال: ج: ۵، ص: ۷۸۰)

دینی و عصری طلبہ میں کام کی اہمیت اور طریقہ کار

مفتی یعقوب سیلوٹی صاحب زید مجدہ

بعد عصر، بروز اتوار، ۱۰، محرم الحرام ۱۴۲۵ھ

دینی طلبہ:

● عبداللہ بن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے تفسیر ابن جریر طبری کے اندر کہ علماء کے اس علم کو لے کر نکلنے کا بنیادی مقصد کہ امت کی جہالت کا مشاہدہ ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں پر جو اللہ کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ اور نافرمانیاں کرنا کرنے پر اللہ کی طرف سے عذابات اور نعمتوں کا سلسلہ آنکھوں سے دیکھے مشاہدہ کرے اور پھر اس کے بعد آ کر کے پہلے سے زیادہ شہود کے ساتھ قوت کے ساتھ انداز و بشیر اور اصلاح و دعوت میں لگ جائے۔ (۱)

● یہ اصل بنیادی بات ہے، اس لیے دوران تعلیم طلبہ کا اس دعوت کے کام میں لگنا یہ علم کے ان کی حق میں نافع بننے کیلئے بھی انتہائی ضروری اور پھر پوری امت کے حق میں جہالت کے ختم ہونے کے اعتبار سے اور پوری امت کے قرآن حدیث اور سنت پر آنے کے اعتبار سے بھی انتہائی مفید راستہ ہے۔

● اس لیے بنیادی طور پر ہمارے طلباء ایمانیات کے مذاکرے تعلیم کے حلقوں میں روزانہ بیٹھنا اور اسی سلسلے کو لے کر صحابہ کے عین سنت اور اہم ترین عمل یقین کر کے اپنے نصاب کا اہم ترین جز سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو دعوت دے کر کے ایمانیات کے مذاکرے کرنا جس طرح جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ ان کا ایمان اعلیٰ درجے پر ہے، پھر بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر کے غیب کے تذکرے کرتے (۲) اور اسی طریقے سے اہتمام کرنا اللہ کے راستے میں ۲۴ گھنٹے ہر ہفتہ نکل جائیں تاکہ قرب و جوار کے جتنے علاقے ہیں وہاں جا کر جہالت کا مشاہدہ کریں اور پھر مسجد کے سطح پر ہمارے یہ طلبہ نبوی عمومی فطری طریقے پر امت کو تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کر دیں۔

تعلیم کا نبوی، عمومی و فطری طریقہ

● بغیر کتاب کے، بغیر نصاب (سیل بس) کے، بغیر راتب (تنخواہ) کے، اوقات کی کوئی قید نہیں، بلکہ ہر وقت مسجد میں تعلیم کا ماحول قائم ہو۔ (مولانا الیاس صاحبؒ)

● مسلم شریف کی روایت ہے کہ بعض لوگ مدینے طیبہ سے گزر رہے تھے اور وہ حاجی تھے اور وہ کون سا وقت تھا اس کی کوئی صراحت نہیں، بس ہم گزر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ مسجد میں ایمان کے حلقے لگے ہوئے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے حلقے لگائے ہوئے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے حلقے لگائے ہوئے ہیں۔

(۱) قال: ليتفق الذين خرجوا من ديارهم الى ديارهم، ويذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، (تفسير طبري - سورة توبه: ۱۱۵)

(۲) اخرج ابن أبي شيبة واللائلكاني في السنة عن أي ذر قال: كان عمر ممثلاً خذبيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: ثم بنا نر دأداً إيماناً، فيذكرون الله، كذا في الكنز. وأخرج أبو

نعيم في الحلية عن الأسود بن هلال قال: كنا نمسي مع معاذ فقال لنا: اجلسوا بنا نؤم من ساعة (حياة الصحابة)

- تعلیم کا ایسا عمومی ماحول گاؤں گاؤں دیہات دیہات تھا۔
- اسی لیے مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے: کوئی عالم اپنے علم میں ترقی نہیں کر سکتا، جب تک کہ اپنے علم کو لے کر اور اپنے علم کو ان تک نہ پہنچائے جو اس سے علم کم رکھتے ہوں اور خصوصاً ان تک اس علم کو لے کر جائے جو کفر کے اندر ہیں۔
- مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میرے نزدیک کسی عالم کے اپنے علم میں ترقی کا، رسوخ (پختگی) کا اور تفقہ (سمجھ) کا سب سے بہترین راستہ ہے کہ اہل علم اپنے علم کو لے کر ایسے بے طلبوں کے پاس جائیں۔
- اس لیے طلبہ عزیز مدرسے میں پڑھنے ہی کے زمانے میں اس کو اپنے نصاب کا اور اپنی تعلیم کا اہم ترین جز سمجھ کر اپنے شوق سے اپنی رغبت سے تعلیم کے حلقوں میں اور مشوروں کے اندر بیٹھیں۔
- اُمت کا دردِ غم ابھی سے ان بچوں کو اندر پیدا ہو، چاہے وہ دینی مدرسے میں پڑھنے والے ہوں یا عصری طلبہ ہوں۔
- مولانا الیاس صاحب کا جملہ حرف بہ حرف نقل کر رہا ہوں کہ جو آدمی دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر اس دنیا سے جا رہا ہے وہ بدترین موت مر رہا ہے، اور کل قیامت کے روسیاء (ذلیل) ہوگا اور اللہ کے نبی کے سامنے وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔
- جو اپنی دنیاوی زندگی میں ہے یا اپنی ذاتی عبادتوں میں ہے اور اس پر قناعت کر کے بیٹھا ہو ہے، اور امت بے دینی کی طرف جہالت کی طرف جاری ہو، ارتداد اور دہریت کی طرف جا رہی ہو، اس کو اس کا احساس نہ ہو تو پھر اس کی موت بدترین موت ہے، وہ اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔
- اور جو جتنا دین کے مٹنے کا غم لے کر دنیا سے جائے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے کوئی بھی ہو، دین کے مٹنے کا غم لے کر اس دنیا سے جائیں گے کل قیامت میں سرخرو ہوں گے اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہوں گے۔
- مولانا الیاس صاحب بڑے اہتمام سے اس کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کی اصل حدیث شریف میں موجود ہے مسلم شریف کی روایت ہے (۱) جو آدمی اس حال میں مرتا ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں خروج نہیں کیا اور نہ خروج کا ارادہ کیا تو نفاق ہے۔

پڑھنے کے زمانہ سے ہی دعوتی کام میں لگنے کے فوائد

- مدارس کے اندر یہ اعمال دعوت مضبوط ہوں تاکہ بقرعید کی چھٹیوں اور اس کے علاوہ رمضان کی چھٹیوں میں اہتمام سے خروج ہو، اور دورانِ تعلیم طلبہ اعمال دعوت میں اس طرح لگیں کہ تشکیل کیے بغیر سال کے لئے اندر سے تیار ہوں، یہ بنیادی چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ تشکیل کی جا رہی ہے، بار بار سمجھایا جا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے اوپر آنے والے سال کے درمیان یا سال میں نکلنے کے لیے جتنی رکاوٹیں ہیں ہر رکاوٹ کو وہ خود ہی اس محنت میں چلنے کی برکت سے اللہ سے تعلق قائم کر کے دعا کے ذریعے صلاۃ الحاجہ کے ذریعہ، صدقہ نکال نکال کر چاہے کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو اس کو دور کر کے اپنے شوق سے نکلے، ماحول مخالف ہے گھر کا ماحول موافق نہیں ہے۔

● ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا سال اتنا اچھا لگتا ہے کہ کوئی بھی جماعت انہیں پکڑا دو وہ جماعت کہتی ہے کہ ایسا عالم ہم نے نہیں دیکھا، علاقوں میں گئے تو علاقوں میں سرسبزی آگئی، مسجدوں کے اندر اعمال مضبوط ہو گئے، وہاں کے علماء ان سے مطمئن ہو گئے، بے شمار علماء کے کام میں لگنے اور کام کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ وہ طلبہ اور علماء بنے سال میں چل رہے تھے۔

● پھر یہی حضرات واپس جا کر اپنے مقام پر مضبوطی کے ساتھ دعوت کے کام میں لگے پھر اس کے بعد دوسرا سال ان کے لیے آسان ہو گیا پھر تیسرے سال کی اللہ تعالیٰ نے شکلیں بنائیں، اس طرح کرتے کرتے زندگی بھر دعوت کے کام میں تدریس کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، تصنیف کے ساتھ دینی خدمات کے ساتھ دعوت کو لے کے چلنا آسان ہے، ورنہ اتنا مشکل لگتا ہے جیسے جمع بین الضدین (آگ پانی کا جمع ہونا)

دو جوڑوں کا مقصد

● اسی کے لئے سال کے شروع میں ایک جوڑ کا سلسلہ کارگزاری کا یہ دیکھنے کے لئے کہ ہمارے مدارس کے اندر کتنے مدرسوں میں پانچ اعمال قائم ہیں پھر ان مدرسوں کے اندر ۲۴ گھنٹوں کا کیا خروج ہے، پانچ اعمال کا کیا سلسلہ ہے اور اسی طرح اس رمضان کے موقع پر یا بقرعید کے موقع پر کتنے لوگ کتنی جماعتیں یا کتنے افراد کتنے مدرسوں سے نکلے اور پھر سال کے لیے کتنے نکلے اور اس وقت کتنے سال میں چل رہے ہیں۔

● اور سال کے آخر میں ہے تشکیل کے سلسلہ میں جوڑ رکھا جاتا ہے، یہ دو بنیادی اہم ترین جوڑ ہیں، ایک سال کے شروع میں کارگزاری والا جوڑ پانچ اعمال کے اعتبار سے، اور پھر آگے مسجد اور جماعت کو مضبوط کرنے کے اعتبار سے عزائم اور خصوصاً اس وقت جو ہماری کارگزاری ہے اور بقرعید کے اعتبار سے عمومی تشکیل ہو، کتنے جوڑ ہوئے اپنے اپنے صوبہ کی سطح پر جوڑوں کی کتنی ترتیبیں قائم ہوئیں، کتنے کامیاب ہوئے، سو فیصد طلبہ کا احاطہ ہونا چاہیے، کارگزاری والے جوڑ میں سو فیصد احاطہ، مکمل طور پر۔

دہریت اور بے دینی سے بچنے کا بنیادی سبب دورانِ تعلیم تبلیغ میں لگنا ہے

● اور اسی طریقے سے ہمارے عصری طلبہ ہیں، ان کا بھی اس کام کے اندر دورانِ تعلیم لگنا ان کے اپنی بے دینی سے بچنے کا، دہریت سے بچنے کا بنیادی سبب ہے ورنہ دہریت کا ایسا سیلاب ان کے راستے سے آ رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لوگ بڑی آسانی سے آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں، اس کی ایک عام فضا بن چکی ہے، آپ جا کر ان سے بات نہیں کر سکتے۔

آخرت کا انکار کرنے کا ایک واقعہ

● ابھی دوسرے سال کے علماء کی ایک جماعت جو ایوت محل کی تیوڑہ (مظفرنگر) میں کام کر رہی تھی، انہوں نے چار دن پہلے کارگزاری سنائی، کہ ہم وہاں گشت کر رہے تھے، ایک صاحب سے ملا اوقات ہوئی، تو دوسرے صاحب وہاں سے

گزرتے ہوئے کہنے لگے بھی آپ اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں، لا اکراہ فی الدین، (۱) ان کی طرف متوجہ ہو کر جب ان سے کہا گیا کہ بھائی، دین پر چلنا ضروری ہے آخرت کی زندگی ہے مرنا ہے تو انہوں نے کہا آخرت کیا چیز ہوتی ہے مرتے ہی سارا قسم ختم، اور وہ کونسا علاقہ ہے، علم کا علاقہ ہے، دینداری کا علاقہ ہے، ایسا اُمت کا بہت بڑا طبقہ ہے جو دین سے بیزار ہے اور یہ سارے طبقے وہاں سے نکل کر آتے ہیں۔ آج اگر یہ تعلیمی زمانہ میں دعوت کے کام میں لگتے ہیں؛ کل یہ بڑے بڑے تقاضوں پر دنیاوی کام سے جائیں جہاں کہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے اُمید ہے ان کی تمام تر صلاحیتیں دعوت کے لیے مخصوص ہو کر رہیں گی، ان کی فکریں مخصوص۔

● اسی سلسلہ میں۔ اس لیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے خصوصاً یہ پڑھنے لکھنے والا طبقہ بھی یہ دعوت کے کام سے گزر کر کے جائے؛ تاکہ جہاں کہیں؛ جہاں تک اللہ تعالیٰ انہیں دُنیا کے اعتبار سے اللہ ان کو پہنچائیں پھر یہ وہاں رہ کر کے دین کی نمائندگی کریں اور دعوت کے یہ لوگ نمونے بنتے رہیں۔ اور وہاں رہ کر کے دینی خدمات انجام دیں۔

عصری طلبہ کو مسجد کی سطح پر کام میں شریک کرنے کی ضرورت ہے

● اس لیے ہماری بہت زیادہ توجہ اور ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجد کی سطح پر ان عصری طلبہ کو لانے کی کوشش کریں۔ جہاں کہیں بھی مسجدیں ہیں قریب میں؛ ہاسٹلس ہیں اُن کے قریب میں مسجد ہو۔

● ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان ہاسٹلوں میں رہ کر کے پڑھنے والے، کالجس میں رہ کر کے پڑھنے والے ایک ایک اُمتی کو فکر کریں کہ ان کو مسجد سے جوڑیں۔ ان کی روزانہ کی تعلیم میں شرکت ہو۔ روزانہ کی ملاقاتوں میں ان کا وقت لگ رہا ہو؛ یہ اپنی زبان میں بول کر توحید رسالت؛ آخرت؛ جنت؛ دوزخ کے تبصرے کریں تاکہ ان کالجوں کے اندر اور ان دنیوی اداروں کے اندر رہنے کی وجہ سے جو دہریت اُن کے دل کے اندر اُترتی جا رہی ہے وہ اندر سے نکل جائے۔

● گشتوں کا اہتمام؛ دو گشت پابندی کے ساتھ۔ ایک ایک عصری طالب علم پابندی کے ساتھ دو گشت کرے۔ پہلا گشت بھی کرے دوسرا گشت بھی کرے؛ محلہ والوں کے ساتھ مل کر کے گشت کرے۔

● جو کچھ بھی چھٹیاں ہوتی ہیں مہینہ بھر کی چاہے وہ تین دن کی شکل میں ہو یا وہ دو دن کی شکل میں ہو جتنی بھی چھٹی کی شکل ہو؛ اہتمام کے ساتھ وہ اپنا وقت بھی لگائیں، اس کے علاوہ اُن کی جو چھٹیاں ہیں؛ سال کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اُس میں اہتمام کے ساتھ یہ طلبہ وقت لگائیں۔ جماعتیں بنانا کر جائیں۔

● اور جو فارغ ہونے والے اُن سے درخواست یہ ہے کہ فراغت کے بعد وہ معاً وہ بغیر کسی تاخیر کے وہ یکسوئی کے ساتھ چار مہینے لگائیں۔

- اگر یہ سلسلہ چل پڑے تو اُمید یہ ہے یہ طلبہ کا کام قابو میں آجائے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے اُمید ہے کہ اس پورے چہار دیواری میں اور دُنوی اداروں کے اندر جتنے بھی اور بھی قسم کے اُمت کے طبقات ہیں چاہے وہ خواتین کا طبقہ ہو۔
- اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے اُمید ہے کہ ان طلبہ عزیز کے اس کام میں لگنے سے طالبات کے اندر بھی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی۔

عصری طلبہ کے کام میں لگنے کا فائدہ

- یہاں قریب میں ایک بڑا ادارہ (دہلی میں) ہے، وہاں پر ہمارے ایک مولوی صاحب تھے سال لگانے کے بعد کچھ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے؛ لیکن انہوں نے تعلیم کے دوران اُس ادارہ میں رہ کر کے دو تین سال تعلیم حاصل کی؛ لیکن دعوت کے کام میں مضبوطی سے جھے رہے، انہوں نے خود آ کر کارگزاری سنائی؛ کہ شروع میں کچھ لڑکے اور لڑکیاں ایسے دین کا، ٹوپی کا، سنتوں کا، شریعت کا مذاق اُرانے والے دو چار مہینہ کے بعد دیکھا کہ وہ سب کے سب دھیرے دھیرے دھیرے نماز پر آ گئے۔ اور وہ پردہ میں آ گئیں بعض خواتین۔ جو پریشان ہیں کہ بھی! طالبات ہیں، اُن کے لیے کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ طلبہ عزیز! اگر صحیح طور پر اعمالِ دعوت میں اپنی مسجد میں جُڑ کے چلیں تو اس کا اثر خواتین تک پہنچے گا۔ وہ بھی دھیرے دھیرے اس اعمال پر آتی چلی جائیں گی۔ جب ماحول دینی بنے گا اور سنت کا ماحول، نماز کا ماحول، فرائض کا ماحول بنے گا مردوں کے ذریعہ تو ان کے ساتھ پڑھنے والی انہی کی ہاسٹلوں میں یہ خواتین پر یقیناً اُس کا اثر پڑے گا۔
- اس لیے! ہماری یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے ہمیں کالجس میں پڑھنے والے طلباء کی بھی ہمیں سال کے شروع میں جوڑ کر کے اس کا جائزہ لینا کہ بھی! کتنے کالج ہیں اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اُس کے اندر اور اُن میں دعوت کے اعتبار سے کیا محنت ہوگی؛ تمام کالجس میں پانچ اعمال اور اُس میں کتنے طلبہ اہتمام کے ساتھ تعلیم میں، مشوروں میں، ملاقاتوں کے اندر اور جو مہینہ بھر کی چھٹیاں اُس میں کتنا خروج ہو رہا ہے۔

- مہینہ بھر کی جو چھٹیاں آنے والی ہیں بڑی اُس کے اندر کتنا خروج ہوگا اور پھر یہ ۴ مہینہ کے لیے نکلیں گے اس کی فکر کے لیے ہمیں سال کے شروع میں ان اسٹوڈنٹس کا جوڑ کرنا ہے۔

طلبہ تعطیل کے دن اپنا وقت کیسے گزاریں

- ایک ضروری بات یہ ہے کہ اتوار کا دن ان کے لیے اچھا موقع ہوتا ہے، ہفتہ بھر ان کے لیے محنت کریں اور ہفتہ بھر ہماری محنت کی شکل یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ کوئی خصوصی سلسلہ نہ ہو؛ بلکہ ان کو ہم اپنے عموم کے ساتھ ہی لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ جس میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مسجد ہے، محلہ ہے اور قریب میں، راستہ میں یہ سب ہاسٹلس میں یہ سب بچے ہمارے ساتھ، ہماری مسجد وار جماعت کے ساتھ جُڑ کر ملاقاتوں میں، مشورہ میں، آبادی کے عمل میں اور اسی طرح گشتوں میں شریک ہوں، اگر کوئی شکل نہیں ہے ملاقاتیاں دور ہیں۔

● تو پھر دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی شکل ایسی بن جائے، کوئی کمرہ ایسا بن جاوے کہ ہمارے دعوت کے ساتھی وہاں جا کر دوسرے گشتوں کے ذریعہ سے وہاں محنت کر کے اُنہی کے کسی کمرہ میں اُن کا جوڑ کر کے اُن پر دعوت، تعلیم، مشورہ، آبادی کا عمل، اس طریقہ سے دعوت کے اعمال پر اُن کو لانے کی کوشش کریں۔ یہ تو ہفتہ بھر کی باتیں ہیں۔

● لیکن اتوار کے دن چونکہ خاص اُن کو فرصت کا وقت ملتا ہے اُس موقع پر بہت بڑے اہتمام کے ساتھ ان طلبہ عزیز پر ہماری محنت ہو جائے تو اُمید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ان طلبہ کے اس کام میں لگنے اور صحیح عقائد پر اور صحیح علم پر آنے کا ان شاء اللہ ذریعہ بنیں گے۔

● درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات دو بنیادی باتیں: ایک تو مدارس کے طلبہ کے سلسلہ میں کہ ۱۵ اعمال اُن مدرسوں کے اندر قائم ہو جائیں۔ اسی طرح مقامی خروج اور اسی طرح رمضان میں خروج ہوا اپنے سال کی تشکیل ہو۔

● اسی طرح جو عصری طلبہ ہیں وہ بھی اعمالِ دعوت میں اپنی اپنی مساجد کے اعتبار سے جڑیں، اُن کے لیے ہفتہ کے یا مہینہ کے خُروج کی باتیں قابو میں آجائیں؛ ان کا سال کے شروع کا جوڑ، سال کے اخیر کا جوڑ قابو میں آئے اس سلسلہ کو لے کر ذرا صوبہ کے اعتبار سے بیٹھ کر حلقہ لگائیں۔

● جہاں جوڑ نہیں ہوئے ہیں وہاں ابھی سے مشورہ کر لیں اور ہمیں بتادیں کہ ان شاء اللہ کتنے دنوں کے اندر کتنے جوڑ کرنے والے ہیں۔

بنجر بستیاں

مولانا محمد یوسف صاحب زید مجدہ۔ بعد عصر، بروز اتوار، ۱۰، محرم الحرام ۱۴۲۵ھ

طبیعتوں کے اوپر جتنا مجاہدہ بڑھے گا اتنا ہی کام سمجھ میں آئے گا

● آپ نے ایک جماعت بھیجی اور کہا یہ جو خط ہم نے تمہیں دیا ہے اس خط کو کھول کر دیکھنا تین منزلوں کے بعد اس خط میں تمہارا رخ لکھا ہوا ہے، اور اس خط کو دیکھنا جن کے اندر ہمت ہو اُس رخ پر جانے کی وہ اُس رخ پر جائے، جن کے اندر ہمت نہ ہو جانے کی وہ واپس آجائے (۱)۔

● ایسے سخت علاقے حضراتِ صحابہؓ کے حوالہ کیا۔ یہ جماعت چلی، تین منزلوں تک چلتی رہی، جا کر انہوں نے خط کھولا، ایسا سخت علاقہ تھا جہاں پر اللہ کے رسولؐ نے نامزد کیا تھا، اب صحابہؓ نے مشورہ کیا آپس میں کہ ہم کیا کریں؛ یہ تو ایک ایسا سخت علاقہ مل گیا، فرمایا صحابہؓ نے کہ دیکھو! ہمیں تو اللہ کے رسولؐ نے بھیج دیا ہے، اب تو اس رخ کے اوپر جانا ہے ہمیں اس رخ پر چلنا ہے۔

● اس واسطے ہمارے حضرت اس بات کو بڑے اہتمام سے فرمایا کرتے ہیں یہ جو جماعتیں ہماری جارہی ہیں یہ کوئی پک نیک نہیں ہے، کوئی گھومنا پھرنا نہیں ہے، جتنا مجاہدوں کا اضافہ ہوگا اتنا ہی کام سمجھ میں آئے گا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ جہاں استقبال کے علاقے ہیں، کام کی محنت کے علاقوں میں جائیں گے وہاں کام سمجھ میں آئے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہی ہمیں سیرت کے اندر ملتا ہے۔ وہ حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو مجاہدوں کے حالات میں ساتھ رہے، جو تنگیوں کے حالات میں ساتھ رہے، جو پریشانیوں کے حالات میں ساتھ رہے، جتنی بات وہ سمجھا کرتے تھے عام آدمی اتنی بات سمجھا نہیں کرتے تھے۔ ہر مشکل جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، غار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ غار کے اندر کی باتیں ہیں جو قرآن کی آیت میں ہیں۔ جو فہم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی وہ فہم کسی کو نہیں دی۔ کتنے مواقع آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ پوری جماعت آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائی، تنہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو سمجھا؛ یہ ہوتا ہے۔

(۱) سرية نخلة في رجب سنة ۲ھ الموافق يناير سنة ۶۲۴م، بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في اثني عشر رجلاً من المهاجرين، كل اثنين يعتقان على بعير. وكان رسول الله ﷺ كتب له كتاباً، وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه. فسار عبد الله، ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها عير قريش، وتعلم لنا من أخبارهم فقال: سمعنا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك، وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فانهض، فنهضوا كلهم، غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيريهما كانا يتعقبانه، فتخلفا في طلبه (الرحيق المختوم ص ۱۳۰)

مجاہدوں سے مکاشفہ ہوتا ہے

حضرت فرمایا کرتے تھے ”مجاہدوں سے مکاشفہ ہوتا ہے“۔ یہ تو مقولہ ہے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ 1964ء آخری حج تھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مدینہ منورہ میں پہلا بیان ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس بیان میں حضرت جی فرما رہے ہیں ”مجاہدہ سے مکاشفہ ہوتا ہے اور مکاشفہ محرک محنت ہے، جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا مکاشفہ ہوگا (کام کی باتیں کھلیں گی)، جتنا مکاشفہ ہوگا وہ دین کی محنت کے واسطے انسان کو تیار کرے گا“۔

● ساتھیوں کو مستقل طور پر جو فکر ہوتی ہے ناں! ہمارے چار مہینے لگائے ہوئے ساتھی یہاں پر متحرک کیوں نہیں ہیں، ہمارے ساتھی اور وقت لگائے ہوئے ساتھی کام میں جم کیوں نہیں رہے ہیں! پُرانے زمانہ میں وقت لگا کرتا تھا تو کام سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے، اس زمانہ میں وقت لگا کر بیٹھ جانے کی جو بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ استقبال کے علاقوں کو مقدم کرتے ہیں نئے ساتھیوں کے واسطے نکلنے والوں کے واسطے۔ کام سیکھ تو لیتا ہے آدمی، اکرام میں، کام میں جم نہیں پاتا۔

ساتھیوں کے کام سے بیٹھنے کی ایک بنیادی وجہ استقبال کے علاقوں میں وقت لگانا ہے دیکھو! دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اعمال دعوت صبح سے لے کر شام تک کوئی بھی آدمی سیکھ لے گا حالات انسان کو جماتے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ”حالات آئیں گے، جتنا حالات میں جما جائے گا حالات میں جمنے کا نام ہی استقامت ہے۔ اس واسطے پچھلے سہ ماہی مشورہ کے اندر بڑے اہتمام سے یہ باتیں سوچی گئی تھیں کہ ہمارے جتنے کمزور علاقے ہیں ہمارے جتنی کمزور بستریاں ہیں ہمارے جتنی کمزور جگہیں ہیں اُن کو مضبوط کے حوالہ کیا جائے اور وہ مضبوط ارادہ والے اہتمام سے اُن کمزور علاقوں کی فکر کریں اور مضبوط علاقوں والے کمزور علاقوں کو دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو آنے والے کمزور افراد کو حوالہ کیا جاتا تھا ہمارے یہاں علاقوں کو حوالہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آنے والے جو کمزور ہوا کرتے تھے افراد انہیں مضبوط لوگوں کے حوالہ کیا جاتا تھا۔ حضرت وائل ابن حجرؓ (جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ شہزادے تھے) کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کیا (۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتنے سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے کہ نئے لوگ آیا کرتے تھے انہیں پُرانوں کے حوالہ کیا کرتے تھے کہ تم ان کے پاس رہو۔

کمزور علاقوں کو مضبوط علاقوں کے حوالہ کرنا کام کو جمانے کا ایک بڑا بنیادی ذریعہ ہے
 ان (کمزور) علاقوں کو (مضبوط علاقوں کے) حوالہ کرنا یہ کام کو جمانے کا ایک بڑا بنیادی ذریعہ ہے اور ان
 علاقوں میں مستقل طور پر جماعتوں کا پڑنا یہ ایک کام کے بڑھنے کا سبب ہے۔

● ہمارے ساتھیوں نے بڑے اہتمام سے بیٹھ کر چند امور ایسے سوچے ہیں جنہیں اہتمام کے ساتھ محفوظ
 کرایا جائے اور پورا ملک ان کو محفوظ کرے، پورا ملک ان کو اپنے پاس قلمبند کرے، ان ساری چیزوں کی رعایت
 کرتے ہوئے ہم نے عرض کیا۔ دراصل یہ وقت بیان کا نہیں تھا، یہ وقت تو حلقے لگوانے کا وقت ہے، حلقے لگوانے
 ہیں ساتھیوں سے، تاکہ کمزور علاقے مضبوط علاقے، لیکن حلقے کن چیزوں پر لگیں گے اور کیا بنیادیں ہوں ہمارے
 کمزور اور مضبوط حلقوں کی، کیا بنیادیں بنائی جائیں کام کے اعتبار کی ذرا سے اس کو ہمارے سب ساتھی جتنے بھی
 ہمارے ساتھی ہیں جو اس وقت بات سن رہے ہیں وہ سب اس کو اچھی طریقہ سے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔

پہلی بات: ذمہ دار لوگ بنجر بستیوں میں کام شروع کرنے سے پہلے کمزور علاقہ کا معائنہ کریں
 ● سب سے پہلا اور اہم ترین تقاضہ وہ یہ ہے کہ ذمہ دار لوگ احوال لینے کے لیے علاقوں میں جائیں۔
 جتنے بھی مضبوط علاقے کمزور علاقوں کیلئے طے کیے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے
 کہ علاقہ کے ذمہ دار احباب اور ذمہ دار ساتھی احوال لینے کے لیے ان کمزور علاقوں کے اندر جائیں۔
 ● یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں ہوا کرتا تھا، جتنے بھی لشکر چلا کرتے تھے، جتنی بھی جماعتیں
 چلا کرتی تھیں، ان سے آگے ایک مقدمہ الجیش ہوا کرتا تھا، جو آگے چل کر پانی کا انتظام کرتا، لشکر کے چلنے کے
 احوال دیکھتا، ممالک کو کھولا کرتا تھا، کہیں افراد جایا کرتے تھے، کہیں جماعتیں جایا کرتی تھیں، جو علاقوں کے
 احوال لے کر پورا کا پورا راستہ کھولا کرتی تھیں۔

● یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اپنی آمد یعنی
 ہجرت سے سے پہلے بھیجا کہ جاؤ! مصعب! تم جا کر ان کے علاقہ کے اندر کام کرتے رہو۔ (۱) (ان کے

(۱) إرساله ﷺ لأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله بعنه ﷺ مصعباً إلى المدينة أخرج أبو نعيم في الحلية عن عروة بن الزبير ﷺ: أَنَّ الْأَنْصَارَ لَمَّا سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْلَهُ: وَأَيُّكُمْ أَوْ اطْمَأَنَّتْ أَنْفُسُهُمْ إِلَى دَعْوَتِهِ، فَصَدَّقُوهُ وَآمَنُوا بِهِ - كَانُوا مِنْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ، وَوَعَدُوهُ الْمَوْسِمَ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ بَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَيْعِثَ إِلَيْنَا رَجُلًا مِنْ قِبَلِكَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَدْنَى أَنْ يُتَبَعَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ ﷺ أَخَا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَنَزَلَ فِي بَنِي غَنَمٍ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ يَحْدِثُهُمْ وَيَقْضِي عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَلَمْ يَزَلْ مَصْعَبٌ عِنْدَ أَسْعَدَ بْنِ مَعَاذٍ يَدْعُو وَيَهْدِي اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ حَتَّى قَلَّ دَارُ مَنْدُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا أَسْلَمَ فِيهِ نَاسٌ وَلَا مُحَالَةَ، وَأَسْلَمَ أَشْرَافُهُمْ، وَأَسْلَمَ عُمَرُو بْنُ الْجُمُوحِ، وَكُسِرَتْ أَصْنَامُهُمْ، وَرَجَعَ مَصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يُدْعَى الْمَقْرِيءَ. (مجمع الزوائد، ج: ٦، ص: ٣١)

پاس) پہننے کے واسطے کپڑے نہیں ہیں، ان کے والدین نے کپڑے اُتار لیئے تھے، صرف ستر ڈھانکنے کے واسطے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ پورے مدینہ منورہ کھلنے کا ذریعہ بنے ہیں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جب وہ اُحد میں شہید ہوئے تھے کہ ستر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جایا کرتے تھے پیر ڈھکے جاتے تھے تو ستر کھل جایا کرتا تھا؛ آنکھوں میں آنسو آگئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؛ فرمایا: مصعبؓ کے سر پر (کپڑا) ڈھک دو اور پیروں کے اوپر (اذخر) کی گھاس رکھ کر مصعبؓ کو دفن کر دو۔ (۱)

● تو ایسے افراد سے ممالک کھلے ہیں۔ سارے عالم کا مرکز بنامدینہ منورہ۔ ایک اسد ابن زرارۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ہیں اور ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک انصاری ہیں ایک مہاجر ہیں؛ دونوں مل کر محنت کر رہے ہیں۔

● دیکھو! ان باتوں کو اچھی طرح لکھ لیا جائے، ہمارے علاقہ کے فکر مند ساتھی، ہمارے علاقہ کے پُرانے ساتھی، مشورہ میں بیٹھنے والے ساتھی، صوبہ کو لے کر چلنے والے ساتھی جو پورے طریقہ سے میدانِ محنت سے واقف ہیں جو پوری طریقہ سے علاقہ کے کام سے واقف ہیں جو علاقہ کے مشوروں کو لے کر چلتے ہیں؛ اُن ذمہ داروں کی جماعت جا کر بنجر بستیوں کا معائنہ کرے باقاعدہ۔

● (ہم) ایک جگہ رشتہ دیتے ہیں لڑکی کا، کتنی مرتبہ غور و فکر ہوتا ہے، میری بیٹی فلاں جگہ جا رہی ہے، علاقہ کا حال کیا ہے، گھر کا حال کیا ہے، لڑکے والے کیسے ہیں، میری لڑکی صحیح رہے گی یا نہیں رہے گی۔ کھانے کا انتظام کیسا ہے، پینے کا انتظام کیسا ہے، اپنی جماعتوں کہیں (بھی) بلا کر ڈال دیں؛ (اور) علاقہ کے احوال معلوم نہ ہوں (اور) نصرت کرنے والے موجود نہ ہوں (ایسا مناسب نہیں)۔

● یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت تھی کہ اے امیر المؤمنینؓ! آپ! اپنے عملہ کے حوالے تقاضے مت کر دیا کریں؛ بلکہ تقاضوں کو خود دیکھا کریں، بہت اہم کہا۔ جماعت جا رہی ہے جا کر خود بخود جا کر واپس آجائے، یہ مزاج نہیں تھا خلافت کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملہ کی تہہ تک پہنچا کرتے تھے؛ بلکہ معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کے واسطے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا: غُصْ يَا غَوَّاصُ! اے غوطہ خور، ذرا غوطہ لگا کر بتاؤ! اس معاملہ میں، اس معاملہ کی گہرائی کیا ہے، کیا معاملہ ہے!! غوطہ لگا کر تو بتاؤ ہمیں کیا نوعیت ہے معاملہ کی۔ (۲) اس کو پورا ملک اچھی طرح محفوظ کر لے کہ ذمہ دار لوگ احوال لینے کے واسطے جائیں۔

(۱) فضائل اعمال، حضرت مصعب بن عمیرؓ کی شہادت، ص: ۱۲۱

(۲) زُوِّي أَنَّ غَمَزَ سَأَلَ الصَّخَابَةَ ثُمَّ قَالَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: غُصْ يَا غَوَّاصُ (تفسیر الرازی، ج: ۳۲، ص: ۲۳۰)

دوسری بات: کمزور علاقوں میں مضبوط جماعتیں ڈالنی چاہیے

● اور سب سے اہم ترین اور سب سے بنیادی بات! وہ یہ ہے کہ مضبوط جماعتیں کمزور علاقوں کے اندر ڈالیں۔ دیکھئے! ایک ہوتا ہے جماعتوں کا نکلنا اور ایک ایک ہوتا ہے تقاضہ کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ جماعت کو بھیجنا اور فکر مند ساتھیوں کو جماعت کے فکر مند ساتھیوں کو بھیجنا اور ایسے لوگوں کو بھیجنا جو یہ صرف وقت کو پورا کرنا نہیں چاہتے بلکہ اُس علاقہ کے اندر کام کھڑا کرنے کا ذریعہ بنیں۔

● یہ ہمیں سیرت کے اندر ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بنجر علاقوں کے اندر مضبوط لوگ بھیجا کرتے تھے جو جا کر کام کو کھڑا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام رہا ہے جب حضرت عمر! ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہاں مضبوط مضبوط جماعتیں بھیجی جایا کرتی تھیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد چاہی؛ فرمایا: ہمارے پاس بڑے حالات آگئے ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہمیں ایک بڑا لشکر مدد کے واسطے حضرت عمرؓ نے بڑے لشکر کی جگہ چار آدمی (زُبیر ابن العوام، مقداد ابن اسود، عبادہ ابن صامت، مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہم) بھیجے۔ وہ خط بھیجا چار آدمیوں کے ساتھ کہ تم نے ایک لشکر مانگا تھا میں نے یہ چار آدمی بھیجے ہیں ان میں سے ہر آدمی ہزار آدمیوں کے برابر ہے۔ یہ چار آدمی جو بھیجے ہیں تمہارے پاس یہ چار ہزار کا لشکر ہے۔ (۱)

● اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ لشکر کی ضرورت پڑی تو آپؓ نے حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن معدی کربؓ کو بھیجا اور ساتھ میں خط لکھ کر بھیجا دیکھو! میں تمہارے پاس دو آدمی بھیج رہا ہوں یہ دو آدمی نہیں ہیں بلکہ دو ہزار کا لشکر بھیجا ہے۔ (۲)

● ابھی کارگزاری کے اندر سنا جماعتوں کے قدم اُکھڑ جاتے ہیں جماعتوں کو حوصلہ نہیں ملتا ہے کام کرنے کا، جماعتیں جارہی ہیں بنجر بستیوں کے اندر، ایسے فکر مند ساتھی جماعتوں کے اندر ضرور ڈالا کرو۔ وقت لگائے ہوئے ساتھی، چار ماہ لگے ہوئے ایک دو ساتھی جماعت کے اندر ہوں تو یہ پوری جماعت کے قدموں کو جمانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

(۱) عبد اللہ بن جعفر و عیاش بن عباس وغیرہما یزید بعضہم علی بعض أن عمرو بن العاص لما أبطأ عليه فتح مصر كتب إلى عمر بن الخطاب يستمدده فأمدده عمر بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم رجل وكتب إليه عمر بن الخطاب أني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم مقام الألف: الزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد، وأعلم أن معك اثني عشر ألف رجل، ولا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة. ابن عبد الحكم. (كنز العمال، ۱۴۲۱)

(۲) يحكى أنه عندما طلب سعد بن أبي وقاص من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن يرسل له تعزيزاً المعركة القادسية، أجاب عمر: "لقد أرسلت لك 2000 رجل، عمرو

● ایسے بہت سے واقعات حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے یہاں ملتے ہیں جہاں ایک دو افراد پورے لشکر کے جمنے کا ذریعہ بنے ہیں یہاں ایک دو افراد پورے میدان کے نقشہ کو بدلنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ پورے میدان کے قدم اُکھڑ گئے ایک صحابی چبچ کر کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ چلو! واپس فوراً۔ ایک کی آواز نے سارے لشکر کے رخ کو تبدیل کر دیا۔ ایک ایسے ذمہ دار ساتھی ہوتے ہیں جو بنجر بستیوں کو جماتے ہیں۔ ایسی جماعتوں میں سنجیدہ قسم کے لوگ ہوں۔ فکر مند قسم کے لوگ جماعتوں کے اندر ہوں، ایسی مضبوط جماعتیں جب ان علاقوں کے اندر پڑ کر کام کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے اُمید ہے کہ ان کا پڑ کر کرنا ”کام کی تقویت کا سبب ہوگا“۔

تیسری بات؛ بنجر بستیوں میں یکے بعد دیگر جماعتیں ڈالی جائیں

● اہم ترین چیز جو ہمیں سیرت کے اندر ملتی ہے وہ ہے جماعتوں کا تسلسل ہو (دور رسالت اور دو صحابہؓ) میں یکے بعد دیگر جماعتیں ڈالی جایا کرتی تھیں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیاۃ الصحابہؓ کے اندر باقاعدگی کے ساتھ باب قائم کیا ہے ”تعقیب الجیوش“ (۱) (ایک کے بعد ایک لشکر کا جانا)۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ اس کے اوپر بتایا باقاعدگی کے ساتھ کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت کو بھیجا، دوسری جماعت وہاں نہیں پہنچی تھی کہ یہ جماعت واپس آگئی۔ اس کے اندر کبار صحابہؓ تھے، اس کے اندر بڑے بڑے صحابہؓ تھے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراض ہوئے اور فرمانے لگے: ”تم ایک دوسری جماعت جانے سے پہلے پہلے کیوں واپس آ گئے“۔ حیاۃ الصحابہؓ میں حضرت (حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ) نے نقل کیا ہے کہ یہ لوگ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم ایک دوسری جماعت جانے سے پہلے پہلے کیوں واپس آ گئے؟ حیاۃ الصحابہؓ میں حضرت نے نقل کیا ہے کہ یہ لوگ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر کہنے لگے آپؐ نے حضور اکرم ﷺ والی ترتیب کو بدل دیا ہے۔ جو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اُس کو باقی نہیں رکھا، ہم جب وہاں موجود تھے آپؐ نے فوراً دوسری جماعت کیوں نہیں بھیجی۔

● اب ہماری جماعتیں جا رہی ہیں ایک مقام تک، کام ہوتا ہے، وہ جماعت وہاں سے واپس آگئی؛ مہینہ بھر / دیڑھ مہینہ / چار مہینہ جو جماعت نے پڑ کر کام کیا تھا جہاں تک کام کی سطح ہوتی تھی کہ ہم دوبارہ پیچھے

(۱) عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنَّ جَيْشًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا بِأَرْضِ فَارَسٍ مَعَ أَمِيرِهِمْ، وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يُعَقِّبُ الْجِيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ، فَشَغَلَ عَنْهُمْ عُمَرُ. فَلَمَّا مَزَّ الْأَجَلَ قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغَرِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ، وَأَوْعَدَهُمْ وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالُوا: يَا عُمَرُ إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنْهُ، وَتَرَكْتَ فِينَا مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ إِعْقَابِ بَعْضِ الْغَزَايَةِ بَعْضًا. كَذَا فِي كَنْزِ الْعَمَالِ. (ابوداؤد، حدیث: ۲۹۶۰)

آگئے، دوبارہ نیچے آگئے، ایک مزاج بنتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، تشکیلوں کا ماحول بنتا ہے، اس سلسلہ کا ٹوٹ جانا کام کو دوبارہ پیچھے لائے گا، حضرت فرمایا کرتے تھے ”جیسے باریک چیز کو کنویں سے کھینچا جاتا ہے ایسا ہی مستقل علاقوں کو نکالنا، ایسی ہے یہ محنت مستقل طور پر۔ جہاں سو کی محنت ہے، ضرورت ہے، اگر وہاں پچاس کی لگ رہی ہے تو وہاں کی چیز بجائے اوپر آنے کے مزید نیچے گر جائے گی۔

مولوی صاحب! شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا

● مستقل طور پر نظر رکھو باقاعدہ، ہمیشہ سناتے ہیں آپ کے یہاں مشورہ میں کہ جی! جماعت بنی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا محمد سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ابھی جماعت نے جا کر میوات میں کام شروع ہی کیا تھا کہ اتنے میں حضرت نے دوسری جماعت نصرت کے واسطے بھیجی اور یہ جماعت نصرت کی وہاں پر پہنچی تو جو جماعت حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کام کر رہی تھی وہ ایک مسجد سے دوسری مسجد کے اندر چلی گئی، اس مسجد میں کام جمائے بغیر۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام سے خط لکھ کر بھیجا اور ڈانٹ کا خط لکھ کر بھیجا اور خط کے اندر یہ لکھ کر بھیجا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مولوی صاحب! شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا کہ ایک جگہ کام جموائے بغیر شیطان نے تمہاری مسجد بدلوادی ہے۔ ایک جگہ کام جمائے بغیر شیطان نے تمہیں آگے بڑھا دیا ہے، جب تک دوسرے لوگ نہیں آجاتے اُس جگہ کام کرنے کے واسطے تم وہیں پر رہو۔ ایسی ہماری جماعتیں ہوتی تھیں۔

● بہتر تو یہ ہے کہ یہ جماعتیں چار چار مہینہ کی ہوں، کیونکہ کچھ نہ کچھ وقت علاقہ کے سمجھنے میں لگتا ہے، کچھ نہ کچھ وقت علاقہ میں جا کر لگتا ہے سمجھنے میں کہ کیا علاقہ کی نوعیت ہے، کیا علاقہ کے حالات ہیں، کیا علاقہ کا کام ہے، کچھ نہ کچھ وقت اس کے اندر لگتا ہے، جب یہ علاقہ کے کام کو سمجھتے ہیں تو ان کا چلہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہم منع نہیں کر رہے ہیں چلہ کی جماعتوں سے، نہیں، چلہ کی جماعت بھی بھیجی جاسکتی ہے لیکن اعلیٰ بات یہ ہے کہ چار مہینے کی جماعتیں مضبوط علاقہ سے کمزور علاقہ میں جائیں، اگر کچھ مجبوری کی وجہ سے ذمہ داروں کے پاس وقت نہیں ہے کوئی اور تقاضہ ایسا آگیا ہے کہ چلہ کی جماعت جارہی ہے تو کم سے کم اتنا ہو کہ چلہ وہاں جا کر شروع ہو، یہ وقت کے درمیان سے شروع نہ ہوا، دو دن نظام الدین آنے میں لگ گئے، دو دن نظام الدین سے نکلنے میں لگ گئے، دو دن میں سفر واپسی کا شروع ہو گیا، یہ دیکھ کر وہ ۳۴ دن ۳۵ دن وہاں علاقہ کے اندر گزریں نہیں، چالیس گشتوں کا نام چلہ ہے، چالیس تہجد کا نام چلہ ہے، یہ جا کر اس طرح سے ان علاقوں میں جا کر ان علاقوں میں جا کر محنت کرنا ہے۔

● ہم ابھی وادی میں وقت لگا رہے تھے، پچھلا چلہ ہو گیا تھا، وادی میں وقت لگا رہے تھے تو کئی علاقوں کے اندر جانا ہوا مولوی الیاس صاحب زید مجدہ کے ساتھ، تو کئی علاقوں کے اندر جانا ہوا، یہ علاقہ والے ہمارے سے کہنے لگے کہ ہمیں مستقل طور پر بمبئی کی جماعتوں کی ضرورت ہے۔ پوچھا گیا اُن سے کہ بھئی! کیا بات ہو گئی بمبئی کی جماعتوں کے اندر آپ نے کیا خوبی دیکھی۔ کہنے لگے وادی والے کہ دو خوبیاں ہم نے دیکھی؛ پہلی خوبی یہ ہے کہ اپنے دسترخوان کو کشادہ رکھتے ہیں، دوسری خوبی یہ ہے کہ ان کے یہاں مستقل جماعتوں کا تسلسل ہے، ایک جماعت کے واپس آنے سے پہلے اُسی علاقہ میں دوسری جماعت آ جاتی ہے تو ایک جماعت کے آنے سے پہلے دوسری جماعت اُس علاقہ کے اندر آ جاتی ہے تو جہاں تک کام پہنچا ہے اُس سے آگے کام بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔

● کام کے تسلسل کا ٹوٹنا یہ ہمارے یہاں کام کو جنم نہیں دے رہا ہے، تو ہمارے ساتھی اس بات کا پورے طریقہ سے اہتمام کریں؛ اتنے تقاضے نہ لیں کہ ایک جماعت ڈال کر ہم فارغ ہو گئے، دو جماعتیں ڈال کر ہم فارغ ہو گئے؛ کوئی تعداد نہیں ہے، مستقل طور پر ان بنجر بستیوں کے اندر کام کا کھڑا کرنا اور مستقل طور پر ان بنجر بستیوں کے اندر کام کا جمانا ہے۔

● جماعتیں بطور تبرک نہیں ہیں، جماعتیں بطور تسلسل بنیں۔ کہ برکت کے طور پر یہاں بھی لے گئے وہاں بھی لے گئے اور برکت کے طور پر جماعت پورے علاقہ سے گھوم کر آ گئی، واپس بطور تبرک! نہیں۔ بطور تسلسل سلسلہ مستقل جماعتوں کا ہونا چاہیے۔

چوتھی بات: جانے والی جماعتوں کے سامنے کئی دفعہ روانگی کی بات ہونی چاہیے

● وہ یہ ہے کہ ہماری جو جماعتیں جارہی ہیں بیرون اور ہماری جو جماعتیں جارہی ہیں بنجر علاقوں میں اور ہماری جو جماعتیں جارہی ہیں دیگر صوبوں کے اندر اور جو ہماری جماعتیں جارہی ہیں ان مشکل علاقوں کے اندر کام کرنے کے واسطے ان میں خصوصی روانگی (کی بات) ہونی چاہیے اور متعدد (دفعہ) ہونا چاہیے؛ دو باتیں ہیں انہیں اچھی طرح لکھ لیں، دونوں چیزیں ہمیں سیرت میں ملتی ہیں۔

● خصوصی روانگی ہو۔ بڑے اہتمام کے ساتھ حضور اکرم ﷺ علاقہ کے احوال جانے والوں کو بتایا کرتے تھے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ حضور اکرم ﷺ علاقہ سے باخبر کیا کرتے تھے، تبوک کا سفر لمبا تھا، پوری طریقہ سے حضور اکرم ﷺ نے اس سفر سے ساتھیوں کو آگاہ کیا تھا۔

● ملک یمن بھیج رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ! میں کیا فیصلہ کروں، یہ تو ان پڑھ قوم ہیں، میں کیا فیصلہ کروں ان کے درمیان، انہیں خصوصی ہدایات دے دیں، تم کتاب اللہ سے ان کا فیصلہ کرنا اور سنت رسول اللہ ﷺ سے فیصلہ کرنا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ قیمتی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ

سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان نرمی کے ساتھ کام کرنا، بولے کہ قوم اگھڑ ہے، اگر اگھڑ کے ساتھ آدمی سخت بن جائے گا الجھ کر بات ختم ہو جائے گی، نتیجہ کوئی نکل کر سامنے نہیں آئے گا۔ یہ خصوصی ہدایات ہیں علاقہ والوں کے لیے۔ یہ کام کرنے والے جم کر کام کریں، محنت سے کام کریں۔ استقبال کی جگہ ہے یا نہیں نہ دیکھیں۔ فکر مند ہو کر کام کریں۔ ایک ایک مسجد کے اندر جم کر رہیں۔ علاقہ والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ وقت گزاریں۔

● خوب صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات اپنی روانگی کے اندر بیان کرو۔ خوب اہتمام کے ساتھ ان کے اندر اتنی عظمت اتنی عظمت پیدا کرو ساتھیوں کے اندر کہ ان کا ہر طرح کے حال کے مقابلہ کے واسطے یہ لوگ تیار ہو جائیں۔ یہ خصوصی ہدایات کا حضور اکرم ﷺ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ آنے والوں کو بار بار ہدایات دے کر بھیجا کرتے تھے، آنے والے بار بار احوال آ کر سنایا کرتے تھے۔ حال دل توڑ دینے والے احوال۔

● حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا: رسول اللہ! میں نے تو جو جا کر آپ کی ہدایت کے مطابق کام کیا، کسی قبیلہ کے لوگوں نے بات قبول نہیں کی، اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کرنا ہے، فوراً فرمایا: آپ تو بددعاء کر دیجئے قبیلہ دوس کے واسطے اللہ! ہلاک کر دے۔ فوراً دُعاء کی: اللہم اھدو ساء اللہم اھدو ساء۔ (۱)

● آنے والے حالات سے ہمارے ساتھی ٹوٹے نہ۔ ہمارے حضور اکرم ﷺ والی تکالیف ان کے سامنے، ہمارے حضور اکرم ﷺ کے مجاہدے ان کے سامنے ہوں، یہ خصوصی ہدایات ہوں۔

● حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ اپنی جماعت کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، گھوڑوں کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، جا کے ان کو ہدایات دیا کرتے تھے، پیچھے پیچھے جا کر دعوت ان کو سمجھایا کرتے تھے، ایک بات مدینہ میں سمجھادی، اب پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، تمہیں ایسے کام کرنا ہے، تمہیں ایسے کام کرنا ہے، حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر ہدایات دے رہے ہیں۔

● حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ جی! انصار و مہاجرین یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے نوجوان کو امیر بنا دیا ہے، کسی پُرانے ساتھی کو امیر بنائیے، جو جا کر پوری طریقہ سے کام کو سمجھا سکے، جماعت جس کے اوپر منتخب ہو سکے، فوراً! تشریف لے آئے، اس اُمت کے سب سے افضل آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اٹھارہ یا بیس سال کے نوجوان کی اونٹ کی لگام پکڑ کر یا اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں اور اُسے بتا رہے ہیں کہ تمہیں جا کر ایسے کام کرنا ہے۔

(۱) عن أبي هريرة قال: جاء الطفيل ابن عمر الدوسي إلى النبي ﷺ فقال: إن دؤ ساقد عصت وأبت فاذع الله عليهم، فاستقبل القبلة رسول الله ﷺ ورفع يديه، فقال الناس:

هلكوا، فقال: اللهم اهد دؤ ساء وانت بهم، اللهم اهد دؤ ساء وانت بهم، اللهم اهد دؤ ساء وانت بهم (بخاری: ۶۳۹۷)

● ہم نے متعدد اپنے ذمہ داروں سے سنا ہے۔ حضرت مولانا شوکت علی صاحب مدظلہ العالی اور اس ٹائم کے پُرانے ذمہ داروں سے کہ کئی کئی بار اس بات کو سنا۔ کئی کئی بار حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہدایات دیا کرتے تھے یہاں۔ ہمارے نظام الدین کی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے ایک صاحب آکر ہدایات دیتے تھے، اُس کے بعد دوسرے صاحب آکر ہدایات دیتے، تیسرے نمبر پر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت جی مولانا یوسف صاحب آتے ہدایات دینے کے واسطے؛ تین تین آدمی، دودو آدمی پہلے والوں کو ہدایات دے کر چلے اور ہم نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے سنا ہے: یہاں سے پیدل چڑیا گھر تک جماعتوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، کہ فلاں! بات رہ گئی تھی یاد دلائی تھی، فلاں بات! رہ گئی تھی یاد دلانے کی۔

● تو میرے محترم دوستو! اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھئے! کہ ہماری جو جماعتیں جارہی ہیں بنجر علاقوں کے اندر یہ تیرا اپنے ہدف تک پہنچے۔ جیسا کام ہونا چاہیے ایسا کام ہو مستقل طور پر بنجر علاقوں میں جا کر، اس کے واسطے مستقل طور پر اہتمام سے ہدایات کا سلسلہ، انہیں بار بار لے کر بیٹھنا، انہیں بار بار کام کو سمجھانا، جتنی مضبوط ہدایات ہوں گی اتنی ہی مضبوط جماعت جائے گی، کوئی جماعت ایسی نظر نہیں آتی مدینہ منورہ سے جو اہتمام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات نہ لے کر جاتی ہو۔ تو ان کا بڑا اہتمام ہو، یہ ہماری چوتھی بات تھی۔

پانچویں بات: کمزور علاقوں میں بڑے خرچ کی جماعتیں ڈالی جائیں تاکہ وہ اپنے دسترخوان کو وسیع رکھ سکیں

● وہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ بڑے خرچ کی جماعتیں ڈالی جائیں؛ سمجھئے اس بات کو! ہمارے حضرت (حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم) فرماتے ہیں کہ ایک سیاح سیاحت کے لیے جاتا ہے، اپنے ٹکٹ پر خرچ کر رہا ہے پیسے، اپنے کرایہ پر خرچ کر رہا ہے، اپنے کھیلنے کی جگہ پر خرچ کر رہا ہے۔ اپنے کھانے پینے کی جگہ پر خرچ کر رہا ہے، اس کا مصرف جو ہے اس بات کا وہ اپنی ذات ہے اور ایک آدمی جماعت میں جا رہا ہے اس کا مصرف بھی اپنے مال کا اپنی ذات تک ہو کر رہ جاتا ہے تو بتائیے! دونوں کے فرق میں کیا اجر رہ جاتا ہے؛ کہ بیشک! اسے اجر ملے گا اجر سے کوئی خالی نہیں، اس کے کھانے پر اجر، اس کے گھوڑے کے کھانے پر بھی اجر، یہاں تک اجر حدیث شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ (۱)

(۱) من احتبس فرسافي سبيل الله ايمانا بالله، وتصديقاً لوعده الله كان شيعه وريته وبولؤه ووثقه حسنات في ميزانه (النسائي 3584)

● سیرت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے خرچ کیا کرتے تھے، خرچ کر کر پھر بات کو قائم کرتے تھے، دسترخوان کو وسیع رکھا کرتے تھے اس سے برکت جان کے اندر، اس سے برکت مال کے اندر، اس سے برکت جماعت کے اندر ہوگی؛ تین دن تک قریش کو بلوایا، ایک آدمی ایک پورا بکرا کھا جایا کرتا تھا، اُس کے سامنے بکرے کا جو اگلا پیڑ جو پچھلے سے چھوٹا ہوتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، پورا قریش کھانا کھا کر اور سارے رشتہ دار کھا کر چلے گئے، جیسے گوشت رکھا تھا ایسے ہی گوشت کے اندر برکت ہوئی، تین دن تک یہ سلسلہ رہا، وہ آ کے کھانا کھاتے اور کھانا کھا کے چلے جاتے اور اسی طرح برکت ہوتے رہتی گوشت کے اندر، ایسے ہی برکت ہوتی رہتی۔ (۱)

● حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمرو بن عاصؓ کے بیٹے ہیں جب سفر میں نکلا کرتے تھے 300 اونٹ ساتھ لے کر نکلا کرتے تھے۔ اپنے سفر کی سواری الگ ہے (اور) 300 اونٹ ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ ایک کے اوپر سامان لادتے، ایک کے اوپر کسی کو سواری کی ضرورت ہو جاتی راستہ میں اُسے سواری دینے کے واسطے استعمال کرتے، قبیلوں کے پاس سے گزرتے، علاقہ والوں کے پاس سے گزرتے انہیں اونٹ ہدیہ کرتے ہوئے گزرتے، کوئی پریشان حال ہو جاتا تو اُس کے لیے اونٹ کا پہلے سے ہی انتظام ہوتا؛ ایسے انتظام لے کر نکلا کرتے تھے۔ جن علاقوں میں جا رہے ہیں وہاں والوں کے واسطے ہدیہ کر جایا کرتے تھے۔ (۲)

● ایسی کشادہ جماعتیں چلیں علاقہ کے اندر، (اہلِ) باطل، باطل پھیلانے کے واسطے (مال) خرچ کر رہے (ہیں) ہم حق پھیلانے کے واسطے مال خرچ کریں۔ آپ حضرات! صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم

(۱) جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني عبد المطلب، فيهم زهط كلهم يأكل الجذعة، ويشرب الفرق، قال: فصنع لهم مذًا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا، قال: وبقي الطعام كما هو، كأنه لم يمس، ثم دعا بغمر، فشربوا حتى زووا، وبقي الشراب، كأنه لم يمس أو لم يشرب فقال: يا بني عبد المطلب، إني بعثت لكم خاصة، وإلى الناس بعامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأنيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقيم إليه أحد، قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم، قال: فقال: اجلس، قال: ثلاث مرات، كل ذلك أقوم إليه فيقول لي: اجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي. (مسند احمد، ج: ۱، ص: ۱۵۹)

(۲) إطعام عبد الله بن عمرو بن العاص قصة ضيافته ﷺ للإخوان وأهل الأمصار والأضياف أخرج أبو نعيم في الحلية عن سليمان بن ربيعة أنه حج في إمرة معاوية رضي الله عنه والمنصور بن الحارث الضبي في عصابة من قراء أهل البصرة، فقالوا: والله لا نرجع حتى نلقى رجلاً من أصحاب محمد ﷺ مرضياً يحدثننا بحديث، فلم نزل نسأل حتى خدنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ نازل في أسفل مكة، فعمدنا إليه؛ فإذا نحن بثقل عظيم يرتحلون ثلاث مائة راحلة، منها مائة راحلة ومائتا زاملة، قلنا: لمن هذا الثقل؟ فقالوا: لعبد الله بن عمرو، قلنا: أكل هذا له؟ - وكنا نحدث أنه من أشد الناس تواضعاً - فقالوا: أمّا هذه المائة راحلة فلاخوانه يحملهم عليها، وأمّا المائتان فلمن نزل عليه من أهل الأمصار ولأضيافه. فعجبنا من ذلك عجباً شديداً، فقالوا: لا تعجبوا من هذا فإن عبد الله بن عمرو رجلاً غنياً وإنه يرى حقاً عليه أن يكسر من الزاد لمن نزل عليه من الناس. فقلنا: دلونا عليه فقالوا: إنه في المسجد الحرام. فانطلقنا نطلبه حتى وجدناه في ذبر الكعبة جالساً، رجل قصير أرمص، بين يدي و عمامة، ليس عليه قميص، قد علق نعليه في شماله، وآخر جه ابن سعد عن سليمان (بن) الربيع بمعناه مع زيادة (حلية الاولياء، ج: ۱، ص: ۲۹۱)

اجمعین کے مال کے مصارف دیکھیں؛ سب سے بڑا مصرف وہ دعوت کا (تھا) کام اس پر خوب خرچ ملے گا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جس پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے کہ حضرت عثمانؓ! اگر آج کے بعد سے کوئی نیک کام نہ کریں پھر بھی جنتی ہوں گے یہ اللہ کے راستہ کا خرچ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے؛ ایسا بڑا لشکر تیار کروایا کہ جس کے اندر سارا انتظام خود کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور خوش ہو کر فرما رہے ہیں کہ اگر آج کے بعد سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی نیک کام نہ کریں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ (۱)

● سمجھئے ذرا آپ! سمجھنے کی بات ہے؛ ہماری جو جماعتیں جا رہی ہیں ان بنجر علاقوں کے اندر؛ کہ دیکھو! باطل جتنے تنظیمیں، تحریکیں، (جتنے بھی لوگ ہیں) یہ باقاعدگی کے ساتھ اخراجات اٹھاتے ہیں (یہ محنت کرتے ہیں)، تو ہمارے لیے تو چاہیے تھا کہ نکلنے کے زمانہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کو سامنے رکھ کر بڑے خرچے کی جماعتیں (چلاتے) علاقہ والوں پر بوجھ نہ بنیں؛ بلکہ اپنے اوپر ان کے بوجھ ہوں، کتنے ممالک تو ایسے ہیں جہاں ان جماعتوں نے جا کر کام کیا۔ بڑے خرچ کی جماعتیں ڈالیں۔

چھٹویں بات: کمزور علاقوں میں بھیجی گئی جماعتوں کی نصرت کی ترتیب بنائی جائے

ہمیں آپ حضرات سے (یہ) کہنی ہے کہ نصرت کے لیے باقاعدگی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ جو جماعتیں اللہ کے راستہ میں نکل گئیں، ترتیب بنانا (ہے) یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جانے والوں کی نصرت کے لیے (لوگ) پیچھے دوڑتے تھے، لوگ جایا کرتے تھے، وہ جانے والوں کی مدد کیا کرتے تھے، اگر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں جانے والوں کی مدد کے لیے مدد بھیجی جایا کرتی تھی، عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مدد کے واسطے مدینہ منورہ بھیجا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، کسی کو بھیجے مدد کے واسطے! تو خالد بن ولیدؓ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جاؤ! ان کی مدد کرو، ان کی مدد کے واسطے دوڑ جاؤ! یہ گئے مدد کے واسطے؛ بڑی لمبی چوڑی بات ہے یہ، کہ تین راستے جایا کرتے تھے؛ سب سے مشکل راستہ کو اختیار کیا، صحرا کے راستہ سے گزر کر گئے، جس صحرا کو کوئی پار نہیں کر سکتا تھا صرف جماعت کی مدد کے واسطے تین دن کے اندر سارے راستوں کو پار کر دیا دس دن کے راستہ کو یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ (۲)

(۱) عن عبد الرحمن بن سمرہ، قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار - قال الحسن بن واقع: وكان في موضع آخر من كتابي، في كمه - حين جهز جيش العسرة ففترها في حجره. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (الترمذي 3701)

درمیانی وقت میں جا کر جماعت کی حوصلہ افزائی کرنا اسے نصرت کہتے ہیں

● ہمارے علاقوں میں جو بنجر بستیاں ہیں اُس کی کیا نوعیت ہے، بنجر بستیوں میں کیا کام ہو رہا ہے، ہمارے ذمہ دار ساتھی وقتاً فوقتاً نصرت کے واسطے جائیں؛ نصرت ایسی نہیں کہ جماعت جا رہی ہے؛ چلو جی! جماعت کی واپسی کے ساتھ بنجر ہم اپنی ٹکٹ کرائیں گے جا کر جماعت کو لے کر آجائیں گے اسے نصرت نہیں کہتے؛ درمیان وقت میں پہنچنا اور درمیانی وقت میں جا کر جماعت کی حوصلہ افزائی کرنا اسے نصرت کہتے ہیں۔

● اور کم سے کم تین دن کا قیام ہو نصرت کے دوران۔ چار مہینہ میں گئے ہوئے ہیں درمیان چلے جائیے دوسرے مہینہ پر۔ چلہ پر گئی ہوئی جماعت ہے تو درمیان میں کم سے کم ایسے 20، 22 دن کے بعد ہماری نصرت کے واسطے جماعتیں جائیں؛ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی مدد ہو سکے۔

ساتویں بات: جو جماعتیں بنجر علاقوں میں جا رہی ہیں وہ اپنا پورا وقت ایک ماہانہ

مسجد وار جوڑ کے حلقہ میں لگائیں

● جو ہمیں بڑے اہتمام سے کرنی ہے؛ وہ یہ کہ جو ہماری جماعتیں جا رہی ہیں بنجر علاقوں کے اندر جا رہی ہیں یہ ہمارے مشورہ سے طے شدہ امر ہے کہ یہ جماعت اپنا پورا وقت ایک ماہانہ مسجد وار جوڑ کے حلقہ میں لگائیں، تقریباً 12، 14 مساجد کا ایک حلقہ بنایا جاتا ہے، جس کے اندر کمزور علاقہ ہے تو کمزور ہی کمزور ہے، یہ جماعتیں ماہانہ مسجد وار جوڑ کے علاقہ اندر جا کر (پورے طریقہ سے) اپنا وقت لگائیں، کسی قسم کی جلد بازی علاقوں کو بدلنے کے لئے نہ کریں، یہ نہیں کہ صبح یہاں! شام وہاں!! ہم تو دونوں جماعتوں (راہ خدا میں جانے والی اور گھروں کو واپس جانے والی) سے اس بات کو کہتے ہیں کہ جماعتیں بطور تبرک (کے استعمال نہ ہوں) کہ نظام الدین کی جماعت آئی ہوئی ہے صبح یہاں کھانا، شام کو وہاں کھانا، صبح کو یہاں بیان؛ شام کو وہاں بیان! ادھر ملاقات ادھر ملاقات، دودن یہاں دودن وہاں چالیس مسجدوں کا کوئی وظیفہ متعین نہیں ہے کہ چلہ 20 مسجدوں میں لگے، اور چار مہینہ 60 مسجدوں کے اندر لگیں، جب تک ایک مسجد میں کام نہ سمجھائیں دوسری مسجد نہ جائیں۔

● آپ ایک چراغ جلا کر آؤ گے 100 چراغ اُس سے جلیں گے، آپ اندھیرا کر کے آؤ گے تو اُس کے اندر اندھیرا کا اندھیرا ہی رہے گا، اگر آپ ایک مسجد میں صحیح ترتیب پر کام کر کے آئیں (تو وہ حضرات) دوسری گشت کے ذریعہ، اپنے ڈھائی گھنٹہ کی محنت کے ذریعہ، اپنی سہ روزہ جماعتوں کے ذریعہ کتنی مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں۔

آٹھویں بات: جماعتیں کسی جگہ مسجد نہ ہو تو کرایہ کا مکان لے کر کام کریں

● اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور بات بہت اہتمام سے لکھوانی ہے؛ جو حضرت (حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم) نے کارگزاری کے دوران آپ حضرات سے کہی؛ وہ یہ ہے کہ ہمارے کمزور علاقوں میں ہم مساجد کے کھلنے کے منتظر نہ رہیں۔ ہمارے کمزور علاقوں کے اندر مسجد ڈھونڈی نہ جائے، کہ جہاں مسجد ہے وہاں جماعت جائے گی، جہاں مسجد نہیں ہے وہاں جماعت نہیں جائے گی!!۔ ارے! جماعتوں کو بھیجا جاتا ہے مسجدیں قائم کرنے کے واسطے، مسلمانوں کو تلاش کرنے کے واسطے؛ 13 سال (مکہ مکرمہ میں) جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر مدت کام ہوا ہے وہ بغیر مسجد کے ہوا ہے۔

چٹائی والی جماعت

● (جب) فرانس جماعت گئی تھی، اُن کے پاس پورے فرانس میں کوئی مسجد نہیں تھی، یہ چٹائی لے کر پھرا کرتے تھے، تبلیغی جماعت کا نام ہی جماعتِ حصیر (چٹائی کی جماعت) پڑ گیا تھا، یہ تبلیغی جماعت نہیں کہلائی جاتی تھی بلکہ ”جماعۃ الحصیر“ (چٹائی والی جماعت) کہلائی جاتی تھی۔ کسی بھی درخت کے نیچے چٹائی بچھائی جاتی تھی کام شروع کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارا کام۔ کسی بھی درخت کے نیچے چٹائی بچھائی اور فوراً کام شروع کر دیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی! یہاں کی مسجد ایسی ہے، وہاں مسجد نہیں ہے، اُس علاقہ میں جا نہیں سکتے ہو کیونکہ اُس علاقہ میں مسجد نہیں (بلکہ) یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری جماعتیں جا کے کرایہ پر مکان لے لیں، اگر اُس جگہ پر مسجد نہ ہو تو اور محنت کریں یا کسی گھر کے اندر ٹھہر کر محنت کریں یا کوئی ٹھہیہ قائم کر کے محنت کریں؛ یہ ہے اصل! جتنا مال خرچ ہوگا اتنی محنت ہوگی۔

نویں بات: ذمہ دار ساتھی بیٹھ کر آنے والی جماعتوں کی اہتمام سے کارگزاری

سنیں، اس سے کام کی نوعیت سمجھ میں آئے گی

● وہ یہ ہے کہ جو جماعتیں علاقوں کے اندر کام کر کے واپس آرہی ہیں اہتمام کے ساتھ اُن کی کارگزاری ہو۔ دیکھئے! کارگزاری اگلا تقاضہ پیدا کرے گی۔ کارگزاری کام کی نوعیت کو کھولے گی۔ (ایسی جگہیں) جہاں ذمہ دار، کام کرنے والا عملہ جمع ہوتا ہے (مثلاً شب گزاریوں میں) بنجر علاقوں کی کارگزاریاں سنانے سے بڑھ کر کوئی (چیز) جماعتوں کو نکالنے والی نہیں ہے۔ کتنی بھی بڑی تقریر ہو جائے جو ترغیب کارگزاری (سننے سے پیدا ہوتی) ہے وہ ان تقریروں سے نہیں ہوتی۔

● انبیاء کی کارگزاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی ہے؛ تاکہ آپ کے قلب کو مضبوط کیا جاسکے۔ (۱) تو اس واسطے ہماری جو جماعتیں جا رہی ہیں یہ اہتمام کے ساتھ کارگزاریاں سنایا کریں۔ اور یہ نہیں کہ ایک آدمی نے کارگزاری سن لی سب کی طرف سے کافی ہوگئی؛ نہیں بلکہ ذمہ دار ساتھی بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ کارگزاری سنیں۔

جہاں جماعتیں جا رہی ہیں وہاں کے لوگوں سے متعلق

● پھر اس کے بعد میرے محترم دوستو! یہ بھی ایک بڑی اہم بات آپ حضرات سے کہنی ہے کہ جن کمزور علاقوں کے اندر جماعتیں جا رہی ہیں وہاں دو طرح کی نصرتیں ہمارے ذہن میں ہوں؛ دیکھئے! اس بات کو اچھی طرح محفوظ کر لیجئے ہماری، کہ ساری باتیں تو مضبوط علاقوں سے متعلق کہی گئیں؛ پہلی بات: جب تک (مقامی لوگوں کی طرف سے) نصرت کا ماحول نہیں بنے گا اُس وقت تک ہجرت مؤثر نہیں ہوگی۔

صوبہ کے ذمہ دار ساتھی جو کمزور علاقے ہیں (اُن میں جانے والی جماعتوں کے ساتھ) نصرت میں مشورہ سے ساتھی طے کیا کریں جو مستقل صبح و شام جماعتوں کے ساتھ رہیں

● سب سے پہلی چیز جو ہمیں کہنی ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک نصرت کا ماحول نہیں بنے گا اُس وقت تک ہجرت مؤثر نہیں ہوگی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کے شوہر (خلیفہ ثالث ذوالنورین) عثمان غنیؓ ہیں حبشہ میں دو ہجرتیں ہوئی ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے لیکن جیسی نصرت مدینہ طیبہ والوں نے کی ایسی نصرت حبشہ والوں نے نہیں کی اس لیے مرکز مدینہ طیبہ بنا؛ کیونکہ مدینہ طیبہ والوں نے نصرت کو زیادہ اہمیت دی۔

● ہمارے یہاں نصرت کسے کہتے ہیں ایک ساتھی ساتھ لگا دیا، یہ لا کر آپ کو مسجد بتا دے گا، ایک علاقہ کا ایک ساتھی ساتھ لگا دیا وہ جا کر مسجد تک رہبری کر دے گا، کھانا کہاں سے لینا ہے پانی کہاں سے لینا ہے یہ بتا دے گا؛ دو چار علاقہ والوں سے ملاقات کر دے گا کہ ہم نے نصرت کر دی؛ اسے کہتے ہیں جسموں کا جمع ہونا!! جسموں کے جمع ہونے کو نصرت نہیں کہتے فکروں کے جمع ہونے کو نصرت کہتے ہیں۔

(۱) وَكَلَّا نَقْضُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُ بِهِ فُتْرًا دَكَّ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ (سورہ ہود، آیت: ۱۲۰)

● جب تک کمزور صوبہ کے ذمہ دار اُس فکر کو اپنی فکر نہیں بنائیں گے جو فکریں (نظام الدین کی) مضبوط علاقہ کے ساتھی لے کر آئے ہیں اُس وقت تک نہ مدد آئے گی نہ علاقہ میں تبدیلی آئے گی؛ اس بات کو سمجھ لیجئے!!۔

● حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: ”جو مدد کا مشاہدہ مکہ میں ہوا اور نہ مدینہ میں ہوا وہ مدد کا مشاہدہ بُدز میں ہوا (کیونکہ) بدر میں حضراتِ صحابہؓ کی فکریں ایک ہو گئی تھیں“۔ بار بار اللہ اور اللہ کے رسولؐ سے پوچھتے؛ ہر دفعہ مہاجرین کھڑے ہوتے، تیسری مرتبہ میں انصار کھڑے ہوئے؛ یا رسول اللہ! ایسا نہیں ہے، جیسا آپ سے انہوں نے کہا تھا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ (۱) ایسا نہیں ہے؛ آپ تو ہمیں جو حکم دیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ حکم فرمائیے! کیا کرنا ہے؛ اس کے اوپر یہ مدد آئی ہے کہ درخت سے لکڑی توڑی تلواریں بن گئی۔ جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے ’حیزوم‘ پر اترے میدانِ جنگ کے اندر جنگ کا لباس پہن کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے پوچھا یہ ساری مددیں کیوں آئی تھیں؟۔ (۲)

● ہر یا نہ والے کہہ رہے تھے کارگزاری میں کہ جی! ہمارے یہاں جماعتیں اندر داخل نہیں ہو پا رہی ہیں!! میرے محترم دوستو! جماعتوں کا اندر داخل ہونا اُس وقت ممکن نہیں ہے جب تک مقامی لوگ جماعتوں کے ساتھ قدم بہ قدم اندر نہ آئیں۔ یہ تو ہماری طرف اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی؛ اگر ہم نے ناقدری کی تو چھن جانے والی چیز ہے یہ نعمت۔ دیکھئے سمجھئے بات کو۔ ہمارے یہاں اہتمام ہونا چاہیے، صوبہ کے ذمہ دار ساتھی جو کمزور علاقے ہیں (اُن میں جانے والی جماعتوں کے ساتھ) نصرت میں مشورہ سے ساتھی طے کیا کریں جو مستقل صبح و شام جماعتوں کے ساتھ رہیں۔ علاقہ کے مقامی لوگ جماعتوں کا ساتھ دیں؛ تو یہ آنے والی جماعتیں مددگار ہوں گی۔ یہ آنے والی جماعتوں کا بھی اس طریقہ سے نصرت کا عمل ہو جائے گا۔ جتنا نصرت کا انتظام ہوگا اتنا ہی اللہ کی ذاتِ عالی سے اُمید ہے۔

(۱) سورۃ المائدۃ، آیت: ۲۴

(۲) قَالَ الْمُقَدِّدُ يَوْمَئِذٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: (فَإِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) وَلَكِنْ أَمَضِي وَنَحْنُ مَعَكَ، فَكَأَنَّهُ سَرِي عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (بخاری، ج: ۵، ۵۷۲، رقم: ۴۶۰۹)

دوسری بات: کمزور اضلاع ہمیں یہ بتائیں کہ انہیں کن مضبوط اضلاع کی ضرورت ہے

جو اُس علاقہ میں مؤثر ہو سکے

● دوسری چیز جو ہمیں کمزور علاقوں کے متعلق کہنی ہے؛ وہ یہ کہنی ہے کہ اس کے اندر یہ بات اہتمام سے محفوظ کر لیں اپنے پاس؛ کہ کمزور اضلاع ہمیں یہ بتائیں کہ انہیں کن مضبوط اضلاع کی ضرورت ہے جو اُس علاقہ میں مؤثر ہو سکے۔

آپس کی مناسبت بھی دین کے پھیلانے کے واسطے ضروری ہے

● مناسبت آپس کی دین کے پھیلانے کے واسطے مناسبت ضروری ہے۔ خدا عز وجل اُن کو قدرت ہے پتھروں سے بلوانے پر، قدرت ہے گونگوں سے بلوانے پر، انہوں نے بھی اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ہرنبی کو اُن کی قوم میں بھیجا ہے۔ ہر قوم میں اُن کی قوم کا آدمی نبی بن کر آیا ہے۔ (۱) یہ بہت ضروری چیز ہے۔

● ہمارے یہاں فلاں علاقہ کی جماعتیں کام کر سکتی ہیں۔ فلاں علاقہ کی جماعتیں ہمارے یہاں آجائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا؛ یہ مؤثر ہوتا ہے علاقہ کا جا کر اس طرح سے محنت کرنا، اس مناسبت کو بڑے اہتمام سے حضرت عمر ابن الخطابؓ جیسا سمجھدار آدمی (جن کی زبان سے فرشتے بولا کرتے تھے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ مجھے مت بھیجے صلح حدیبیہ میں بات کرنے کے لیے؛ بلکہ عثمان غنیؓ کو بھیجے! اُن کا جانا میرے جانے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ (۲) ان مناسبتوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؛ بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا ہے، سعدؓ بنو قریظہ کا فیصلہ کریں گے انہی کے قوم کے آدمی ہیں لیکن جانتے ہیں کہ آسمان سے جو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہی حضرت سعدؓ کر رہے ہیں۔ (۳)

● اب دو تین باتیں بڑی اہم ہیں ان کو بڑے اہتمام سے محفوظ رکھیں، جو آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔

(۱) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِبَلْسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة ابراهيم، آیت: ۳)

(۲) إرساله ﷺ عثمان إلى مكة بعد النزول بالحديبية وأخرج ابن عساكر، وابن أبي شيبه عن عروة بن مسعود في نزول النبي ﷺ بالحديبية قال: وفزع قريش لنزوله عليهم، وأحب رسول الله ﷺ أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ﷺ ليعثه إليه. فقال: يا رسول الله، إني لألعنهم وليس أحد بمكة من بني كعب يغضب لي إن أوديت، فأرسل عثمان (السيرة النبوية، ص: ۲۷۵)

(۳) قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال، وتقسم الأموال، وتسي الذراري والنساء. (السيرة النبوية، ص: ۲۶۳)

خروج کی ترتیب

● ہمارے خروج کی ترتیب یہ ہے کہ ایک سال اپنے صوبہ میں ہو؛ ذمہ داروں کے ساتھ، یہ ہمارے مشورہ سے طے شدہ چیز ہے۔ کئی کئی بار حضرت (حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم) اس بات کو فرما چکے ہیں، سارے عالم کے اعتبار سے۔ بہت اہتمام سے پورے ملک کیلئے یہ بات ہے، کہ ایک سال اپنے صوبہ سے خروج ہو؛ ایک سال دیگر صوبوں میں خروج اور ایک سال اہتمام سے بیرون کا خروج ہو۔

چند باتیں لکھ کر دینی ہیں آپ کو

● (۱) اپنے صوبوں کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو دوسرے صوبوں کے کمزور اضلاع ہیں اُن میں کتنی جماعتیں ڈال سکتے ہیں۔

● کتنے صوبے اپنے کمزور اضلاع میں (اُن کے اندر) دیگر صوبوں کی جماعتیں چاہتے ہیں؛ کہ ہمارے ضلع میں یہ یہ علاقے کمزور ہیں۔ ان کے اندر بڑی اہم بات یہ کہنی ہے کہ ایک وقت میں ایک ضلع کے ماہانہ مسجد وار جوڑ کے علاقہ کے اعتبار سے کتنی جماعتیں ایک وقت کے اندر چاہیے۔

● (۲) جتنے بھی کمزور اضلاع ہیں یہ کوئی اپنا رابطہ (فون نمبر) ہمارے حوالہ کریں، جس سے مضبوط اضلاع والے اُن سے رابطہ کر کے جماعتیں ڈال سکیں۔

● (۳) جو تقاضے لے رہے ہیں اُن کے ساتھ کوئی بھی رابطہ کے دو تین نمبر ایسے ہوں جن پر جا کر رابطہ کر سکیں اور جماعتیں اپنی جگہ پر پہنچ سکیں۔

● اور یہ سب کچھ اس واسطے کیا جا رہا ہے کہ صرف کام کے ہی علاقوں کے اندر جماعتیں ہو کر نہ رہ جائیں بلکہ ایک ایک مسجد تک (جماعتیں پہنچیں) (کیونکہ اگر) مرض تک دو انہیں پہنچتی تو وہ مرض ہی رہتا ہے جتنی چاہے دوا لگاتے رہو؛ مرض اپنی جگہ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ تین باتیں آپ حضرات! ابھی اہتمام سے لکھ کر ہمارے حوالہ کریں۔

● ایک بات اور نوٹ کر لیجئے! ہمارے یہاں فلاں حلقہ کی جماعت ابھی تک آرہی تھی اور ہم فلاں حلقہ کو ابھی تک جماعت ڈال رہے تھے، یہ دونوں باتیں لکھ کر دیں۔

● یعنی جو پہلے مضبوط اضلاع کو کمزور حلقے دیئے ہوئے تھے وہ مضبوط اضلاع بھی ہمیں بتادیں۔

● اور کمزور حلقے مضبوط اضلاع نے دیئے ہوئے تھے وہ کمزور حلقے بھی بتادیں۔

حياة الصحابة: تقبيل جسده ﷺ

(حضور ﷺ کے جسم مبارک کا بوسہ لینا) ج: ۲، ص: ۲۲۳ (عربی)

بعد عشاء، بروز اتوار، ۱۰، محرم الحرام ۴۴۵ھ

جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور ﷺ کی ذات سے محبت تھی

ویسے ہی آپ کی ذات سے نکلنے والے اعمال سے بھی محبت تھی

میرے محترم دوستو بزرگو!

● جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضور ﷺ کی ذات سے بھی محبت تھی، ویسے ہی آپ کی ذات سے بھی محبت تھی، اتنی آپ کی ذات سے نکلنے والے اعمال سے محبت تھی، یہ بات نہیں تھی صحابہ صرف آپ کی ذات سے محبت کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام آپ کے بدن سے ظاہر ہونے والے اعمال سے ایسی ہی محبت کرتے تھے، جیسی صحابہ کرام آپ کی ذات سے محبت کرتے تھے، اس لئے حضور اکرم ﷺ کے جسم مبارک کو پیار کرنے اور چومنے کے لئے وہ ایسے بہانے تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح آپ کے جسم مبارک کو چومنے کا اور پیار کرنے کا موقع مل جائے۔

● ایک صحابی نے تو آپ کے مہرِ نبوت کو بوسہ لینے کے لئے کوشش کی اور کامیاب ہو گئے، میں نے عرض کیا کہ آپ کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے صحابہ کو اس طرح محبت تھی جس طرح آپ کے جسم مبارک سے صحابہ کو محبت تھی، تو صحابہ کرام کا آپ ﷺ کے جسم مبارک کو پیار کرنا اور آپ کے جسم کو چومنا، آپ جس منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ منبر رسول ﷺ پر ہاتھ پھیر کر جسم پر ملتے اور عبد اللہ بن عمرؓ اس منبر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد، جہاں آپ بیٹھتے تھے منبر پر، وہاں عبد اللہ بن عمرؓ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے آپ ﷺ کے بیٹھنے کی جگہ پر، اتنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ کے بیٹھنے کی جگہ سے محبت تھی تو آپ کی ذات سے کتنی محبت اور آپ کے کام سے کیا محبت ہوگی، صحابہ کرام کا آپ ﷺ کے جسم مبارک کو پیار کرنا۔

جسم اطہر کو بوسہ لینے کا ایک انوکھا طریقہ

● عبد الرحمن بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ اسید بن حضیر یہ ایک نیک آدمی تھے، اور بڑے ہنس مکھ اور لوگوں کو ہنسانے والے، اور بڑے حسین اور بڑے خلیق آدمی تھے، ایک مرتبہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابہ کو اپنی باتیں سنا کر ہنسانے لگے، حضور اکرم ﷺ نے ان کی کوکھ پر کوئی چیز ماری، انہوں نے فوراً فرمایا: یا رسول اللہ! آپ نے

مجھے تکلیف پہنچائی ہے، آپ مجھے اس تکلیف کا بدلہ دیجئے میں تو قصاص لوں گا، میں قصاص لوں گا، آپ مجھے بدلہ دیجئے اس کا، آپ ﷺ نے فرمایا بدلہ لے لو اس لئے کہ آپ ﷺ اپنی ذات سے تو بدلہ دے دیا کرتے تھے، لیکن کسی کی ذات سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے میرے مارا تھا تو میرے بدن پر قمیص نہیں تھی، اور آپ کے جسم پر قمیص ہے آپ کے قمیص کے اوپر سے میں بدلہ لوں گا تو آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوگی، جو مجھے ہوئی، لہذا! آپ قمیص اُتاریئے، آپ ﷺ نے ان کے کہتے ہی اپنی قمیص اتار دی، جیسے آپ نے قمیص اُتاری، یہ آپ کے بدن کو لپٹ گئے، اور آپ ﷺ کے پیٹ کو اور آپ کے کوکھ کو بوسہ لینے لگے، اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں جو آپ سے بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہا تھا، اس سے تو میں صرف آپ کے بدن کو پیار کرنا چاہتا تھا۔

میں نے چاہا کہ دنیا سے جاتے جاتے میرا جسم آپ کے مبارک جسم سے چمٹ جائے

● عباء بن واسع کہتے ہیں، اپنے اشخاص سے نقل کرتے تھے، حضور اکرم ﷺ بدر کے دن صحابہ کی صفوں کو درست کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، جس کے ذریعے آپ صفوں کو درست کر رہے تھے، اور تیر سے لوگوں کو اشارہ کر کے آگے پیچھے کر رہے تھے، عبد اللہ! یہ ذرا صف سے آگے نکلے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے ان کے پیٹ کی طرف تیر سے اشارہ کیا، اور تیر لگایا پیٹ پر اور کہا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، اتنا ہلکا سا لگنا تھا کہا: یا رسول اللہ! آپ نے مجھے تیر سے مارا ہے، اللہ نے آپ کو حق دیکر بھیجا ہے، اور آپ کو انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے آپ اس کا بدلہ دیجئے آپ ﷺ نے اپنا پیٹ فوراً کھول دیا فرمایا: لے لو بدلہ، چنانچہ روایت میں ہے کہ یہ آپ سے لپٹ گئے، اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے، آپ نے فرمایا اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو دیکھ ہی رہے تھے، میں نے یہ کام کس لئے کیا کہ میں تو آپ کا بدن چومنا چاہتا تھا، اور چونکہ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، میدان بدر میں، اگر شہید کر دیئے گئے تو یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی، اس لئے میں نے چاہا کہ دنیا سے جاتے جاتے میرا جسم میری کھال میرا بدن آپ کے بدن سے چھو جائے، کیونکہ آخری وقت ہے، ممکن ہے کہ قتل کر دئے جائیں اللہ کے راستے میں شہید کر دئے جائیں تو یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی اس لئے میرا دل چاہا کہ میری کھال آپ کی کھال سے لگ جائے، آپ ﷺ ان سے خوش ہوئے اور ان کے لئے دعا فرمائی، اور ان کے لئے کلمات خیر فرمائی۔

بیان: حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ

بعد نماز فجر، بروز پیر، ۱۱، محرم الحرام ۱۴۲۵ھ

ہدایت اور ولایت صرف اتباع سنت کے ساتھ مشروط ہے

بعد خطبہ مسنونہ

● میرے انتہائی محترم دوستوں بزرگوں عزیزو! اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت اور ولایت صرف اتباع سنت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی لائین میں ہو چاہے وہ دعوت و تبلیغ ہو یا تعلیم و تعلم ہو یا وہ عبادات اور اذکار ہوں یا وہ عادات اور ضروریات ہوں اگر کوئی بھی شخص کسی بھی لائین میں حالات کے کتنے بھی تقاضہ کی وجہ سے سنت کے خلاف لگتا ہے تو ہدایت کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی شرط ہے اَنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا (۱)۔ اگر آپ تمام شعبوں میں وہ دین کے شعبے ہوں یا دعوت کے یا ضروریات اور عادات کے اگر آپ اتباع سنت پر نہیں ہیں تو ہدایت کا وعدہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر تم نے نبیؐ کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ (۲)

● یہاں تک ملتا ہے یعنی متقدمین کے اقوال میں کہ علم صحابہؓ پر ختم ہو گیا ہے۔ اگر صحابہؓ کے بعد کوئی کسی کی بات نقل کرتا ہے تو وہ اُس کی اپنی رائے ہے علم نہیں۔ تو جب صحابہؓ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم اور فرض ہے اگر کوئی بات اور کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف آتی ہے تو اُس کا تو رد کرنا لازم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرما دیا کہ میرے بعد عمر بن خطابؓ کے طریقہ کو لازم پکڑنا؛ (۳) کیونکہ زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے طریقوں کو بدلیں گے، تمام صحابہؓ کے بارے میں تو فرمایا: علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين عليهم السلام (۴) کہ میرے طریقوں کو تھامنے مضبوطی سے اور میرے خلفائے راشدینؓ اُس میں اور صحابہ کرامؓ کے بارے میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بڑی خاص طور پر فرمایا تھا، اور یہاں تک فرمایا تھا: لو کان بعدی نبی لکان عمر عليه السلام (۵) (میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمرؓ ہوتے)۔

(۱) سورۃ النور۔ آیت: ۵۴۔

(۲) فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ (صحیح مسلم، رقم: 654)

(۳) اقتدوا بالذین من بعدی أبی بکر وعمر (ابواب المناقب، ترمذی، ج: ۲، ص: ۲۰۷)

(۴) علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين (ابوداؤد، ج: ۲، ص: ۲۰۷)

(۵) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم: (لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ). (ترمذی، ج: ۲، ص: ۲۰۹)

رخصت کا عادی ہو جانا دین کے مٹنے کا سبب ہے

● اُس کی وجہ یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی امر میں رخصت پر لانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کہ عمرؓ کو رخصت پر لے آئیں۔ (ہماری بات توجہ سے سنیں)۔ اس لیے کہ رخصت کا دین بھی کمزور، رخصت کی دعوت بھی کمزور، رخصت کی عبادت بھی کمزور۔ رخصت معذور کا عمل ہے، تو رخصت معذور کا عمل ہے، رخصت کا عادی ہو جانا دین کے مٹنے کا سبب ہے؛ اور عزیمت کا عادی بننا اور لوگوں کو عزیمت کا عادی بنانا یہ دین کی ترقی کا سبب ہے۔

● (میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) خود فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ اگر میں رخصت پر آیا تو تم کیا کرو گے!! سب نے جواب دیا کہ عمر! اگر آپ رخصت پر آئے تو ہم آپ کا اتباع نہیں کریں گے۔ (۱)

● (میری بات بہت توجہ چاہتی ہے مجھے کچھ کہنا ہے)۔ اور یہ بات اُمت میں عام ہو چکی ہے کہ وہ دُنیا کے اعتبار سے ہر عزیمت پر اور دُنیا کے اعتبار سے ہر مشکل قدم اٹھانے کو تیار ہیں لیکن دین کے بارے میں ان کی عادت رخصت کی بن گئی ہے؛ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ رخصت معذور کے لیے ہے۔ تو مجھے عرض کرنا تھا کہ بنیادی چیز وہ اتباع سنت ہے۔

اگر مگر کو یمن میں پھینک دے

● عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ حجرہٴ اسود کا بوسہ لینے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: ہاں! سنت ہے اور ہم اس کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں اور سنت کی وجہ سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اس کا بوسہ دو، پوچھنے والے نے یہ کہا کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو، اگر مشکل ہو، اگر وہاں تک پہنچنا دشوار ہو؛ عبداللہ بن عمرؓ کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ تم ایک سنت پر عمل کرنے میں ”اگر“ کیوں داخل کر رہا ہے!!۔ ایک سنت پر عمل کرنے میں اگر کالفظ کیوں داخل کر رہا ہے۔ اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو کرنا ہے اگر سے کیا مطلب!!۔ غصہ میں فرمایا: اگر مگر کو یمن پھینک دے۔ (۲) ہم کسی سنت کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ اگر اس پر عمل نہ ہو تو کیا کیا جائے!۔

● جو لوگ حالات میں اور رُکاوٹوں میں قدم اٹھاتے ہیں اللہ ربُّ العزت اُن کے لیے خیر کی راہیں کھول دیتے ہیں اور جو دشواریوں میں اور تنگیوں میں یہ کہہ کر حکم چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اب تو ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ یہ سنت ہے اس کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے؛ یہ استخفاف اور خیالِ فرائض سے محرومی کا سبب ہے۔

اب مرتے مرتے منافق ہو کر مر جاؤں !!

● تو میں نے عرض کیا کہ سارے دین کا خلاصہ محض اتباع سنت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اتباع سنت کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ حضرت بیمار پڑے اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ چار پائی سے ہلنا دشوار ہو گیا، تو حضرت کی چار پائی جماعت کی نماز کے لیے حجرہ سے چار پائی نکلوا کر اُس کو صف میں لگوا دیا جاتا تھا، اور جماعت سے نماز پڑھتے تھے؛ جبکہ بیماری اور ضعف بہت بڑھ گیا تھا۔ اُس زمانہ میں یہاں ایک مفتی صاحب آئے، بڑے مفتی تھے ایک ادارہ کے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ نماز جماعت سے الگ پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ آپ معذور ہیں، حضرت نے جواب دیا کہ ”مفتی صاحب! زندگی بھر تو ایمان پر سنت کو اٹھاتے رہے اور ایمان کی تحریک چلاتے رہے اب مرتے مرتے منافق ہو کر مر جاویں۔“ اور اتنا زور سے اور ڈانٹ کر کہا کہ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت کا غصہ اور ڈانٹ ایسی تھی کہ میری جی چاہا کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں۔ کہ غصہ اس طرح آیا کہ آپ بجائے اس کی ترغیب دینے کے آپ مجھے ایک ایسی سنت پر عمل سے روک رہے ہیں جس کا چھوڑ دینا گمراہی کا سبب ہے ”جماعت کی نماز۔“ جماعت کی نماز کا اہتمام کرو اس لیے کہ یہ وہ سنت ہے اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ (میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں) کہ حضرت نے کیا فرمایا کہ تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ زندگی بھر تو ایمان کی دعوت اور ایمان پر خود کو اٹھایا، اب مرتے مرتے خود منافق ہو کر مر جاؤں۔ اتنا اہتمام اتباع سنت کا تھا۔

● اور اُس کی (میں) آپ کو وجہ بتلاتا ہوں، کہ جو شخص اپنی ضروریات میں اور صبح سے لے کر شام تک روزمرہ کی اپنی بشری حاجتوں میں سنت کا اتباع نہیں کرے گا اُس کی عبادات بھی متاثر ہوں گی اُس کی دعوت بھی متاثر ہوگی؛ اس لیے کہ آپ یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے! عبادت کے احکام میں اور ضروریات کے احکام میں فرق ہے۔ (ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں)۔ آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے! کہ عبادت کے احکام میں اور ضروریات کے احکام میں فرق ہے۔

● غور کیوں نہیں کرتے وجہ اُس کی یہ ہے کہ صرف عبادات ہرگز کافی نہیں ہیں اسلام کے تعارف کے لیے؛ بلکہ عادات کا سنت پر ہونا یہ اسلام کے تعارف کے لیے شرط ہے۔ آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ عبادات کی سنت زیادہ اہم ہے عادات کی سنت سے۔ اس لیے کہ اسلام کے تعارف کے لیے عبادات کافی نہیں ہیں بلکہ اسلام کے تعارف کے لیے ضروریات کی سنتیں لازم ہیں۔

خلافِ سنت طریقہ پر زندگی گزارنے سے ایمان پر زد پڑتی ہے

● آپ تو فرائض کی بات کر رہے ہیں، ہم اس سے آگے کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک روایت نقل کرتا ہوں اس لیے کہ سب سے پہلے یہ معلوم ہو کہ آخر اتباع سنت کیا ہے!! جو درجہ ایمان میں اور اسلام میں فرائض کا ہے، جو درجہ اسلام میں عقائد کا ہے وہی درجہ ایک مسلمان کے وقتی طور پر اپنی حاجت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کا ہے۔

● جب مسلمان، ایک وقتی ضرورت خلاف سنت (غیروں کے طریقہ) پر پوری کرتا ہے، آپ لباس کو بھی چھوڑ دیجئے! اور آپ تمام انسانی بشری ضروریات اور حاجتوں کو بھی چھوڑ دیجئے!! میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ”مسلمان ایک وقتی ضرورت“ اگر غیر مسلم کے طریقہ پر پوری کرتا ہے تو یہ عقیدہ کے بھی خلاف ہے اور حدیث کا مفہوم تو یہ بتا رہا ہے کہ غیروں کے طریقہ پر ایک ضرورت کا پورا کرنا بت پرستی کے برابر ہے۔ (آپ میری بات کی طرف توجہ دیں)۔ کہاں بت پرستی؟! اور کہاں ایک مسلمان ایک وقتی ضرورت!! کسی غیر مسلم کے طریقہ پر پوری کرے (آپ توجہ دینا باقی ہے)۔ آپ یہ مت سمجھئے کہ ایمان صرف کبار کے کرنے سے کمزور ہوتا ہے، آپ یہ خیال نہ کیجئے گا کہ صرف کبار (بڑے گناہ) کرنے سے ایمان پر زد پڑتی ہے؛ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی روزمرہ کی ضروریات میں اور اپنی بشری حاجتوں میں خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے تو اس کے ایمان پر زد پڑ رہی ہے۔ اگر مسلمان روزمرہ کی زندگی کی ضروریات خلاف سنت (غیروں کے طریقہ پر) اپنی حاجتیں پوری کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ اس طریقہ میں سہولت ہے؛ لیکن خلاف سنت ہے تو اس کے ایمان پر زد پڑ رہی ہے۔

● میں ایک حدیث سناتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہؓ کو غیروں کے طریقوں سے کتنا دور رکھنا چاہتے ہیں۔ (اور اللہ مجھے معاف فرمائے!) اب یہ عزیمت اور یہ اہتمام اور کام کرنے والوں میں کہیں نظر نہیں آتا، صاف صاف، اس بات سے ہمیں آپ سے شکایت ہے، میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں آپ کو، اچھا لگے یا بُرا لگے، تعلیم یا تعلیم ہو؛ یا دعوت اور تبلیغ ہو یا اپنی ضروریات زندگی ہوں ہر چیز میں اجتماعی طور پر لوگوں کا مزاج رواج کی طرف بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ اور یہ رواجی شکلوں کو اس بہانہ سے اختیار کر رہے ہیں کہ اسلام میں ”دستی“ نہیں ہے ”فراخی“ ہے اور ”دقت“ نہیں ہے ”سہولت“ ہے اور ”مشکل“ پیدا نہ کرو ”آسانی“ پیدا کرو؛ یہ بہانہ ملا ہے ان کو، ضروریات میں اور عبادات میں اور میں عرض کرتا ہوں دعوت کے کام میں خلاف سنت طریقوں پر چلنے کے لیے یہ بہانہ ملا ہے (اور میں کچھ کہہ رہا ہوں) کہ اگر مسلمان ایک وقتی ضرورت کو غیر مسلم کے طریقہ پر پوری کرتا ہے تو اس کی زد اس کے ایمان پر اس کے عقیدہ پر پڑتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا غیروں کے طریقے پر عمل کرنا یہ بت پرستی کے برابر ہے۔ (آپ سنئے تو صحیح! میں کیا کہہ رہا ہوں)۔

● اگر ایک مسلمان کو بت پرستی سے روکا جائے تو اتنا ہی درجہ اور اتنی ہی اہمیت ایک مسلمان کو خلاف سنت عمل کرنے سے روکا جائے۔ (سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں)۔ اگر ایک مسلمان کو بت پرستی سے روکا جائے جو اہمیت اس کی ہے وہ اہمیت ایک مسلمان خلاف سنت عمل سے روکا جائے ”اگر آپ اس میں فرق سمجھتے ہیں تو آپ دین کو مٹا رہے ہیں“۔ (میں سچی سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں)۔ یہ باتیں غلو اس لیے لگتی ہیں کہ لوگوں کی ذہنیت دین کے بارے میں بہت گھٹ چکی ہے، بہت گھٹ چکی ہے۔ لوگ ان طریقوں کے عادی ہو گئے ہیں جو طریقے خلاف سنت ہیں اس لیے ان کے خلاف سننا لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا: جب تم رواج کے عادی ہو جاؤ گے تو سنت کے دشمن ہو جاؤ گے

● اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ”جب تم رواج کے عادی ہو جاؤ گے تو سنت کے دشمن ہو جاؤ گے۔“ (میں نے ایک بات چھیڑی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس بات کو دلیل کے ساتھ مقصد تک پہنچانا)۔ کہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر مسلمان ایک وقتی ضرورت غیروں کے طریقہ پر پوری کرنا چاہتا ہے تو اسلام اور ایمان اور عقیدہ اس کو برداشت نہیں کرتا؛ کیونکہ وہ بت پرستی کے برابر ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی یا نہیں کہ ”کہاں بت پرستی“ اور کہاں ”غیروں کے طریقہ پر پوری کر لی“۔ (میں دو مثالیں عرض کروں گا) کہ ایمان کیسے ناقص ہو جائے گا اس سے (خلاف سنت عمل سے) اور دوسری میں عرض کروں گا کہ اسلام کیسے ناقص ہو جائے گا اگر غیروں کے طریقہ پر کوئی اچھا کام بھی کر لیا تو۔

● (میں دونوں کی مثالیں عرض کرتا ہوں، حدیث سے آپ دھیان سے سننا)۔ اس لیے کہ ”شیطان یہ کام کرنے کے لیے ہر ایک کے دل پر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کہنے کے لیے کہ یہ بات تو غلو ہے اور یہ بات تو بہت سخت ہے، بڑی بات تو ہو نہیں سکتی! شیطان اس کام کو لیئے بیٹھا ہوا ہے؛ جو کسی مقصد میں بھی یعنی منزل تک پہنچنے نہیں دیتا اور مراد تک پہنچنے نہیں دیتا۔ ایک موقع آیا؛ میں اُس کی مثال عرض کرتا ہوں، کہ ایک وقتی ضرورت کا غیر مسلم کے طریقہ پر پورا کرنا یہ بت پرستی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے!!۔ (اس پر غور کرنا)۔

اگر مسلمان ایک وقتی ضرورت کو غیر مسلم کے طریقہ پر پوری کرتا ہے تو اس کی زد (اثر) اُس کے ایمان پر اور اُس کے عقیدہ پر پڑتی ہے

● صحابہ کرامؓ نے یہ دیکھا کہ جب یہ کفار مقابلہ پر آتے ہیں اور جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیتے ہیں۔ ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے ہتھیار بھی محفوظ ہیں اور یہ اپنے لیے بھی سہولت ہے؛ جب یہ فارغ ہو جاتے ہیں جنگ سے تو ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیتے ہیں؛ جب ضرورت ہوتی ہے آکے اٹھا لیتے ہیں؛ ان کو یہ طریقہ اچھا لگتا ہے کہ زمین پر رکھنے سے ہتھیار زنگ کھا جائے گا یا خراب ہو جائے گا مٹی میں، لہذا! درخت پر لٹکانا ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن صحابہ کرامؓ کا اجتماعی مزاج یہ تھا کہ وہ کسی بھی کام کو آپؐ سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے۔ انہوں (صحابہؓ) نے دیکھا یہ طریقہ ہو سکتا ہے انہوں نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جس طرح یہ اپنے ہتھیار درخت پر لٹکا دیتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی اس طرح کر لیا کریں، اس میں ہمارے ہتھیاروں کی حفاظت بھی ہے اور ہتھیار محفوظ رہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی ان کی طرح کریں۔ آپ ﷺ کا جواب سنئے! آپؐ نے کیا جواب دیا صحابہؓ کو اس پر، آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا مجھ سے ہتھیار درخت پر لٹکانے کی

اجازت لینا اور اس کا مطالبہ کرنا یہ بالکل ایسا ہے جیسا بنی اسرائیل نے بحر قلزم سے پار ہونے کے بعد ایک جگہ کچھ لوگوں کو ایک بت کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا: قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ (۱)! ہمارے لیے بھی ایک بت ہونا چاہیے پوجا کرنے کے لیے جیسے ان کا بت ہے۔ (آپ سنئے! آپ غور کیجئے!!) وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی ایک درخت ایسا کر لیں، ہتھیار لٹکا لیں ان کی طرح۔ آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے!! فرمایا: اُن کے طریقہ پر ہتھیار لٹکانے کا یہ مطالبہ کرنا مجھ سے بالکل ایسا ہے جیسا بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ (۲) اور تمہارا یہ مطالبہ ایسی نادانی ہے جیسی نادانی بنی اسرائیل نے کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے بت کی پوجا ہوتا ہوا دیکھ کر ایک بت کا مطالبہ کیا تھا؛ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے!! کہ صحابہؓ کو غیروں کے طریقوں سے کتنا دور رکھا جاتا تھا۔

اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ!

● بلکہ اس کے علاوہ ایک موقع یہ بھی آیا کہ کچھ یہود جب اسلام لے آئے اور پکے سچے مسلمان ہو گئے، انہوں نے آپ ﷺ سے یہ درخواست کی کہ جی ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر ہی عمل کرتے ہیں، قرآن پر ہی ایمان لائے ہیں اور آپ کا اتباع کرتے ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ کیا ہم کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں۔ (تیسرا سوال جو میں نے عرض کیا ہے وہ ضرورت سے متعلق تھا یہ سوال تلاوت اور عبادت سے متعلق ہے) کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں، قرآن تو پڑھتے ہی ہیں، قرآن پر ہی عمل کرنا ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے، لیکن کیا کبھی توریت پڑھ لیا کریں۔ حالانکہ آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے، ہمارا آپ کا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا توریت پر ایمان لانا فرض ہے آپ کا جواب کیا تھا!! اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان کے اس مطالبہ پر کہ ہم توریت پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں؛ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اُدْخِلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً (۳) (اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ)۔ آپ پر ایمان لانے والے آپ سے توریت پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور اسلام اس کو برداشت نہیں کر رہا ہے، آیت نازل ہوئی اُدْخِلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے رکھنے کا حکم صرف اس لیے دیا تھا تا کہ تمہارا روزہ وہ یہود کے روزہ کے مشابہ نہ ہو۔ (میں نے تینوں باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں)۔ کہ چاہے عبادت کی لائین ہو اور چاہے وہ معاشرہ اور ضروریات کی لائین ہو۔

اس کام کی امانت اور اس کام کی حفاظت کا پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو رواج سے بچایا جائے

● اور تیسری بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دعوت کے اس مبارک کام میں رواجی شکلوں کو

(۱) سورة الاعراف، آیت ۱۳۸

(۲) سورة الاعراف، آیت ۱۳۸

(۳) تفسیر مظہری، ج: ۱، ص: ۲۶۳۔

استعمال کیا جائے اور میں تو کیا عرض کروں لڑائی کی بات ہے آپ جا کر استفتاء کریں گے تو مفتی صاحب کہیں گے کوئی حرج نہیں ہے، حالات اور ذرائع کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور جو کہتا ہے استعمال نہ کرو غلط کہتا ہے۔ (کہ یہ مستفتی بھی بے چارہ بہکا ہوا ہے۔ میں تو صاف صاف طور پر عرض کر دیتا ہوں)۔ میں کہتا ہوں اس کا استفتاء ہی غلط ہے۔

● میں اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے چھپا ہوا ہے: ”اس کام کی امانت کا اور اس کام کی حفاظت کا سب سے پہلا حکم یہ ہے اور امر یہ ہے کہ اس کو رواج سے بچانا“۔ اور کام کرنے والے ہی اس مرض کے اندر مبتلاء ہیں، کہ وہ ہر جائز چیز کو اس کام کے لیے استعمال کر بیٹھتے ہیں، ہر جائز میں کہتا ہوں مکروہ چیز کو بھی۔ آپ کو میں اُس کی مثال عرض کرتا ہوں، خاص طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی جا کر کے یہ معلوم کرے گا مسئلہ معلوم کرے گا کہ جی ہم کیا دین کے کاموں کے لیے یا دین کی باتوں کے لیے حالات اور ذرائع کا استعمال کریں؟!! ہاں! کرو۔ کہ جی وہ فلاں منع کرتے ہیں؛؛؛ (وہ کہیں گے) کہ وہ غلط کرتے ہیں۔ اس لیے کہ خلاف سنت چیز سے نہ ایک مستفتی متاثر ہے اور نہ یہ جواب دینے والا متاثر ہے۔ جو آدمی رواج سے متاثر ہو جاتا ہے تو اُس کیلئے بعض سنتیں اسی زمانہ کے ساتھ خاص ہو کر ختم ہو جاتی ہیں یہ اس زمانہ کی بات ہے۔

مسجد میں نماز کیلئے بلانے کیلئے آپ ﷺ نے غیروں کے طریقوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے اور میں عرض کرتا ہوں ہوں کہ نماز جیسی عبادت جس کا وقت اتنا محفوظ اور متعین ہے کہ اگر وہ اُس وقت سے ٹل گئی اور تاخیر ہو گئی تو نماز قضاء ہو جائے گی۔ ہر نماز کو اُس کا وقت جائے تو یہ فریضہ زائل ہو جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں درمیان میں، صحابہ کرامؓ نے یہ چاہا تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے ہم ڈھول استعمال کر لیں! ایک مرتبہ کہہ دیا جائے گا کہ ڈھول کی آواز پر لوگ جمع ہو جائیں، پھر پانچوں وقت نماز کے لیے ڈھول بجائیں گے؛ کہ جی! ہمارے یہاں یہی ہے لوگوں کو جمع کرنے کا، فرمایا: نہیں، یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ کہا کہ سارنگی استعمال کریں گے ہم آواز کہیں گے مدینہ کی آبادی تک آواز پہنچ جائے گی لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے، فرمایا: نہیں، نصاریٰ کا طریقہ ہے؛ صحابہؓ نے عرض کیا کہ پھر آسان بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ سب کو اطلاع کر دی جائے کہ جب قضاء کی طرف دھواں اُٹھتا ہو دیکھیں تو نماز کے لیے آجائیں اور اُس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ ہر نماز سے پہلے دھواں کیا جائے گا، آگ جانی جائے گی، دھواں اُٹھے گا لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے، فرمایا: نہیں، آگ جلا کر جمع کرنا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ آگ کے پجاریوں کا، ہم یہ استعمال نہیں کریں گے۔ بلالؓ ایک ایک کے گھر پر جائیں اور اُن کو نماز کے لیے بلا کر لائیں۔ (۱) میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز اسلام کا رکن ہے، اسلام ہی نہیں ہے نماز کے بغیر، اس کا وقت محدود ہے، اس کے ادا کرنے کی جگہ متعین ہے، اگر اس میں تاخیر کی گئی یہ قضاء ہو جائے گی اس فریضہ کو ادا کرنے کے واسطے لوگوں کو جمع کرنے کے

(۱) (سیرۃ مصطفیٰ، ج: ۱، ص: ۲۹) وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن زيد قال: اهتم رسول الله ﷺ بالأذان بالصلاة، وكان إذا جاء وقت الصلاة صعد برجل فيشير بيده، فمن رآه جاء ومن لم يره لم يعلم بالصلاة، فاهتم لذلك همًا شديدًا، فقال له بعض القوم: يا رسول الله لو أمرت بالنافوس، فقال رسول الله ﷺ: «فعل النصارى؟ لا»، فقالوا: لو أمرت بالبقوق فنفع فيه، فقال: «فعل اليهود؟ لا»، فرجعت إلى أهلي وأنا مغتم لما رأيت من اهتمام رسول الله ﷺ في حاله، حتى إذا كان الليل قبل الفجر غشيني النعاس، فرأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران أنا وبين النائم واليقظان، فقام على سطح المسجد فجعل أصبعيه في أذنيه ونادى.

لیئے ان تینوں چیزوں کے استعمال سے آپؐ نے روک دیا، فرمایا: نہیں۔ دعوت؛ نماز کے لیئے بلانا لوگوں کو یہ ان آلات اور ذرائع کی چیز نہیں ہے۔ سوچئے تو صحیح! یہ میں ایک بہت اچھی مثال آپؐ کو دے رہا ہوں، اُمت گرتے گرتے یہاں پہنچی ہے کہ جو باطل آلات ہیں اور منکرات کے آلات ہیں اُن کو دین کی اشاعت کے لیئے استعمال کرنے پر جھگڑ رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اُمت کا دعوت کی سنت کو نہ سمجھنا اور اس سے محرومی کی یہ علامت ہے۔ حالانکہ نماز جیسا اسلام کا رکن، جس کا وقت متعین ہے وہ قضاء ہو جائے گی اور تاخیر ہو جائے گی؛ فرمایا کہ نہیں، ہم یہ آلات استعمال نہیں کریں گے۔

”چیز استعمال کے اعتبار سے اچھی بُری ہوتی ہے“، نہیں! میں کہتا ہوں ”چیز اپنے بنائے جانے کے اعتبار سے اچھی بُری ہوتی ہے“

اس زمانہ کے لوگوں کی تو عقلیں ماری گئی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی ذات سے بُری نہیں ہوتی، وہ تو استعمال پر ہے کہ آپؐ صحیح طریقہ صحیح کام میں استعمال کر رہے ہیں یا غلط طریقہ پر استعمال کر رہے ہیں!! جس کام کی چیز کو آپؐ غلط کام کے لیئے استعمال کیا جائے وہ ”غلط“ اور جس غلط چیز کو اچھے کام میں استعمال کیا جائے ”اچھی“ یہ ایک جہالت ہے جہالت۔ یہ جو آپؐ اپنی عقل کا کمال سمجھتے ہیں یہ آپؐ کی حماقت ہے، آپؐ کا خیال یہ باطل خیال ہے کہ ”چیز استعمال کے اعتبار سے اچھی بُری ہوتی ہے“، نہیں؛ میں کہتا ہوں ”چیز اپنے بنائے جانے کے اعتبار سے اچھی بُری ہوتی ہے“۔

● (میں جو سوال کرتا ہوں کھل کر سوال کرتا ہوں) کہ جو برتن پیشاب کے لیئے بنایا جاتا ہے آپؐ اُس میں ذرا پانی پی کر دکھائیے آپؐ۔ آپؐ کی ہمت ہوتی ہے یا نہیں؟ میں سوال کرتا ہوں؟۔ آپؐ پیشاب کے برتن میں پانی پی کر دکھائیے!! آپؐ کو کراہیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا کسی مہمان کو پیش کر کے دکھائیے؟ ”آپؐ کا یہ کہہ دینا کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اچھے کام کے لیئے تو اچھی ہے! بُرے کام کے لیئے استعمال کرتے ہیں تو بُری ہے“، نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ بنانے والے نے اور وضع کرنے والے نے اس چیز کو کس لیئے بنایا ہے؟؟ سوال اس کا ہے! سوال اس کا نہیں ہے کہ آپؐ کس چیز کو استعمال کر رہے ہیں!!۔ (میں نے ایک مثال عرض کی ہے) کہ نماز جیسے اسلام کے رکن پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیئے اذان کے شروع ہونے سے پہلے صحابہؓ نے یہ درخواست کی تو آپؐ نے سختی سے روک دیا بلکہ آپؐ ہی نے نہیں روک دیا فرشتہ نے خواب میں آ کر سارنگی ہاتھ میں لے کر حضرت عبداللہؓ سے یہ کہا تھا کہ اس چیز کو استعمال مت کرنا نماز کے لیئے؛ میں تمہیں اس کا بدل دیتا ہوں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اس مشورہ میں کبار صحابہؓ تھے لیکن اذان اگر خواب میں بتلائی گئی ہے تو ایک عام صحابیؓ کو بتلائی گئی ہے اور وجہ اُس کی یہ لکھی ہے علماء نے کہ اگر ایک عام سے عام آدمی جو نہ کوئی بڑا عالم ہے نہ کوئی مشہور صحابیؓ ہے اگر وہ بھی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک عام آدمی کی فکر پر ساری اُمت کے لیئے وہ چیز دے دیں گے جس کو دعوة التامہ کہا گیا ہے جس کو اسلام کا ”شعار“ کہا گیا ہے، جس کو کسی جگہ ”مسلمانوں کے وجود کی علامت“ کہا گیا ہے (یعنی اذان)۔ اذان کو کسی جگہ اسلام کے وجود کی علامت کہا گیا ہے کہ جہاں سے اذان کی آواز آئے کہ وہاں حملہ نہ کرنا، کہ وہاں کی عوام مسلمان ہوں گی۔

زمین و آسمان بننے کے بعد سب سے پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی ہے

● بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس بات پر تو ہندوستان کے مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے کہ زمین و آسمان کے بننے کے بعد سب سے پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی ہے۔ جب دنیا میں کچھ نہیں تھا کوئی نہیں تھا۔ پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اطمینان کے لیے اور ان کی وحشت کو ختم کرنے کے لیے؛ ادھر تنہائی کی وحشت، ادھر جنت سے نکالے جانے کا غم، کہا کہ جبریلؑ جاؤ! اذان دو اور اذان دے کر دل بہلاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نام سن کر جہاں سکون ہوا وہ پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی۔^(۱)

بعض مسلم ممالک میں مساجد سے مؤذنین کی چھٹی کردی گئی ہے

● اور آج انہی آلات کی نحوست ہے جس کے شغال پر آپ دلائل پیش کرتے ہیں انہی آلات کی نحوست ہے کہ بعض ممالک کے اندر مساجد میں اذان نہیں ہوتی؛ وہ کہتے ہیں نیٹ سے آواز پہنچ جائے گی مؤذن کی کیا ضرورت ہے!! جا کے دیکھ لو آپ۔ اس لیے ہم یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی محرومی ہے۔ جن کے شغال کی کوششوں میں جو آپ لگے ہوئے ہیں اور آپ لڑتے ہیں ان کے لیے یہ ان کی نحوست ہے کہ مسلمانوں کے ممالک میں مساجد سے مؤذنین کی چھٹی کردی گئی ہے، کہ ان کی کیا ضرورت ہے تنخواہ دینے کی رکھنے کی، جب نیٹ کے ذریعہ آواز پہنچ سکتی ہے؛ جن کو آپ ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، کہ وہاں مسجد میں مؤذن نہیں ملے گا کیونکہ نیٹ سے اذان ہوتی ہے۔ تو میرے بزرگ و دستور عزیزو! ساری بات کا خلاصہ یہ ہے اور ہم دوہرا رہے ہیں یہ بات بار بار اور یہ بات خوب اچھی طرح نظر آرہی ہے کہ کسی چیز کے جواز کا فتویٰ لینا یا دینا اس سے پہلے سوال اس کا ہے کہ آپ جو بات پوچھ رہے ہیں جس چیز کی اجازت لے رہے ہیں یہ عمل ”خلاف سنت“ ہے۔ اگر یہ عمل خلاف سنت ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔

کسی مجبوری کی وجہ سے سنت چھوڑنے والے کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے جیسے بیماری کی وجہ سے شکر چھوڑنے والے کی ہوتی ہے (کہ وہ اپنے ہر لقمہ پر یہ تمنا کرتا کہ کاش! میں شکر کھاتا!! اسی طرح سنت چھوڑنے والے کی یہ کیفیت ہو کہ کاش! میں سنت پر چلتا)

● شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں: ”اگر کوئی شخص بدرجہ مجبوری کسی سنت کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس کی طبیعت اور اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر اس پر عمل کرے گا تو نقصان کا یقینی طور پر اندیشہ ہے، (ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کے لیے ہلاکت کا اور آپ کے لیے جسمانی نقصان کا اندیشہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ) ایک آدمی اگر اپنی کسی معذوری کی وجہ سے عادت کی لائین کی سنت کو اگر چھوڑ رہا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے

(۱) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ نزل ادم بالهند واستوحش فنزل جبريل فنادى بالاذان الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمداً رسول الله مرتين قال

شوگر کے مریض کو حالانکہ شکر کھانے کو دل چاہتا ہے مگر مجبوری کی وجہ سے نہیں کھا سکتا کہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا کہ ایک دانہ شکر کا منہ میں نہیں جانا چاہیے! تو اگر اس کیفیت ایسی ہے تو یہ اللہ کے یہاں ”سنت کو چھوڑنے والا مجرم“ نہیں ہے اور اگر اس کی کیفیت یہ نہیں ہے اور یہ خلاف سنت طریقہ پر عمل کر کے خوش ہے یا غمگین نہیں ہے تو پھر یہ ”سنت کو چھوڑنے والا مجرم“ ہے۔ آپ سنئے تو صحیح بات کو!!۔ سمجھے ہماری بات۔ ایسی سنت ضرورت سے متعلق جس کا اس پر عمل کرنا دشوار ہو گیا ہے اُس کے مرض کی وجہ سے تو وہ سنت کو چھوڑنے والے کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے عرض کیا کہ جب شوگر کے مریض کو شکر سے روک دیا جاتا ہے تو وہ اپنے ہر لقمہ پر یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش! میں شکر کھاتا، کاش! میں شکر کھاتا۔ بعض تو چھپ کے کھاتے ہیں، اپنے بچوں سے، جی ہاں!۔ والدین کو شوگر ہوتی ہے تو بچے اُن کے جو پابندیاں لگاتے ہیں نا، تو چھپ کر شکر کھاتے ہیں، اتنی اُن کی طبیعت پر تقاضہ ہوتا ہے باوجود یہ اس سے اُس کے بدن کو نقصان ہوگا، یوں کہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے سنت کو چھوڑ رہا ہے تو اس سنت کو چھوڑنے والے کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے جیسے بیماری کی وجہ سے شکر چھوڑنے والے کی کیفیت ہے۔ اتنی آسان مثال؛ میں حضرت شیخؒ کے بیان میں سے نقل کر رہا ہوں، بخاری شریف کا درس ہے اُس میں حضرتؒ نے یہ مثال بیان کی ہے۔ اور اللہ مجھے معاف فرمائے!۔

● ہمیں یہ چیز کام کرنے والوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ جائز پر موقع دیا جاتا ہے جائز ہے جائز ہے؛ حالانکہ جائز کی حیثیت یہ ہے کہ جائز کو چھوڑا جائے اپنے اور حرام کے درمیان آڑ بنانے کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑ کر دیوار قائم کرو اپنے اور حرام کے درمیان؛ یہ حکم ہے۔ کہ متقی اُسے کہتے ہیں کہ جو جائز چیز سے اپنے آپ کو بچائے، اُسی کہتے ہیں متقی۔ اس لیے کہ حرام سے بچنے کا نہیں بلکہ حرام سے دور رہنے کا حکم ہے قرآن میں، آپ دیکھئے! جگہ جگہ ہے لا تقربوا، لا تقربوا، کیا مطلب ہے لا تقربوا کہ تمہارے حرام کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ فاصلہ کس چیز کا ہوگا، اُن کا یہ فاصلہ جائز چیزوں کو چھوڑ کر ہوگا۔ اور یہ بات مسلم ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ بے شمار جائز چیزیں خلاف سنت ہیں۔ (میری باتیں شاید آپ کو یاد رہ جائیں، میں نے ایک مثال عرض کی تھی میں اُس کو دوہرانا چاہتا ہوں) کہ جب ایک ضرورت، مسلمان خلاف سنت پوری کرتا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ کرنا اور غیروں کے طریقے پر تمہارا یہ عمل بت پرستی کے برابر ہے؛ صاف طور پر عرض کرتا ہوں۔

کرامت یہ نہ ولایت کی علامت ہے اور نہ موضوع

● میرے دوست عزیزو! یہ بنیاد ہے۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اگر کسی شخص سے کرامتیں ظاہر ہو جائیں اور وہ متبع سنت نہیں ہے تو وہ جادوگر ہے۔ آپ یہ مت سمجھئے کہ ہر شخص کی عادت کرامت ہے اور ظاہر کے خلاف ہونا کرامت ہے یہ مت سمجھئے، اگر کسی ولی سے پوری زندگی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو لیکن وہ متبع سنت ہے تو وہ ”ولی“ ہے۔ اور اگر کسی سے کرامتیں ظاہر ہوں اور وہ متبع سنت نہیں ہے تو وہ ”جادوگر“ ہے۔ اس لیے کہ ”کرامت“ یہ ولایت کا نہ موضوع ہے نہ یہ ولایت کی علامت ہے؛ بلکہ ولایت کا موضوع اتباع سنت اور ولایت کی جو علامت ہے وہ ”اتباع سنت“ ہے، کرامت ولایت (ولی ہونے) کی علامت نہیں ہیں۔ ولی ہونے کی علامت صرف اتباع سنت ہے، چاہے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔

دور رسالت اور دور صحابہؓ میں مسلمان اپنی عملی زندگی سے سنت کی ایسی کتاب تھا کہ کافر بھی دیکھ کر

یہ کہتا تھا کہ اسلام یہ ہے

● اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بنیادی مقصد یہی تھا اس کام سے؛ کہا کرتے تھے: مولوی ظہیر! ”میں تو ایک قوم تیار کرنا چاہتا ہوں“۔ (مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے کہ اس کام کے کرنے والے کسی بھی طریقہ کو اختیار کر لیں؛ اور کسی بھی طرف چل پڑیں۔) آگے کہتے ہیں کہ ”ایک بڑی تعداد میں ایک ایسا مجموعہ تیار کرنا چاہتا ہوں جس کو دیکھ کر لوگوں کو سنتیں یاد آئیں“ (ساری کتابوں سے ہٹ کر اور سارے اخبار و رسائل سے ہٹ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی سے سنتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں)۔ اور یہ میرا (مولانا محمد سعد غفرلہ کا) مشاہدہ ہے کہ جتنا اخبار و رسائل پر لوگ اعتماد کریں گے اتنا اُمت میں ”جہل“ (جہالت) عام ہوگا، یہ بات آپ کو اچھی لگی یا بُری لگے یہ تو آپ کی نا سمجھی کی بات ہے؛ ورنہ صرف کتابوں پر اعتماد کر کے اُمت کو چھوڑ دینا اور عملی سنتیں اُمت تک پیش نہ کرنا؛؛ ورنہ آپ دیکھیں کہ دور رسالت میں اور دور صحابہؓ میں سنت پر کوئی کتاب نہیں ملتی۔ مسلمان اپنی عملی زندگی سے سنت کی ایسی کتاب تھا جس کو غیر سے غیر اور تشدد سے تشدد کا فر بھی دیکھ کر سمجھتا تھا کہ ”اسلام یہ ہے“۔

اس کام کا بنیادی مقصد احیاء سنت ہے

● اس لیے میں نے عرض کیا کہ ”یہ اس کام کا بنیادی مقصد تھا“۔ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے ”کہ میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے“۔ تو میرے دوست عزیزو! اس سنت کا احیاء تین لائین سے ہونا ہے؛ کہ سنت کا احیاء تین اعتبار سے ہونا ہے: سب سے پہلے اُمت اجتماعی طور پر اُمت ”سنت دعوت“ پر آئے؛ کیونکہ تین لائین سے سنت کا احیاء کرنا ہے: اول (بہ اعتبار دعوت) دوم (بہ اعتبار عبادت) سوم (بہ اعتبار عادات اور ضروریات کے) اور حضرت کے ملفوظات میں ”احیاء“ کا لفظ ہے ”اتباع“ کا لفظ نہیں ہے۔ مثال آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ”سنت کا اتباع جہاد نہیں ہے سنت کا احیاء جہاد ہے“۔ اور دو شہیدوں کا جواجر ہے وہ احیاء پر ہے من تمسک بسنتی عند فساد اُمتی۔ (۱) اتباع کا لفظ نہیں ہے، یہاں دو شہیدوں کا جواجر ہے اور جہاد کا لفظ ہے جس میں اُس میں احیاء کا لفظ ہے اتباع کا لفظ نہیں ہے۔

اتباع سنت جہاد نہیں ہے احیاء سنت جہاد ہے

● تو میں صاف طور پر عرض کر رہا ہوں: ”احیاء جہاد ہے؛ اتباع جہاد نہیں ہے“۔ اگر آپ موقع محل کے اعتبار سے اور آپ کسی علماء اور مشائخ اور عمل کے ماحول سے ہو کر آپ سنت پر عمل کر لیتے ہیں؛ لیکن اگر آپ چلے جاتے ہیں کسی دوسرے ماحول میں یا کسی دوسرے خیال کے لوگوں میں یا اپنے دوستوں میں اور وہاں ایک سنت پر عمل کرنے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ یہاں سنت کا موقع نہیں ہے تو آپ سنت کے مٹانے والے مجرم ہیں؛ اگر آپ دوسرے ماحول میں سنت پر

عمل کرنے میں شرماتے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: ”جب کفر مسلمان کے دل میں جڑیں پکڑ لے گا تو سنت پر عمل کرنے سے شرم محسوس ہوگی“۔ اور یہ تو یہ بے چارہ بے عقل اور اناڑی قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی! دیکھو، یہ سنت تو ہے لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے، اگر آپ یہاں اس سنت پر عمل کریں گے تو لوگ آپ پر ہنسیں گے، آپ سنت پر ہنسنے کا ذریعہ بنیں گے، لہذا! یہاں اس سنت پر عمل نہ کیا جائے؛

● یہ میں ایک صاحب کی زبانی بات سن کر نقل کر رہا ہوں؛ مجھ سے تو رہا نہیں گیا میں خود ہی پہنچ گیا اُن کے پاس، اور وہ بے چارے بیان کر رہے تھے منبر سے۔ کہ بھئی! دیکھو، سنت تو ہے، لیکن یہ دیکھو کہ یہاں اس سنت پر عمل کیا گیا تو یہاں کے جو لوگ ہیں مجھ پر ہنسیں گے اور آپ سنت پر ہنسنے کا ذریعہ بنیں گے؛ لہذا! اس سنت کو یہاں پر عمل نہ کیا جائے۔ اوفو!! میں نے یہ سوچا تھا کہ بھئی! بعد میں سمجھا دوں گا!!! مگر نہ نہ نہ۔ یہ تو ابھی کہنے کی بات ہے۔ کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ مجمع میں حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی۔ کہ یہ بات ہو گئی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ”ایسی جگہ پر سنت پر عمل نہ کرو جہاں لوگ تمہیں دیکھ کر ہنسیں گے“ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ کا سنت کے خلاف چلنے والوں کے لیے اللہ جس طرح کافی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ وعدہ قیامت تک کے لیے ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (۱) (نبی جی! آپ اپنے طریقوں پر ہننے والوں کی آپ فکر نہ کیجئے! ان سے از خود ہم نمٹیں گے) اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ یہ آپ کے زمانہ تک کے لیے نہیں ہے قیامت تک کے لیے ہے۔ (ہم نمٹیں گے ان کی طرف سے آپ اس کی پرواہ نہ کریں)۔

کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی (ﷺ) کی سنت چھوڑ دوں

آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو آدمی سنت کے طریقوں کا مذاق اڑائے گا اللہ! اُس سے خود نمٹیں گے۔ آپ دیکھئے نا! حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ! جب گورنر بنا کر بھیجے گئے اور وہاں تمام وزراء اور وہاں کے تمام چودھریوں کو جمع کیا اور ایک لقمہ حضرت مقدادؓ کے ہاتھ سے گراز میں پر، اُسے مٹی لگی، اُنہوں نے اُسے اٹھایا، اٹھا کر اُس کو صاف کیا اور جیسے ہی منہ میں رکھنے لگے؛ برابر والے نے اشارہ کیا کہ یہاں اس سنت کا موقع نہیں ہے اس لیے کہ یہاں بڑے بڑے وزراء اور غیروں کے بڑے بڑے چودھری حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر ذرا اچھا نہیں سمجھیں گے کہ یہ ایسے بے چارے لوگ ہیں مسلمان! کہ زمین سے اٹھا کر کھا رہے ہیں جن کے اندر تمیز نہیں ہے یا انہیں کسی نے یہ چیز سکھائی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے سنت ہے؛ لیکن یہاں موقع نہیں ہے!!! (بڑا بننے ایک نئے آدمی ہوں گے بے چارے جماعت میں کئی مرتبہ لگے ہوں گے، اُنہوں نے یہ مشورہ دیا حضرت مقدادؓ کو) اور کان میں کہا چپکے سے تاکہ کوئی اور نہ سنے کہا: بیشک! یہ سنت ہے نبی کی لیکن یہاں عمل کا موقع نہیں ہے۔ اُنہوں نے کان میں کہا تھا؛ حضرت مقدادؓ غصہ میں چیخ گئے اور چیخ کر یہ کہا: کیا یہ جو سارے احمق بیٹھے ہوئے ہیں (وزراء) میں ان کی وجہ سے چھوڑ دوں گا۔ (آج اس احمقاء کی وجہ سے مسلمان بڑی بڑی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے کہ یہاں موقع نہیں ہے۔) اور حضرت مقدادؓ نے کہا: کیا میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا ان احمقوں

کی وجہ سے۔ (۱) (آپ اندازہ کیجئے، اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں)۔ ”اتباعِ سنت“ بس یہی ایک ہدایت کا راستہ ہے اور اتباعِ سنت ہی دین کا کمال ہے؛ ورنہ میں آپ کو کئی مثالیں دے کر عرض کر چکا ہوں۔ کہیں آپ نے اُس کو بت پرستی کے مرابطہ کر دیا اور کہیں یہ کہہ دیا: اُدخلوا فی السِّلْم کافۃ کہ جو توریت پڑھنا چاہتے ہو تو اسلام میں تم پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے ہو تمہارا اسلام ناقص ہے، تمہارا ایک پیر کفر میں ہے اور ایک پیر اسلام میں ہے۔ حالانکہ وہ کوئی غلط چیز پڑھنے کی اجازت نہیں مانگ رہے ہیں تو توریت پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ (کتنی بار آپ سے کہہ چکا ہوں) وہ کہہ رہے ہیں تو توریت بھی پڑھ لیا کریں!! کہ اور یہ تمہارا اسلام ناقص ہے، تم پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو اگر تم توریت پڑھنا چاہتے ہو۔ تو میرے دوست عزیزو! یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے بنیادی سنت وہ ”سنتِ دعوت“ ہے اور دعوت کی سنت میں سب سے اہم چیز اپنی ذات سے خود دعوت دینا ہے۔

انفرادی دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے

● (میں آپ سے شروع میں کہہ دیتا ہوں) کہ آپ منبر اور اجتماعات اور جلسے اور بیانات اور تقریریں آپ اس کو ”انفرادی دعوت کا بدل“ کبھی مت سمجھئے۔ یہ دعوت نہیں ہے خطاب ہے۔ آپ اس کو اس کا کبھی بدل مت سمجھئے۔ اور اس میں انفرادی دعوت اور اجتماعی بیان میں تو ”فرض عین“ ”فرض کفایہ“ کا ”فرق“ ہے۔ (علماء نے لکھا ہے وہ میں کہتا ہوں) جو بے چارے سمجھتے نہیں وہ کہتے ہیں ان کی بات ہے، جو بے چارے پڑھتے نہیں نہ مطالعہ کرتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، ورنہ علماء کہتے ہیں: ”اجتماعی دعوت فرض کفایہ ہے، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ لمبی عمر عطاء فرمائے اور اُمت کو استفادہ کی توفیق دے، جتنا علم اُن کا محتاط ہے مجھے تو کوئی بدل نظر نہیں آتا؛ وہ فرماتے ہیں کہ: ”انفرادی طور پر دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔“

● البتہ اجتماعی دعوت؛ بیان، تقریر، وعظ، نصیحت، تعلیم، تدریس یہ سب فرض کفایہ ہے اور یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے۔ (۲) آپ یہ نکال دیجئے ذہن سے کہ ایک جماعت تبلیغ کا کام کر رہی ہے اور دعوت دے رہی ہے تو باقی کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو رہا ہے تو یہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ”ہر مسلمان کے ذمہ دعوت دینا فرض عین“ ہے۔ آپ غور کیجئے سیرت میں؛ کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو تھکا یا ہے سب سے زیادہ؛ لعلک باخع نفسک (۳) (کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کو سمجھانے کے چکر میں اور ان کو راستہ پر لانے کی کوشش میں) یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے خود کہہ رہے ہیں۔

(۱) حدیثنا سوید بن سعید ثنا یزید بن زریع عن یونس عن الحسن بن معقل بن یسار قال بینما هو یتغدی إذ سقطت منه لقمة فسنوا لها فأماط ما کان فیہا من أذی فأکلها، فتغامز بہ الدہاقین، فقیل أصلح اللہ الأمير، إن هؤلاء الدہاقین یتغامزون من أخذک اللقمة و بین یدیک هذا الطعام، قال إني لم أکن لأدع ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الأعاجم، إنا کنا نأمر أحدنا إذا سقطت لقمتہ أن يأخذہا فیمیط ما کان فیہا من أذی ویأکلہا ولا یدعہا للشیطان. (ابن ماجہ، باب القمۃ اذا سقطت، ص: ۲۳۶)

(۲) فائدہ: حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں: انفرادی دعوت و تبلیغ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ایک بُرائی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی فرض کو چھوڑ رہا ہے تو اس وقت اپنی استطاعت کی حد تک اس بُرائی کو روکنا فرض کفایہ نہیں، بلکہ فرض عین ہے اور فرض عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائے کہ یہ کام دوسرے لوگ کر لیں گے، یا یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ درست نہیں، اس حدیث کی رو سے یہ کام ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ لہذا یہ انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین ہے (اصلاحی خطبات، ج: ۸۔ ص: ۱۶، مطبوعہ کتب خانہ نعیمیہ)

اے عمر! اگر میں تمہاری بات مانتا تو میرے ذریعہ ایک آدمی جہنم میں جاتا

اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک حکم بن کیسان کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اس پر کوشش کر رہے ہیں بہت دیر سے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کا انکار کر رہا ہے اور آپ اس کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، آپ اُسے میرے حوالہ کیجئے تاکہ میں اسے قتل کر دوں اور جہنم جو اس کا ٹھکانہ ”ہاویہ“ ہے یہ اپنے ٹھکانہ پر جائے؛ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری اس بات سے آپ کو سخت ناگواری ہوئی اور آپ نے مجھ سے رُخ پھیر لیا۔ کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی بات آپ کو ناپسند ہوتی یا کوئی غلط بات آپ کے سامنے پیش کرتا تو آپ اُس سے اعراض کر لیا کرتے تھے اور صحابہؓ آپ کے اعراض کرنے سے اپنی غلطی کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں (حضرت عمرؓ): مجھے اس بات پر فکر ہوا کہ میں کیوں بولا تھا؛ خیر مجھے تسلی اس بات کی ہوگئی کہ میں تو اللہ اور اللہ کے رسولؐ کی خیر خواہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں!! یہ تو بات ماننے کا نہیں! اسے میرے حوالہ کریں۔ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ! آپ ﷺ نے میری بات سے اعراض کیا اور آپ حکم بن کیسان کو سمجھانے میں لگے رہے لگے رہے یہاں تک کہ اُس نے حق کو قبول کر لیا، آپ نے فرمایا: اے عمر! اگر میں تمہاری بات مانتا تو میرے ذریعہ سے ایک آدمی جہنم میں جاتا۔ (۱) حالانکہ آپ اپنی کوشش کر چکے۔

● اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ”تمام سنتوں میں سب سے مہاسنت وہ اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں لگانا ہے۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بنیادی سنت ہے۔ کہ آپ ایک ایک فرد کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں تھا بلکہ جو آپ کی بات کو قبول کرتا تھا اُس کے اندر اپنی قوم میں دعوت دینے کا تقاضہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اس لیے ہم تو صاف طور پر یہ عرض کرتے ہیں کہ ”ہم تو لوگوں کو تبلیغ صرف نماز سکھلا کر چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہم تو دعوت کے ذریعہ صرف کلمہ نماز سکھلا کر چھوڑنا نہیں چاہتے بلکہ اُمت کے ہر فرد کو اس بات پر لانا چاہتے ہیں کہ تیرے اپنے ایمان کا کمال اور تیرے اپنے دین پر قائم رہنے کا جو سبب ہے وہ تیرا اپنی ذات کو خود دعوت دینا ہے اور تیرے اپنے جو دین پر قائم رہنے کا جو سبب ہے وہ تیرا اپنی ذات کو خود دعوت دینا ہے؛ یہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔“

(۱) عن المقداد بن عمرو قال: أنا أسرت الحکم بن کیسان، أراد أميرنا ضرب عنقه، فقلت: دَعُوْهُ نَقْدُمُ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَنَّا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأُطَاعَ، فَقَالَ عُمَرُ: عَلَامَ تَكَلِّمُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَاللَّهِ لَا يُسْلِمُ هَذَا «أَخِرَ الْأَبْدِ، دَغْنِي أَضْرِبْ عَنْقَهُ وَنَقْدُمَا لِي أُمُّهُ الْهَآوِيَةُ» فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَقْبَلُ عَلَى عُمَرَ حَتَّى أَسْلَمَ الْحَكَمَ، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتَهُ قَدْ أَسْلَمَ حَتَّى أَخَذَنِي مَا تَقْدَمُ وَمَا تَأَخَّرُ، وَقُلْتُ: كَيْفَ أَرُدُّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَمْرًا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي؟ ثُمَّ أَقُولُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ النَّصِيحَةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: فَأَسْلَمَ وَاللَّهِ فَحَسَنَ إِسْلَامِهِ وَجَهْدَ فِي اللَّهِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا بَيْتُ مَعُونَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَاضٍ عَنْهُ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ. وَعِنْدَهُ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ: وَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَوْ أَطَعْتُمْ فِيهِ أَنْفَاقًا قَتَلْتُمْهُ دَخَلَ النَّارُ. (الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَى، ج: ۴، ص: ۱۲۸)

مسلمان کے پاس اپنے دین سے دفاع کے لیے دعوت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے

● اس لیے کہ میں صاف طور سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن وحدیث اس بات کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کے پاس اپنے دین سے دفاع کے لیے دعوت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ دفاع قوت اگر مسلمان کے پاس ہے تو وہ دعوت ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی دفاعی قوت اُسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلہ پر آ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی دفاعی قوت صرف ایک ”دعوت“ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کے علاوہ اور کسی عمل پر اللہ تعالیٰ کے باطل کے مقابلے پر آنے کا کہیں وعدہ نہیں ہے۔

دعوت کے بغیر اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلہ پر نہیں آئیں گے

● آپ سارا قرآن وحدیث پڑھئے۔ باطل کے مقابل آنے کا اللہ کا کہیں وعدہ نہیں ہے سوائے ”دعوت“ کے۔ ”100 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ دعوت کے بغیر اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلہ پر نہیں آئیں گے“۔ کہ غیبی نصرتوں کا دعوت الی اللہ کے بغیر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آپ پڑھئے قرآن اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ^(۱) نے شرط لگائی ہے یہ کہ اگر تم دعوت میں اتباع سنت پر ہو اور اگر تم دعوت اور دین کی نصرت پر ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے قدموں کو جمائیں گے۔

● میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ عبادات سے کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن انفرادی عبادات سے غیبی نصرتیں نازل نہیں ہو سکتیں۔ ”نصرت اُسے کہتے ہیں جس سے اُمت کے مجموعے کو فائدہ ہو اور طاعات وہ ہوتی ہیں جس سے عابد کو اور ولی کو اپنا ذاتی نفع حاصل ہوتا ہے“۔ آپ دیکھ لیجئے!! کرامات اولیاء اولیاء کے ساتھ؛ اور نصرتیں پوری اُمت کے ساتھ۔ انبیاء کی لائین دیکھئے!! اولیاء کی لائین بھی دیکھئے!!۔ میں حضرت کی باتیں نقل کر رہا ہوں؛ کہ عبادات سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو آدمی جتنا تقویٰ والا ہو گا وہ اللہ کے یہاں اتنا قابلِ اکرام ہو گا اور اللہ تعالیٰ اُس کے ساتھ کرامتیں نازل کر دیں گے۔

اُمت کے مجموعہ کے اعتبار سے غیبی مددیں نازل ہوں اس کا تعلق ”انفرادی دعوت“ سے ہے

● لیکن اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اُمت کے مجموعہ کے اعتبار سے غیبی مددیں نازل ہوں اس کا تعلق ”انفرادی دعوت“ سے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ان واقعات کو خوب غور کریں، کہ انفرادی دعوت پر غیبی مددیں کس طرح آئیں۔ آپ ﷺ سفر میں تھے، عبد اللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں ہم تھیارتوڑ رہے تھے، ایک شخص کو آپؐ نے گزرتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھ کر آپؐ نے اُس کو مانوس کیا بات کی دعوت دی، پوچھا: کہاں جا رہے ہو؟ کہا: گھر جا رہا ہوں!! فرمایا: تمہیں خیر کے کام میں رغبت ہے؟! کہا: کیا بات ہے! کہ خیر کی بات یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک اور مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو۔ اُس نے کہا: اس پر گواہ کون ہے؟! فرمایا: سامنے درخت کھڑا ہوا ہے، یہ درخت گواہی دے گا، ایک روایت میں ہے کہ اس درخت کا ٹہنی کا گوشہ گواہی دے گا!!۔ دونوں روایتیں ہیں؛ ایک خوشہ اتر کر آیا یا درخت چل کر آیا؛ تین مرتبہ آپؐ نے اُس سے گواہی لی، تینوں مرتبہ اُس نے گواہی دی، بیشک! آپؐ سچ کہہ رہے ہیں آپؐ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے آپؐ کو قبول کر لیا۔^(۲)

(۱) فائدہ: حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں: انفرادی دعوت وتبلیغ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ایک بُرائی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی فرض کو چھوڑ رہا ہے تو اس وقت اپنی استطاعت کی حد تک اس بُرائی کو روکنا فرض کفایہ نہیں، بلکہ فرض عین ہے اور فرض عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائے کہ یہ کام دوسرے لوگ کر لیں گے، یا یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ درست نہیں، اس حدیث کی رو سے یہ کام ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ لہذا یہ انفرادی دعوت وتبلیغ فرض عین ہے (اصلاحی خطبات، ج: ۱ - ص:)

(۲) دعوتہ ﷺ للأعرابی فی سفر وأخرج الحاكم أبو عبد الله النيسابوري عن ابن عمر ؓ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فأقبل أعرابي، فلما دنا منه قال له رسول الله ﷺ: «أين تريد؟ قال: إلى أهلي، قال: «هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله». قال: هل من شاهد على ما تقول قال: «هذه الشجرة. فدعاها رسول الله ﷺ وهي على شاطئ الوادي، فأقبلت تأخذ الأرض خدًا فقامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثًا فشهدت أنه كما قال. ثم إنهار جعت إلى منبتها، ورجع الأعرابي إلى قومه فقال: إن يبعوني أتيتكم بهم وإلا رجعت إليك وكنتم معك. وهذا إسناد جيد ولم يخز جوه ولا رواه الإمام أحمد. كذا في البداية. وقال لهيشمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أيضًا والبخاري. انتهى. (طبراني، ج: ۱۲، ص: ۴۳۱)

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وجودِ ایمان کی علامت اور تکمیلِ ایمان کا سبب ہے

● میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے بے شمار واقعات ہیں اور یہ بات اگر قسم کھا کر کہی جائے کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل ہوتی تو یہ بات قرآن حدیث اقوال صحابہؓ اور اقوال مجتہدینؒ کے فرضِ عین پر کہ ”دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی“۔ یہ پکی بات ہے۔ اس لیے تو قرآن نے صاف کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کی عملی محنت یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، اگرچہ آپ عمل کتنا بھی اچھا کرتے ہوں! آپ نماز کتنی بھی اچھی پڑھتے ہوں! آپ ذکر کتنا اچھا کرتے ہوں! آپ تلاوت کتنی اچھی کرتے ہوں، آپ زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے ہوں اس سب کے باوجود علماء لکھتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کی علامت اس میں کسی چیز کو قرار نہیں دیا گیا۔ اسلام میں ایمان کی علامت اسے قرار دیا گیا ہے کہ ”آپ دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے!!۔ یہی ایمان کے وجود کی علامت ہے اور یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے“۔ (حوالہ)

بڑی بڑی حکومتیں صحابہؓ کے سامنے جھکتی تھیں

● اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو آپ کے صحابہؓ نے اتنا اہتمام سے تھامنا تھا، اور وجہ اُس کی یہ تھی کہ اگر کوئی فرد بھی کہیں بھی ہو اور دعوت کے ساتھ ہے تو روم جیسی بادشاہت اس ایک فرد کے سامنے جھکے گی!!۔ اتنا دعوت پر اُٹھایا اُمت کو کہ اگر کوئی فرد بھی تنہا ہے تو باطل اس ایک فرد کو بھی کام سے ہٹا نہ سکے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاکھ چنے چبوائے روم کے بادشاہ کو اُس کی لاکھ کوشش تھی کہ یہ نصرانی ہو جائیں؛ ملک و مال کی بھی جگہ تمہاری اور اگر انہیں دھمکی دی قتل کی تو پرواہ ہی نہیں کی۔ (۱) یہ تو ہماری بڑی شوق کی چیز ہے، یہ تو ہمارے مطلب کی بات کر رہے ہیں آپ!! کہ آپ ہمیں قتل کریں، ہم تو فوراً تیار ہیں قتل کے لیے۔ یہ جذبہ اور رعب صرف اس لیے باقی تھا اُمت میں کہ یہ اُمت دعوت کی سنت پر مجتمع تھی۔ اس لیے تو اللہ نے صاف فرما دیا کہ تمہارے اپنے دین پر استقامت صرف دعوت سے باقی رہے گی، اگر دعوت چھوڑ دو گے تو تم باطل کے آسانی سے مدعو ہو جاؤ گے۔ کیونکہ دین پر استقامت کا صرف ایک دعوت ہی ذریعہ ہے۔ پڑھئے قرآن آپ ان تنصروا واللہ ینصُرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے صرف دعوت شرط ہے۔ یہاں ان شرطیہ ہے، اگر کسی کو سمجھ ہے تو وہ سمجھے۔

(۱) تحمل عبد اللہ بن حذافۃ السہمیؓ الشدائد مالقی عبد اللہ من الأذى من ملک الروم وتقبیل عمر لرأسه حين قدم علیہا خرج البیهقی، وابن عساکر عن أبي رافع قال: وجہ عمر بن الخطابؓ حیثاً إلى الروم وفيهم رجل یقال له عبد اللہ بن حذافۃ من أصحاب النبی ﷺ فأسره الروم، فذهبوا به إلى ملکهم، فقالوا له: إن هذا من أصحاب محمد. فقال له الطاغية: هل لك أن تنصروا وأشرکک فی ملکي وسلطاني؟ فقال له عبد اللہ: لو أعطيتني مات ملک وجميع ما ملکته العرب، علی أن أرجع عن دين محمد ﷺ طرفة عين ما فعلت. قال: إذا أقتلک. قال: أنت وذاك. فأمر به فسلب، وقال للمرأة: أرموه قریباً من یدیه، قریباً من رجليه، وهو يعرض علیہ وهو یأبى. ثم أمر به فأُنزل، ثم دعا بقدر فصَبَ فیہ ماء حتى احترق، ثم دعا بأسیرين من المسلمین فأمر بأحدهما فألقى فیہ وهو يعرض علیہ النصرانية وهو یأبى، ثم أمر به أن یلقى فیہا. فلما ذهب به بکی، فقيل له: إنه قد بکی، فظن أنه جزع فقال: ردوه فعرض علیہ النصرانية، فأبى. فقال: ما أباک إذا؟ قال: أبكاني أني قلت فی نفسي ثلثی الساعة فی هذه القدر فتذهب، فکنت أشتہي أن يكون بعدد کل شعرة فی جسدي نفس تُلقي فی الله. قال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلی عنک؟ قال له عبد اللہ: وعن جميع أسارى المسلمین؟ قال: وعن جميع أسارى المسلمین. قال عبد اللہ: فقلت فی نفسي: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه یخلی عني وعن أسارى المسلمین لأبالي فدنا منه فقبل رأسه، فدفع إلیہ الأسارى. فقدم بهم علی عمرؓ، فأخبر عمر بخبره، فقال عمر: حق علی کل مسلم أن یقبل رأس عبد الله بن حذافۃ وأنا أبدأ، فقام عمر فقبل رأسه. كذا فی كنز العمال. قال فی الإصابۃ: وأخرج ابن عساکر لهذه القصة شاهداً من حدیث ابن عباسؓ موصولاً، وآخر من فوائد هشام بن عثمان من مرسل الزهري. انتهى. (تاریخ دمشق لابن عساکر، ج: ۲، ص: ۵۸۳) 85

● چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں معمول یہ تھا، کہ جو آپ کے یہاں آتا تھا آپ کے یہاں انفرادی دعوت کی جو اہمیت بیان کی جاتی تھی اُس سے اُس کے دل میں یہ تقاضہ ہوتا تھا کہ اپنی قوم کو دعوت دینی ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت قبول کی آپ کی تو اپنی قوم کو دعوت دینے کا تقاضہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم کو جا کر دعوت دی۔ لیکن یہ بات میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ کسی کی حیثیت اور کسی کی کرامت، کسی کی اپنی ذاتی حیثیت اور کسی کی اپنی ذاتی کرامت ان سب سے بڑھ کر اُمت کی ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ ”محنت“ ہے۔ حیثیت و کرامت جب تک مجاہدہ نہیں ہے، حیثیت اور کرامت کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے۔ ورنہ آپ غور کر لیجئے اس قصہ میں کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات قبول کر لی تو عرض کیا کہ اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں، فرمایا کہ جاؤ! مگر عرض یہ کیا کہ مجھے قوم کو دعوت دینے کے لیے کوئی کرامت چاہیے۔ وہ میری بات سے متاثر ہوں، روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے دُعاء کی، اور دُعاء یہ کی: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ اَيَّةً (اے اللہ! اس کے لیے نشانی کر دے) کہتے ہیں کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ایک تیز روشنی (جو دور سے چمکے) سی پیدا ہو گئی۔ (۱) میں اس کرامت کو لے کر؛ ادھر یہ کرامت تھی ادھر حیثیت! لے کر گئے کہ اب تو میری حیثیت ایسی ہے کہ میری قوم میری بات مانے گی، فرمایا: جاؤ۔ آدھے ہی راستہ پر یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری قوم یہ کہے انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام اختیار کیا تھا اس لیے ان کا چہرہ بدل گیا ہے! آنکھوں کے بیچ میں جو روشنی تھی جس کو کرامت کہہ کر آپ سے کہہ کر حاصل کیا تھا اب کہہ رہے کہ اے اللہ! میں دُعاء کرتا ہوں کہ اسے ہٹا دے۔ (تو جو کرامت دعوت دینے کے لیے آپ سے دُعاء کر اکر لے کر چلے تھے اب خود دُعاء کر رہے ہیں کہ اے اللہ! اس کو ہٹاؤ)۔ میری قوم یہ کہے گی کہ اپنا دین بدلا اس لیے چہرہ بدل گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ روشنی اُن کے چہرہ سے ہٹ گئی۔ اور آگے چلے تو حیثیت!! کہ میں کہوں گا تو میری قوم میری بات مانے گی!! اصولی بات یہ ہے کہ داعی کا جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ اُن کو نہ آلات نظر آئے، نہ حیثیت، نہ کرامت۔ صرف میدان میں اُتر کر جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اُن کی قربانیوں پر اور اُن کے تکالیف کو برداشت کرنے پر اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں (میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ) اللہ کی مخلوق سے محبت کی جو اصل علامت ہے وہ صرف اور صرف ان کو جہنم سے بچانا ہے۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم رفاہی کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں اور ہم بہت خیر کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں۔

(۱) قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بنبينة تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح، قال: فقلت: اللهم في غيري، فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم. قال: فتحوّل فوق في رأس سوطي، فجعل الحاضر يترأّون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق وأنا هابط إليهم من الغيبة، حتى جنتهم فأصبحت فيهم.

کوئی اُمت کے بارے میں اپنے مال سے کتنا بھی خیر خواہ کیوں نہ ہو لیکن خدا کی قسم! اُس کو جہنم سے بچانے سے بڑھ کر کوئی خیر خواہی نہیں ہے

میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ ”کوئی اُمت کے بارے میں اپنے مال سے کتنا بھی خیر خواہ ہو لیکن خدا کی قسم! اُس کو جہنم سے بچانے سے بڑھ کر کوئی خیر خواہی نہیں ہے۔ ورنہ جہنم سے اُمت کو بچانے کے علاوہ جتنے بھی کوئی خیر کے کام کر سکتا ہے یہ سارے خیر کے کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں“۔

اس لیے آپؐ نے صاف فرمادیا کہ اگر کوئی شخص ساری دُنیا کا مال بھی اللہ کے رضا والے کاموں میں خرچ کر دے تو آدھے دن نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ پڑھئے حدیث۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تم ساری دُنیا کا مال خرچ کر دیتے اللہ کے رضا والے کاموں میں اور خیر کے کاموں میں تو صبح نکلنے والی جماعت کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ (۱)

● تو میں نے عرض کیا کہ یہ اپنی حیثیت کو اور کرامت کو لے کر چلے۔ قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ واپس آئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میری قوم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، آپ ان کے لیے بددُعا کیجئے!! یہ ایک اُصول ہے۔ کہ اس میدان میں اُترنے کے بعد جو لوگ کام کو کام نہیں بنائیں گے اور میدان میں اُتر کر کام نہیں کریں گے اُن کے اندر ایسی مایوسی افلاس پیدا ہوگی یا تو یہ قوم کو چھوڑ دیں گے یا بددُعا پر آجائیں گے۔ فرمایا: نہیں، طفیل! تم جاؤ! اور قوم میں کام کرتے رہو، اور اُسی قوم میں واپس جاؤ! تم جس کی ہلاکت کی بددُعا کرانے کے لیے آئے ہو واپس جاؤ!۔ اور آپؐ کی ہجرت سے لے کر خیر کے موقع تک (کتنی لمبی مدت ہے یہ) فرمایا اپنی قوم میں جا کر محنت کرو، تم اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ بس! تم ہی قوم میں ایک آدمی تھے، تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں قوم میں۔ انہوں نے آپؐ کی ہجرت سے پہلے سے لے کر خیر کے موقع تک اپنی قوم میں محنت کی، 80 خاندان لے کر پہنچے خیر کے موقع پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے قبیلہ سے تھے، جس قوم کی ہلاکت کی یہ بددُعا کرانے کے لیے آئے تھے اُس قوم سے ایسا آدمی لے کر آئے ہیں جو تمام صحابہؓ میں سب سے بڑا عظیم صحابیؓ ہے۔

خود جا کر دعوت دیئے بغیر دعوت کی ذمہ داری کسی ذریعہ سے ادا نہیں ہو سکتی

● اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپؐ غور کریں اس بات پر کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کو انفرادی دعوت پر اتنا ڈالا تھا۔ ہر ایک کو انفرادی دعوت پر۔ یہ پہلی سُنّت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کہ ہم بھی سُنّت کا احیاء چاہتے ہیں کہ یہ سُنّت اُمت میں زندہ ہو کہ ہر فرد انفرادی دعوت پر آئے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ ہر فرد اپنی ذات سے انفرادی دعوت پر آئے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کو اٹھایا تھا اور یہی وجہ تھی کہ بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے جھکا کرتی تھیں۔ اس لیے میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ خود جا کر دعوت دیئے بغیر دعوت کی ذمہ داری کسی ذریعہ سے ادا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ بات آپؐ حضرات سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ ”جس طرح پانی کے ہوتے ہوئے تیمم باطل ہے اس طرح

(۱) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: بعث رسول اللہ ﷺ عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فی سرّیۃ فوافق ذلک یوم الجمعة. قال: فقدّم أصحابہ وقال: أتخلف فأصلی مع رسول اللہ ﷺ الجمعة ثم ألحقہم. قال: فلما صلی رسول اللہ ﷺ رآہ فقال: ما منک أن تغدو مع أصحابک؟ فقال: أردت أن أصلی معک الجمعة ثم ألحقہم. قال رسول اللہ ﷺ لو أنفقت ما فی الأرض جمیعاً ما أدرکت غدوتہم. (ترمذی، ۵۲۷)

نقل و حرکت کے ہوتے ہوئے تحریر اور قلم باطل ہے۔ آپ کو بُرا لگے گا، اور بُرا لگنا بھی چاہیے نا، کیونکہ جو آدمی ایک رُخ سے سوچتا ہے وہ دوسرے رُخ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ قلم اور تحریر اس کی حیثیت ایسی وقتی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور پانی باوجود کوشش کے حاصل نہیں ہو سکتا اور نماز قضاء ہو جائے گی تو آپ تیمم کر سکتے ہیں اور تیمم بھی باطل ہو جائے گا اگر پانی نماز کے ادا کرنے سے پہلے حاصل ہو گیا۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی تیمم سے اور پانی بعد میں حاصل ہوا ہے تو آپ کا تیمم اُسی نماز کے لیے رہے گا صرف، آپ اس تیمم سے ایک عبادت کر سکتے ہیں، یہ اتنی موقت اور اتنی وقتی چیز ہے۔ (آپ میری بات پر توجہ دیں؛ میں کچھ کہہ رہا ہوں) جو حیثیت تیمم کی ایک بیمار کے لیے اور ایک ہے فاقد طہور کہتے ہیں کہ جس کو پانی نہ ملے تو کیا کرے وہ مٹی استعمال کرے۔ جس کو پانی نہیں ملتا وہ مٹی استعمال کرے۔ اس تیمم سے آپ ایک عبادت کر سکتے ہیں صرف۔ وہ بھی جب جب آپ کو نماز پڑھنے تک پانی نہ ملے۔

زیادہ قلموں کا چلنا اور زیادہ تحریرات کا ہونا یہ تو قرب قیامت کی علامت ہے

● مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ کوئی قلم کوئی تحریر وہ آپ کے قدم کا اور آپ کے نقل و حرکت کا متبادل ہو سکتا ہے یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ میں صاف طور پر کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ کو اس لیے ہو رہی ہے کہ رواج اتنا غالب آ گیا ہے کہ آج ایسی باتیں آدمیوں کے اندر سننے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ہم صاف طور پر عرض کر رہے ہیں اور سیرت سے عرض کر رہے ہیں ”کوئی تحریر مؤثر نہیں جب تک اس تحریر کے ساتھ تحریک (نقل و حرکت) نہ ہو۔ آپ لکھتے رہیے جتنا چاہے لکھیے!! زیادہ قلموں کا چلنا اور زیادہ تحریرات کا ہونا یہ تو قرب قیامت کی علامت ہے۔ کوئی تحریر مؤثر نہیں تحریک کے بغیر۔“ آپ کو بُرا لگے گا، آپ تو اچھے اچھے مضامین لکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے۔ (بین یدی الساعة۔۔ وظہور القلم، مسند احمد، ۳۸۷۰)

مولوی صاحب! مجمع سے کہو کہ رواج سے اپنے آپ کو بچائیں!

اللہ تعالیٰ! غریقِ رحمت کرے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگ بنائے تھے واقعی، کہ جن کو حضرت کی بات نقل کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا تھا۔ پُرانوں کا مجمع آیا ہوا تھا یہاں (یوپی) کا، میں (مولانا محمد سعد غفرلہ) بیٹھا ہوا تھا حضرت (مولانا محمد انعام الحسن صاحب) کے پاس؛ مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی نے، حضرت سے کہا کہ حضرت! یوپی کا پُرانوں کا مجمع آیا ہوا ہے کیا کہنا ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں مختصر فرمائیں؛ فرمایا: ”مولوی صاحب! مجمع سے کہو رواج سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں اُس زمانہ کی بات کر رہا ہوں جب ان موبائیلوں کا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی چیز دنیا میں آ سکتی ہے۔ میں تو صاف طور پر کہتا ہوں کہ بے چارے اُلٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ذریعہ ہے۔ آپ کو اچھا لگے یا بُرا لگے؛ جو آپ کو اس کی ترغیب دے رہا ہے تو یہ آپ پر شیطان مسلط ہے۔ اور جو آپ کو اسے ذریعہ بنا کر پیش کر رہا ہے وہ آپ کو سنت سے ہٹانا چاہتا ہے۔ آپ کے دل و دماغ میں جو شکلیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کی کہ اس سے معاشرہ کیا بگڑے گا، اس سے کونسی سنت چھوٹے گی اس کی آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ تو صرف جائز کے غلام بن کر چل رہے ہیں، کہ یہ جائز ہے یہ کرنا ہے۔ آپ تو اس کے متبع رہنا ہی ہے، آپ جواز کے متبع ہیں۔

عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه الا وإن لكل ملك حمى الا وإن حمى الله محارمه الا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور اس کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، پس جس شخص نے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اس نے اپنے دین عزت و آبرو کو قطعہ زلوں سے بچا لیا اور جو مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا تو وہ حرام میں جا پڑا۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ کوئی چرواہا چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور پڑا رہا ہے قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر والے گھاس پہ چرنے لگیں، اچھی طرح سنو! ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، خبردار! اللہ کی چراگاہ یہ محرمات ہیں، خبردار! بیشک! جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ دُرسٹ رہے تو تمام جسم دُرسٹ رہتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے، اچھی طرح سنو! وہ ٹکڑا دل ہے (یعنی دل کے دُرسٹ رہنے سے اعمال خیر اور احوال خیر اور اخلاق اعلیٰ میسر آتے ہیں)۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح:- حلال واضح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا حلال ہونا نص سے ثابت ہو چکا ہے مثلاً کھانے پینے کی جانی پہچانی چیزیں اور نیک گفتگو اور جن چیزوں کا دیکھنا شریعت نے مباح قرار دیا اُن کو دیکھنا اور استعمال میں لانا مثلاً نکاح کرنا چلنا پھرنا وغیرہ۔

حرام ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا حرام ہونا نص سے معلوم و معروف ہو چکا ہے مثلاً شراب، سورمہ، زنا، جھوٹ، غیبت، اجنبیہ عورت اور نابالغ بچے پر شہوت سے نظر ڈالنا وغیرہ۔ مشتبہ چیزوں سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں کے حلال یا حرام ہونے میں دلائل کے تعارض کی وجہ سے شبہ ہے ایسی چیزوں کی حقیقت بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اس ارشاد میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ ائمہ مجتہدین اور راسخ العلم علماء ہیں ان کے جاننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دلائل سے ایک پہلو کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ شبہات کے سلسلہ میں علماء کے تین مذاہب ہیں؛

(۱) سب سے زیادہ صحیح مذہب یہ ہے کہ ایسی چیزوں کے متعلق حلال یا حرام یا مباح ہونے کا حکم نہ دیا جائے گا۔

(۲) اس چیز پر حرام کا حکم لگایا جائے گا۔ (۳) اس کو مباح قرار دیا جائے گا۔

مشتبہ کی مثال اس طرح سمجھو کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور ایک عورت نے انہیں آکر کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تو اب یہ منکوحہ عورت اس آدمی کے حق میں مشتبہ ہے، پس بہتر یہ یہ ہے کہ اس کو اپنے نکاح میں نہ رکھے، دوسری مثال ایسا مال جو حلال اور حرام دونوں ذرائع سے اکٹھا کیا گیا ہو وہ مشتبہ ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔

”چرواہے کی طرح“ اس میں حرام چیزوں کو جن کی ممانعت کی گئی ہے چراگاہ سے تشبیہ دی اور چرواہے کو شبہات میں مبتلا ہونے سے مشابہت دی کہ جس طرح چرواہے کو چراگاہ سے ہٹ کر جانور چرانے چاہئیں تاکہ اُس کا کوئی جانور چراگاہ میں منہ نہ مارے، اگر وہ نزدیک چرائے گا تو کوئی نہ کوئی جانور ضرور اس چراگاہ میں با زبور کر کے جا پڑے گا یا کم از کم وہیں سے منہ مارے گا۔ بالکل اسی طرح آدمی کا فرض بنتا ہے کہ شبہات سے دور رہے اور اپنے کو ان سے دور رکھے تاکہ محرمات کا ارتکاب نہ کر بیٹھے ”خبردار ہو کہ ہر بادشاہ کی“ اس سے اس تشبیہ کی مزید وضاحت فرمائی ہے کہ پُرانے زمانہ میں بادشاہوں کی اپنی خصوصی چراگاہیں ہوا کرتی تھیں جہاں ان کے خصوصی مویشی چرتے یا اس طرح کہا جائے کہ زمانہ اسلام میں جو ظالم بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اپنی خصوصی چراگاہیں تجویز کر رکھی تھیں۔ جو کہ جائز نہیں تھیں۔

اللہ تعالیٰ کی چراگاہوں سے مراد حرام اشیاء ہیں؛ پس جس نے ان حرام چیزوں کو استعمال کیا تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ چراگاہ میں گھس گیا اب ارتکاب حرام کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق بن گیا۔ ان حرام و ممنوع اشیاء میں دو قسم کی چیزیں ہیں؛ نمبر (۱) جن کی بخشش نہیں ہوتی مثلاً؛ شرک و کفر۔ نمبر (۲) وہ چیزیں جن میں بخشش کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے؛ خواہ بخش دے خواہ سزا دے اور اگر کوئی شخص مخلصانہ توبہ کرے تو تمام کی بخشش ہو جاتی ہے۔

کثر اعمال کے مؤلف حضرت شیخ علی متقی رحمہ اللہ نے یہاں ایک ترتیب قائم کر کے اعمال کی درجہ بندی اس طرح کی ہے؛ نمبر (۱) حد ضرورت: یہ اول درجہ ہے، اس میں بندہ اپنے تمام اعمال میں ضرورت کی حدود پر اکتفاء کرتا ہے تو وہ ہر اعتبار سے سلامت رہتا ہے۔ نمبر (۲) مباح: اگر درجہ ضرورت سے قدم بڑھا کر مباحات میں داخل ہوتا ہے اور وسعت کرتا ہے اگر اسی پر رک جائے تو مناسب ہے۔ نمبر (۳) مکروہ: مباحات میں آگے قدم بڑھاتے بڑھاتے مکروہات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ناپسندیدگی کا پہلا قدم ہے۔ نمبر (۴) محرمات: اگر مکروہات میں رُک گیا تو کسی قدر قابل ملامت ہوا اور اگر آگے چلتا گیا تو شیطان اُسے محرمات میں لا پھینکے گا۔ یہ بدبختی کی ابتداء ہے۔ نمبر (۵) کفریات: محرمات کو اختیار کر کے حرام کے گہرے کھد یعنی کفر میں جا گرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ ”ٹکڑے کا بگڑنا“ دل میں جب بُرائی کی تاریکی گھس جاتی ہے اور اس کا سبب انکار اور کفریہ شکوک و شبہات ہیں۔ اب دل کے بگڑنے سے تمام بدن گناہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ اور ان کا ارتکاب بغیر احساس کے کیے جاتا ہے، اس لیے ہر مسلمان مکلف کے لیے ضروری ہے کہ دل کی طرف سے منع کرے؛ تاکہ دل جلدی سے مشتبہات میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس روایت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بدن کی دُرنگی کا دار و مدار حلال غذا پر ہے۔ کیونکہ اس سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اور دل کی صفائی سے تمام بدن میں بھلائی اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور آدمی اچھے اعمال اختیار کرتا ہے۔

خلاصۃ الکلام: محققین اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس روایت میں جناب رسول اللہ ﷺ نے بڑے بڑے فوائد کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ تین احادیث جن کو اسلام کا مددگار کہا جاتا ہے ان میں ایک یہ حدیث بھی ہے، وہ تین حدیثیں درج ذیل ہیں:

(۱) انما الاعمال بالنیات۔ (۲) من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنہ۔ (۳) الحلال بین والحرام بین۔ یہی مذکورہ روایت۔

تو فرمایا مولانا عبید اللہ صاحب بلیاویؒ سے ”مولوی صاحب! یہ کہو کام کرنے والوں سے کہ رواج سے بچیں۔ اُس زمانہ میں فون ہوا کرتے تھے؛ مولانا عبید اللہ صاحب بلیاویؒ نے بیان کیا یوپی والوں میں۔ اور بیان میں یہ کہا کہ یہ کام قلم سے کبھی نہیں چلے گا؛ بلکہ اس کام کے لیے صرف قدم ہے، قلم نہیں۔ (مولانا عبید اللہ بلیاویؒ نے فرمایا مولانا الیاس صاحبؒ کا بیان) اور پھر یہ فرمایا کہ یہ کام فون سے نہیں چلے گا یہ کام خون سے چلے گا، جو جتنا اپنا خون بہائے گا اور دن بھر اپنے آپ کو تھکا دے گا ایسوں کے پیچھے جو اصل سنت ہے وہ تو کام کرے گا؛ اور جس کے لیے یہ آلات اور ذرائع اور یہ رواجی شکلیں بنی ہوئی ہیں وہ تو یہ سمجھے گا کہ جب اللہ نے یہ سہولتیں دی ہیں (تو ان کا استعمال کیا جائے) (ایسا صحیح نہیں ہے) کیونکہ سہولت مجاہدہ کے منافی (خلاف) ہے۔

● کہ جی! اس زمانہ میں لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کسی بھی ذریعہ سے بات پہنچادو، بات تو پہنچے۔ بات کا پہنچانا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بات کا پہنچادینا کہیں یہ تو کوئی قابلِ اطمینان چیز ہی نہیں ہے۔ نہ ماننے والوں سے قیامت میں سوال ہوگا **الْم يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (۱)**، آپ اس آیت پر ہی غور کر لیں صرف؛ اللہ یہ نہیں کہیں گے قوموں سے کہ تم گئے تھے نبی کے پاس؟! بلکہ نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قوم سے پوچھے گا **الْم يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ**، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اس آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کے ذمہ ہے، کہ وہ خود جائے قوم کے پاس، مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد (ﷺ)! آپ پھر امت کریں، آپ کی بات سچ ہے، حق ہے، آپ کا دل بہت اچھا ہے، آپ ایک جگہ بیٹھے؛ جس کو دین سیکھنا ہوگا آپ کے پاس آئے گا، یہ ایک مشرک کا کہنا ہے۔ آپ پڑھئے حدیث، سیرت۔ آپ ایک مخلوط مجمع کے پاس گئے دعوت دینے، وہاں مسلمان، اغیار اور منافقین تھے بیٹھے ہوئے، ایک مشرک نے یہ کہا تھا آپ پھر امت کریں۔ اس زمانہ کا مسلمان کہتا ہے پھرنے سے کیا فائدہ!! (مجھے تو اس پر حیرت ہوتی ہے)۔ میری یہ بات یاد رکھنا آپ سب! خروج اور نفر یہ قوام ہے اس کام کا، اس کے بغیر اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعوت امت تک پہنچ جائے تو یہ سوچ آپ کی خلافِ سنت ہے۔ نفر (راہِ خدا میں ٹکنا) قوام ہے، نفر کے بغیر دعوت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کام کا امتیاز ہی نقل و حرکت ہے۔ ورنہ میں آپ سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ آلات اور رواج کی طرف چلے تو آپ کے نزدیک خروج مستقل امر نہیں رہے گا؛ بلکہ آپ اس تک پہنچ جائیں گے کہ بھئی! اگر ہمارے اندر دین نہیں آ رہا ہے تو پھرنے سے کیا فائدہ ہے!! کہ اگر نماز پڑھنے سے ایک آدمی کی زندگی نہیں بدل رہی ہے تو نماز پڑھنے نہیں جایا جائے۔ بتائیے کوئی کہہ سکتا! میں کہتا ہوں کُفر ہے کہنا کُفر؛ کوئی اگر نماز کے بارے میں یہ کہہ دے کہ نماز سے جب آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آرہی ہے تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؛ آپ بتائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟!۔ اور آپ صاف کہہ دیتے ہیں کہ اگر تبلیغ میں پھرنے سے آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آرہی ہے تو پھر کیا فائدہ۔ دیکھئے! میں حیران اس پر ہوں کہ آپ نماز کی طرح دعوت کو فرض کیوں نہیں سمجھتے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات۔ کہ اگر تبلیغ میں پھرنے سے آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو پھرنے سے کیا فائدہ!! میں کہتا ہوں یہ بات

اس کے برابر ہے بالکل کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جب نماز سے آپ کی زندگی نہیں بدل رہی ہے تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ!!۔ کوئی فرق نہیں ان دونوں باتوں میں۔ اور اب تو وہ کریں گے جو نماز کے فریضہ کو دعوت کے فریضہ سے نماز اور دعوت کے فریضہ میں فرق سمجھیں وہ کہیں گے یہ بات۔

● ”امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ دعوت کا چھوڑنا نماز کے چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے۔“ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے مگر دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا نماز پر تو یہ نمازی گناہ گار ہے اللہ کے نزدیک۔

● میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خروج، نقل و حرکت اور نفروہ اس کا قوام ہے اور کوئی تحریر اس کی متبادل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بار بار یہ فرمایا ۷ مرتبہ یہ فرمایا کہ: میں اس راستہ میں نکلوں، قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں؛ اپنی اُمت کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ تم دین کے احیاء اور دین کے دُنیا میں عام ہونے کے لیے خروج کے علاوہ کسی اور چیز کو متبادل مت بنائیے۔ تعلیم اور دین سکھانا تو اُن لوگوں کے لیے ہے جو اس محنت سے طلب لے کر آجائیں۔ تعلیم کا درجہ اس لیے دعوت کے بعد ہے کہ جو طلب لے کر آتے ہیں اُن کو تعلیم دینا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اُمت میں اس کی طلب نہیں ہے، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ورنہ تعلیم اُمت کے درمیان چند افراد تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔ اور آپ محبوب انسان کو دیکھ کر مطمئن رہیں گے کہ ہاں! ماشاء اللہ! مکاتب بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، اور آپ کو وہ انسانوں کا یہ بہتا ہوا سیلاب جو جہنم کی طرف جارہا ہے، بغیر کلمہ نماز کے اس کا کیا ہوگا۔

اتمام حُجّت اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کوئی تحریر کافی نہیں ہے

● ایک فیصد (یہ میں بہت احتیاط سے کہتا ہوں کہ) زیادہ سے زیادہ تین فیصد مسلمان جو قرآنی مکاتب اور دینی مدارس سے وابستہ ہیں اور ساڑھے اٹھانوے فیصد مسلمان انہیں کلمہ نماز، علم اور دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ نفروہ اس ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر باطل مغلوب ہو سکتا ہے تو اُس کی ایک شرط یہ تھی کہ تم دین کا پیغام خود لے کر جاؤ، باوجود یہ کہ آپ ﷺ کے زمانہ میں بھی خطوط کے بھیجنے کا اور ڈاک کا نظام تھا، ایک منزل سے دوسری منزل، تیز رفتار گھوڑے وہ ایک دوسرے کے پیغامات کو لے کر پھرا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی اور جماعت بنا کے بھیجا کسریٰ کی طرف۔ خط اس لیے دیا کہ یہ بادشاہ ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چند خطوط ملتے ہیں جو آپ نے بادشاہوں کو لکھے ہیں؛ ورنہ ساری جماعتیں ملیں گی آپ کو جو روانہ کی گئی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ”اتمام حُجّت دعوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔“ اتمام حُجّت اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کوئی تحریر کافی نہیں ہے۔ آپ نے خود دعوت دی ہے۔ کوئی تحریر اتمام حُجّت کے لیے کافی نہیں ہے؛ اب تو سارا کام ہی تحریر پر ہے۔ اور تحریر میں بھی ہم کیا عرض کریں کہ وہ بھی تحریر خود لے کر جانا بھی نہیں ہے اور تحریر جب انہیں بھیجنا بھی نہیں ہے اب تو باطل آلات ہیں اور منکرات آلات ہیں اور ان کے ذریعہ سے دین کے پیغامات کے پہنچانے کو بے چارے دین کی دعوت سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور وہاں اپنی جماعت بنائی۔ عبد اللہ ابن عمر بھی صحابی تھے اور حضرت خزیمہ بھی صحابی تھے اور ۳۰

صحابہ کے نام آتے ہیں جن کی جماعت بنا کر شجاع ابن وہب کے ساتھ کسریٰ کی طرف بھیجی گئی۔ فرمایا: جاؤ! جا کر ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ خط ہوتا تھا بطور ثبوت کے کہ ہم نے بھیجا ہے اور اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جماعت کا بھیجنا ہوتا تھا بطور اصلاح اور تربیت کے اور ذمہ داری کے۔

جس طرح نماز کے پڑھنے میں نماز کا کوئی متبادل نہیں آپ کے بدن کے علاوہ؛ اسی طرح دعوت دینے میں آپ کے بدن کا کوئی متبادل نہیں

میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کا خود جا کر دعوت دینا اس کا کوئی متبادل کبھی ہو سکتا ہے!! جس طرح نماز کے پڑھنے میں نماز کا کوئی متبادل نہیں آپ کے بدن کے علاوہ اسی طرح دعوت دینے میں آپ کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ خارجی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ مجاہدہ نہیں ہے مجاہدہ تو صرف آپ کا اپنا فعل مجاہدہ ہے۔ آپ نے جماعت روانہ کی، انہوں نے جا کر بادشاہ کے آدمیوں سے کہا: آپ خط ہی تو پہنچا رہے ہیں نا!! (میری بات سنئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں) یہ کفار نے کہا بادشاہ کے آدمیوں نے کہا خط ہی تو پہنچانا ہے نا! لاؤ! خط ہم پہنچا دیں گے!! نہیں؛ ایسا نہیں ہے، ہم خود ملاقات کریں گے۔ کہ جو آپ کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ اور بھی ذرائع ہیں؛ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ علماء سے عوام کے منتقل ہونے اور امت تک دین کی دعوت کے پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اختلاط کے سوائے عوام اور علماء کے اجتماع کے سوائے امت دعوت اور امت اجابت کے جمع ہونے کے میں کہتا ہوں کوئی ذریعہ نہیں ہے بات کے پہنچانے کا۔ خط تو ہم پہنچائیں گے، کیونکہ اکثر اُس سے ہمارا آنا سامنا ہے۔ ہمیں ملاقات۔ صرف مدعو کو باخبر کر دینا صرف مدعو کو اطلاع کر دینا یہ دعوت نہیں ہے؛ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ کسی کے ذریعہ سے بات پہنچائی جاسکتی ہے تو میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ جہاں لوگ خود بات نہیں پہنچاتے وہاں اللہ بات کے پہنچانے کا ذمہ نہیں لیتے۔ جہاں داعی بات خود نہیں پہنچائے گا وہاں اللہ بات کے پہنچانے کا ذمہ نہیں لیں گے۔ اور جہاں تم خود بات پہنچاؤ گے وہاں اللہ بات کے پہنچانے کا ذمہ لے لیں گے۔

دور تک آواز پہنچانے کے دو واقعات

ایک صحابیؓ جب ان کا بیٹا مشرکین کے قید میں تھا وہ جا کر کہتے تھے کہ بیٹے! نماز پڑھ لو۔ وہ فجر کی نماز سے پہلے اُس بیٹے کو جبل میں اپنے باپ کی آواز پہنچ جایا کرتی تھی۔ حضرت عمرؓ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں کہہ رہے ہیں کہ یاساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین! بہک گئے، یا نیند آرہی ہے، یا دماغ تھکا ہوا ہے، کہ کیا بات ہے کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یہاں کہاں ساریہ ہے، اور یہ یہاں مدینہ میں خطبہ میں کہہ رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ!!۔ جماعت واپس آئی، آکر کہا کہ حضرت عمرؓ کی آواز ہم نے سنی میدان میں۔ (۱) اور ان کی آواز سب نے سنی۔ جہاں بات دعوت کے لیے پہنچائی جاتی تھی وہاں بات کو پہنچانا اللہ اپنے ذمہ لیتے تھے۔ اور جہاں بات کا پہنچانا باطل آلات پر ہو گیا ہے

(۱) ذکر سیف عن مشایخہ ان ساریہ بن زنیہ قصد فسا ودار ابجر د، فاجتمع له جموع من الفرس والاکراد عظیمہ، ودهم المسلمین منهم أمر عظیم وجمع کثیر، فرأى عمر فی تلك اللیلة فیما یرى النائم معرکتهم وعددهم فی وقت من النهار، وأنهم فی صحراء، وهناك جبل إن استندوا إلیه لم یؤثروا إلا من وجه واحد، فنادی من الغد: الصلاة جامعة. حتی إذا كانت الساعة التي رأی أنهم اجتمعوا فیها، خرج إلی الناس وصعد المنبر فخطب الناس وأخبرهم بصفة ما رأى، ثم قال: یاساریة، الجبل الجبل! ثم أقبل علیهم، وقال: إن لله جنودا، ولعل بعضهم أن یبلغهم. قال: ففعلوا ما قال عمر، فنصرهم الله علی عدوهم، وفتحوا البلد (البدایة والنهاية، ج: ۱، ص: ۷۳)

اب میں کوئی اثر نہ کوئی ہدایات ہیں نہ کوئی اثر ہے نہ کوئی اطاعت ہے نہ کوئی تربیت ہے کچھ نہیں؛ یہ آپ کو دھوکہ لگا ہے۔ چنانچہ کسریٰ کو خط پہنچا تو اُس کو غصہ آیا کہ میرا نام بعد میں ان کا نام پہلے!! کون ہیں یہ لوگ!! کہ جی بے چارے کمزور لوگ ہیں، کسریٰ نے کہا کہ ان کو قید کر کے میرے پاس حاضر کیا جائے۔ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لمبی چوڑی فوج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دو آدمی بہت ہیں بھیجنے کے لیے؛ یہ بے چارے غریب فقیر ننگے لوگ ہیں، اور اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں، (اور سارا قصہ آپ جانتے ہیں) کہ دو فوجی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے، فرمایا کہ انہیں رات کو ٹھہراؤ!۔ صبح کو پیش کرنا ہمارے پاس۔ صبح پیش کیا گیا تو دونوں کانپ رہے تھے؛ فرمایا: گھبراؤ مت! بتاؤ! کیسے آنا ہوا ہے، کہ ہم تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے کہا کہ بڑے آقا کسریٰ نے حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا: میرا آقا بڑا ہے، میرے آقا (اللہ) نے رات کو تمہارے آقا کسریٰ کو قتل کر دیا۔ ہم حیران تھے کہ یہ آدمی کیا بول رہا ہے، آپ کو خبر ہے آپ کیا بول رہے ہیں!! فرمایا: میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، تم تحقیق کر لو۔ آج کی رات پرویز کے بیٹے نے اپنے باپ کسریٰ کو قتل کر دیا۔ (۱) وہ حیران ہو گئے کہ بھی! آدمی دوڑاؤ۔ میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعات کوئی گزری ہوئی تاریخ نہیں ہے یہ بتانے کے لیے ہے مسلمان کو کہ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ باطل مغلوب ہو؛ تو اُس کے لیے شرط یہ ہے۔ اس لیے میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ سیرت میں ملتا نہیں ہے کہ اللہ کے راستہ میں پھرنے کے علاوہ کسی گناہ پر اللہ کے نبی گواہ کیا ہو یا کسی کا بایکٹ کیا گیا ہو کسی وجہ سے سوائے اللہ کے راستہ میں تاخیر پر۔

صرف قتال کیلئے نکلنے کا حکم تھا اور اُس کیلئے وہ فرض ہے اور اگر وہ موقع نہیں ہے تو پھر نکلنے کا حکم نہیں ہے تو آپ کا یہ خیال غلط ہے آپ حدیث پڑھئے، قرآن پڑھئے یہ جو آپ کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ صرف قتال کے لیے نکلنے کا حکم تھا اور اُس کے لیے وہ فرض ہے اور اگر وہ موقع نہیں ہے تو پھر نکلنے کا حکم نہیں ہے تو آپ کا یہ خیال غلط ہے۔ کیونکہ قتال نفر کا موضوع نہیں ہے قتال وقت کی ضرورت ہے وہ بھی مقابلین سے قتال ہے۔ یہ جو خیال ہے کہ بھی! غیر مسلم کو تلوار کے ذریعہ اسلام میں داخل کیا جائے!! اس کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کافر کو قتل کریں، کہیں بھی نہیں ہے، شریعت میں اس طرح کوئی گفتگو بھی نہیں ہے، کہ کسی کو اسلام کے لیے قتل کیا جائے؛ اگر کوئی آپ سے مقابلہ کرے قتال کرے تو آپ اُس سے قتال کریں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ بنیں تو آپ اُس رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ بلکہ جو مقابل پر آجائیں اُن کو دعوت دینا تو ثابت ہے میدان میں۔ صرف امام صاحب (امام اعظم ابو حنیفہؒ) کے نزدیک مستحب ہے کہ آپ میدان قتال میں دعوت دیں۔ (۲) امام ابو حنیفہ کے نزدیک ثابت ہے۔ باقی مذاہب میں ہے کہ اب دعوت بہت ہو چکی اب قتال میں دعوت نہیں ہے۔ امام صاحبؒ کہتے ہیں کہ نہیں، میدان قتال میں بھی مستحب ہے دعوت دینا۔ کہ ہم تمہیں یہاں بھی کہتے ہیں کہ تم حق کو قبول کر لو۔

(۱) ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرا أهفاذ فيه: من محمد بن عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس قال: فأغضبه حين بدار رسول الله ﷺ بنفسه وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه، وأمر بشجاع بن وهب فأخرج (سير أعلام النبلاء، ج: ۲، ص: ۱۴۴)

(۲) وإن كانت قد بلغتهم جاز لهم أن يفتتحو القتال من غير تجديد الدعوة، لما بينا أن الحجة لازمة، والعدو في الحقيقة منقطع، وشبهة العدو انقطعت بالتبليغ مرة، لكن مع هذا الأفضل أن لا يفتتحو القتال إلا بعد تجديد الدعوة لرجاء الإجابة في الجملة. (كتاب السير، بدائع الصنائع، ج: ۷، ص: ۱۰۰)

وہ رُعب جو دعوت کی وجہ سے اُمت کو دیا گیا تھا، اُمت نے دعوت کو چھوڑ کر اس رُعب کو ضائع کیا ہے میں نے عرض کیا کہ یہ تھا وہ رُعب جو دعوت کی وجہ سے اُمت کو دیا گیا تھا، اُمت نے دعوت کو چھوڑ کر اس رُعب کو ضائع کیا ہے۔ ورنہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عبد اللہ ابن حذافہ کے سامنے روم کی بادشاہت جھک گئی۔ ایک آدمی کو نصرانی بنانی چاہی اور آپ دیکھئے اُمت کا اجتماعی ایک مزاج ہے۔ مجھے تو حیرت ہے اُن لوگوں پر جو تبلیغ میں نکلنے کو دین سیکھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میں حضرتؓ (مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ) کا بیان نقل کر رہا ہوں آپ سے؛ فرماتے تھے: تبلیغ میں نکلنے ہیں کلمہ نماز سیکھنے کے ارادہ سے، اور جب سیکھ لیتے ہیں تو کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے دین سیکھ لیا ہے، ہم فارغ ہو گئے؛ حالانکہ خُروج اقامت دین کے لیے ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ کو خالی کرنا زکوٰۃ کے فریضہ کو قائم کرنے کے لیے تھا۔ ورنہ یہ قتال اور یہ مدینہ کا خالی کرنا کفار کے لیے نہیں ہو رہا تھا؛ پڑھئے واقعہ پڑھیے!!۔ سب کی رائے ایک طرف؛ کیا حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ، کیا عثمانؓ و علیؓ، کیا انصار وغیرہ سب کی رائے متفقہ یہ تھی کہ یہ مدینہ سے جماعت کے بھیجنے کا موقع نہیں ہے؛ تنہا ابوبکرؓ تھے اڑے ہوئے اس پر، کہ نہیں!! یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں اور انہیں مال کی محبت ہو گئی ہے اور یہ ذرا بخل کر رہے ہیں، حضرت عمرؓ نے کہا کہ آپ ان سے قتال مت کیجئے!! یہ ان سے مقابلہ کا وقت نہیں ہے، یہ اپنے مال سے محبت اور بخل کی وجہ سے اس وقت زکوٰۃ دینے میں سستی کر رہے ہیں؛ فرمایا: عمرؓ! تم غلط سوچ رہے ہو، اگر آج انہوں نے زکوٰۃ اور نماز میں فرق کیا اور ہم نے ان کو زکوٰۃ پر جا کے آمادہ نہ کیا (ہم مجرم ہوں گے)، یہ کہتے ہیں کہ اگر اُس دن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکوٰۃ کو زکوٰۃ پر لانے کے لیے جماعت روانہ نہ کرتے تو اُمت مرتد ہو چکی ہوتی۔ آج اگر کوئی جماعت کا آدمی کہہ دے کہ اگر خُروج نہیں ہوگا تو اُمت مرتد ہو جائے گی (تو پتہ نہیں کیا کہا جائے گا)۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بار بار قسمیں کھانا

● حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کو نقل کیا کہ قسمیں کھاتے رہے، قسمیں کھاتے رہے، قسمیں کھاتے رہے، لوگوں نے عرض کیا: ابو ہریرہ! جانے دو، اتنے قسمیں کیوں کھا رہے ہو، کہنے لگے: تمہیں خبر نہیں! میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اُس دن جماعت روانہ نہ ہوتی، تمام صحابہؓ کی رائے کے خلاف اگر ابوبکرؓ تنہا فیصلہ نہ کرتے تو اُمت مرتد ہو بھی گئی تھی۔ (۱)

دعوت کے منبروں سے خروج کے فضائل اور نکلنے میں تاخیر پر عذاب کی وعیدوں کو بیان کرنے کا معمول نہ بنائیں تو اُمت دعوت پر مجتمع نہیں ہوگی

● انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ قبیلہ جو اخراج سے انکار کر رہا تھا مرتد ہوتا؛ یہ نہیں ہے روایت کہ وہ قبیلہ مرتد ہو جاتا جو زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر رہا ہے؛ فرمایا: اُمت مرتد ہو جاتی اگر اُس دن ابوبکرؓ جماعت روانہ نہیں کرتے۔ خروج اقامت دین کے لیے ہے اور تعلیم اقامت دین کا ایک شعبہ ہے۔ میرے دوست عزیزو! میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خُروج اور نفریہ

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو لو أن أبا بكر رضي الله عنه استخلف ما عبد الله ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة. (البدایة والنہایة، ج: ۲، ص: ۱۶۸)

اقامتِ دین کے لیے ہے۔ تعلیمِ دین تو بعد کا مرحلہ ہے اقامتِ دین تو پہلے ہے۔ اقامتِ دین کا ایک شعبہ ہے تعلیمی۔ جس دن آپ دعوت دے کر انہیں کفر کے اور روت کے ماحول سے نکال لائیں اب ان کے لیے تعلیم کا مرحلہ ہے۔ ورنہ خروج تو اصل لوگوں کو نکالنے کے لیے ہے۔ خروج تو اخراج کے لیے ہے۔

خروجِ اقامتِ دین کے لیے ہے اور تعلیمِ اقامتِ دین کا ایک شعبہ ہے

میری درخواست تو سب پُرانوں کے لیے ہے کہ ساری دُنیا کے جتنے دعوت کے مراکز ہیں آپ کے ملک میں جتنے دعوت کے منبر ہیں ان منبروں سے اللہ کے راستہ میں نکلنے کے فضائل کو بیان کرنا اور نکلنے میں تاخیر پر عذاب کی وعیدوں کو بیان کرنا اگر آپ نے اپنا معمول نہ بنایا تو اُمتِ دعوت پر مجتمع نہیں ہوگی۔ ہر مسلمان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرا نہ نکلنا گناہ اور موجبِ عذاب ہے اَلَا تَنْفَرُوا يَعْذِبُكُمْ عَذَابًا لِيَمَّا (۱)

اُمت کا عالمی سطح پر دین کا نقصان ہے خروج کو (صرف) قتال پر محمول کر دینا (ہے)

آپ ذہن سے نکال دیجئے یہ قتال کے لیے ہے۔ اس لیے کہ ایسے عارض پر نفّر کو محمول کر دینا جو ہر زمانہ میں پیش نہیں آئے گا یہ بہت بڑا نقصان کرنا ہے دین کا۔ اُمت کا عالمی سطح پر دین کا نقصان ہے خروج کو قتال پر محمول کر دینا۔ وہ تمام وعیدیں جو صحابہؓ کے لیے قرآن نے بیان کی ہیں نکلنے پر تاخیر پر وہ وعیدیں قیامت تک کے لیے ہر مسلمان سے متعلق ہیں اور ہر زمانہ سے متعلق ہیں، قتال ہو یا نہ ہو۔ کئی بات ہے۔ لیکن میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ اس زمانہ میں مسلمان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اگر میں نہیں نکلا اللہ کے راستہ میں دعوتِ الی اللہ کے لیے تو اللہ مجھے عذاب دیں گے، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے؛ اس کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے؛ بلکہ آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اس بات کے خلاف ہو رہے ہیں لیکن ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اس بات کو کہنے والے ہیں۔ اگرچہ آپ نے سیرت پڑھی تو آپ کو معلوم ہے، کہ جہاں قتال کا ذکر بھی نہیں ہے جہاں قتال کا شبہ بھی نہیں ہے وہاں بھی عذاب کی تنبیہ ہے اور وہاں بھی صحابہ کرامؓ کو اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا اور انبیاء علیہم السلام کو اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا خوف ہے۔ پڑھیے آپ حدیث کو۔ اللہ نے حکم دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ! بنی اسرائیل کو جمع کرو بیت المقدس میں۔ (ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جمع کیجئے، صرف اور صرف ہر اُمتی کو دعوت دے کر مسجد میں لانا ہمارے یہاں گشت کا موضوع ہے، ان گشت کا موضوع اخراج ہے، صرف بات کا پہنچا دینا گشت کا موضوع نہیں ہے۔ صحابہؓ کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو اُن کے ٹھکانوں سے اُن کو گناہوں کے اڈوں سے اُن کے ماحول سے نکالنے کے لیے گشت ہے۔ یہ صحابہؓ کا گشت ہوتا ہے، اجلس بنا، قم بنا، یہ سارے الفاظ وہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اُن کے ماحول سے نکالنے کے لیے گشت ہے۔ حکم یہ دیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو جمع کر کے سنائی، روایت میں ہے یہ۔ تاکہ یہ معلوم ہو کہ نکلنے میں تاخیر کرنا اور دعوت کے تقاضوں میں دیر کرنا یہ اللہ کے عذاب کے آنے کا سبب ہے۔

آلات دین کی بات پہنچانے میں آدمی کا بدل نہیں بن سکتے

● حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، آپ لوگوں کو جمع کریں، اور مسجد میں جمع کریں اور آپ خود جا کر ایمان کی بات اُن تک پہنچائیں؛ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اللہ کا ذکر کریں یہ ۵ باتیں پہنچانی تھیں بنی اسرائیل کو۔ روایت میں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کسی طرح سے مشغول تھے یہ الگ بات ہے کہ نبی ہیں جو کسی دُنوی کام میں نہیں بلکہ دین کے ہی کسی کام میں مشغول تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ یہ اس کام میں مشغول ہیں؛ ایسا نہ ہو کہ اس تقاضہ کو پورا کرنے میں دیر ہو جائے، (سنئے ذرا!) تو عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا کہ یحییٰ! اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حکم دیا تھا ایسا نہ ہو کہ یہ تقاضہ رہ جائے؛ لہذا! تم مجھے بتلاؤ! میں چلا جاتا ہوں اور میں اس تقاضہ کو پورا کر دیتا ہوں جو تقاضہ تمہیں دیا گیا ہے۔ جو تقاضہ آپ کو دیا گیا تھا وہ میں پورا کر دیتا ہوں۔ آپ پڑھیے یہ روایت، یہ حدیث، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے عیسیٰ! تم ہرگز مت جانا، اگر تم چلے گئے اور میں نہ گیا اس کام کو کرنے کے لیے تو اللہ مجھے زمین میں دھنسا دیں گے اور اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ (۱)

● کیا یہ تصور ہے مسلمانوں کو آج؟۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر اور امانت کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھئے؛ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغام کے پہنچانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا متبادل نہیں ہو سکے تو آپ ذرا فیصلہ کیجئے کہ یہ جو آپ کے باطل آلات یہ کیا آپ کے بات کے پہنچانے میں متبادل ہو سکتے ہیں!!۔ اور وہاں بیٹھے ہیں آپ کو مسئلہ بتانے والے وہ کہیں گے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔

ہر سال ۴ مہینے اگر اس راستہ میں پھرنے کو اپنا جزوئے زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے

● اس لیے میرے دوستو اور عزیزو! مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ: ہر سال ۴ مہینے اگر اس راستہ میں پھرنے کو اپنا جزوئے زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک عالم ربانی اور ایک فقیہ کا یہ کہنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کا اپنا خیال ہے کہ یہ غلو ہے اور یہ بات ہے وہ بات ہے، آپ باتیں بنا رہے ہیں؛ کیونکہ آپ کا علم اتنا گہرا نہیں ہے، آپ اوسطی طور پر چل رہے ہیں، جس سے آپ رائے پوچھتے رہتے ہیں، حضرت مولانا

(۱) إن الله أمر يحيى بن زكريا «بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطى بها، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم، وإما أنا أمرهم، فقال يحيى: أخشى إن سبقني بها أن يخسف بي أو أعذب، فجمع الناس في بيت المقدس فامتأوا المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأد إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلقوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالليل والكثير، ففدى نفسه منهم، وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي ﷺ: وأنا أمركم بخمس، الله أمرني بهن، السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة، فإنه من فارق الجماعة ففقد بركة الإسلام من عنقه، إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جنى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلي وصام، قال: وإن صلي وصام، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين

الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور اُن کی گہرائی اور اُن کی آگے کی سوچ تک تو اُن کے معاصرین نہیں پہنچ سکے تو آپ بعد والے کیا کریں گے۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے: مولانا الیاس صاحب کی بات سننے کے بعد میں اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب اور منظور نعمانی ہم تینوں سر جوڑ کر بیٹھتے تھے اور اُس بات کو روایتوں میں اور قرآن کی آیتوں میں تلاش کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آدمی کچھ کہہ رہا ہو اور وہ شریعت میں اور سنت میں موجود نہ ہو۔

اگر کام کرنے والوں میں نفرت کی اہمیت کم ہوئی تو یہ کام کو نقصان پہنچانے والے مجرم ہوں گے

● حضرت مولانا علی میاں صاحب ندویؒ نے صاف فرمایا کہ مولانا الیاس صاحبؒ کے معاصرین میں اُن کے زمانہ کے لوگوں نے اُن سے استفادہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ اُن کی سوچ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ میں صاف طور سے امانت کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں!! خدا نہ کرے! خدا نہ کرے! اگر کام کرنے والوں میں نفرت کی اہمیت کم ہوئی تو یہ کام کو نقصان پہنچانے والے مجرم ہوں گے۔ اگر خروج میں کمی آئی یا خروج کو اہمیت نہ دی گئی تو صاف بات ہے جو عرض کی ہے۔ ایک صحابیؓ نے آکر عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں بجائے جماعت میں نکلنے کے اور بجائے خروج کے اگر میں مدینہ منورہ میں رہ کر چھ ہزار سونے کی اشرفیاں خیر کے کام میں خرچ کر دوں تو کیا میرے نکلنے کا بدلہ ہو جائیں گے؟ آپؐ نے کیا فرمایا تھا جواب میں آپؐ نے فرمایا: جو اللہ کے راستہ میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے بہتر ہے۔ کہ خود جا کر دعوت دینے کا کوئی متبادل نہیں ہے۔

● اس لیے میرے دوست عزیزو! اس کا اہتمام کرو اور نفرو خروج کو میں سب سے کہہ رہا ہوں جتنے پُرانے آئے ہوئے اپنے تمام مراکز اور منبروں سے اللہ کے راستہ میں نکلنے کے صحابہ کرامؓ کے اور خروج کے فضائل خوب بیان کرو۔ اُمت میں عمومی طور پر یہ احساس عام ہو جائے کہ اس راستہ میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ بات عام ہو جائے اُمت کے اندر۔ اس لیے! پورا مجمع اس کا عزم کر لے اور یہ طے کر لے کہ ان شاء اللہ ہمیں دعوت کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے اور تمام بشری حاجتوں میں سنت کا اتباع اور اُس کا اہتمام کرنا ہے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

تقاضوں پر جانے والی جماعتوں کی کارگزاری

مفتی شہزاد صاحب زید مجدہ

اسپین کا تعارف اور وہاں آباد لوگوں کی جنس

● اسپین میں 2016ء کے بعد اجتماع ہوا تھا۔ اسپین بہت بڑا ملک ہے، ماضی میں مسلمانوں کی اس سے تاریخ بھری ہوئی ہے؛ سب جانتے ہیں۔ اس کے جنوب میں ایک جزیرہ ہے ”جزیرۃ الخضراء“ اُس میں کافی مسلمان آباد ہیں۔ تقریباً 9 لاکھ سے زیادہ مراکشی مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش والوں کی ایک بڑی تعداد ہر شہر میڈرید (Madrid)، مالادو (Malaga)، بارسیلونا (Barcelona) میں موجود ہے۔ نیز شام اور عراق سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بھی ہیں۔ پورے یورپ میں پانچ سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد دو گنی ہو گئی ہے؛ کیونکہ چاروں طرف سے ہجرت کر کے مسلمان وہاں پہنچ چکے ہیں۔

محنت کی نوعیت

● (اسپین میں اجتماع ہوا) تو الحمد للہ تقریباً ڈھائی سو لوگ اس اجتماع میں جُڑے تھے۔ آٹھ نو سال بعد یہ اجتماع ہوا۔ ۹۵ فیصد (مراکش کے) عرب لوگ تھے مغرب کے لوگ تھے اور ساتھ میں مغرب کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی اُس نے بھی (اجتماع میں) شرکت کی۔ ہماری جماعت کے ساتھ شیخ عصام بھی تھے جو فرانس سے آئے ہوئے تھے۔ ایک جماعت انگلینڈ سے بھی آئی تھی؛ تو اللہ کا شکر ہے! (اجتماع ہوا) کم و بیش پانچ نقد جماعتیں بنیں۔ اور اس کے بعد کچھ وقت (باقی) تھا، ہم نے میڈرید (Madrid) اور ملادو (Malaga) شہروں میں بھی وقت لگایا۔ قرطبہ (Cordoba) بھی جانا ہوا۔

کام کی موجودہ صورتحال

● مساجد کے اندر عام طور پر ابھی جماعتیں بالکل نہ کے برابر ہیں۔ حال یہ تھا کہ وہاں ملکوں کے مشورے اور شہر کے مشورے بھی رُکے ہوئے تھے۔ ان سب کو لے کر سارا نظام قائم کیا گیا، کہ ان کے مناطق اور ان کے شہر کم از کم مہینہ میں ایک مرتبہ جُڑیں اور ماہانہ مشورہ شروع کریں۔ جہاں تھوڑا سا بھی ماحول ہے دو تین مسجدوں کا وہاں ماہانہ جوڑ شروع کریں۔ لیکن جماعتیں نہ ہونے کی وجہ سے کام ابھی بہت کمزور ہے۔ زیادہ سے زیادہ جماعتوں کی ضرورت ہے۔ یہاں زیادہ مغرب (مراکش) کی جماعتیں آجائیں تو بہتر ہے۔ مغرب والوں نے تقاضہ لیا ہے کہ ہم ان شاء اللہ جماعتیں بھیجیں گے۔ اسی طرح آسٹریلیا، امریکہ اور انگلینڈ کے بنگلہ دیش والے لوگ (بنگلہ دیش والوں کو چونکہ یہاں کا ویزا نہیں مل رہا ہے) یہ اپنی جماعتیں یہاں بھیجیں (تو مناسب رہے گا)۔

جبل الطارق (Gibraltar) کا سفر

● اس کے بعد ہمارے پاس دو دن اور تھے، ایک قریب میں ملک ہے چھوٹا سا ملک جبل الطارق (جبرالٹر) جو انگلینڈ کے ویزے سے وہاں جانا آسان ہے، انگلینڈ کے ماتحت ہے تو (ہم) وہاں ایک دن کے لیے گئے تھے، وہاں (صرف دو مسجدیں ہیں۔ یہ لوگ تو کہہ رہے تھے (وہاں) کوئی ماحول نہیں ہے۔ وہاں وقت لگائے ہوئے ساتھی نہیں ہیں؛ (مگر ہم وہاں گئے) یہ پہلی جماعت تھی جو اُس ملک میں پہنچی (یہ چھوٹا سا ملک ہے چھ کیلومیٹر کا) بس!!۔ جبل الطارق طارق بن زیاد اُسی جگہ اُترے (تھے)، جبل طارق سے یہ (جبرالٹر) بنا۔ آج تک اُن کے سارے آثار وہاں پر موجود ہیں۔ وہ تاریخ رہی ہے اس کی۔ اس کی سیاسی اعتبار سے (یہ اہمیت ہے کہ) یہاں ایک ایسا کونا نکلتا ہے جس سے پانی کے جہاز پار ہوتے ہیں وہ اُسی کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر ملک نے چاہا کہ اس پر ہمارا قبضہ رہے۔ کبھی فرانس نے، کبھی اسپین نے، کبھی انگلینڈ نے اور کبھی مغرب نے، تو اب انگلینڈ کے ماتحت ہے دو سو سال سے۔

امام مسجد سے ملاقات

وہاں جب مسجد تلاش کی اور مسجد میں پہنچے تو (معلوم ہوا) کہ امام صاحب کے والد صاحب وقت لگائے ہوئے ہیں، وہ مغرب کے تھے سن ۱۹۷۲ء میں بتایا کہ میرے والد نظام الدین وقت لگانے گئے تھے اور تین مرتبہ وقت لگانے آئے ہیں۔

صبح سے شام تک کی محنت

صبح سے شام تک اُنہوں نے بہت نصرت کی؛ بتایا کہ تین ہزار مسلمان ہیں یہاں۔ ایک دوسری مسجد تھی وہ عربوں کی بنائی ہوئی ہے، تو کہا کہ بھی! کبھی بھی کوئی بھی جماعت آئے گی اس مسجد کے اندر میں استقبال کیلئے تیار ہوں، گشت بھی ہوا، ملاقاتیں بھی ہوئیں، کافی عرب شام تک مغرب بعد جڑے۔ پھر عشاء کے بعد ہم واپس آگئے۔ اگلے دن ہمارا جہاز تھا، طارق ندیم صاحب انگلینڈ کا اجتماع کرنے چلے گئے تھے اور ہم چلے گئے تھے برازیل!!۔

برازیل کا سفر

برازیل میں ہم تھے بھائی ہارون صاحب تھے اور بھائی زاہد تھے۔ برازیل میں (یہ نوعیت تھی) کہ گزشتہ ماضی میں یہ اپنا مشورہ کرتے تھے جنوبی امریکہ کا، تو اُن کے (ذہن میں) یہ رہتا تھا کہ ہمارا مشورہ ہے اس لیے 20، 25 ساتھی پورے برازیل سے آگئے۔ لیکن اس مرتبہ یہ کہا کہ بھی! مشورہ ہم بعد میں کریں گے، ہم تو برازیل کا عمومی اجتماع کرنا چاہتے ہیں۔

برازیل کو محنت کیلئے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا

تو محنت کیلئے پورے برازیل کو تین جگہ تقسیم کیا تھا، ایک حصہ پر یورپ والے محنت کریں گے، دوسرے حصہ پر امریکہ والے اور تیسرے حصہ پر ملائیشیا والے اور الحمد للہ تینوں نے بہت اچھی محنت کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں مدت کے بعد ڈھائی سو مقامی لوگ جمع ہوئے، جو سارے وہاں کے تھے، اکثر عرب تھے، لیکن اب افغانی لوگ بھی وہاں کافی پہنچ گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے لوگ بھی پہنچ گئے۔ یہاں سے جماعتیں بھی بنیں نقد۔

برازیل کا طول و عرض

برازیل ملک بہت بڑا ہے۔ اتنا بڑا ملک ہے کہ تین ہندوستان اُس میں سمائیں گے۔ اور خاص طور پر ملک شام، فلسطین، لبنان، اردن کے عرب دسویں سو سال پہلے ہجرت کر کے گئے ہیں۔ درجوا سپین سے گئے ہیں اُن کا وجود ختم ہو گیا۔

یہاں تو ارتداد ختم ہو گیا انا للہ وانا الیہ راجعون!!

گزشتہ سفر میں ایک ساتھی آئے، اُنہوں نے آکر کہا کہ بھئی! ہم جس علاقہ سے آئے ہیں ناں! اب ہمارے یہاں تو ارتداد ختم ہو گیا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم نے کہا کہ بھئی! انا للہ وانا الیہ راجعون کیوں پڑھتے ہو آپ؟ یہ تو اچھی بات ہے!! ارتداد نہیں ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون اس لیے پڑھتے ہیں کہ جتنے مسلمان ہمارے صوبہ شہر میں تھے وہ سب مرتد ہو چکے، کوئی بچا ہی نہیں۔

عورتیں مسجد کی حفاظت کر رہی ہیں کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کی نشانی ہے

ڈاکٹر مظہر صاحب کی جماعت نے کام کیا تھا ’باریا‘ علاقہ میں سورینام سے لے کر کیونکہ یہ مشرقی ساحل ہے تو لبنان اور شام کے لوگ مغربی ساحل سے گئے تھے تو اس مشرقی ساحل پر اترے، ان کے آباء و اجداد نے مسجدیں بنائی تھیں تو بعض جگہ ایسا ملا کہ ان میں عورتیں ہیں وہ اُس مسجد کی حفاظت کر رہی ہیں، مسجد بند ہے لیکن یہ ہمارے اجداد کی نشانی ہے اس کی حفاظت کریں گی۔ تو یہ ہے (کارگزاری)۔

اسی لیے یہاں تقاضہ رکھا کہ بھئی! ایسی جماعتیں صوبہ والے دیں؛ اور الحمد للہ دیں بھی، ٹینیڈا (Trinidad) کیلئے بھی، کیریبین (Caribbean) کیلئے بھی اور یہاں کیلئے بھی جو اُن بغیر رہبر کے، بغیر قیام گاہ کے، بغیر کسی مسلمان کے ٹھہرے مکانہ کے اپنے سارے کام خود کریں اور جماعتیں بھی کام کیے، ملیشیا کی جماعتوں نے بھی بہت اچھا کام کیا۔

برازیل کے اجتماع کے بعد برازیل میں اگلا تقاضہ یہ بنایا کہ ان شاء اللہ نومبر میں اب اُن کا دوبارہ مشورہ ہوگا لاطینی

امریکہ کا۔

ناروے (Norway) کا سفر

برازیل کے بعد پھر ہم ناروے آگئے، ناروے کا اجتماع تھا، اس وقت الحمد للہ ناروے ایسا ملک ہے یورپ میں جس میں تمام جنسیات ایک ساتھ ایک نمونہ کے طور پر محنت کر رہے ہیں، جس میں عرب بھی الگ الگ علاقوں کے، تیونس کے بھی، مغرب کے بھی، شام کے بھی، سب ہیں، پڑوس کے، بنگلہ دیشی، اردو، صومالیہ، سارے ایک مسجد و اجتماعت میں ایک مرکز میں جڑتے ہیں۔ اور پورے یورپ کے اندر سب سے تیزی سے ماشاء اللہ ناروے کا کام لگا ہمیں جو ترقی کر رہا ہے۔ تقریباً 1200 لوگ تھے اجتماع میں ایک ان ڈور اسٹیڈیم تھا اُس میں جمع ہوئے اور نقد جماعتیں بھی 22، 23 جماعتیں یہاں سے نقد بن کے آئیں۔ ان کو اور ملکوں کے تقاضے بھی دیئے، کیونکہ یہ ذمہ داری اٹھا سکتے تھے، جنہوں نے یہ لاڈ بیا پر محنت کی تھی، ملیشیاء نے انہیں لاڈ بیا دیا تھا تو لاڈ بیا سے پہلی مرتبہ 17 لوگ آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے، تو یہ 17 ہندوستانی تھے جو وہاں میڈیکل میں تھے پڑھ رہے تھے، ان سب کے نام نمبر بھی لیے کون کس صوبہ کا ہے، تاکہ یہاں کے صوبہ والوں کو دے سکیں۔

ترکی (Turkey) کا سفر

ناروے کے بعد ہمارے پاس ایک ہفتہ تھا ترکی مشورہ میں جانے کے لیے، ترکی میں یورپ کا مشورہ تھا، تو بیچ میں اب البانیہ ()، اوسوبون ()، میسیڈونیا () اور بوسنیا () کے لیے بھی؛ بھئی! یہاں تھوڑا تھوڑا وقت لگ جائے دو دو دن بھی تو کچھ راستے بنیں؛ ملک البانیہ میں بھی کافی کچھ مسائل تھے، جماعتیں نہیں جا پا رہی، تھیں الحمد للہ دو دن وہاں رہے، پُرانے ساتھیوں سے ملاقات کی جو شوروی کے تھے، بعض کو کچھ غلط فہمیاں تھیں، تو وہ بھی بہت قریب آئے بلکہ آخر تک ملنے بھی آئے، جب پہنچے تھے تو استقبال مرکز میں نہیں ہوا تھا لیکن واپسی میں وہاں کے ذمہ دار نے کہا کہ بھئی! آپ ایک نماز تو ضرور مرکز پڑھ کر جائیں، آئندہ جتنی بھی جماعتیں آئیں وہ ہمارے مرکز میں ہی آئیں۔

مہاراشٹرا کی ایک جماعت البانیہ کیلئے روانہ

تو الحمد للہ پرسوں ایک جماعت مہاراشٹرا کی روانہ ہوئی ہے پونہ کی وہ البانیہ کے لیے پہنچ گئی ہے اُس کے بعد میسیڈونیا میں پڑوس کے فارغ علماء میں سے پہلے بات ہوگئی تھی، کچھ حالات تھے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ آئیے! ہم استقبال کریں گے، ایک مولانا رجب تھے اور ایک مولانا عمیر تھے انہوں نے اپنے ایک مصلے پر استقبال کیا۔ وہ آپس کے اختلاف تھے، لیکن ملک کا حال یہ تھا کہ پورے ملک سے ایک جماعت بھی تین دن کی بھی نہیں بن پارہی تھی؛ حالانکہ سو فیصد مسلمان ہیں اور مساجد اتنی عالیشان ہیں کہ ترکی اور یہ سب مساجد بھی اُس کے سامنے ہلکی پڑ جائیں؛ سب کچھ ہے لیکن محنت نہیں ہے۔ مسلمان ہیں، کافی دور تک گشت کیا رات کو دو کیلو میٹر تک؛ تو جتنے لوگوں سے ملے سب کھڑے ہو کر بات کرتے تھے، 100 لوگوں سے ملے ہوں گے تقریباً۔ سب کے سب مسلمان، لیکن سب عظمت سے ملنے والے، ہر طرح سے تیار ہیں، جماعتیں نہیں ہیں جانے کیلئے، میسیڈونیا کے اندر۔

جب حالات آئے تھے کمیونزم کے روس کے ماتحت رہے تھے، یہ تو البانیہ کے اندر تو مساجد اور ارتداد بہت زیادہ ہوا تھا، لیکن میسیڈونیا کی مساجد اور یہاں کے مسلمانوں نے بہت محفوظ رکھا۔ اس کے بعد میسیڈونیا سے لگا ہوا ملک تھا ”کوسو“ (Kosovo)۔ کوسو میں پتہ چلا کہ ایک ساتھی ہے چار مہینے لگائے ہوئے اُن سے ملنے گئے، تھے لیکن وہاں پہنچے تو وہ ملے نہیں۔ وہ کہیں باہر تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھی، پھر اللہ کی مدد کہ جس مسجد میں نماز پڑھی اُس مسجد کے امام صاحب اُنہوں نے ہی میرے روم میں تھے چھ سال، وہ اس کام کو اچھی طرح جانتے تھے، تو اُنہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں جماعتیں بھیجیں گے تو ہم یہاں بھی استقبال کریں گے۔

یہ سارے وہ ملک ہیں جن میں 10 لاکھ 15 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں، سو فیصد مسلمان ہیں جس سے بھی بات کرو، لیکن 20 سال ہو گئے لیکن ایک جماعت نہیں پہنچ پائی۔ ہمیں یاد نہیں ہے دُنیا میں کہ ”کوسو“ کب ہماری جماعت گئی ہے، تو یہ سارے تقاضے ہیں اسی طرح ان کے تین اور ملک ہیں بلقان کے وقت نہیں تھا نہیں جا پائے، پھر ترکی مشورہ میں پہنچ گئے۔

ترکی میں یورپ کا مشورہ

ترکی میں پورے یورپ کا مشورہ تھا۔ تقریباً 27، 28 ملک آئے تھے، 250 لوگوں کا کوٹہ ہوتا ہے لیکن زیادہ ہو گئے تھے، خاص طور پر ترکی کے لوگ بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی تھی، وہاں کارگزاریاں بھی ہوئی اور اس کا نظم بنایا کہ بھی! ہر ملک اپنی استعداد کے حساب سے وہ اپنے کمزور ملکوں کو سنبھالیں۔ 30 سے زیادہ ملک ہیں چھوٹے چھوٹے؛ اوپر اسکنڈیمینین سے لے کر بلقان، مشرق اور اٹلی، اسپین تک لیکن ان چار پانچ ملکوں کے علاوہ کہیں ان میں مضبوط کام نہیں ہے۔ جرمنی میں ہے، فرانس، پولینڈ، اور دو دو تین تین ملک کا نظم بنائیں کہ بھی! دو دو سال تک یہ ذمہ داری سنبھالیں۔

پچھلی بار اجتماع بھی طے کیا تھا، پچھلے مشورہ میں کہ جرمنی اور اٹلی کے اندر ہوگا، ان شاء اللہ اکتوبر میں وہاں دوبارہ سفر ہے؛ سوڈان، جرمن اور اٹلی کے اجتماعات ہیں اور آئندہ ان کا مشورہ ہوگا مراکش میں، تقریباً 3 ہزار تو مراکش والوں نے کہا ہم اپنے ہی لوگ رکھیں گے تین ہزار لوگ باہر سے آئے، یہاں 250 تھے اب ان شاء اللہ تین ہزار کے قریب یہاں جمع ہوں گے۔

ٹرینیڈاٹ کا سفر

اُس کے بعد اگلا سفر یہاں سے ٹرینیڈاٹ ہوا، ٹرینیڈاٹ میں بھی اجتماعات اسی طرح رکھے تھے کہ پہلی پہلی بار چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جمائیکا، سینٹ روسیا، سینٹ مارٹین ہیں ان میں اجتماعات ہو جائیں تو ان میں اجتماعات بھی ہوئے اور وہاں بعض جگہ پچاس اور بعض جگہ ۱۰۰۔ اور یہ ۱۰۰ لوگ جو ہیں ہمارے یہاں کے ایک لاکھ سے زیادہ ہیں۔ کہ کسی شہر میں ایک لاکھ جمع ہو جائیں اُس کے مقابلہ میں ان ۱۰۰ لوگوں کا جمع ہونا بڑی بات ہے، پہلی مرتبہ اجتماعات ہوئے تھے۔

چھوٹے چھوٹے جزائر کی کارگزاری

ان جزیروں کو بعد میں ٹرینیڈاٹ بلایا تھا ان کی کارگزاری لی تو بعض جزیروں میں ایک بھی مکتب نہیں ہے، ایک بھی حافظ نہیں ہے، ایک بھی عالم نہیں ہے، سب سے زیادہ زور اس پر دیا کہ بھئی! ہماری جماعتیں کسی بھی طرح وہاں مکتب قائم کریں۔ مکتب کیسے ہوں کہ وہاں سے ان بچوں کی بڑوں کی تشکیل کر کے ٹرینیڈاٹ دارالعلوم کے اندر لائیں؛ یہاں بچے رہیں تاکہ پھر یہ دوبارہ جا کے؛ ورنہ ان ستائیس جزیروں میں سے شہر کے علاوہ بارہ ڈوسے گریڈیٹا ہے ان کے علاوہ اکثر میں تعلیم کا نظام نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ تھی کہ پہلی مرتبہ یہاں جب اجتماع ہوا اس کے چار چار مہینے کے ساتھی وصول ہوئے۔ اور یہ سب ان شاء اللہ نظام الدین آرہے ہیں اکتوبر میں وقت لگانے کے لیے۔ یہ مختصر کارگزاریاں ٹرینیڈاٹ کے بعد اب اگلا مشورہ ان شاء اللہ سورینام اور گیانا (Guyana) میں ہوگا فروری کے مہینہ میں۔

حضرت مولانا فاروق صاحب مدظلہ العالی (بمبئی والے)

اذیتوں سے گزرے بغیر آدمی عزّتوں کو نہیں حاصل کر سکتا

میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو اور دوستو!

● دعوت ایک محنت ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اس محنت کو لے کر ہر وقت ڈرا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور رہے ہیں، فرمایا: دعوتِ حق کی راہ میں جس قدر مجھے اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی ہیں کسی اور نبی کے راستہ میں ایسی اذیتیں اور تکلیفیں نہیں ہیں۔ (۱) ہمارے حضرت (حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم) فرماتے ہیں: اذیتوں سے گزرے بغیر آدمی عزّتوں کو نہیں حاصل کر سکتا؛ صحابہؓ سے کام لینے کی دو بڑی بنیادی تھیں؛ ایک بنیاد اُن میں یہ تھی کہ صحابہؓ کے دلوں سے ملک و مال، کسی کا عہدہ، کسی کا منصب کہ اس کے حاصل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا ”اگر استغناء کی کوشش نہیں کرو گے تو استحقاق کا جذبہ پیدا ہو جائے گا“۔ صحابہؓ کے دلوں میں کسی چیز کے حاصل کرنے کا جذبہ نہیں تھا۔ رستم کے دربار میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، تو اُس نے کہا: کیوں آئے ہو؟ تو کہا: ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ جتنا مال ہے، یہ زمین ہے، یہ محل ہے، یہ ساری چیزیں خالی ہیں، ہم یہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اُس کو بڑا تعجب ہوا!! کہنے لگا: کہ یہ کیسی بات کہہ دی!۔ یہ تمہارا کیسے ہو گیا، کہا: ہمارے نبیؐ نے کہا ہے اسی لیے ہمیں بھیجا ہے۔ (۲)

تمہارے نبیؐ کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (۳) یہ سارا سب کچھ زمین ہم اُن کو دیں گے جو ایمان اور اعمال کی محنت میں لگیں گے۔ وہ کہنے لگا: اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو؟ کہنے لگے: اسلام اگر تم قبول کر لو تو سارا سب کچھ؛ عہدہ، منصب، مال سب کچھ تمہارا ہے؛ ہم کچھ نہیں لے جائیں گے!! تو دشمن صحابہؓ کی بات پر کہہ رہا ہے یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر اُس نے پینتر بدلا کہ اگر ہم اسلام قبول نہ کریں تو؟ کہا: ہم پھر تمہارے ملک میں رہ کر تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دیں گے۔ اُس نے کہا: یہ تو بڑی اچھی بات ہے!۔ صحابہؓ کے دلوں میں کوئی چیز کے لینے کا جذبہ نہیں؛ ایسا استغناء، ہم استغناء عن الناس (اپنے ساتھیوں سے استغناء کرتے ہیں)۔ اور اس محنت

(۱) لَقَدْ أَخْفَتْ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ. وَلَقَدْ أَوْذِثَ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذِي أَحَدٌ. وَلَقَدْ آتَتْ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَالِي وَلِبَالٍ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءَ يَوَارِيهِ إِبْطٌ بَلَا لِمَزِيدٍ

ترمذی، رقم الحدیث: 2472

(۲) بعث سعد طائفة من أصحابه إلى كسرى للدعوة قبل الواقعة (حياة الصحابة، ج: ۱، ص: ۲۹۹)

(۳) سورة نور - آیت: ۵۵

میں استغناء عن الاسباب ہیں (کہ اپنے ساتھیوں کے مال سے اسباب اور چیزوں سے استغناء ہو)؛ ایسا استغناء ہو جیسے لوگ سمجھیں بڑا تکبر ہے اس کے اندر تو۔ کہ کوئی چیز دو تو لینے کو تیار نہیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا ”دل میں اگر خیال ہے اور کوئی چیز آگئی تو اُس کا استعمال جائز نہیں رہتا؛ ایسے استغناء ہونا چاہیے۔ ایک بات تو صحابہؓ میں یہ تھی، دوسری بات یہ تھی کہ اذیت دینے والوں کے لیے ہدایت کا جذبہ تھا ہلاکت کا جذبہ نہیں تھا۔ اذیت دینے والوں کے لیے ہدایت کا جذبہ ہوتا تھا ہلاکت کا جذبہ نہیں ہوتا تھا؛ یہ دو بنیادیں تھیں صحابہؓ میں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اُن سے کام لیا۔

غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ لوگ ابھی تبلیغ میں ہیں ذرا! یہ بھی تو ہم دیکھیں کہ تبلیغ بھی ہمارے اندر ہے!!۔ ابھی تو ہم تبلیغ میں ہیں جیسے نئے مسلمان کہنے لگے کہ جی! ہم تو اسلام لے آئے؛ قالت الاعراب امنا (۱) ایمان لے آئے ہم! ہمارے اندر ایمان آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا تم لوگ ابھی یہ مت کہو کہ ہمارے اندر ایمان آ گیا ہے؛ بلکہ تم اسلام لے آئے ہو، ایسے ہی ہم تو ابھی تبلیغ میں ہیں؛ کیا تبلیغ بھی ہمارے اندر ہے۔ ہاں! یہ کام تو جو ثقیل کی طرح ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ”یہ کام تو جو ثقیل کی طرح ہے؛ کہ جیسے کوئی بھاری چیز ہے، اُس کو نکالنا ہو، اُس کو اٹھانا ہو تو کیسے اُس کے لیے ایک مشین ہوتی ہے، جیسے ایک سامان بھاری ہے اُس کو منتقل کرنا ہو تو اُس کے لیے ایک مجموعہ کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

جتنا ذمہ داروں کے حوصلے بلند ہوں گے اتنا تابع داروں کے حوصلے بلند ہوں گے

جتنا ذمہ داروں کے حوصلے بلند ہوں گے ناں! تو اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کے جو تابع دار ہیں اُن کے بھی حوصلوں کو بلند کریں گے۔ ہم تو استعداد دیکھ کر عزائم کرتے ہیں اور صحابہؓ میں ایسا حوصلہ ہوتا تھا کہ مقابلہ میں کوئی بھی چیز ہو؛ سمندر ٹھانٹے مارتے ہو اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کے کنارے اپنی جماعت کو ٹھہرایا؛ دیکھو! یہ سمندر ہے اور اس کے سامنے جانا ہے، حکم نہیں دیا پہلے؛ پہلے دکھایا کہ اس میں دیکھو! کیسی طغیانی ہوتی ہے، کیسے موجیں آتی ہیں اور کیسے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے دکھایا اور پھر آب اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ساتھیوں میں ایسا حوصلہ ایک صاحب کہنے لگے! یہ نطفہ ہمیں روکے گا۔ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر اُن کے لیے نطفہ ہو گیا؛ حوصلے ایسے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات کہی؛ فرمانے لگے کہ دیکھو! یہ سمندر تمہیں نہیں ڈوبائے گا کیونکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، آپ آتے یہاں پر لیکن اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اب اس کو دیکھو

کہ آپ کے لشکر میں، آپ کی جماعت میں ایک آدمی بھی گناہگار نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو ذمہ دار بوجھ لیتا ہے ناں! اللہ ساتھیوں کے احوال ذمہ داروں پر کھول دیتے ہیں، ذمہ داری کا بوجھ لینے پر مدد آتی ہے۔ معونت (مدد) بقدرِ مونت (مشقت) ہے آتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری منگوائی، اُس پر سوار ہوئے اور اپنے سارے عملہ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، اور آ کر کہنے لگے کہ سلمان! اللہ کا شکر ہے کہ میری پوری جماعت میں ایک آدمی بھی گناہگار نہیں ہے۔ تو پھر حضرت سلمانؓ نے کہا کہ پھر یہ سمندر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب سوار یوں کے ساتھ سمندر میں چلو!۔ (۱) صحابہؓ سے جو اللہ نے کام لیا ناں! اُس کی ایک بنیاد یہ بھی تھی کہ صحابہؓ حوصلوں سے کام کرتے تھے، ہمت سے کام کرتے تھے۔ ایسا ہی پہلا تجربہ نہیں کرایا کہ دو ساتھی پیدل چل کے آؤ، اچھا اب چار چل کے آؤ! پھر دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کہا۔ نگاہ تجربات پر نہیں ہوتی تھی، نگاہ حکموں پر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین دلوں میں ہوتا تھا۔ جب چلے سمندر پر تو اُس سمندر میں دو واقعے ہوئے؛ ایک واقعہ تو ہوا کہ ایک صاحب کے ہاتھ سے لگام چھوٹی اور وہ سمندر میں گرے، (جماعت میں کہتے ہیں ناں! جوڑی بنا کر چلیں، دو دو ساتھی، سیکھتے، سکھاتے؛) ان کے ساتھ جو چلنے والے ساتھی تھے وہ نیچے گر گئے، تو وہ جو ساتھی سواری پر تھے انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جلدی سے اُن کی طرف پھینکا، انہوں نے اُس کو پکڑ لیا، وہ تیرتے رہے اور تیرتے تیرتے کنارے تک آ گئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب کے ہاتھ میں پانی پینے کا پیالہ وہ ہاتھ سے چھوٹا اور سمندر میں گر گیا، وہ ساتھ والے تھے، جوڑیاں بنا کر چلتے تھے، ساتھ والے نے تسلی دی اور یہ بات کہی کہ تقدیر کا تیر تیرے پیالے کو لے گیا۔ (یعنی جتنے دن تمہارے مقدر میں تھے اُن دن) تقدیر کا تیر تیرے پیالہ کو لے گیا۔ (اللہ اکبر)۔ کیسا گمان تھا؛ ہاتھ میں پیالہ نہیں، سمندر کی موجوں میں، ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، لیکن یقین کیسا! گمان کیسا! کہنے لگے: اس جماعت میں سے ہر ساتھی کا پیالہ جاسکتا ہے میرا پیالہ نہیں جاسکتا۔ (حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب نے کل فرمایا ناں! کہ گمان بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ میں)۔ یہ بات کہی اور اب جارہے تھے کنارے، ان کے پہنچنے سے پہلے سمندر کی موج کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پیالہ کو کنارے پر بھجوا دیا۔ جو پہلی جماعت چلتی تھی انہوں نے اُٹھا کر اُس پیالہ کا اعلان کیا اور ان تک پہنچا دیا۔ حوصلے تھے صحابہؓ میں، گمان تھا اللہ تعالیٰ پر۔ ہمتیں، حوصلے۔ ہاں!۔ جتنا ذمہ داروں میں ہمتیں، حوصلے ہوں گی ناں! اتنا تابع داروں میں ہوں گی۔ عملہ میں جو ہوتا ہے وہ عوام تک جاتا ہے۔ عملہ ذمہ دار ہوتا ہے عوام تک بات کو پہنچانے کا۔ صحابہؓ نے ایک ایک بات کو لیا۔ ایک بات بھی ایسی نہیں ملے گی آپ کو کہ جی! یہ رہ گئی۔ کہ ایک بات کا کوئی پہلو ہے تو وہ پہلو بھی ضائع نہیں ہوگا۔ صحابہؓ

کہتے ہیں کہ ہم بات کو لے کر پہنچاتے تھے ہمارے دلوں میں وہ بات پختہ ہو جاتی تھی۔ پہلے دن سے تیار ہو جاتے تھے۔ اپنے علاقوں میں، اپنے صوبوں میں، اپنے ضلعوں میں، اپنے ماہانہ جوڑ کے حلقوں میں، مسجد میں، گلیوں میں انفرادی دعوت کے ذریعہ اپنے عملہ میں اور عوام میں حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو سمجھانا، بزرگوں اور دوستوں! اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے ساری دنیا باتیں تو کرے گی مدد نہیں کرے گی؛ مدد صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ حالات؛ کہ جی! ہر صوبہ والا اپنے اندر کے ماحول میں جا کر دیکھے کہ بات آئی ناں! کہ ایک سال اپنے صوبہ کے تقاضوں پر، ایک سال ہمارے ملک میں دوسرے صوبوں کے تقاضوں پر اور تیسرے سال بیرون ممالک کے تقاضوں پر، ذرا! ہم خود چلیں عملہ کو لے کر، تو اپنے یہاں کے احوال سامنے آئیں گے۔

ہماری ماں مسلمان ہے اور ابا ہمارے غیر مذہب کے ہیں!! تو پھر ہم کس مذہب پر ہیں؟ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک ساتھی جماعت میں چلے؛ نو جوان لڑکے پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ سال کے نو جوان؛ آکر پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب! بتائیے تو صحیح! ہم مسلمان بھی ہیں یا ہم کسی اور مذہب کے ہیں؟۔ پوچھا: کیا بات ہے! کہا: ہماری اماں! مسلمان ہے اور ابا! ہمارے غیر مذہب کے ہیں!! ہم کس مذہب پر ہیں؟۔ حالات ایسے؛ ایک ساتھی کو مسجد پر لائے، اٹھارہ سال، بیس سال کا جوان وہ کھڑے ہو کر رونے لگا، اُس سے کہا کہ وضو کر کے تعلیم میں آ جاؤ۔ وہ رورہا ہے، پوچھا کیا بات ہے! کوئی تکلیف ہو گئی ہماری بات سے یا کوئی اور نقصان، کہنے لگا میں زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، نہ جمعہ نہ عید کچھ خبر نہیں، میں نے زندگی میں کبھی وضو نہیں کیا ہے مجھے وضو نہیں آیا کیسے کرنا ہے۔ مسجد کے ماحول ہمارے محلوں کے اندر یہ حال ہے، تو ہمیں ایک ایک چیز میں ایسے حوصلے بڑھانے ہوں گے، عزائم؛ عزائم تو سچے ارادوں کا نام ہے۔ پختہ ارادے، اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھ کر اور اچھے گمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اچھا گمان اور اپنے عملہ کے ساتھ بھی اچھا گمان کرتے ہوئے جب ہم ارادے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستہ کی وہ برکتیں دکھائیں گے جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ کو دکھائیں۔ بڑی بڑی برکات، بڑی بڑی خیر۔ صحابہؓ اللہ کے راستہ میں نکل رہے ہیں اور کیسے عزم اور حوصلوں کے ساتھ؛ 300 صحابہؓ ایک ساتھ؛ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے ذمہ دار۔ اور ایک تھیلی دے دی کھجور کی اور تھیلی ہوتھی ہی کتنی بڑی اور 300 لوگ، کہ اگر ایک اونٹ بھی ذبح ہو تو سب کھا جائیں ایک ہی وقت میں۔ لیکن وہ چھوٹی سی تھیلی؛ اُس میں سے ایک ایک کھجور بٹی رہی اور رات و دن 24 گھنٹہ میں ایک ایک کھجور دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا ایک کھجور سے کیا ہوتا تھا! کہا: جب وہ بھی ملنا بند ہو چکا تو تب اُس کی قدر آئی کہ ایک کھجور کو ہم دیر تک چوستے تھے اور پیٹ بھر پانی پی لیتے تھے، یہی ناشتہ، یہی کھانا، یہی

رات کا کھانا۔ حوصلہ بھی؛ کہ ایک ساتھی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں بھئی! میں تو نہیں چل سکتا، مجھے واپس بھیج دو، تین سو کے تین سو چل رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی مدد دکھائی، جب عملہ اپنا حوصلہ دکھائے گا اور کام پر ہر حال میں جے گا تو اللہ اپنی طرف سے برکتیں اور مددیں متوجہ کریں گے۔ صحابہؓ جب پہنچے سمندر کے کنارے ٹیلہ جیسا نظر آیا، قریب گئے تو وہ مچھلی تھی 'عنبر'۔ صحابہؓ اُس میں سے چربی نکالنے کے لیے اُس کی آنکھ میں اُترے؛ تو 13 صحابہؓ ایک آنکھ کے اندر اُتر گئے۔ اور بالٹیاں بھر بھر کے چربی نکالی اُس میں سے، اور گوشت ایسے نکالتے تھے اُس کے جسم میں سے جیسے بڑے بڑے جانور کو اُس میں سے نکال دیا گیا ہو، ایسے بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے نکال دیا کرتے تھے، بعض روایتوں میں 18 دن ہے، بعض روایتوں میں ایک مہینہ ہے۔ جب کام کر کے جماعت واپس پہنچی، آپؐ نے جب کارگزاری سنی تو پوچھا: کیا تمہارے تھیلوں میں وہ چیز موجود ہے؟ صحابہؓ نے کہا: جی ہاں! آپؐ نے نوش فرمایا۔ اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں برکت کی روزی عطاء فرمائی۔ (۱) حوصلے ہوتے تھے ہر حال میں اپنے عملہ کو سنبھالنا۔ اپنے عملہ کو صحابہؓ کے جذبہ پر ابھارنا تیار کرنا۔

نئے کا آنا اور پُرانوں کا بیٹھتے رہنا یہ کام کی تنزلی ہے ترقی نہیں ہے

اب ہم غور کریں گے کہ ہمارا بڑا عملہ جو ہے وقت لگا کے بیٹھ رہا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نئے کا آنا اور پُرانوں کا بیٹھتے رہنا یہ کام کی تنزلی ہے ترقی نہیں ہے۔ کہ ایک ایک ساتھی کی فکر ہو۔ جتنا نئے 10 کو لانے کی فکر کرتے ہیں اُتنا ایک تو پُرانے پر محنت کرے کہ اُس کی خوشامد کر کے لائیں، ہمیں استغناء نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک ایک کام کرنے والا ساتھی ہمارا عملہ ہمارا سرمایہ ہے۔ ہمارا ایک ایک ساتھی وصول ہو؛ علماء کرام کتنا قیمتی سرمایہ ہمارا۔ کتنے لوگ اس مرتبہ ہمارے پورے سال بھر میں ہم غور کریں کہ کتنے علماء کرام سالانہ چلہ لگا کے یہاں دو مہینہ کے لیے آئے ہیں۔ کتنی بڑی ہم سے یہ کمزوری ہو رہی ہے اور یہاں بڑی تعداد میں جماعتیں آرہی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلی تمنا تھی ”میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم صاحب ایک قاری صاحب ہوں“۔ کتنا اہتمام کر پارہے ہیں۔ جب جماعتوں کے یہاں کارگزاری سنو تو کتنی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں علماء کرام یا قاری صاحب ان کے ساتھ نہیں رہے ہوں۔

اسلامی معاشرت کی بنیادیں حیا، پاکیزگی اور سادگی ہے

● ایک ایک پہلو ایک ایک کام، حضرت نے کیسے اہتمام سے اس بات کو کہا کہ یہ میری نگاہ میں اس وقت تو مستورات کے کام کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مستورات کا خروج۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ”باطل تمہارے نماز، روزے، حج سے نہیں ڈرتا، باطل تمہاری پاکیزہ معاشرت سے ڈرتا ہے، حضرت نے فرمایا ”جو قوم اپنے طور طریقوں کو ختم کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ختم فرما دیتے ہیں“۔ ہمارا پورا کا پورا عملہ صحابہؓ والے طریقہ پر مجتمع بھی ہو اور منشرح بھی ہو۔ پورا کا پورا کا عملہ صحابہؓ کے طریقہ کار پر مجتمع بھی ہو اور منشرح بھی ہو۔ مسلمانوں کی معاشرت اس وقت سب سے زیادہ کوشش اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت کو تباہ کیا جائے۔ اندازہ کریں، غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اسلامی معاشرت کی بنیادیں ہیں؛ حیا، پاکیزگی اور سادگی اس کے مقابل کی چیزیں باطل لائے ہیں؛ ناپاکی، تیار غذائیں لائے ہیں بازار میں، ایسی غذائیں ہیں تاکہ مسلمان استعمال کرے اور اس کی عبادت اور دُعاء مردود ہو جائیں۔ غور کرنا کہ ایک ایک آئیٹم ایسے لائے ہیں۔ اور تیار لباس لائے ہیں اور ایسے سستے (ہمارے حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کا ندھلوی دامت برکاتہم) بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو رواجی چیزیں ہیں ناں! اس میں سہولت ہے، آسانیاں ہیں۔ اور سنتوں میں مجاہدہ ہے۔ اور مجاہدہ ہدایت کا سبب ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ”کہ جیسے باغ میں داخل ہوتے ہو تو وہاں پھل ملتے ہیں، داخل ہوتے ہی نیچے، ابھی درخت کو ہلایا، توڑ انہیں؛ اور پھل مل جاتے ہیں، فرمایا: اس محنت کے باغ کا پہلا پھل ہی مغفرت ہے۔ اور اس محنت کی سواری کا پہلا اسٹیشن ہی برکت ہے۔ ہم مغفرت اور برکت پر ہی راضی ہو گئے اور خوش ہو گئے، ابھی تو آگے اللہ تعالیٰ کی مددیں ہیں۔“

ابھی تو آگے اللہ تعالیٰ کی مددیں ہیں

ایک مدد کا مطالبہ ہم سے ہے اور ایک مدد کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم سے جو مدد کا مطالبہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی طرح کسی ذرائع سے خبر کے پہنچا دینے کو ہم مدد سمجھ رہے ہیں اور نصرت سمجھ رہے ہیں اور دین کی محنت کی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، اپنی ذات سے منکر کے ماحول میں جا کر منکر کے ماحول سے لوگوں کو لانا، غفلت کے ماحول سے نکال کر لانا اور مسجد کے ماحول میں لا کر بات سمجھانا، کسی معروف کام میں اُن کو لگا دینا؛ وضو کر رہے ہیں، حکمت سے فریضہ ادا کر رہے، رکرارہے ہیں، تعلیم میں بٹھا رہے ہیں، حضرت نے فرمایا: تعلیم ہی اصل ترغیب ہے۔ پھر لے کر بیٹھ کر ذہن بنا رہے ہیں، پھر ہر مسلمان سے باری باری وقت مانگ رہے ہیں، پھر ہر مسلمان کو گھر کے اعمال پر تیار کر رہے ہیں؛ مستقل یہ کام ہمارا محنت کا ہمارا عملہ مسجد کی ملاقاتوں میں کتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انفرادی دعوت کے اعتبار سے کتنی کمزوری ہمارے اندر آ رہی ہے۔

جو دعوت کے ماحول میں دعوت نہیں دیں گے تو بے دینی کے ماحول میں دعوت دینے کی

جرات کیسے آئے گی

● آپ دیکھو! ہم کہتے ہیں: ہم ایک محنت میں ہیں اور محنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں: ہم دعوت میں ہیں۔ اور ہم غور کریں 24 گھنٹہ میں کتنوں کو ہم نے انفرادی دعوت دی۔ یہاں رہنے کا زمانہ بھی دو عمل کے درمیان کا وقفہ جو ملتا ہے وہ ہمیں صرف حاجتوں کے اور عبادتوں کے پورا کرنے کے لیے نہیں ہے؛ بلکہ دو عمل کے درمیان کا وقفہ جو بات کہی جاتی ہے اپنے عملہ میں ہر ایک ایک فرد کو اُس پر تیار کرنا ہے۔ جو دعوت کے ماحول میں دعوت نہیں دیں گے تو بے دینی کے ماحول میں دعوت دینے کی (ان میں) جرات کیسے آئے گی!!۔ دعوت کے ماحول میں دعوت دینا، یہاں تیار کرنا، حوصلے دکھانا، عزائم کر کے بیٹھنے سے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم تعداد دیکھ رہے ہیں کہ بھئی! اتنی تھی؛ چلو! اتنی بڑھالیں۔ ہم اپنے عملہ پر اور اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان کر کے سو فیصد تک پہنچنا ہے۔ سو فیصد مسجد، سو فیصد مسلمانوں کے گھر کے اعمال، مدینہ کے گھروں کا ماحول کیسے بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہؓ پر آپؐ نے جان لگائی، اور اُن کو سب کو مسجد والا بنایا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ”ہمارا عملہ مل کر مسجد پر جان لگائے گا تو مسجدیں آباد ہوں گی۔“ ابھی تو دوسا تھی تین ساتھی غلبہ لے رہے ہیں اور باقی ساتھی اپنی سہولت پر ہیں۔ پورا عملہ مل کر جان لگائے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ”ساعیان تبلیغ کا مقامات تبلیغ سے اصل تبلیغ کی طرف آنا ہی اصل اصول ہے۔“ اسی لیے یہاں آنے پر یہاں کی باتوں کو سننا، سمجھنا، اتنا کافی نہیں کہ ہم یہاں آئے تھے؛ اور یہاں ہم نے جوڑ میں شرکت کی تھی، یہاں ہم نے کتنی مجلسوں کی بات کتنے اہتمام سے سنی ہے یا اپنی ضروریات میں لگے رہے۔ یہ امانت ہے ہماری، یہاں آنے والا جتنا عملہ ہے، یہاں آئے ہیں ان کے کاندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری اور یہاں کے کام کی امانت ہے اس کو اب اپنے علاقہ میں جا کر پہنچانا ہے۔ اگر آپ کے حوصلے بلند ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے۔ تو یہ ایک بات کو کہنا ہے سُر سُر سے؛ سُر سُر گزاردیا ہم نے کہ بھئی! یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک سال اپنے صوبہ میں، دوسرے سال اپنے ملک کے صوبوں میں اور تیسرے سال بیرون میں؛؛ چلو بھئی! آگے پڑھو! کیا لکھا ہے!!۔ ایک تو یہ ہے اور یہ ہے کہ ایک ایک بات کو یہاں پورے اہتمام کے ساتھ اپنے عملہ کو نوٹ کراتے اُن کو کہا جائے کہ مسجد کے ایک ایک فرد تک یہ بات پہنچائیں۔ ذمہ داری ہے یہ؛ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ اس لیے اس بڑی ذمہ داری پر بڑی پوچھ بھی ہے۔ اور اگر صحیح ہو گیا تو بڑا انعام بھی ہے۔ ایسا انعام ہے کہ جی! اگر لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت میں مشغول ہوں تو تھوڑی دیر اللہ کے راستہ میں نکل کر کھڑے ہونے

والے کی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ (۱) اُس سے بدرجہی بہتر ہے اللہ کے راستہ میں نکلنے والا۔ کیا وجہ ہے! کہ اس کی اپنی ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے یہ۔ اس لیے اس نے ساری چیزوں کو جمع کیا، لیکن جو اللہ کے راستہ میں کھڑا ہے وہ سارا دین ساری دنیا میں ساری اُمت میں زندہ ہو اُس درد و غم کو لے کر کھڑا ہے، یہ کہاں اُس تک پہنچ سکتا ہے۔

تسلسل کے ساتھ کمزور علاقوں میں مضبوط جماعتوں کو بھیجنا چاہیے

ایک ایک پہلو؛ تقاضوں کے علاقے ملے ہیں ہمیں، ہاں! تقاضوں کے علاقے؛ کہ بھی ان علاقوں میں کمزور علاقوں میں مضبوط جماعتوں کو بھیجنا۔ اب ہم غور کریں کہ اس پر کتنا اہتمام ہے کہ کیا ہم مضبوط جماعتیں بناتے ہیں۔ بھی! ہمارا فلاں ساتھی! بڑا مخنتی ہے، اس کے عنوان سے جماعت بن جائے۔ اور پھر مضبوط جماعتوں کو بھیج کر تسلسل سے بھیجنا، یہ کتنا بڑا تقاضہ ہے آپ غور تو کرو!۔ اب جس علاقہ کو آپ کے حوالہ کیا گیا تو سچ بتاؤ! اب اُس علاقہ کو کون پوچھے گا، جائے گا یا سوچے گا!! یہ تو آپ ہی کو سوچنا ہے، مضبوط جماعتیں بالتسلسل جو سنت عمل ہے ”تعقب الجیوش“ کہ بھی لگا تار جماعتیں بھیجی جائیں۔ اُس جماعت کے آنے سے پہلے اگلی جماعت پہنچ جائے۔ آپ غور کریں کتنا بڑا تقاضہ ہے۔ صحابہؓ کے پاس کتنا اہتمام تھا، لگا تار۔

چلنے والی جماعتوں کو کھلا پلا کر آجانا نصرت نہیں ہے

پھر اُن کی نصرت کے لیے جماعتوں کو بھیجنا، لگا تار نصرت میں جماعتیں جاویں اور مضبوط جماعتیں جاویں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں جماعتوں کی نصرت میں جانے کو، کہ چلو! کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے جائیں اور تیل مصالحہ لے جا کر اُن کو پکائیں اور کھلائیں اور اُن کو خوش کر کے واپس آجائیں۔ ایک مہینہ اور 40 دن ہوتے ہوتے ان کا غلط رُخ نہ پڑ جائے اس سے پہلے پہلے جماعت پہنچے اور ایک دن پورا عمل ان کا دیکھے، جیسے کارگزاری میں پوچھتے ہیں کہ ماہانہ جوڑ کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ جو سنانے والا ہے اُس کو سنانے کا موقع دیا جائے۔ بعض مرتبہ اُس کو اظہار کی طاقت نہیں تو اُس کو پورا سنتے ہیں، ایسے ہی ہم پورے طریقہ سے اُن کو دیکھیں کہ کس طرح کر رہے ہیں پہلا دن پورا، صبح سے شام تک، رات کو کیا اعمال ہیں، ان کے آپس کا کیا برتاؤ ہے، مقامی لوگوں کی طرف کیا توجہ ہے۔

محنت اپنی ذات پر بھی ہو، ساتھیوں پر بھی ہو اور مقامی لوگوں پر بھی ہو

تین قسم کے لوگ ہیں جماعت میں (۱) اپنی ذات ہے۔ (۲) اپنے ساتھی ہیں (۳) مقامی لوگ ہیں (سب پر محنت کرنی ہے)۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ساتھی کو کسی چیز پر غلبہ ہو گیا ہو وہ اپنے انفرادی میں لگا رہتا ہے ہر روز۔ کوئی ساتھیوں کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ اور کسی کو ایسی محنت کا شوق ہے کہ بس! مقامی لوگوں پر، نہ بے چارے کی تعلیم ہو رہی ہے، بعض مرتبہ تو ایسی کارگزاریاں آئی ہیں کہ بھی! چالیس دن میں تکبیرِ اولیٰ سے نماز بھی نہیں پڑھ سکا؛ حالانکہ چوبیس گھنٹہ فارغ ہے مسجد کے لیے اور مسجد کے اعمال کے لیے نکلا ہے۔

نصرت کے تین دن اس طرح گزاریں

تو پہلے دن جماعت کے اعمال کو دیکھنا اور دوسرے دن سارے اعمال جو یہاں سے ہدایات دیئے جاتے ہیں وہ اعمال کر کے دکھانا، چاہے تعلیمی گشت میں متکلم ہوں۔ یا چاہے عمومی گشت کے اندر متکلم ہو۔ یا چاہے خصوصی گشت میں ہو اور چاہے تشکیلی گشت میں ہو، چاہے وصولی گشت میں ہو اپنے ساتھ ان کو لگا کر اب اپنی بات رکھ کر اب ان سے کہنا کہ تم اس طرح بنو۔ ایک ایک عمل۔ اور تیسرے دن اپنے ساتھ لگا لو، کہ بھی! یہ ساتھی تشکیلی میں ماہر ہے، چلو! اس کو صحیح رخ سے اب تشکیلی میں بھیجتے ہیں۔ یہ ذرا! خصوصی ملاقات علماء اور ذمہ دار دنیا کے اور پُرانوں میں بھیجتے ہیں، ایک ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر ایک ایک عمل میں شریک کر کے ایسے 3 دن نصرت میں لگائیں گے؛ پھر یہ بہت عاجزی کے ساتھ درخواست ہے ہماری کہ جماعتیں جاتی تو ہیں اپنے ہی اپنے میں نہ رہیں، گشت کر کے آگئیں، بھی! مشورہ، تعلیم؛ سارا عمل کیا، بلکہ مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر کام کریں۔ یہ بنیادی کمزوریاں ہم سے جو ہوتی ہیں ناں! اس وجہ سے عملہ ہمارا آکر بیٹھ جاتا ہے۔ روانگی میں کوئی کمزوری ہوئی۔ متعدد بار یہ الفاظ ہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب نے متعدد بار روانگی کی بات کی ہے۔ سارے پہلو سمجھائے گئے ہیں۔ بھی! کیسے انفرادی اعمال اور اجتماعی اعمال، صبح سے لے کر شام تک اور کس طرح آبادی کی محنت اور کس طرح رات کو بھی آباد کرنا۔ نقد جماعتیں کیسے بنانا، مستورات کا کام، مرد یہ سمجھ رہے ہیں کہ مستورات کی جماعت کا کام ہمارا نہیں ہے!!۔ مستورات کی جماعت سمجھ رہی ہے کہ بھی! مردوں کے جو کام ہیں وہ اس وقت نہیں کر رہے ہیں۔ شب گزاری، ماہانہ جوڑ، طلبہ میں محنت ساری محنتوں پر ان کو (مقامی ساتھیوں کو) تیار کیا جائے۔ ماہانہ جوڑ کے حلقے ان کے ذمہ داروں میں بنائیں یا نہیں بنائیں، ان کا تعاون کریں ان کو سمجھائیں کہ کتنا ضروری ہے۔ اُس کی کیا بنیادیں ہیں اس طرح اپنے جو تقاضے ملے ہیں ذرا ذمہ دار وہاں جا کر اچھے سے جائزہ لیں۔ وہاں ذمہ دار عام طور پر یہ شکایت یہ ساتھی کہتے ہیں عذر کرتے

ہیں کہ بھئی! ہمارا علاقہ تو خود کمزور ہے ہم تمہاری جماعت میں ساتھیوں میں سے کس کو لائیں گے، اگر لگانے والے ساتھی ہوتے ناں تو اپنے علاقہ میں کام کرتے۔ اگر کسی ضلع تحصیل کے کمزور حلقوں میں جماعتیں لے رہے ہیں تو مضبوط پورے ضلع کے جو افراد ہیں اُن کی ذمہ داری ہے کہ مقام پر ان کے ساتھ لگیں اور جتنا ہو سکے مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر کام کریں۔ آبادی کی محنت ہے، تعلیم کا عمل ہے، گشت کا عمل ہے، نقد جماعت بنانا ہے، رات کو محنت ہے، ساری چیزیں ہیں۔ مستورات کی جماعتوں کا بنانا ہے۔ طلبہ کے عنوان سے کیسے جوڑ ہوتے ہیں دو مرتبہ کے جوڑ۔ اور اس وقت تک تو بہت زیادہ درد اور فکر لینے کی ضرورت ہے کہ ارتداد جو تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ہمارے یہ کالجس ریونیورسٹیز سے نکلنے والوں سے پھیل رہا ہے۔

کالجس اور ریونیورسٹیوں کے طلبہ پر محنت ضروری ہے

● ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ”یہ کالجس اور ریونیورسٹیاں تو ایمان کے مژدہ خانے ہیں“۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مت بھیجو، لیکن وہاں جانے سے پہلے اپنے بچوں کو ایسے تیار تو کر لو۔ ہر طالب علم جو یہاں تک پہنچا ہے، ہر دُنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ یہاں تک پہنچا ہے وہ کسی محلہ میں ہی تو رہتا ہے اور جس محلہ میں رہتا ہے وہاں مسلمان ہیں، مسجد ہے، مکتب ہے، اگر ہم نے ان کو قرآن پاک کے مکاتب سے نہیں گزارا تو گویا کہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ارتداد کی طرف ڈھکیل دیا اور گویا کہ جہنم کی طرف پھینک دیا۔ ان بچوں کی فکر کرنا، ایک ایک پہلو ہمارے ذمہ ہے۔

پہلے جماعتیں اُمت کے احوال سناتی تھیں تو لوگ درد و غم سے روتے تھے

یہ جو جماعتیں کام کر کے آئیں تو کارگزاری ایسے عملہ کے سامنے ہو کہ سننے والوں میں جذبہ پیدا ہو۔ ایک تو ہے دن بھر کے اعمال کی کارگزاری ہے؛ ایک تو ہے وہاں کے احوال؛ اُمت کا کیا حال ہے۔ پہلے جماعتیں اُمت کے احوال سنائیں انہیں۔ وہ لوگ درد و غم سے روتے تھے، چیخیں نکلتی تھیں اور نقد جماعتیں بنتی تھیں۔ اب جماعتیں؛ بھئی! یہ عمل ایسے کیوں کیا؟ اور یہ کیوں نہیں کیا؟ اور پھر اس کے اوپر اتنا وہ اصرار کرتے ہیں کہ سامنے والے جو کام کر کے آتے ہیں وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ آئندہ کارگزاری سنانے کی ہمت نہیں کر پاتے۔

جتنا کیا ہے اُس کو سراہنا اور جو صحیح بات ہے اُس کو حکمت اور نرمی سے بتانا

جتنا کیا ہے اُس کو سراہنا اور جو صحیح بات ہے اُن کو حکمت سے نرمی سے بتانا۔ ”جس چیز کو ہم پوچھنا چھوڑ دیں گے ناں! اُمت اُس کو سوچنا چھوڑ دے گی“۔ اس لیے پوری بات یہ جو کارگزاری کا جو پرچہ ہے سارے عالم کے لیے

ہے، چاہے ہمارے ماہانہ جوڑ کا پرچہ ہو یہی پرچہ ہے۔ کارگزاری کا ایک ہی پرچہ ہے سب کو۔ ایک ہی پرچہ پر محنت۔ جتنی ہمارے دلوں میں یہاں کی بات کی عظمت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ وہ بات چلائیں گے۔

اگر نظام الدین کی بات کو کوئی بچہ بھی چلائے گا اللہ تعالیٰ اُس کی مدد کریں گے اور وہ بات چل پڑے گی حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ”اگر نظام الدین کی بات کو کوئی بچہ بھی چلائے گا اللہ تعالیٰ اُس کی مدد کریں گے اور وہ بات چل پڑے گی“۔ آپ دیکھو! یہاں کی باتوں کو اچھے سے سمجھ کر چلانے کی کوشش کرو، کیسے اپنے اندر قوت محسوس کریں گے۔ صحابہؓ کی مددوں کی بنیاد تھی یہ کہ مرکزیت اور وہاں کے اُصول اور اُس وقت کے ذمہ دار اُس کی اہمیت اور عظمت کو لے کر پوری اُمت میں جاتے تھے اللہ تعالیٰ اُن کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ تین بنیادی تھیں؛ (۱) وقت کا ذمہ دار (۲) مرکزیت (۳) وہاں سے چلائے جانے والے اُصول۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اُصول دے دیئے ہیں کہ ہم کام کی فکر میں لگے ہیں۔ ابھی تو ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے عملہ کی اور ہمارے ٹھہرے ٹھکانوں کی حفاظت فرمائے۔ (آمین)۔ بہت چوکنا ہے باطل ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے۔ تو ایک ایک پہلو اس پرچہ کا جو ہے ہم میں کا ایک ایک ساتھی غور کرے۔

معمولات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کی جانب بھی توجہ دینی ہے

اور بھئی! دیکھو! بات تو یہ ہے کہ عزائم تو حوصلوں کے ساتھ کرنے ہیں اور بہت ہمت کے ساتھ کرنے ہیں لیکن ہمیں اس بات کی طرف بھی آنا ہے کہ بھئی! اگر 50 گرام محنت ہم نے اپنے ساتھیوں پر اور اُمت پر سوچی ہے ناں! تو کیلو بھر اور مَن بھر ہمیں جو ہے ناں اللہ پر عرض کرنے کو سوچنا چاہیے۔ بھئی! عملہ کو اس پر تیار کریں۔ عملہ جب آجائے گا ناں! صحیح محنت کر کے رُو رہا ہے تو عوام اس پر آجائے گی۔ ذمہ دار آئیں گے تو عوام بھی آجائے گی۔ رونے کی طرف رُخ بڑھے، اعمال کی طرف، نوافل کی طرف، اور تلاوت و تسبیح کی طرف، اخلاق و معاملات کی طرف اور ہمارے برتاؤ کی طرف، لوگ ہمارا برتاؤ دیکھیں۔

اپنے صوبوں میں یہاں کی تمام باتیں لے جا کر سنائیں تاکہ ساتھیوں کے حوصلے بڑھیں

یہ پوری بات ہر ہر ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کو اپنے صوبوں میں ایسی بات لے کر جائیں یہاں کی کہ اُن کے حوصلے بڑھ جائیں جتنا کر رہے تھے ہم اُس پر ندامت کریں رونے والے بنیں، کہ جیسا کرنا تھا نہیں ہوا اور ایسے حوصلے تیار ہو جائیں جیسا کہا جا رہا ہے نظام الدین سے ایسے کریں گے۔ اب تو ہر سال چھ مہینہ کے تقاضے ہیں اور ہر سال بڑا عملہ تیار ہو رہا ہے، لگاتار یہاں آ رہا ہے۔ اور آ کر پرچے دے رہا ہے کہ ہم تیار ہیں۔ اپنے صوبہ کے ذمہ

داروں کو لے کر آ رہا ہے۔ ہر سال چھ مہینہ کے لیے تیار ہے۔ چار مہینہ پھرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں، ہم اپنی مسجد کی جماعت بنا کر پیدل چار مہینے اپنے صوبہ کے تقاضوں پر چل کر دیکھیں۔ اپنی مسجد کی جماعت۔

فاصلہ سے اب تین مہینہ اپنے مقام پر کام کرو اور پھر دو مہینہ یہاں آؤ اور پھر تین مہینہ اپنے مقام پر کام کر کے پھر چار مہینہ کی جماعت میں جاؤ!

اور حضرت (حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم) نے فرمایا ”فاصلہ سے اب تین مہینہ اپنے مقام پر کام کرو اور پھر دو مہینہ یہاں آؤ اور پھر تین مہینہ اپنے مقام پر کام کر کے پھر چار مہینہ کی جماعت میں جاؤ۔ یہاں ایک صاحب آئے؛ فلاں صاحب! فلاں علاقہ سے دو مہینہ کے لیے؛ حضرت (حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم) نے سوال قائم کیا کہ بھئی! پاسپورٹ لائے ہو؟ وہ سمجھا شاید حضرت نہیں سمجھ پائے!! تو آگے بڑھ کر چھپ کے کہنے لگے کہ حضرت! میں دو مہینہ میں آیا ہوں دو مہینہ میں!! تو کہا: ہاں! ہاں! اُسی کو تو پوچھ رہا ہوں؛ یہاں قیام کے لیے نہیں بلایا گیا۔ حضرت تو اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں خدمت کے لیے بلایا جاتا ہے یہاں آنا تو عالم کے جو تقاضے یہاں آرہے ہیں اُن تقاضوں پر لبیک کہنا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔

جس سطح کا عملہ تم یہاں پر بھیجو گے یہاں کی سطح اُتنی بلند ہوتی چلی جائے گی

حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جس سطح کا عملہ تم یہاں پر بھیجو گے یہاں کی سطح اُتنی بلند ہوتی چلی جائے گی، ایسا عملہ ہونا چاہیے، جو صوبوں میں، اپنے ضلعوں میں اور کام کو لے کر چل رہے ہیں فکر کے ساتھ، محنت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ؛ ایسا عملہ یہاں آوے اور چار چار مہینہ لگا کر تین مہینے اپنے مقام پر رہ کر دو مہینہ لگا کر پھر یہاں تین مہینہ دے، اور جو پرچہ دیا جاتا ہے پورے کوائف اُس دو مہینہ کے لکھے جائیں اُس کے اندر۔ یہ ہر سال چار مہینے والے ساتھی، ہر سال چھ مہینے والے ساتھی، اتنے بار چار مہینے لگ گئے ہیں۔ تقاضے تو عالم کے اتنے ہیں کہ چین سے بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، حلال کمائیوں میں بھی لگنے کا موقع نہیں ہے، لیکن نکما نہیں کرنا ہے اپنے عملہ کو۔ مگر اپنے اشتغال کو کم کرتے چلے جائیں۔ اور زیادہ وقت اور فارغ وقت اپنا مساجد کو دیتے چلے جائیں، اور سالانہ خروج کو بڑھائیں اور اپنی مسجد کی جماعتیں بنا بنا کر؛ بلکہ حضرت (حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ) نے تو یہاں مطالبہ کیا ہے تقاضہ رکھا ہے کہ مستورات کی خاندان کی جماعت عالم میں جائے۔ تو سب نیت کریں ان شاء اللہ۔

بیان: حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ

بتاریخ 30 جولائی 2023ء۔ بمطابق ۱۳ محرم الحرام ۱۴۴۵ھ۔ بروز اتوار، بوقت بعد نماز مغرب

بعد خطبہ مسنونہ

ہدایت اور انتقام کا جذبہ (دونوں) داعی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے

میرے انتہائی محترم دوست و بزرگوار عزیز و! ہدایت اور انتقام (بدلہ لینے) کا جذبہ داعی کے دل میں (دونوں) جمع نہیں ہو سکتے۔ اور یہ انتقام کا جذبہ اس سے اغیار مراد ہیں اس سے اپنے مراد نہیں ہیں اُس سے اغیار مراد ہیں کہ اگر آپ اغیار سے انتقام کا جذبہ رکھتے ہیں تو یہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے بہت صبر کر کے چند لوگوں کے نام کے تعین کے ساتھ اُن کے لیے بددعا کا ارادہ کیا، کہ یہ اگر راستہ سے ہٹ جائیں تو میرا کام بن جائے (۱) اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی ایسا جب کرتے ہیں جب اُن کی برداشت بشری اعتبار سے ختم ہو جائے؛ اللہ تعالیٰ نے آپؐ سے یہ فرمایا کہ آپ کو اس کا حق نہیں کہ آپ ان کے لیے بددعا کریں؛ بلکہ آپ کے ذمہ جو کام کیا گیا ہے آپ وہ کام کیجئے!! اللہ کی شان! جن جن کے لیے آپؐ نے بددعا کا ارادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جن جن کو آپؐ کا معاون بنادیا۔ مقابل کو معاون بنادیا۔ بلکہ آپ روایت پڑھئے!! اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے لیے آپؐ نے بددعا کی، اُنہوں نے آپؐ کی اعانت کی۔ اس لیے کہ سب سے پہلے یہ سبق سکھایا گیا ہے انبیاء علیہم السلام کو کہ آپ جن کی طرف مبعوث ہیں آپ اُن سے استغناء (بے نیازی) نہ برتیں، باوجود یہ کہ مخالفین کی طرف سے رُکاؤں بھی آئیں گی اور اُن کی طرف سے اذیتیں بھی آئیں گی لیکن آپ استغناء مت برتو۔ اس لیے کہ جو آدمی ستانے والے سے بھی مستغنی ہو؛ یوں کہیں کہ وہ ستانے والے کو بھی راستہ پر نہیں لاسکتا۔

استغناء اور تنگ دلی اس سے فرقے بنتے ہیں

(میں بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں) کیونکہ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جتنا اُمت میں گروہ بنیں گے اور فرقے بنیں گے وہ استغناء اور تنگ دلی سے بنیں گے، استغناء اور تنگ دلی اس سے فرقے بنتے ہیں۔ اور اُمت بننے کے لیے پہلا سبق یہ سکھایا گیا کہ آپ اُن کی طرف مبعوث ہیں؛ آپ اُن سے استغناء نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی کہ یہ جو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں ہم جبل احمر اور ابوقبیس دونوں کو ملا کر انہیں کچل کر ختم کر دیں گے۔ (میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بطور امتحان تھا) کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: نہیں۔ فرشتہ نے کہا کہ ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فرمایا: اگر ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے تب بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں میں اُن کی ولادت کا اور اُن کے دُنیا میں آنے کا انتظار کروں گا تا کہ وہ ایمان لائیں۔

(۱) وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ، صَالِحُ الْحَدِيثِ ثِقَةٌ - قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فَلَانًا، اللَّهُمَّ الْعَنْ الْخَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ الْعَنْ سَهِيلَ بْنَ عَمْرٍو، اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ». فَتَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ فَتَبَيَّنَ عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ (۴). تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۱۵

جب تک کہ ہمارے معمولات پر ان واقعات کی تطبیق نہ ہو

(قصے تو خوب چلتے ہیں تقریروں میں) لیکن ہمیں استفادہ نہیں ہوگا جب تک ہماری انفرادے معمولات پر ان واقعات کی تصدیق نہ ہو، کہ قصے گزر رہے ہیں تعلیم میں اور ہماری اس میں عملی تطبیق نہیں ہے؛ ورنہ صرف سیرت کا علم ہونا اس سے نہ کوئی رُخ پلٹتا ہے نہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ تطبیق بھی ہو اور اس کا عملی اقدام بھی ہو داعی کے پاس؛ کیونکہ دو قسم کے کفار تھے، ایک معاند (دُشمنی رکھنے والا) (اور) ایک مخالف؛ اور ایک قسم وہ تھی جو آپؐ سے مقابلہ تو نہیں کرتی تھی لیکن وہ آپؐ کے دین سے اور آپؐ کی دعوت سے اختلاف کرتی تھی؛ بہت سے ایسے کفار ایسے تھے کہ ہم آپؐ سے مقابلہ نہیں کریں گے لیکن ہم آپؐ کے کام سے اتفاق نہیں کریں گے۔

تو داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اُن کو اپنے کام سے مطمئن کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے؛ وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا اگر آپؐ یہ کام نہیں کرتے تو چھوڑ دیں ان کو۔

(مجھے یہ بات عرض کرنی ہے)۔ کہ اس کام کو کرنے کے لیے نبوتؐ والی نصرت چاہیے استغناء سے کام نہیں ہوگا، جو آپؐ کے کام سے یا جو آپؐ کی ترتیب سے اتفاق نہیں رکھتا میں سوچتا ہوں کہ مؤمن سے استغناء کی کہاں گنجائش ہوگی جب مشرک سے استغناء کی گنجائش نہیں ہے؛ حالانکہ اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ یوں کرو، اپنے اخلاق کا مظاہرہ اختلاف میں کر کے دکھلاؤ تب پتہ چلے گا کہ آپؐ کے پاس اخلاق کی حقیقت ہے یا آپؐ کے پاس اخلاق کا علم ہے (یاد رہے) اور اخلاق کا مظاہرہ ہوگا صرف اختلاف میں ہوگا۔

جہاں اختلاف نہیں وہاں اخلاق کا کوئی امتحان بھی نہیں

جہاں اختلاف نہیں وہاں اخلاق کا کوئی امتحان بھی نہیں۔ اور مجھے اس بات پر شکایت ہے؛ اپنی ذات سے بھی ہے اور اپنے آپ کو پہلے متمسم سمجھتا ہوں کہ آپؐ نہیں تو نہیں صحیح! الحمد للہ کبھی ذہن میں یہ بات آتی نہیں، کہ آپؐ نہیں تو نہیں صحیح، آپؐ نہیں تو وہ صحیح، میں آپؐ سے کہنے کی بات نہیں ہے لیکن تم نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح!!! یہ وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے پاس حقیقی عشق نہیں ہوتا (بہت اہم بات ہے) لیکن سب سے پہلے یہ سبق سکھایا گیا، کہ آپؐ کے دل میں غیروں کی طرف سے استغناء نہ ہو؛ تو آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا، کہ ان کو قتل کیا جائے، فرمایا: نہیں! ان کی اولاد کو دعوت دو۔

کسی کو بھی اجنبیت کی نظر سے مت دیکھو

دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اجنبیت کی نظر سے مت دیکھو۔ اور یہ آدمی کب کرتا ہے؟ کسی آدمی کو اجنبیت کی نظر سے کب دیکھتا ہے! (دیکھئے میں آپؐ سے سچی بات بتاؤں) کہ جب دل سے اخلاص نکل جاتا ہے اور اغراض پیدا ہو جاتی ہیں تو دوسرے کو اجنبیت کی نظر سے دیکھنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر غرض غالب ہے (میں تو صاف کہتا ہوں آپؐ کو پسند آئے یا نہ آئے) اگر مال غنیمت ہی غرض بن گیا تو اجنبیت پیدا ہوگی۔ اگر مال غنیمت ہی غرض بن گیا تو اجنبیت پیدا ہوتی ہے چنانچہ

ایک صحابیؓ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ریوڑ اپنا بکریوں کا لے کر جا رہا تھا، انہوں (صحابہؓ) نے ارادہ کیا کہ اس پر حملہ کر کے اس کی بکریوں کو مالِ غنیمت بنایا جائے؛ کہ وہ مشرک ہی ہوگا ورنہ یہاں اس علاقہ میں مسلمان کہاں ہوگا؛ انہوں نے اُس پر حملہ کیا اور اُس کی بکریوں کو مالِ غنیمت بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن نازل کیا، اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (۱) (میں اس سے بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے ایک بات کہنے کے لیے آیت پڑھی ہے) کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ تردد ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اگر وہ دشمن ہے تو اس کی بکریوں کو مالِ غنیمت بنائیں!! قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو بھی یہ مت کہئے کہ تو مؤمن نہیں ہے۔ صرف اس لیے کہ چھوٹا سا بکریوں کا ریوڑ اس کا تمہارے لیے معنی رکھتا ہے، تریدون عرض الدنیا واللہ یحب الآخرة صرف اس لیے؛ تم اُس کے ایک ریوڑ پر اس لیے حملہ کر دو کہ اس کے ریوڑ کو مالِ غنیمت بنالو، لیکن سوچو تم اس بات کو کہ آج تم کسی کو غیر مسلم کہہ کر کے اندر اُس کے سلام کے جواب میں کہو کہ نہیں، تو سلام کر رہا ہے اُن بکریوں کو بچانے کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس پر حملہ کر کے اُس کو (بکریوں کو) صرف دُنیوی غرض کے لیے!!۔ (کَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ) تم بھی پہلے ایسے ہی تھے (مشرک)۔ اور تم اپنے ایمان کو چھپاتے پھرتے تھے؛ آج اگر ایک آدمی اپنے ایمان کو چھپانے کی وجہ سے تمہیں سلام کر رہا ہے تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ لست مؤمن کہ تم مؤمن نہیں ہو، یہ قصہ میں نے یہ سنانے کے لیے عرض کیا ہے کہ عالمی سطح پر اس دعوت کے میدان میں یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کو دوسری یا تیسری جماعت کی طرف متہم کرنا، منسوب کرنا اس کا مزاج بن گیا ہے۔ (بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں) کہ آپ کس جماعت کے، کہ آپ کس طریقہ کے، آپ کن کے ساتھ ہیں، آپ کس جماعت کے ہیں۔

آپ کن کے ساتھ ہیں یہ اُمت کو پھاڑنے کا ایک عنوان ہے

میرے دوست عزیزو! آپ کن کے ساتھ ہیں یہ اُمت کو پھاڑنے کا ایک عنوان ہے۔ نہ تو یہ خدمتِ حکمت ہے نہ یہ دعوت ہے؛ بلکہ یہ ایک اُمت کو پھاڑنے کا ایک عنوان ہے۔ ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ جب اغراض آجائیں اخلاص نہیں آئے گا تو ایک دوسرے کو متہم کریں گے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا اس پر اور یہ فرمایا کہ تم میں بھی مکہ میں ایک زمانہ وہ تھا کہ تم اپنے ایمان کو ظاہر نہ کر سکتے تھے۔ آج تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے قوت دے دی ہے اور غلبہ دے دیا ہے تو تم ایک آدمی کو اُس کے صرف بکریوں کے ریوڑ کے لیے یوں کہو کہ تو مؤمن نہیں ہے۔ اس لیے میں کیا عرض کروں کہ یہ ایک اندر ایک بیماری ہے، کہ آپس میں ایک دوسرے کو یا کسی بھی ایمان والے کو یہ کہنا کہ آپ ہماری جماعت میں سے نہیں ہیں، اس کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جن میں استغناء ہوگا اللہ اُن سے کام نہیں لیں گے؛ یہ میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہِ راست ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کا میری مخلوق کے بارے

(۱) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَّلَا تَقُولُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبَيَّنُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ اَلْ دُنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَعَانِمٌ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللّٰهُ عَلٰىكُمْ فَتَبَيَّنُوْا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (النساء: ۹۴) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّرَ جُلٌّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ بَنَفَرَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَسُوْقُ غَنَمًا لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا: مَا سَلَّمَ عَلَيْنَا اِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنَّا. فَعَمَدُوْا اِلَيْهِ فَقَتَلُوْهُ، وَاتَّوَا بِغَنَمِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَتَرَكْتُ هَذِهِ الْاٰيَةَ: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَّلَا تَقُولُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ (۶) ﴿۱﴾ اِلٰى

میں کیا خیال ہے۔ اور یہ بات جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جتنی وسعت اپنے محسنین کے لیے تھی اتنی وسعت آپ کے یہاں اذیت دینے والوں کے لیے بھی تھی۔ تو ہم نے عرض کیا کہ صحابہ کرامؓ کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی شخص کسی حالات کی وجہ سے کسی بھی حال کی وجہ سے اگر وہ کسی فتنہ میں پڑ گیا تو اُس کو واپس کیسے لایا جائے؛ اس کے لیے اپنے جان و مال کی مشورہ کی غرض ہر چیز کی بازی لگادی جائے، کہ لے آؤ اس کو۔ استغناء۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عیسائی، یہودی کی اسلام اور ہدایت کی دُعا کرتے تھے جو حساب میں ماہر تھے۔ ایک اپنے بیت المال کے حساب کی جانچ کے لیے ایک CA کی ہدایت کی تمنا تھی کہ کاش! وہ مسلمان ہوتا تو میں اسے رکھ لیتا۔ کیا کہا حضرت عمرؓ نے CA (محاسب) بنا دیتا۔ (میں کچھ کہہ رہا ہوں) جو ایک انتظامی کام کے لیے ایک یہودی محاسب کی ہدایت چاہ رہے ہیں آپ اس سے اندازہ کر لیجئے پھر ایک صلاحیت والے کو آدمی اپنے دین کے کام کے لیے اُس کی طرف وہ کتنی لالچ ہوا اُس کی ہدایت کی۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے!!۔ میں نے عرض کی ہے ایک بات! کہ جو پیچھے رہ جائیں اور کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں ایسے ساتھیوں کے قریب ہو کر اُن کی غلط فہمیوں کو دور کرنا یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ حضرت ایک جگہ فرماتے تھے ”ایک زمانہ آئے گا کہ تم حلقوں میں ایسے بٹ جاؤ گے کہ جب ایک حلقہ کا طالب علم دوسرے حلقہ میں بیٹھا ہوا نظر آئے گا تو اس استاذ کو غصہ آئے گا کہ تم میرے حلقہ کے طالب علم تھے وہ حلقہ میں کیوں چلے گئے!!۔ یہ کیسے!!۔

حالات آتے ہیں ساتھی مایوس ہو جاتے ہیں، اُن کو سہارا دینے کی اور اُن کو غلط فہمیوں کو دور کرنے کی مستقل ضرورت ہے اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حالات آتے ہیں، اُن حالات میں ساتھی بے چارے بیٹھ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ایسے ساتھیوں سے ملاقاتوں کی اور اُن کو سہارا دینے کی اور اُن کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی مستقل ضرورت ہے۔ اس کی مستقل ضرورت ہے۔

حضرت عیاش بن ربیعہؓ کا واقعہ

ایک صحابیؓ تھے عیاش ابن ربیعہؓ انہوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی؛ چنانچہ روایت میں ہے کہ یہ اُن کو مدینہ سے واپس لانے کے لیے مکہ والوں نے سفر کیا، کہ عیاش تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تمہیں دیکھ نہیں لے گی، سر میں نہ کنگھی کرے گی نہ سورج سے سایہ حاصل کرے گی، اور مَر جائے گی اس گرمی میں؛ تو عیاش! پریشان ہو گئے حالات سے اور انہوں نے آکر حضرت عمرؓ سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عیاش! ان کی باتوں میں نہ آؤ! یہ تمہیں فتنہ میں ڈال دیں گے تم مت جاؤ! اور تمہاری ماں تمہیں نہیں ڈانٹے گی!! انہوں نے کہا کہ میرا نہ جانا مناسب نہیں؛ اور ایک اور کام بھی ہے میرا میرا ہاں مال رہ گیا ہے میں اُنہیں لیتا آؤں گا اور مال خرچ کر پاؤں گا!! انہوں نے فرمایا: عیاش! میں فُریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں، تم میرا آدھا مال ابھی لے لو۔ تم مت جاؤ!۔ عیاش نے کہا کہ نہیں جانا ہی ہے۔ انہوں نے کہا: عیاش! میں تمہارے ایمان کی بھی حفاظت لیتا ہوں اور تمہاری جان کی بھی حفاظت میرے ذمہ ہے؛ اگر تم نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو یہ سواری لو، اگر ان کا ارادہ تمہارے ساتھ بُرا ہوا، تم جانے سے رک جانا، اور یہاں سے

وہ چلے گئے۔ راستہ میں انہوں نے حضرت عیاش کوریسیوں سے باندھا، اُن کو ستایا، یہاں تک کہ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو! لگے رہیں۔ جو لوگ ایسے فتنوں میں پڑ گئے اور مدینہ منورہ کی مرکزی اجتماعیت سے الگ ہو گئے کہ اس وقت کہاں واپسی ہو سکتی ہے۔ (۱)

حضور اکرم ﷺ نے ایسی اجتماعیت کا نظام قائم کیا تھا کہ کچھ وقت کے لیے گھر واپس جانے والے اپنے آپ کو مرتد سمجھتے تھے

اس لیے کہ میں آپ سے درمیان میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اجتماعیت کا نظام قائم کیا تھا کہ کچھ وقت کے لیے گھر واپس جانے والے اپنے آپ کو مرتد سمجھتے تھے۔ جب وہ اسلام لائے، اور بیمار ہو گئے اور آپ نے اُن کو دیہات میں جانے کے لیے فرمایا، صرف آب و ہوا تبدیل کرنے اور علاج کی غرض سے۔ اُنہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مرتد ہونا نہیں چاہتے۔ آپ ہمیں واپس لے چلیں۔ فرمایا: نہیں، یہ قتال نہیں ہے، ہم تمہیں تمہارے علاقہ میں تمہارے علاج کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ (۲)

عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آکر پوچھا کچھ لوگوں نے کہ جو آدمی اپنے والدین کی خدمت کے لیے یمن چلا جائے اور دین کی محنت چھوڑ دے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اُنہوں نے فرمایا: پہلے تم بتاؤ! تم کیا کہتے ہو!۔ کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے یمن چلا گیا اور کام چھوڑ دیا تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ فرمایا: نہیں؛ وہ مرتد نہیں ہے، وہ تو جنتی آدمی ہے۔ جو اپنے والدین کی خدمت کے لیے یمن چلا گیا تھا۔ مرتد تو وہ ہے جس نے کسی کافر کی زمین

(۱) ہجرة عمر بن الخطاب ؓ وصاحبهو أخرح ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر ؓ قال: إتعدنا لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعيَّاش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص التناضب من أضاة بني غفار فوق سرف وقلنا: أئنا لم يصبح عندها فقد حبس، فليمض صاحباه. قال فأصبحت أنا وعيَّاش عند التناضب وحبس عنا هشام وفتن فافتن. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء. وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عيَّاش - وكان ابن عنيهما وأخاهما لأمهما - حتى قدما المدينة. ورسول الله ﷺ بمكة فكلَّماه وقال له: إن أملك قد نذرت أن لا يمسن رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من شمس حتى تراك. فرق ليها، فقلت له: إنه - الله - إن يريديك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فوالله لو قد أذى أملك القمل لا متشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لا ستطلت. قال: فقال: أبر قسَمَ أمي ولي هنالك مال فأخذه. قال قلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قریش مالاً، فلك نصف مالي، ولا تذهب معهم. قال: فأبى عليّ إلا أن يخرج معهم. فلما أبى إلا ذلك قلت: أما إذا قد فعلت ما فعلت، فخذناقتي هذه فإنها ناقة نجبية ذلول، فالزم ظهري فإن رابك من أمر القوم ريب فانج عليها. فخرج عليها معهم حتى إذا كان ببعض الطريق، قال له أبو جهل: يا أخي - والله - لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. فأناخ وأنا ليتحول عليها، فلما استؤوا بالأرض عدو عليه فأوثقاه رباطاً، ثم دخلا به مكة وفتناه فافتن. قال عمر ؓ: فكننا نقول: لا يقبل الله ممن افتتن توبة، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، حتى قدم رسول الله ﷺ المدينة وأنزل الله: ﴿أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ فَلْيَا عِبَادِ الَّذِينَ أُسْرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَيُّوبُ إِلَى رَبِّكُمُ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿الزمر: ٥٢-٥٥﴾. قال عمر: فكتبته وبعث بها إلى هشام بن العاص. قال هشام: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعبه وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت: اللهم فهمنيها، فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا، ويقال فينا: قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحققت برسول الله ﷺ بالمدينة. كذا في البداية. وآخر جه أبطاً ابن السكّن بسند صحيح عن ابن إسحاق بإسناده مطوّلاً كما أشار إليه الحافظ في الإصابة، والبرار بطوله نحوه، قال الهيثمي ورجاله ثقات. وآخر جه البيهقي، وابن سعد، وابن مردويه، (حياة الصحابة، ج: ١، ص: ٢٢٨)

(۲) هجرة بني اسلم أخرج أبو نعيم عن إياس بن سلمة بن الأكوع ؓ قال: أصاب أسلم وجع. فقال رسول الله ﷺ: يا أسلم أبدا! قالوا: يا رسول الله نكره أن نرتد، ونرجع على أعقابنا. فقال رسول الله ﷺ: أنتم باديئنا ونحن حاضركم، إذا دعوتمو أن أجبناكم وإذا دعوناكم أن جبنونا، أنتم المهاجرون حيث كنتم. كذا في كنز العمال. (حياة الصحابة، ج: ١، ص: ٢٤٢)

اُس سے لے لی اور اُس سے بجائے جزیہ لینے کے اُس کو جزیہ دینے لگا اور جہاد کیا۔ (۱)

تو میں نے عرض کیا کہ صحابہؓ یہ سمجھتے تھے۔ کہ اگر ہم اجتماعیت سے ہٹ گئے تو گویا ہم ہماری معافی ممکن نہیں؛ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر میں لگے رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا مکہ مکرمہ اُن لوگوں کو جو اس فتنہ میں پڑ گئے، اور اُن کو خط یہ لکھا کہ قرآن کی یہ آیت لکھی: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، چنانچہ مکہ والوں نے اس آیت پڑھا، جو اس فتنہ میں پڑ گئے تھے اور اس آیت کو پڑھ کر واپس آ گئے۔ (تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال سے، اپنے مشورہ سے، اپنی جان سے اس میں لگے رہے کہ کسی طرح یہ واپس آئیں۔ کہ دوریاں ہوتی ہیں غلط فہمیوں کی وجہ سے۔ اگر قریب رہو اور کچھ ہو، کچھ ہو؛ آپ کو کیا اختلاف ہے!!)

ایک کام ہے اور اُس کا ایک ابتداء سے ایک مرکزی مقام ہے۔ جس چیز کو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں اُس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے!!۔ کہ کسی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اختلاف کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سلام کرنا اور قریب ہونا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ استغناء نہیں ہے۔ ساتھیوں سے ملیں، اُن سے ملاقاتیں کریں، اور انہیں کام کی کارگزاریاں سنانا، اور یہ پھر عرض کرتا ہوں کہ جتنا کام کرنے والے اس کام میں سیرت کو تھا میں گے اور جتنا سیرت کے پابند رہیں گے میں کہتا ہوں کہ یہی ایک واحد وجہ اُمت کے اُمت بننے کی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آدمی سمجھتا نہیں ہے۔ ہماری کوشش رہے کہ اپنے کام کو اپنی بصیرت اور اپنے کام کو نظام الدین کی ہدایات کے مطابق اور پابند ہو کر کرنا ہے۔

کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنا طریقہ چھوڑ دینا یہ تو خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنا طریقہ چھوڑ دینا یہ تو خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے۔ اس لیے کہ آپ لوگوں کو کام پر کوئی بصیرت نہیں ہے، آپ کسی کو راضی کرنے کے لیے کام کے طریقوں کو چھوڑ کے چل رہے ہیں۔ کام کا طریقہ تو مسنون ہے، منصوص ہے اور دن رات اس کی کوشش ہے، اللہ ہدایت عطا کرے اس کام کے علماء کو، کہ جو دن رات اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہ تمام جزئیات سیرت سے تلاش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اُن کے لیے ہم تنہائی میں دُعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ امانت ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے۔ جو بے اصولی کرے انہیں نکال دو اس کا تصور ہی نہیں۔

غلطیاں ہوتی ہیں عوارض کی وجہ سے۔ اس لیے اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کو کیا عارضہ پیش آیا ہے غلطیاں ہوتی ہیں عوارض کی وجہ سے۔ اس لیے اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کو کیا عارضہ پیش آیا ہے کوئی ایسی بات بتادیں۔ کیونکہ صحابہؓ کے معمول میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کسی عارض کی وجہ سے کوئی حکم پورا نہیں ہو سکا تو صحابہؓ بھی ایک دوسرے کو ملامت نہیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ملامت نہیں کرتے تھے۔ کہ ہمارا تو یہ اصول ہے کہ کسی سے

(۱) إنكار عبد الله بن عمرو بن العاص على رجل ترك الجهاد وأخرج أبو نعيم في الحلية عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني قال: مر بعبد الله بن عمرو بن العاص □ نفر من أهل اليمن، فقالوا له: مات قول في رجل أسلم فحسن إسلامه، وهاجر فحسن هجرته، وجاهد فحسن جهاده، ثم رجع إلى أبيه باليمن فبرهنا ورحمهما؟ قال: مات قولون أنتم؟ قالوا نقول: قد ارتد على عقبه. قال: بل هو في الجنة، ولكن سأخبركم بالمرتد على عقبه: رجل أسلم فحسن إسلامه، وهاجر فحسن هجرته، وجاهد فحسن جهاده، ثم عمد إلى أرض بطنى فأخذها منه بجزيتها ورزقها، ثم أقبل عليها يعمرها وترك جهاده، فذلك المرتد على عقبه (حياة الصحابة، ج: ۱، ص: ۵۹۷)

کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اُس سے یہ معلوم کریں کہ آپ سے یہ غلطیاں کس عارض کی وجہ سے ہوئی ہیں!!۔ آپ نے جماعت بنائی، فرمایا کہ تمہیں عصر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، راستہ میں سورج غروب ہونے لگا، عارضہ پیش آیا وہاں پہنچنے سے پہلے، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، بعضوں نے کہا کہ نماز پڑھیں گے بھی! سورج غروب ہو گیا نماز قضاء ہو جائے گی، بعضوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو پڑھیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ عصر بنو قریظہ کے پاس پڑھنا ہے۔ نہ آپس میں لڑائی ہوئی، کہ تم نے کیوں پڑھی؟ اور تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ نہ واپس آئے۔ اور واپس آنے کے بعد جو کارگزاری ہوئی روایت میں ہے: لم یعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ نے کسی کو نہ ڈانٹا، نہ کسی کو جھڑکا، نہ کسی پر آپ نے تنقید کی، نہیں۔^(۱)

عوارض میں لوگوں کو معذور سمجھ کر درگزر کرنا چاہیے

تو ہم نے عرض کیا کہ اگر کسی عارضہ کی وجہ سے کوئی بات پیش آجائے تو اُس پر ملامت نہیں؛ بلکہ سیرت میں یہ ملتا ہے کہ اس طرح کے عوارض میں لوگوں کو معذور سمجھ کر درگزر کرنا چاہیے۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ پر حملہ خبر کر دی۔ اندر ایک عارضہ تھا، اندر ایک کمزوری تھی اور خط لکھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر خط چلا ادھر کہیں سے آپ کو اطلاع ہوئی۔ دو آدمیوں کو بھیج کر آپ نے خط منگوایا، خط کھولا، حضرت حاطب کی طرف سے تھا مکہ والوں کے نام؛ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آرہے ہیں جو سیلاب کی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ اجازت دیجئے! میں اس کو قتل کر دوں، اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، اور یہ کفار سے ملا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص کو کسی امیر نے قتل کر دیا، ایسے خطوط ملے تھے جس سے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے اُس کے اقدام سے پہلے ہی قتل کر دیا۔ کہا کہ جی! ہمیں اندازہ تھا کہ یہ غیر مسلموں سے ملا ہوا تھا۔ تو انہوں نے بہت سخت ڈانٹ کی تھی۔ بہت سخت بات کہی؛ فرمایا: اگر پہلی مرتبہ یہ بات پیش نہ آتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ تم نے صرف اس لیے قتل کر دیا۔

حاطب ابن بلطعہ کے بارے میں جب حضرت عمرؓ نے کہا کہ اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فوراً کہا: یہ بدری صحابی ہیں!۔^(۲) اور اللہ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ تم جو چاہے کرو اللہ تمہیں معاف کر چکے ہیں، مغفرت کی مہر لگ چکی ہے جو مٹے گی نہیں۔ سنو! جو بات مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ ”اتنی بڑی غلطی کی آخر وجہ کیا پیش آئی! اس کو غور کرو۔ حاطب نے ایسا کیوں کیا؟ وجہ معلوم کرو!!۔ جب وجہ معلوم کی گئی تو وجہ یہ سامنے آئی کہ ان کے بچے وہاں ہیں، اُن کی حفاظت کے لیے انہوں نے مشرکین پر احسان کیا ہے۔ فرمایا: ہاں! یہ بات ہے۔ آپ کو تو شکست ہوگی ہی نہیں، آپ مغلوب ہو کر رہیں گے، وہ تو یتیم ہیں، کہ اگر کفار آپ سے بڑھ کر تیاری کر لیں آپ کے خلاف اور سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ اُن کے خلاف اُن پر حملہ کرنے کی تیاری

(۱) أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي العصر حتى نأتيها. وقال بعضهم: بلى نصلي لم ير دنا ذلك. فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنف واحدا منهم. (بخاري، رقم الحديث ۹۴۶)

(۲) فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: «إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأُنزل الله سورة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ إلى قوله: ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ (بخاري، رقم الحديث: ۳۰۰۷)

کر رہے ہیں اللہ! پھر بھی آپ کو غالب رکھیں گے یہ میرا یقین ہے۔ میں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایسا کیا۔ وجہ معلوم ہوئی کہ یہ ایک مجبوری تھی، لہذا! ان کے عُذر کو قبول کیا جائے۔ میں یہ پورا واقعہ صرف واقعہ نہیں سنا تاہوں میں کہ ساتھی معمولی معمولی باتوں پر، ذرا سی بے اُصولی کسی سے ہو گئی تو یہ اُن کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک روک دیئے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں!! سے کام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کام کے محافظ ہیں۔ اس لیے! ساتھیوں کو متہم نہ کریں۔ جی ہاں! آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پر یہ اتہام لگاتے ہیں کہ تم! فلاں! گروپ کے ہو؛ کہ تم فلاں! گروپ کے ہو۔ اور یہ بات میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو وجہ ہوتی ہے وہ لوگوں کا آپس کا اختلاف ہوتا ہے۔ ہاں!۔

ذاتی لڑائیاں ہوتی ہیں اور کام کو عنوان بنالیا جاتا ہے۔ کہ جی! یہ فلاں! آپ کے خلاف ہے؛

فلاں! آپ کے خلاف ہے!!

ذاتی لڑائیاں ہوتی ہیں اور کام کو عنوان بنالیا جاتا ہے۔ کہ جی! یہ فلاں! آپ کے خلاف ہے؛ فلاں! آپ کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر جزئیات میں اور فروعی چیزوں میں کوئی اختلاف رکھتا ہے تو رکھے اور ہم اُس کو سمجھاتے رہیں کام کرتے رہیں۔ اور یہ اختلاف تو، مذاہبِ اربعہ چاروں حق ہیں۔ چاروں میں اختلاف ہے۔ ہم تو اتنا بڑا محاذ قائم کر لیں کہ جی ہمیں اُن سے متعلق بات ہی نہیں کرنی، اور وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس زیارت کے لیے گئے، وہاں امام شافعی نے فجر پڑھائی اور فجر میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ قنوت بالجہر کی نہ بسم اللہ زور سے پڑھی؛ حالانکہ (اُن کے یہاں) دونوں مستحب ہیں۔ اُن کے شاگردوں نے کہا کہ امام صاحب! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کے مذہب میں تو جہر ہے؟ فرمانے لگے: امام ابوحنیفہؒ کی قبر پر آکر اُن کے مذہب کے خلاف ہم کو چلنے سے شرم آئی۔ دونوں کا مذہب الگ الگ ہے۔ اور اُن کے نزدیک ایک فوت شدہ شخص کی قبر کا لحاظ کرنا اُن کی قبر پر آکر اور اپنا مذہب چھوڑ دینا (آسان تھا)۔ آپ سوچئے تو صحیح!! اور ہم نے بہت فروعی چیزوں میں اور جزئیات میں محاذ قائم کر رکھا ہے۔ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا۔ کہ ٹھیک ہے، آپ کام کریں۔ یہ میں خیران ہوں کہ لڑکیوں رہے ہیں، وہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں حنفیہ (کے طریقہ کے مطابق) سے، کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے، کہ تم وہ کیوں نہیں کرتے، تم رفع یدین کیوں نہیں کر رہے ہیں، وہ عمل چھوڑ کے یہ کیوں کر رہے، مجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ لڑتے کیوں ہیں!!! لڑائی کیوں؟ اگر اُصول پر عمل نہیں ہوتا تو لڑائی کیوں!! بھئی! اُصول تو لڑنے کے لیے نہیں ہیں اُصول تو افہام و تفہیم کے لیے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ایک ایک فتنہ ہو رہا ہے، آپ اُٹھئے، فرمایا کہ تم ہمیں اُٹھا رہے ہو وہ نیا فتنہ پیدا کرنے کے لیے اُٹھا رہے ہو، ورنہ ہم تو اپنی تلواریں رکھ چکے ہیں، کیونکہ ہم فتنہ کی کوشش کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں۔ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا! کہ آپ آئیے، ہماری بات سنئے، ہم آپ کی بات پر عمل کریں گے، نیا فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے عرض کیا کہ ساتھی آپ کو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وسعتِ قلبی کے ساتھ اکرام کے ساتھ یہ کام کو تو کرنا ہے جس طرح کہا جاتا ہے اس میں تو ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔

آنے والے مجمع کو پورا کام سمجھاؤ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ملکوں میں پورا کام یہاں سے جو ہدایات دی جائیں اُس کے مطابق سکھلاتے رہیں

اس لیے میرے بھائی! تاکید سے کہتا ہوں کہ ہم جیسے کہ آنے والے مجمع کو پورا کام سمجھاؤ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ملکوں میں پورا کام یہاں سے جو ہدایات دی جائیں اُس کے مطابق سکھلاتے رہیں۔ کام کرتے رہیں۔ نہ اختلاف کریں نہ پُرانے ساتھیوں سے استغناء کریں۔ اور نہ کسی کو اس سے متہم کریں لست مؤمناء کہ آپ ہمارے میں سے ہے نہیں۔ ورنہ ساتھیوں کو لے کر اُن کو کارگزاریاں سنائیں، ہمارا تو معمول ہے، جتنے بھی لوگ ہمارے کام کے میدان میں نہیں ہیں اپنی دینی خدمات کی مشغولی کی وجہ سے تمہارا وقت نہیں لگتا ہم جا کر کارگزاری سنائیں۔ جو ہمارے میدان میں ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ہم تو اُن کو کارگزاریاں سنایا کرتے ہیں نا! ہر موقع پر۔ نتائج بھی سناؤ اور کام بھی بتا، کام بھی سناؤ۔ میں پھر کہتا ہوں کہ استغناء سے اور تنگ دلی سے فرقے بندی ہیں اُمت نہیں بنتی، اُمت بنانے کے لیے تو وسعتِ قلبی چاہیے۔ کریں گے سارے ساتھی (ان شاء اللہ تعالیٰ)

حياة الصحابةؓ (هجرة واثلة بن الاسقع ج: ۱، ص: ۴۷۳)

حضرت واثله بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت

حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ

بروز پیر، ۳۱ جولائی ۲۰۲۳ء

جس کام کے کرنے پر عملہ مجتمع نہیں رہتا وہ کام پورا نہیں ہوتا

میرے عزیز دوستو اور بزرگو!

جس کام کے کرنے پر عملہ مجتمع نہیں رہتا وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ آدمی سوچتا رہتا ہے کہ ہاں! کام تو ہو ہی رہا ہے؛ حالانکہ دنیا کے ہر کام کا اس صول ہے کہ کام کے پورا ہونے کو لوگ کام کہتے ہیں اور اگر کام پورا نہ ہو تو کہتے ہیں کہ کام پورا نہیں ہوا۔ ہم کام کے استمرار (چلتے رہنے) کو کام سمجھتے ہیں، دنیا والے اپنے مشن میں کامیاب ہونے کو کام سمجھتے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ اگر عملہ مجتمع رہے گا تو اس اجتماعی عملہ کے دو فائدے ہوں گے؛ (۱) اُس سے تقاضے پورے ہوں گے، تقاضے ضائع نہیں ہوں گے۔ (۲) کہ عملہ کا مجتمع رہنا یہ نئے آنے والوں کی تربیت اور اُن کو کام سکھانے کا ذریعہ ہوگا۔ جیسے حضور اکرم ﷺ نے اپنے عملہ کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ عملہ وہ نہیں ہوتا جو آتا رہے جاتا رہے۔ آنے جانے والا تو مجمع ہوتا ہے، عملہ تو ساتھ رہتا ہے۔

ہجرت کی قسمیں

اس لیے مستقل آپ کی سیرت میں اور آپ کی دعوت میں ہجرت کی دو قسمیں ہیں۔ دو قسمیں اس لیے ہیں کہ ہر شخص ہجرت بات پہ آئے یہ ممکن نہیں؛ اس لیے کہ صفِ اول تو صفِ اول ہے ہر صفِ اول نہیں ہو سکتی؛ صفِ اول ایک ہوتی ہے اور جو شخص نماز کے کھڑے ہونے کے بعد صفِ اول سے نکل جائے اُس کو مسجد کی آخری صف تک بھی کہیں جگہ نہیں ملتی۔ یہ ایک تجربہ کی بات ہے، مشاہدہ کی بات ہے، ایک عام بات ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے! اگر کوئی شخص اقامت کے بعد صفِ اول سے نکلے گا تو تو اُس کو آخر صف تک کہیں جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ ساری صفیں مکمل ہو چکی ہوں گی۔ اُسے آخری صف میں جگہ ملتی ہے، اگر مسجد میں گنجائش ہو؛ ورنہ درمیان میں کوئی جگہ نہیں مل سکتی۔

ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی صفِ اول سے نکل جائے تو پھر اُس کو اسے آخری صف تک بھی جگہ نہیں ملتی۔ ہر صف والے کہتے ہیں کہ بھائی! پیچھے چلے جاؤ! پیچھے چلے جاؤ! بالکل ایک آسان مثال سب کے لیے عرض کی ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ آپ ﷺ نے ہجرت کی دو قسمیں رکھی ہیں؛ اور قربانی کی دو سطح رکھی ہیں، ایک ”عمومی“ اور

ایک ”خصوصی“۔ ایک ”مجمع کی“ اور ایک ”عملہ کی“ یہ مجمع کی سطح ہے اور عوام کی سطح ہے کہ جب بلائیں تو آجاؤ، جب نکالیں نکل جاؤ، اذا استغفرتم فانفروا یہ عموم کی سطح ہے اور عملہ کا مجمع رہنا یہ خواص کی سطح ہے۔

اس لیے آپ ﷺ نے دونوں ہجرتیں رکھیں حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے؛ واثلہ ابن اسقع جب حضور ﷺ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان کے سامنے دونوں ہجرتیں رکھیں کہ کونسی ہجرت کرو گے؟ انہوں نے پوچھا کہ دونوں میں کون سی ہجرت بہتر ہے! فرمایا: بہتر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رہو اور ادنیٰ یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر کے دین سیکھ کے واپس چلے جاؤ اور جب بلائیں تب آ جاؤ۔

بلانے پر آ جانا یہ اعلیٰ سطح نہیں ہے، ساتھ رہنا اعلیٰ سطح ہے۔ ہم صاف صاف عرض کرتے ہیں کہ بیشک! ہر آدمی کی اپنی ذاتی ضروریات بھی ہوتی ہیں، ذاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ کام کے تقاضے ہوتے ہوئے اجازت لے کر جانے والوں کے لیے آپ استغفار کریں۔ اگر یہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی ذاتی کام کے لیے تو آپ اجازت دے دیجئے جس کو چاہیں، لیکن آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔

درخت کے جس سمت میں میرا قیام ہے تمہیں اس کی مخالف سمت زیادہ پسند ہے

معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ”امر جامع“ (اجتماعی عمل) ہے اس سے اجازت لیکر جانا بھی قابلِ تقصیر ہے؛ چلہ ختم ہو گیا چلو!! یہ تو میں کہتا ہوں کہ نئے لوگوں کی سطح ہے یہ عوام الناس کی؛ ورنہ عالمی سطح پر دعوت کے تقاضے عملہ کے مجمع ہوئے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔

آپ اپنے صحابہؓ کو اتنا ساتھ رکھنا چاہتے تھے کہ درخت کی ایک سمت میں آپ کا قیام، جب مدینہ کی بستیاں قریب آئیں اور صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہم گھر چلے جائیں، ہماری بستیاں قریب آ گئی ہیں، ہم مدینہ جائیں آپ کے ساتھ اور پھر واپس یہاں آئیں، یہ ہمارے گھر سامنے نظر آرہے ہیں مدینہ سے پہلے، کام تو ہو چکا ہے غزوہ بھی ہو چکا ہے تقاضہ پورا ہو گیا ہے اب ہم فارغ ہیں، کیا ہم یہاں سے گھر چلے جائیں؟ آپ نے فرمایا: درخت کے جس سمت میں میرا قیام ہے تمہیں اس کی مخالف سمت زیادہ پسند ہے؛ حالانکہ ایک درخت کی سمت کتنی دور ہوتی ہے!! ایک درخت کا تنہ ہے اُس کی ایک سمت اس طرف ہے اور ایک سمت اُس طرف ہے؛ کتنا فاصلہ ہے، ایک درخت کا تنہ کتنا چوڑا ہو سکتا ہے!! آپ گھر جانے کی اجازت لینے والوں سے فرمایا: کہ تم ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ کوئی سمجھا نہیں بات کو کہ کیا مطلب ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عملہ ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ ابو بکرؓ نے فرمایا: آپ کے یہ بات کہنے کے بعد جو اجازت طلب کرے گھر جانے کی اُس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ساتھ رہنا نہیں چاہتے؛ حالانکہ پورا سفر ساتھ ہوا ہے اب کام پورا ہو گیا گھر جانے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ (۱)

(۱) تبشیرہ بالمغفرۃ لأصحابہ الذین تشہدوا معہ فی مجلسوا أخرج أحمد عن یعلی بن شداد قال: حدثني أبي شداد وعبادة بن الصامت قال: بقديد - فجعل رجال يستأذنون رسول الله ﷺ إلى أهليهم فيأذن لهم، فقال رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله ﷺ بغض إليهم من الشق الآخر فلم ير عند ذلك من القوم إلا بأكيا، فقال رجل: إن الذي يستأذن بعد هذا السفية، فمد الله وقال خير أو قال: «أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدّد إلّا سلك في الجنة، قال: وقد وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأ أئمتهم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرائعكم مساكن في الجنة، فقال الهيثمي: رواه أحمد وأحمد وعنده ابن ماجه بعضه ورجاله موثقون. اهـ. وأخرجه أيضا الدارمي وابن خزيمة وابن جبان والطبراني بطوله، كما في الكنز وفير وايتهم فقال أبو بكر ﷺ: إن الذي يستأذنك عن شيء بعد هذا السفية، تفكير الشهادة لمن حلف كاذبا

اگر یہ مجھے ۱۰۰ بار بلائیں گے اس ٹانگے سے اور

اس راستہ سے اور درمیان سے تو میں ۱۰۰ مرتبہ آؤں گا

تو ہم نے عرض کیا کہ ایسا عملہ یہاں کا ہمارے ایک بزرگ تھے انتقال ہو گیا مفتی زین العابدین رحمہ اللہ مدرسہ خیر المدارس کا سارا نظام دیکھنا اُس کا، مدرسہ چلانا، کہتے ہیں کہ ”میں سال کا چلہ پابندی سے یہاں دیا کرتا تھا“۔ بہت اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، تو یہاں آتے تھے حضرت (حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ) کے پاس سال کا چلہ لے کر۔ اُس زمانہ سے بڑے علماء یہاں سال کا چلہ یہاں پابندی سے دیتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ وقت سے پہلے اطلاع کر دیا کرتے تھے کہ آپ کے چلہ کا وقت آ رہا ہے آپ یہاں آ جائیں۔ یہ چلہ پورا کر کے آئے، آ کر کہا حضرت! چلہ پورا ہو گیا ہے میرا اور اب میں مدرسہ کھلنے والا ہے، اساتذہ کو بھی دیکھنا ہے، کتابیں بھی تقسیم کرنی ہیں، مدرسہ کا انتظام بھی دیکھنا ہے، طلبہ کی آمد بھی شروع ہو گئی ہے کہ مدرسہ کھل رہا ہے، حضرت نے فرمایا: ہاں! ٹھیک ہے، چلے جاؤ۔ اُن سے تو کہہ دیا چلے جاؤ! اور ایک خادم کو لگا دیا پیچھے، کہ جب یہ وہاں پہنچ جائیں روڈ پر تو کہنا حضرت نے بلایا ہے۔ اور یہ ہیں کہ سامان وغیرہ اٹھا کے حضرت سے رخصت ہو کر گئے، حضرت نے پیچھے آدمی بھیج دیا، کہ حضرت بلارہے ہیں!!۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں فوراً اپنا سامان اٹھایا کہ شاید کوئی بات کہنی ہوگی شاید کچھ یاد آ گیا ہوگا، پھر آئے، کہا: حضرت! کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کیا بات ہے! جارہے ہو تم، کہا: جی! میں جارہا ہوں!! مدرسہ کھلنے والا ہے، کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی! اگر مدرسہ کا مسئلہ ہے چلے جاؤ۔ ایسا کہا کرتے کہ مہینہ طے کیجئے ہاں! کہنے لگے: پھر میں چلا گیا!!۔ بہت دیر تک انتظار میں کھڑا ہا سواری کے، بہت دیر میں سواری آئی، ٹانگے چلتے تھے اسٹیشن کے لیے، بہت دیر سے سواری آئی۔ حضرت نے پھر سے ایک آدمی لگا دیا، فرمایا کہ جب ان کی سواری آجائے، ان کا ٹانگہ آجائے اور یہ ٹانگے میں سامان رکھ لیں اور یہ بیٹھنے لگیں تو کہنا حضرت نے بلایا ہے۔ ٹانگا آ گیا، سواری، مفتی صاحب اُس میں سامان رکھنے لگے، کہتے ہیں: ایک پیر میرا ٹانگے میں اور ایک پیر میرا نیچے، پیچھے سے کسی نے میرا مونڈا پکڑ لیا کہ حضرت بلارہے ہیں۔ (میں نے کہا جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، جاتے ہیں تو بلا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں! چلے جاؤ!) کہنے لگے: حالانکہ میں اتنی دیر انتظار کیا سواری کا، مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں واپس نہ جاؤں حضرت کے بلانے پر تو اطاعت کروں، کہنے لگے: میں پھر تیسری مرتبہ میں واپس آیا۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک ایک پیر سا ہو گیا، مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا بوجھ کی وجہ سے؛ کہ یہ کہتے ہیں کہ چلے جاؤ! جب جاتا ہوں تو بلاتے ہیں!! پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں!!۔ کہنے لگے: میں دروازہ پر پہنچا مسجد کے، جب مجھے خیال یہ آیا کہ اگر انہوں نے بلایا اور میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں آ سکتا، پھر تو اطاعت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے طے کر لیا کہ اگر یہ مجھے ۱۰۰ بار بلائیں گے اس ٹانگے سے اور اس راستہ سے اور درمیان سے تو میں ۱۰۰ مرتبہ آؤں گا۔ کہتے ہیں:

کہ میں یہ سوچا ہی تھا کہ حضرت مجھے دیکھ کر کہنے لگے: مفتی صاحب! اب یہ اختیار ہے چاہے رہو چاہے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اُس دن کے بعد سے میں کام میں لگا ہوں؛ ورنہ میں صرف سال میں چلے طے ہو چکا تو کام سے لگ گیا سمجھتا تھا۔ ورنہ میں سال کے چلے دینے کو کام سمجھتا تھا۔ سال کا چلہ دیتے ہیں ناں! کام کرنے والے۔ کہنے لگے: میرے اس کام میں لگنے کا جو دن تھا وہ دن تھا جب حضرت نے مجھے تین مرتبہ بھیجا بلایا، بھیجا بلایا، تیسری مرتبہ کہنے لگے: اب اختیار ہے جاؤ! رہو۔ مفتی صاحب کہتے تھے کہ میں مستقل یہاں کام میں جو لگا ہوں وہ اس کے بعد سے۔ اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے کہا کہ میں نہیں جاسکتا!! فرمایا: نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم دین کے شعبے چھوڑ دو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے شعبوں میں ایسا عملہ تیار کرو کہ جن کی جو صلاحیت ہے وہ اُس کے لیے آگے بڑھیں اور اُن کے بوجھ کو اٹھا جائیں کسی وقت۔ کہتے ہیں مفتی صاحب! کہ اب میرے بات سمجھ میں آگئی۔ کہ یہ دین کے شعبے چھڑوانا نہیں چاہتے، یہ ہر استعداد کے لوگوں کو اُن کی صلاحیت کے اعتبار سے آگے بڑھا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ (تو میں اس سارے آپ کے قصہ سے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اُن سے عالمی سطح پر کیا کام لیا جاسکتا ہے اور اُن سے عالمی سطح پر کونسا تقاضہ پورا کرایا جاسکتا ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں جو عملہ مستقل ساتھ رہتا ہے۔)

اب سنیہ! حضور اکرم ﷺ نے واثلہ بن اسقعؓ کی تشکیل کیا کی ہے؛ فرماتے ہیں: خالد بن ولیدؓ کا قول نقل کرتے ہیں: فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے نکلا، پھر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ تمام صحابہؓ مسجد میں نماز میں جمع تھے۔ مجھے باہر کوئی ملا نہیں؛ چنانچہ میں نے بھی مسجد میں داخل ہو کر آخری صف میں میں نے بھی نیت باندھ لی سب کے ساتھ اور میں نے نماز پڑھی؛ حالانکہ میں بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور میں نے نماز پڑھ لی۔ جب آپ فارغ ہوئے نماز سے تو آپ نماز سے فارغ ہو کر خود چل کر میرے پاس آئے، آخری صف میں اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ! صحابہؓ سے یہ نہیں کہا کہ ایک نیا آدمی آیا اُس کو ہمارے پاس لاؤ؛ بلکہ فرماتے ہیں کہ آپ خود چل کر میرے پاس آخری صف میں آئے اور آپ ﷺ نے فرمایا: کیسے آنا ہوا، میں نے کہا: میں اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے آیا ہوں، کہا: ہاں! یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: واثلہؓ ہجرت کرو گے! انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ نے بجائے اس کے کہ اسلام سمجھا کر بھیجتے اُن سے فرمایا: میرے ساتھ ہجرت کرو گے؟ فرمایا: کونسی ہجرت کرو گے؟ ”بادی“ یا ”باتی“؟ کرو گے؟ میں نے کہا: پہلے یہ بتائیے کہ دونوں میں سے بہتر کون سی ہے، آپ نے فرمایا: ”باتی“ بہتر ہے، میں نے کہا: باتی کیا چیز ہوتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: ”باتی“ یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو، نہ جاؤ! اور ”بادی“ یہ ہے کہ تم اپنے علاقہ میں اور اپنے گاؤں میں چلے جاؤ! اور وہاں رہ کر ہماری بات سنو! اور مانو! دل چاہے نہ چاہے۔ اور آپ نے یہ بھی شرط لگائی دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، تم ہم سے اس بات کا عہد کرو کہ تم! ہم سے پیچھے نہیں ہٹو گے؟ انہوں نے کہا: میں عہد کرتا ہوں؛ چنانچہ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے اپنا

ہاتھ آگے بڑھایا، جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ میں کسی بات کا انکار نہیں کر رہا ہوں، ساری باتیں میں نے تسلیم کر لیں تو آپ نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے اُتنا کرنا؛ جہاں تک مجھ سے ہو سکے کروں گا؛ چنانچہ آپ ﷺ نے مجھے بیعت فرمایا۔

ایاس ابن سلمہ ابن الاکوع کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو اسلم جب اسلام لے آئے تو مدینہ آ کر بیمار ہو گئے، فرمایا کہ بنو اسلم! اپنے گاؤں چلے جاؤ! جب سختیاب ہو جاؤ گے تو آ جانا، ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم اس بات کو ناپسند سمجھتے ہیں کہ ہم واپس ہو جائیں اور مرتد ہو جائیں اور پلٹ جائیں اور ہم یہ نہیں چاہتے، آپ نے فرمایا: نہیں! یہ ارتداد نہیں ہے، تم ہمارے دیہاتی ہو اور ہم تمہارے شہری ہیں، جب تم ہمیں بلاؤ گے تو ہم تمہاری دعوت قبول کریں گے، اور جب ہم تقاضے پر تمہیں بلائیں گے تو تمہیں دعوت قبول کرنی ہوگی؛ یہ شہر کا اور دیہات کا اور بنجر بستیوں کا مختصر یہ کام کے علاوہ قوم کا ایسا پس کا جوڑ بنایا گیا تھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے اگے پیچھے تاکہ کام کی تعمیر ہو آپ نے فرمایا ہم تمہارے سحرے سحرے ہیں جو تقاضا ہوگا ہم تمہارا تقاضا فرما کرنے کے لیے آئیں گے تم ہمارے دیہاتی ہو تو بھی ہم تمہیں نکالیں گے تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا فرمایا تم مہاجر ہو جہاں بھی رہو۔

بیان: حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ

بتاریخ یکم اگست 2023ء۔ بمطابق ۱۳ محرم الحرام ۱۴۴۵ھ۔ بروز منگل، بوقت بعد نماز فجر
اس اُمت کے بعد والوں کی اصلاح قیامت تک کے لیے اُن طریقوں کے اندر رکھی گئی ہے
جو طریقے پہلوں کے تھے

بعد خطبہ مسنونہ

میرے انتہائی محترم دوستو بزرگو اور عزیزو! یہ بات تو صحابہؓ کے اقوال اور خلفائے راشدینؓ کے اقوال سے ثابت ہے کہ
اس اُمت کے بعد والوں کی اصلاح قیامت تک کے لیے اُن طریقوں کے اندر رکھی گئی ہے جو طریقے پہلوں کے تھے۔ جو
طریقے پچھلوں کے تھے وہ طریقے قیامت تک اُمت کی اصلاح اور تربیت کے لیے متعین کیئے گئے ہیں۔ (۱) اگر اُن
طریقوں کو بدل دیا گیا، تو دوسرے طریقوں میں تربیت کا اور ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ ربُّ العزت
نے ہدایت کو جوڑا ہے جُہد کے ساتھ (۲) اور جُہد کہتے ہیں محمد ﷺ اور آپؐ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
کے طریقہ محنت کو۔ آپؐ اور آپؐ کے صحابہؓ کا طریقہ محنت جُہد ہے۔ ہم بنیادی طور پر اُس طریقہ محنت کے عادی ہیں، اُس
طریقہ محنت کے داعی ہیں جو طریقہ محنت پچھلوں کا تھا۔

جتنی اُمت عبادات میں طریقہ کی پابند ہے اتنی ہی اُمت دعوت الی اللہ میں طریقہ کی پابند ہے
(ہمیں پہلی بات یہ عرض کرنی ہے) کہ زمانہ کے بدلنے کے اعتبار سے اور مزاج اور لوگوں کی طبیعتوں کے بدلنے کے
اعتبار سے اس طرح نظام دعوت نہیں بدلے گا جس طرح زمانے اور طبیعتوں کے بدلنے کی وجہ سے نماز کا فریضہ نہیں بدل
سکتا۔ پکی بات ہے۔ جس طرح نماز کا فریضہ نہیں بدلے گا اس طرح دعوت کا طریقہ بھی نہیں بدلے گا۔ یہ کہیں کہ جتنی اُمت
عبادات میں طریقہ کی پابند ہے اتنی ہی اُمت دعوت الی اللہ میں طریقہ کی پابند ہے۔ (یہ پہلی بات ہے)۔ اگر کوئی یہ خیال
کرتا ہے کہ اس زمانہ میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
کچھ کیا ہے وہ اپنے زمانہ کے لیے کیا ہے؛ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک عمل قیامت تک آنے
والے انسانوں کے لیے وہی ہدایت کا راستہ ہے اور وہ قیامت تک کے آنے والی اُمت کے لیے ہے؛ صرف آپ کے
زمانہ کے لیے نہیں۔ سب سے پہلے دل میں یہ بات بٹھائی جائے۔

(۱) لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها (موسوعة الرقائق والآداب: ۵۷۷)

(۲) والذین جاهدوا فینا لنھدینھم سبلنا (سورۃ عنکبوت، آیت: ۶۹)

بعض مرتبہ آدمی اپنے کسی جذبہ میں آکر یا اپنی نادانی کی وجہ سے کسی ایسی چیز کا انکار کر دیتا ہے جو چیز منصوص ہے یا مسنون ہے

اس لیے کہ میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ آدمی اپنے کسی جذبہ میں آکر یا اپنی نادانی کی وجہ سے کسی ایسی چیز کا انکار کر دیتا ہے جو چیز منصوص ہے یا مسنون ہے؛ یا وہ چیز نص قطعی سے ثابت ہے۔ یا وہ چیز براہ راست سنت سے ثابت ہے اور آج انکار کا درجہ ہے، کہ اس کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اور یہی صرف تربیت کا ہدایت کا راستہ نہیں ہے، اور بھی ذرائع ہیں۔ ہمیں عرض کرنا سب سے پہلے؛ ایمان باللہ جو انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے اور جس ایمان کے لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے قرآن میں ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا** (۱) ایمان والو! ایمان لاؤ، قرآن میں ہے ایمان والو! ایمان لاؤ؛ میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، کہ آخر یہ ایمان والوں کو ایمان لانے کا جو حکم ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ کافروں سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ! تو وہ اسلام لے آئیں، لیکن ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے!!۔ اور روایت میں ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحیح روایت ہے۔ **جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ**۔ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ (۲)

سارے فرائض کے ادا کرنے کے طریقے بتلائے ایمان جو سب سے بڑا فریضہ ہے اس کا حکم دیا اور اس کا کوئی طریقہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے!

میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے اس امر کے پورا کرنے کا اور حدیث میں ایمان کی تجدید کے حکم کے پورا کرنے کا آخر کوئی طریقہ تو ہو گا ناں!!۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا۔ نماز کا حکم دیا، نماز کا طریقہ بتایا۔ حج کا حکم دیا، حج کا طریقہ بتایا۔ روزہ کا حکم دیا، روزہ کا طریقہ بتایا؛ سارے فرائض کے ادا کرنے کے طریقے بتلائے ایمان جو سب سے بڑا فریضہ ہے اس کا حکم دیا اور اس کا کوئی طریقہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے!۔ آپ ذرا! سمجھ سے کام لیں۔ کہ اللہ پر ایمان لانے کا جو امر مومن کے لیے ہے اس امر کو صحابہؓ نے پورا کیسے کیا ہے؟ یہ سوال ہے سب سے۔ عوام ہوں، علماء ہوں، پُرانے ہوں، نئے ہوں سب سے سوال ہے کہ صحابہؓ نے اس امر کو کیسے پورا کیا۔ آپ سارے فرائض میں صحابہؓ کا طریقہ پیش کرتے ہیں۔ آپ تمام فرائض کے ادا کرنے میں نبیؐ کا طریقہ پیش کرتے ہیں؛ ہم سوال کر رہے ہیں کہ تمام فرائض کی بنیاد ایمان کا فریضہ، کیا ایمان لانے کے فریضہ کے ادا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا! یہ کیسے ہو سکتا ہے!!۔ یہ سوال ہے۔ اور اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث میں اور صحابہ کرامؓ کے معمول میں عملی طور پر موجود ہے، کہ وہ ایمان لانے کے حکم کو پورا کرنا اس کو سمجھتے تھے، کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کریں۔ یہ تو اس حکم کا مطلب ہے۔ اور اس تکمیل کا ذریعہ یہ ہے کہ ملاقاتوں کے ذریعہ

(۱) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا** (النساء)

(۲) **وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ»**، **قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ نَجِدُّ إِيمَانَنَا** كشف الأستار عن زوائد البزار ۳۱۹/۱ — نور الدين الهيثمي (ت ۸۰۷) كتاب الصلاة □ باب: التواضع عند الاستسقاء

لوگوں کو اُن کے ماحول سے نکال کر اُنہیں ایمان کے حلقوں میں لا کر بٹھاؤ؛ یہی اس کی ایک عملی شکل ہے۔
لیز دادوا ایماناً مع ایمانہم (۱)

آپ لوگوں کو ایمان سیکھنے اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کی غرض سے لوگوں کو دعوت دے کر اُنہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو

کہ ایمان جس سطح کا بھی جس کے پاس ہے اُس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان میں زیادتی کرے اور میں آپ سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ اُس کا ایک عملی طریقہ یہ ملتا ہے، کہ آپ لوگوں کو ایمان سیکھنے اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کی غرض سے لوگوں کو دعوت دے کر اُنہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو۔ اس لیے ہم صاف طور پر عرض کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ملاقاتوں کا جو موضوع ہے وہ ایمان کی تکمیل ہے۔ ملاقات کا موضوع ایمان کی تکمیل ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ ایمان کی زیادتی کا سبب یہ بتلاتے ہیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ آؤ! ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم رب پر ایمان لے آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھو! ہم رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے۔ (۲)

کسی ایک سے نہیں متعدد صحابہؓ سے یہ بات ثابت ہے۔ عبد اللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کرتے تھے، (۳) عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کرتے تھے۔ ایک ایک کے دودو کے ہاتھ پکڑتے اور یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ اٹھو۔ (۴)

اس لیے یہ بات جانی چاہیے کہ اس اُمت کے خیر اُمت ہونے کے لیے نہ تو یہ کافی ہے کہ یہ اُمت محمدیہ میں ہیں اس لیے خیر اُمت ہے اور یہ بھی کافی نہیں ہے کہ آپ لوگوں تک خیر کی باتوں کو پہنچائیں یہ بھی افضل اُمت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ خیر اُمت ہونے کے لیے یہ بھی کافی نہیں ہے کہ آپ لوگوں تک خیر کی بات پہنچادیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر اُمت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دے کر اُن کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو اُن کے ماحول سے نکال کر اگر تم عمل کے ماحول میں لا رہے ہو پھر تو تم ”خیر اُمت“ ہو سکتے ہو، لہذا! اُن کے نزدیک لوگوں کو اُن کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں

(۱) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُذْذُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4) الفتح

(۲) - بَابُ الْإِيْمَانِ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: (بَنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ). وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لِيُذْذُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ﴾ / الفتح: ۴. وفيه: وقال معاذ: اجلس بناؤن من ساعة. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْيَقِيْنُ الْإِيْمَانُ كُلُّهُ. (البخاري)

(۳) قم بناؤن من ساعة (حياة الصحابةؓ، ج: ۳، ص: ۱۲)

(۴) قم بناؤن من ساعة (حياة الصحابةؓ، ج: ۳، ص: ۱۲)

لانے کی اہمیت یہاں تک تھی کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس ماحول میں نہ آئیں اُن کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر، (یہ وہ اپنی بات کی اہمیت بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں) اُنہیں قید کر کے لایا جائے۔ جو اس ماحول سے وحشت کرتے ہیں، جو اس ماحول میں آنا نہیں چاہتے آپ اُنہیں قید کر کے لائیں۔ یہ اُن کی شدتِ اہتمام کی بات ہے۔ (۱)۔

اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تربیت اور تعلق مع اللہ اس کے پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیز ماحول ہے۔ اور وہ اعمالِ مسجد ہیں جن پر ہم اُمت کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں صاف طور پر عرض کر رہا ہوں کہ گشت کا جو اصل موضوع تھا وہ اپنے ایمان کی تکمیل اور اپنے ایمان میں زیادتی پیدا کرنا یہ گشت کا موضوع تھا۔ یہ میں صحابہؓ کی بات نقل کر رہا ہوں۔ گشت کا موضوع کیا؟ گشت کا موضوع اپنے ایمان کی تکمیل ہے۔ ہر کام کرنے والے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اس لیے میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں آپ سے کہ جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے۔ کیونکہ میرے دوست عزیزو! ہم ان باتوں کو صحابہؓ کے اقوال میں نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے۔ اس لیے یہ باتیں ہمیں زیادتی اور غلو معلوم ہوتی ہیں۔ میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اقوالِ صحابہؓ پر غور کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ دو صحابہؓ میں یہ گشت اور ملاقاتیں؛ صحابہؓ کی صحابہؓ میں ملاقات صحابہؓ سے، میں اُمتِ اجابت کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جو ایمان لائے ہیں، کہ صحابہؓ کا دعوت دینا صحابہؓ کو۔ ہر شخص یہ اس لیے کرتا تھا تا کہ اس سے اُس کے اپنے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ تبلیغ میں گشت کا موضوع اپنے ایمان کی تکمیل ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ذاتی ضرورت ہے گشت۔ اور وہ اس سے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ میں تم سے ملاقاتیں کر کر کے تمہارے ہاتھ پکڑ پکڑ کے تمہیں اس لیے لانا چاہتا ہوں ایمان کے حلقوں میں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ (حوالہ) اور یہ تو قرآن نے صاف کر دیا بالکل کہ لوگوں کو معروفات پر آمادہ کرنا اور لوگوں کو مُنکر سے بچانا بس! یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ (۲) کہ ایمان باللہ کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی محنت ہے اور اس عملی محنت کا نام ”گشت“ ہے۔ اور یہی عملی محنت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ اس لیے کہ میرے دوست عزیزو! مُنکر کرنے والے کے ماحول کو تبدیل کرنا چونکہ حدیث میں تغیر (کہ اس مُنکر کو بدلے آپ) کا لفظ ہے مَنْ رَامَكُمْ مِنْكُمْ مَنْكَرًا فَلْيَغْرِهِ بِيَدِهِ الْخ، (۳) تغیر کا لفظ ہے؛ اس لیے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے وحشت کرنے والوں کو اور فرائض سے انکار کرنے والوں کو باوجود بالاصرار اور کوشش کر کے اُنہیں عمل کے ماحول میں رکھا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں بالا جبار صرف ترغیب کے حد تک نہیں، قم بنا کہ اُٹھو ہمارے ساتھ۔ یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ اُس زمانہ میں تعلیم

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ کنتم خیر امة اخر جت للناس قال خیر الناس للناس یا تون بہم فی السلاسل فی أعناقہم حتی یدخلوا فی الاسلام۔ (بخاری، ج: ۲، ص: ۶۵۴)

(۲) سورۃ آل عمران، آیت: ۱۱۰

(۳) مسلم، ۴۹

و تربیت اور تعلق مع اللہ کے پیدا ہونے کا اور کوئی ذریعہ تھا نہیں۔ اب تو رواجی ذرائع نے سنت کے طریقوں کو ختم کر دیا، ہے ناں!!۔ اب تو رواج کو لے کر سنت سے اختلاف کرتے ہیں۔

فرائض سے انکار کرنے والوں کا علاج ہی یہی تھا کہ ان کو مسجد میں رکھا جاتا تھا

اور اُس زمانہ میں آپ دیکھئے! کہ فرائض سے انکار کرنے والوں کا علاج ہی یہی تھا کہ ان کو مسجد میں رکھا جاتا تھا، ثقیف نے فرائض سے انکار کیا، آپ نے فرمایا: مسجد کے اعمال سے بڑھ کر ان کے دلوں کو نرم کرنے والا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دلوں کو نرم کرنے والا ذریعہ اگر ہے تو وہ یہ عمل کا ماحول ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کو دعوت دے کر اس ماحول میں لایا جاتا تھا۔ ثقیف کے لیے آپ نے خیمہ لگایا مسجد میں، کہ ان کو یہاں رکھو۔ (۱)

حضرت (جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ) تو یہاں تک فرماتے تھے کہ ہم تو اس لیے گشت کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو شیاطین کے ماحول سے نکال کر ملائکہ اور فرشتوں کے ماحول میں اس کو لایا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق کے درمیان رہیں گے تو ان میں گناہوں سے بچنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ یہ ایک میں بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، کہ ہمارے یہاں گشت کا موضوع ہے یہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی محنت گشت ہے۔ اور یہ بات علماء حق کی طرف سے صاف لکھی ہوئی کتابوں کے اندر کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر کسی کا ایمان کامل ہوگا نہیں۔ ہر آدمی کے اپنے ایمان کی تکمیل ان دو فریضوں کے ادا کرنے میں ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ ایمان باللہ کے لیے یہ دو کام ہیں۔ (۱) معروفات پر آمادہ کرنا، (۲) منکر سے بچانے کی کوشش کرنا۔ اس لیے ہمارے یہاں گشت کا جو موضوع ہے اُن ساری نقل و حرکت کا مقصد ہے جو اصل وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو ادا کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ اس اُمت کے خیر اُمت ہونے کے لیے شرط ہے۔ کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اُنتم خیر اُمة؛ بلکہ فرمایا: کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی پر آمادہ کرتے رہو (میں تو صاف طور پر عرض کرتا ہوں) اس زمانہ میں مسلمان پندرہ سو سال کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہم دعوت الی اللہ کے بغیر خیر امت میں شامل ہو سکتے ہیں؛ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی آپ کی صحبت میں رہنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سارے اعمال خیر کرتے لیکن دوسروں کو دعوت نہ دیتے تو ہم نبی کی صحبت میں رہ کر بھی خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ (۲) تو اب پندرہ سو سال کے بعد مسلمان دعوت الی اللہ کے بغیر خیر امت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے۔ سوچئے تو صحیح! میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی کی صحبت میں رہنے والے عمر ابن الخطابؓ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے اعمال خیر کرتے، ذکر کے تلاوت

(۱) أخرج الطبرانی في الكبير عن عطية بن سفيان بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال: قدم وفد ثقیف علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في رمضان، فضرِب له مقبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا معه. قال الهيثمي: وفيه محمد ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، انتهى. وعند أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضی اللہ عنہ أن وفد ثقیف قدموا علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأُنزِل لهم المسجد لیکون أرق لقلوبهم۔ (حياة الصحابة رضی اللہ عنہم، ج: ۱، ص: ۲۴۶)

(۲) وعند ابن جریر عن قتادة رضی اللہ عنہ قال: ذکر لنا أن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قرأ هذه الآية: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (آل عمران: ۱۱۰)۔ الآية ثم قال: (يا أيها الناس، منسره أن يكون من تكمم الآية فليؤد شراً الله منها). كذا في كنز العمال.

عبادت کے نماز کے، تہجد کے لیکن دوسروں کو دعوت نہ دیتے تو ہم خیر امت نہیں ہو سکتے تو آج پندرہ سو سال کے بعد مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم دعوت الی اللہ کے بغیر خیر امت میں شامل ہو سکتے ہیں۔

تو میرے بزرگ و دوست و عزیزو! یہ پہلی بات ہے کہ ہمارے یہاں تربیت اور تعلیم اور تعلق مع اللہ پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیز وہ مسجد کا ماحول ہے؛ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال مسجد کو اعمال ہدایت اور اعمال تربیت بیان فرمایا ہے کہ یہ اعمال ہدایت ہیں اور یہ اعمال تربیت ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضدی سے ضدی آدمی کو اس ماحول میں رکھا کرتے تھے۔ ثمامہ ابن اثال اپنی قوم کے سردار؛ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن آپ نے ان کو مسجد میں رکھا، اور آپ مسلسل اس طرح آکر حال معلوم کرتے تھے ان کا جیسے کسی بیمار کا ڈاکٹر دوا خانہ میں حال معلوم کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ موقع نہیں ہے ان کو چھوڑ دو۔ حالانکہ ان کے زبان پر ایک ہی بات تھی؛ یا تم مجھے قتل کر دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ (۱) لیکن آپ اس میں تھے کہ نہیں اس کا اس ماحول میں رہنا اس کے دل کو بدلے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ خیر کی بات لوگوں تک پہنچا دینا اور کسی کے کان میں دین کی بات ڈال دینا یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے بات کا دل میں اُترنا تبلیغ ہے۔ اس میں دورائے نہیں ہے، (میں عصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں؛ آپ کو اشکال ہے اور آپ کو انکار ہے مجھے معلوم ہے) لیکن میں عصر کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر! کہ مسجد کے علاوہ کوئی تربیت کی جگہ نہیں ہے۔ اور اعمال مسجد سے بڑھ کر کوئی ذریعہ دلوں کو خیر کی طرف متوجہ کرنے اور نرم کرنے کا نہیں ہے۔ اگر وہ آ کے یوں کہتا ہے کہ ”ہے“ تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہاں! اور بھی طریقے ہیں!! تو وہ حدیث کا انکار کرتا ہے۔

طفیل ابن عمر دُوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے باہر سے ہی اپنے کانوں کو روئی سے بند کیئے ہوئے تھے، کہ ہم کوئی بات سننا نہیں چاہتے۔ کان کو روئی سے بند کیا تھا اپنے کہ ہم کوئی بات سننا نہیں چاہتے۔ آپ کی بات سے نفرت بھی ہے، آپ کی بات کے کان میں پڑنے کا خوف بھی ہے۔ لیکن وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میری کیفیت مسجد سے باہر یہ تھی کہ میں آپ کے پاس رہنا نہیں چاہتا تھا!! اور یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا اندر سے میرے دل نے کہا کہ طفیل! ان کی بات سنی چاہیے، تو تو بڑا آدمی ہے، ایسے بڑے کلام سے واقف ہے، کہ پھر میں نے کانوں سے روئی نکالی، اور میں نے آپ کی بات سنی، اور آپ کی بات سن کر میرے دل میں آپ کی بات کو قبول کرنے کا ایسا داعیہ پیدا ہوا، (۲) میں کہتا ہوں یہی کیفیت ایک مشرک کی ہے اور یہی کیفیت ایک مسلمان کی ہے، جن کو زنا کرنے کا تقاضہ ہوا، لیکن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ یا رسول اللہ! میں زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے!!۔ مسجد

(۱) باب وفد بنی حنیفہ و حدیث ثمامہ بن أثال 4114 حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنیفة یقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواری المسجد فخرج إلیه النبي صلى الله عليه وسلم [ص: 1590] فقال ما عندك يا ثمامة

فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذامد وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت

(۲) فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت على أن لا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كز سقاً فرأيت أن يبلغني من قوله وأنا لا أريد أن أسمع

سے باہر یہ تقاضہ ہے کہ زنا کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبیؐ سے پوچھ کر کرنا ہے!! وہ جانتے تھے کہ زنا حرام ہے؛ ورنہ کسی جائز کام کے لیے آکر پوچھا نہیں جاتا!!۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں بٹھا کر سمجھایا کہ تم یہ بتاؤ! کہ اگر یہ کام تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے؛ کیا تم برداشت کرو گے!! برداشت نہیں کروں گا، فرماتے ہیں: یہ مسجد کا اثر تھا کہ میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی (۱) اور یہی اس کا مقصد تھا اصل، کہ تم یہاں آؤ! کہ تم یہاں آکر اگر علم لیتے ہو تو یہ علم تمہاری زندگی میں عمل بن کر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے زنا کا ارادہ میرے دل سے نکل گیا۔

اور میں کہتا ہوں کہ یہی ایمان ہے اور یہ کیفیت اس ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مسلمان ہو یا غیر ہوں اُس زمانہ میں اصل بات یہ تھی کہ ان کو ماحول میں لے کر آؤ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول یہی تھا، کہ انہیں عمل کا ماحول ملے۔ تو میرے بزرگ و دستو عزیزو! میں پہلی بات عرض کرتا ہوں کہ اس گشت اور ملاقات کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک ایک فرد کو دعوت دے کر اُس کو اُس کے ماحول سے نکالو۔ ایک صاحب ہم سے ملے! کہنے لگے: 20 سال سے میری دکان پر گشت ہوتا ہے، جماعت آتی تھی، گشت کرتے کرتے میری دکان سے گزرتی تھی، اور وہ مجھے دو چار باتیں خیر کی کر کے گز جاتی تھی، میں بڑے ادب سے بڑے اہتمام سے بات سنتا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ خیر کی باتیں ہیں انہوں نے پہنچا دیں، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ خیر کی باتیں ہیں ہم نے تو پہنچا دیں، عمل کرنا نہ کرنا اس کے ذمہ ہے۔ کہنے لگے: کہ 20 سال کے بعد ایک ایسی جماعت آئی جس نے ہم سے یہ کہا دکان پر کہ آپ 5 منٹ یا 10 منٹ آپ مسجد میں بیٹھیں! ہم آپ سے مسجد میں بات کرنا چاہتے ہیں؛ میں نے اُن سے کہا کہ حضرت! ہمیشہ میرے یہاں گشت ہوا ہے، وہ مجھ سے اچھی باتیں بتا کر گزر جاتے ہیں آپ مسجد جانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں یہاں بات کر لیں، یہیں بات کرنے کی جگہ ہے، ہمیشہ ہم نے یہاں بات سنی ہے، ہمیشہ معمول رہا ہے، کہ میں سارے کام چھوڑ کر ان کی بات سنتا ہوں؛ لیکن آپ پہلی جماعت ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے: انہوں نے اصرار کیا، اور انہوں نے بار بار مجھ پر اصرار کیا تو میں نے کہا: اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ میری 60 سال کی عمر تھی، اور یہ میری زندگی کا پہلا دن تھا کہ میں نے اللہ کے گھر میں قدم رکھا۔ اور میری زندگی کا یہ پہلا دن تھا کہ میں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے؛ ورنہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کو کبھی سجدہ کیا ہے۔

اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی تنظیم نہیں ہے جس کو میں اور آپ بیٹھ کر اس کا طریقہ کار مرتب کر لیں، یہ تنظیم نہیں ہے۔ کہ آؤ! کہ مشورہ کر کے طے کر لیں کہ کیا کرنا ہے۔

(۱) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: (إن فتى شاب أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا! فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه، فقال: اذنه، فذنا منه قريباً، قال: فجلس، قال: أفتحه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لذنبتهم؟ قال: أفتحه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لذنبتهم؟ قال: أفتحه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لذنبتهم؟ قال: أفتحه لخالتيك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لذنبتهم؟ قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء) رواه أحمد.

ہم اس کام میں قدم قدم پر صحابہؓ کی سیرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند ہیں۔
ہمارا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے

ہم اس کام میں قدم قدم پر صحابہؓ کی سیرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند ہیں۔ ہمارا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے جب گھر کے اعمال کو اسباب طہارت کہہ کر بیان کیا ہے۔ گھر کے اعمال جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں، قرآن نے ان گھر کے اعمال کو اعمال طہارت کہہ کر بیان کیا ہے۔ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا^(۱) کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ذریعہ تمہیں پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں۔ آج ان اعمال سے مسلمان اختلاف کرتا ہے؟!۔ ان اعمال سے مسلمان اختلاف کرتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں ان اعمال کے ذریعہ۔ کہ یہ اپنے گھروں کے اندر اجتماعی حلقے قائم کریں، ذکر کے اجتماعی حلقے قائم کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اُس کی بڑائی کے تذکروں کے، اور اجتماعی حلقے قائم کریں اس میں قرآن کے سیکھنے اور تلاوت کرنے کے؛ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اندر سو فیصد صفات ایمانیہ ان اعمال کے ذریعہ تمہارے اندر پیدا کر دے۔ آپ پڑھتے چلے جائیے بانیسویں پارہ کا پہلا صفحہ پڑھتے چلے جائیے!! آپ کو سب سے زیادہ کامل صفات ایمانیہ وہاں ملیں گے جہاں گھر کے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں قرآن وحدیث سے؛ اور آپ کو ”اختلاف“ ہے۔

گھر کے اجتماعی اعمال (قرآن وحدیث کی تعلیم) پاکی کا ذریعہ ہیں

ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کی نسبت کسی ذات کی طرف کریں گے تو آپ اُس کی ذات سے اختلاف کی وجہ سے چیز سے اختلاف کر بیٹھیں گے، اور آپ براہ راست سیرت کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر امت کے مجتمع ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ گھر کے ان اجتماعی اعمال کے ذریعہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ سے نکلے اور یہ کہہ کر نکلے ہیں کہ میں آج قصہ نمٹا کرتا ہوں، یہ سب سے زیادہ حضرت عمرؓ کے کفر کی شدت کا دن تھا، کہ وہ تلوار سونتی ہوئے آرہے ہیں کہ میں آج قصہ نمٹا کر آؤں گا!!۔ راستہ میں یہ معلوم ہوا کہ نہیں! تمہارے بہن کے گھر میں یہ عمل ہو رہا ہے، کہ جس دین کی وجہ سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر رہے ہو وہ تمہاری بہن کے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتے تھے: کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف قرآن کے اُس گھر سے گزر ہوا ہے جہاں پر قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ چل رہا تھا، عمرؓ کی عقل کو پکڑا ہے اس ایک 3 آدمیوں کے حلقہ نے،

(۱) اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا آیات سابقہ میں جو ہدایات ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے دی گئی ہیں، وہ اگرچہ ان کی ذات کے ساتھ مخصوص نہ تھیں بلکہ پوری امت ان احکام کی مکلف، مگر ازواج مطہرات کو خصوصی خطاب اس لئے کیا گیا کہ وہ اپنی شان اور بیت نبوت کے مناسب ان اعمال کا زیادہ اہتمام کریں۔ اس آیت میں اس خصوصی خطاب کی حکمت مذکور ہے کہ اصلاح اعمال کی خاص ہدایت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب یہ ہے کہ اہل بیت رسول کو (جس گندگی) سے پاک کر دے۔ (معارف القرآن) سورۃ الاحزاب 33 آیت نمبر 33 پارہ 22 بارہ رکوع

جس میں ایک عورت، دوسرے گھر کے اندر قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ لگائے ہوئے تھے۔ سورہ طہ پڑھی جا رہی تھی اور اُس کا صحیفہ جو لکھا ہوا تھا اُن کے پاس وہ اُنہوں نے حضرت عمرؓ کو دیکھ کے چھپا دیا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا: کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ! تو آپؐ نے دیا نہیں، کہ آپ ناپاک ہیں۔ کہنے لگے: عمر! یا تو ضد چھوڑ دو یا تو غسل کر لو، پھر دیکھو! اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ (۱)

اُمت کو صرف اخبار و رسائل سے دین پیش کر دینا یہ اُمت کی تربیت اور ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے ہم یہ بات پوری قوت کے ساتھ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اُمت کو صرف اخبار و رسائل سے دین پیش کر دینا یہ اُمت کی تربیت اور ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے جب تک عمل کا ماحول نہ ہو اور اجتماعی عمل وجود نہ ہو، آپ دیکھئے! کہ تین آدمی اس حلقہ میں ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ لے کر نکلے، لیکن اس ماحول نے حضرت عمرؓ کو ایسا پلٹا ایسا پلٹا۔ (میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ یہاں گھر کے ان اعمال سے حضرت عمرؓ کا دل نرم پڑا ہے اور اُدھر قبیلہ ثقیف نے جس نے فرائض سے صاف انکار کر دیا تھا اور تین سال مزید اپنے جُتوں کو باقی رکھنے کے لیے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم بُت کو نہیں توڑیں گے، آپؐ نے فرمایا: انہیں مسجد میں رکھو، انہیں مسجد کے ماحول سے بڑھ کر ان کے دلوں کو نرم کرنے والا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے؛ یہ صاف فرمایا آپؐ نے۔ (تو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں) کہ اصل تربیت اور تعلیم اُس کا تعلق صرف اور صرف اعمالِ مسجد سے ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ عالمی سطح پر جماعت کسی ملک میں، کسی صوبہ میں، کسی علاقہ میں چلی جائے، عالمی سطح پر یہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو صحابہؓ کی سیرت سے بیان کریں؛ تاکہ اُمت اصل کی طرف جائے۔ اُمت اصل کی طرف آئے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے تربیت اور ایمان کی تکمیل کا اصل سبب۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اس ماحول سے ایمان کی تکمیل ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ ان اعمال سے عبادات کی بھی تکمیل ہے۔ عبادات اس وقت کمال کو پہنچتی ہیں جب آدمی عمل کے ماحول میں وقت گزارتا ہے۔ عبادت کا کمال عمل کے ماحول میں رہنا ہے۔

جو لوگ عمل کے ماحول میں نہیں رہتے اُن کی عبادت کا معیار گھٹتا رہتا ہے

جو لوگ عمل کے ماحول میں نہیں رہتے اُن کی عبادت کا معیار گھٹتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں! جن کا وقت بازاری ماحول میں گزرتا ہے اُن کی نمازوں میں کمال کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے! خوب دوسرا مقصد؛ دعوت سے عبادات میں کمال پیدا کرنا ہے۔ حضرت عائشہؓ (مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے تھے کہ اس غرض سے نکلا کرو کہ میری دُنیا

(۱) وعند الطبرانی نَوْبَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اللَّهُمَّ اعْزِزْ إِسْلَامَ بَعْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ»، وَقَدْ ضَرَبَ أُخْتَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَهِيَ تَقْرَأُ: «إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ» حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ قَتَلَهَا، ثُمَّ قَامَ فِي السَّحَرِ فَسَمِعَ صَوْتَهَا تَقْرَأُ: «إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ» فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا هَذَا بِشَعْرٍ وَلَا مَهْمَمَةٍ. فَذَهَبَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ بَلَاءً عَلَى الْبَابِ بِدَفْعِ الْبَابِ، فَقَالَ بَلَالٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقَالَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عُمَرُ بِالْبَابِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ يَرِدُ اللَّهُ بِعَمْرِ خَيْرًا يَدْخُلْهُ فِي الدِّينِ»، فَقَالَ لِبَلَالٍ: افْتَحْ، وَأَحْذَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِصَبْغِيهِ وَهَرَّهْ، وَقَالَ: مَا الَّذِي؟ وَمَا الَّذِي جَنَّتْ؟ «فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعْرَضَ عَلَيَّ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ. فَقَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». فَأَسْلَمَ عُمَرُ مَكَانَهُ، وَقَالَ: أَخْرَجَ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ وَفِيهِ: يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَالَ ابْنُ عَدِي: أَرَجَوُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَبَقِيَّةُ رَجَالِهِ ثَقَاتٌ. انْتَهَى. (حياة الصحابة)

میرے دین پر غالب آرہی ہے اور میں نے دُنیا کی مشغولی میں میں نے عبادت کے معیار کو گھٹا دیا ہے، میں عبادت کی تکمیل کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے بزرگ و دست و عزیزو! نکلنے کی ایک غرض اپنی عبادت میں کمال پیدا کرنا ہے؛ اس لیے کہ نماز کا قائم کرنا اللہ کی یاد کو بڑھانے کے لیے ہے۔ اقم الصلوٰۃ لذكركی کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یوں کہیں کہ نماز سے اللہ کی یاد اتنی ہی پیدا ہوتی ہے جتنا نماز میں کمال ہوتا ہے؛ اس لیے کہ اقم کا جو لفظ ہے نماز کے ساتھ وہ اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے، جو نماز قائم نہیں ہے وہ اللہ کی یاد پیدا نہیں کرتی۔ اور جو نماز قائم نہیں ہے وہ اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ عبد اللہ بن مسعودؓ اور ابن عباسؓ دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز نمازی کو مُنکر سے نہیں روک رہی ہے اُس کی نماز اُس کو اللہ سے دور کر رہی ہے، کہ جس کی نماز اُس کو مُنکر سے نہیں روک رہی ہے اُس کی نماز اُس کو اللہ سے دُور کر رہی ہے؛ حالانکہ نماز اللہ کے قُرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ کہتے ناں! کہ ہمیں کیسے معلوم کہ نماز میں کمال پیدا ہو گیا!! یوں کہتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ دو نمازوں کے درمیان کا وقت کیسا گزرا ہے اس کو غور کر لو۔ اگر دو نمازوں کے درمیان کا وقت اچھا گزرا ہے تو پچھلی نماز قابل قبول ہے اور اگر ظہر عصر کے درمیان گناہ ہوا ہے تو ظہر کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔

سب سے پہلے گناہ کا سبب اپنی عبادت میں تلاش کرو

(میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں) کہ اپنے گناہ میں پڑنے کے اسباب اور گناہ کرنے کے اسباب باہر مت تلاش کرو، سب سے پہلے گناہ کا سبب اپنی عبادت میں تلاش کرو۔ (میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں)۔ اپنی عبادت میں گناہوں کے اسباب تلاش کرو۔ اس لیے کہ یہ بات بالکل پکی بات ہے کہ جتنے اسباب مُنکرات ہیں انسان سے باہر ہیں؛ بازاری ماحول ہو، یافش کا ماحول ہو، یا وہ گناہوں کا آڈہ ہو؛ جتنے گناہوں کے اسباب انسان سے باہر ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان سے مقابلہ کرنا بے انتہاء آسان ہے۔ اس لیے کہ آدمی باہر کے مُنکرات سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اپنے اندر کے مُنکر کے بقدر باہر کے مُنکرات لیتا ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ جو آدمی کمزور ہوتا ہے اُس کو ٹھنڈے موسم سے بچایا جاتا ہے کہ آپ اندر کے اعتبار سے کمزور ہیں، آپ باہر کے موسم سے اپنے آپ کو بچائیے؛ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ سخت سردی میں بہت سے لوگ آپ کو ایک کپڑے کا کرتہ پہنے پھرتے ہوئے ملیں گے آپ کو انہیں سردی کوئی احساس نہیں ہے۔ (ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں) کہ اگر کوئی شخص کسی مُنکر سے متاثر ہوتا ہے یا باہر کے کسی مُنکر کو اختیار کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلے سبب اپنی نماز میں تلاش کرو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی نماز کامل ہو اور اُس کی نماز اُس کو مُنکر سے نہ روکتی ہو۔ باہر کے باطل سے اور باہر کے مُنکرات کے ماحول سے وہی شخص متاثر ہوگا جو اپنے اندر کے اعتبار سے کمزور ہوگا۔ کہ اپنے مُنکرات کے اسباب پہلے نماز میں تلاش کرو۔ پکی بات ہے۔ کہ میری نماز میں کیا مُنکر ہے۔ آپ پڑھئے حدیث؛ آپ نے صاف فرمایا: کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے، (۱) چوری مُنکر ہے

(۱) اَسْنُوْا النَّاسَ سِرْفَةً، الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: "لَا يَتَمَرُّ كَوْنُهَا وَلَا سَجُودُهَا". سنن دارمی: ۱۳۶۷

مگر سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے۔ صحابہؓ کو تعجب ہوا کہ نماز میں سے کیا چُرائے گا!! فرمایا: اس کے رکوع، سجدے کو طریقہ سے ادا نہ کرے یہ نماز کا چور ہے؛ ورنہ یہ نماز کی خاصیت ہے کہ یہ نماز مُنکر سے یقیناً روک دے گی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بجائے مُنکر کے اسباب باہر تلاش کرنے کے اپنی نماز میں تلاش کرو۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اُس کی نماز کامل ہے یا نہیں؛ اور جاننا چاہے کہ اُس کی نماز قابل قبول ہے یا نہیں، وہ یہ دیکھ لے کہ دو نمازوں کے درمیان کا وقت کیسے گزرا ہے۔

نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں (اور نوافل) کا اہتمام کرو، اس سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے

اس لیے فرمایا کہ نماز سے پہلے اور بعد کی اُن سنتوں کا اہتمام کرو جس سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ حافظوا علی الصلوٰۃ و الصلوٰۃ الوسطی سب کا تو قول یہی ہے کہ صلوٰۃ الوسطی سے عصر کی نماز مراد ہے؛ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے بعد کی پہلے کی سنتیں مراد ہیں۔ یہ صلوٰۃ وسطی سے پانچوں فرائض مراد ہیں؛ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک۔ اور حافظوا علی الصلوٰۃ کہ اہتمام کرو نمازوں کا، اس سے بعد کی پہلے کی سنتیں مراد ہیں۔ (۱) حافظوا علی الصلوٰۃ کہ اہتمام کرو سنتوں کا اور نوافل کا اور پھر اہتمام کرو درمیان کی نماز کا، کہ درمیان کی نماز فرائض بنیں گے، اور صلوٰۃ سے مراد پہلے بعد کی سنتیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات واقعی اس زمانہ کے لوگوں کے لیے کہلوائی ہے؛ جو فرائض کے ادا کرنے کے کافی سمجھتے ہیں اور سنت کو اہمیت نہیں دیتے؛ حالانکہ سنتوں اور نوافل سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ بنیادی مقصد ہے کہ اپنی نماز کی تکمیل کے لیے اپنے مشاغل سے نکلو؛ تاکہ نماز میں کمال پیدا ہو۔ اس نماز کی تکمیل کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں؛ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں صفت احسان لاؤ۔ اور صفت احسان پیدا ہوتی ہے فضائل کے دھیان اور استحضار سے؛ سب سے پہلی چیز ہے، کہ نماز کو فضائل پر لاؤ، اس سے نماز کے اندر صفت احسان پیدا ہوتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کو مسائل پر پورا لاؤ۔ اگر نماز مسائل کے مطابق نہیں ہے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتے تھے: ہر عمل میں اللہ کا دھیان بار بار لاؤ، اس لیے کہ یہ مؤمن کی معراج ہے اور کوئی شخص نماز میں اللہ کا دھیان نہیں رکھ رہا ہے تو باقی اعمال میں اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا نہیں ہوگا؛ اس لیے کہ باقی اعمال تو بہت دور کے ہیں، نماز سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ ہے۔ جو معراج میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہے وہ باقی اذکار میں باقی اعمال میں اللہ تعالیٰ کا دھیان کیسے لاسکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نمازوں میں کمال پیدا کرو۔

تہجد کی اہمیت

اور اس کے لیے سب سے بنیادی اور اہم چیز وہ رات کا قیام ہے اور اس قیام کے بارے میں تو میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ کام کرنے والوں میں اس کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تھک جاتے ہیں کام کرتے کرتے، پھر ان کا رات کا قیام چھوٹ جاتا ہے، اور اللہ مجھے معاف فرمائے! یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ یہ تو نفلیں ہیں، دعوت کا کام تو اس سے بہت افضل ہے؛ حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کو لے کر چلنے والے ذمہ داروں سے فرمایا کرتے تھے کہ دو کام تم نے زیادہ کیے اس راستہ میں نکل کر (۱) رات کا قیام تہجد (۲) قرآن کی تلاوت۔ (۱) اگر یہ کام آپ نے زیادہ کیئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے ۱۲ مہینے ایک سال تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر تہجد فرض رہی۔ ایک سال صحابہؓ نے تہجد بطور فرض کے ادا کیا ہے۔ ایک سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نفل کیا ہے۔ (۲)

تمام عبادات کو فضائل پر لاؤ

اس لیے کہتے ہیں کہ تمام عبادات کو فضائل پر لاؤ؛ اس لیے کہ فضائل کا اصل مقصد اپنے یقین میں اضافہ کرنا ہے۔ میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ تعلیم کے حلقے یہی ایمان کے حلقے تھے۔ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (۳) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدوں کے تذکرے ایمان کی تکمیل کا سبب ہیں۔ تعلیم کا حاصل اور تعلیم کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے یقین میں اضافہ کرنا ہے اور ان کے تذکرے یہ ایمان کی زیادتی کا سبب ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان تعلیم کے حلقوں سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے یقین میں اضافہ ہوگا اور اس سے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ یہ تعلیم کے فضائل کے حلقے؛ اس لیے گھروں اور مساجد میں ان تعلیم کے حلقوں سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے! پُرانے تو اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ کہ بھی! یہ تو نئے لوگوں کے اندر عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہیں!! حالانکہ فضائل جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان وعدوں کا یقین پیدا کرنا یہ ہر پُرانے کی ضرورت ہے۔ وہاں تو حال یہ ہے کہ ایک نیا آدمی بھی خریم بن اوسؓ اُسی وقت ہجرت کر کے آئے، اور آپؐ نے تعلیم کے دوران ایک وعدہ کیا، اور یہ خریم بن اوسؓ پیچھے کھڑے تھے؛ عرض کیا: یا رسول اللہ! جو لڑکی آپؐ بیان کر رہے ہیں وہ لڑکی آپؐ مجھے دے دیجئے!۔ حضرت عائشہؓ فرماتے تھے: جو وعدوں کا یقین کریں گے وعدے اُن کے لیے پورے ہوں گے۔ یہاں خریم بن اوسؓ کھڑے ہو گئے؛ عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے دے دو، فرمایا: تمہاری ہوگئی، تم لے لو۔ آپؐ کی زندگی میں یہ علاقہ فتح نہیں ہو سکا لیکن انہیں پورا یقین تھا کہ میں مروت گانہیں جب تک یہ وعدہ پورا نہ ہو جائے؛ چنانچہ علاقہ فتح ہوا آپؐ کی وفات کے بعد اور خریم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس لڑکی کو پایا وہاں جس کا آپؐ صحابہؓ سے وعدہ کر رہے تھے انہوں نے آپؐ

(۱) وشاورهم فيما تريد من امرك..... والزم أصحابك قراءة القرآن وانه هم عن ذكر الجاهلية وما كان منها فان ذلك يورث العداوة بينهم (فتوح الشام، ص: ۳۶)

(۲) معارف القرآن، يَا أَيُّهَا الْمَوْمِلُ - فَمِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا کی تفسیر دیکھئے۔

(۳) سورة احزاب، آیت: ۱۲

سے اُس لڑکی کو مانگا تھا۔ (۱) میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ مثالیں ہیں کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے؛ اس لیے فرمایا: ہماری دونوں کی تعلیم (فضائل اور منتخب احادیث) ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی چیز اختلافی نہیں ہے۔ اختلاف تو افتراق کرنے سے ہوتا ہے نا!!۔ اور اختلاف کرنے کے لیے اور افتراق پیدا کرنے کے لیے صرف اور صرف کفر ذریعہ ہو سکتا ہے، کہ اگر کہیں کھلا کفر ہے اور کہیں آپ کو نماز سے روکا جا رہا ہے تو آپ کو اختلاف کرنا چاہیے۔ اور آپ کو الگ ہو جانا چاہیے، اعتزال کا سبب صرف اور صرف کفر ہے۔ فَلَمَّا اغْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (۲) اگر انبیاء اعتزال کرتے ہیں تو صرف ایسی قوم سے جو کفر پر اڑ جائے، لیکن جہاں تک کفر نہیں ہے وہاں تک اعتزال اور افتراق کی گنجائش نہیں ہے۔

منتخب کا اصل مقصد ان چھ صفات کو اپنے اندر عملی طور پر پیدا کرنا ہے اور ان صفات پر اُمت کو لانا ہے اس لیے میں تاکید سے عرض کرتا ہوں کہ منتخب کا اصل مقصد ان چھ (۶) صفات کو اپنے اندر عملی طور پر پیدا کرنا ہے اور ان صفات پر اُمت کو لانے کے لیے ہے؛ ورنہ تو اُمت صفاتِ ایمانیہ کو جانتی بھی نہیں ہے۔ اُمت چھ نمبر جانتی بھی نہیں، کیا ہے!!۔ چھ نمبر میں نمبر گونا گونا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو وہ صفات ہیں جنہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تعلیم کے حلقوں پر اس طرح اُمت کو جمع کیا جائے کہ ان کے دلوں میں ان اعمال پر وعدوں کا یقین پیدا ہو جائے۔

جس طرح مسجدیں ایمان کے حلقوں کی اور فضائل کے حلقوں کی جگہ ہیں اسی طرح خدا کی قسم! مسجدیں مسائل کے سیکھنے کی بھی جگہیں ہیں

دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مسجدیں ایمان کے حلقوں کی اور فضائل کے حلقوں کی جگہ ہیں اسی طرح خدا کی قسم! مسجدیں مسائل کے سیکھنے کی جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کو! خاص طور پر وہ علماء جو اس تبلیغ کے میدان میں سال لگا کر اس بات کا اُن میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ اپنی مساجد میں آنے والوں کو موٹے موٹے فرائض؛ غسل کے فرائض؛ نماز کے طریقے؛ وضو کی سنتیں ان کو سکھلائیں جائیں؛ ہم سمجھتے ہیں کہ دورِ نبوت اور دورِ صحابہؓ کا وہ معمول زندہ ہو رہا ہے جو اُمت کے تصور سے بھی ختم ہو گیا تھا۔ یہ چیز انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ بہت اہمیت سے عرض کر رہا ہوں کہ علماء مسجدوں کو

(۱) یقین خُزیم بن اُوس فیما أخبر النبی ﷺ فی شأن الشیماء بنت بقیلة وأخرج أبو نعیم فی الدلائل (ص ۱۹۶) عن حمید بن منہب قال قال جدی خُزیم بن اُوس ﷺ: هاجرت إلى النبی وقد مت علیه منصرفه منبوءاً، فأسلمت فسمعتہ یقول: «هذه الحيرة البيضاء قد رفعت لی، وهذه الشیماء بنت بقیلة الأزدیة علی بغلة شهباء معنجة بخمار أسود» فقلت: یا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدناها كما تصف فہی لی؟ قال: «هی لك» قال: ثم كانت الردة فمارتد أحد من طیء، فأقبلنا مع خالد بن الولید ﷺ نريد الحيرة، فلما دخلناها كان أول من تلقانا الشیماء بنت بقیلة كما قال رسول الله ﷺ علی بغلة شهباء معنجة بخمار أسود، فتعلفت بها، فقلت: هذه وصفها لی رسول الله ﷺ فدعاني خالد بالبينة، فأتیبت بها فكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشیر الأنصاریان ﷺ، فسلمهما إلی خالد، ونزل إلیها أخوها عبدالمسیح بن بقیلة یرید الصلح، فقال: بغنیها، فقالت: لا أنقصها والله من عشر مائة، فأعطاني ألف درهم وسلمتها إلیه، فقالوا لی: لو قلت: مائة ألف لدفعها إلیك، فقلت: ما كنت أحسب أن عدداً أكثر من عشر مائة. وأخرجه الطبرانی عن حمید بطوله، كما فی الإصابة، وأخرجه البخاری عن حمید مختصراً وابن منده بطوله وقال: لا یعرف إلا بهذا الإسناد تفرد به زكريا بن يحيى عن زُخر (بن حصين). (حياة الصحابة، ج: ۳، ص: ۹۹)

عوام کے ساتھ اختلاط اور عوام کو موٹے موٹے مسائل غسل اور فرائض کے اور نماز اور عقائد کے اُمت کو سکھلائیں؛ اس کے لیے ہم عوام اور علماء کو مسجد کی سطح پر جمع کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ کام کا بنیادی مقصد ہے کہ عوام اور علماء مسجد کی سطح پر جمع ہوں۔ ہم تو علماء کا سال لگواتے ہی اس لیے ہیں تاکہ علماء کے سال سے دو چیزیں علماء کو حاصل ہوں؛ (۱) اُمت کے جہل کا اور اُمت کے ارتداد کا خود مشاہدہ کریں۔ (۲) عوام کو سکھلانے کا خود جذبہ پیدا ہو، یہ نہیں کہ آپ عوام کو کتاب لکھ کر دے دیں کہ آپ اس سے مسائل معلوم کریں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے کہ کتاب سے سکھانا؛ کتاب عوام کے لیے نہیں ہے کتاب علماء کے لیے ہے، کتاب معلّم کے لیے ہے، اور عوام کے لیے خود معلّم ہے کتاب عوام کے لیے نہیں۔ کتاب معلّم کے لیے ہو سکتی ہے اپنی یادداشت کے لیے، ورنہ جو اصل تعلیم کا طریقہ ہے نبی کا اور نبی کا طریقہ تعلیم یہ ہے کہ میں اپنے عمل سے تمہیں لایا ہوا دین سکھانا چاہتا ہوں، تعلیم دینا چاہتا ہوں۔

علماء عوام کے درمیان رہ کر اس طرح تعلیم دیں جس طرح محمد ﷺ عوام کے درمیان رہ کر

انہیں تعلیم دے رہے ہیں

علماء عوام کے درمیان رہ کر اس طرح تعلیم دیں جس طرح محمد ﷺ عوام کے درمیان رہ کر انہیں تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے منبر پر چڑھ کر نماز ادا کی ہے، صحابہؓ کو اپنا رکوع دکھانے کے لیے سجدہ دکھانے کے لیے صحابہؓ کو اپنا قومہ قیام دکھانے کے لیے، ایک مرتبہ آپ نے منبر کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھی (۱) تاکہ پیچھے والی صفیں بھی سب دیکھ لیں کہ آپ رکوع کیسے کر رہے ہیں، آپ قیام کیسے کر رہے ہیں، آپ قومہ کیسے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ میں نیچے اتر کر نماز تو پڑھا تو ہوں معمول کی؛ لیکن پیچھے کے لوگ نہیں دیکھ پاتے؛ لہذا! منبر پر چڑھ کر آپ نے نماز کے افعال کر کے دکھائے صحابہؓ کو۔ صَلُّوا اَکْمَارًا اَيْتُمُوْنِيْ اَصْلٰی (۲) یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ نبی اپنی نماز کو نہ بیان کر رہے ہیں نہ کوئی کتاب دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھو! میں نماز کیسے پڑھتا ہوں۔ ہم علماء سے دو چیزیں چاہتے ہیں؛ ایک تو علماء نقل و حرکت کے ذریعہ عوام کے جہل کا مشاہدہ کریں، یہ علماء کے سال کے خروج کا اصل مقصد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود سکھلانے کی سُنّت زندہ ہو۔ صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیا آدمی آتا تھا تو آپ ﷺ اُس کو نماز خود سکھلاتے تھے اور اگر آپ کسی اہم کام میں مشغول ہوتے تو آنے والے کو ہم سکھایا کرتے تھے۔ آپ ﷺ بیان کر رہے تھے منبر سے صحابہؓ موجود تھے سب بیان کے دوران ایک آدمی آیا دروازہ پر، اور اُس نے آکر دروازہ پر وہیں چیخ کر کہا کہ مجھے دین سکھائیے! نہ آپ نے اُس کو بیان میں بٹھایا، نہ آپ نے اُس کو بعد میں بلایا، نہ آپ نے اُس کو کسی کے حوالہ کیا کہ میں تو بیان کر رہا ہوں فلاں نا!! تم دیکھ لو اس کو یہ کیا کہہ رہا ہے!! آپ ﷺ نے بیان درمیان میں چھوڑا! کیوں؟ کہ اس کا سوال یہ ہے کہ میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے صحابہؓ کے درمیان بیان چھوڑا اور آپ منبر سے اترے اُس ایک

آدمی کے لیے اور آپؐ دروازہ پر تشریف لے گئے اُس کے پاس اور دروازہ پر آپ کے لیے گُرسی رکھی گئی، اور آپؐ نے وہاں بیٹھ کر اُس ایک آدمی کو اسلام کے فرائض سکھائے، (۱) ابھی تو اس کو اسلام کے بنیادی فرائض بھی معلوم نہیں، یہاں تو بات ہو رہی تھی یہ تو خبر نہیں کس قوم سے، کون سے پھل کا تحفظ یہ کر رہے ہوں گے، کونسی بات بھی سن رہے ہوں گے اور کہاں ایک عام آدمی کی ایک بات سزا سے اونچی ہے، لیکن ایک دین سے ناواقف نئے آدمی کو دین سکھانا یہ نبی اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ کہ علماء سے دو چیزیں مطلوب ہیں؛ کہ نقل و حرکت اور خروج ایک سال کا، دوسرے سال کا، پھر تیسرے سال کا، اس کے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں اور یہ بہت! یعنی یہ کہنا چاہیے کہ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دو چیز اس سے چاہی جا رہی ہیں؛ ایک تو خود سکھانے کی مشق ہو علماء کو، کتاب سے سکھانے کی نہیں، بیشک وہ اپنی جگہ ہے، نہ اُس سے کوئی اختلاف ہے، نہ اس کا کوئی انکار ہے، وہ ایک ضرورت ہے؛ مدارس۔ لیکن یہ بہتا ہوا سمندر عوام کا جو آپ کے مدرسہ کو اپنا وقت نہیں دے سکتے، جن کی زندگی جکڑی ہوئی ہے دُنیا میں، کہ اگر یہ 10 منٹ دے دیں مسجد میں تو آپ اس کو غنیمت سمجھیں، اس آدمی کو غسل کے فرائض، نماز کا طریقہ کون بتلائے گا اس کو کونسی کتاب پڑھے گا یہ جا کر، آپ کو کیوں اُمید ہے کہ یہ کتاب پڑھ لے گا!!۔ تلقین اور تذکیر یہ ہے تعلیم کا اصل طریقہ۔ کتاب بیشک! ضرورت ہے کتاب کی، لیکن اس کتاب کی ضرورت صرف تعلیم تک محدود ہے، غیر طالب کو کتاب سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ صرف طالب تک محدود ہے، جن میں طلب ہے، جن میں طلب نہیں ہے انہیں کتاب سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کہ عوام کو خود سکھانے کی مشق ہو۔ علماء۔ آپ ﷺ خود فرما رہے ہیں: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (۲) کہ مسائل مجھ سے معلوم کرو۔ اور آپ ﷺ درخت کی ٹہنی کو تین مرتبہ ہلا کر صحابیؓ سے سوال کر رہے ہیں: پوچھتے کیوں نہیں ہو مجھ سے کہ میں ایسے کیوں کر رہا ہوں؟۔ صحابیؓ حدیث کو بیان کرنے کے لیے درخت کی ٹہنی کو ہلا کر بعد والے سے پوچھ رہے ہیں: مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں ٹہنی کو کیوں ہلا رہا ہوں۔ (۳) ایک حدیث بیان کرنے کے لیے وہ سارا طریقہ اختیار کیا آپؐ (صحابیؓ) نے جو طریقہ آپؐ (ﷺ) نے اختیار کیا تھا۔ یہ نہیں کہ سب تقسیم کر دی جاتیں؛ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حدیث بیان کرنے سے پہلے صحابیؓ کو متوجہ کیا، صحابیؓ نے حدیث بیان کرنے کے لیے اپنے بعد والے کو متوجہ کیا۔ کہ یہ طریقہ ہے۔ مجھے ایک بات عرض کرنی ہے کہ علماء کے سال کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ عوام کے جہل کا خود مشاہدہ کریں۔ اس لیے کہ اگر علماء عوام کے درمیان رہ کر ان کے جہل کا مشاہدہ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہے ڈاکٹر بیماروں کے درمیان رہ کر ان کا حال معلوم نہ کرے۔ جو ڈاکٹر راؤنڈ پر نہیں ہوتے، جو ڈاکٹر روزانہ کی راؤنڈ پر عوام کے امراض نہیں دیکھتے انہیں دوائیں لکھنے کی مہارت نہیں ہوتی۔ جو اچھے ڈاکٹر

(۱) تعلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم ابار فاعاة الدین (حیاء اصحابہ، ج: ۳، ص: ۲۵۹)

(۲) نسائی: ۳۶۰۲

(۳) عن ابی عثمان النہدی، قال: کنا مع سلمان تحت شجرة فاخذ غصنا منها فنفضہ، فتساقط ورقہ، فقال: الاتسالونی عما صنعت؟ فقلنا: اخبرنا، فقال: کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ظل شجرة، فاخذ غصنا منها فنفضہ فتساقط ورقہ، فقال: "الاتسالونی عما صنعت؟" فقلنا: اخبرنا یا رسول اللہ، فقال: "إن العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة، تحاتت عنه

خطایاہ کما تحاتت ورق هذه الشجرة". (مسند احمد: ۲۳۷۱۶)

اپنے سامنے مریضوں کو دیکھتے ہیں وہ دوائیں بھی لکھتے ہیں اور وہ مرض تک پہنچ بھی جاتے ہیں۔ (بہت اہم بات کہہ رہا ہوں) اور یہ بات تو صاف ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ عوام کے جہل کا خود مشاہدہ کیئے بغیر وہ فکر اور وہ غم پیدا نہیں ہو سکتا جو مسلمان کو جہالت سے نکال دے اور جو اُمت کو ارتداد سے روک دے وہ غم اور فکر پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اُمت کے ارتداد اور اُمت کے جہل کا علماء خود مشاہدہ نہ کر لیں۔ حدیث ہے جو میں نقل کر رہا ہوں، صحیح روایت ہے: لیس الخبر کالمعائنہ آپؐ نے فرمایا، صحیح روایت ہے۔ اور اس روایت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اور آپؐ گھر بیٹھے سنتے ہیں کہ اُمت میں ارتداد آگیا ہے!! فلاں علاقہ میں اُمت میں جہل آگیا ہے!! تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ دُعا کر لیں، اتنا کر سکتے ہیں کہ کچھ افسوس کر لیں!! لیکن اصل جو غصہ اور غم کی جو کیفیت جو اس ماحول کو بدلے گی وہ قوم کے حال کا مشاہدہ کیئے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔

اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ! تہاری قوم بچھڑے کی عبادت پر جمع ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خبر یقینی ہے، وحی ایک یقینی خبر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں اس سے زیادہ یقینی خبر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود کلام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ ﷺ خود فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ جو کیفیت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت کو دیکھنے کے بعد ہوئی ہے وہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے خبر دینے پر نہیں ہوتی۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ لیس الخبر کالمعائنہ (۱)۔ اللہ نے تمہیں خبر دی ہے، لیکن اس خبر کی جب تمہیں کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو کیفیت قوم کے حال کو دیکھ کر پیدا ہوئی۔ فَرَجَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ اسفا۔ (۲) کیا مطلب ہے اس کا۔ کہ جب قوم کی طرف واپس پلٹے اور جا کر اُس حال کا مشاہدہ کیا، اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف دے دی تھی، آپؐ نے فرمایا کہ نہیں، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی خبر سے جو کیفیت وہاں آنے سے پیدا ہوئی۔ جو کیفیت معائنہ کر کے پیدا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اُس بچھڑے کو توڑا اور اُس کو پیسا اور اُس کو سمندر میں بہا کر اُس کو ختم کیا اور یہ سمجھایا قوم کو کہ تمہارا رب! ایک معبود حقیقی وہی ہے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو (۳) اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے میں علماء کا درجہ ملائکہ کے بعد سب سے پہلے ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ والو العلم قائم بالقسط۔ (۴) ہم علماء سے یہ چاہتے ہیں۔

(۱) (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَانَةِ، (مشكاة المصابيح ۵۷۳۸)

(۲) سورۃ طہ: ۸۶

(۳) سورۃ طہ: ۹۸

(۴) سورۃ آل عمران: ۱۸

وہ علماء جو باضابطہ طور پر رواتب کے ساتھ اپنے مدارس میں خدمت کر کر مشغول نہیں ہیں اور وہ تجارت کرتے ہیں یا دوسرے کاموں کے اندر مشغول ہیں ہم تو اُن علماء سے کہتے ہیں کہ آپ! اپنا وقت فارغ کریں مسجد کے لیے

صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ علماء جس تعلیم کے نظام میں مشغول ہیں مدارس میں ہوں یا مکاتب میں ہوں اس نظام سے کوئی اختلاف اس نظام سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہم تو یہ صاف عرض کرتے ہیں کہ وہ علماء جو باضابطہ طور پر رواتب کے ساتھ اپنے مدارس میں خدمت کر کر مشغول نہیں ہیں اور وہ تجارت کرتے ہیں یا دوسرے کاموں کے اندر مشغول ہیں ہم تو اُن علماء سے کہتے ہیں کہ آپ! اپنا وقت فارغ کریں مسجد کے لیے۔ ہم کسب و تجارت کو جمع کرنے کی ترغیب خاص طور پر اُن کو دیتے ہیں۔ کسب اور تعلیم تجارت اور تعلیم کو جمع کرنے کی ترغیب اُن کو دیتے ہیں جو کرتے ہی ہیں تجارت۔ آپ عالم ہیں، آپ کے علم میں اُمت کا حصہ ہے، آپ اپنی تجارت سے یا اپنی زراعت سے یا اپنے کسی بھی دنیوی پیشہ سے آپ وقت فارغ کریں روزانہ مسجد کے لیے؛ تاکہ جو عوام مسجد میں آرہی ہے عوام کی تعلیم ان کی تربیت ان کو مسائل سکھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے؛ ورنہ ہمار رواتب سے یا ہمار اس نظام سے نہ کوئی تعارض ہے نہ اختلاف ہے یہ آپ کا خام خیال ہے؛ ورنہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ جو نظام تعلیم چل رہا ہے اس سے کوئی اعتراض ہے یا اس سے کوئی اختلاف ہے کبھی نہیں ہے۔ ہم تو صاف طور پر عرض کرتے ہیں کہ ہم تو مساجد کو محلہ کے کلینک کی طرح بنانا چاہتے ہیں، کہ بیمار یہاں آویں تو سر کے درد کی گولی لے لی، کوئی بخار کی گولی لے لے، کوئی زخم ہو گیا پیٹی بنوالے۔ کوئی بڑا کیس آ جاوے تو وہ کوئی بڑے ہسپتال کی طرف!!! شفٹ کر دیتے ہیں کہ بھیئی!۔ کو وہاں لے جاؤ!۔

ہم تو مساجد کے اندر عوام کو غسل اور فرائض اور نماز کے طریقے بتلانے کے لیے علماء کا وقت چاہتے ہیں، اگر کوئی بڑا مسئلہ لے کر آ جائے گا تو اس کو دارالعلوم لے جاؤ

ہم تو مساجد کے اندر عوام کو غسل اور فرائض اور نماز کے طریقے بتلانے کے لیے علماء کا وقت چاہتے ہیں، اگر کوئی بڑا مسئلہ لے کر آ جائے گا تو اس کو دارالعلوم لے جاؤ!، اس کو دارالافتاء میں لے جاؤ!۔ وہاں جا کر معلوم کرو بڑوں سے، ہم تو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں یہاں۔ کہ کوئی ہارٹ اٹیک کا کیس آ جائے، یا ایکسیڈنٹ کا کیس آ جائے کہ بھیئی ان کو بڑے ہسپتال میں لے جاؤ!۔ ہاں!۔ میں تو سوال کرتا ہوں کہ عوام کے اس بہتے سمندر کو یہ کونسے ادارہ میں سمائے گا؟۔

ہمارا کسب و تعلیم کو جمع کرنے پر جو اصرار ہے وہ اُن علماء کے لیے ہے بے شمار علماء ہیں، میں اگر کہوں کہ ایک تہائی علماء بھی پڑھاتے نہیں ہیں

ہمارا کسب و تعلیم کو جمع کرنے پر جو اصرار ہے وہ اُن علماء کے لیے ہے بے شمار علماء ہیں، میں اگر کہوں کہ ایک تہائی علماء بھی پڑھاتے نہیں ہیں!! اکثریت علماء کی فارغ ہے ایک تہائی بھی نہیں پڑھاتے۔ یہ کہاں ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ کوئی تجارت کرتا ہے۔ کوئی ملازمت کرتا ہے۔ کوئی زراعت کرتا ہے۔ بہت ہیں۔ میری نظر میں ہیں۔ ایک ذی استعداد عالم جو یہاں مجمع میں پڑھا کر الازہر سے انہوں نے تخصصات کیئے وہ اپنے باپ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں وہ اور لوہار کا کام۔ کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے اُن سے تو پوچھا ہوں، کہ بھئی! کہاں ہو! کہ نہیں، نہیں، بھئی! کیا کریں! اباجی! کمزور ہو گئے، گھر میں کوئی ہے نہیں اور مجھے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ کہ علماء کا وہ طبقہ جو تعلیم و تدریس میں مشغول نہیں ہے اُن کو کہتے ہیں کہ یہ وقت مسجد کو دیں؛ دو گھنٹے، چار گھنٹے، چھ گھنٹے، مسجد کو دیں۔ سکھلائیں عوام کو۔ اور سال کے سال اس لیے لگواتے ہیں کہ عوام کو خود سکھانے کی مشق ہو۔ اس لیے کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تین فریضے بنیادی ہیں؛ ایمان، نماز اور علم۔ کلمہ نماز اور علم۔ یہ صفات جو چھ نمبر ہیں یہ نمبر نہیں ہیں یہ صفات ہیں۔ اور ان کے حاصل کرنے کا ایک مستقل طریقہ کار ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجدیں ایمان اور علم کے حلقوں سے اس طرح آباد ہوں جس طرح ایمان اور تعلیم کے حلقوں سے آباد ہیں اسی طرح مسائل کے حلقوں سے بھی آباد ہوں۔ علماء مسجد کو وقت دیں اور عوام ان سے استفادہ کریں۔ مکاتب اپنی جگہ ہیں۔ میں مکاتب اور مدارس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ مکاتب کا ایک نظام ہے، اُس میں صبح سے لے کر شام تک بچے وقت دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آدمی مسجد کو 10 منٹ دے رہا ہے اس 10 منٹ میں اگر اُس کے کلمہ کے الفاظ درست نہیں ہوتے اور اُسے غسل واجب ہے اُس کا طریقہ اُسے معلوم نہیں ہوتا تو ان عوام کے لیے جوابدہ کون ہوگا قیامت کے دن۔ اور یہ تو قرآن کی صاف بات ہے کہ علماء کی ایک جماعت نکلے اللہ کے راستہ میں لیتفقہو افی الدین یہ تو قرآن نے صاف کہہ دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیتفقہو لازم ہے متعدد نہیں ہے۔ لازم ہے کہ مطلب ہی یہی ہے کہ علماء خود اپنے علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے نکلیں اور یہی سب سے رائج تفسیر ہے۔ کیونکہ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صبح شام مریضوں کو دیکھتے ہیں اُن کی ڈاکٹری میں کمال پیدا ہوتا ہے اس سے، اور جو ڈاکٹر مریضوں کو دیکھتے نہیں ہیں وہ تو یہ بھول جاتے ہیں کہ کونسی دوا پڑھی تھی، کونسی دوا کس کام کے لیے تھی۔ اگر ایک ڈاکٹر کے روزانہ مریضوں کو دیکھنے سے اُس کے تجربات میں اور اُس کے فن میں کمال پیدا ہوتا ہے تو ایک عالم اگر صبح سے لے کر شام تک عوام کے درمیان رہے تو میں سمجھتا ہوں اس آیت کے ذیل میں اس آیت کی تفسیر میں کہ لیتفقہو افی الدین کہ اگر یہ علماء عوام کے درمیان نکلیں تو اور رسوخ پیدا ہوگا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نفر کریں لیتفقہو افی الدین تاکہ ان کے علم میں رسوخ پیدا ہو۔ اور آگے فرمایا: ولینذروا قومہم اذارجعوا الیہم یحذرون (۱) اور واپس آکر

ڈرائیں مقامی لوگوں کو تاکہ ان میں ڈر پیدا ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ قوم کا حال دیکھیں گے تو ان کی تحذیر موثر ہو جائے گی۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، کہ جب جا کر قوم کا حال دیکھا تو وہ کیفیت پیدا ہوئی جو کیفیت اس قوم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر واپس آنے کا ذریعہ بنی ہے وہ کیفیت پیدا ہوئی ہے معائنہ سے، وہ کیفیت خبر سے پیدا نہیں ہوتی۔ سوچئے تو صحیح!! ایک نبی کے اندر کیفیت پیدا نہیں ہوئی خبر سے تو ہمارے اندر وہ کیفیت کیسے پیدا ہو جائے گی، صرف اُمت کے اس طرح کے حالات معلوم کرنے سے، معائنہ کے بغیر، مشاہدہ کے بغیر۔ ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اولوالعزم پیغمبر ہیں اُن کے اندر اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے کیفیت پیدا نہیں ہوئی، میں اور آپ اپنے گھر پڑے رہیں اور میں اخباریں پڑھو، فلاں علاقہ میں ارتداد آگیا تو میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، سوچئے تو صحیح! میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ سوال کرتے ہیں کیوں نکال رہے ہو یہاں سے وہاں سے جمع ہو کر۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر ایک نبی موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے کیفیت پیدا نہیں ہوئی میرے آپ کے اندر یہ کیفیت کیسے پیدا ہو جائے گی گھر پڑے پڑے خبریں سننے سے، کہ آپ رسالہ پڑھ رہے ہیں رسالہ میں لکھا ہوا ہے: فلاں علاقہ میں اتنے مسلمان مرتد ہو گئے، ارے بھئی! اللہ ہدایت دے ان کو، دُعا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا کہ نافر کے کیا مقاصد ہیں!!۔ کہ نافر کے مقاصد یہ ہیں کہ علماء کی نقل و حرکت اور ان علماء کا مساجد کو وقت دینا یہ اُمت کے جہل کا مشاہدہ اور اُمت کے کی تعلیم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے! ہم نے عرض کیا کہ مسجد نبویؐ کے اندر یہ حلقے چلتے رہتے تھے ادھر نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ ابوالدرداءؓ کی مسجد میں ایک وقت میں ۱۶۰۰ طلبہ ہوتے تھے جو قرآن سیکھتے تھے۔ فرمایا: ذرا! گن کے آؤ! طلبہ کتنے ہیں؟ آکر بتایا کہ سولہ سو طلبہ۔^(۱) اور اگر کوئی سجدہ کی آیت آجاتی کسی حلقہ میں بچوں کے قرآن پڑھنے کے تو اُس سجدے کی آیت کو ابوالدرداءؓ زور سے پڑھتے تھے، پھر یہ ۱۶۰۰ طلبہ سجدہ کرتے تھے۔ کیا منظر ہوتا ہوگا۔

مکاتب کی اہمیت

میں بہت تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ مساجد میں مکاتب کے قائم کرنے کا اہتمام زیادہ کرو۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے اُمت کے ذمہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اُن تنظیموں کو جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مساجد میں مکاتب قائم کرنے کے لیے۔ اور ہم سب سے کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے مکاتب کے قائم کرنے میں تعاون کرو۔ یہ کہنا کہ یہ کام ہمارا نہیں تمہارا ہے، یہ کام تمہارا نہیں ہوگا تو کیا یہ کام یہود و نصاریٰ کریں گے؛ کون کرے گا؟ میں سب سے عرض کر رہا ہوں، کہ اُن تنظیموں کا تعاون کرو چاہے مالی تعاون ہو یا جانی تعاون ہو، جو قرآنی مکاتب کو قائم کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جمعیت کو میرے پاس تو بار بار پیغام آتا ہے کہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کے مجمع کا تعاون چاہتے

(۱) وعن سلام بن مشكم - كاتب أبي الدرداء - قال: قال لي أبو الدرداء: اعد من يقرأ أعندي القرآن، فعددتهم ألفاً وستمائة ونيفاً، وكان لكل عشرة منهم مقرئ، وكان أبو الدرداء يكون عليهم قائماً، وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء رضي الله عنه. قال لي أبو الدرداء: اعد من يقرأ أعندي القرآن، فعددتهم ألفاً وستمائة ونيفاً، وكان لكل عشرة منهم مقرئ، وكان أبو الدرداء يكون عليهم قائماً، وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء رضي الله عنهم معرفة القراء (67/1) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري

ہیں، میں کہتا ہوں: بالکل! ہم ہر قدم پر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ مولانا محمود مدنی کا پیغام آیا کہ ہمارا ایک مشن ہے، میں نے کہا: ہمارا مشن آپ کا مشن ایک ہے، ہر مسجد کے اندر یہ نظام قائم ہونا چاہیے، ہم نے کہا: ٹھیک ہے۔

”اگر اُمت کو باطل کے انقلاب سے بچانا چاہتے ہو تو مساجد کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز بنالو“

مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: ”اگر اُمت کو باطل کے انقلاب سے بچانا چاہتے ہو تو مساجد کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز بنالو“۔ اس لیے کہ مسجدیں وہ ہیں جہاں انقلاب آتے آتے قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہاں! یہ لکھا ہوا ہے اُن کے بیان میں۔ اس لیے مکاتب کا قائم کرنا ہر مسلمان کی ہر کام کرنے والے کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ان مکاتب کے علاوہ مسجد کو تھوڑی دیر کے لیے وقت دینے والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ علماء سے اس کے لیے وقت درکار ہے۔ جو علماء تجارت کرتے ہیں یا دوسرے کام کرتے ہیں، وہ اپنے دُنیاوی مشاغل سے وقت فارغ کریں مساجد کے لیے۔ اس کو ہم عرض کرتے ہیں، کہ صحابہؓ کا معمول یہ تھا کہ وہ تجارت اور تعلیم، کسب اور تعلیم کو اس طرح جمع کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا ایک دن پورا مسجد کے لیے اور اُن کا ساتھی بازار کو ہولیا کرتا تھا۔ اور اگلے دن وہ بازار کے تقاضے دیکھتے تھے اور اُن کا ساتھی پورا وقت مسجد کو دیا کرتا تھا۔ یہ تناؤ حضرت عمرؓ اور اُن کے ساتھی کے درمیان میں تھا، کہ جو میں سیکھوں گا تمہیں سکھلاؤں گا جو تم سیکھو گے مجھے سکھانا۔ اتنا صحابہ کرامؓ نے تعلیم اور تجارت کو اس طرح جمع کیا۔ میں تو صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ جو ایک نظام ہے تعلیم کا ہمیں اُس سے نہ کوئی تعارض ہے نہ کوئی اختلاف ہے، ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ جو علماء تجارت کرتے ہیں اُن علماء کو چاہیے کہ وہ اس فریضہ کے لیے وقت فارغ کریں؛ ورنہ صرف تاجر بن کر زندگی گزارنا قومِ شعیب کا مزاج ہے۔ یہ ہے سب سے بنیادی چیز جو میں نے عرض کیا ہے۔ کہ یہ وہ فرائض ہیں جن کی مشق کی جگہ اصل مسجد ہے، چاہے وہ ایمان کے حلقے ہوں، یا علم کے حلقے ہوں، یا وہ نماز ہو، اس طرح ہمیں اس محنت کے ذریعہ اس حوصلہ و عزم کو ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اور عزیزو! ہماری جماعتوں کے خروج کا اور ساری نقل و حرکت کا اصل مقصد اُمت کو اعمالِ مسجد پر جمع کرنا ہے۔ کہ سارے فرائض کی تکمیل اس ماحول میں ہوگی۔ اصل چیز ماحول ہے۔ انفرادی زندگی وہ گمراہی، جہالت اور معصیت کا سبب بنتی ہے۔ انفرادی زندگی گمراہی کا، جہالت کا اور معصیت کا سبب ہے اور اجتماعی زندگی اجتماعی اعمال کا، یہ ہدایت کا اور تربیت کا اور عمل کے رغبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ ہم تو ہر جگہ اجتماعی ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، اس نقل و حرکت کے ذریعہ سے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو! یہ ہیں چند بنیادی باتیں جو میں آپ سے عرض کرنی تھی؛ اگلی بات یہ ہے کہ اس طرح اعمال کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو تو پھر اللہ کے قرب کے اثرات مخلوق پر پڑتے ہیں، منِ اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح ما بینہ بین خلقہ (۱) اس لیے فرمایا کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے تعلقات اچھے کر لیں گے۔ ان فرائض کے ذریعہ اللہ

(۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ غُبَيْدٍ اللَّهِ الْجَزْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ الْعُلَمَاءُ إِذَا التَّقَوُّ اتَّوَاصُوا بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ، وَإِذَا غَابُوا كَتَبَ بِهَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَنَّهُ: مَنْ أَصْلَحَ سِرِّ تَهْ أَصْلَحَ اللَّهُ عِلَاقَتَهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاةٍ (كتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا)

تعالیٰ اُن کے اور مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو بہتر کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے راستہ میں اور اس نقل و حرکت میں سب سے بنیادی چیز وہ اپنے اخلاق کی مشق ہے، اخلاق کی جو مشق ہوتی ہے وہ اکرام ہوتی ہے اور اکرام کی مشق اجنبیوں کے ساتھ نکلنے سے ہوتی ہے؛ ورنہ اپنے دوستوں کا اکرام کرنا کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ باپ کا اکرام، ماں کا اکرام، پڑوسیوں کا اکرام، دوستوں کا اکرام یہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے، مجاہدہ اجنبیوں کا اکرام کرنا ہے؛ اس لیے آپؐ نے فرمایا: اجنبیوں کے ساتھ نکلو اس راستہ میں؛ تاکہ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ آپؐ پڑھئے حدیث: اے اکثم! اللہ کے راستہ میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ۔ (۱) تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اس لیے اکرام کی مشق جو کرائی گئی ہے وہ نئے لوگوں کے ساتھ نکال کر کرائی گئی ہے کہ نئے لوگوں کے ساتھ نکلو؛ اس لیے کہ آدمی جتنا اجنبیوں کے ساتھ ہوتا ہے اُن کا اکرام کرنا بھاری پڑتا ہے اور اجنبیوں کا اکرام کر لے تو اپنوں کے حقوق کا ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اکرام کی مشق اجنبیوں کے اکرام میں ہے۔ اخلاق کی مشق اجنبیوں کے اکرام میں ہے۔ اس طرح ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہے اس محنت کے ذریعہ سے۔ اور یہ بات تو کچی بات ہے کہ کام کرنے والوں کو ان کام کے تمام اُمور پر اور کام کے پورے طریقہ کار پر پوری بصیرت ہونی چاہیے تاکہ ہم خود بجائے کسی غلط فہمی کے شکار ہونے کے غلط فہمی میں پڑے ہوئے لوگوں کو سمجھا کر نکالیں۔ میں تو آپؐ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ غلط فہمیوں کو دور کرنا اور اُن ساتھیوں کو قریب کرنا اور اُن کو سمجھانا کہ بھئی! دیکھو! یہ کام ہے۔ دیکھو! یہ کام ہے۔ اور جتنا سیرت کو بیان کیا جائے گا اتنا بصیرت میں اضافہ ہوگا۔ کام پر بصیرت اتنی ہوگی جتنا سیرت کو بیان کرو؛ ورنہ بسا اوقات یہ ہے کہ جو چیز بعد والوں سے لوگے اُس میں اختلاف پڑے گا اُس کی وجہ یہ ہے کہ اُن کے بعد والوں کی چیزیں اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر ہوتی ہیں ناں!!۔ ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو صحابہؓ ایک ایسی جماعت ہیں کہ اُمت اُن پر جمع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اُن پڑھوں نے کام کو ثابت کرنے میں سیرت کو بنیاد بنایا ہے؛ ان کے اپنے تجربات نہیں۔

ذاتی تجربات پر اُمت جمع نہیں ہو سکتی

اس لیے کہ ذاتی تجربات پر اُمت جمع نہیں ہو سکتی، ہر ایک کہے گا میرا تجربہ یہ ہے، میرا تجربہ یہ ہے۔ اگر اُمت جمع ہو سکتی ہے تو سیرت پر جمع ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوست عزیزو! آخری بات یہ ہے کہ اس ناقص نظام کو قائم کرنے کے لیے خروج ہے۔ مقام پر ہوں یا خروج میں ہوں؛ وقت کے فارغ کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو نظام قائم ہو، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے نقل و حرکت ہے، اس لیے جو اہمیت فرائض کی ہے وہ اہمیت خروج کی ہے، مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کا ملفوظ ہے: ”میں اس کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام ”تحریک ایمان“ رکھتا۔“

(۱) حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك محمد الصنعاني حدثنا أبو سلمة العاملي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أكثم بن الجون الخزاعي يا أكثم اغزم غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقاءك يا أكثم خير الرفقاء أربعة وخير السرايا أربع مائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة (ابن ماجه 2827)

نفر اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہے کہ یہ نقل و حرکت ایمان کی تکمیل کے لیے ہے

یہ نفر اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ کہ یہ نقل و حرکت ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ اس لیے میرے دوست عزیزو! نکلنے کا جو امر ہے وہ اس ماحول کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ نکلنے کا جو حکم ہے وہ اس ماحول کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ اور جو اہمیت فرائض کی ہے وہ اہمیت خروج کی ہے۔ اگر ناراضگی نماز کے چھوڑنے پر ہے اور ناراضگی شراب پینے پر ہے اور ناراضگی زنا کرنے پر ہے تو میں کہتا ہوں کہ اسی طرح ناراضگی اس دعوت کے فریضہ کو چھوڑنے پر ہے؟ اللہ کے راستہ میں نکلنا اللہ کا امر ہے۔ ہم اس امر کو پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ انفرادی کہ نکلنے اللہ کے راستہ میں ہلکے ہو یا وزن۔ اللہ کے راستہ میں نکلنا اللہ کے امر (حکم) کی وجہ سے ہے اس لیے نکلتے ہیں اور یہ حکم نہ ہوتا نکلنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ نکلنے میں تاخیر پر ناراضگی نہ ہوتی؛ ناراضگی ہے اس لیے کہ یہ کوئی فریضہ ہے جس کے چھوڑنے پر وعیدیں ہیں اور یہ کوئی فریضہ ہے جس کے چھوڑنے پر اللہ اللہ کے رسول کی ناراضگی ثابت ہے۔

قرآن پڑھئے، حدیث پڑھئے، صحابہؓ کے واقعات بھی پڑھئے، ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ نکلنے میں دیر کرنے پر ناراضگی ہے

قرآن پڑھئے، حدیث پڑھئے، صحابہؓ کے واقعات بھی پڑھئے، ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ نکلنے میں دیر کرنے پر ناراضگی ہے۔ لا تنفروا یعدبکم عذابا الیما (۱) نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں: اگر نکلنے میں تاخیر کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکة۔ (۲) اس آیت کا مطلب ہی صرف یہی ہے کہ اگر نکلنے میں تاخیر کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ شان نزول دیکھئے کیا ہے!! یہ آیت کب نازل ہوئی؛ انصار نے کہا تھا کہ اسلام پھیل چکا ہے اسلام کو قوت حاصل ہو چکی ہے، مسلمانوں کی تعداد خوب ہو چکی ہے، آگے کوئی قتال ہونے والا بھی نہیں ہے، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ تو قتال کے لیے نکلنا ہوا کرتا تھا اس لیے عذاب کی دھمکیاں ہیں اُن کے لیے جو نہ نکلیں؛ (تو میں صاف کہتا ہوں کہ) اس قصہ میں تو خود کہہ رہے ہیں کہ قتال ہونے والا بھی نہیں ہے کہ نکلنا ضروری ہو گیا ہو کیوں نہ مدینہ میں رہ کر کاروبار دیکھ لیں، کچھ ذرا! اپنے گھریلو تقاضے پورے کر لیں، کہ یہ مقامی کام کے ساتھ مدینہ کے قیام کا ارادہ کیا تھا انصار نے، ادھر مشورہ چل رہا تھا اُدھر قرآن نازل ہو رہا تھا: وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکة۔ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے میں جلدی کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ پڑھئے قرآن وحدیث تو پتہ چلے گا کہ یہ نفراُمت کو اعمال دعوت پر جمع کرنے کے لیے ہے اور منکر کے ماحول

(۱) سورہ توبہ، آیت: ۳۹

(۲) سورہ البقرہ، آیت: ۱۹۵

سے نکالنے کے لیے ہے، اس لیے اس نفر میں تاخیر کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو! یہ عزم کرے پورا مجمع کہ ان ہدایات کے مطابق ان شاء اللہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور جتنے اُمور ہیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے زمانہ سے لے کر حضرت جی مولانا محمد انعام الحسن صاحب کے زمانہ تک جتنے اعمالِ دعوت اور جتنے اُمور ہیں اُن سب سے متعلق اُن کے فضائل اُن کے دلائل اُن کا طریقہ کار عملہ کو بتلایا جائے اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ کام کے طریقہ کو اور کام کے اُمور سے پوری طرح عملہ واقف ہو۔ اس چیز کو یہاں سے امانت بنا کر لے کر جانا اور اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنے علاقوں میں اپنی ایک مسجد سے لے کر عالمی سطح تک اس کو امانت سمجھ کر اُمت تک پہنچانا؛ اس لیے کہ جس طرح دین امانت ہے اسی طرح اس دعوت کا یہ طریقہ کار بھی امانت ہے۔

کام کا دستور

مولانا یوسف صاحب زید مجدہ ابن حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ

ہر موقع پر یہ دیکھنا کہ حضور ﷺ نے کیا کیا۔

ایک اس کام کی منزل ہے اور ایک اس کام کا مقصد ہے ان دونوں کے تعیین کے بغیر کوئی سفر کرتا ہے تو اس کا کوئی وقوف نہیں۔ آدمی گھر سے مسجد جا رہا ہے مسجد منزل ہے، نماز مقصد ہے۔

اس کام کا مقصد وہ تحریک ایمان ہے، منزل اس کام کی بہ اعتبار عبادت کے باعتبار دعوت کے اُمت کو جہاں چھوڑ گئے ہیں اُس کام کی منزل ہے۔

جتنا بھی کام دعوت میں چل رہا ہے یہ سب سیرت سے ثابت ہے۔

ہماری یہ مجلس کام کرنے والوں کے سامنے کام کے اُصول اور ضوابط مستقل آنا چاہیے تاکہ ہر ایک کو ہر کام کے جزئیات معلوم ہو سکیں۔

خروج ہمارے کام کا قوام ہے، ہمارے کام کی جان ہے۔

مولانا بلال صاحب الحسنی فرماتے ہیں کہ حضرت (سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ) فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دُنیا کی ساری تنظیمیں دیکھی ہیں لیکن تین کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں۔ (۱) اپنا جان اپنا مال لے کر نکلتا۔ (۲) قیام ہر حال میں مسجد میں کرنا۔ (۳) یہ ہر عمل کے واسطے گھر سے نکلاتے ہیں۔

خروج کی اقسام

(۱) علماء حضرات کا خروج یہ مشورہ سے طے شدہ ترتیب ہے۔

(۲) علماء فراغت کے بعد سال لگائیں گے، دو سال محنت کے بعد عرب کا سال، تین سال محنت کے بعد غرب کا سال۔

(۳) حضرت سید علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے کہ میں تین سال لگنے کے بعد سند دوں؛ تو حضرت جی نے فرمایا: تو پھر لوگ سند کے لیے سال لگائیں گے۔

یہ علماء جہلاء کو دین سکھائیں؛ ورنہ میں دُنیا ہی میں ان کو سزا دوں گا۔

جب علماء عوام کے درمیان پھریں گے تو اُن پر علم کے مصارف کھلیں گے۔

علماء کا دوسرا سال

80 سال پہلے یہ حضرت مولانا الیاس صاحبؒ۔ ۳ جنوری ۱۹۴۳ء اتوار کے دن بعد مغرب

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اکرام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں نے یہ تحریر تیار کی ”ہم نے کافی غور و فکر کے بعد یہ طے کیا کہ علماء حضرات تین سال وقت لگائیں گے۔

ایک داخلی سال۔ ایک عرب کا سال۔ ایک غرب کا سال۔

حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال محنت کر رہے ہیں ہم تین سال پر (کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں کی ترتیب لائی گئی)

جب تک علم میدان میں نہیں اترے گا جہل ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عمارؓ کو، حضرت معاذ بن جبلؓ کو، حضرت علیؓ کو یمن بھیجا۔ (معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تو کہا اے معاذ جب تیرے پاس کوئی معاملہ آئے تو کیسے فیصلہ کرے گا تو انہوں نے کہا میں کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کتاب اللہ میں نہ پائے تو انہوں نے کہا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ پائے تو؟ انہوں نے کہا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتاہی نہیں کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے۔ (ابوداؤد: ۳۵۹۲)

علماء کا سالانہ خروج اور دو ماہ مرکز نظام الدین حاضری

علماء کا کوئی خروج عوام سے الگ نہیں ہے، جیسے عوام کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ چھ ماہ لگائیں؛ علماء بھی کوشش کریں۔

عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ چھ ماہ کا خروج کرتے تھے؛ ورنہ کم از کم سالانہ چلہ لگائے۔

ایک سال کا خروج اپنے مقام سے اور ایک سال کا خروج مرکز نظام الدین سے۔

مرکز میں مہمان آتے ہیں اُن کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔

ہم آنے والوں کو علماء کے ذریعہ کام سمجھوانا چاہتے ہیں۔
صرف ترجمانی کافی نہیں ہے۔

مرکز نظام الدین کے سہ ماہی مشورہ سے یہ طے ہوا ہے کہ علماء دوسرا سالانہ چلہ یہاں سے لگائیں۔

علماء دو ماہ مرکز نظام الدین میں آئیں

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پُرانوں کو اہتمام کے ساتھ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔

جب جانے والوں نے اجازت چاہی تو فرمایا: میں درخت کے جس جانب بیٹھنا چاہتا ہوں تم اُس کے خلاف چاہتے ہو۔

سامنے رہنے سے اعتماد بڑھتا ہے۔

عوام کا خروج

سالانہ چار ماہ پر ہماری عوام آئے (یہ چلہ مستورات کیلئے رکھ دیجئے)۔

حضرت عمرؓ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا: ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے کتنے ایام دور رہ سکتی ہے؟ فرمایا: چار مہینے۔ (مصنف عبدالرزاق)

ہم ہر اُمتی سے چار چار ماہ لگوانا چاہتے ہیں۔

جو آدمی ہر سال چار ماہ لگانے کو جزوئے زندگی نہ بنائے وہ ایمان کی حلاوت نہیں پاسکتا۔

جب ایک شخص نے میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ کہا: ہر سال چار مہینے ضروری نہیں؛ اُنہوں نے اُس کو مارنے کے لیے لاٹھی اٹھائی اور وہ لاٹھی بس کی کھڑکی میں اُٹک گئی؛ ورنہ وہ زخمی ہوتا۔

دو ماہ نظام الدین میں (عوام)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتمد عملہ کو ملکوں میں تقاضب پورا کرنے کب پیپ بھیجتے تھے۔

اپنے کام کی ایسے حفاظت کرو جیسے کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہو۔

حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: جو اپنے حلقہ اور صوبہ میں استعمال ہوتے ہیں اُن

کی فکر صوبائی ہوتی ہے۔ جو مرکز سے جڑتے ہیں اُن کی فکر عالمی ہوتی ہے۔

تقاضوں پر بھیجے جانے کے لیے وہ لوگ مقدم ہیں جو نظام الدین میں وقت دیتے ہیں۔

پانچ ماہ بیرون

تین مرتبہ چار ماہ لگانے کے بعد بیرون جائیں۔

کام کیئے ہوئے سنجیدہ لوگ بیرون جائیں۔

شرطیں تقاضوں کے لیے نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے ہیں۔

عشرہ

ہر ساتھی ماہانہ ۱۰ یوم لگانے کی ترتیب بنائے۔ (ایک نئے ساتھی کی آپ پوری زندگی کی تشکیل کر رہے ہیں) چنانچہ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: تم ہجرت کرو گے؟ میں نے کہا: جی ہاں!۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کونسی ہجرت؟ ہجرتِ بادیہ یا ہجرتِ باتہ!! میں نے عرض کیا: ان دونوں میں سے کونسی افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: ہجرتِ باتہ!۔ اور ہجرتِ باتہ یہ ہے کہ تم مستقل طور پر اپنے وطن کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرو؛ یہ ہجرتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فتح مکہ سے پہلے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھی اور ہجرتِ بادیہ یہ ہے کہ تم وقتی طور پر دینی مقصد کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ کے راستہ میں نکلو اور پھر واپس اپنے علاقہ میں لوٹ جاؤ۔ (مجمع الزوائد، جلد ۵، صفحہ ۳۲۷)

مستورات کا خروج

- جس طرح مردوں کا خروج اہم ہے مستورات کا خروج بھی اہم ہے: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينہون عن المنکر (سورۃ التوبہ: ۷۱)
- جو ذمہ داریوں مردوں کی ہیں وہی عورتوں کی ہیں۔
- متعدد غزوات میں حضور ﷺ کے ساتھ ازواجِ مطہرات نکلتی تھیں؛ اُن کا جانا قرعہ اندازی سے طے ہوتا تھا۔
- عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا اراد ان یخرج سفر اقرع بیننا فی غزاة غزاها، فخرج سہمی فخرجت معہ بعد ما نزل الحجاب۔
- (بخاری، ۲۶۶۱، باب تعدیل النساء)
- مردوں سے زیادہ مستورات کی جماعتیں ہونی چاہئیں۔ اُن کے ذریعہ ہر ایک گھر میں معمولاتِ نبوی زندہ ہونا چاہیے۔

ہم ہر مسلمان کے گھر کے اندر مستورات کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں۔

جب آپ ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے ہر گھر والے کی تمنّا تھی کہ آپ کا قیام ہمارے گھر ہو۔ (حوالہ)

ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضور ﷺ کے ساتھ میں ۷ غزوات میں شریک رہی۔

(حیۃ الصحابہ، جلد: ۱، ص: ۷۵۱)

مرد اور عورت دونوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں برابر ہیں۔

دو ماہ مع مستورات بیرون

جن خواتین کے دو مرتبہ چلے لگ چکے ہیں وہ اپنے محرم کے ساتھ بیرون جائیں۔

ہر تیسرے سال چلے۔ ہر سال عشرہ۔ ہر تیسرے ماہ سہ روزہ۔

جو پرانی مستورات ہیں وہ اہتمام سے جب بھی تقاضے آئیں نکلنے کے لیے تیار رہیں تاکہ نئی مستورات کی تربیت ہو۔

عصری و دینی طلبہ کا خروج

ان کا شروع ہی سے دعوت کا مزاج بنے۔ مولانا شاہد صاحب کے والد مولانا الیاس صاحب کہنے لگے کہ

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہر علوم میں طلبہ و علماء کو جمع کر کے فرمایا سب نکل جاؤ! تو

حضرت شیخ نے کہا کہ حضرت! تعلیم جاری ہے، تعلیم سے فارغ ہوتے ہی نکل جائیں گے۔

ہر ہفتہ ان کا اہتمام کے ساتھ خروج ہو۔ کوئی عذر ہو تو دو ہفتہ میں ایک بار نکلیں۔

عصری طلبہ

ان کو فراغت کا جتنا وقت ملتا ہے اتنا لگاؤ۔

(۱) دینی طلبہ قرآن و حدیث کے ماحول میں تربیت کے ماحول میں رہتے ہیں پھر بھی ان کے لیے اتنا اہتمام

کیا جاتا ہے تو جو اسکول سے نکل رہے ہیں ان کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسا خروج ہو کہ ان کی زندگی میں تبدیلی

آجائے۔ حضور ﷺ کے ساتھ صحابہ علم حاصل کرتے تھے ساتھ ساتھ خروج بھی کرتے تھے۔ ستر صحابہ اُحد

میں شہید ہوئے ہیں تو ستر صحابہ علم کو پہنچانے کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ برمعونہ میں طلبہ کو صرف مدرسہ میں

داخل کر دینا کافی نہیں مستقل ان کی فکر کرنی چاہیے۔

عصری طلبہ کے فارغ ہونے سے پہلے ہی کمپنی والے / اسکول والوں سے نمبر لے کر انہیں اپنے یہاں

(ملازمت) پر رکھ لیتے ہیں۔

مقامی کام

سب سے پہلی چیز؛ ہم مسجد کے اعمال میں شرکت ضروری نہیں سمجھتے۔
جو آدمی اپنی مسجد میں استعمال ہوئے بغیر شب گزاری میں آتا ہے تو وہ شب گزاری اُس کے لیے کسی کام کی نہیں۔
جب ایسی بات ہے (تو اپنی مسجد میں استعمال ہوئے بغیر ملکوں میں جانا کس طرح فائدہ مند ہوگا)۔
سب سے بڑی چیز ہمارے کام کی ہے وہ مسجد کی آبادی ہے۔
ہماری مسجدیں چوبیس گھنٹے آباد رہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہسپتال چوبیس گھنٹے
ریلوے اسٹیشن چوبیس گھنٹے، ہوائی اڈے کھلے رہتے ہیں تو پھر اللہ کے گھر چوبیس گھنٹے کیوں کھلے نہ رہیں۔
تعمیر مساجد سے علماء نے اعمال مراد لیے ہیں۔
امام الزہاد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام المحرثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تیار ہوئے ہیں۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا گھر کیوں نہیں گئے؟ فرمایا: گھر نہیں ہے۔
نقد اٹھا کر مسجد میں لانے کا ماحول بنایا جائے۔

حضرت علیؑ فرماتے تھے لو خیرت بین المسجد والجنة لأخترت المسجد (مرقاۃ)
کہ مجھے مسجد اور جنت میں جانے کا اختیار دے دیا جائے تو میں مسجد کو اختیار کروں گا کیونکہ مسجد کے اندر وہ
اعمال ہو رہے ہیں جو مستقل قرب کا ذریعہ بن رہے ہیں۔

ایمان کے حلقے

ایمان کے حلقے میں بٹھایا جائے، جس میں چار تشکیلیں ہوں؛ (۱) خروج کی تشکیل ہو چار چار ماہ کی (۲) مسجد کی
آبادی میں حصہ لینے کی تشکیل۔ (۳) مسجد کے اندر علم کے حلقے میں بیٹھنے کی تشکیل تاکہ عوام اور علماء کے درمیان جو خلاء
ہے اُس کو پُر کرنے کے لیے۔ (۴) گھروں کی تعلیم کی تشکیل۔

جس جمع ہونے کے بعد تشکیل نہ ہو وہ ہمارا جمع ہونا نہیں ہے۔ تیسری تشکیل بڑی اہمیت کی ہے۔ ہم ہر مسجد کو مدرسہ
بنانا چاہتے ہیں، ہر عالم کو معلم بنانا چاہتے ہیں۔ ہر مسلمان کو طالب علم بنانا چاہتے ہیں۔

اس کے علاوہ جہالت اور ارتداد کے دور ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ جیسا شہر تھا تاریخ میں اُس کی کوئی
نظیر نہیں تھی کیونکہ ہر مسلمان طالب علم تھا جو مسجد میں جا کر علم حاصل کرتا تھا۔ عمر متعین نہیں تھا، وقت متعین نہیں تھا،
مسجد میں آپ تشریف لائے، اس میں دو حلقے دیکھے، ایک ذکر کا، ایک تعلیم کا۔ تعلیم کے حلقے میں آپ یہ کہہ کر بیٹھ گئے
کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

علماء وقت فارغ کریں، ہمارے ساتھی ملاقاتوں کے ذریعہ ہر مسلمان کو اٹھا کر مسجد میں لائیں۔ علماء اُن کو
اُن کی ضرورت کا علم دیں۔

گھر کی تعلیم

گھر کی تعلیم میں قرآن کے حلقے، کتابی تعلیم، چھ صفات کا مذاکرہ، تشکیل اور مشورہ ہے۔ پہلا اور دوسرا گشت دونوں ضروری ہیں۔

مسجد وار جماعتوں کا جوڑ

12 سے 15 مسجدوں کا جوڑ ہوگا جس میں کمزور اور مضبوط دونوں مسجدیں ہوں گی۔ کمزور مسجدوں کو مضبوط مسجدوں کے حوالہ کیا جائے۔ (جیسے کمزور اضلاع اور صوبوں کو مضبوط اضلاع اور مضبوط صوبوں کے حوالہ کیا جاتا ہے)

جوڑ کے ۴ کام

(۱) مسجدوں کی حاضری۔ (۲) کارگزاری (۳) عزائم کے ساتھ ترغیب (۴) حیاۃ الصحابہؓ۔ جو مسجد نہیں آئی اُس کو دوسری مضبوط مسجد کے حوالہ کر دو۔

جو ماہانہ مسجد وار جوڑ میں نہیں آئے گا وہ فکریں نہیں لے گا۔ ایک ایک امتی کو اس کام کے تقاضہ پر استعمال کرنا ہے۔

شب گزاری

کہیں بھی کھانا پکانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، چاہے ایک ہی آدمی انتظام کر رہا ہو پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ عصر بعد بیان، مغرب بعد بیان، عشاء بعد حیاۃ الصحابہؓ۔ کھانا اور بستر گھر سے لانا ہے۔ اللہ کے گھر پڑ کر ہفتہ کی ایک رات مانگنے کی ہے۔

اجتماعات

اجتماع کی بنیاد کام ہونا چاہیے نہ کہ انتظام۔ دعوت انتظام پر غالب ہو۔ جتنا بڑا انتظام ٹوٹتا ہے اتنی مدد آتی ہے (دلیل؛ خندق کا واقعہ) بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے اجتماعات انتظامات کی طرف جارہے ہیں۔ اس کام کے تین سطحیں ہیں؛ ادنیٰ، متوسط، اعلیٰ۔ ادنیٰ: وہ جلسہ و اجتماعات کا ہونا ہے۔ متوسط: چل پھر کر محنت کرنا ہے۔ اعلیٰ: چل پھر کر محنت کے ساتھ ساتھ راتوں کو اٹھ کر رونا ہے۔ (مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

صوبوں کی سطح پر نظام الدین آمد

سہ ماہی مشورہ میں یا دو ماہ میں مطلوبہ سطح کا مجمع آئے۔

نظام الدین دو ماہ آنے والوں کے لیے بیرون والے کوائف ہیں۔

حضرت جی دامت برکاتہم (دُعاء سے پہلے)

دین کی محنت (بھی) ایک امانت ہے اُس کو بدلنا خیانت ہے

میرے انتہائی محترم دوستو بزرگو عزیزو! دین ایک امانت ہے اُس کو بدلنا خیانت ہے اسی طرح دین کی محنت ایک امانت ہے اس کو بدلنا (بھی) خیانت ہے۔ جو چیز منصوص (قرآن اور حدیث سے ثابت) ہو اُس کا انکار محرومی کا سبب ہے، ایک صاحب نے اپنے شیخ سے اس بات کا مشورہ کیا کہ میں ایک اہم دینی ذمہ داری میں ہوں، عمومی وقت لگانے کا موقع نہیں ملتا؛ حضرت شیخؒ نے فرمایا ”اس راستہ میں نہ نکلنا جرم ہے۔ اگر تمہیں اپنے دینی تقاضوں کی وجہ سے وقت نہیں مل رہا ہے تو تمہیں ہمیشہ ندامت ہونی چاہیے اور اُس پر استغفار کرنا چاہیے؛ تو شاید تم معذورین کی فہرست میں آکر بیچ جاؤ گے۔

اگر اپنے معتمد عملہ کو تمام کام کے اُمور نہ بتلائے جائیں تو یہ ملکوں (میں) جانے والی جماعتیں بعض ایسی بنیادی اور عمومی چیزوں سے بھی بے خبر ہوتی ہیں جن کو عملی طور پر قائم کرنا جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ پورے عملہ کے سامنے کام کا دستور پیش کیا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ فضائل کے ساتھ علماء خصوصاً اور پُرانے عموماً اس سارے طریقہ کار کے دلائل کو یاد رکھیں۔ کیونکہ فضائل ہوتے ہیں استقامت کے لیے اور دلائل ہوتے ہیں بصیرت کے لیے؛ اس لیے ضروری ہے کہ خدا نہ کرے! کسی موڑ پر کسی جزئیہ سے یا کسی موڑ پر کسی طریقہ کار سے کوئی اختلاف نہ کر بیٹھے!۔

ہم اس دستور کے پابند بھی ہیں اور داعی بھی

آپ کے ذریعہ سے یہ بات صوبہ صوبہ، ضلع ضلع، تحصیل تحصیل، مسجد مسجد پہنچے۔ یہ ہمارے کام کا دستور ہے۔ ہم اس دستور کے پابند ہیں اور اس دستور کے داعی بھی ہیں۔ یہ تو ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے کہ کسی چیز کو اپنے عملہ پر پیش کرنے کے لیے نہ تحریر اصل ہے نہ تقریر اصل ہے نہ مذاکرہ اصل ہے؛ بلکہ اس کی عملی شکل اصل ہے، اسی لیے نبی کو بھی اس کا حکم ہے، لا تکلف الانفسک وحرص المؤمنین (آپ کے لیے تکلیف اور دوسروں کے لیے ترغیب)۔ (سورہ نساء: ۸۴)

مرکز میں آمد اجتماعیت کا سبب ہے

نظام الدین آمد سب سے بنیادی چیز ہے۔ ہماری اجتماعیت کا سبب صرف یہاں کی (نظام الدین) آمد ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کو حکم ہے کہ آپ بھی وہیں جڑیے اور آپ کی اتباع کرنے والے بھی وہاں جڑے جو

تمہاری قدیم جگہ ہے۔ یہ تو تمہاری مسجد ہے جس کی اساس اور بنیاد تقوے پر رکھی گئی ہے۔ ”قدیم جگہ پر جڑنا اجتماعیت“ ہے اور ”قدیم جگہ پر نہ جڑنا“ یہ افتراق ہے۔ اگر یہاں آتے رہو گے تو تمہارے درمیان وحدت کلمہ باقی رہے گا اور اگر یہاں نہیں آؤ گے تو تمہیں نہیں معلوم ہوگا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور اختلاف پیدا ہوگا۔

دعا حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ

بتاریخ یکم اگست 2023ء بمطابق ۱۲ محرم الحرام ۱۴۴۵ھ۔

اَلِفْ لَا مِیْمَ اللّٰہِ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَعَنْتَ الْوُجُوہَ لِلْحَیِّ الْقَیُّوْمِ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ۔ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ۔ یَا حَنَّانُ! یَا مَنَّانُ! یَا بَدِیْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ۔ یَا سَیِّدِنَا وَیَا مَوْلَانَا۔ وَیَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا۔ ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ۔ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنَا السَّبِیْلَ الْاَقْوَمَ۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِیْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا اِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِہِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْکَافِرِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ زَیِّنَا بِزِیْنَةِ الْاِیْمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدًى مُّہْتَدِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هُدًى مُّہْتَدِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا دُعَاةَ اِلَیْکَ وَاِلٰی رَسُوْلَکَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِیْنَ یُجَاهِدُوْنَ فِی سَبِیْلِکَ۔ اَللّٰهُمَّ اَیَّدْنَا بِتَآیِیْدِکَ۔ اَللّٰهُمَّ اَغْنِنَا وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِیْنَ، اَللّٰهُمَّ لَا تَرُدَّنَا بِذُنُوْبِنَا خَاطِیِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا اَفْضَلُ مَا تُؤْتِیْ عِبَادَکَ الصَّالِحِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُکَ مِنَ الْخَیْرِ کُلِّہٖ عَاجِلَہٗ وَاجِلَہٗ مَا عَلِمْنَا مِنْہٗ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ۔ وَنَعُوْذُ بِکَ مِنَ الشَّرِّ کُلِّہٖ عَاجِلَہٗ وَاجِلَہٗ مَا عَلِمْنَا مِنْہٗ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُکَ الْهُدٰی وَالتَّقٰی وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰی۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُکَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیۃَ وَالْفُورَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُکَ رِضَاکَ وَالْجَنَّةَ، وَنَعُوْذُ بِکَ مِنْ غَضَبِکَ وَالتَّارِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُکَ الْجَنَّةَ وَما قَرَّبَ اِلَیْہَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ، وَنَعُوْذُ بِکَ مِنْ جَهَنَّمَ، وَما قَرَّبَ اِلَیْہَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا ضَعُفَاءُ فَقَوْرٌ فِی رِضَاکَ ضَعُفْنَا وَخُذْ اِلٰی الْخَیْرِ بَنُوْا صَیِّئًا وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ مُنْتَهٰی رِضَاِنَا اَللّٰهُمَّ الطُّفَّ بِنَا فِی تَیْسِیْرِ کُلِّ عَسِیْرٍ۔ اَللّٰهُمَّ الطُّفَّ بِنَا فِی تَیْسِیْرِ کُلِّ عَسِیْرٍ فَانَّ تَیْسِیْرَ کُلِّ عَسِیْرٍ عَلَیْکَ یَسِیْرٌ وَنَسْأَلُکَ الْیُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَنَسْأَلُکَ الْیُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ۔ اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا اِذَا شِئْتَ۔

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰہِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ نَسْأَلُکَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِکَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِکَ وَالْغَنِیْمَةَ مِنْ کُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ کُلِّ اِسْمٍ، لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا کَرْبًا اِلَّا نَفَسْتَهُ وَلَا اَضْرًا اِلَّا کَشَفْتَهُ وَلَا مَرَضًا اِلَّا شَفِیْتَهُ وَلَا بَلَاءً اِلَّا رَفَعْتَهُ وَلَا مُسَافِرًا اِلَّا حَفِظْتَهُ وَبَلَّغْتَهُ وَغَنَمْتَهُ وَسَلَّمْتَهُ وَلَا حَاجَةً وَلَا دَاجَةً اِلَّا قَضِیْتَهَا، یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ! یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ!

اِلَیْکَ رَبِّ فَحَبِّبْنَا وَفِیْ اَنْفُسِنَا لَکَ رَبِّیْ فَذَلَّلْنَا وَفِیْ اَعْیِنِ النَّاسِ فَعَظَّمْنَا وَمِنْ سَیِّءِ الْاَخْلَاقِ فَجَبَبْنَا وَعَلٰی صَالِحِ الْاَعْمَالِ فَقَوِّمْنَا وَعَلٰی الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ فَتَبَّیْنَا، وَعَلٰی الْاَعْدَاءِ اَعْدَائِکَ الْاَسْلَامِ فَانْصُرْنَا۔ اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْنَا

وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْنَا وَرِزْدَنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاکْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَانْزِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَامْكُرْ لَنَا وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُنَا، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبَقَيْتَنَا وَارْحَمْنَا أَنْ نَتَّكِلَ مَا لَا يَغْنِيْنَا، وَارْزُقْنَا حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنَّا، يَا قَيَّامَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا قَيَّامَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ تَوْبَتَنَا وَاغْسِلْ حَوْبَتَنَا وَأَجِبْ دَعْوَتَنَا وَثَبِّتْ حُجَّتَنَا وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا اللَّهُمَّ اهْدِ قُلُوبَنَا اللَّهُمَّ اسْلُلْ سَقِيمَةَ صُدُورِنَا اللَّهُمَّ وَفَقِّنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهُدَى أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

● اے اللہ! ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ! ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ اے اللہ! اُمتِ مسلمہ کا اجتماعی جرم

یہ ہے کہ ہم نے اس کام کو کام نہ بنایا، تیرا دین مٹا رہا، تیری نبی کی قربانیوں سے وجود میں آنے والی اُمت مرتد ہوتی رہی، ہم دنیا بنانے میں لگے رہے؛ اے اللہ! ہمارے اس جرمِ عظیم کو معاف فرما۔

● اے اللہ! ہمارے اس جرمِ عظیم کو معاف فرما۔

● ہمیں اس عالی محنت کے لیے جس کے لیے تو نے نبیوں کا انتخاب کیا تھا، فضل فرما کر، کرم فرما کر اے اللہ! ہمیں اور

ہماری نسلوں کو اس نعمتِ عظمیٰ کے لیے قبول فرما لے۔

● اے اللہ! ہم کوتاہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دن رات ہمارے بے اصولیوں میں اور گناہوں میں گزر رہے ہیں، تو اپنا

فضل فرما کر اپنا کرم فرما کر ہماری بے اصولیوں کی وجہ سے اے اللہ! ایک اُمتی کو بھی اس کام سے محروم نہ فرما۔

● اے اللہ! ایک اُمتی کو بھی اس کام سے محروم نہ فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو صحابہ کی اولادوں کی طرح قبول فرما۔

● اے اللہ! ہمیں اور ہماری نسلوں کو صحابہ کی طرح قبول فرما۔

● فضل فرما کر، کرم فرما کر اے اللہ! اُمتِ مسلمہ کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما۔

● تفرق (توڑ) سے تشتت (پراگندگی) سے اُمت کی حفاظت فرما۔

● اُمت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا اجتماعی غم پیدا فرما۔

● اے اللہ! اُمت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا اجتماعی غم پیدا فرما۔

● اُمت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اور اُمت میں دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو زندہ فرما کر، اے اللہ! ان

قربانیوں کو قبول فرما کر، اے اللہ! پوری اُمتِ مسلمہ کے قلوب کو خیر کی طرف پھیر دے۔

● یا اللہ! جو کچھ جماعتیں تیری راہ میں پھر رہی ہیں ان کی قربانیاں تیری نظر میں ہیں، اے اللہ! تو کسی غافل سے غافل نہیں۔

● اے اللہ! تو فضل فرما کر، کرم فرما کر ہماری ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو اور اے اللہ! ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر اے

اللہ! عالمِ انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اُمتِ دعوت ہو یا اُمتِ اجابت ہو اے اللہ! سب کو تو ہدایت سے نواز دے۔

● اے اللہ! اُمت کو دعوت کی اس محنت پر مجتمع فرما۔

- اُمت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ! اُمت کی ہدایت کے فیصلے فرما۔
- مضلاتِ فتن سے اُمت کی حفاظت فرما۔
- اے اللہ! مضلاتِ فتن سے اُمت کی حفاظت فرما۔
- اے اللہ! تفرق سے ہشتت سے اُمت کی حفاظت فرما۔
- یا اللہ! وحدتِ فکر اور وحدتِ کلمہ پیدا فرما۔
- اے اللہ! جو اُصول جو تجھے ہم سے مطلوب ہیں، تو ہمیں اجتماعی طور پر تو ہمیں اُن پر جمادے۔ جو طریقے تجھے ہم سے مطلوب نہیں ہیں تو اجتماعی طور پر ہمیں اُن سے جھٹک کر ہٹا دے۔
- اے اللہ! اُمت کو احیاءِ سُنّت پر قائم فرما۔
- محمد ﷺ جو کچھ قیامت تک کے لیے کر گئے ہیں، اُمت کو اجتماعی طور پر اتباعِ سُنّت پر احیاءِ سُنّت پر مجتمع فرما۔
- یا اللہ! قدم قدم پر نصرت فرما۔ قدم قدم پر رہبری فرما۔ مراشدِ امورِ الہام فرما۔
- اے اللہ! جہاں جہاں سے بھی جماعتوں کا گزر رہو جائے، یا اللہ! تو وہاں دینی فضائیں قائم فرما۔
- سارے عالم سے رِدۃ کے دروازوں کے مسدود ہونے اور حق کی راہوں کے کشادہ ہونے کا ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو ذریعہ فرما۔
- اے اللہ! تو نے ایک ایک صحابیؓ کو ایک ایک ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اے اللہ! یہ جو جماعتیں ملکوں میں پھر رہی ہیں تو اپنی جس قدرت کے ساتھ دورِ انبیاءؑ صحابہؓ میں تھا؛ اے اللہ! تیری قدرت میں تغیر نہیں، تو اپنی اُسی قدرت سے آج ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو سارے عالم کے انسانوں کے جہنم سے بچنے کا ہدایت کے راستہ پر آنے کا اے اللہ! تو اُس کو اُس طرح ذریعہ بنا دے جس طرح تو نے دورِ صحابہؓ میں تو نے اس کام کو پھیلا یا ہے۔
- اے اللہ! فضل فرما کر، کرم فرما کر، جو صفات تجھے صحابہؓ والی مطلوب ہیں، اے اللہ! وہ صفات اور عادات تو اپنی قدرت سے ہمارے اندر پیدا کر دے۔
- اے اللہ! تو کسی کو نوازنے پر آئے تو تو شرائط کا پابند نہیں ہے۔
- اے اللہ! تو کسی کو محروم کرے تو پھر تجھے کسی کو عبادت کی تجھے پرواہ نہیں؛ اے اللہ! تیری ذاتِ مستغنی ہے، ہم میں آپ (اللہ) کے استغناء کا استحضار پیدا فرما دے۔ ہم میں اپنے استغناء کا خوف پیدا فرما دے۔
- اے اللہ! ہمارے دلوں میں اپنے استغناء کا خوف پیدا فرما دے اور اپنے رضا والے کاموں میں ثابت قدم فرما دے۔

• اے اللہ! ہمارے دلوں میں وہ تقویٰ پیدا فرما، جس کو تیرے یہاں دریائے تقویٰ کہتے ہیں وہ اخلاص پیدا فرما، جن کو تیرے یہاں اخلاص کہتے ہیں اور عبادات پر ہمیں ثابت قدم فرما جس کو تیرے یہاں عبادت کہتے ہیں۔ اے اللہ! فضل فرما کر، کرم فرما کر یہ صفات ایمانیہ ہمارے اندر اس محنت کے ذریعہ پیدا فرما دے۔

• اے اللہ! تو ہی مربی حقیقی ہے۔ تو نے اس محنت پر تربیت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم تجھ سے اُس تربیت کا سوال کرتے ہیں؛ فضل فرما کر کرم فرما کر ایک ایک فرد اُمت کی بہترین تربیت فرما۔

• ہماری اولادوں کی تربیت فرما۔

• اے اللہ! ہم میں سے ایک فرد کو بھی توضائع نہ فرما۔

• اے اللہ! پورے عالم میں جس ملک سے اور جس گھر سے تو نے خیر کا کوئی کام لیا ہے، اے اللہ! اُس خیر کے کام کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما دے۔

• اے اللہ! ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعہ دین کے تمام شعبوں کو زندہ فرما۔

• مدارس کو، مساجد کو، دینی تحریکوں کو، خانقاہوں کو؛ اے اللہ! ان تمام شعبوں کو اس نقل و حرکت کے ذریعہ سے قائم فرما کر اُمت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور یا اللہ! ان تمام شعبوں کی بھرپور حفاظت فرما۔ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتنے کے فتنے سے، ہر مغل کی خلل اندازی سے یا اللہ! تمام دینی اداروں کی اور اُتم المدارس کی اور ان کے خدام کی بھرپور حفاظت فرما۔

• یا اللہ! قدم قدم پر نصرت فرما۔ وہ نصرات غیبیہ، وہ فرشتوں کے جھنڈ، جو تعلیم کے حلقوں پر اترتے ہیں، فضل فرما کر کرم فرما کر ان دینی اداروں پر اور ان دینی مدارس پر اُن ملائکہ کا نزول فرما کر، اے اللہ! غیبی نصرتوں سے ان کی حفاظت فرما۔

• اے اللہ! غیبی نصرتوں کے ذریعہ ان تمام اداروں کی حفاظت فرما، ان کے خدام کی حفاظت فرما۔ ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔

• یا اللہ! ان اداروں کے ذریعہ پورے دین کو پورے عالم میں قائم فرما۔ قدم قدم پر نصرت فرما۔ تمام ضروریات کا اپنے خزانہ غیب سے تکفل فرما کر اپنے غیب سے مستغنی فرما کر اے اللہ! ہمیں ان ذمہ داریوں میں آگے بڑھنے والا بنادے۔ تمام رُکاؤں کو دور فرما دے۔

• اے اللہ! ان اداروں کی اور اس دعوت کے کام کی ہر شریر کی شرارت سے، ہر مغل کی خلل اندازی سے اے اللہ! بھرپور حفاظت فرما۔

• قدم قدم پر نصرت فرما۔ قدم قدم پر مدد فرما۔ مراشد امور الہام فرما۔

• اے اللہ! مہمات امور پر ہماری اعانت فرما۔

• یا اللہ! جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں اور جہاں کہیں ہو رہے ہیں اور جتنے اجتماعات کی تاریخیں دی گئی ہیں اے اللہ! ان سب کو قبول فرما۔

• جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں، یا آئندہ ہونے والے ہیں اے اللہ! صفاتِ قبولیت سے آراستہ فرما۔ ان اجتماعات کو اُمت کے ہدایت پر مجتمع ہونے اور ان اجتماعات کو اُمت کے مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما۔

• اے اللہ! قدم قدم پر نصرت فرما۔ قدم قدم پر رہبری فرما۔ مراشدِ اُمورِ الہام فرما اور مہماتِ اُمور پر ہماری اعانت فرما۔

• اے اللہ! عبادات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔

• دُنیا اور دُنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر اے اللہ! آخرت کا استحضار ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔

• اے اللہ! عبادات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔

• اپنے ذکر پر، شکر پر، حسنِ عبادت پر اور حسنِ تلاوت پر اور اے اللہ! خصوصاً قیام اللیل پر ہماری مدد فرما۔

• اے اللہ! دُنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر اور مال کے فتنوں سے ہمیں اور ہمارے کام کو بچا کر اے

اللہ! تو اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما۔

• ہماری عورتوں کو قبول فرما۔ ہمارے بچوں کو قبول فرما۔ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔

• اے اللہ! ہمیں صفاتِ قبولیت سے آراستہ فرما۔

• اے اللہ! تو ہم سے جس طرح کام چاہتا ہے تو اُس کے مطابق ہماری پیشانیوں کو پھیر دے۔

• اے اللہ! اس مشورہ میں جو کچھ سوچا گیا ہے اور جو عزائم کیئے گئے ہیں، اور اے اللہ! جو کچھ کرنا تو نے اپنے فضل سے

ہمارے دلوں میں ڈالا ہے اے اللہ! تو اپنے فضل سے اور اپنی قدرت سے اے اللہ! تو اُس کو عملی طور پر زندہ فرما دے۔

• اے اللہ! ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں تجھ سے اپنے ضُعف کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ! ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں تجھ

سے اپنے ضُعف کا اقرار کرتے ہیں؛ یا اللہ! تو اپنی قدرت سے اور اے اللہ! اپنی غیبی نصرتوں سے اور اپنی غیبی مددوں سے ان

تمام اُمور کی تکمیل فرما۔

• جو کچھ ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے تیرے فضل سے ہو رہا ہے، جو ہوگا تیرے فضل سے ہوگا، تو فضل

فرما کر کرم فرما کر، اے اللہ! اس کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔

• اس مدرسہ کی اور مرکز کی خصوصاً ہر شریک کی شرارت سے، ہر فتنہ کے فتنہ سے، ہر مخل کی خلل اندازی سے پوری

پوری حفاظت فرما۔

• اے اللہ! تو نے ماضی میں جس طرح حفاظت فرمائی ہے تو ہمیشہ کے لیے اے اللہ! اس جگہ کی اور تمام مراکز کی

بھر پور حفاظت فرما۔

• قدم قدم پر رہبری فرما۔

• یہاں آنے والوں کو قبول فرما۔ یہاں رہنے والوں کو قبول فرما۔ یہاں کے اساتذہ کو تلامذہ کو یہاں کے طلبہ کو اور یہاں کے مدرسین کو اور یہاں کے مقیمین کو قبول فرما۔

• اور اے اللہ! اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما۔

• یا اللہ! نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔

• اے اللہ! اپنے اوامر سے کامیابیوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اپنے غیر سے مستغنی فرما کر اے اللہ! اُمت کی ضروریات کا تکفل فرما۔ اُمت کے حال پر رحم فرما۔ بیماروں کو شفاء نصیب فرما۔ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔

• یا اللہ! جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہیں اُن کی خلاصی کے فیصلے فرما۔

• آخرت کا فکر اُمت کے دلوں میں پیدا فرما۔

• قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے اُمت کی حفاظت فرما۔

• موجباتِ مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔

• اے اللہ! محض اپنے فضل سے ہماری اِن دُعاؤں کو قبول فرما۔