

خطبہ آئمہ مساجد و عظیمین و مقررین کے لیے بے مثال تحفہ

خطبہ زاہد

مؤلف

مولانا محمد اسلم زاہد

خطیب جامع مسجد اینڈ عثمانیڈ ایجوکیشن سنٹر شیلفیڈ، برطانیہ
چیئر مین یونائیٹڈ مارکس کونسل، برطانیہ
نائب امیر جمعیت علماء اسلام، برطانیہ
بانی و چیئر مین الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن، برطانیہ

ناشر

الخلیك پبلیشنگ ہاؤس

دوکان نمبر 1-B فضل داد پلازہ، اقبال روڈ، راولپنڈی

Ph: 051-7112253, 7122152, 0300-5034629

خطبہ انور شاہد، عالمین و مقربان کے لیے بے مثال تحفہ

خطبہ شاہد

مؤلف
مولانا محمد اسلم شاہد

خطیب جامع مسجد انڈیا انڈیا کونسل لندن شہر شیفیلڈ برطانیہ
چیئرمین یو ٹی ایچ مارکس کونسل برطانیہ
نائب امیر جمعیت علماء اسلام برطانیہ
بانی و چیئرمین الخیر و طغیر فاؤنڈیشن برطانیہ

الذی انزلناک علیک
بالحق و بالبینات

کتاب خانہ اہل بیت علیہم السلام
Ph: 051-5553248, 0321-5419409

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب _____ خطبہ ازاد

تالیف _____ مولانا محمد اسلم زاد

مطبع _____

اشاعت _____ ۲۹ ذی القعدہ بمطابق 29 جون 2022

اہتمام

الذی انکبنا علیہ

کتاب نمبر ۱-۸ اہل حدیث و تفسیر و احادیث

Ph: 051-5553248, 0301-5459409

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
5	مقدمہ طبع ثالث	1
7	مقدمہ طبع ثانی	2
10	ایک روشن چراغ	3
12	تاثرات	4
14	تقریظ	5
15	خطبات زاہد	6
16	مختصر تعارف مصنف	7
19	تقریظ حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری شہیدؒ	8
20	انتساب	9
21	حرف آغاز	10
24	حمد باری تعالیٰ	11
33	عبدالور معبود کے درمیان حلف و فاداری	12
44	رحمت باری تعالیٰ	13
52	کلمہ اسلام	14
59	نماز	15
69	نماز باجماعت	16
79	نماز جمعہ	17
88	عید الفطر	18
98	عید الاضحیٰ	19

107	قربانی کی حقیقت	20
116	زکوٰۃ	21
124	زکوٰۃ	22
131	رمضان المبارک	23
135	روزہ	24
144	فضیلت لیلۃ القدر	25
154	حج بیت اللہ	26
161	حاضری دربار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم	27
170	سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	28
174	اخلاص نیت	29
181	اکرام المسلمین کی اہمیت	30
188	دعوت الی اللہ	31
195	تقویٰ، خوف خدا	32
200	والدین کے فرائض	33
206	والدین کے حقوق	34
212	فضیلت علم	35
219	فتنوں کا دور اور نجات کا راستہ	36
225	جہنم اور اس سے نجات کا راستہ	37
233	جنت اور اس کے حصول کا راستہ	38
241	ہدایت کیا ہے؟ اور ہدایت یافتہ کون ہیں؟	39
249	موت کی حقیقت	40

مقدمہ طبع ثالث

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محترمی و مکرمی قارئین!

الحمد للہ خطبات زاہد کا یہ تیسرا ایڈیشن آپ کے پیش خدمت ہے یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اسکی نصرت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے اس کتاب کا انداز تحریر و بیانات بہت ہی آسان اردو میں اہم موضوعات پر کتاب اللہ کی آیات بینات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دینی تعلیمات کو سیکھنے والے ہر شخص کیلئے بہت ہی مفید ہے یہ کتاب طلباء کیلئے علماء کرام معلمین اور معلمات کیلئے ایک خاص تحفہ ہے۔

انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اسکی شرافت اور برتری کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی نعمت حاصل ہے تو پھر یہ انسان اشرف المخلوقات قرار پائے گا اگر یہ اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر اسکی شرافت ختم ہو جاتی ہے اور یہ تمام مخلوقات سے بدتر قرار پاتا ہے۔ اس وقت فتنے کا دور ہے شیطان نے دنیا کی زندگی کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے اس وقت لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں آخرت سے غافل ہیں ہر طبقے کے لوگ دنیا کے کسی نہ کسی غیر ضروری کام میں اس طرح مصروف ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول گئے ہیں۔ دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی کے جہاں بہت سے فوائد ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔

ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہئے کہ اس کے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا اس پر فتن دور میں دینی کتابیں راہ ہدایت حاصل کرنے اور دین حق کو سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔

خطبات زاہد کی نشر و اشاعت اور تقسیم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارے اس عمل کو قبولیت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اور اس کے ذریعہ مجھے اور تمام

معاونین و رفقاء کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور بلند درجات عطا فرمائے اور ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے۔

اس تیسرے ایڈیشن کی اشاعت میں کچھ اہم مصروفیات خاص طور پر الحیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کی گونا گوں مصروفیات کے باعث اتنی تاخیر ہوئی۔

الحیب ویلفیئر فاؤنڈیشن برطانیہ میں رجسٹرڈ چیریٹی ہے جو 2005 سے آزاد کشمیر کے انتہائی غریب اور پسماندہ علاقوں (باغ، مظفر آباد، دھیر کوٹ، گلگت اور چلاس وغیرہ) میں یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور بے سہارا لوگوں کے تعاون میں مصروف ہے۔

2005 کے زلزلہ میں ہمارا باغ شہر بہت زیادہ متاثر ہوا تھا جسکی وجہ سے ہم نے لوگوں کے ساتھ تعاون کا یہ کام شروع کیا، الحمد للہ متواتر ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔

میں نے محسوس کیا ہے کہ ایمان کے بعد خدمت خلق کا کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قرب کا ذریعہ ہے۔ ہمارا کام رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقہ کے مطابق ہے ہم خود ضرورت مندوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہر علاقہ کے معتمد علماء کرام کی تصدیقات کے بعد ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے میں اپنے تمام معاونین بھائیوں اور بیٹیوں کا شکر گزار ہوں جو ہر سال ہمارے ساتھ بھرپور تعاون فرماتے ہیں اور ہم ہمیشہ ان کیلئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیکی کی برکت سے اپنا اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

مولانا محمد اسلم زاہد

خطیب جامع مسجد اینڈ عثمانیڈ ایجوکیشن سنٹر شیلفیڈ

چیئرمین یونائیٹڈ مارکس کونسل

نائب امیر جمعیت علماء اسلام برطانیہ

بانی و چیئرمین الحیب ویلفیئر فاؤنڈیشن۔

مقدمہ طبع ثانی اظہار تشکر

محض فضل باری تعالیٰ ہے کہ اس کی عنایات و انعامات ہیں، بندہ ناچیز محمد اسلم زاہد ولد میر زمان خان پر کہ ایمان کی دولت کے ساتھ علم دین کے خدام میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا، اس میں محترم والد صاحب دامت برکاتہم کی کوشش و محنت ہے کہ ہمارے علاقہ میں دینی تعلیم کا رجحان بہت کم تھا چونکہ والد صاحب دینی کاموں میں ہمیشہ سرگرم عمل رہتے تھے، ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے اس وجہ سے انہیں اشتیاق ہوا کہ اپنے ایک بیٹے کو حافظ و عالم بنائیں اور یہ سعادت میرے مقدر میں آئی، میرا خاندانی تعلق مغلیہ خاندان سے ہے۔۔۔ ضلع باغ میں ہمارے خاندان کی کافی تعداد ہے۔

قرآن کریم کی تعلیم میں نے ”تعلیم القرآن“ باغ میں حاصل کی، ابتدائی کتب ”جامعہ قاسمیہ“ فیصل آباد اور ”جامعہ حنفیہ“ جہلم میں پڑھیں اور ”جامعۃ العلوم الاسلامیہ“ علامہ بنوری ٹاؤن میں نے دینی تعلیم کی تکمیل کی اور یہاں سے وفاق المدارس کی سند بھی حاصل کی جو ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کے مساوی ہے، اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن ہی میں نے ایمان بھی سیکھا، اپنے اکابر اساتذہ سے خاص طور پر حضرت علامہ یوسف بنوری، حضرت مفتی احمد الرحمن، حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار اور حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر دامت برکاتہم اور دیگر اکابرین سے، 1982 میں جامعہ سے سند فراغت حاصل کی۔

1984ء میں حضرت مفتی احمد الرحمن نے برطانیہ کے شہر شفیلڈ بھیجا یہاں حضرت مولانا عبدالرحمن کی نگرانی میں مجھے 18 سال کی مسجد میں دینی خدمات سرانجام دینے کی سعادت حاصل رہی، حضرت مولانا عبید الرحمن کی دار باقی کی طرف رحلت کے تقریباً ایک سال بعد شعبان 1425ھ 2004ء میں شفیلڈ ہی میں ایک نئی جامع مسجد اور مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی۔

جامع مسجد اینڈ عثمان ایجوکیشن سنٹر کے نام سے یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائی جو مسلمانوں کی آبادی کے وسط میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبولیت عطا فرمائیں، ہماری مسجد اور مدرسہ کو ہدایت و علم کا مرکز بنائیں، یہاں سے ہدایت کے نور کو جاری فرمائیں، اور میرے لئے اور میرے رفقاء کے لئے صدقہ جاریہ بنائیں، (آمین)۔

”خطبات زاہد“ کا یہ دوسرا ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے پہلا ایڈیشن اہل علم نے

ہاتھوں ہاتھ لیا، علماء کرام، خطباء عظام، معلمین، طلباء اور پڑھی لکھی بہنوں نے بہت پسند فرمایا۔

2003ء میں کتاب شائع ہونے کے فوراً بعد ضلع باغ میں اہل علم نے ایک تعارفی تقریب کا

اہتمام کیا جس میں علماء کرام، پروفیسر حضرات اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو اظہار خیال کی

دعوت دی گئی، الحمد للہ سب نے کتاب کے مضامین، انداز تحریر اور عنوانات کی تعریف کی، یہ تقریب

انٹرنیشنل ہوٹل باغ میں منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی حکومت آزاد کشمیر کے وزیر برقیات

جناب سردار میر اکبر خان صاحب اور باغ کی معروف علمی اور سیاسی شخصیت میرے لئے انتہائی قابل

احترام جناب میجر محمد ایوب خان صاحب تھے۔

دوسری تعارفی تقریب شفیلڈ برطانیہ میں 2004ء میں منعقد کی گئی اس کا اہتمام ”اردو

بزم ادب“ نے کیا یہ تقریب انتہائی پروقار اور بارونق تھی جس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری

سعید الرحمن صاحب مدیر جامعہ اسلامیہ راولپنڈی تھے، صدارت ڈاکٹر مختار صاحب نے کی یہ تقریب

لاہور کے ایک بڑے ہال میں منعقد کی گئی جس میں اظہار خیال کے لئے شفیلڈ رارہرم ڈنکا سٹر اور

ڈیوڑی کے اہل علم حضرات کو دعوت دی گئی، جن میں مولانا عبدالرشید ربانی صاحب نائب امیر جمعیت

علماء برطانیہ، مفتی محمد اسلم صاحب مفتی اعظم برطانیہ، جناب ڈاکٹر سید قیصر صاحب، ڈاکٹر شبیر صاحب،

جناب نوید بابر صاحب، جناب حافظ اظہر صاحب، جناب کونسلر علی قدر صاحب، جناب سعید سید

صاحب، جناب ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب، مولانا قاری ممتاز صاحب مولانا محمد خالد محمود صاحب مولانا

شمس الحق، جناب کونسلر نذیر صاحب، جناب طارق لون صاحب اور دیگر اہل علم نے اظہار خیال کیا،

مقررین نے مصنف کی دینی خدمات کی تعریف کی اور کتاب کو برطانیہ اور یورپ کے مسلمانوں کے لئے

خاص طور پر انتہائی مفید قرار دیا، کیونکہ اس میں دینی مضامین کو بہت سہل انداز سے آسان و عام فہم اردو

میں پیش کیا گیا ہے، یہاں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اس کتاب کی ایک بڑی تعارفی تقریب عنقریب منعقد

کی جائے گی جس میں اظہار خیال کے لئے پورے برطانیہ سے اہل علم کو مدعو کیا جائے گا لیکن حسن اتفاق

کہ اس بڑی تعارفی تقریب کے منعقد ہونے سے پہلے ہی پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا اب انشاء اللہ دوسرے

ایڈیشن کے آنے کے بعد اس تعارفی پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا، ریڈیو بی بی سی شفیلڈ پر بھی ”خطبات زاہد“ کا تعارفی پروگرام ہوا جس میں ریڈیو بی بی سی شفیلڈ کے پرنسپل جناب شوکت ہاشمی صاحب، محترم عفت صاحبہ، جناب محمود صاحب، جناب مشتاق طفیل صاحب اور جناب یاسین صاحب کا شکر گزار اور ان کے لئے دعا گو ہوں کہ ان کے تعاون سے میری دینی دعوت کے پروگرام بی بی سی کے سامعین تک پہنچتے رہے اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں کامیابی کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائیں (آمین)۔

ایک رب کائنات کا خاص انعام جس کا شکر مجھ جیسے ناچیز بندہ سے ادا نہیں ہو سکتا وہ تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ دونوں بار کتاب کی اشاعت سے قبل حج بدل کی سعادت ہے، پہلی بار بھی مسودہ حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری صاحب کے پاس ارسال کر کے حج کا سفر کیا تھا اور اب دوسری بار اشاعت کے لئے الحمد للہ انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور میں انشاء اللہ 12 جنوری 2005ء کو حج بدل کے لئے روانہ ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبولیت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائیں اور مجھے، حج بدل کے اخراجات ادا کرنے والوں کو، اور جن کی طرف سے حج ادا کیا جا رہا ہے سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائیں آمین۔

آخر میں اپنے دو محسن استادوں کے بابرکت تذکرہ پر اختتام کرتا ہوں ایک حضرت مولانا محمد صادق ہاشمی صاحب دامت برکاتہم راولپنڈی دوسرے حضرت علامہ فیض الباری صاحب دامت برکاتہم کراچی، اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کو مکمل صحت عطا فرمائے، (آمین)۔

ایک روشن چراغ

ایمان، علم، عقل و دانش بصیرت و تدبیر سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس ذات باری تعالیٰ نے زندگی اور وقت تو سب کو دیا لیکن اس سے استفادہ آدمی اپنے ایمان، عقل اور بصیرت کے مطابق کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وقت گزارنے کے لئے ان کے پاس کوئی مفید پروگرام نہیں ہوتا، کبھی کھیل کود کا سہارا لیتے ہیں کہ وقت گزر جائے اور کبھی فلموں اور ڈراموں میں شب و روز مصروف رہ کر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، اسی طرح ان کے دن، مہینے اور سال گزر جاتے ہیں ان میں نہ ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے اور نہ علم کی بصیرت ان کے دماغ کو روشن کرتی ہے، نہ عبادت میں ان کا جی لگتا ہے، اور نہ ہی دین حق کی طلب ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ خالق کائنات غیرت کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنا قرب کسی کو بغیر طلب و جدوجہد کے نہیں دیتا، وہ اپنا دوست انہی کو بناتا ہے جو اپنا سب کچھ اس پر فدا کرتے ہیں، وہ ان ہی کے لئے ہدایت کی راہیں کھولتا ہے جو حق پر چلنا اپنا نصب العین بناتے ہیں، دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے اسی طرح ہر آدمی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے یہ وقت کسی کے لئے نہیں رکتا ہاں وقت کو قیمتی بنانے اور برباد کرنے کا اختیار انسان کو مکمل طور پر حاصل ہے اسی پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بھی ہے، اتنی بڑی تمہید ہو گئی، روشن چراغ کے تذکرہ سے پہلے، وہ روشن چراغ ہیں ایک عالم باعمل، ایک مصنف بے مثال، ایک خطیب شعلہ بیان، قافلہ حق و صداقت کے ترجمان جنہوں نے علم کے لئے اپنی زندگی کو وقف کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو علم نبوت کے رنگ میں رنگ دیا، ان کی تحریر میں خدا تعالیٰ نے ایک خاص تاثیر رکھی جس سے مردہ دلوں کو روحانی زندگی ملتی ہے خالص دینی مضامین کو جب وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے انداز میں پیش کرتے ہیں تو اس سے دل و دماغ کو روشنی و قوت ملتی ہے وہ روشن چراغ حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری ہیں جن کا نام ہی ان کے تعارف کے لئے کافی ہے، کون سا پاکستانی عالم، خطیب اور ادیب ہے جو انہیں نہیں جانتا، وہ علم کا روشن چراغ ہیں جن کی روشنی مشرق کو منور کرتے ہوئے مغرب تک آپنچی، ان کی بعض کتابیں برطانیہ کے دینی مدارس کے نصاب تعلیم میں شامل ہیں، اپنے لئے اسے سعادت سمجھتا ہوں کہ اہل اللہ سے تعلق میری فطرت میں داخل ہے، خدا پرست علماء ربانیین اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سرمایہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے

رنگ میں رنگے ہوئے مشائخ سے محبت و تعلق کو میں ذریعہ نجات سمجھتا ہوں، مولانا محمد اسلم شیخوپوری دامت برکاتہم کے ساتھ میری دوستی الحمد للہ قدیم و مضبوط ہے، اس دوستی کا آغاز جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے زمانہ طالب علمی میں ان کے اس جملے سے ہوا تھا کہ ”آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں“ یہ بات انہوں نے مجھ سے اس وقت فرمائی جب ایک بڑے تقریری مقابلہ میں ہم دونوں نے پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی اس وقت بھی میرے جیسے چھوٹے درجہ کے طالب علم کے لئے ایک بڑے درجہ کے ممتاز، معروف باوقار، شہرت یافتہ طالب علم کی دوستی بڑا اعزاز تھا اور یہ ان کی وسعت قلبی و وسعت علمی تھی اور آج بھی اتنی دوری کے باوجود ہمارے ربط و تعلق اخوت و دوستی جو اللہ کے لئے ہے جس کا مقصد تعاون علی البر اور دین حق کی نشر و اشاعت ہے اسی طرح جوان و مضبوط ہے، مولانا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سر بلندی کے لئے چنا ہے، میری کتاب ”خطبات زاہد“ کی نشر و اشاعت میں بھی مولانا کا بڑا علمی تعاون ہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ (آمین)

محمد اسلم زاہد

تاثرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ 74ء کی بات ہے میں نیو کراچی کی ایک مسجد میں امامت و خطابت کی خدمات پر مامور تھا، اسی زمانہ میں میری ملاقات مولانا محمد اسلم زاہد صاحب سے ہوئی، اس وقت تک مولانا نے ملت عثمانیہ میں غالباً امامت و خطابت کے فرائض نہیں سنبھالے تھے لیکن چونکہ مولانا کے علم اور ولولہ انگیز خطابت کا میں خود بھی معترف تھا، اس لئے گا ہے بگا ہے انہیں اپنی مسجد میں جمعہ کی خطابت کے لئے دعوت دیا کرتا تھا، لہذا اس وقت ان کے علمی ذوق، جوش خطابت، اسلام اور اہل اسلام کے لئے گہری محبت اور تڑپ جو وہ اپنے دل میں رکھتے تھے، کا اندازہ لگانا مشکل امر نہ تھا، اردو کا معروف مقولہ ہے، عظیم لوگ شروع سے ہی عظیم ہوتے ہیں، بلاشبہ مولانا محمد اسلم زاہد کبھی ایک نحیف مگر نفیس نفس طالب علم کا نام تھا جو کہ آج علم دین کا روشن مینارہ اور برطانیہ کی مسلمان آبادی کا محور و مرکز بن چکا ہے، آج مولانا کی زندگی مختلف اور جامع حیثیتوں کا حسین امتزاج بن چکی ہے، یہ انہی کا طرہ امتیاز ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بہترین مصنف بھی ہیں اور مبلغ اور مقرر بھی، مفکر اور ادیب بھی ہیں اور مدبر اور مصلح بھی ہیں، معلم بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرد قلندر نے میدان قیادت میں بھی بازی نہیں ہاری۔ بلکہ دیا ر غیر میں موجود مسلمانوں کو اختلاف کی تمام تلخیاں بھلا کر یکجان و متحد کرنا اور غیر مسلموں تک رشد و ہدایت کی دعوت پہنچانا ان کی زندگی کا بنیادی مشن اور مقصد عظیم بن چکا ہے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ اور عمر کی پختگی نے ان کے انداز بیان میں ٹھہراؤ، الفاظ کا ردھم اور تسلسل جیسی خوبیاں پیدا کر دی ہیں، پھر یوں تو ہر کتاب کے پڑھنے سے کچھ نہ کچھ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں مگر کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو سراپا ہدایت ہوتی ہیں، جن میں حسن ترتیب، موضوعات کا انتخاب، الفاظ کا چناؤ اور جمود کا جوڑ توڑ اس قدر قابل رشک اور لائق دید ہوتا ہے کہ جب قاری پڑھنا شروع کر دے تو ختم کئے بغیر کتاب کو ہاتھ سے چھوڑنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے۔

بلاشبہ خطبات زاہد بھی علمی گلستان کا ایک منفرد پھول ہے جو ایک طرف تو عقل سلیم اور قلب راست کو معطر کئے بغیر نہیں رہ سکتا جب کہ دوسری طرف صحیح معنوں میں اسلام کی بنیادوں کو سمجھنے، دین

اسلام کی وسعتوں، گہرائیوں، بام عروج تک رسائی اور درحقیقت بندہ کو اس کے رب سے ملانے کا بہترین ذریعہ ہے، دراصل بات وہی ہے جو علامہ اقبالؒ نے اپنے شعر میں فرمائی:

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

بات دل سے نکلے تو اپنا اثر دکھا جاتی ہے، خواہ اس کا ذریعہ قلم کی نوک ہو یا زباں دو ٹوک۔

اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ”خطبات زاہد“ مولانا اسلم زاہد کے علمی تعمق، مدلل انداز اور اقبال کے اسی شعر کا ایک نمایاں عکس ہے۔

اور سچی بات یہ ہے کہ ”دیدہ بینا ہوں تو پا سکتے ہیں راہ نجات اس سے“ کی مصداق یہ کتاب انتہائی سادہ اسلوب، جامع موضوعات، معنی خیز ریسرچ کو اپنے قلب میں سموئے ہوئے ہر لمحہ، ہر عالم و متعلم مرد و عورت اور خاص و عام کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور الحمد للہ یہی کتاب کی اور مولانا محترم کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت اور مولانا محترم کے لئے آخرت میں نجات کا سبب بنائے۔ آمین

والسلام دعا گو: حضرت مولانا قاری عطاء محمد صاحب دامت برکاتہم

ایم اے اسلامیات، ایم اے تاریخ اسلام

ایل ایل بی، خطیب ولور ہمسٹن برطانیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محترم جناب مولانا اسلم زاہد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے اور بخیریت واپس پہنچ گئے ہوں گے، آپ کی کتاب ”خطبات زاہد“
 کے کچھ حصہ کا مطالعہ کیا ماشاء اللہ موضوعات کی تین آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ سے تائید اور اقوال
 سلف سے استشہاد، طوالت سے گریز اور مناسب اشعار سے آراستہ خطبات کا یہ مجموعہ خطباء حضرات کے
 لئے بڑا مفید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو شرف قبولیت سے نواز کر عام حضرات کی ہدایت کا ذریعہ
 بنائے، اور آپ کے لئے ذریعہ نجات اور دارین کی سرخروئی کا باعث ہو۔
 دعاؤں کا محتاج اور طالب ہوں۔

والسلام جامعہ دارالعلوم اسلامیہ
 پلندری کشمیر، برطانیہ۔

خطبات زاہد

قرآن و حدیث پر مبنی خطبات کا یہ مرقع ایک لائق تحسین کاوش ہے جس میں سادگی و سلاست سے دین اسلام کی مبادیات کو پیش کیا گیا ہے، علمی جامعیت اور مبسوط و مربوط اظہار خیال اس کا طرہ امتیاز ہے، نہایت بلیغ اور عام فہم ہونے کے سبب خاص و عام کے لئے ایک نعمت سے کم نہیں، اللہ تعالیٰ مولانا اسلم زاہد صاحب کی صلاحیتوں، عمر اور علم میں اضافہ کرے جس سے دوسرے بھی مستفید ہوتے رہیں اور یوں چراغ سے چراغ جلتا رہے، آمین۔

اس سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشند خدائے بخشندہ

مولوی عبدالرحیم فاضل سہارنپور

(ریٹائرڈ اور ٹیچر ٹیچر محکمہ تعلیم آزاد کشمیر)

مولانا اسلم زاہد صاحب کی کتاب ”خطبات زاہد“ نظر سے گزری تو دل فرط انبساط سے جھوم اٹھا کہ کھل ملد یالاں (باغ آزاد کشمیر) کا ایک سپوت خطیبانہ شان سے شفیلد (لندن) میں علوم اسلامیہ کی ضیا پاشیوں میں ہمہ تن مصروف عمل ہے، جامع مسجد باغ میں راقم ہی کی تحریک پر دیا خطبہ سنا تو یوں لگا کہ:

حسن ازل کی پیداہر چیز میں جھلک ہے انسان میں وہ سخن ہے غنچے میں وہ چنگ ہے (اقبال)
خدا مولانا کو سعی جمیلہ کو شرف قبولیت بخشے:

کیا کرے گا کوئی اسلم زاہد کی توصیف کافی اس کے واسطے ہے ان ہی کی تالیف (مراد)

پروفیسر عبدالحق مراد

(گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج باغ آزاد کشمیر)

مختصر تعارف مصنف

حضرت مولانا محمد اسلم زاہد تحصیل باغ، آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں ”کھرل ملد یا لاں“ میں پیدا ہوئے۔

حافظ قرآن بننے کے شوق نے آپ کو مولانا عبداللہ کے قائم کردہ مدرسہ تعلیم القرآن باغ پہنچا دیا جہاں استاذ القراء حضرت قاری شجاع الملک صاحب جیسے شفیق استاد کا تلمذ نصیب ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شفیق استاذ کی شفقتوں سے منزلیں آسان ہوتی گئیں اور صرف تیرہ (13) سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے، اور پھر علوم اسلامیہ کی ابتدائی تعلیم ضلع جہلم کی معروف دینی درسگاہ ”جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام“ میں عالم باعمل صوفی کامل حضرت مولانا عبداللطیف کی سرپرستی میں حضرت مولانا غلام مکیؒ اور مولانا محمد اسماعیل ہزارویؒ سے حاصل کی۔

اور بعد ازاں پاکستان کی مشہور و معروف علمی دانشگاہ ”جامعۃ العلوم الاسلامیہ“ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں داخل ہوئے، جہاں مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھیؒ، حضرت مولانا بدیع الزمانؒ، حضرت مولانا سید مصباح اللہ شاہ شیرازیؒ، حضرت مفتی احمد الرحمنؒ، حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختارؒ اور مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر مدظلہ العالی (مدیر جامعہ بنوری ٹاؤن) جیسے نادر روزگار اساتذہ کرام سے استفادہ کی سعادت نصیب ہوئی۔

آپ نے ۱۹۸۲ء میں جامعہ بنوری ٹاؤن سے سند فراغت حاصل کی، جبکہ ۱۹۷۹ء سے ہی جامع مسجد ملت عثمانیہ نیو کراچی میں منصب خطابت پر فائز ہو چکے تھے، اور تقریباً چھ سال تک اپنے فرائض بحسن و خوبی ادا کرتے رہے، یہاں آپ کے درس و تدریس و عظ و تبلیغ سے بے پناہ لوگوں نے استفادہ کیا، مولانا محمد اسلم زاہد کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، موصوف نہایت متوکل طبع و لالچ سے کوسوں دور، متقی و پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ مایہ ناز خطیب، حق پرست، حق گو، بے باک، بلا خوف لومۃ لائم حق بات کہنے والے مسلک اہلسنت والجماعت علماء دیوبند کے عظیم ترجمان بھی ہیں۔

ان ہی خوبیوں کی بناء پر جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مہتمم حضرت مولانا احمد الرحمن نے آپ کو کئی مسجد شیفیلڈ (انگلینڈ) کی امامت و خطابت کے لئے منتخب فرمایا۔

مولانا اسلم زاہد ۱۹۸۴ء سے لے کر تاحال یعنی عرصہ اٹھارہ سال سے کئی مسجد شیفیلڈ میں امامت و خطابت کے فرائض بحسن و خوبی سرانجام دے رہے ہیں، مولانا ۱۹۸۴ء سے انگلینڈ میں مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت قرآن و سنت کی تبلیغ، رسوم باطلہ کی تردید اور مختلف فتنوں کی سرکوبی کے لئے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں اور یوں مسلمانوں کی مذہبی رہنمائی کا فریضہ بحسن و خوبی سرانجام دے رہے ہیں۔

علاوہ ازیں ریڈ یو شیفیلڈ کی اردو سروس کے ذریعہ گاہ بگاہ مختلف اسلامی موضوعات پر مولانا کی تقریریں نشر ہوتی رہتی ہیں اور خاص کر رمضان المبارک میں مسلمانوں کے مذہبی مسائل سے متعلق سوالات کے براہ راست جوابات بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کے علاوہ پروگراموں کے ذریعہ بھی حج و عمرہ کے مسائل سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔

یونائیٹڈ ماسکس کونسل:-

اس تنظیم کے تحت شیفیلڈ، رادھرم اور ڈنکاسٹر کی وہ تمام مساجد جو مسلک اہلسنت والجماعت علماء دیوبند سے متعلق ہیں یونائیٹڈ ماسکس کونسل کے پلیٹ فارم پر متحد و منظم کی گئی ہیں مساجد سے متعلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو یہ تنظیم فوراً اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ مسلمانوں میں کسی قسم کا انتشار نہ ہونے پائے جب سے یہ تنظیم قائم ہوئی ہے مولانا اپنی بے لوث خدمات کے باعث اس کے چیئر مین منتخب ہوئے اور تاحال اسی عہدے پر فائز ہیں۔

جمعیت علماء برطانیہ:-

انگلینڈ کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے اپنے قیام سے لے کر آج تک جمعیت انگلینڈ میں بننے والے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد اور مذہبی مسائل کے حل کے لئے مسلسل کوشاں رہتی ہے، مولانا اسلم زاہد گزشتہ سال سے جمعیت علماء برطانیہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، مولانا محمد اسلم زاہد کو زمانہ طالب علمی سے ہی ایک اچھے خطیب کی حیثیت سے شہرت ملی اور اس خوبی کی وجہ سے ہی آپ کو دوران تعلیم نیوکراچی کی ایک مرکزی جامع مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے خطابت کی پیش کش ہوئی جسے مولانا نے اپنے اساتذہ کے مشورہ سے قبول کر لیا۔

آج مولانا اسلم زاہد کو منصب خطابت پر فائز ہوئے تقریباً چوبیس سال ہو رہے ہیں، دوستوں کے اصرار پر (جن میں احقر بھی شامل ہے) مولانا نے اپنی چوبیس سالہ خطابت کے نچوڑ کو ”جوہر الخطبات“ کے نام سے مرتب کیا ہے۔

”جوہر الخطبات“ مولانا کے خطبات کی پہلی جلد ہے خطبات کی ترتیب نہایت عمدہ ہے، سلیس ترین اور عام فہم الفاظ کا چناؤ کر کے مشکل ترین اور مغلق الفاظ سے اجتناب کیا گیا ہے، خطبوں کی زبان آسان، طرز بیان مدلل اور عالمانہ ہے، مضامین عوام و خواص کے لئے بے حد مفید ہیں، امید ہے کہ مدارس عربیہ کے طلباء اور مستقبل کے خطباء اس کتاب سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور سامعین کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ مولانا محمد اسلم زاہد کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں اور ان کی اس محنت کو قبول فرما کر ذریعہ نجات بنائیں (آمین یا اللہ العالمین)

راقم الحروف: شمس الحق مشتاق

خطیب مدنی مسجد۔ شیفیلڈ (انگلینڈ)

۲۲ ذیقعدہ ۱۴۲۳ھ / 25 جنوری 2003ء۔

تقریظ

طالب علمی کا زمانہ، سیکھنے کا شوق، ابھرنے کی امنگ، کچھ کر دکھانے کا جذبہ، پر نور ماحول، اساتذہ کی سرپرستی، ہم سفر ساتھیوں کی حوصلہ افزائی، پورے ہفتے کی تعلیمی مصروفیات کے بعد جمعرات کا انتظار۔ اس انتظار کی ترجمانی کے لئے ناچیز مذاق کے طور پر طلبہ کے سامنے یہ خود ساختہ شعر پڑھا کرتا تھا

کیا ہی مزہ ہوتا کیا ہی بات ہوتی ہر دن جمعہ ہوتا ہر رات جمعرات ہوتی

جمعہ کی رات اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف مصروفیات، تقریر و بیان کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے والی مختلف انجمنوں کا انعقاد، طلبہ کا مجمع (جسے ٹھٹھیں مارتا ہوا سمندر سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے) مصنوعی اسٹیج، پر جوش تقریریں، یادگار مقابلے، دلچسپ مناظرے، علم افزا اور محبت خیز نوک جھونک، داد تحسین کے ڈونگرے، فلک شکاف نعرے، انعامات کی تقسیم، احباب کی مبارک بادیاں..... آہ ایک معصوم زمانہ تھا جو لد گیا۔ اور کیسی مسحور کن یادیں تھے جو وقت کے غبار تلے دب گئیں، برادر گرامی مولانا محمد اسلم زاہد صاحب زید مجدہ کی کتاب ہاتھ میں لیتے ہی یہ ساری یادیں تازہ ہو گئیں اور سارے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، مولانا کے انداز بیان اور اسلوب خطابت کا زمانہ طالب علمی ہی میں شہرہ تھا، ان کی خطابت کسی نہیں وہی ہے، دوران تقریر وہ سراپا خطابت بن جایا کرتے تھے، ان کی صرف زبان ہی نہیں، چہرہ، آنکھیں ہاتھ بلکہ پورا جسم بولتا تھا، منحنی سا جسم خود بھی حرکت کرتا اور پورے مجمع کو بھی متحرک کر دیتا، وہ علم و عمل اور درس خطابت کی فضاؤں میں لمبی اڑائیں بھرتے رہے یہاں تک کہ ایک دن جذبہ جنون انہیں دیار غیر میں لے گیا، وہاں بھی وہ مسلسل مصروف عمل رہے، خطیبانہ اور عالمانہ صلاحیتوں کو انہوں نے زنگ نہیں لگنے دیا، کفر و شرک کے تاریک ماحول میں مسلسل اذائیں دیتے رہے، منبر و محراب کو ان کے وجود سے رونق ملی اور سننے والوں کے ایمان تازہ ہوئے، ان کی تقریروں کا صحیح لطف تو خود انہی کی زبان سے سننے میں آتا ہے، لیکن جو براہ راست سماعت سے محروم ہیں، ان کے لئے کتابی شکل میں ان کا مطالعہ بھی فائدہ سے خالی نہیں، اس کتاب میں انہوں نے مستند کتابوں کی مدد سے ایسا مواد جمع کر دیا ہے جس سے عوام و خواص سب ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان شاء اللہ خطبات کا یہ مجموعہ ان کے لئے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید درمزید خدمات دینیہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔

محتاج دعا: محمد اسلم شیخوپوری

افتساب

مادرِ علمی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن اور وہاں کے مشفق، محسن، مایہ ناز زندہ اور
مرحوم اساتذہ کرام کے نام جن کی محبت، شفقت اور توجہ سے مجھ جیسے نا اہل بھی کام کے اہل بن گئے اور
جن کی نظرِ کیمیا اثر نے ہزاروں کی زندگیاں بدل ڈالیں۔

محمد اسلم زاہد

حرف آغاز

نگاہ مرد مؤمن

تقاریر و عظ و نصیحت دین حق کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے، دعوت الی اللہ ایسا محبوب و پسندیدہ عمل ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اصل داعی انبیاء علیہم السلام ہی تھے پھر ان کے اصحاب باصفا، جنہوں نے براہ راست انبیاء علیہم السلام سے علم و تزکیہ حاصل کیا پھر اس کو بعد میں آنے والوں تک پوری دیانتداری، صداقت و امانت کے ساتھ پہنچایا، اور یہ سلسلہ اس طرح قیامت تک چلتا رہے گا، جب تک حق اور اہل حق خدا کی روئے زمین پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کائنات کے اس نظام کو باقی رکھیں گے اور قیامت نہیں آئے گی، جب خدا کے محبوب بندے دنیا میں نہیں رہیں گے تو کائنات کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

بندہ ناچیز محمد اسلم زاہد نے تقاریر کے موضوع پر کتاب لکھنے کے لئے قلم اٹھایا، یہ میرے بزرگوں مربیوں کی نگاہ کا اثر تھا کہ جب بھی اپنے اساتذہ کی موجودگی میں کسی بھی موضوع پر تقریر کی جب کہ میرے علاوہ اور بھی طلباء تقاریر میں حصہ لیا کرتے تھے لیکن اکابر نے میرے انداز بیان کو پسند فرمایا اگر کسی موضوع پر تقریری مقابلہ میں حصہ لیا تو ہمیشہ پہلی یا دوسری پوزیشن حاصل کی جن میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ناؤن کراچی کے دو تقریری مقابلے میری بچپن کی یاد کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھتے ہیں جبکہ میں درجہ ثالثہ اور رابعہ کا طالب تھا، پہلے مقابلہ کا موضوع تھا پردہ کی اہمیت و برکات جس میں جامعہ کے قابل ترین طلباء کرام نے حصہ لیا عمر اور درجہ کی کوئی قید نہیں تھی جبکہ میں اس وقت درجہ ثالثہ میں تھا اور اس مقابلہ میں سادسہ اور سابعہ کے طلباء نے بھی حصہ لیا نتیجہ کا اعلان کرتے ہوئے میرے محسن و مربی، سیدی و سندی حضرت علامہ مولانا رضاء الحق صاحب نے فرمایا کہ اسلم کشمیری نے آج ایسی تقریر کی کہ پردہ کے موضوع کا حق ادا کر دیا اس لئے اس مقابلہ میں اسے پہلی پوزیشن دی جاتی ہے یہ بات میرے ایک چھوٹے درجہ کے طالب کے لئے بہت بڑا اعزاز تھا جبکہ دوسرا مقابلہ سیرت طیبہ کے موضوع پر ہوا، اس وقت میں درجہ رابعہ میں تھا اس میں مجھے دوسری پوزیشن ملی ان دونوں

مقابلوں میں میرے ساتھ پہلے مقابلہ میں دوسری اور دوسرے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے میرے ہم نام حضرت اقدس مولانا محمد اسلم شیخو پوری تھے جو مجھ سے تین درجہ آگے ہونے کے باوجود میرے بہت ہی شفیق و مہربان دوست تھے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرمائیں میرے لئے میرے رفقاء کے لئے جنہوں نے اس کی اشاعت میں میرے ساتھ تعاون فرمایا باعث نجات و صدقہ جاریہ بنائے، میرے اساتذہ کو خداوند کریم اجر عظیم عطا فرمائے تمام قارئین کے لئے انتہائی نافع بنائیں۔ (آمین ثم آمین)

اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم كما تحب وترضى-

معاونین و رفقاء

دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے اس دارالاسباب میں دین حق کی نشر و اشاعت کے لئے اللہ تعالیٰ کی سب سے برگزیدہ ہستیاں انبیاء علیہم السلام کو رب کائنات نے مبعوث فرمایا جو اپنے کمالات، قابلیت، استعداد اور معجزات میں یکتا اور بے مثال ہوتے ہیں ہر وقت تائید ربانی ان کو حاصل رہتی ہے اس کے باوجود اس عالم دارالاسباب میں انہیں اصحاب و حواریین بھی عطا کئے جو انبیاء علیہم السلام کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اللہ کے راستہ میں جان مال ہر وقت تیار رکھتے تھے اللہ کے راستہ میں جان، مال اور وقت خرچ کرنا سعادت مند اور نیک دلوں کی نشانی ہے جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں جب بھی انہیں نیکی کی ترغیب دی جائے تو فوراً البیک کہتے ہیں یہ دنیا میں جنت کے تاجر ہیں جو زندگی کی حقیقت کو پہچانتے ہیں اصل کامیابی ان کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہے، وہ ہر عمل باری تعالیٰ اور آخرت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیک کاموں میں ایسے معاونین اور رفقاء کا تعاون حاصل رہا ہے جو نیک کاموں میں سبقت حاصل کرنے والوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے اور آخرت کے طلبگار ہیں، ان میں سے خاص طور پر اس کتاب کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں جنہوں نے تعاون کیا ان میں جناب ڈاکٹر ضیاء الرحمن بھی ہیں، جو ایسے مرد مؤمن ہیں کہ ہمیشہ نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، کسی بھی نیک کام کی جب انہیں دعوت دی گئی، کبھی بھی ان کی زبان سے انکار کا لفظ نہیں سنا بلکہ ہر وقت ہماری توقع

سے بڑھ کر تعاون کیا، اسی طرح جناب حاجی حبیب اور ان کے بھائی افتخار لون نے بھی اس کتاب کی نشر و اشاعت میں جو تعاون کیا وہ ناقابل فراموش ہے، راہ حق میں مال خرچ کرنا ان کی فطرت و طبیعت میں شامل ہے، اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ ان کے والد محترم حاجی لعل دین، حضرت شیخ مولانا احمد علی لاہوریؒ کے تربیت یافتہ مریدوں میں سے تھے، محترم جناب ملک لعل نے بھرپور تعاون فرمایا ہے جو نیک کاموں میں ہمیشہ سبقت حاصل کرتے ہیں، ہر کار خیر میں ان کا نام سرفہرست ہوتا ہے۔

ایک محترمہ نے بھی اپنے مرحوم شوہر کے ایصالِ ثواب کے لئے تعاون فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ جاریہ کو قبول فرما کر ان کے شوہر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ پروردگار مجھے اور میرے معاونین و رفقاء کو اپنا قرب اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائیں۔ (آمین)

ہمارے معاونین میں ایک بے حد قابل احترام شخصیت جناب ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا تقویٰ عطا فرمایا ہے، ان کے اخلاق معاملات اور تعاون علی البر والتقویٰ قابل رشک ہیں کئی سالوں سے ڈاکٹر صاحب سے میرا تعلق اور اسلامی اخوت کا رشتہ قائم ہے جو ہمیشہ میں نے اعلیٰ معیار پر پایا ہے جب بھی ہماری ملاقات ہوئی میں نے ان سے اچھی بات سنی، اچھا کام کرتے ہوئے پایا ان ڈاکٹر صاحب کی جاری اور ساری نیکیوں میں ایک عظیم نیکی **جواہر الخطب و العلوم کی** نشر و اشاعت میں ان کا بھرپور تعاون ہے جو ان کے لئے صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے تعاون کو قبولیت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائیں مجھے اور میرے رفقاء کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں۔ آمین۔

محترم جناب ڈاکٹر طارق میاں صاحب ایک انتہائی نیک دل اور شریف شخصیت ہیں ایک درس قرآن کریم کی مجلس میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے اس کتاب کے بارے میں ذکر کیا پھر اس کے بعد آپ سے جب بھی میری ملاقات ہوتی آپ کتاب کے بارے میں ضرور دریافت فرماتے پھر جس خلوص سے انہوں نے تعاون فرمایا مجھے یوں محسوس ہوا کہ سعادت اور شرافت ان کا خصوصی امتیاز ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہاں میں کامیاب فرمائیں۔ آمین۔

حمد باری تعالیٰ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ
 وَاَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ۔ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
 الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيْمَاكَ نَعْبُدُ وَاِيْمَاكَ
 نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ۝ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ ۝

(ترجمہ): تمام تعریفیں اس ذات باری کو لائق ہیں جو سارے جہانوں کا مربی ہے، بڑا
 مہربان نہایت رحم کرنے والا، روز جزا کا مالک ہے، اے اللہ! ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی
 سے مدد کے طلب گار ہیں، بتلا دیجئے ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ ہیں، نہ
 بتلائیے گا ہمیں ان کا راستہ جو تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی ان کا راستہ جو تیری راہ ہدایت سے خود
 گمراہ ہو گئے۔

فضائل سورہ فاتحہ

مکرم سامعین! میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ مع ترجمہ تلاوت کی ہے اس کی پہلی تین
 آیات میں اللہ کی ربوبیت، رحمت اور مالکیت کا ذکر ہے، چوتھی آیت میں عبد و معبود کے مابین ربط کا تعلق
 ہے، پانچویں آیت میں عبد معبود کے دربار میں، ساجد مسجود کے دربار میں، محتاج غنی کے دربار میں، سائل
 معطی کے دربار میں، مملوک مالک کے دربار میں دست بستہ ہو کر اپنی معروضات پیش کرتا ہے کہ: اے مالک
 و مختار میں صراط مستقیم کا سائل ہوں جو تیرے مقرب و منعم لوگوں کا راستہ ہے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا
 ان کے اور گمراہوں کے راستہ سے پناہ چاہتا ہوں، اس سے قبل کہ میں آپ کے سامنے اس اجمال کی تفصیل
 بیان کروں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو سورہ فاتحہ کے فضائل اور اسماء سے آگاہ کروں۔

امام الانبیاء علیہ السلام کا ارشاد ہے:

ما انزل اللہ فی التورۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی السبع المثانی وہی

مقسومۃ بینی و بین عبدی نصفین۔

ام القرآن جیسی کوئی سورۃ نہ تو رب ذوالجلال نے تورات میں اتاری اور نہ انجیل میں اور یہی وہ سات مقرر آیات ہیں جو میرے اور میرے بندہ کے درمیان تقسیم ہیں، آدھی میرے لئے ہیں یعنی ان میں میری حمد و ثناء اور میرے ساتھ بندہ کا حلف و فاداری ہے، اور آدھی میرے بندہ کے لئے ہیں یعنی ان میں بندہ میرے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے، نیک لوگوں کے راستہ کی ہدایت کا مجھ سے سوال کرتا ہے اور برے لوگوں کے راستہ سے پناہ کا طلب گار ہوتا ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم و عندہ جبرئیل اذ سمع نقیضا فوقہ فرفع جبریل بصرہ الی السماء فقال ہذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منہ ملک فاتی النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فقال ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحة الكتاب و خواتیم سورۃ البقرۃ لم تقر احرا فامنہا الا الخ

(ترجمہ): حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سید الرسل علیہ السلام ہمارے مابین جلوہ افروز تھے اور آپ کے پاس جبرئیل امین علیہ السلام بھی تشریف لائے ہوئے تھے اچانک اوپر سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی سی آواز سننے میں آئی تو جبرئیل آسمان کی طرف نظر فرماتے ہوئے یوں گویا ہوئے: یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھولا گیا پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہو کر دربار نبوی علیہ السلام میں حاضر ہوا پھر فرمایا بشارت ہو آپ کو دو نوروں کی جو اس سے قبل کسی نبی کو نہیں عطا کئے گئے۔ کتاب اللہ کی پہلی سورۃ اور سورۃ البقرہ کا آخر، آپ ان میں سے جو بھی حروف پڑھیں گے اسے بارگاہ ایزدی سے یقیناً شرف اجابت حاصل ہوگا، مزید ارشاد نبوی علیہ السلام ہے:

قال اللہ عز و جل قسمت الصلوۃ بینی و بین عبدی نصفین و لعبدی ما سئل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی و اذ قال الرحمن الرحیم قال اللہ اثنی علی عبدی فاذا قال مالک يوم الدين قال اللہ مجدنی عبدی فاذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین قال هذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سئل فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال هذا لعبدی و لعبدی ما سئل۔

ترجمہ: یعنی اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ میں نے نماز کے جزء اہم یعنی فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندہ کے درمیان نصف و نصف تقسیم کر دیا ہے کہ جن اشیاء کا میرے بندہ نے مجھ سے سوال کیا وہ اسے عطا کی جائیں گی، جب بندہ کہتا ہے الحمد لله رب العالمین سب تعریفوں کے لائق وہی ذات ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی میرے بندہ نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنی علی عبدی میرے بندہ نے میری ثناء پاکیزگی بیان کی، جب بندہ کہتا ہے وہ مالک ہے یوم جزاکا، تو ارشاد وراہ ہوتا ہے، میرے بندہ نے میری تعجید و بزرگی بیان کی، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت و مدد کے طلب گار ہیں تو بارگاہ عزوجل سے ندا آتی ہے ہذا بینی و بین عبدی و لعبدی ماسئل یہ وہ معاہدہ ہے جو میرے اور میرے بندہ کے درمیان طے شدہ ہے اور اس معاہدہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میرا بندہ جو مانگے میں اسے عطا کروں گا اور جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے میرے مالک مجھے سیدھے راستے پر چلائیے گا ان بندوں کے راستے پر جنہوں نے تیرے دربار سے انعام حاصل کیا، نہ چلائیے گا ان کے راستے پر جن پر تو غضب ناک ہو اور جو گمراہی میں مبتلا ہو گئے تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے، ہذا لعبدی و لعبدی ماسئل یہ مطلوبہ تمام چیزیں میرے بندہ کو ملیں گی اور اس کے سوال پورے کئے جائیں گے۔

اسماء سورۃ فاتحہ

اس سورۃ کے مشہور نام فاتحہ، ام القرآن، اور شافی ہیں، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا افتتاح کرنا اس سورۃ سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے اور پڑھنے والے پر رحمت خداوندی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ام القرآن یہ اس لئے کہلاتی ہے کہ یہ پورے قرآن کا مختصر خلاصہ ہے، جو مضامین پورے قرآن کریم میں تفصیلاً و تشریحاً مذکور ہیں ان سب کا اجمال سورۃ فاتحہ ہے، شافی اس لئے ہے کہ اس میں خداوند کریم نے ظاہری و باطنی امراض کی شفا رکھی ہے۔

پہلی آیت کی تشریح

تشریح و تفصیل: الحمد للہ رب العالمین سب کی سب تعریفیں اسی ذات کو لائق ہیں جو تمام جہانوں کی پالنے والی ہے حقیقی تعریف کا مستحق اس کے سوا کوئی نہیں، ہر تعریف بالآخر اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے صرف دیکھنے کے لئے نور بصیرت کی ضرورت ہے، غور کے لئے عقل کامل درکار ہے، تفکر کے لئے قلب منیب کی حاجت ہے، پھر انسان اس نکتہ کو سمجھ سکتا ہے اس لئے کہ ساری چیزیں بلا واسطہ یا بالواسطہ اسی ذات واحد کی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ بات ہر ذی شعور جانتا ہے کہ صنعت کی تعریف درحقیقت صانع کی تعریف ہوتی ہے، اگر کوئی انسان کوئی خوبصورت چیز بنائے تو بچہ صرف اس چیز کی تعریف کرے گا عقل کامل کا مالک بنانے والے کی شخصیت کو ہرگز فراموش نہیں کرے گا اگر مزید سوچے تو اس کی عقل کو داد دے گا کیونکہ بچہ سمجھا صرف چیز کا کمال، عقلمند سمجھا بنانے والے انسان کا کمال، غور و فکر کرنے والے نے کہا کہ یہ اس کی عقل کا کرشمہ ہے ورنہ اس جیسے اور بھی انسان ہیں لیکن وہ اس کمال کا مظاہرہ نہیں کر سکتے لیکن صاحب بصیرت کہتا ہے، نور ایمان کا مالک کہتا ہے، ہدایت یافتہ انسان کہتا ہے، کہ یہ سب راستہ میں بھٹک رہے ہیں ابھی منزل پر کوئی نہیں پہنچا، چیز کا کمال نہیں اس لئے کہ وہ خود نہیں بنی، اس انسان اور اس کی عقل کا بھی کوئی کمال نہیں اس لئے کہ نہ اس کا وجود ذاتی ہے اور نہ ہی اس کی عقل ذاتی ہے، اس کا وجود بھی عطائی ہے عقل و بصیرت بھی عطائی، حقیقت میں کمال اس ذات کا ہے اور حمد و ستائش کے لائق بھی وہی ذات ہے جس نے انسان کو وجود بخشا اور عقل عنایت فرمائی اس لئے کہا جاتا ہے:

حمد رابا تو است نسبت درست بہر در کہ رفت بردر تست

اے خالق! حمد کی نسبت تیرے ہی شایان شان ہے حمد جس در پر بھی جائے بالآخر وہ آکر تیرے ہی در کی زینت بنتی ہے معلوم ہوا کہ ہر حمد کا لائق حقیقتاً وہی رب العالمین ہے۔

پرورش کا انداز

رب اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمہ وقت پرورش کرتا ہے ہر جگہ ہر حالت میں ہر ساعت اپنی جملہ مخلوقات کی جملہ ضروریات کی کفایت کرتا ہے، وہ سمجھ ہے ہر ایک کی پکار ہر جگہ ہر وقت سنتا ہے وہ جس

زبان میں پکارے، وہ بصیر ہے ہمہ وقت ساری کائنات اس کی نگاہ کے سامنے ہے، وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے اسے کبھی نہ نیند آتی ہے نہ اونگھ آتی ہے، اور اس کا درِ عطا سائل کے لئے درِ نصرت مظلوم و حاجت مند کے لئے اور درِ مغفرت گناہ گار کے لئے ہر وقت کھلا رہتا ہے، وہی ہر مخلوق کی تمام ضروریات کو ہر وقت پورا کرتا ہے، انسان ہی کو دیکھ لیجئے بطنِ مادر میں کتنے مراحل طے کرتا ہے وہاں اس کی حفاظت کون کرتا ہے پھر ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلے میں اس کو کون داخل کرتا ہے وہاں اس کے اندر روح کون ڈالتا ہے پھر زندہ اس دنیا میں اسے کون لاتا ہے۔ حضرت سعدی نے کیا خوب فرمایا:

داد نطفہ را صورت چو پری کہ کرد است بر آب نقشہ گری

انسان کی پرورش بطنِ مادر میں

وہی ذات ہے جو قطرے سے پری جیسی حسین صورت پیدا کرتا ہے اس کے سوا کون ہے جسے پانی پر نقش و نگار کرنے کی قوت حاصل ہے۔

اس کے تغیرات کو رب کریم نے یوں بیان فرمایا ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لَيْسَ لَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا (الحج 5)۔

”ہم نے تم کو مٹی سے بنایا یعنی تمہارا آغاز مٹی سے ہوا، انسانِ اول ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، پھر ہم نے قطرہ سے تمہاری تخلیق کی، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی اور بدون نقشہ بنی ہوئی، یہ تمام تغیرات اس لئے کئے تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے کھول کر بیان کریں، اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم رحمِ مادر میں جتنا چاہیں ایک معین مدت تک (یعنی کم از کم چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو برس میں سے ہم اپنی مرضی اور حکمت کے مطابق جس کے لئے جتنا چاہیں رحمِ مادر کو اس کا مسکن بنا رکھتے ہیں) پھر تمہیں پیدا کرتے ہیں ہم ایسی حالت میں کہ تم بچے ہوتے ہو، تم پہنچتے ہو قوتِ شباب کو، اور کچھ تو تم میں سے انتقال کر جاتے ہیں اور بعض کو لوٹا یا جاتا ہے ایسی عمر کی طرف جس میں انہیں کمزوری و ضعف کا سامان کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ وہ ایسے ہو جاتے

ہیں کہ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے (یعنی ضعف و پیری کا اثر جسم کے تمام اجزاء پر ہو جاتا ہے حتیٰ کہ دل و دماغ بھی اس کی تاثیر سے بالاتر نہیں رہ سکتے اور بہت سی اشیاء جو انسان کو یاد ہوتی ہیں بھول جاتا ہے۔

غور فرمائیں! یہ ہیں رب العالمین کی قدرت کاملہ کے کارنامے یہ انسان جو افضل المخلوقات ہے جسے اپنی قوت پر اپنی حسن تدبیر پر اور تحقیقات پر بڑا ناز ہے لیکن حسرت ہے اس ناداں کے لئے جس نے تغیرات کو پہچانا اور مغیر سے غافل رہا، صنعتوں کی معرفت حاصل کی صنایع کو بھول بیٹھا۔

فرمان خداوندی ہے: وَفِي انْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُونَ (الذاریات ۲۱)

تمہارے نفوس میں تمہاری ذات میں، تمہارے اجسام میں، میری آیات ہیں میری قدرت کی نشانیاں ہیں میری ربوبیت کے کرشمے ہیں، میری معرفت کے دلائل ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے یعنی اگر تم اپنی تخلیق پر غور و فکر کرو اپنی زندگی کے بدلتے ہوئے حالات پر نظر ڈالو تو یقیناً تمہیں میری معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔

اس لئے اہل اللہ کا فرمان ہے من عرف نفسه عرف ربه جس نے اپنے نفس کی حقیقت کو پہچانا وہ اپنے خالق و مالک کو پہچان لیتا ہے۔

مزید ارشاد خداوندی ہے:

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ مَّبْطُونٍ اَمْهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

اللہ نے تمہیں بطنِ مادر سے اس حالت میں پیدا فرمایا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے پھر عطا کئے تمہیں کان، آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر گزار بنو۔

انسان کی پرورش بچپن میں

انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو بے حد کمزور اور ناتوان ہوتا ہے اس کے کان قوتِ سماعت سے آنکھیں قوتِ بصیرت سے اور دل قوتِ تفکر سے خالی ہوتا ہے وہ نہ تو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے چل پھر سکتا ہے نہ اپنے ہاتھوں سے کھانا پی سکتا ہے نہ اپنی آرزوں اور تمناؤں کو ظاہر کر سکتا ہے اور

نہ اپنی حاجات کو بیان کر سکتا ہے، اس وقت وہ رب العالمین ہی ہے جو بے حد ضعیف و کمزور انسان کی پرورش کرتا ہے، اس کو بچپن میں پیار و محبت کا گہوارا بنادیتا ہے، ماں کے دل میں اس کی اس قدر محبت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے لخت جگر کو بے آرام اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، بچے کی ذرا سی تکلیف ماں کے چین و سکون کا خاتمہ کر دیتی ہے اور باپ کو اپنا نور چشم اس قدر محبوب ہوتا ہے کہ اس کے خورد و نوش اور اس کی تعلیم و تربیت کے لئے یہ شب و روز محنت کرتا ہے اپنے خون پسینے کی کمائی سے جب اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کی مسرت کی کوئی انتہاء نہیں رہتی، پھر حالت طفولیت میں اس سے کسی کو بھی عداوت نہیں ہوتی چاہے اس کے آباؤ اجداد اور سارے خاندان سے کسی کو عداوت ہو تو وہ بھی اس کو اپنا عداو اور مد مقابل نہیں سمجھتا بلکہ اس کی معصومیت کے پیش نظر وہ اسے نظر شفقت سے ہی دیکھے گا پھر جب یہ انسان بڑا ہو جاتا ہے اس کے اجزاء قوی ہو جاتے ہیں اس کی قوت و فہم و عقل اپنی انتہاء کو پہنچ جاتی ہے تو یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اس پر غفلت کے پردے طاری ہونے لگتے ہیں جن سے نجات کا واحد راستہ رب العالمین کی بندگی ہے، کبھی نماز کی صورت میں دست بستہ کھڑا ہو کر اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرتا ہے، پھر اٹھتے بیٹھتے اسی کے اکبر ہونے کا اپنے دل و زبان سے اعتراف کرتا ہے، کبھی رکوع میں اس کی عظمت کے ترانے پڑھتا ہے اور کبھی سجدے میں اسکی علویت و برتری کا ورد کرتا ہے جس سے نمازی کے دل و دماغ پر اللہ کی بڑائی اور اس کی حاکمیت کی مہر ثبت ہو جاتی ہے اور غفلت کے اس پردہ سے یہ نجات حاصل کر لیتا ہے جو اپنی بڑائی کی صورت میں اس پر مسلط ہوا تھا، کبھی روزہ کی صورت میں فرمانبردار انسان اپنی بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ رب العالمین کی خوشنودی کے لئے اپنے نفس اور شیطان کے خلاف علی الاعلان جنگ کرتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک و پیاس کی شدت کے باوجود بندہ مؤمن رضاء مولیٰ کے حصول کے لئے کھانے پینے اور جنسی خواہشات کی تکمیل سے باز رہتا ہے تو ایک اور غفلت کے پردہ سے اسے نجات مل جاتی ہے جو نفس پرستی اور خواہشات کی صورت میں اس پر مسلط ہوتا ہے، اور جب مطیع انسان فریضہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو بخل اور حُب مال سے اسے نجات ملتی ہے اور یہ دونوں غفلت کے پردے زائل ہو جاتے ہیں، جب کہ حج کی ادائیگی سے اسے یہ سبق ملتا ہے کہ جو کچھ میں نے جمع کیا یا جمع کر رہا ہوں یہ سب کچھ عارضی ہے، جب میں اس دنیا سے

رحلت کروں گا تو سوائے دو یا تین چادروں کے کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا۔

اس لئے شاعر نے کہا ہے:

مہیا گو کہ سب سامان ملکی اور مالی تھے سکندر جب گیا اس دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے

انسان جب بغاوت پر اتر آتا ہے

یہی وہ عبادات ہیں جن سے غفلتیں دور ہوتی ہیں معرفتوں کے راز کھلتے ہیں زندگی کا مقصد پور
ا ہوتا ہے انسان اطمینان و سکون کا سانس لیتا ہے اور اگر انسان صراطِ مستقیم کو اختیار نہیں کرتا رب العالمین کی
بندگی سے دور رہتا ہے تو دن بدن معرفت حق سے دور ہوتا رہتا ہے، غفلتیں اس پر محیط ہوتی رہتی ہیں حتیٰ کہ
اس کے نفس پر ہوس و حرص کا قبضہ ہو جاتا ہے اور دل پر سیاہی کہ مہر ثبت ہو جاتی ہے پھر وہ بغاوت و سرکشی کی
اس انتہاء پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے مربی و محسن حقیقی پر اعتراضات کرنے لگتا ہے وہ اپنی ماضی کی ساری
کمزوریوں کو بھول جاتا ہے اور بکریم کے سارے احسانات اور نعمتوں سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ لگتا
ہے، اس ناشکرے انسان کے ذات حق پر اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے:

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ - وَصَرَبَ لَنَا مِثْلًا وَنَسِي

خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُخِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 0 (یسین 77، 78)

کیا انسان فکر و تدبر سے کام نہیں لیتا کہ بلا ریب و تردد ہم نے اس کو ایک قطرہ سے پیدا کیا
پھر اچانک وہی انسان کھلے عام حق کے خلاف میدان کارزار میں آ گیا، وہ بے بصیرت انسان ہمارے
لئے مثال بیان کرتا ہے اور اس نے اپنی پیدائش کو فراموش کر دیا یعنی ذات باری تعالیٰ کو مخلوق کی طرح
عاجز سمجھنے لگا اور اس لیس کمثلہ کی مثالیں مخلوق کے ساتھ دینے لگا اس کی نادانی و غفلت کی انتہاء نہ
رہی کہ اپنی اصلیت کو بھی بھول بیٹھا اتنا نہیں سوچتا کہ میں ابتداء میں کیا تھا اور مجھے ترقی دے کر اس
منزل پر لانے والا کون ہے کہتا ہے ”بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا“

ارشاد خداوندی ہوا:

قُلْ نَحْنُهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ 0 (یسین 79)

اے پیغمبر بتلا دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں معرض وجود میں

لایا اور وہ رب العالمین پیدا کرنے کے سارے طریقوں کو خوب جانتا ہے یعنی یہ اس کا کام ہے اور اس کی قدرت کے کرشموں کا احاطہ کرنے کی پاور انسانی عقل کے پرزے میں نہیں ہے بس اس کا کام یہ ہے کہ یہ خدا کا وفادار بندہ اور دل و زبان سے اس کی یوں حمد و ثناء کرے۔

حمدی باری تعالیٰ اشعار میں۔

اشعار میں سورۃ فاتحہ کا خلاصہ

ساری تعریفوں کے لائق ہے وہ رب العالمین کہ جس کی رحمت کے سمندر کا کنارہ ہی نہیں
ہم سدا کرتے ہیں تیری عبادت اے خدا اور تجھ ہی کو سمجھتے ہیں مددگار و معین
اپنے ان بندوں کا سیدھا راستہ ہم کو دکھا جن پر خوش تھا تو اور تیری رحمتیں ہوتی رہیں
دور رکھ ان سے جو ہیں قہر و غضب میں مبتلا اور جن کو بھٹکاتا ہے شیطان لعین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

عبدالاور معبود کے مابین حلف و فاداری

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اياك نعبد و اياك نستعين۔

(ترجمہ): ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد کے طلب گار ہیں۔

عبدالاور معبود کے مابین تعلق

مکرم و محترم سامعین! آج سورۃ فاتحہ کی وہ آیت مع ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس میں عبد و معبود کے مابین حلف و فاداری ہے، اس سے قبل تین آیات میں بندہ اللہ کی ربوبیت اس کی رحمت اور اس کی مالکیت کا اقرار کرنے کے بعد اپنے رب اپنے مہربان اور اپنے مالک کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وفاداری کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے معبود میری ساری عبادتیں تیری ہی ذات کے لئے مخصوص ہیں اور میرا کارساز اور مددگار بھی تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، جب بندہ اپنی وفاداری کا اقرار کرتا ہے اس کی نگاہ ہر طرف سے مڑ کر ایک ہی کی نذر ہو جاتی ہے، تو بارگاہ ایزدی سے بھی یہ اعلان ہوتا ہے: ہذا ما بینی و بین عبدی یہ وہ عہد ہے، یہ وہ معاہدہ اور حلف و فاداری ہے جو میرے اور میرے بندہ کے مابین طے شدہ ہے۔

معراج کی شب سید الرسل نے بارگاہ خداوندی میں کیا پیش کیا

جس کا اظہار و وضاحت کے ساتھ شرح و بیان کے ساتھ سید الرسل علیہ السلام نے معراج کی رات اس انداز سے فرمایا۔ جب آپ قرب الہی میں تشریف لے گئے، ندا آئی، بارگاہ رب کریم سے آواز بلند ہوئی: 'بما جنت یا حبیبی' اے میرے حبیب و محبوب میرے لئے کیا لائے ہو، یہ سوال بڑا عجیب تھا یہ وہ سوال تھا جو آج تک کسی نبی و رسول سے نہیں کیا گیا تھا ساری دنیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح پہچانتی ہے کہ وہ دینے والا ہے اس کے در سے سب کی حاجات پوری ہوتی ہیں لیکن یہ مقام اس لئے حیرت انگیز تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے رسول سے کچھ نذرانہ مانگ رہے ہیں، قربان جائیں حبیب کبریا کے جواب پر آپ نے وہ نذرانہ پیش کیا جو آپ کے شایان شان تھا۔

فرمایا: ”التحيات لله والصلوة والطيبات“ اے میرے مالک میری قولی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں سب کی سب تیری ہی ذات کے لئے مخصوص ہیں یا اللہ بڑائی تیرے پاس، عظمتیں تیرے پاس، کبریائی اور ساری نعمتوں کے خزانے تیرے پاس ہیں تیرے دربار میں عجز و نیاز مندی لے کر آیا ہوں۔

یا الہی تیری رحمت کا در فیض باز ہے
بندہ کو یہ ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے
بیچارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے
بندہ نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے

حضور علیہ السلام نے مختصر اور جامع الفاظ میں دربار خداوندی میں اپنی بندگی کا نذرانہ پیش کیا جس پر اگر غور کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کو کوزہ میں بند کر دیا گیا ہے۔ التحیات میں ساری قولی عبادتیں داخل ہیں جنہیں آپ انفرادی طور پر ذکر و تسبیح، درود و وظائفِ نداء و پکار سے تعبیر کر سکتے ہیں، والصلوة کا لفظ تمام بدنی عبادتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور والطيبات کا لفظ تمام مالی عبادتوں کو اپنے احاطے میں لئے ہوئے ہے، جن میں زکوٰۃ و صدقہ نذر و نیاز عطاء و بخشش سب شامل ہیں، تاجدار رسل ہادی سبل علیہ السلام نے اپنے معبود کے دربار میں یوں نذرانہ پیش کیا کہ اے پروردگار میرا ذکر و تسبیح، میرے اوارد و وظائف، میری نداء و پکار، میری نماز و روزہ، میرا حج و اعتکاف، میرے رکوع و سجود، میرا جہاد و تبلیغ، میرے احسان و خدمت میری زکوٰۃ و صدقات میرے نذر و نیاز، میری عطا و بخشش سب تیری رضا کے لئے ہیں۔

بارگاہ ایزدی سے کیا جواب ملا:

اس پر ندائے خداوندی آئی: السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ سلامتی ہو تیرے لئے اے میرے نبی اور اللہ کی رحمت ہو تجھ پر اور اس کی برکتیں، تینوں قسم کی عبادتوں کو جب عبد کامل، باعث تخلیق کائنات، تاجدار رسل علیہ السلام نے ذات باری کے لئے مخصوص فرمایا اور یہی تحفہ بارگاہ خداوندی میں پیش فرمایا تو تین اعزاز و انعامات آپ کو اپنے مالک سے عطا ہوئے اور ارشاد ہوا کہ: میرے نبی! میری سلامتی میری رحمتیں میری برکتیں آپ کے لئے ہیں۔

سلامتی رحمتیں اور برکتیں کہاں سے ملتی ہیں

چنانچہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آپ کی ذات مرجع سلامتی ہے بلکہ سلامتی منحصر ہے آپ کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کو چھوڑ کر کوئی فرد بشر کوئی جن وانس زمینوں کی تہہ میں سمندر کی گہرائیوں میں اور فضا کی بلندیوں میں شب و روز اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے سلامتی کی تلاش میں قیامت تک مصروف رہے تو کہیں سے اسے سلامتی نہیں مل سکتی۔

دنیا میں سلامتی کا کیا اثر ہوتا ہے؟

سلامتی کا دنیاوی اثر اطمینان قلب ہے جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ط (الرحمہ ۲۸)

خبردار اللہ کی یاد ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان و سکون مل سکتا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ (النساء، ۸۰)

جس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی اس نے درحقیقت اللہ کی اطاعت کی۔

معلوم ہوا کہ یاد خدا کے بغیر دنیا میں اطمینان نہیں مل سکتا اور اطاعت رسول کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل مقبول نہیں، جب اطاعت رسول علیہ السلام کے بغیر آپ ﷺ کے دامن سے وابستگی کے بغیر کسی عمل کا کوئی وزن اور اثر ہی نہیں تو اطمینان کہاں سے مل سکتا ہے۔

آخرت میں سلامتی کا کیا اثر ہوگا؟

اسی طرح سلامتی کا دوسرا اثر یہ ہے کہ اخروی نجات بھی جناب سید المرسل علیہ السلام کی

اطاعت کے بغیر قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (الفرقان ۲۷)

اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اس کی آرزو کرتے ہوئے کہ کاش میں

نے معیت رسول کو اپنایا ہوتا لیکن اس وقت حسرت کہاں نفع رساں ہو سکتی ہے اور در رسول کے

نا آشناؤں اور روگردانی کرنے والوں کو سلامتی کہاں سے مل سکتی ہے اسی طرح رحمتوں اور برکتوں کا بھی

وہی مستحق ہے، جس نے آپ کی غلامی کے دامن میں پناہ لی، اور اسی میں ابدی آزادی کا راز مضمر ہے۔

محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی
محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوا گر خامی تو ایماں نامکمل ہے

وہ کون سا مرض ہے جو انسان کو ابدی تباہی میں ڈال دیتا ہے

اس سوال اور جواب پر غور کرنے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بندہ کے پاس دربار خداوندی میں پیش کرنے کے لئے سب سے قیمتی سب سے افضل اور محبوب چیز توحید باری تعالیٰ ہے، اسی بناء پر حضور علیہ السلام نے اس کا انتخاب فرمایا اور رسول اکرم ﷺ کے نزدیک بھی سب سے محبوب عمل عقیدہ توحید ہے۔
آپ کا ارشاد مبارک ہے:

ثنتان موجبتان قال رجل يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات يشرک بالله شيئا

دخل النار۔ من مات لا يشرک بالله شيئا دخل الجنة (راوہ المسلم)

فرمایا: دو چیزیں ایسی ہیں جو دو چیزوں کو واجب کر دیتی ہیں، ایک صحابیؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سی دو چیزیں کن دو چیزوں کو واجب کر دیتی ہیں؟ ارشاد ہوا: جس کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ وہ شرک میں مبتلا تھا اس کے لئے جہنم میں جانا واجب اور ضروری ہے، اور جو اس حالت میں خدا کو پیارا ہوا کہ اس نے کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا تو ایسے وفادار کا انعام سوائے جنت کے اور کچھ نہیں اس کے لئے دخول جنت واجب ہے۔

دیکھا آپ نے! شرک کتنا مہلک مرض ہے، کتنا مبغوض مرض کتنی بری عادت ہے اور تعلیمات نبوی ﷺ میں اس سے کس قدر ڈرایا گیا ہے، پھر بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو ہم اس کے حق میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں:

ہمار کام ہے یہاں دوستو! ہم کرتے ہیں حق کو عیاں دوستو!

مان لو حق کا اعلان دوستو! کہ شرک ہے مہلک جاں دوستو!

آپ ﷺ نے پیارے صحابی حضرت معاذؓ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله

اعلم، قال فان حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولا يشرکوا به شيئا، وحق العباد على الله عز

وجل ان لا يعذب من لا يشرک به شيئا۔

(ترجمہ): فرمایا: اے معاذ! کیا آپ جانتے ہیں اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذؓ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، سب سے اہم اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت اور بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جنہوں نے داعی اجل کو اس حال میں لبیک کہا کہ وہ شرک سے پاک اور منزہ تھے اللہ اپنے ایسے وفادار اور پر وقار بندوں کو جہنم سے آزادی، عذاب سے معافی اور ابدی کامیابی کی سند عطا فرمائیں گے۔

نجات کا ذریعہ عقیدہ توحید

ہر مؤمن کے دل کی گہرائی میں یہ بات منقش ہے کہ ہمارے محسن اعظم ربی کامل، معلم اکمل رسول اکرم ﷺ ہیں، آپ کی تعلیمات ہی انسانوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے واقف کر سکتی ہیں، آپ نے اس حدیث میں واضح الفاظ میں فرمایا جس میں قطعاً کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی شریک نہ کیا جائے، چاہے وہ اس کا کتنا ہی مقرب اور محبوب بندہ کیوں نہ ہو۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے:

کیوں گرفتار طلسم بیچ مقدری ہے تو دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفاں بھی ہے

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو خوف باطل کیا، کہ ہے غارت گر باطل بھی تو

اے انسان تو اپنی ہستی کو مٹا کر نا چیز اور بے کار کیوں بن گیا ہے، تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ تیرے پاس شوکت طوفاں ہے، ایمان کامل اور توحید کی وہ قوت ہے تیرے پاس جو باطل کو طوفان کی طرح بہا سکتی ہے، صرف شعلہ ایماں میں حرارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اے توحید پرست تیری شایان شان نہیں کہ تیرے دل میں خوف باطل ہو، تو تو باطل کی غارت گری کے لئے حق کا نمائندہ بن کر اس دنیا میں آیا ہے۔

در بار رسالت میں ایک سائل کی حیثیت سے جب حضرت معاذؓ نے عرض کیا:

اخبرنی بعمل یدخلنی فی الجنة ویباعدنی من النار۔

(ترجمہ) حضور مجھے ایسا عمل بتائیے ایسے کام کی تعلیم دیجئے جو مجھے سیدھا جنت میں لے جائے، اور دوزخ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھے دور کر دے، اور میرے لئے باعث نجات بن جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لقد سئلت عن امر عظیم۔ اے میرے صحابی! آپ نے بہت اہم سوال کیا، اور ایک امر عظیم کو دریافت کر لیا، وانہ یسیر علی من یسرہ اللہ علیہ اور بے شک یہ کام اپنی عظمت اور بڑائی کے باوجود مشکل نہیں ہے بلکہ اللہ کے نیکو کار اور پرہیزگار بندوں کے لئے آسان ہے جنہیں اللہ نے خاص توفیق دے رکھی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر عظیم کو یوں واضح فرمایا:

تعبد اللہ ولا تشرك به شيئا و تقيم الصلوة و تؤدى الزكوة و تصوم رمضان و تحج البيت۔

(ترجمہ): اللہ کی عبادت و بندگی اس طرح سرانجام دیتے رہو کہ کبھی بھی اس کے ساتھ کسی کو

شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھتے رہو اور حج ادا کرو۔

شُرک کی بناء پر دخول نار

اس حدیث میں دخول جنت کے لئے امام الانبیاء علیہ السلام نے پانچ ارکان کی پابندی کا حکم دیا۔ گویا آپ نے پانچ منزلیں بتائیں جن سے گزر کر آدمی سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے، جن میں پہلی منزل توحید باری تعالیٰ اور شرک سے برأت کا اعلان ہے، رب کریم کے دربار میں ایسی عبادت کا کوئی وزن نہیں جس میں شرک کی نجاست موجود ہو۔ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (المائدہ ۷۲)

(ترجمہ): جس نے شرک کا ارتکاب کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم

ہے اور ظالموں کا کوئی ناصر و مددگار نہیں۔

باقی گناہوں اور شرک و کفر میں یہی فرق ہے کہ باقی گناہوں کے ارتکاب سے ایمان کی کیفیت متاثر ہوتی ہے اور ایمانی قوت کمزور پڑ جاتی ہے ایمان کی جلاء اور روشنی میں کمی واقع ہو جاتی ہے لیکن شرک و کفر ایسے گناہ ہیں جن سے صرف کیفیت ایمان میں کمی نہیں بلکہ نفس ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ دونوں برائیاں ایمان کے ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یہ بات ناممکن ہے کہ آدمی ایماندار بھی ہو اور اس کے دل میں کفر و شرک کے بت خانے بھی ہوں، جیسا کہ دن کی روشنی رات کی تاریکی کے

ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ آگ اور پانی کا یکجا اجتماع نہیں ہو سکتا، اسی طرح شرک و کفر کے ساتھ ایمان کا جمع ہونا بھی ناممکن ہے، اسی لئے مشرک کے حق میں دخول جنت کو حرام قرار دیا گیا ہے حالانکہ ہر ایمان دار اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد یا محض رحمت خداوندی اور شفاعت نبی علیہ السلام سے بغیر سزا پانے ضرور جنت میں جائے گا، لیکن ارتکاب شرک سے آدمی محرومی کی اس انتہاء کو پہنچ جاتا ہے کہ نہ تو وہ رحمت خداوندی کا مستحق رہتا ہے اور نہ ہی شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحق بن سکتا ہے۔

شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں

ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: ۴۸)

(ترجمہ): بے شک اللہ معاف نہیں فرماتے ارتکاب شرک کو اور معاف فرما دیتے ہیں وہ گناہ

جو اس سے کم ہوں۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ شرک ایسا جرم اور خطرناک مرض ہے جس کا علاج تو بہ کے سوا اور

کہیں نہیں۔ اگر اور کہیں ہوتا تو رحمت خداوندی اور شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور ہوتا، لیکن یہ آیت

بتاتی ہے کہ رحمت خداوندی بھی شرک کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔

مرتب شرک شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم

حدیث بتاتی ہے کہ شرک کا ارتکاب کرنے والا انسان تاجدار رسل علیہ السلام کی شفاعت

سے بھی محروم رہے گا۔

آپ کا ارشاد ہے:

لكل نبی دعوة مستجابة فتعجل كل نبی دعوتہ وانی أختبثات دعوتی لشفاعة

امتی الی یوم القیامة فہی نائلة انشاء اللہ من مات من امتی لا یشرك بالله شینا۔ (رواہ مسلم)

(ترجمہ) ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی جس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا پھر ہر ایک نبی نے اپنی

اس دعائے مستجاب کے مانگنے میں جلدی فرمائی یعنی اس کو دنیا میں ہی مانگ لیا لیکن میں نے قیامت کے

دن کے لئے اس دعا کو اپنی امت کے لئے محفوظ کر رکھا ہے، انشاء اللہ مجھے عطا کی جائے گی میرے اس

امت کے حق میں جس کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا یا مرنے سے قبل تو بہ کر لی۔

اس حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ شرک کا ارتکاب کرنے والا آدمی شفاعت نبی علیہ السلام کا ہرگز مستحق نہیں۔ کیونکہ رحمت عالم علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ اعلان فرمایا دیا کہ شرک کے مرتکب کے حق میں میری شفاعت نہیں ہوگی، حلف وفاداری کی شرط اول یہ ہے کہ مؤمن اپنی تمام عبادتوں کو ذات باری تعالیٰ کے لئے مخصوص کرے اور اپنی تمام مشکلات میں اسی سے مدد مانگے اس کے سوا کسی کو حقیقی مشکل کشا نہ سمجھے اس کے در سے کبھی مایوس نہ ہو، زندگی اور موت کا اسی کو مالک سمجھے، ورنہ ایسے سائل کا بارگاہ ایزدی میں کوئی مقام نہیں جو کئی دروں سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھے، اللہ کو بندہ کے اس عمل سے بہت پیار ہے کہ وہ اپنی ہر حاجت میں یہ کہتے ہوئے مدد طلب کرے کہ میرے مالک تیرے سوا کوئی میرا ناصر و مددگار نہیں تیرے در کے سوا کوئی در نہیں۔ جب بندہ یوں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو رحمت حق جوش میں آ جاتی ہے۔

اتحاف میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے ستر حج کئے، ہرج میں جب یہ ندا بلند کرتے لیکن اللہم لیکن کہ حاضر ہوں، میرے مالک میں حاضر ہوں، جواب ملتا ”لا لیکن“ تیری حاضری نا منظور ہے، اسی حالت میں ستر سال گزر گئے ایک مرتبہ ایک نوجوان بھی ان کے ساتھ احرام باندھ رہا تھا اس نے بھی ان کے ”لیکن“ کے جواب میں ”لا لیکن“ کی آواز سن لی، کہنے لگا، چچا جان! آپ نے سنا نہیں آپ کے لیکن کے جواب میں لا لیکن کی آواز آئی ہے، کہنے لگے بیٹے یہ سنتے ہوئے ستر سال گزر گئے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے بیٹے یہی تو ایک در ہے جس کے سوا اور کوئی در نہیں اگر قبول کرے تو اس کی عنایت ہے نہ کرے تو اس پر کوئی زور نہیں، بندے کا کام تو در آقا پر حاضری دینا ہے، روتے روتے ان کی حالت غیر ہو گئی، آنسو لگا تا رہا رہا، پھر لیکن کہا تو جواب ملا، تمہاری حاضری قبول ہے، یہ جواب بھی نوجوان نے سن لیا کہنے لگا: چچا! سنا جواب؟: یہ ندا اپنی لیکن کے جواب میں سنی کہ تمہاری حاضری منظور ہے اور تمہارے پہلے بھی ستر سال کے حج منظور ہیں، یہ کہہ کر کہ: سن لیا میں نے، پھر خوشی کی حالت میں وہ بزرگ بے انتہار روئے۔

رحمتوں کی بارش

حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تیس سال لگا تا اللہ کی بندگی اسی طرح کرتے

رہے کہ کبھی اپنے معمولات میں کمی نہیں کی، تیس سال کے بعد ایک دن جب وضو کر کے تہجد کے لئے مصلے پر کھڑے ہوئے آواز آتی ہے کہ تیری ساری عبادتیں بے قیمت ہیں کیونکہ تو نے بے ڈھنگے طریقے سے ادا کی ہیں، دوسرے دن اور تیسرے دن بھی یہی آواز آتی ہے، تیسرے دن خادم نے کہا: حضرت! آپ تین دن سے یہ آوازیں نہیں سن رہے اگر قبول نہیں ہوتی عبادت، تو پھر کیوں مشقت اٹھاتے ہیں اپنے آرام کو کس مقصد کے لئے خراب کرتے ہیں، حضرت سعدیؒ فرماتے ہیں کہ بزرگ نے اس انداز سے جواب دیا:

تو ای اذال دل پسر دا ختن * کہ دانی کہ بے او تو اں ساختن

اس در کو چھوڑا جاتا ہے جس کے سوا کوئی دوسرا در ہو، تجھے معلوم نہیں کہ خدا کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ اس کے سوا کوئی ملجا و ماویٰ، ناصر و مددگار نہیں، پھر اس کے در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں اس کے سوا میں کس سے لو لگاؤں۔ حضرت سعدیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندہ کا یہ عقیدہ اتنا پسند آ گیا۔ خدا کی رحمت جوش میں آگئی اور آواز بدل گئی اب بارگاہ ایزدی سے یوں ندا آئی:-

قبول است گرچہ پند نیست ☆ کہ جز ما پناہ گاہ دگر نیست

اگرچہ تیری عبادت میں کوئی وزن نہیں تیری طریقہ بندگی میں کوئی خوبی و کمال نہیں ہے اس کے باوجود ہم تیری عبادت و بندگی قبول کر لیتے ہیں اس وجہ سے کہ تیری یہ بات بہت قیمتی ہے تیرا یہ عقیدہ بہت پسندیدہ ہے کہ تیرے لئے میری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں میرے در کے سوا کوئی در نہیں خدا کی عنایات

سید الرسل علیہ السلام کا ارشاد ہے:

ان عبد اذنب ذنبا فقال رب اذنبت فاغفره فقال ربہ اعلم عبدی ان له ربا یغفر

الذنوب و یاخذ بہ غفرت لعبدی۔

(ترجمہ) کہ بندہ جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بعد ازاں در غفار پر حاضر ہو کر اپنی برائی اور

گناہ کا اقرار کرتے ہوئے معافی کی التجا کرتا ہے تو رب کریم کی بارگاہ سے ندا آتی ہے کہ میرے بندہ کو

معلوم ہے کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا بھی ہے، اور گناہ کی سزا بھی دیتا ہے میری بخشش کی امید لے کر اور

میرے عذاب سے خوف زدہ ہو کر میرا بندہ حاضر ہوا ہے میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کر دی۔

اسی طرح جب دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ حتیٰ کہ چوتنی مرتبہ بھی وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ساری عطائیں اس وقت ہیں جبکہ دل و زبان سے بندہ اس بات کا اقرار و تصدیق کرے کہ حق کے سوا میرے لئے کوئی در نہیں پھر ایسے بندہ کے لئے یوں ندا آتی ہے:

باز آ باز آ ہر آنکہ ہستی باز آ گر گبر و کافر و بت پرستی باز آ
کہ ایں درگاہ مادرگاہ نہ امید ی نیست صد بار گر توبہ شکستی باز آ

اے میرے بندہ! معافی کا طلب گار بن کر برائیوں سے باز آ جا، تو جیسا کیسا بھی ہے فکر مت کر کوئی مجوسی ہو کافر ہو بت پرست ہو یا سوبار توبہ توڑ چکا ہو، اسے معاف کرنے کے لئے تیار ہوں، میرا در تو ایسا در ہے جہاں کسی بھی سچے سائل اور طلب گار کے لئے کسی قسم کی مایوسی اور ناامیدی نہیں ہے۔

پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امیدوں سے بھرا ہوا پیارا ارشاد ہے جو کہ تمام مایوسیوں کا یکسر خاتمہ کر دیتا ہے ہر سیاہ کار کے دل میں امید کی کرن پیدا کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا یتک بقرابها مغفرة (رد المحتار ص ۱۰۱)

اے ابن آدم! تو مجھ سے جو بھی دعا کرتا ہے اور جس معاملے میں بھی تو اپنے کئے ہوئے پر نادم ہو کر اپنی امیدیں لے کر میرے دامن رحمت کو دستک دیتا ہے میں تیری معافی کا اعلان کر دیتا ہوں تیرے جتنے بھی گناہ ہوں اور تو جتنی بھی سینات میں مبتلا ہو میری مغفرت ان سب کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ پہلے تو کیسا تھا اور تیرے اندر کیا کیا برائیاں تھیں، اے ابن آدم! اگر تیری سینات اتنی زیادہ ہوں کہ جتنے آسمان کے بادل ہوتے ہیں، پھر تو بخشش و مغفرت کا سائل بن کر آجائے میرے در اقدس پر، تو میں تیری ساری سینات کو یک دم مٹا کر نیست و نابود کر دیتا ہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ گناہ اتنے زیادہ کیوں ہیں اے ابن آدم! اگر تو مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ تیری خطاؤں سے روئے زمین کا دامن پُر ہو جائے لیکن میری توحید کے بارے میں تیرا عقیدہ اتنا مضبوط ہو اور تو مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو تیرا خاتمہ توحید پر ہو تو میں ملاقات کے وقت تجھ پر اتنی بخشش کروں گا جو روئے زمین کے سارے خلا کو پُر کر دے۔

عقیدہ توحید علامہ اقبالؒ کی نظر میں

علامہ اقبالؒ نے عقیدہ توحید اور عبد و معبود کے مابین تعلق کو کتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔

گر خدا داری زغم آزاد شد	از خیال بیش و کم آزاد شد
قوت ایماں حیات و افزایدت	در فلا خوف علیہم بایدت
چو کلیمے سوئے فرعون رود	قلب او از لا تخف محکم شود
ہر کہ رمز مصطفیٰ فہمیدہ است	شرک را در خوف مضمردیدہ است

اے مؤمن اگر تیرا واقعہ خدا سے تعلق ہے اور اسکی ذات پر کامل بھروسہ ہے پھر اس کی شرط اول یہ ہے کہ تو غیر اللہ کے خوف سے آزاد رہ، اور کمی اور زیادتی کے خوف سے بھی تجھے آزاد رہنا چاہیے، اگر تجھ پر اللہ نعمتوں کی فراوانی ہے تو شا کر بن جا، اگر وہ فقر میں ڈال کر تیرا امتحان لیتا ہے تو تو صابر بن جا، ہر حالت میں اس کی ذات پر مکمل بھروسہ کر، تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ بارگاہ خداوندی سے کسی اللہ کے مقرب کو جتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ مل جائے اس کے باوجود بھی وہ خدا تعالیٰ ہی کے درکاسائل رہتا ہے، اور اس کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت حق و صداقت پہنچانے جا رہے تھے اس وقت اپنے مالک کے سامنے یہ التجا کی:

فَقَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقْتَلُونِ۔ (القصص ۳۳)

(ترجمہ) اے پروردگار مجھ سے ان کا یعنی قوم فرعون کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اس لئے مجھے ڈر ہے کہ وہ فرعون مجھے قتل کریں گے۔

پھر ساری مخلوق کے ناصر و پروردگار نے اپنے کلیم کو لا تخف کہہ کر تسلی دی اور ان کے دل کو مضبوط کر دیا جو شخص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز سے آشنا ہو جائے وہ خوب جانتا ہے کہ شرک ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسان کے باطنی سرمایہ یعنی ایمان اور توحید کا خاتمہ کر دیتی ہے۔

وما علینا الا البلاغ

رحمت باری تعالیٰ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَا بَعْدُ - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (الفاتحہ آیت ۲)

(ترجمہ): وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

معزز سامعین! آج آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کی دوسری آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں رحمت خداوندی کا ذکر ہے، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مجھے چند چیزوں پر روشنی ڈالنا ہے، رحمت خداوندی سے مراد کیا ہے، رحمت خداوندی کا تصور سابقہ ادیان میں کیا تھا۔ رحمت خداوندی کا تصور اسلام میں کیا ہے، ہمیشہ کے لئے ہم رحمت خداوندی کے مستحق کس طرح بن سکتے ہیں۔

رحمت خداوندی سے مراد اللہ کی وہ مہربانیاں وہ احسانات وہ بخشش و عطا کے انبار ہیں جن سے ہم لیل و نہار کے ہر لمحہ میں برابر مستفید ہوتے جا رہے ہیں، جن کے بغیر کسی ذی روح کے لئے ایک سانس لینا بھی ناممکن ہے، دنیا میں یہ رحمتیں عام بارش کی طرح لگاتار جاری و ساری ہیں، جن سے تمام مخلوق، بہائم، انس و جن، مسلم و کافر، مطیع و عاصی، اپنے اور غیر سب بلا امتیاز مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ آخرت میں ان رحمتوں کے مستحق صرف اور صرف مؤمن ہوں گے۔

کائنات کا نظام رحمت خداوندی سے ہی چلتا ہے

آخرت رب کریم کا وہ نعمتوں سے پر دسترخوان ہے جس پر ہر وہ چیز ہوگی جس کی تمنا انسان کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ اشیاء بھی ہوں گی جن کا نہ کبھی انسانی آنکھوں نے مشاہدہ کیا، نہ انسانی کانوں نے دنیا میں ان کے تذکرے سنے، اور نہ ہی اس کے دل سے کبھی اس کا تصور گزرا ہوگا جن کی سیدالرسل علیہ السلام نے یوں بشارت سنائی:

قال الله تعالى: اعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا

خطر على قلب بشر و اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين۔

(ترجمہ) ارشاد خداوندی ہے: میں نے اپنے فرمانبردار اور نیکو کار بندوں کے لئے وہ آرام و

آرائش کا ساز و سامان تیار کر رکھا ہے جس کا نہ کسی آنکھ نے مشاہدہ کیا، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا، اور

نہ ہی کسی دل میں اس کا تصور گزرا، ارشاد ہوا: اگر چاہتے ہو تو اس ارشاد خداوندی کی تلاوت کر لو، یعنی اگر دنیا میں ان نعمتوں کے تذکرہ سے مسرور ہو کر آخرت کے استحضار سے اپنی زندگی کو پر سرور بنانا چاہتے ہو تو اس آیت شریفہ کی تلاوت میں مصروف ہو جاؤ جس میں ارشاد رب ذوالجلال ہے، کوئی نفس وہ سامان عیش و آرام نہیں جانتا جو پوشیدہ مخفی رکھا گیا اس نفس مطیع کی آنکھوں کی ٹھنڈک لئے۔

اگر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں خدا کی ربوبیت و پرورش کا مدار صرف اور صرف اس کی رحمت پر ہے، یہی وجہ ہے جس کی بناء پر سورۃ فاتحہ میں خداوند کریم نے اپنی ربوبیت کے بعد اپنی رحمت کا ذکر کیا انسان کا فرو باغی تو درکنار انسان مطیع و فرمانبردار بھی اپنی عبادت و بندگی سے اللہ کی نعمتوں کی قیمت نہیں ادا کر سکتا، قیمت ادا کرنا تو بہت بڑی بات ہے انسان تو اس سے بھی عاجز ہے کہ وہ اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ کے احسانات کو شمار کر سکے۔

اسی لئے ارشاد خداوندی ہے:

وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ۔

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو پورا نہیں کر سکو گے یعنی شکر ادا کرنا تو بڑی بات ہے تم اس سے بھی عاجز ہو کہ میری نعمتوں کو گن سکو اور ان کے اعداد و شمار کو جان سکو، اسی لئے آخر میں فرمایا بے شک اللہ رحمن و رحیم ہے، یہ اس کی رحمت ہی کا کرشمہ ہے کہ وہ بلا استحقاق متواتر دیتا چلا جاتا ہے اگر رحمت باری تعالیٰ شامل حال نہ ہو تو نافرمان انسانوں کی بغاوتیں ہمہ وقت ساری انسانیت بلکہ ساری کائنات کی تباہی و بربادی کا باعث بن سکتی ہیں۔

جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبٍ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ

أَجَلٍ مُّسَمًّى (فاطر ۳۵)

(ترجمہ) اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال و اکتساب کی بناء پر گرفت کرے تو زمین کی پشت پر کسی بھی چلنے والے کو نہ چھوڑے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں ایک معین وقت تک یعنی دنیا میں انسان خلیفۃ اللہ اور باعث تخلیق کائنات ہے جب یہ ہی اپنے مقصود اصلی سے غافل ہو جائے خدا پرستی

چھوڑ کر نفس پرستی اختیار کرے اطاعت رسول ﷺ کے بجائے اپنی خواہشات اور غیروں کی اطاعت کا دل و جان سے شیدائی ہو جائے عبادت کے بجائے خرافات میں اطمینان و سکون کو ڈھونڈتا پھرے ایسی صورت میں اس کی بغاوت کی وجہ سے ساری کائنات کی تباہی کا فیصلہ ہو جاتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو مہلت عطا فرما رہے ہیں یہ محض اس کی رحمت ہے۔

رحمت کا تصور سابقہ ادیان میں

انبیاء علیہم السلام کی صحیح تعلیمات تو یہی تھیں کہ خدا کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے رحمت کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں جب بھی کوئی آکر دامن رحمت میں پناہ لے گا درحق پر نادم ہوگا اس کی معافی کا اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندہ کی دعاؤں کو سنتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی گناہ گاریوں نہ ہو آخر اسی کا تو بندہ ہے اس کا در اس کے لئے اگر بند ہو جائے تو پھر کہاں جائے گا لیکن سابقہ انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کے ناخلف پیروی کے دعویداروں نے ادیان میں تحریف و تغیر شروع کر دیا جہاں اور بہت سی چیزوں میں تحریف کی وہاں اس خدائے عز و جل کی رحمت کے غیر متناہی سمندر کو بھی تنگ کرنے کی کوشش کی، اور عوام کو یہ بتلایا کہ خدا بلا واسطہ کسی کی ندا و پکار نہیں سنتا چاہے وہ بندہ جس قدر بندگی کرے یا عاجزی و زاری کرتا رہے، جیسا کہ بغیر وکیل کے عدالت نہیں جاسکتے اور بغیر سیزھی کے بلندی کے مراحل نہیں طے کر سکتے اسی طرح بلا واسطہ خدا تک بھی رسائی نہیں ہو سکتی، پھر مشرکین نے واسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام اور تین سو ساٹھ بتوں کی پرستش کو قرار دیا، یہود نے واسطہ حضرت عزیر علیہ السلام، اور نصاریٰ نے واسطہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کو قرار دیا اور اس سے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے گمراہی کے راستہ پر گامزن ہو گئے۔

اسلام اور رحمت خداوندی

اسلام نے آکر تمام باطل نظریات کی تردید کی انسانوں کی مایوسی کا خاتمہ کیا ان کے خود ساختہ دلائل کے مدلل جواب دیے۔

ارشاد خداوندی ہوا:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُهٗم مَّا تُوَسُّوْنَ بِهِ نَفْسُهٗمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔

(ترجمہ) اور اس میں کسی قسم کے شک و تردد کی گنجائش نہیں کہ ہم نے انسان کی تخلیق فرمائی اور ہم ہی اس کے نفس میں گردش کرنے والے خیالات و وساوس سے بھی باخبر ہیں اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔

اس آیت مبارکہ میں اقوام سابقین کے نظریات باطلہ کی تردید کی گئی ہے جنہوں نے ذات باری تعالیٰ کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دی، اس علیم وخبیر ذات پاک کی عدالت کو دنیاوی انسانوں کی عدالتوں کی طرح سمجھا، اس ذات رحیم و کریم اور اس کے بندوں کے درمیان بُعد و جدائی پیدا کرنے کی کوشش کی، انسان کو مایوسی کے جال میں جکڑ کر درحق سے دور کیا اور خود معبود بن بیٹھے۔

ارشاد ہوا: ہم انسان کے خالق و مربی ہیں، اور اس کے نفس میں ابھرنے والے تصورات و وساوس سے بھی باخبر ہیں میری عدالت دنیاوی عدالتوں کی طرح نہیں ہے جو صحیح و غلط اور حق و باطل کی پہچان کے لئے وکلاء کی ضرورت محسوس کرتی ہیں جب کہ میرا علم ہر شے کو محیط ہے میں افعال و اعمال تو درکنار دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہوں، جو خیالات انسان کے دل و دماغ میں گردش کرتے ہیں وہ پہلے ہی میرے علم میں ہوتے ہیں اور میرے قرب کی حد یہ ہے کہ میں اپنے بندہ کی رگ حیات سے بھی قریب تر ہوں جتنی منزل بلند ہوتی ہے اتنی ہی سیزھیاں لگائی جاتی ہیں جو ذات شہ رگ سے بھی قریب تر ہے اس تک رسائی کے لئے کہاں سیزھیوں کی گنجائش ہے۔

مزید ارشاد ہوا:

فَلَا تَضُرُّنَا اللَّهُ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (الحج ۷۴)

(ترجمہ) اللہ کے لئے مثالیں مت بیان کرو اللہ کا علم ساری کائنات پر محیط ہے اور تم صفات باری تعالیٰ کا کامل ادراک نہیں کر سکتے، لیس کمثلہ شنسی۔ اس ذات عزوجل کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، پھر یہ خود ساختہ و من گھڑت تصور کہ اللہ نیکیوں کا رو کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا، اولیاء، پارساؤں، عابدوں اور زاہدوں کی کوئی دعا و پکار رد نہیں کرتا اور اگر فاسق و فاجر گناہگار و بدکار یہ چاہے کہ بلا تو سل معافی حاصل کرے یہ نہیں ہو سکتا اس کی براہ راست کوئی دعا نہیں سنتا وہ اگر رضاء الہی حاصل کرنا چاہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ پہلے ان پارساؤں کی رضا حاصل کرے ان کے در پر جھکے ان کے گھر کا طواف کرے اس کے بعد اسے خدا تک رسائی ہو سکتی ہے۔

مؤمن خدا کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے

ارشاد خداوندی ہوا:

قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔

کہہ دیجئے میرے پیغمبر میرے بندوں سے، انہیں سبق پڑھائیے اور بتلا دیجئے، یا اللہ کن سے کہوں؟ انبیاء سے اولیاء سے ازکیا سے، اتقیاء سے، عابدوں سے، زاہدوں سے، فرمایا نہیں یہ تو ویسے ہی میرے انعام یافتہ اور مقربین ہیں، یا اللہ پھر کن سے کہوں؟ حکم ہوا: الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنی جانوں پر زیادتیاں کرنے والوں سے کہیے، گناہگاروں سے کہیے۔ ظلم و ستم کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے، یا اللہ کیا ارشاد ہے؟ کس چیز کی بشارت ہے؟ فرمایا: لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ أَنهیں یہ خوشخبری سنائیں کہ وہ رحمت خداوندی سے ناامید نہ ہوں، وہ مایوس نہ ہوں اس لئے کہ میرا درجائے مایوسی نہیں ہے، میری رحمت کا سمندر تنگ نہیں ہے، میری عطائیں کوئی کم نہیں ہیں، کوئی مانگنے والا بنے میں دینے کے لئے تیار ہوں، کوئی سائل آئے تو سہی میری بخششوں کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔

اسی آیت پر جب حضرت فرید الدین عطار کی نظر پڑی تو بارگاہ ایزدی میں حاضر ہو کر بے

ساختہ یوں گویا ہوئے:

گناہگار بندہ حصول رحمت کے لئے دوڑتے ہوئے رب کریم کے درعطا پر حاضر ہوا، گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اتنا نادم ہے کہ اس کے آنسو لگا تار جاری ہیں، تیرے لطف و کرم سے وہ مغفرت کا امیدوار ہے اتنی وثیق و قوی امید بخشش کی اس لئے ہے کہ میرے مولیٰ آپ نے خود فرمایا ہے کہ: لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ میری رحمتوں سے مایوس نہ ہونا آپ کی رحمت کے سمندر کی کوئی انتہاء نہیں ہے اور اسکے باوجود بھی جو تیرے در سے اپنی امیدوں کو وابستہ نہ کرے اور مایوسی کا شکار ہے تو وہ بندہ نہیں ہے بلکہ شیطان ہے ان اشعار میں گناہگار بندہ سے حضرت نے اپنے آپ کو تعمیر کیا ہے۔

یا اللہ حصول رحمت کا طریقہ کیا ہے ارشاد ہوا: وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ۔

حصول رحمت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے وفادار

بندے بن جاؤ جس طرح کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے فرمایا تھا أَسْلَمْنَا هَم

تیرے وفادار ہیں پھر آپ نے دیکھا کتنی کتنی سخت آزمائشیں آئیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن حق کے ساتھ وفاداری کا دونوں باپ اور بیٹے نے وہ نمونہ پیش کیا جو وفاداری کا اعلان کرنے والے بندوں کے لیے مشعل راہ ہے۔

خلیل اللہ کو حکم ہوا میری رضاء کے لئے اپنے لخت جگر کو میری راہ میں قربان کر دو تو دونوں فوراً تیار ہو گئے، باپ خلیل اللہ ہیں اور بیٹا ذبیح اللہ ہیں۔ باپ نے یہ ثبوت انسانیت کو فراہم کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے بالخصوص جب دونوں کی دعاؤں کا ثمرہ اور پورے گھر کی رونق ایک ہی نور نظر ہو، اور وہ بھی کئی سال کے بعد ملا ہو، اس سے ماں باپ کو کتنا پیار ہوگا لیکن جو بندہ اللہ سے وفاداری کا اعلان کر دیتا ہے اس کے نزدیک اس کے حکم سے بڑھ کر کسی چیز کی قیمت نہیں ہوتی، رضائے مولیٰ سے بڑھ کر اسے کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی اور بیٹے نے انسانیت کو یہ سبق پڑھایا کہ بے شک انسان کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لئے انسان ہمہ وقت اور سرگرم عمل رہتا ہے لیکن ایک مسلم انسان جو حق جَلَّ وَعَلَىٰ کی وفاداری کا اعلان کر دے اس کی وفاداری کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ حکم خداوندی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھے صرف زبان سے نہیں بلکہ عملاً اس کا ثبوت فراہم کرے جیسا کہ میں نے حکم خداوندی کے سامنے اپنا سر خم کیا اور قربانی کے لئے اپنی گردن پیش کر دی، ایسے ہی مطیع و فرمانبرداروں کو علامہ اقبال اپنی اصطلاح میں مرد مؤمن سے تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے	جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا	سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی
دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو	عجب شے ہے یہ لذتِ آشنائی
شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن	نہ مالِ غنیمت نہ کشورِ کشائی

یہی ہوتا ہے، درحقیقت رجوع الی اللہ جس پر رحمت خداوندی بندہ کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے معیت حق اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اس کا دل یا حق سے ہمہ وقت آباد رہتا ہے۔

جس کا علامہ اقبالؒ نے یوں اظہار کیا ہے:

خبر میں نظر میں اذان سحر میں	کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا
وہ سوز اس نے پایا انہیں کے جگر میں	طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو

رحمت کا دروازہ

جب انسان رجوع الی اللہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کو اپنے دامن میں لے لیتی ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ** (الاعراف)

اور میری رحمت کی وسعت تمام اشیاء سے بڑھ کر ہے یعنی میں نے تمام اشیاء کو وجود بخشا اور بعض کو وسعت بھی عطا فرمائی جیسا کہ ہوا کو وسعت حاصل ہے ہر جگہ ہر نفس کو ملتی ہے ہمہ وقت اور بلا مطالبہ ملتی ہے لیکن سب سے بڑھ کر رحمت خداوندی کو وسعت حاصل ہے، اور اسی رحمت حق کے سہارے پر ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے ارشاد ہوا: لکھ دوں گا میں اپنی رحمت انہیں کے لئے جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور میری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔

رحمت باری تعالیٰ کی وسعت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے لیکن ملتی طلب گاروں کو ہے اگرچہ دنیا میں اس کے لامتناہی سمندر سے سب ہی مستفید ہو رہے ہیں لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا وہاں حصول رحمت کے لئے ایک معیار اور میزان ہے جو اس پر پورا اترے گا وہ خوانِ رحمت سے مستفید ہوگا جو اس معیار پر پورا نہیں اترے گا اسے ناشکری و غفلت، بغاوت و سرکشی کی سزا کے لئے جیل میں ڈالا جائے گا جس کا نام جہنم ہے۔

اس آیت مبارکہ میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں (1) خوف خدا (2) زکوٰۃ کی ادائیگی (3) اللہ کی آیات پر مکمل یقین رکھنا۔

خوف خدا ایمان کی وہ بنیاد ہے جس پر اسلام کی ساری عمارت قائم ہے یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو تنہائی و خلوت میں بھی ہر برائی سے باز رکھتا ہے۔

ادائیگی زکوٰۃ سے مؤمن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مال و دولت میرے پاس امانت ہے

میں خود، اور میرا سب کچھ خدا کا ہے اس کا وفادار بندہ ہوں میرا کام اس کے ہر حکم کی اطاعت ہے۔
 آیات خداوندی پر یقین رکھنے والا انسان نفس و شیطان کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے وہ
 علی الاعلان جنگ کرتا رہتا ہے نہ تو وہ نفسانی خواہشات کی کبھی اطاعت کرتا ہے اور نہ ہی شیطان کے
 دامن فریب میں آتا ہے جب کوئی مؤمن ان تینوں خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو رحمت خداوندی
 اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کلمہ اسلام

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (۲۴) تُوْتِيْ اَكْلَهَا كُلَّ حَبِيْبٍ مَّ يَأْذِنُ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (سورہ قبراہیم ۲۵، ۲۴)

(ترجمہ): کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کیسی اچھی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ زمین کے اندر دھنسی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف جارہی ہوں اور وہ درخت اللہ کے حکم سے ہر فصل میں پھل دیتا ہو اور اللہ تعالیٰ مثالیں اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں۔

اس آیت مبارکہ کے پیش نظر چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔

- ۱..... کلمہ طیبہ کی اہمیت کیا ہے؟
- ۲..... کلمہ طیبہ کی فضیلت کیا ہے؟
- ۳..... کلمہ ہم پر کون سی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے؟
- ۴..... ان ذمہ داریوں کی تکمیل کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟
- ۵..... ان ذمہ داریوں کی تکمیل نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟

کلمہ طیبہ کی اہمیت

پہلی چیز کہ کلمہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے اس آیت مبارکہ میں اسی کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کی اہمیت بیان کی گئی ہے یہی کلمہ پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسی کلمہ کی بنیاد پر اعمال قیمتی بنتے ہیں، جہنم سے نجات ملتی ہے جنت میں داخلہ ملتا ہے، جہنم سے نجات و گناہوں کی معافی ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان خدا کا مقرب بن جاتا ہے، اس کلمہ میں یہ تاثیر ہے کہ مجرم کو محترم، کافر کو مؤمن، باغی کو مطیع، ذلیل کو معزز بنا دیتا ہے۔

اس آیت شریفہ میں کلمہ توحید کی مثال ایک عجیب انداز سے بیان فرمائی گئی، رب کریم نے

فرمایا: اے انسان تیری عقل و بصیرت میں یہ بات نہیں آئی کہ کلمہ طیبہ اس بے مثل پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں دھنسی ہوئی ہو، شاخیں آسمان پر ہوں اور بحکم خداوندی ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہو، رب ذوالجلال مثالیں اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت و نصیحت کا سبق سیکھیں۔

اس مثال سے معلوم ہوا کہ کلمہ اسلام کا وہ درخت ہے جس کی جڑیں مؤمن کے دل میں ایمان، عقیدہ توحید باری تعالیٰ، حب خدا، اور حب رسول کی صورت میں مرکوز و مضبوط ہیں، جو تلاوت قرآن کریم، ذکر الہی، فکر آخرت سے ہمہ وقت سیراب رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ شجر ایمان کبھی خشک نہیں ہوتا اس کی بہار کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کے پھل گناہوں کی معافی، حسنات کی قبولیت اور ہر اچھے عمل پر اجر و ثواب ملنے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ ہر وقت باقی رہتے ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اتنے عالی شان اور قیمتی درخت کی نشاندہی خداوند کریم نے فرمادی اب لوگوں کو چاہئے کہ اس کی تلاش میں فکر مند ہو جائیں اور اسے حاصل کئے بغیر چین نہ لیں۔

دوسری مثال اس کلمہ ایمان اور اعمال صالحہ کی یوں سمجھیں جیسا کہ بجلی کا نظام و سلسلہ ہے بجلی کے بٹن کھولتے اور آن کرتے ہی بلب، پنکھے، ہیٹر اور مشینیں چلنے لگتی ہیں، اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں خود نہیں چلتیں بلکہ کرنٹ کی طاقت ان کو چلا رہی ہے اور کرنٹ تب ان تک پہنچا جبکہ بٹن کو آن کیا گیا اسی طرح ایمان کی طاقت اور روشنی سے تمام اعمال مقبول و منظور ہوتے ہیں اور ایمان تب آتا ہے جب دل کے یقین و اعتقاد سے کلمہ پڑھا جائے، معلوم ہوا کہ بغیر کلمہ کے ایمان نہیں مل سکتا اور بغیر دولت ایمان کے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں جیسا کہ بجلی پر چلنے والی ہر چیز بغیر کرنٹ کے نافع اور مفید نہیں ہوتی۔

قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ میں کلمہ توحید کو عدل کہا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل و احسان کا۔

امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے اس آیت مبارکہ میں عدل سے مراد

کلمہ توحید ہے، اور احسان سے مراد وہ احکام ہیں جو خداوند کریم نے اہل ایمان پر فرض کئے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ توحید ایمان لانا عدل ہے اور اس کا انکار کرنا ظلم ہے۔

اسی لئے ارشاد خداوندی ہے:

وَ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ کافر ہی تو درحقیقت ظالم ہیں۔

کیونکہ ظلم کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے اور عبادت و بندگی صرف اللہ کا حق ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا وہی اس کا معبود و مسبود، مالک اور ناصر ہے، اس کا حق دوسروں کو دینا سب سے بڑا ظلم ہے، کلمہ توحید میں انسان اسی ظلم سے توبہ کر کے اپنے حقیقی مالک کی وفاداری کا اقرار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا سراہی کے سامنے جھکے گا جو اس کا مالک ہے، میری آنکھیں اسی کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر منور ہوں گی، میرے کان اسی کی بڑائی کے ترانے سنیں گے، میری زبان اسی کی بڑائی کا پرچار کرے گی، میرا چہرہ اسی کے حکم کی طرف توجہ کرے گا، میرا دماغ اسی کی بڑائی کے تصور میں ڈوبا رہے گا، میرے ہاتھ اسی کی اطاعت میں حرکت کریں گے، میرا دل اسی کی یاد سے روشن رہے گا میری حیثیت اسی کے حکم کے تابع رہے گی، حتیٰ کہ وہ اپنی جان بھی راہ حق میں کٹوا کر فخر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے:

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

یہی کلمہ گو مؤمن درحقیقت عادل ہے اور اسی سچے کلمہ گو کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ (توبہ ۱۱۱)

بے شک اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، یہی

کلمے کی حقیقت ہے کہ مؤمن اپنا سب کچھ خدا کا سمجھے اس کے راستہ میں سب کچھ لٹا کر فخر کرے۔

کلمہ کی فضیلت

دوسری چیز یہ کہ اس کلمہ کی فضیلت کیا ہے؟ کلمہ کی فضیلت میں بہت ساری آیات اور

احادیث وارد ہیں جن میں سے چند احادیث پیش خدمت ہیں۔

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال: قال موسیٰ علیہ السلام

یا رب علمنی شیئا اذ کرک بہ و ادعوک بہ فقال یموسیٰ قل: لا الہ الا اللہ۔ فقال: یا رب کل

عبادک یقول هذا، قال قل: لا الہ الا اللہ قال: انما ارید شیئا تخصنی بہ قال یموسیٰ لو ان

السموات السبع والارضین السبع فی کفة ولا الہ الا اللہ فی کفة مالت بہن لا الہ الا اللہ (نسائی)

حضرت ابو سعید خدریؓ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجاء و درخواست کی کہ اے پروردگار مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور پکارا کروں، حکم ہوا لا الہ الا اللہ کہا کرو، عرض کیا: اے پروردگار یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، پھر ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ کہا کرو، عرض کیا: اے رب کریم مجھے کوئی مخصوص ذکر عنایت فرمائیں، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا سب پر بھاری ہو جائے گا۔

دوسری روایت میں ارشاد نبوی ہے:

اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ
قیامت کے دن سب سے بڑھ کر میری شفاعت سے وہ شخص نفع اٹھائے گا اور مستفید ہوگا
جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔

ایک اور روایت میں آپ کا فرمان ہے:

من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنة قیل وما اخلاصها قال ان تحجزہ عن محارم اللہ۔
جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی ہے، کسی نے عرض کیا حضور اخلاص کی
علامت و نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص کی علامت یہ ہے کہ کلمہ بندہ کو حرام کاموں سے روک دے۔
مزید آپ کا فرمان ہے:

ما قال عبد لا الہ الا اللہ مخلصا قط الا فتحت له ابواب السماء حتی یفضی الی
العرش ما اجتنب الكبائر۔

کوئی بندہ ایسا نہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کے لئے آسمانوں کے دروازے نہ کھل
جائیں حتیٰ کہ یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس کی اس درجہ مقبولیت کے لئے شرط یہ ہے کہ کلمہ
پڑھنے والا کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو۔

آپ کا ارشاد ہے:

جددو ایمانکم، قیل یا رسول اللہ کیف نجددایماننا قال اکثر وامن قول لا الہ الا اللہ۔

اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کے تازہ کرنے کا طریقہ

کیا ہے؟ ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔

کلمہ کی ہم پر ذمہ داریاں

تیسری چیز کلمہ پڑھنے سے ہم پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کلمہ میں ہم دو باتوں کا

عہد کرتے ہیں، پہلی بات لا الہ الا اللہ دوسری بات محمد رسول اللہ ہے۔

لا الہ الا اللہ میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ ہی میرا

معبود ہے، اس کی عبادت اور ہر حکم مجھے منظور ہے، اس کے حکم کو اپنی خواہشات پر، اپنے مفادات اور تمام

تقاضوں پر ترجیح دوں گا، اور محمد رسول اللہ ہیں، ہم یہ اقرار و عہد کرتے ہیں کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے

مبعوث کردہ رسول ہیں، آپ کی ہر بات درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہے، آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ

کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کی نعمتیں، جہنم سے نجات، دنیا میں آرام و چین کی زندگی، کفار

پر غلبہ، حقیقی عزت و اعلیٰ مقام ہمیں آپ ہی کی اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے۔

کلمہ ایک حلف و فاداری ہے جس کے پڑھنے کے بعد ہم تمام احکام اسلام کے پابند ہو جاتے

ہیں، یہ اختیار کسی کو نہیں کہ کچھ احکامات پر عمل کرے اور کچھ کو ترک کر دے۔ کچھ امور کی تائید اور کچھ پر

تنقید کرنے والا وفادار نہیں رہتا بلکہ وہ باغی ہو جاتا ہے، اس نے حلف و فاداری کو توڑ دیا، اس نے خدا

کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، آج کل مسلمانوں میں یہ کفریہ مرض بہت پھیل گیا ہے

بہت سے لوگ اپنی لاعلمی کی بنیاد پر یا مغرب زدہ ذہنیت کے پیش نظر قرآن کریم کے بعض صریح

احکامات پر تنقید کر کے اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، پھر بھی بزعم خود سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں،

دوسرا مرض یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید اسلام ہمارا محتاج ہے اسلام اور اللہ تعالیٰ کو ہماری

بڑی ہی ضرورت ہے ہمارے بغیر اس کا نظام کون چلائے گا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس رجعت

پسندانہ اور فرسودہ خیال کی واشگاف الفاظ میں تردید کی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ:

يَمْتُونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا۔ قُلْ لَا تَمْتُونَا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ أَنْ كُنْتُمْ ضِدِّقِينَ ۝ (الحجرات)

وہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان جتلاتے ہیں اے پیغمبر! ان سے فرما دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر امت احسان جتلاؤ بلکہ اگر تم سچے مسلمان ہو تو اللہ کا احسان مانو جس نے تمہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔

ذمہ داریوں کی تکمیل پر ہمیں کیا ملے گا؟

اے اہل ایمان اس آیت میں خوب غور فرمائیں اسے اپنے دلوں پر منقش فرمائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ خدا، رسول اور دین حق ہماری خدمات کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم محتاج ہیں کہ اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کے لئے اس عہد کی تکمیل کریں جو ہم نے کلمہ کے ضمن میں خدا اور رسول اللہ علیہ السلام سے کیا ہے، ورنہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یہ بھی قرآن کی زبان سے سماعت فرمائیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزِدْكُمْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (المائدہ آیت ۵۴)

(ترجمہ) اے ایمان والو! اگر کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمادیں گے جو اللہ کے محبوب و پیارے ہوں گے اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھیں گے، مؤمنوں کے حق میں نرمی کریں گے کافروں کے مقابلہ میں سخت ہوں گے، راہ خدا میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ مذکورہ بالا خوبیاں اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے اور اللہ وسیع علم والا ہے۔

غور فرمائیں اس آیت شریفہ میں اہل ایمان کو کتنی زبردست وارنگ اور تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے دین حق کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں بلکہ تم اپنا نقصان کرو گے اپنے آپ کو ہلاکت کے

گڑھے میں ڈال کر مردود و مقہور ہو جاؤ گے، خدا کو تمہاری کیا پرواہ ہے وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے اور وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے تمہاری جگہ ایسی برگزیدہ و قابل قدر قوم کو کھڑا کر دے گا جو اسلام کو احسان جتلانے کے لئے نہیں قبول کریں گے بلکہ خدا کی محبت کی بناء پر وہ مسلمان بنیں گے، اور وہ خود بھی خدا کے محبوب ترین ہوں گے وہ آپس میں نہیں لڑیں گے بلکہ آپس میں ایک دوسرے پر شفیق و مہربان ہوں گے اور کفر کی طاقت انہیں کبھی سرنگوں نہیں کر سکے گی، بلکہ وہ اپنی ایمانی قوت، جذبہ جہاد اور ذوق شہادت کی بنیاد پر کفر کے لئے قہر الہی ثابت ہوں گے، ان کا مشن جہاد فی سبیل اللہ ہوگا اور کبھی معترضین کی باتوں کو خاطر میں نہیں لائیں گے، ان سب خوبیوں کے باوجود وہ خدا کے بے حد شکر گزار ہوں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ خوبیاں خدا ہی کی عنایات ہیں ورنہ ہم اس قابل کب تھے؟ ایسے ہی باذوق حق پرستوں کی ترجمانی علامہ اقبالؒ نے یوں کی ہے:

نہ خواہم ایں جہاں و آں جہاں را	مرا ایں بس کہ دانم رمز جاں را
سجودی دہ کہ از سوز و سرورش	بوجد آرم زمین و آسمان را

اے میرے محبوب میں تو تیری محبت میں گرفتار ہوں میری عبادت کا مقصد دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا حصول نہیں بلکہ تیری خوشنودی، تیری رضا و خوشنودی کا طالب ہوں اے میرے مالک مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں اپنے نفس کو پہچان لوں اور پھر مجھے ایسا ذوق عبادت عطا فرما جس کی لذت اتنی زبردست ہو کہ نہ صرف یہ کہ میں خود بلکہ زمین اور آسمان بھی اس لذت کو محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کلمہ کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں اتاریں اور ہمیں سچا و پکا مسلمان بنائے۔ آمین

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

نماز

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَّا بَعْدُ - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(البقرة: 153)

(ترجمہ) اے ایمان والو! اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعہ سے بے شک اللہ

تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

سامعین کرام! جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ صبر اور نماز کے توسط سے تم تائید خداوندی ہر آن حاصل کرو، نصرت باری تعالیٰ ہم جن دو خوبیوں کی بنیاد پر حاصل کر سکتے ہیں ان میں سے ایک نماز ہے، نماز ہی کے سلسلہ میں مجھے چند چیزیں عرض کرنی ہیں۔

.....۱ نماز کی اہمیت کیا ہے؟

.....۲ نماز کی فضیلت کیا ہے؟

.....۳ نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے؟

نماز کی اہمیت

پہلی چیز نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے۔ اگر کلمہ مؤمن کے ایمان پر قوی ثبوت ہے تو نماز ایمان کا عملی ثبوت ہے، نمازی اپنے عمل سے یہ شہادت دیتا ہے کہ میں حقیقت میں خدا کا بندہ ہوں جب اس کی بندگی و عبادت کے لئے مجھے بلا یا گیا تو میں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا اور اس کے منادی مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نماز کے لئے مسجد کی طرف چل پڑا، ایسے ہی سچے مؤمن کی تعریف جس نے اپنے ایمان کا عملی ثبوت فراہم کیا خداوند کریم نے ان الفاظ میں فرمائی۔

نماز اہل ایمان کی علامت

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (سورۃ النور: 37)

یعنی وہ اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والے ایسے خدا پرست ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی، اللہ کو یاد کرنے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ اس دن کی حاضری سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے دل الٹ جائیں گے یعنی کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور آنکھیں اسی منظر کی طرف دیکھتی رہ جائیں گی کہ ادھر ادھر کی ہمت بھی نہ ہوگی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں ایسے ہی لوگوں کا ایمان معتبر ہے، جنہیں دنیا کی مشغولیت یاد الہی اور نماز جیسی اہم عبادت سے غافل نہ کر سکے نمازی عملی طور پر اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اپنے کاروبار اپنی تمناؤں اپنے مال و اولاد حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اہل ایمان کے دلوں میں اللہ کی محبت بہت ہی پختہ ہوتی ہے وہ ساری محبتوں کو خدا کے لئے قربان کر دیتے ہیں، کسی چیز کی محبت انہیں احکام خداوندی کی بجا آوری سے نہیں روک سکتی، ایسے ہی لوگ درحقیقت کامیاب و کامران ہیں، ہر آدمی کامیابی کا طلب گار ہے اور کامیابی کے حاصل کرنے کے لئے وہ اپنی بصیرت اپنے علم و دانش اور اپنے فہم و فراست کے مطابق کوشش کرتا ہے وہ کامیابی کا راستہ اپنے لئے خود متعین کرتا ہے اور اس کے حصول کے لئے طریقے بھی خود ایجاد کرتا ہے لیکن نمازی کی کامیابی کی شہادت خود خالق کائنات نے دی ہے۔

کامیاب مؤمن کی علامت

ارشاد ہوتا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

تحقیق مؤمن کامیاب ہیں جن کی پہلی علامت و نشانی یہ ہے کہ وہ خشوع کے ساتھ نماز ادا

کرتے ہیں اس آیت میں مؤمنوں کی خوبیوں اور اوصاف میں سے پہلا وصف و خوبی دلی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔

خشوع کی تشریح امام الانبیاء علیہ السلام نے یوں بیان فرمائی ہے:

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

اللہ کی عبادت و بندگی اس کیفیت و تصور کے ساتھ کرو گویا کہ تم رب کریم کے دیدار کا شرف حاصل کر رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔

وہ نماز کتنی وزنی اور قیمتی ہوگی جس میں اول سے آخر تک یہ ہی تصور دل و دماغ پر رہے کہ میں اس ذات کے دربار میں حاضری دے رہا ہوں جو احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ میرا خالق ہے میرا رازق ہے مجھ سے سلامی لے رہا ہے اور میری حرکات و سکنات پر اس کی نظر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ سنتا ہے۔

آیت بالا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو چھوڑ کر نہ تو کوئی شخص کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی مؤمن بن سکتا ہے، کامیابی کی طرف جو منزل جارہی ہے اس کی پہلی سیڑھی نماز ہے اگر بے نمازی کو مال و دولت میں جاہ و جلال میں، عہدہ اور منصب، شوکت و بادشاہت میں، آرام و راحت میں کامیابی نظر آ رہی ہے تو یہ کامیابی دھوکہ ہے، حقیقی کامیابی نہیں ہے، موت سے جب اس کی آنکھ بند ہوگی تو پھر حقائق پر نظر پڑے گی اور یوں پکارا ٹھے گا:

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ○

اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں سب کچھ تیری راہ میں خرچ کر کے تیرے نیک بندوں میں داخل ہو جاتا، یعنی اپنا مال و دولت اور وقت سب کچھ تیرے حکم پر قربان کر دوں گا صرف تھوڑی سی زندگی اور بڑھادے، لیکن آپ جانتے ہیں وقت آنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی اس وقت آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی کامیابی کس چیز میں ہے اور ہمیشہ کام آنے والی دولت کون سی ہے، نماز عبادات میں سے اتنی اہم عبادت ہے جس کی حفاظت اور پابندی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث قرار دیتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور جو لوگ نمازوں کی حفاظت و پابندی کرتے ہیں وہی جنت کے وارث ہیں جن کی میراث
جنت الفردوس ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے جب اللہ
سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔

نماز نصرت خداوندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے

نماز ہی ایسا عمل ہے جس کے توسل سے ہم ہر مشکل اور کٹھن وقت میں نقد اللہ کی نصرت
حاصل کر سکتے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (سورة البقرة: 45)

مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعہ سے بے شک نماز بھاری اور مشکل ہے لیکن جن کے دلوں
میں خوف خدا ہے ان کے لئے کوئی مشکل نہیں۔

اس آیت مبارکہ سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اول یہ کہ نماز سے ہم نصرت خداوندی حاصل
کر سکتے ہیں اللہ کی ذات بندوں پر کتنی مہربان ہے جس نے اپنے بندوں کو مدد مانگنے کا طریقہ خود ہی تعلیم
فرمادیا اور جب اس طریقہ پر مدد طلب کی جائے تو مدد کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔

ارشاد ہوتا ہے:

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

(ترجمہ) تم ہی غالب رہو گے بشرطیکہ تم مؤمن ہو۔

یعنی خدا کا فیصلہ ہے کہ عزت، سر بلندی، غلبہ اور اور زمین کی خلافت اہل ایمان کو دوں گا،
لیکن وہ ایمان جس کی بنیاد پر دنیا میں بھی خدا کی مدد ہر قدم پر اترتے ہوئے مسلمانوں کو نظر آئے تب

حاصل ہوگا جب نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرامؓ کی مکمل تابعداری کی جائے، اور نماز کو پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنا اتباع رسول کا اہم جز ہے۔

دوسری چیز اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ نماز مشکل ضرور ہے لیکن جب انسان کا دل خوفِ خدا سے آباد ہو، خدا کے سامنے حاضری کا منظر اس کے سامنے ہو، موت، قبر، حشر اور پل صراط کے مناظر اس کے سامنے ہوں اور اسے مکمل یقین ہو کہ میری یہ تمام مشکل سے مشکل منازل خدا کی بندگی سے آسان ہو جائیں گی تو ایسی صورت میں اسے وہ سکون اور لذت ملے گی جو دنیا کے کسی ماکول و مشروب میں نہیں ہے جس کی نشاندہی نبی علیہ السلام کے اس ارشاد سے ہوتی ہے قرۃ عینی فی الصلوٰۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

اولیاء اللہ کو نماز میں جو سکون و لذت حاصل ہوتی ہے اس سے ہر وہ شخص آگاہ ہے جو اہل اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے خلیفہ حضرت مولانا عبدالواحد لاہوری سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں بھی نماز ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ جنت بدلہ لینے کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ نہیں ہے، اس پر مولانا رونے لگے اور فرمایا کہ جنت میں بغیر نماز کے وقت کیسے گزرے گا۔ جس کی نماز صحیح ہو وہ جنتی ہے

دوسری چیز یہ کہ نماز کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فخر دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند کریم کا ارشاد ہے:

افترضت علی امتک خمس صلوات و عہدت عندی عہدا انہ من حافظ

علیہن لو قتھن اذ خلتنہ الجنة و من لم یحافظ علیہن فلا عہد لہ عندی۔ (ابن ماجہ)

میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ان پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے گا یعنی ہر نماز پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر باجماعت ادا کرے گا اس کو میں اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا اور جو شخص ان پانچ نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

مزید فرمان پیغمبر ﷺ ہے:

ارئيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء، قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فذالك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ (مشکوٰۃ ص ۵۷)

آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ اگر کسی کے دروازہ کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ آدمی اس نہر میں ہر دن پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو کیا اس کے بعد اس شخص کے جسم پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا نہیں حضور کسی قسم کا میل باقی نہیں رہے گا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کی بھی یہی مثال ہے اللہ تعالیٰ پانچ نمازوں کی وجہ سے اسی طرح گناہوں کو ختم فرمادیتے ہیں اور نمازی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح کہ وہ غسل کرنے والا گندگی سے پاک ہو گیا۔

ایک دوسری روایت میں آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلواته، فان صلحت فقد افلح و انجح، وان فسدت فقد خاب وخسر۔

نماز چھوڑنا نفاق کی علامت ہے

بندہ کے اعمال میں سے سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب کتاب ہوگا اگر نماز صحیح ثابت ہوگی تو وہ آدمی کامیاب اور کامران ہوگا اور نماز کے حساب کتاب میں بندہ ناکام اور ناقص ثابت ہو تو ایسا شخص خسارہ اور نقصان میں ہوگا یوں سمجھیں کہ نماز ایسا لازمی پرچہ ہے کہ جس پر آخرت کے امتحان کا تمام نتیجہ موقوف ہے۔

نبی علیہ السلام کا فرمان ہے:

ليس صلوة اثقل على المنافقين من صلوة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما

لا توہما ولو حباوا۔ (بخاری)

فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز منافقوں پر بھاری اور مشکل نہیں ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے تو جماعت کو کبھی نہ چھوڑیں اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل چل کر مسجد آنا پڑے۔

اس حدیث میں دو باتیں قابل غور ہیں اول یہ کہ عشاء اور فجر کی ترک جماعت کو علامت نفاق قرار دیا گیا ہے تو بالکل نماز ہی کو ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ وہ خود اپنا محاسبہ کرے۔

دوئم یہ معلوم ہوا کہ عام لوگوں کی عقل و بصیرت انبیاء علیہم السلام کی بصیرت اور علوم کے سامنے اس سے بھی کم ہے جیسا کہ دانائے زمانہ کے سامنے ایک نا سمجھ بچہ ہوتا ہے جسے موتی اور جواہرات کی خبر نہیں اس کے نزدیک سب سے قیمتی چیز وہ مٹھائی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اپنی پسندیدہ مٹھائی کے بدلے قیمتی موتی کو فروخت کر کے یہ سمجھ گا کہ میں نے بڑا مفید سودا کیا اگر دانا آدمی کہے کہ اس میں تمہیں نقصان ہے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن ہر باشعور جانتا ہے کہ بچے نے گھائے کا سودا کیا اور دانائے زمانہ کی بات درست ہے۔

میرے محترم! ہماری اور آپ کی عقل و بصیرت فخر اولین و آخرین کی عقل و بصیرت اور علوم کے سامنے اس سے بہت کمتر ہے جتنی کہ بچے کی سمجھ دانائے زمانہ کے سامنے ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے ہر فرمان پر اس سے بھی بڑھ کر ایمان و یقین رکھیں جتنا کہ ہمیں اپنے مشاہدہ پر ہوتا ہے۔

تیسری چیز یہ کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کا ترک کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہوتا ہے، مثلاً کلمہ اسلام کی بنیاد ہے تو بغیر کلمہ کے کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا، اسی طرح کلمہ کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے اور اس کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب جنتی لوگ اہل جہنم سے دریافت کریں گے اور کہیں گے: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ۔ تم کس وجہ سے جہنم میں پہنچ گئے ہو، اور کس عمل کی بنیاد پر تم اس زبردست عذاب و سزا کے مستحق ٹھہرے۔ وہ جواب میں اہل جنت سے یوں گویا ہوں گے:

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلُومِينَ۔ (آیت ۳۳ سورہ مدثر) کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے۔

اس سوال و جواب مکالمہ اور گفتگو سے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان قیامت کے دن ہوگی اور خدا پاک کی مہربان ذات نے ہمیں دنیا میں ہی اپنے مقدس کلام کے ذریعے بتلا دیا تاکہ ان

عیوب اور خامیوں سے ہم باز رہیں جن کی وجہ سے لوگ جنت سے محروم ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس آیت کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ اہل جہنم کہیں گے سب سے پہلی وجہ ہمارے جہنم میں آنے کی یہ ہے کہ ہم نماز کے تارک تھے۔

نماز کے تارک حشر میں ذلیل ہوں گے

دوسری جگہ سورۃ قلم کے دوسرے رکوع میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتِطِيعُونَ (سورۃ قلم، آیت ۴۲)

(ترجمہ) وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ساق کی تجلی ظاہر فرمائی جائے گی اور

لوگوں کو سجدے طرف بلا یا جائے گا تو کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔

گویا قیامت کے دن ایک عظیم امتحان ہوگا جس سے واضح ہو جائے گا کہ خدا کے وفادار کون

ہیں؟ بے وفا کون ہیں؟ نمازی کون ہیں؟ اور نماز سے روگردانی کرنے والے کون ہیں؟ اس وقت ساری

مخلوق کے سامنے وہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے جو دنیا میں خدا کی نعمتیں خوب اڑاتے تھے لیکن اپنے منعم

حقیقی کی شکرگزاری اور بندگی سے غافل رہے، امتحان یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کی تجلی ظاہر

فرمائیں گے اور لوگوں کو حکم دیں گے کہ خدائے عزوجل کے سامنے سجدہ کرو، اور جھک جاؤ، اس وقت

سب لوگ خدا تعالیٰ کی بندگی کرنے والے جھک جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو باوجود

کوشش کے سجدہ نہ کر سکیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی کمر تختہ کی طرح سخت ہو جائے گی وہ

اس امتحان میں ناکام ہو کر خدا اور اس کی ساری مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے، آگے والی آیت

میں اللہ تعالیٰ خود بتلاتے ہیں کہ ان کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی اور وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کے

روبرو ذلیل ہوں گے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُهُمْ ذُلَّةً۔

انکی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔

یعنی نہ وہ خدا کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے اور نہ ہی بندگان خدا کے سامنے نگاہیں اوپر

اٹھا سکیں گے، اللہ ہر ایک کو اس ذلت سے بچائیں، یہ بہت مشکل وقت ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ کسی نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ میں بارگاہ الہی میں سر بسجود تھے اور یوں رو کر التجا کر رہے تھے کہ اے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما، اور اگر میرے گناہ ناقابل معافی ہیں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھاتا کہ میں تیرے نیکوکار بندوں کے سامنے رسوا نہ ہوں۔

آگے اس ذلت و رسوائی کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَقَدْ كَانُوا يَنْدَعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ (سورۃ القلم آیت ۴۳)

اور آج سجدہ سے محروم اور باوجود کوشش کے سجدہ نہ کر سکنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انہیں سجدہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سلامت ہوتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، یعنی اذانوں کے ذریعہ انہیں نماز کی دعوت دی جاتی تھی وہ باوجود اس کے کہ عبادت پر پوری قدرت رکھتے تھے لیکن پھر بھی نماز ادا نہیں کرتے تھے۔

متعدد احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیشہ کلمہ کے بعد نماز کا حکم دیا جاتا تھا کسی غیر مسلم پر نہ تو نماز فرض ہے اور نہ ہی اسے نماز کی دعوت دی جاتی ہے اس لئے اس سزا کا مصداق وہ کلمہ گو ہوں گے جو باوجود مسلمان ہونے کے نماز جیسی اہم اور بنیادی عبادت سے غافل رہتے تھے۔

چنانچہ سورۃ ماعون میں ارشاد ہوتا ہے: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَواتِهِمْ سَاهُونَ (آیت ۵، ۴) ہلاکت و بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں ایسے نمازیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جو نمازوں کو اپنی طبیعت اور مرضی کے تابع بنا دیتے ہیں، جب طبیعت چاہے پڑھ لیتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی دنیاوی ضرورتوں کو مقدم رکھتے ہیں، ان سے وقت بچ گیا تو پڑھ لیتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز کی ہی پروا نہ کرنا یا بے وقت پڑھنا یا پڑھتے ہوئے دل و دماغ کو دنیاوی کاموں کی طرف متوجہ کئے رکھنا یہ سب باتیں غفلت اور بے پرواہی کہلاتی ہیں۔

سرور کائنات علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ: صلوا کما رأیتمونی اصلی آپ نے اپنے اصحاب باصفا، مریدان باوفا، سرداران اتقیا و اولیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح تم بھی اپنی نمازیں ادا کیا کرو۔

علامہ اقبالؒ نے ان ہی خدا اور رسول کے سچے عاشقوں کا یوں ذکر کیا ہے۔

یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے	جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی
دو نیم ان کی ٹھوک سے صحرا و دریا	سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی
دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو	عجب شے ہے یہ لذتِ آشنائی

اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نماز باجماعت

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَّا بَعْدُ - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ O -

(ترجمہ) اور قائم کرو نماز تم اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔

محترم سامعین! یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارہ کے پانچویں رکوع سے ہے، اس آیت مقدمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تین کاموں کا حکم دیتے ہیں، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا۔

اس آیت میں دیا گیا تیسرا حکم یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یہ نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ رکوع کرنے والوں کی جماعت میں آپ تب ہی شامل ہو سکتے ہیں جبکہ جماعت سے نماز ادا کریں ورنہ ہر آدمی تنہا نماز پڑھنے والا تو اکیلا ہی رکوع کرتا ہے یہ اس کا رکوع جماعت راکعین کے ساتھ نہیں ہوتا، اس آیت کی روشنی میں مجھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔

۱..... جماعت کی اہمیت کیا ہے؟

۲..... جماعت کی فضیلت کیا ہے؟

۳..... جماعت ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟

جماعت کی اہمیت

پہلی چیز جماعت کی اہمیت ہے جو اس آیت سے بھی واضح ہوتی ہے یہاں ہمیں نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جماعت کے اہتمام کا بھی حکم دیا گیا ہے حکم خداوندی کی پوری تکمیل تب ہی ہوگی جبکہ ہم باجماعت نماز ادا کریں، باجماعت نماز ادا کرنا ایک نیکی یا صرف ایک اجر و ثواب کا کام ہی نہیں ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ نیکیاں کمانے کا کارخانہ ہے، مسلمانوں کا امتیازی تمغہ ہے، ازلی دشمن شیطان کے خلاف جہاد کرنے کا بہترین محاذ ہے، خدا کی فوج میں شامل ہونے کا عملی ثبوت ہے، حقیقی مساوات اور اخوت اسلامی کا ایک مظہر ہے۔

باجاماعت نماز ادا کرنے پر اجر و ثواب کی کثرت

ارشادات نبوی علیہ السلام کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں کہ باجماعت نماز ادا کرنا کس طرح نیکیاں کمانے کا کارخانہ ہے آپ نے فرمایا:

من غدا الى المسجد اور اح اعد الله له نزلہ من الجنة كلما غدا اور اح۔ (بخاری)

جو بندہ صبح یا شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر صبح اور ہر شام کے بدلے جنت میں ایک ضیافت اور مہمانی تیار فرماتے ہیں۔

غور فرمائیں ابھی مسجد کی طرف صرف چلا ہے کہ احکم الحاکمین کا مہمان بن گیا، اور ایک ایسی ضیافت اس کے لئے تیار ہو گئی جس کا تعارف خود سید المرسلین علیہ السلام نے یوں کروایا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں:

اعددت لعبادی الصالحین مالا عین رات، ولا اذن سمعت، ولا خطر علی قلب بشر (بخاری)

رب کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ عیش و عشرت آرام و راحت کا سامان تیار کر رکھا ہے جن کا دیدار کسی آنکھ نے نہیں کیا جن کا تذکرہ کسی کان نے نہیں سنا اور جن کا تصور بھی کسی انسان کے دل میں نہیں گزرا۔

یہاں کان، آنکھ اور دل سے مراد افراد امت کے کان آنکھیں اور دل ہیں، ورنہ امام الانبیاء علیہ السلام نے تو معراج کی رات جنت کی سیر فرمائی تھی۔

یہ تو صرف خدا کے گھر میں وفادار بندہ کے مطیع و فرمانبردار بن کے آنے کا اجر و ثواب ہوا، اب گھر سے تیاری کر کے مسجد کی طرف چلنے کے بارے میں سنئے: سید الرسل علیہ السلام کا ارشاد ہے:

من تطهر فی بیتہ ثم مضی الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضة من فرائض اللہ

كانت خطوتاه إحداهما تحط خطیئة والاخری ترفع درجة (مسلم)

جو نمازی اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف فرض

نماز ادا کرنے کے لئے جاتا ہے تو پہلے قدم سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دوسرے قدم سے اس کے درجات کی بلندی شروع ہو جاتی ہے۔

مزید آپ کا فرمان ہے:

بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامة (شرح ریاض الصالحین)
اندھیروں میں مسجد میں بکثرت جانے والوں کو یہ بشارت و خوشخبری دے دو کہ قیامت کے دن انہیں مکمل نور عطا کیا جائے گا۔

اس نور تمام کو یوں سمجھیں کہ پل صراط عبور کرنے کا ایک ٹکٹ ہوگا جو اہل ایمان کو عطا کیا جائے گا، جن کے پاس وہاں نور ہوگا وہ پل صراط جو پندرہ سو سال کا راستہ ہے طے کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو اس نور سے محروم ہوں گے وہ نہ تو پل صراط سے گزر سکیں گے اور نہ ہی انہیں جنت میں جانا نصیب ہوگا، نور تمام کا قیامت کے دن اہل حق کی علامت ہونا اور اسی نور کی بناء پر جنت میں داخل ہونے کی رب کریم نے یوں وضاحت فرمائی ہے:

یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
اور اس دن دیکھیں گے آپ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔

قیامت کے دن جب جہنم پر پل صراط قائم کیا جائے گا اور لوگوں کو حکم ہوگا کہ اس کے اوپر سے گزرنا وقت وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی ہر طرف اندھیرا ہوگا، صرف ایمان نماز اور دیگر اعمال صالحہ وہاں تمام اور مکمل روشنی کی صورت اختیار کر کے عمل کرنے والوں کے سامنے صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہونگے کہ انہیں ہاتھ میں لے کے چلنا پڑے بلکہ وہ خود جنت کی طرف خوب دوڑ کر چلنے لگیں گے اور وہ نور اہل ایمان کے سامنے ہوگا تاکہ وہ راستہ دیکھیں اور داہنی طرف بھی ہوگا تاکہ دوسرے لوگ جان لیں کہ یہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والے جنتی کامیابی کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔

غور فرمائیں اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ مسجد میں آکر باجماعت نماز ادا کرنے کا اپنا معمول بنانے والوں کو اس حدیث شریف میں بشارت سنائی گئی ہے کہ انہیں قیامت کے دن نور تمام عطا کیا جائے گا یہ تو ہوا صرف مسجد میں نماز کی نیت سے آنے کو ثواب جب نمازی مسجد میں آکر بیٹھ جاتا ہے اور جماعت کا انتظار کرتا ہے یا ایک نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے صرف اس انتظار پر رب کریم اسے کیا کچھ عطا فرماتے ہیں زبان نبوت سے سماعت فرمائیں۔

آپ نے فرمایا:

لا يزال احدكم في صلوة مادامت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الي اهله الا الصلوة

(صحیح مسلم)

جب تک تم میں سے کوئی شخص نماز کے انتظار کے لئے مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے اور صرف اسی لئے گھر نہیں جاتا تا کہ وہ باجماعت نماز ادا کرے تو جتنی دیر وہ انتظار کرے گا اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا اور انتظار میں صرف ہونے والا سارا وقت نماز میں شمار کیا جائے گا۔

مزید فرمان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

الملئكة تصلي على احدكم مادام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول

اللهم اغفر له اللهم ارحمه۔

جو شخص نماز کے بعد وہاں ہی اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے وہ ذکر و عبادت کے لئے بیٹھے یا دوسری نماز کے انتظار کے لئے جب تک وہ با وضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لئے یوں دعا گو رہیں گے اے اللہ اسکی بخشش فرما، اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔

غور فرمائیں! وہ احکم الحاکمین ذات اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے جس نے اپنے معصوم و پاک فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ اے فرشتو تم میرے ان بندوں کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا کیا کرو جو نماز کے بعد وہاں ہی بیٹھ کر مجھے یاد کرتے ہیں ان احادیث سے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں جن میں مسجد میں آنے، گھر سے با وضو ہو کر چلنے، نماز کا انتظار کرنے اور نماز ادا کرنے کے بعد وہاں بیٹھے رہنے کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے ان سے واضح ہو گیا کہ باجماعت نماز ادا کرنا ایک نیکی نہیں ہے بلکہ نیکیوں کا کارخانہ ہے۔

دوسری وجہ جماعت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسجدوں کے آباد کرنے کو اہل ایمان کی علامت اور وصف خاص کے طور پر بیان فرمایا ہے جبکہ مشرکین مکہ نے اس بات پر فخر کیا کہ ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں اور حجاج کو پانی پلاتے ہیں تو اللہ نے ان کے اس خیال کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ تمہارے اندر اس کی اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میرے مقدس و پاکیزہ گھر کو آباد کرو، صلاحیت کی شرط اول تو ایمان ہے جس سے تم محروم ہو۔

ارشاد ہوتا ہے:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (التوبة: 17)

مشرکین اس قابل ہی نہیں کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں کیونکہ وہ اپنے کافر ہونے کا خود اقرار کرتے ہیں اس کفر کی وجہ سے ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہیں گے۔

پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کون لوگ مسجدیں آباد کرنے کے اہل ہیں وہ اللہ کی منتخب اور برگزیدہ جماعت کون سی ہے جسے خدا نے خود فرمایا کہ تم میرے پاک گھروں کو آباد کرنے کے قابل ہو۔

فرمایا:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ

يُنْحَسِ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التوبة: 18)

ہاں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی نہیں ڈرتے عنقریب یہ لوگ اپنی کامیابی کی منزل پر پہنچ جائیں گے۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مسجدیں آباد کرنا اہل ایمان کی علامت اور نشانی ہے اور ان دونوں آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ احکم الحاکمین ذات نے مشرکین کو نا اہل قرار دے دیا اور فرمایا کہ جب تک تم ایمان نہ لاؤ اس وقت تک تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے سلامی لی جائے اور ساتھ یہ بھی اعلان فرما دیا کہ صرف اہل ایمان کو میں نے تمام بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے اپنی سلامی کے لئے اور اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لئے۔

باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت

تیسری چیز جماعت کی اہمیت کی یہ ہے کہ جماعت پر اللہ کی مدد اور نصرت کا ہاتھ ہوتا ہے۔

ارشاد نبوی ہے: ید اللہ علی الجماعۃ نصرت خداوندی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔

ارشاد ربانی ہے:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ بے شک اللہ صابرین کی جماعت کے ساتھ ہیں۔

پابندی سے نماز ادا کرنا صبر علی الاطاعت ہے یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر ڈٹے رہنا یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝ (سورۃ النحل آیت ۱۲۸)

بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور احسان کرنے والوں کی جماعت کے ساتھ ہیں۔

ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی جماعت مل کر کوئی نیک کام سرانجام دیتی ہے تو نصرت خداوندی اس جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور باجماعت نماز ادا کرنے سے بڑا نیک کام کون سا ہوگا دوسری چیز یہ کہ باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے؟

ارشاد نبوی ہے:

صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة (صحیح ابن حبان)

باجماعت ادا کی گئی نماز کو بغیر جماعت کے پڑھی جانے والی نماز پر ستائیس درجہ زیادہ برتری و فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔

آپ یوں سمجھیں کہ ایک وہ کارخانہ اور فیکٹری ہے جہاں مزدور کو ستائیس روپے ایک گھنٹے کے ملتے ہیں اور دوسرے کارخانے میں ایک روپیہ فی گھنٹہ ہے ہر آدمی کوشش کرے گا کہ اسے وہاں کام ملے جہاں ستائیس روپے وہ ہر گھنٹے کے کما سکے لیکن آخرت کے معاملے میں ہم اتنے حریص نہیں ہیں جتنی کہ ہمیں دنیا کی حرص ہے۔

کیا خوب فرمایا رب ذوالجلال نے:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى - (الاعلیٰ ۱۶-۱۷)

بلکہ تم تو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی محبت اگر فکر آخرت سے غافل کر دے تو وہ زہر قاتل ہے جس کا علاج ضروری ہے اگر

علاج کئے بغیر انسان دنیائے فانی سے رخصت ہو گیا تو پھر ہمیشہ حسرت و افسوس کے آنسو بہاتا رہے گا۔

مزید فرمان سید المرسلین علیہ السلام ہے:

والذی نفسی بیدہ لقد هممت ان امر بحطب یحتطب ثم امر بالصلوة فیوذن لها

ثم امر رجلاً فیوم الناس ثم اخالف الی رجاں فاحرق علیہم بیوتہم (بخاری)

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بلاشبہ میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں پھر کسی کو کہوں کہ وہ اذان دے پھر کسی کو متعین کروں جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتے۔

یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی ہے، اور ترمذی شریف میں آپ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کی وجہ سے آپ نے اس ارادہ کی تکمیل نہیں فرمائی کیونکہ عورتوں اور بچوں کے لئے جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔

اس حدیث شریف کو ایک مثال کی روشنی میں ذہن نشین فرمائیں مثلاً ایک بہت ماہر سرجن ہے جو مریض کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا مرض خطرناک ہے آپریشن کے سوا اس کا علاج ممکن نہیں لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا عزیز یا دوست بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ہم سے باتیں کرتا ہے اپنا کام باقاعدگی سے سرانجام دیتا ہے دیکھنے میں صحت مند اور تندرست نظر آتا ہے اس کے باوجود ہم کبھی بھی ماہر ڈاکٹر سے اختلاف رائے نہیں کرتے اس کے معاملہ میں مداخلت نہیں کرتے اس کی نگاہ پر کامل اعتماد کرتے ہیں اسکے جسم کاٹنے اور آپریشن کرنے کو مریض کے لئے باعث صحت یقین کرتے ہیں ڈاکٹر کا شکر یہ ادا کرتے ہیں اسے ہزاروں روپے معاوضہ دیتے ہیں حالانکہ ظاہری طور پر اس نے ہمارے صحیح سلامت آدمی کو زخمی کر دیا لیکن ہماری نظر انجام پر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ وقتی تکلیف عارضی ہے اس کا انجام صحت اور تندرستی ہے بالکل یوں ہی جان لیں کہ ہم نے صرف دنیا کو دیکھا ہے آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے، کس گناہ کی آخرت میں کیا سزا ہے ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، کون سی عبادت ترک کرنے کا کتنا بڑا عذاب ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے شب معراج میں ان سب چیزوں کا مشاہدہ فرمایا باوجود اس کے کہ آپ رحمۃ اللعالمین ہیں آپ نے

گالیاں سن کو لوگوں کو دعائیں دیں، آپ نے پتھر برسائے والوں کی تیمارداریاں کیں، آپ نے ہمیشہ برائی کا بدلہ نیکی سے دیا، لیکن پھر بھی باجماعت نماز نہ ادا کرنے والوں پر آپ اس قدر ناراض اور غضب ناک ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگانے کا ارادہ فرمایا کیونکہ آپ اپنے علم کامل سے اپنی بے مثل بصیرت سے جانتے ہیں کہ جماعت ترک کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو کسی آدمی کو اس کا گھر جل جانے پر پریشانی نقصان اور حسرت ہوتی ہے۔

ایک دوسری روایت میں آپ کا فرمان ہے:

من صلی العشاء فی جماعة فکانما قام نصف الیل، ومن صلی الصبح فی جماعة

فکانما صلی الیل کلہ (مسلم شریف)

جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس کے لئے اتنا اجر و ثواب ہے کہ گویا اس نے نصف رات اللہ کی عبادت و بندگی میں گزار دی اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔

دیکھ لیجئے! کریم ذات نے اپنی عطاؤں کے دروازے اپنے محبوب ﷺ کی امت کے لئے کھول دیئے ہیں اب ہمارا کام ہے کہ دامن پھیلائیں اور نیکیوں کے انبار سمیٹ لیں۔

ایک اور روایت میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

لو یعلم الناس ما فی النداء و الصف الاول، ثم لم یجدوا الا ان یتہموا علیہ

لا یتہموا (بخاری)

اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے اور اذان پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے تو لوگوں کو پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لئے اور اذان دینے کے لئے اس قدر ہجوم ہو جائے کہ قرعہ اندازی کے ذریعے اپنا نمبر حاصل کریں۔

جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں

من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن

(مسلم)

جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ کل دربار خداوندی میں مسلمان بن کر حاضر ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ نمازیں پابندی کے ساتھ ایسی جگہ ادا کرے جہاں اذان ہوتی ہو یعنی مسجد میں باجماعت نمازیں ادا کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ:

جماعت ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ما من ثلثة فی قرية ولا بدو ولا تقام فیہم الصلوة الا قد استحوذ علیہم الشیطان
 فعلیکم بالجماعة فانما یا کل الذنب القاصیة (مشکوٰۃ، ابوداؤد نسائی)

جس بستی اور گاؤں میں تین مسلمان مرد ہوں اور وہ باجماعت نماز نہ ادا کریں تو شیطان ان پر مسلط ہو کر انہیں قابو میں لے لیتا ہے، تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم جماعت کی پابندی کرو کیونکہ بکریوں سے جو بکری الگ تھلگ راہ اختیار کر لیتی ہے وہ آخر کار بھیڑیوں کا لقمہ بنتی ہے۔

اس حدیث شریف میں آپ نے واضح فرمایا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت کرنے کے لئے جماعت کی پابندی بے حد ضروری ہے کیونکہ جماعت چھوڑ کر شیطان کے حملوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے شیاطین انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے متحد اور منظم رہتے ہیں ان کے باقاعدہ لشکر ہیں جو انسانوں کے ایمان اور اعمال صالحہ پر حملہ کرنے کے لئے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِنُؤْمَانٍ إِلَىٰ أَوْلِيَآءِهِمْ لِيُجَادِلُكُمْ (الانعام)

اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ تم سے لڑائی جاری رکھیں، گویا کہ بڑے شیطان چھوٹوں کو تربیت دے کر انہیں اہل ایمان پر حملہ کے لئے ہر وقت تیار رکھتے ہیں۔ اب اگر اہل ایمان بھی بصورت جماعت ان کا مقابلہ کریں تو انہیں شکست دے کر اپنا ایمان اور عمل محفوظ کر سکتے ہیں ورنہ فرد واحد کے لئے دشمن کے لشکر کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لئے اس حدیث میں محسن کائنات علیہ السلام نے فرمایا: علیکم بالجماعة جماعت کی ضرور پابندی کرو فانما یا کل الذنب القاصیة منفرد بکری کو تو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ اسی طرح تارک جماعت کو بھی انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہلاک کر دے گا۔

دوسری حدیث میں رحمۃ اللعالمین علیہ السلام کا ارشاد ہے:

من سمع المنادی فلم يمنعہ من اتباعہ عذر قالوا وما العذر؟ قال خوف او مرض،

لم تقبل منه الصلوة التي صلاحها (مشکوٰۃ، ابو داؤد)

جو شخص موزن کی اذان سنے اور بغیر کسی عذر کے مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا نہ کرے اور

گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: کہ اے اللہ کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم عذر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذر کا مطلب یہ ہے کہ اسے جماعت میں حاضر

ہونے سے کسی قسم کا ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو یا وہ بیمار ہو۔

جماعت کی قدر و منزلت صحابہ کی نظر میں

نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہؓ تو اس قدر جماعت کا اہتمام فرماتے تھے کہ حضرت

عبداللہ بن مسعودؓ کا ارشاد ہے: ولقد راينا ما يتخلف عنها الامنافق معلوم النفاق۔

اور ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرامؓ اس قدر جماعت کی پابندی اور اہتمام

فرماتے تھے کہ ان میں سے ایک بھی عمداً جان بوجھ کر جماعت کو نہیں چھوڑتا تھا، ہاں صرف وہ لوگ جو

کھلے منافق تھے جماعت کو ترک کرتے تھے۔

غور فرمائیں! کہ صحابہ کرامؓ سے ہم عملی طور پر کتنے پیچھے ہیں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان

ہو کر دنیا میں مار کھا رہے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں اترتی، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا ایمان کتنے

درجہ کا ہے؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ خدا تعالیٰ کی مدد کو اتروا سکیں؟

کیا خوب کہا شاعر نے:

جب میں کہتا ہوں کہ یا الہی مرا حال دیکھ

حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ

اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وَاجْزُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نماز جمعہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لئے اذان کہی جائے تو تم اللہ کی یاد یعنی
نماز اور خطبہ کی طرف فوراً چل پڑا کرو، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لئے خیر، بہتری اور
بھلائی کا کام ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے تو اس کا بہتر ہونا تم جان سکتے ہو کہ ایک طرف دنیا فانی کے منافع
ہیں اور دوسری طرف آخرت کی کامیابی و کامرانی جو کہ دائمی غیر متناہی اور غیر فانی ہے۔

معزز و مکرم سامعین! جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس سے نماز جمعہ کی
اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں مجھے آپ کے سامنے چند چیزیں عرض
کرنی ہیں۔

.....۱ نماز جمعہ کی اہمیت کیا ہے؟

.....۲ نماز جمعہ کا ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟

جمعہ کی اہمیت

پہلی چیز یہ کہ نماز جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس مذکورہ بالا آیت سے تین طرح جمعہ کی اہمیت ہمیں
معلوم ہوتی ہے، آیت کے ابتدائی حصے میں ارشاد ہوا کہ اے اہل ایمان جب نماز جمعہ کی اذان کہی جائے
کرے، اور جمعہ کی ادائیگی کے لئے تمہیں بلایا جائے تو تم اللہ کو یاد کرنے کے لئے بلا تاخیر چل پڑو،
یہاں تاخیر کرنے سے بھی منع فرمایا کہ کہیں یہ تاخیر عظیم عبادت سے محرومی کا سبب نہ بن جائے، آپ
جانتے ہیں کہ جتنا ضروری اہم اور مفید کام ہوتا ہے اتنی ہی اس کے لئے مالک اپنے غلاموں کو زبردست
تاکید کیا کرتے ہیں اس طرح یہاں بھی احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو تاکید فرمائی ہے۔

جمعہ کے لئے کاروبار چھوڑنے کا حکم

آیت کے دوسرے حصہ میں فرمایا وذر البیع کاروبار چھوڑ دو کہ تمہارے کاروبار جن کے منافع تمہیں نظر آتے ہیں میری یاد سے غافل نہ کریں۔

اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر میری یاد کے لئے آنا تمہارے لئے بہتر ہے اور اس میں تمہاری بھلائی ہے۔

جمعہ تمام دنوں سے افضل کیوں ہے؟

رب کریم نے بندوں کو اپنے جود و کرم سے نوازنے کے لئے اور تھوڑی محنت پر زیادہ اجر و ثواب دینے کے لئے پورے ہفتہ میں ایک دن مقرر فرمایا اور وہ دن جمعہ ہے۔

امام الانبیاء علیہ السلام کا ارشاد ہے: خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعة فیہ خلق آدم و فیہ ادخل الجنة و فیہ اخرج منها و فیہ تقوم الساعة (الہدایہ النہایہ)

جمعہ کا دن تمام دنوں سے بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا تھا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر خداوند کریم نے اپنی خلافت کے لئے زمین پر اتارا تھا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ اللہ کے خاص انعامات اور اہم فیصلوں کا دن ہے، انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے جس کو خداوند کریم نے صرف اپنی عبادت و بندگی کے لئے پیدا کیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات آیت ۵۶)

میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا۔

باقی ساری کائنات زمین و آسمان، شمس و قمر، لیل و نہار، بروبحر، شجر و حجر، آب و ہوا اور جو کچھ

بھی زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفع کے لئے پیدا فرمایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

خَلَقْتُ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَّعَتْ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْ تَجْعَلَ لِي فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَقًّا كَمَا تَجْعَلُهُ لِكُلِّ شَيْءٍ

لئے پیدا کیا ہے۔

جمعہ کا دن اس لئے اہم، ارفع اعلیٰ اور برتر ہوا کہ اس میں اس مخلوق کو پیدا کیا گیا جو تخلیق کائنات کا سبب اور ذریعہ ہے۔

ایک دوسری روایت میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے:

نَحْنُ الْأَخْزُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِنَدَائِهِمْ أَوْ ثَوِ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْ تَبِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَذَا اللَّهُ لَهُ فَهَمُّ لَنَا فِيهِ تَبِعَ الْيَهُودُ عَدَاوَةَ النَّصَارَى بَعْدَ عَدُوِّهِمْ (مسلم شریف)

ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ دوسری قوموں کو کتابیں ہم سے پہلے دی گئیں اور ہمیں کتاب یعنی قرآن کریم ان کے بعد دیا گیا پھر اس مقدس دن کو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی فرض کیا یعنی انہیں حکم ہوا کہ جمعہ کے دن کو عبادت کا خاص اہتمام کریں لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اس مقدس دن کے تعین کی غلطی کی البتہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دن کے بارے میں صحیح ہدایت فرمائی اور دوسرے لوگ ہم سے پیچھے رہے افضل دن کی تلاش میں یہود نے جمعہ کے ایک دن بعد یعنی ہفتہ کو افضل دن قرار دیا اور نصاریٰ نے جمعہ کے دو دن بعد یعنی اتوار کو فضیلت والا دن قرار دیا۔

اور مشکوٰۃ، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعبؓ سے ملاقات کی اور انہیں نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد سنایا کہ سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدمؑ کو پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت آدمؑ نے وفات پائی اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی یہی وجہ ہے کہ جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق جمعہ کی صبح سے لے کر طلوع شمس تک قیامت کی منتظر اور خوفزدہ رہتی ہیں۔

جمعہ میں ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے

جمعہ کے دن ایک ایسی اجابت و قبولیت کی گھڑی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جو بھی مسلمان بندہ اس گھڑی میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا کرے خداوند کریم اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور جو کچھ وہ مانگتا ہے عطا کرتے ہیں۔

مزید فرمان سید الرسل علیہ السلام ہے:

ان من افضل ايامکم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فاکثروا علی من الصلوة فيه، فان صلوتکم معروضة علی، قالوا: یا رسول اللہ وکیف تعرض صلوتنا علیک و قد ارمت قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔

تمہارے لئے جو دن افضل وارفع قرار دیئے گئے ہیں ان میں سے ایک جمعہ کا بھی دن ہے جسے برتری اور فوقیت حاصل ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی اور اسی دن پہلی دفعہ صور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے ہر جان دار پر موت طاری ہو جائیگی اور اسی جمعہ کے دن ہی دوسری بار صور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے مردے زندہ ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ حضور! آپ کے وصال کے بعد جب جسم اقدس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو درود کے پیش ہونے کی کیا کیفیت ہوگی؟ یعنی اس وقت پیش کئے جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام کیا ہوا ہے۔ (مشکوٰۃ: ۱۲۰۳)

اس حدیث مبارک سے جمعہ کی اہمیت کی چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

جمعہ کے دن پہلی بار صور پھونکا جانا جس سے ساری جاندار چیزوں کی موت واقع ہو جائے گی گویا کہ جمعہ سارے عالم کی موت کا دن ہے اور دوسری بار صور پھونک کر سارے عالم کو زندہ بھی اسی دن کیا جائے گا۔

ارشاد نبوی علیہ السلام ہے: أَنْتُمْ تَمُوتُونَ كَمَا تَخْيُونَ۔

کہ تم جس طرح زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہاری موت بھی ہوگی۔

وَتُخْشَرُونَ كَمَا تَخْشَوْنَ۔

اور تمہیں اسی طرح اٹھایا جائیگا جس طرح تم مرو گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصل اعتبار خاتمہ کا ہے جن کا خاتمہ اچھا ہوا ان کا انجام بھی اچھا ہے اور

جن کا خاتمہ براہوا ان کا انجام بھی برا ہے، جب یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک جمعہ ایسا ہے کہ جس دن کوئی مخلوق زندہ نہیں بچے گی سب پر موت طاری ہو جائے گی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ موت کے وقت جو عمل کریں گے اس پر حشر کا دار و مدار ہے، اور یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ کون سے جمعہ کو قیامت واقع ہوگی کیونکہ ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (سورة لقمان)

بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔

یعنی یہ کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی البتہ یہ معلوم ہے کہ وہ دن جمعہ کا ہوگا اس لئے ساری مخلوق جمعہ کے دن خوفزدہ رہتی ہے سوائے جن وانس کے، ان احادیث اور آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا اہتمام کرنا از حد ضروری ہے۔

جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم

مزید اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف بھیجنا چاہیے کیونکہ بکثرت درود پڑھنے والوں کا خاتمہ نیکی اور سعادت پر ہوتا ہے، اس لئے جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھنے کا حکم ہوا۔

اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنے روضہ اطہر میں اعلیٰ و احسن حیات حاصل ہے اس لئے جو کوئی آپ کے روضہ مبارک پر درود شریف پڑھے آپ خود سماعت فرماتے ہیں اور جو کسی اور جگہ درود شریف پڑھے تو فرشتے اس کا درود نبی علیہ السلام کی ذات اقدس تک پہنچاتے ہیں۔

دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے:

ان یوم الجمعة سید الايام واعظمها عند الله وهو اعظم عند الله من یوم الاضحی و

یوم الفطر (مشکوٰۃ ص ۱۲۰)

جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے اعلیٰ، برتر، فوق اور ارفع ہے حتیٰ کہ خدائے ذوالجلال کے نزدیک اس کی فضیلت و عظمت عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جمعہ کا اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنا دنوں عیدوں کا کرتے ہیں بلکہ اسلام میں جمعہ کی اہمیت دنوں عیدوں سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔
اسی حدیث کے آخر میں آپ کا فرمان ہے۔

لا یستل العبد فیہا شیئا الا اعطاه ایاہ مالہ یستل حراما و فیہ تقوم الساعة ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریح ولا جبال ولا بحر الا ہو مشفق من یوم الجمعة ان تقوم فیہ الساعة۔ (مشکوٰۃ ۱۲۰)

جمعہ کے دن مؤمن بندہ جو کچھ اپنے رب کریم سے مانگتا ہے وہ اس کو عطا فرماتے ہیں البتہ اگر کوئی کسی ناجائز اور حرام مقصد کی تکمیل کے لئے دعا کرے تو ایسی دعا قبول نہیں ہوگی، اور اسی دن قیامت واقع ہوگی، جس کی وجہ سے جمعہ کے دن سارے خدا کے مقرب فرشتے، زمین و آسمان، ہوا، پہاڑ اور سمندر سب خوفزدہ اور غمگین ہوتے ہیں۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں اول یہ کہ قیامت کی خاص گھڑی کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتوں کو بھی نہیں عطا فرمایا، یہی وجہ ہے کہ ہر جمعہ کو دوسری مخلوقات کی طرح اللہ کے مقرب فرشتے بھی خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں آج ہی قیامت نہ واقع ہو جائے، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ خدا کے مقرب فرشتے جو کہ پاک اور معصوم ہیں جن پر نہ کوئی گناہ ہے نہ ہی ان سے باز پرس ہے، اسی طرح زمین و آسمان، ہوا، پہاڑ اور سمندر سب غیر مکلف ہونے کے باوجود قیامت کا بے حد خوف رکھتے ہیں جس کا ظہور جمعہ کے دن خاص طور پر ہوتا ہے، انسان کے لئے کیونکر مناسب ہے کہ وہ جمعہ کے دن بے خوف و خطر اپنے کاروبار اور مشغلوں میں مصروف رہے اور اللہ کی عبادت سے غافل رہ کر اپنے لئے حسرت و پریشانی کا سامان مہیا کرے۔

ایک روایت میں آپ کا ارشاد ہے

ما من مسلم یموت یوم الجمعة او لیلۃ الجمعة الا و قاه اللہ فنتۃ القبر (مشکوٰۃ ۱۲۱)
جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو وفات پاتا ہے خداوند کریم اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتے ہیں۔

غور فرمائیں جمعہ کہ کس قدر عظمت و فضیلت ہے کہ آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے جو اس دن یا اس کی رات میں وفات پاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اجر و ثواب اس کے لئے ہے جس نے جمعہ کی قدر کی اور اس کے حقوق کو ادا کیا ورنہ اس بابرکت دن جو شخص خدا کی نافرمانی کرے اور نماز جمعہ کی ادائیگی میں غفلت کرے وہ تو اللہ کا مجرم ہے جس کے لئے خدا کے ہاں سزا ہے نہ کہ انعام۔

پورے ہفتہ کے گناہوں کی معافی

ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے:

من اغتسل ثم اتى الجمعة فاستمع و انصت غفر له ما بينه و بين الجمعة و فضل

ثلاثة ايام (مشکوٰۃ ۱۲۲)

جو شخص غسل کر کے جمعہ پڑھنے آتا ہے پھر خطبہ و تقریر خاموشی سے بیٹھ کر سنتا ہے اسکے گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور تین دن کی مزید عبادت کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔

چھ شرائط کے ساتھ جمعہ ادا کرنے والوں کے لیے ہر قدم پر ایک سال کے نفل روزوں اور ایک سال کی نفل عبادت کا ثواب مزید آپ کا ارشاد ہے:

من غسل يوم الجمعة و اغتسل و بكر و ابتكر و مشى و لم يركب و دنى من الامام

و استمع و لم يبلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها و قيامها۔

جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور گھر والوں کو بھی غسل کرنے کا حکم دیا، خود صبح سویرے اٹھا اور گھر والوں کو بھی اٹھایا، پھر پیدل چل کر نماز جمعہ ادا کرنے گیا جا کر مسجد میں امام کے قریب بیٹھ کر تقریر و خطبہ سنا اور کوئی لغو اور بیہودہ بات بھی نہیں کہی، ایسے شخص کو ہر قدم کے عوض ایک سال نفل روزے رکھنے، ایک سال نفل نمازیں پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔

اس حدیث شریف میں چند چیزوں کے اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے پر بہت بڑے

اجر کا وعدہ ہے بندہ ہر حالت میں محتاج ہے اور خدا تعالیٰ کی عطاؤں کی کوئی انتہاء نہیں ہے وہ اپنے بندہ کے کسی عمل پر خوش ہو کر جتنا چاہے اجر دے دے، اس مہربان ذات نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم میں خود اعلان فرمایا ہے۔

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ (البقرة ۲۶۱)

اللہ جس کے لئے چاہے اور جتنا چاہے اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔

یہ وہ احادیث تھیں جن سے جمعہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

ترک جمعہ کے نقصانات

اب اس کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ نماز جمعہ ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔

ہمارے آقا نامدار علیہ السلام کا ارشاد ہے:

لینتھین اقوام عن و دعهم الجمععات او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیكونن من

الغافلین (مشکوٰۃ ۱۲۱)

لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ نماز جمعہ کا اس قدر اہتمام کریں کہ کبھی ان سے یہ نماز نہ

چھوٹنے پائے ورنہ جمعہ جان بوجھ کر ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پھر

ان کا شمار غفلوں اور نافرمانوں میں ہونے لگے گا۔

مزید آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے:

من ترک ثلاث جمع تھا و نابھا طبع اللہ علی قلبہ (مشکوٰۃ ۱۲۱)

جو شخص جان بوجھ کر غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے تین جمعہ ترک کر دیتا ہے خداوند کریم

ایسے آدمی کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔

مزید آپ کا فرمان ہے:

من ترک الجمعة من غیر ضرورة کتب منافقانی کتاب لا یمحی ولا یدل (مشکوٰۃ ۱۲۱)

جو بغیر کسی اشد ضرورت کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے اسے ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو نہ تو

مثانی جاتی ہے اور نہ ہی تبدیل کی جاتی ہے۔

مزید آپ کا فرمان ہے:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة الامريض او مسافر او

امراة او صبى (مشکوٰۃ ۱۲۱)

جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ جمعہ کے دن نماز

جمعہ ادا کرے البتہ بیماروں، مسافروں، عورتوں اور بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عید الفطر

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَا بَعْدُ، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر آدمی کو دیکھنا چاہئے کہ اس نے کل کے لئے آگے
کیا بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔
محترم و مکرم سامعین! میں نے قرآن کریم سورۃ حشر کی اٹھارہویں آیت مبارکہ مع ترجمہ
آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آج ہم رب کریم کا جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ جس کی ذات نے
ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ اور عید کا مبارک دن عطا فرمایا مجھے اس عظیم و مبارک دن کی مناسبت سے
آپ کے سامنے دو چیزیں عرض کرنی ہیں۔

۱..... یہ کہ عید کے دن کی اہمیت کیا ہے؟

۲..... عید کا دن ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟

عید الفطر کی اہمیت

عید کی اہمیت کے بارے میں ارشاد نبوی علیہ السلام ہے۔

لكل قوم عيد وهذا عيدنا

آپ نے عید کے موقع پر فرمایا کہ ہر قوم کی کوئی عید ہوتی ہے اور کوئی ایسا دن ہوتا ہے جس
میں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور فرمایا یہ ہماری عید ہے۔

رمضان کے اختتام پر مسلمانوں کو یہ عید عطا فرمائی گئی جس میں ہمیں یہ تعلیم و تربیت دی گئی کہ
دنیا کی اقوام کی خوشی و مسرت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنے لئے خوشی کا دن متعین
کرتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی کچھ اسباب کی بنیاد پر دو عیدیں دی گئی ہیں، عید الفطر کا سبب خدا کی
رضا جوئی اور خوشنودی کے لئے خواہشات کو قربان کرنا ہے، جب خدا کے پیاروں نے اپنے مولیٰ کے حکم
پر اپنی تمناؤں کو چھوڑ دیا، بھوک اور پیاس کی شدت کو رضاء الہی کے لئے برداشت کیا تو بطور انعام انہیں

یہ رحمتوں اور بے شمار انعامات پر مشتمل دن عطا کیا گیا جس کی برکتوں کو امام الانبیاء علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا ہے۔

آپ کا ارشاد ہے:

اذا كان يوم الفطر الا زهر يطلع الله على كافة الانام وينشر رحمته فتعم الخاص والعام۔

جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور ہر

عام و خاص رحمت خداوندی سے بھرپور استفادہ کرتا ہے اور دامن بھرتا چلا جاتا ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ رحمت خداوندی موسلا دھار بارش سے بھی تیز اہل زمین پر برستی ہے اب

زمین کی طرح لوگ بھی مختلف ہوتے ہیں، کوئی تو زرخیز زمین کی مانند اس باران رحمت سے خوب سیراب

ہو کر اپنی نجات کا سامان جمع کر لیتے ہیں ان کے دل حب الہی سے آباد، ان کی زبانیں ذکر الہی سے

سرشار، ان کے کان قرآن کریم کی سماعت کے خوگر، ان کا باطن نور ہدایت سے منور اور ان کا ظاہر اعمال

صالحہ کا مجسمہ نظر آتا ہے، وہ اپنی آخرت کے لئے خوب سرمایہ جمع کر لیتے ہیں، جنت کے دروازے ان

کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے ان کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں،

لیکن کچھ لوگ بنجر زمین کی مانند خدا کی رحمت کی اس قدر زبردست بارش سے بھی فائدہ نہیں حاصل کرتے

بلکہ ان کی حالت دن بدن ابتر ہوتی چلی جاتی ہے، ان کے دل فکر آخرت سے غافل ہیں، ان کی زبانیں

ذکر الہی کی لذت سے بے خبر ہیں، ان کے کان حق کی سماعت سے بے خبر ہیں، ان کے ظاہر و باطن پر

شیطان کا تسلط ہے، انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کیا، اور ہر دن موت کے قریب اور اپنے خالق و مالک

سے دور ہوتے چلے گئے، اتنے بابرکت دن میں بھی رحمت الہی سے محروم ہونا ان کی اپنی نالائقی اور

ناقدری کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو مسلسل بغاوتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے پتھر کی

چٹانوں سے بھی سخت بنا دیا۔

عام معافی کا دن

مزید فرمان نبوی علیہ السلام ہے۔

ويباهى ملئكة فيقول يا ملئكتي ما جزاء اجيروا في عمله قالوا ربنا جزاه ان يوفى

اجرہ فیقول یا ملئکتی عبیدی و امانی قضا فریضتی علیہم ثم خر جوا یعجون فی الدعاء
وعزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی لا جینہم فیقول ارجعوا قد غفرت لکم و
بدلت سیاتکم حسنات فیرجعون مغفور الہم۔

عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے نیک بندوں کے اعمال پر فخر کرتے
ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اے میرے فرشتو! کیا اجر و بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری کر لے
، فرشتے عرض کرتے ہیں: اے پروردگار اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پوری اجرت دی جائے، اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں: اے فرشتو! تم گواہ رہو میرے جن بندوں اور بندیوں نے میرے فرض کئے ہوئے احکام
کی تکمیل کی پھر وہ عید گاہ یا مسجد میں پہنچ گئے اور میرے دربار میں عاجزی و انکساری کے ساتھ ہاتھ
پھیلائے ہوئے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنے کرم، اپنے بلند مرتبے، اپنی اونچی
شان اور اپنے مقام برتر و بالا کی قسم ہے میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا، پھر ارشاد ہوتا ہے:
اے میرے بندو اب جاؤ! میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا،
فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ وہ لوگ عید گاہ سے، مسجد سے اس حال میں واپس لوٹتے ہیں کہ وہ بالکل
گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔

آنے والے کل کی تیاری

دوسری چیز یہ کہ عید کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مؤمن کی حقیقی خوشی و مسرت خدا اور رسول اللہ
علیہ السلام کے احکام کی بجا آوری میں ہے، جس طرح رمضان میں خدا اور رسول اللہ علیہ السلام کی
اطاعت کرنے والے آج عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اسی طرح دنیا میں دین حق کی پیروی کرنے والے،
حق کی خاطر تکلیفیں اٹھانے والے، کل قیامت کے دن خوش ہوں گے، وہاں اہل ایمان کو ایسی خوشی
حاصل ہوگی کہ جس کے بعد کبھی غمی اور پریشانی میں وہ مبتلا نہیں ہوں گے، انہیں ایسی جوانی ملے گی جس
کے بعد کبھی بڑھا پانہیں آئے گا اور ایسی صحت ملے گی کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور انہیں ایسی طویل
اور پر مسرت زندگی ملے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔

اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی دن مؤمنوں کے لئے حقیقی عید کا دن ہوگا، قرآن کی

جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے اس میں اہل ایمان کو یہی حکم خداوندی ہے کہ وہ غور و خوض کریں کہ کل کے لئے کیا ساز و سامان آگے بھیج رہے ہیں۔

آخرت کی تیاری

امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے:

الدنیا مزرعة الآخرة۔

کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو بیج ڈالیں گے آخرت میں اس کا پھل پائیں گے یہاں سے جیسا سرمایہ آگے بھیجیں گے ویسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔

ارشاد خداوندی ہے: **إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَفِي نِعِيمٍ، وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔** (الانفطار ۱۳-۱۳)

بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً نافرمان و باغی دوزخ میں جائیں گے۔

جنت کی عالی شان کامیاب و کامران زندگی کے حصول کے لئے ہمیں اس دنیا میں دو اعمال

کرنے ہوں گے جو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (۶) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (۷) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (۸) فَأَمَّهُ

هَاوِيَةٍ (۹) (الفارعة)

بہر حال جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری اور وزنی ہوں گے وہ آرام کی زندگی میں

خوش و خرم رہیں گے اور جن کی نیکیوں کے پلڑے خفیف و ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔

قیامت کے دن پانچ سوالوں کے جواب

دنیا میں ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے یہ ہماری ملکیت ہے

حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، دربار خداوندی میں مسؤل ہوں گے۔

ہمارے آقا نامدار علیہ السلام کا ارشاد ہے:

لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه و عن

شبابه فيما أبلاه و عن ماله من أين اكتسبه و فيما أنفقه و ماذا عمل فيما علم (مشکوٰۃ ص ۲۲۳)

قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ایک قدم بھی حرکت نہیں کر سکے گا جب تک وہ پانچ سوالوں کے جواب نہیں دے گا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ اپنی عمر کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ دوسرا جوانی کہاں خرچ کی؟ تیسرا مال کہاں سے کماتا رہا؟ چوتھا مال کو کہاں کہاں خرچ کرتا رہا؟ پانچواں تو جو کچھ جانتا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟

غور فرمائیں ہماری ملکیت کے سارے دعوے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں نہ ہم اپنی حیات و زندگی کے مالک ہیں، نہ جوانی اور قوت و طاقت کے مالک ہیں، نہ ہمارا مال ہماری حقیقی ملکیت ہے، اور نہ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ جیسا چاہیں اپنی زندگی اور اپنے مال و دولت میں تصرف کرتے پھریں۔ بلکہ ہمارا سب کچھ خدا کی عطا کردہ نعمت اور امانت ہے جس کے بارے میں ہمیں بارگاہ الہی میں پورا پورا حساب دینا ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہمارے پاس امانتیں ہیں ہم انہیں غنیمت جانیں، اور صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت بہتر بنائیں۔

ارشاد نبوی علیہ السلام ہے:

اغتنم خمساً قبل خمس شبابک قبل ہر مک وصحتک قبل سقمک و

غناک قبل فقرک و فراغک قبل شغلک و حیاتک قبل موتک۔

پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، جوانی کو غنیمت سمجھ بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھ بیماری کے آنے سے پہلے، دولت کو غنیمت جانو فقر و احتیاج کے آنے سے پہلے، فراغت کو غنیمت جانو مشغولیت کے آنے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت کی آمد سے پہلے۔ انسان کے پاس پانچ سرمائے ہیں، پانچ خزانوں کی کانیں ہیں جنہیں اگر وہ صحیح استعمال کرے تو ان کے عوض میں اپنے لئے جنت خرید سکتا ہے بلکہ اسے دنیا میں بھی اتنی پرسکون زندگی مل سکتی ہے جو کسی مادی ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتی صرف عبادت خداوندی اور روحانی ذرائع سے ہی حاصل کی جاسکتی ہے، اس حدیث شریف میں وہ پانچ سرمائے ہمیں بتلائے گئے اور انہیں قیمتی بنانے کا حکم دیا گیا اور وہ پانچ سرمائے اور قیمتی خزانے یہ ہیں۔ (۱) جوانی (۲) صحت (۳) مال و دولت (۴) وقت (۶) زندگی۔

ناکام انسان کی پریشان حالی

اس دور میں یہ بات کس قدر افسوسناک ہے کہ مسلمان کی جوانی لہو و لعب، کھیل کود، ٹی وی اور ویڈیو کی نذر ہو چکی ہے، مسلمان دنیا کے ہر کام کے لئے وقت نکال رہا ہے لیکن جب اسے اللہ کی عبادت و بندگی کی دعوت دی جاتی ہے، مسجد میں آکر نماز ادا کرنے کو کہا جاتا ہے، خدا کے دین کی نشر و اشاعت کے لئے وقت صرف کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو مسلمان دو ٹوک الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ جی! میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں تو بہت مصروف ہوں، وہ خدا جس نے اسے پیدا کیا، اسے خوبصورت انسان بنایا، اسے اسلام کی دولت سے نوازا، اسے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا امتی بنایا، اسے سماعت کے لئے کان، بصارت کے لئے آنکھیں، تفکر کے لئے دل، چلنے کے لئے پاؤں، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے ہاتھ دیئے، اس کا عطا کردہ ہر نفس اور ہر سانس ایک عظیم نعمت ہے ارض و سماء، لیل و نہار، بحر و بر، بلکہ کائنات کی ہر چیز اس انسان کی خاطر پیدا کی، لیکن یہ بے وفا انسان، یہ سرکش اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والا انسان، اس کے دیئے ہوئے وقت کا معمولی حصہ بھی اس کی بندگی اور اطاعت کی خاطر صرف کرنے کو تیار نہیں ہے یہ اپنی زبان سے آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے تمام اوقات، اس کی ساری صلاحیتیں، اس کی ساری کوششیں اور فکریں فانی اور عارضی دنیا کو سنوارنے کے لئے وقف ہیں، آخرت کی ابدی اور دائمی زندگی کو بہتر بنانے کیلئے اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، اور یہ اس بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میں آزاد ہوں جیسا چاہوں زندگی گزاروں جبکہ فرمان خداوندی کی روشنی میں یہ آزاد و خود مختار نہیں ہے اسے اپنی مرضی چلانے کا کوئی اختیار نہیں۔

فرمایا رب کریم نے:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (سورة القيامة آیت ۳۶)

کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔

دوسری آیت مبارکہ میں اس کے اس گمان کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ جب حقائق کا یہ مشاہدہ کرے گا جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جب اپنے باطل عقائد و بد عملی کا بدلہ اسے ملنے لگے گا، اس وقت یہ نافرمانی کرنے والا، بغاوت و سرکشی میں زندگی گزارنے والا انسان التجا و درخواست کرے گا کہ

مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے تو میں تمام آیات خداوندی پر ایمان لاؤں گا، اس کے کسی حکم کا انکار نہیں کروں گا اور میں کامل مؤمن بن کر زندگی گزاروں گا لیکن اس وقت کی حسرت اسے کوئی نفع نہیں دے گی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُّوا عَلٰى النَّارِ فَقَالُوْا اَلَيْسَ لَنَا رِزْقًا مِّنْ رَّبِّنَا وَاَنْكَبُوْنَ مِمَّنْ

الْمُؤْمِنِيْنَ (سورۃ انعام آیت ۲۷)

کاش انہیں اس وقت دیکھو جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کئے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں پھر لوٹا دیا جائے تو اللہ کی آیات کا انکار نہیں کریں گے اور مؤمن بن کر رہیں گے۔ دوسری آیت میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَهُمْ يَضْطَرُّونَ فِيْهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلْ اَوْ لَمْ

نَعْمَرْكُمْ مَا يَنْدَكُرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَ كُمْ التَّذْوِيْرُ فَذُوْقُوا فَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْبٍ (سورۃ فاطر آیت ۳۷)

وہ جہنم میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال دیجئے اب ہم نیک عمل کریں گے اور وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، جواب ملے گا: کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں نصیحت کا طلب گار نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ہوشیار کرنے والے بھی آئے اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار و ناصر نہیں ہے۔

دیکھ لیجئے! اللہ کی آیات کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم کسی چیز کے مالک نہیں، ہماری مرضی، ہماری حیات، اوقات، مال و جائیداد، گھر بار اور اولاد کسی میں بھی نہیں چل سکتی ہم ہر آن حکم خدا اور رسول کے پابند ہیں اور اسی پابندی کے بدلے نجات کا وعدہ کیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةَ (سورۃ قنوبہ ۱۱۱)

بے شک اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں تو اسکے بعد ہماری ہر چیز پر خدا کا حکم اور اس کی مرضی چلے گی ورنہ ایمان کا دعویٰ محض زبانی ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی ایسے بے بنیاد دعوؤں کی اللہ

کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں کفر کے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ہم نے اپنے اندر وہ اوصاف وہ کمالات اور خوبیاں نہیں پیدا کیں جن کی بنیاد پر اہل ایمان کو نصرت خداوندی حاصل ہوتی ہے، اور یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ جب تک ہم مکمل دین پر عمل نہیں کریں گے خدا اور رسول علیہ السلام کے احکام کی کامل اتباع اور پیروی نہیں کریں گے نہ تو ہمیں دنیا میں عزت و سر بلندی مل سکتی ہے اور نہ ہی ہم آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔

کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:

أَفْتَوْا مَنْوَنَ بِنِعْضِ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِنِعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا جِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝
(سورۃ بقرہ ۸۵)

اور یہ کیا بات ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے بعض احکام تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو ہاں جو تم میں ایسی حرکت کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا جائے اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں ڈالا جائے اور جو کام تم کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔

اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے:

يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدوركم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكرهية الموت (مشکوٰۃ ۲۳۹)

اے میری امت کے لوگو! ایک وقت آئے گا کہ دیگر اقوام تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسا کہ کھانا کھانے والے اس برتن کی طرف لپکتے ہیں جس میں کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک صحابیؓ نے عرض کیا: کہ اے اللہ کے رسول! کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ جس کی وجہ سے ہم کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنیں گے، آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ تمہاری تعداد اس وقت بہت ہوگی لیکن تم

اس قدر کمزور غیر مستحکم اور بے وزن ہو گئے جیسے کہ پانی پر جھاگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر اور خوف نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا، کسی صحابیؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔

اس وقت ہم مسلمان دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے یہاں بھی ذلیل و خوار ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اگر ہم خدا اور رسول علیہ السلام کی مکمل اطاعت کریں، اپنے اوقات کو جس طرح دنیا کی زندگی کو بنانے کیلئے صرف کرتے ہیں اسی طرح دینی احکام کی تکمیل کیلئے بھی صرف کریں، اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض کی پابندی کریں تو ہم خدا کی رحمتوں اور اس کی نصرت کی وجہ سے تمام مصائب سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔

جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد نبوی علیہ السلام ہے:

ان الله يقول: ابن آدم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غني و اسد فقرك و ان لا تفعل

ملائت يدك شغلاً و لم اسد فقرك (مشکوٰۃ ص ۲۲۰)

آپ نے فرمایا ارشاد خداوندی ہے اے ابن آدم! تو میری عبادت و بندگی کے لئے فارغ ہو جائیں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور تیری فقر و احتیاج کا خاتمہ کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کریگا اور میری عبادت سے منہ موڑے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں خوب مشغول کیے رکھوں گا اور تیری فقر و احتیاج کا بھی خاتمہ نہیں کروں گا۔

دنیا تو اس حالت میں گزرے گی اور جب خدا کے دربار میں حاضر ہوگا تو اس وقت اسے

انتہائی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔

چنانچہ ارشاد نبوی علیہ السلام ہے:

يُجاء بآدم يوم القيامة كانه بذبح فيوقف بين يدي الله فيقول الله له اعطيتك و

حولتك و انعمت عليك فماذا صنعت فيقول رب جمعته و ثمرته و تركته اكثر ما كان

فار جعني اترك به فيقول له ارنى ما قدمت فيقول رب جمعته و ثمرته و تركته اكثر ما كان

فار جعني اترك به كله فاذا عبد لم يقدم خيرا فيمضي به الى النار۔ (ترمذی)

کچھ لوگوں کو قیامت کے دن انتہائی زلت و خواری کی حالت میں بارگاہِ خداوندی میں پیش کیا جائے گا جیسا کہ بکری کا بچہ بے سہارا اور بے سرو سامان ہوتا ہے، پھر انہیں اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تجھے نعمتیں دیتا رہا اور تجھ پر احسانات کرتا رہا اور تجھے طرح طرح کے انعامات دیتا رہا تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا: اے پروردگار میں نے مال جمع کیا اس سے طرح طرح کے فوائد حاصل کئے اور اس کا اکثر حصہ میں دنیا میں چھوڑ آیا؛ مجھے واپس بھیج دیجئے میں سب آپ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، مجھے وہ عمل دکھاؤ جو تم نے آگے بھیجا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، جو کچھ میری خوشنودی کے لئے کیا ہے وہ میری دربار میں پیش کرو، بندہ پھر جواب دہرائے گا کہ اللہ میں مال دولت جمع کرتا رہا اس کے فوائد حاصل کرتا رہا اور اپنی ملکیت کا اکثر حصہ میں دنیا میں چھوڑ کر آ گیا مجھے پھر دنیا میں بھیج دیجئے میں سب کچھ تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جب بندہ نے آخرت کے لئے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا اس نے نیکیوں کا کوئی سرمایہ آگے نہیں بھیجا ہوگا تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذابِ آخرت سے نجات عطا فرمائیں۔ آمین

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عید الاضحیٰ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ (سورۃ الانعام ۱۶۲-۱۶۳)

ترجمہ: کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے احکام خداوندی کی فرمانبرداری کرنے والا ہوں۔

مؤمن کی قربانی اور موت و حیات صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔

معزز سامعین! اس آیت مبارکہ میں دیگر احکامات کے ساتھ قربانی کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس عید الاضحیٰ کے مقدس دن کی مناسبت سے مجھے آپ کے سامنے چند چیزیں عرض کرنی ہیں۔

۱..... قربانی کی اہمیت کیا ہے؟

۲..... قربانی کی حقیقت کیا ہے؟

۳..... قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟

پہلی بات کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے قربانی بندگی کی علامت و نشانی ہے کوئی انسان قربانی کے بغیر بندگی کے مراحل کو طے نہیں کر سکتا، یوں تو سارے انسان اللہ ہی کے بندے ہیں لیکن بہت سارے انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں انہیں دنیا میں آنے کا مقصد یاد نہیں رہتا کوئی خدا پرست انہیں آمد کا حقیقی مقصد سمجھائے تو حق ناشناس اس سے نبرد آزما ہو جاتے ہیں ایسے انسان حق کے دشمن ہیں اور انہیں حزب الشیاطین یعنی شیطان کا گروہ کہا گیا ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو حق کو تسلیم کرتے ہیں وہ لوگ اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم حق کے وفادار ہیں ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے ایسے لوگوں پر دنیا میں بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں انہیں قدم قدم پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور خداوند کریم ایسے لوگوں کا امتحان لیتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَتَّقُوا (سورة حجرات پ ۲۶ آیت ۳)

یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے۔ لیکن یہ خدا کے پیارے بندے ہر امتحان میں کامیابی کے اعلیٰ مراتب حاصل کرتے ہیں اور خداوند کریم ان پر اپنے انعامات موسلا دھار بارش کی طرح فرماتے ہیں ان کامیاب اور انعام یافتہ لوگوں کی چار جماعتیں ہیں۔ (۱) انبیاء علیہم السلام (۲) صدیقین (۳) شہداء (۴) صالحین۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میدان عمل میں

جلیل القدر انبیاء علیہم السلام میں سے ہمارے آقا و مولیٰ سید الرسل علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں جنہوں نے راہ حق میں مثالی قربانیاں پیش کی ہیں، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی تمام زندگی قربانیوں پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل اور دوست قرار دیا اپنی محبت میں آپ کو خلیلیت کے مرتبہ پر فائز فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی ہر پیاری اور محبوب چیز کو راہ حق میں قربان کر دیا۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ (البقرہ ۱۲۳)

اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند کلمات کے ساتھ آزما یا تو وہ سب آزمائشوں میں پورے اترے۔

اگرچہ ہر ایک آزمائش اپنی جگہ انتہائی کٹھن تھی، ہر قربانی بے مثل تھی، ہر ایک امتحان انتہائی مشکل تھا، لیکن حق کے علمبردار خلیل اللہ علیہ السلام نے ہر امتحان میں مثالی کامیابی حاصل کی۔

پہلی آزمائش یہ کہ آپ کی ولادت باسعادت ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں شب و روز شرک کے ترانے پڑھے جاتے تھے، آپ کے والد آزر نہ صرف مشرک تھے بلکہ شرک کے داعی تھے، وہ بتوں کے پجاری ہونے کے ساتھ بت فروش بھی تھے، ایسے گھرانے میں آپ کی پیدائش آپ کے لئے بہت بڑی آزمائش تھی، گویا کہ یہ امتحان خداوندی کا پہلا پرچہ تھا کہ ایک طرف باپ باطل پرستوں کے سرگرم

لیڈر و قائد ہیں، وہ بتوں کی عقیدت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بتوں کے خلاف ایک بات سننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن حق کے علمبردار حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جو کسی انسان کے نہیں بلکہ خود انسانوں کے خالق و مالک کے تربیت یافتہ تھے حق و صداقت اور توحید کا سرمایہ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا وہ کب کسی دنیاوی ضرورت نقصان کی وجہ سے حق گوئی سے باز رہ سکتے چنانچہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کے اس اصول کے پیش نظر کہ: **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ**۔

اے میرے نبی آپ خدا کی گرفت و سزا سے اپنے قرب والوں کو ڈرائیے اور ہوشیار کیجئے۔

ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اپنے گھر میں

خلیل اللہ علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے والد کو رشد و ہدایت کی دعوت دی

جس کا قرآن کریم نے یوں نقشہ کھینچا ہے:

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكَوْبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (۴۱) اِذْ قَالَ لِاٰبِيهِ يَا بَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا

يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (۴۲) يَا بَتِ اِنِّي قَدْ جِئْتُ نَبِيًّا مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ

فَاتَّبِعْنِيْ اِهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (۴۳) يَا بَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا

(۴۴) يَا بَتِ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَنَّ لِلشَّيْطٰنِ وَاٰتِيًّا (سورۃ مريم

۴۵:۱)

کتاب میں یعنی قرآن حکیم میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے بے شک وہ خدا تعالیٰ کے

سچے نبی تھے، جب انہوں نے اپنے باپ کو دین حق کی تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے ابا جی! آپ نے

کیوں ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی مشکل پر پریشانی میں آپ

کے کام آسکتے ہیں میرے ابا جان! مجھے رشد و ہدایت کے وہ علوم عطا کئے گئے ہیں جو آپ کے پاس نہیں

آپ میری جماعت میں شامل ہو جائیں میں خدا تک رسائی کا سیدھا راستہ آپ کو بتلا رہا ہوں میرے

پیارے ابا! شیطان کی پرستش نہ کیجئے بلاشبہ شیطان تو رحمن کا بہت بڑا نافرمان اور باغی ہے، میرے

ابا جان! اگر آپ نے اپنی طرز زندگی کو نہ بدلاتو مجھے ڈر ہے کہ آپ عذاب الہی میں مبتلا ہو جائیں گے اور

شیطانی ٹولے میں شامل ہو جائیں گے۔

یہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی پہلی دعوت حق ہے جس کا آغاز انہوں نے اپنے گھر سے کیا اپنے باپ کو بڑے پیارے انداز میں توحید کے دلائل سمجھائے شرک کی کمزوریوں کی نشاندہی کی، اپنی نبوت و رسالت کی حقانیت واضح کی، شیطان کے پرفریب راستہ کے خطرات سے آگاہ کیا، لیکن افسوس آزر نے ان روشن دلائل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے لخت جگر، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اے ابراہیم اگر تم نے اپنے عقیدہ کو تبدیل نہ کیا تو میں پتھروں سے مار مار کر تمہیں ختم کر دوں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر آزر کے رد عمل کو قرآن حکیم نے یوں بیان فرمایا ہے:

قَالَ أَرَأَيْبَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْبَةِ يَا بَرَهْنِيمَ لَيْسَ لَمْ تَنْتَه لَأَرْجَمَنَّكَ وَاهْجُزْنِي فَلَيْتَا (سورہ مريم ۳۶)

کہا آزر نے ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ حق کے جواب میں اے ابراہیم! کیا تو نے میرے معبودوں کی عقیدت و پرستش سے منہ پھیر لیا ہے یا دکھو! اگر تم اپنے اس توحید کے عقیدہ سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جا۔

غور فرمائیں! یہ کس قدر روکھا اور خطرناک جواب ہے باطل جب دلائل کی دنیا میں مار کھاتا ہے، شرک جب دلائل توحید سے شکست کھاتا ہے تو باطل پرست و مشرک ہمیشہ جارحیت کا سہارا لیتے ہیں وہ اپنی طاقت و سطوت، دولت و وجاہت، منصب و قوت سے حق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی طریقہ آزر نے بھی اپنا یا لیکن خدا تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ حق کے پرستار ہمیشہ غالب رہتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی تھی کہ اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام نے اپنے والد کی شفقت و محبت کی پرسکون زندگی کو خدائے بزرگ و برتر کی محبت پر قربان کر دیا۔

خلیل اللہ علیہ السلام بحیثیت داعی اپنی قوم کے سامنے

اس پر خطر ماحول میں توحید کا علم لے کے کھڑے ہوئے، اور قوم کی مجالس و اجتماعات میں توحید کی شمع روشن کرنے لگے، قرآن کریم خلیل اللہ علیہ السلام کے اپنی قوم کے سامنے ولولہ انگیز خطاب کا یوں نقشہ کھینچتا ہے:

وَإِثْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ (۶۹) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (۷۰) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَانًا

فَتَنظَّلْ لَهَا عِكْفَيْنِ (۷۱) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ (۷۲) اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ (۷۳) قَالُوا
بَلْ وَجَدْنَا ابْنَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ (۷۴) (سورۃ الشعراء)

ترجمہ: اور لوگوں کو وہ آیات پڑھ کر سنائیے جن میں ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا ذکر ہے خاص طور پر وہ وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا: تمہارے ان معبودوں کی حقیقت کیا ہے؟ جن کی تم خدا کے ماسوا پوجا کرتے ہو، قوم نے جواب دیا: ہم بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور ہمیشہ ان ہی کی پرستش کرتے رہیں گے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے: کیا وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع و نقصان پہنچانے کی استعداد رکھتے ہیں؟ قوم نے جواب دیا: ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے لہذا ہم بھی ان کی اقتداء میں ان کی پرستش کرتے رہیں گے۔

آیات بینات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ان کے معبودوں کی کمزوریوں کو دلائل سے ثابت کیا جو کہ سننے اور دیکھنے اور نفع و نقصان دینے کے قابل نہ ہوں وہ عبادت کے مستحق ہرگز نہیں ہو سکتے، مشرکوں کے پاس دلیل نہیں تھی جس کے ذریعہ سے وہ اپنے معبودوں کے لئے سمیع و بصیر ہونا اور نفع و نقصان کا مالک ہونا ثابت کریں بلکہ انہوں نے وہی پرانی بوسیدہ گھسی پٹی دلیل دی جو ہمیشہ مشرکین اہل حق کے مقابلے میں دیتے چلے آئے ہیں اور آج بھی شرک و بدعت کے علمبردار اس دلیل کا سہارا لیتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو یونہی کرتے ہوئے دیکھا ہم تو ان کی تقلید و پیروی کریں گے ہمارے نزدیک یہی سب سے بڑا جواز ہے، لیکن قرآن حکیم نے اس دلیل کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔

سورۃ لقمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ اِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تَشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (سورۃ لقمان آیت ۱۵)

اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے کے لئے مجبور کریں اور تمہیں شرک کے راستہ پر چلانے کے لئے چاہے وہ اپنی پوری کشش و جدوجہد کو صرف کریں تو ہرگز ان کی غلط و بے دلیل بات کو مت مانو اور شرک کرنے سے صاف انکار کر دو۔

اسی لئے رہبر عالم ہادی سبل علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک جامع اور بے مثل اصول دیا: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ۔ کہ جس حکم و معاملہ میں خالق و مالک کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت کی اجازت نہیں، چاہے ماں باپ کا شفقت و محبت بھرا حکم ہو، بیوی کی فرمائش ہو، پیاری اولاد کی تمنا ہو، ایک مؤمن کے نصب العین میں تبدل و تغیر پیدا نہیں کر سکتا وہ ان سب کے ساتھ تعلق و محبت کے باوجود خدا تعالیٰ کی محبت و تعلق میں فائق و برتر ہے، اس مؤمن کے جذبات کی ترجمانی قرآن حکیم نے یوں کی ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (سورہ بقرہ پارہ ۲)

اور جو لوگ مؤمن ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط اور قوی ہوتے ہیں۔

خلیل اللہ علیہ السلام کا ذات باری پر مکمل اعتماد اور توکل

مؤمن کی شان یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم کا طالب ہے جیسا کہ وہ اپنی زبان سے ہر نماز کی ہر

رکعت میں کہتا ہے: إهدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار مجھے ہمیشہ سیدھے راستہ پر چلانا۔

اسی طرح اسے عملاً ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دینا چاہیے کوئی راضی ہو یا ناراض، کوئی ساتھ

دے یا نہ دے، اگر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام حالات کو دیکھ کر بات کرتے، لوگوں کی ناراضگی کو مول نہ

لیتے، انسانوں کی عداوت و مخالفت سے خوفزدہ ہوتے تو پھر ان باطل پرستوں تک حق کی آواز کیسے پہنچتی،

ان شرک کے بیماروں کا علاج کیسے ہوتا، لیکن خلیل اللہ علیہ السلام نے کسی ناراضگی کو خاطر میں لائے

بغیر اعلان حق کیا اور قوم کے سامنے عقیدہ توحید واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا۔

ارشاد خداوندی ہے:

فَأَنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ الْآرَبِ الْعَلَمِينَ۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي

وَيَسْقِينِي۔ وَإِذَا مَرِئْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي۔ وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي (سورۃ الشعراء، آیت ۸۱ تا ۸۷)

ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کے

سوا تم لوگوں نے جنہیں اپنا معبود و کارساز بنا رکھا ہے وہ سب میرے دشمن ہیں کیونکہ میں ایک اللہ وحدہ

لا شریک کا دوست ہوں اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی میرا پیدا کرنے والا ہے اور وہی مجھے سیدھی راہ

بتلاتا ہے اور وہی اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفاء بھی مجھے وہی بخشتا ہے اور وہی اللہ مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔

قرآن مجید نے توحید و صداقت کے علمبردار حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی مدلل تقریر کا اتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے جس میں شرک کی ہر قسم کے امراض کا مکمل علاج موجود ہے کوئی انبیاء علیہ السلام کی محبت کا سچا دعویدار ہرگز وہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا جس کو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے باطل و بے بنیاد قرار دیا، قرآن کی ان آیات بینات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کے عقیدہ کی وضاحت کی گئی ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کو یہ تعلیم دی اور سمجھایا کہ تم نے جو اللہ کے سوا غیروں کو اپنا خالق و مالک بنا رکھا ہے تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں تم انہیں اپنا رازق اور موت و حیات کا مالک سمجھتے ہو لیکن تمہارے یہ عقائد باطل و مشرکانہ ہیں، میں اللہ کا خلیل ہوں، توحید کا پرستار ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اللہ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی انسانوں کے دلوں میں ہدایت کو اتارتا ہے، وہی ساری کائنات کا رازق ہے، بیماروں کو شفاء دینا اسی کا کام ہے اور موت و حیات کا مالک بھی وہ اکیلا ہے، آپ نے اپنی دعوت حق سے مشرک قوم کو توحید کی تعلیم دی۔

ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں نمرود کو شکست کا سامنا

باطل کے طاقتور ستون آپ کی ندائے حق کے سامنے متزلزل ہو گئے، قوم کے سیاست دانوں، لیڈروں اور قانون دانوں نے آپ کے دلائل کے سامنے لاجواب ہونے کے بعد ظالم بادشاہ نمرود کی عدالت میں آپ کے خلاف مقدمہ پیش کر دیا، اور اسے آپ کے خلاف قانونی کارروائی کا مشورہ دیا، لیکن کمزور معبودوں کے کمزور پست ہمت پجاری اس بات سے بے خبر تھے کہ خدا تعالیٰ جنہیں رسالت اور نبوت کے لئے منتخب فرماتے ہیں وہ بڑے باہمت ہوتے ہیں دنیا کی قوت، دولت اور سلطنت سے کبھی مرعوب نہیں ہوتے، ان کے بلند و بالا حوصلہ کی قرآن حکیم نے یوں وضاحت کی ہے:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ (الاحزاب ۳۹)

اور جو لوگ پیغام خداوندی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کے دل خوف خدا سے پُر رہتے ہیں

اور وہ اللہ کے سوا کسی سے کبھی نہیں ڈرتے ہیں۔

چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہ تھے جو کہ نمرود کی عدالت میں جانے سے گھبرا جاتے بلکہ آپ نے نمرود کو اس کے حواریوں کے سامنے لا جواب و ساکت کر دیا، آپ کے براہین قاطعہ کا نمرود اور اس کے حواریوں سے کوئی جواب نہ بن سکا۔

قرآن کریم نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے مقابلہ میں نمرود کی بے بسی کا یوں نقشہ کھینچا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (سورة البقرہ ۲۵۸)

ترجمہ: اے مخاطب! کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا حالانکہ اسی اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہوئی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے دلائل دیتے ہوئے نمرود سے کہا: میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، نمرود نے کہا: میں بھی تو زندگی اور موت کا مالک ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: میرے پروردگار کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے اسے طلوع کر کے دکھا، یہ جواب سن کر نمرود ہکا بکا اور حیران ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کا کوئی جواب نہ دے سکا، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ظالموں پر کامیابی و فلاح کی راہ نہیں کھولتا۔

آپ غور فرمائیں! یہ کتنا عجیب و حیران کن مناظرہ ہے ایک طرف وقت کا بادشاہ ہے اس کی ساری رعایا ہے، دولت کے انبار ہیں، مسلح افواج کے لشکر ہیں، شان و شوکت کا غرور ہے، تمام ذرائع ابلاغ اس کے حامی ہیں، اور دوسری طرف خلیل اللہ علیہ السلام تنہا ہیں، لیکن آپ کی نگاہیں ایک ہی مالک الملک کی طرف لگی ہوئی ہیں، آپ ہم کمزور ایمان والوں کی طرح صرف زبان سے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قادر ہونے کے قائل نہ تھے بلکہ آپ مکمل بصیرت و یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور نمرود باوجود تمام ظاہری اسباب کے اس مسبب الاسباب کے سامنے حقیر و عاجز ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے بے خوف و خطر نمرود کو اس کے اپنے محل میں لا جواب کر دیا، جبکہ نمرود نے توحید کی

پہلی دلیل کے جواب میں اپنی بے وقوف رعایا کو دھوکہ دے کر کام چلا لیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دلیل کے بعد اس کی ناپاک مشرکانہ زبان پر مہر لگ گئی اور وہ کسی قسم کا جواب دینے سے عاجز رہا، مناظرہ کے آغاز میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمرود! تم اللہ نہیں ہو، میرا اللہ وہ ہے جو زندگی و موت کا مالک ہے، اس احمق نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کروا دیا اور موت کی سزا پانے والے کو رہا کر کے کہا: دیکھو لوگو! میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں، اسکے بعد خلیل اللہ علیہ السلام نے دوسری دلیل دیتے ہوئے فرمایا: میرے پروردگار کا سورج پر کنٹرول ہے وہ اسے مشرق سے نکالتا ہے تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ، یہ دلیل سنتے ہی نمرود پر ذلت کے بادل چھا گئے، اپنی تمام عوام کے سامنے اس کی بولتی بند ہو گئی، اور اسی پر مناظرہ ختم ہو گیا۔

آج اللہ کے خلیل علیہ السلام نے لسانی دعوت کے میدان میں آخری محاذ پر فتح حاصل کر لی، آپ نے راہ حق میں یہ تیسری قربانی پیش کر دی، سب سے پہلے شفقت پداری کو حب الہی پر قربان کیا، پھر خاندانی تعلق و رشتوں کو قربان کیا، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے فائق ہوئے کہ وقت کے بادشاہ کی دشمنی کی پرواہ کئے بغیر اسے حق کی دعوت دی اور صداقت کو اس کے سامنے واضح کر دیا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

قربانی کی حقیقت

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ وَعَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّهْدِينِ ۝ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝
 فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا
 تَرَى قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝
 وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۝ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ
 الْمُبِينِ ۝ وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۝ وَتَوَكَّرْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَّمَ عَلَيَّ إِِبْرَاهِيمُ ۝ كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ (سورة صافات 99 تا 110)

فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے: اپنے اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہوں میں، وہی میری رہنمائی
 فرما رہا ہے، پھر رب کائنات کے سامنے دست بدعا عرض کیا: اے پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائیں جو
 تیرے نیک بندوں میں سے ہو، پھر ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم و بردبار فرزند کی،
 جب وہ لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام
 نے ایک روز اپنے صاحبزادہ سے فرمایا: بیٹا! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
 آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، فرمایا نیک فرزند نے ابا جان! جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کی تکمیل کر
 دیجئے، آپ انشاء اللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، آخر کار جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور
 ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ماتھے کے بل گرا دیا، ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچا
 کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور ہم نے
 ایک بڑی قربانی اسماعیل کے فدیہ میں عنایت کر دی اور باقی رکھا ہم نے اس پر بعد میں آنے والوں کو
 سلام ہے ابراہیم پر۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

مکرم سامعین! ان آیات کی روشنی میں دو چیزوں کی وضاحت کرنا ہے۔

.....۱ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟

.....۲ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟

یوں تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی اول سے آخر تک قربانیوں پر مشتمل ہے اپنی ہر پیاری چیز کو انہوں نے اپنے رب کے حکم پر قربان کر کے مقام بلند حاصل کیا، حق کے لئے باپ کی محبت قربان کی، قوم کی ہمدردیاں حق پر نثار کی، بادشاہ کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی راہ حق میں بازی لگادی۔

آگ کا گلزار ہونا

جب بتوں کو توڑنے کی وجہ سے حکومت نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑا آتش کدہ تیار کیا جائے پھر شعلے مارنے والی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ ہمارے معبودوں کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کر سکے لیکن اس زبردست سزا سے بچنے کے لئے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے توحید کے موقف میں کوئی لچک پیدا نہیں کی، جس کی قرآن کریم نے یوں وضاحت کی ہے:

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۚ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝

(سورۃ صافات ۹۸، ۹۷)

انہوں نے کہا: ابراہیم کے لئے ایک آتش کدہ تیار کرو پھر اسے آگ کے شعلوں میں ڈال دو، پھر کی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک بہت بڑی تدبیر، لیکن ہم نے ان ہی کو پست اور ناکام کر دیا۔ اور اس پستی و ناکامی کو قرآن حکیم نے یوں بیان کیا ہے:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ (سورۃ الانبیاء آیت ۶۹)

ہم نے حکم دیا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو کر ابراہیم کے لئے باعث سکون و آرام بن جا۔ اس عظیم آزمائش میں ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کی بے مثل قربانی ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کے لئے جان کو داؤ پر لگا دیا، اور دوسری طرف نمرود اور اس کے پجاریوں کے لئے ایک عظیم معجزہ تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تب ہی آگ کے آسمان سے باتیں کرنے والے شعلے آپ کا ایک بال بھی بیکانہ کر سکے، لیکن دل کے اندھوں کو کبھی حقائق نظر نہیں آتے، انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے معجزوں کو جادو قرار دے کر حق کو ٹھکرایا اور شیطان کے جال میں جکڑے رہے۔

جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ان سنگ دلوں کو باطل پرستی میں اس قدر ڈوبا ہوا پایا تو

آپ نے حق کی نشر و اشاعت کے لئے ہجرت کا عزم کر لیا سب کچھ چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے نام کی برکت اور اس پاک ذات کی محبت کا سرمایہ لے کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا۔ فرمایا:

قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّهْدِينِ ۝

میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، اس کی رضا جوئی کے لئے سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، اس کی محبت پر ساری محبتوں کو قربان کر رہا ہوں، اس کی خوشنودی پر سب تمناؤں کو قربان کر رہا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، اسی کی ذات پاک مجھے کامیابی کی اعلیٰ منازل تک پہنچائے گی، پھر اپنے مولیٰ کریم کے حضور دست بدعا ہو کر عرض کرتے ہیں: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ اے میرے پروردگار، میرے پالنے والے، میرے حاجت روا و مشکل کشا مجھے نیک بیٹا عطا فرمائیں ایسا بیٹا جو تیرا فرمانبردار ہو، میرے مشن میں میرا معاون ہو اس دین کے پھیلانے میں جس کی خاطر میں نے اپنے آباء و اجداد کو چھوڑا، وطن عزیز کو چھوڑا، میرا ناصر و مددگار ہو، یہ دعا کرتے ہوئے چھبیس سال کا عرصہ گزر جاتا ہے آپ لگا تار اپنے مالک سے التجاء کرتے رہے، کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ دینے والی ایک ہی ذات ہے ملے گا تو اسی کے در سے ملے گا، ہر چیز کے لامتناہی خزانے اسی کے پاس ہیں، چھبیس سال کے بعد آپ کی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝

پس ہم نے بشارت دی اپنے خلیل کو ایک حلیم، بردبار، باہمت و بلند حوصلہ صاحبزادہ کی، حلیم کے لفظ نے واضح کر دیا کہ جلیل القدر باپ کا جلیل القدر فرزند ہوگا، یہ اپنی مثال آپ ہوگا، یہ اپنے کمالات میں یکتا ہوگا، یہ دنیا کو صبر کے سلیقے سکھائے گا، اور قربانی کا ایک نیا باب قائم کرے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا بِنِيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْتِي۔

پھر جب وہ ہونہار فرزند اپنے والد مکرم کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے بیٹے! میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، پھر تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔

پھر آخر کار وہ وقت آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو چھبیس سال کی عمر میں ساہا سال کی دعاؤں کے بعد ایک لخت جگر عطا ہوا جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے گھر کی رونق اور آپ کے چمن کا مہکتا پھول تھا، لیکن خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو ہر موڑ پر آزماتا ہے، اور کائنات پر واضح کرتا ہے کہ جو لوگ میرے ہو جاتے ہیں وہ اپنی ہر دلعزیز چیز کو میرے لئے قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔

چنانچہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام متواتر تین راتیں خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے پیارے فرزند کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، آپ نے اس حکم خداوندی کی تکمیل کا فیصلہ کر لیا اور اپنے صاحبزادہ کے علم و بردباری کا امتحان لینے کے لئے یہ خواب ان کے سامنے بیان فرمایا لیکن صاحبزادہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھے اس لئے تو انہیں خود خدا تعالیٰ نے حلیم قرار دیا تھا ان کا جواب بڑا عجیب و حیرت انگیز تھا۔

فرمایا: يَا بَتِ افْعَلْ مَا تَوْمَرُ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

اے ابا جان! آپ کو جو حکم ملا اس کی تکمیل کر دیجئے جس پر آپ مامور ہیں اسے پورا کیجئے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علم، حلم، تدبیر و بصیرت کا اندازہ کیجئے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنا خواب پورا کریں، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کو پورا کریں۔

رضائے الہی کے لئے بیٹے کی قربانی

آپ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے اور اتنی چھوٹی عمر میں خدا تعالیٰ کی محبت میں اس قدر فائق و برتر کہ اس کے حکم پر اپنے آپ کو ذبح کے لئے پیش کر دیتے ہیں، آخر چشم فلک نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ایک باپ اپنے یکتا نور نظر کو راہ حق میں قربان کرنے لے چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہؓ کو حکم دیا کہ صاحبزادے کو قربانی کے لئے تیار کرو، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر گوشہ کو غسل کروایا، اچھے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرمہ لگایا اور فرمایا جاؤ میرے پیارے میں تمہیں خدا کی خوشنودی کے لئے اس کے حوالے کرتی ہوں، پھر اپنے نور نظر کو آخری بار گلے سے لگا کر اپنا دل ٹھنڈا کیا۔

حضرات! آپ نے بڑی مائیں دیکھی ہوں گی ذرا اس ماں کی ہمت کو ان کے حوصلے اور فرمانبرداری کو دیکھیں اللہ کے حکم سے اتنا پیار ہے کہ اپنے یکتا سہارے کو آج اس کے حکم پر قربان کرنے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے روانہ کر رہی ہیں، اس وقت ان کے دل پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، لیکن ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا، بیٹے سے اگرچہ بے انتہا پیار تھا لیکن حکم خداوندی اس سے بھی زیادہ پیارا تھا، آخر کار ماں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو پچشم پر نعم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا آپ نے چھری اور رسی لے لی پھر اپنے نور نظر کے ساتھ لے کر قربان گاہ کی طرف چل دیے، شیطان نے تین مرتبہ آپ کا راستہ روکا اور کہا کہ آخر خواب ہی تو ہے کوئی صریح حکم تو نہیں، آج تک کسی باپ نے کبھی بیٹے کو ذبح کیا ہے آپ نے ہر بار سات کنکر مار کر اس مردود کو راستہ سے ہٹا دیا آج تک جو حاجی سات کنکر یاں مارتے ہیں یہ اسی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔

حق کے لئے قربانی خسارے میں نہیں جاتی

اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حاجیوں کے لئے اسے واجب قرار دے دیا، جب آپ پوری تیاری کے ساتھ قربان گاہ پہنچ گئے پھر صاحبزادہ نے جو آپ سے آخری باتیں کہیں وہ باپ کے دل کو ہلا دینے والی تھیں، آپ نے فرمایا: اے میرے ابا! مجھے اچھی طرح باندھ لیں، چھری کو خوب تیز کر لیں، مجھے کروٹ کے بل لٹائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر نظر پڑنے کی وجہ سے آپ ترس کھا جائیں اور حکم خداوندی کی تکمیل میں تاخیر ہو جائے، آپ میری والدہ محترمہ کو میرا سلام کہہ دیجئے، اور یہ میرا کرتا بھی ان کے لئے لے جائیں شاید کہ ان کے لئے باعث تسکین ہو، یہ باتیں سن کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ نے صاحبزادہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا: کہ صاحبزادے! آپ حکم خداوندی کی تکمیل میں میرے کتنے معاون و مددگار ہیں، پھر آپ نے اپنے جگر گوشہ کو باندھا، کروٹ کے بل لٹا کر چھری صاحبزادہ کے نرم و نازک گلے پر پورے زور کے ساتھ چلاتے ہیں لیکن گردن نہیں کٹتی، کیونکہ چھری کو حکم ہوتا ہے کہ میرے خلیل کے فرزند کا ایک بال بھی بیکا نہیں کرنا پھر چھری کی کیا مجال تھی کہ وہ گردن کاٹتی، یہی سلسلہ جاری ہے آپ چھری چلاتے ہیں بیٹے نے گردن چھری کے لئے نیچے رکھی ہوئی ہے چھری اپنا کام نہیں دکھا رہی اتنے میں ندائے خداوندی آتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:

وَنَادَيْنَاهُ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرَّءِیَاطُ اِنَّا كَذَّبُكَ الْمُحْسِنِينَ ۝

ہم نے ندادی کہ اے ابراہیم بے شک تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو جبرئیل امین ایک مینڈھا لئے ہوئے کھڑے ہیں، یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا اور ہمیشہ کے لئے قربانی کی یہی سنت قائم ہو گئی۔
نیکی کرنے والوں کا بدلہ

خداوند کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور فرمایا کہ نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اس بات کی حقیقت اہل ایمان و یقین سمجھتے ہیں بغیر مضبوط ایمان کے اس حکمت کو سمجھنا مشکل ہے کہ خداوند بندوں کو جب اپنے راستہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں اس میں ظاہری صورت میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز کم ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ چیز بڑھتی ہے اس میں خدا کی رحمتیں اور برکتیں شامل ہو جاتی ہیں آفات و بلاؤں سے امن ملتا ہے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے: **إِنَّا هَذَا الْفِتْرَ الْبَلَاءِ الْمُبِينِ ط**

بلاشبہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی یہ زبردست امتحان تھا۔

وَقَدْ يَنَادِي بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۝ اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں بہت بڑی قربانی ذبح ہونے کے لئے عنایت کر دی۔

وہ ایک مینڈھا تھا جو جبرئیل امین جنت سے لائے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا تھا اس کی عظمت کا کیا کہنا جس کو رب العالمین نے بھیجا، جبرئیل امین لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا صلہ

وَنَزَّ كُنَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝

اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے یہ طریقہ جاری و ساری کر دیا کہ وہ یوں کہتے رہیں کہ

سلام ہو ابراہیم پر۔

جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے مولیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے سب کچھ قربان کر دیا تو خدا تعالیٰ نے آپ کو خلیلیت و امامت کا اعلیٰ و ارفع مقام عطا فرمایا، اپنے بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت و پیار کو موجزن کر دیا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا۔

یہ تو قربانی کی اہمیت ہے آگے قربانی کی فضیلت کے بارے میں ارشادات نبوی علیہ السلام

پیش خدمت ہیں۔

آپ کا ارشاد ہے:

ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من اوراق الدم وانه لياتى يوم

القيامة بقرونها و اشعارها و اظلافها و ان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا

بها نفسا۔ (مشکوٰۃ ۱۲۸)

قربانی کے ایام میں آدمی جتنے بھی عمل کرتا ہے سب سے محبوب ترین افضل و اعلیٰ عمل اللہ تعالیٰ

کے نزدیک قربانی کرنا ہے، اس عمل کے محبوب ترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے موسم میں پھیلتی اور

پھولتی ہے، اسی طرح قربانی کے ایام اس عمل کا موسم ہے، اسی بناء پر اس کی فضیلت بھی باقی اعمال پر بڑھ

جاتی ہے، آگے فرمایا قیامت کے دن قربانی کے جانور کو میزان حسنات نیکیوں کے ترازو میں تول کر قربانی

کرنے والے کو نیکیاں دی جائیں گی اور اس جانور کے صرف بالوں کو تول نہیں جائے گا بلکہ انہیں گنا بھی

جائے گا اور ہر بال کے عوض ایک نیکی مؤمن کو عطا کی جائے گی، اور قبولیت میں قربانی کے عمل کو اس قدر

عظمت و رفعت حاصل ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کا اول قطرہ زمین پر گرنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ

کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے پھر مؤمنوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ خوشی خوشی قربانیاں دیا

کریں۔

قربانی کی فضیلت

غور فرمائیں کہ بے حساب نیکیاں خداوند کریم عطا فرماتے ہیں اس جانور کو تول کر اس کے

بالوں کو گن کر ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے نیکیوں کی قدر ہمیں اس وقت آئے گی جبکہ ایک ایک نیکی انسان کی زندگی کو بدلتے ہوئے دکھائی دے گی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَلْتِكْهُمْ الْمُفْلِحُونَ ۝

جس کی نیکیاں وزنی ہوں گی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہی حقیقی اور دائمی کامیابی حاصل کرے گا وہ ایسی کامیابی ہوگی کہ جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں آئے گی ایسا آرام جس کے بعد کبھی تکلیف نہیں آئے گی ایسی صحت ملے گی جس کے بعد کبھی مرض نہیں آئے گا ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی ایسی جنت ان کو ملے گی جس سے کبھی انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ ارشاد ہوگا:

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وہ نیکیاں کمانے والے جنت میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے۔

قربانی کیا ہے؟

ایک مرتبہ اصحاب رسول ﷺ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا:

ما هذا الاضاحی یا رسول اللہ؟

اے اللہ کے رسول ﷺ یہ قربانی کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی عظمت و شان کیا

ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا:

سنة ابيكم ابراهيم عليه السلام۔

یہ قربانی تمہارے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔

قالوا فما لنا فيها يا رسول الله۔

اصحاب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا

ہمارے لئے اس عمل میں کیا فوائد ہیں؟

قال بكل شعرة حسنة۔

آپ نے فرمایا تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔

قالوا فالصوف يارسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔

صحابہ کرامؓ نے عرض کیا حضور اون کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے عوض تمہیں ایک نیکی ملے گی۔

مزید ارشاد نبوی علیہ السلام ہے:

من وجد سعة لان يضحى فلم يضح فلا يحضر مصلانا

جو مؤمن قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو پھر نماز عید ادا کرنے عید گاہ میں بھی نہ آئے۔

آپ کے ارشاد کا واضح مطلب ہے کہ اگر ایک واجب کی ادائیگی میں اس قدر غفلت کی جائے اور واجب بھی ایسا جس کی فضیلت بے انتہاء ہے تو بطور تنبیہ آپ نے فرمایا کہ ایسا غافل، دین سے لاپرواہی کرنے والا، نیکیوں کی ناقدری کرنے والا، قربانی کے بے شمار فضائل و برکات سے طاقت کے باوجود محروم ہونے والا انسان عید گاہ میں نہ آئے۔

اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شفیق و مہربان استاد اپنے شاگرد سے یہ کہے کہ اگر تم میری بات توجہ سے نہیں سنتے تو کلاس سے باہر چلے جاؤ، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ استاد صاحب شاگرد کو کلاس سے باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں بلکہ مطلب شاگرد کو غفلت پر تنبیہ و زجر ہوتی ہے، آپ ﷺ باوجود اسکے کہ رحمۃ اللعالمین ہیں اپنی امت کے ایسے افراد سے جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے آپ ﷺ نے اظہار ناراضگی فرمایا ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

زکوٰۃ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ وَعَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَا بَعْدُ، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي
الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝
(الحج ۳۰-۳۱)

اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں ان کی جو اس کے دین کی مدد کریں اور اللہ زبردست قوت والا اور سب پر غالب ہے اللہ کے دین کی مددگاروں کی صفات و کمالات یہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین پر حکومت و اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں نیکی کا حکم کرتے رہتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور سب سے چیزوں کا انجام خدا کے ہی ہاتھ میں ہے۔

مکرم سامعین! زکوٰۃ کے سلسلہ میں آپ کے سامنے چند اہم اور بنیادی چیزیں پیش کرنی ہیں۔

اول: بات یہ کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟

دوم: زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟

سوم: زکوٰۃ دینے کے فوائد کیا ہیں؟

چہارم: زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں؟

زکوٰۃ کی اہمیت

جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کی زبردست وضاحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تاکید کے ساتھ فرمایا: کہ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے، اور یہ بات ہر مؤمن جانتا ہے ہر خدا کا ماننے والا یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی طاقت کے سامنے ساری کائنات بے بس ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔

اس کا فرمان ہے:

إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ (ال عمران ۱۶۰)

اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا۔

کسی کا رعب، کسی کا دبدبہ تم پر نہیں چلے گا، اگر تم اپنے مالک و خالق کی مدد حاصل کر لو تو پھر زمین پر تمہاری خلافت قائم ہوگی، تمہارا ہی جھنڈا بلند ہوگا، تمہارے رعب سے کفر کی طاقتیں تھر تھرائیں گی، لیکن اللہ کی مدد تب حاصل ہوگی جب ہم اس کے دین کی مدد کریں۔

اس آیت مبارکہ میں یہ بتلایا گیا کہ دین کے مددگاروں اور خدا کی مدد حاصل کرنے والوں کو اگر زمین میں اقتدار ملے تو وہ چار کاموں پر اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو صرف کریں گے۔

(1) نماز قائم کرنے۔

(2) زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے۔

(3) اچھے کاموں کا حکم کرنے۔

(4) برے کاموں سے روکنے۔

پھر جب وہ ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فرمایا:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ . اللَّهُ ضَرُورٌ مَدَدٌ كَرَّعَ . گاپنے ایسے بندوں کی جو اس کے دین کی

مدد کریں گے۔

اور اس آیت نے وضاحت کی ہے کہ یہ چار کام کرنے والے دین کے مددگار ہیں، اور اللہ کی مدد ان چار کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ہی چار کاموں کو مؤمنوں کی علامت و نشانی قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ میری رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی یہی چار کام ہیں ارشاد خداوندی ہے:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ (توبہ ۷۱)

مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے حقیقی غمخوار و مددگار ہیں ان کی صفات اور

خوبیاں یہ ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ

اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس میں مذکورہ چھ خوبیاں اور کمالات نہ ہوں نہ تو وہ مؤمن ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس پر رحمت خداوندی کا نزول ہو سکتا ہے، اور جو لوگ ایمان اور رحمت خداوندی سے محروم ہوں ان کی ناکامی و رسوائی میں کیا شک ہو سکتا ہے۔

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۝ (نوبہ 11)

پھر وہ کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان لانے کے بعد نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے۔

اس آیت میں دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ صرف زبانی کلمہ پڑھنے سے کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کرنے سے کسی کو مسلمانوں کا دینی بھائی نہیں تسلیم کیا جائے گا جب تک وہ نماز قائم نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے۔

غور فرمائیں! نماز قائم کئے اور زکوٰۃ ادا کئے بغیر بھی دنیا کے اعداد و شمار میں ہمیں مسلمان ہی شمار کیا جاتا ہے، کیا اللہ کے نزدیک بھی ہم ان دین کی دوا ہم بنیادوں پر عمل کئے بغیر مسلم و مؤمن ہو سکتے ہیں؟

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

ذُكُورٌ۔ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغْلِبُونَ ۝ (المائدہ ۵۲، ۵۵)

مؤمنو! تمہارے حقیقی دوست اللہ، رسول اور ایماندار ہیں اور ایماندار وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں اور خدا کے سامنے جھکتے رہیں، جس نے اللہ، رسول اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لیا وہ اللہ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا لشکر ہی سب لشکروں پر غالب آئے گا۔

ان آیات میں اللہ نے صاف طور پر یہ اعلان فرمایا ہے کہ جو خدا اور رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اس کے بغیر نہ تو کوئی خدا اور رسول

کا سچا محب ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ خدائی لشکر میں شامل ہو سکتا ہے، اور اس بات کی وضاحت فرمادی اللہ تعالیٰ نے، کہ خدا کا لشکر ہمیشہ غالب رہے گا، آج کل ہماری پریشانی اور ناکامی کی وجہ یہی ہے، ابھی تک مسلمانوں کی اکثریت وہ کام نہیں کرتی جس سے ہم خدا کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

امرت ان اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و يقيموا

الصلوة و يؤتوا الزكوة (متفق علیہ)

مجھے حکم دیا گیا کہ اس وقت تک اسلام کے دشمنوں مشرکوں اور کافروں کے ساتھ جہاد کرتا رہوں جب تک وہ اس بات کی شہادت نہ دیں کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جب وہ ایسا کر لیں گے تو:

عصمو امنی دمانہم و اموالہم۔

ان کی جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی اور مال بھی۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تین نشانیاں ہیں۔

(1) کلمہ کا اقرار کرنا۔

(2) نماز قائم کرنا۔

(3) زکوٰۃ ادا کرنا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لیتے تھے

اس وقت بھی ان سے نماز کی پابندی کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار لیتے تھے۔

زکوٰۃ کی حقیقت

حضرت جریر بن عبد اللہ ارشاد فرماتے ہیں:

بايعت النبي ﷺ على اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و النصح لكل مسلم (متفق علیہ)

میں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی اور بیعت کرتے ہوئے آپ نے مجھ پر تین شرائط عائد

فرمائیں اور تین چیزوں کا پختہ عہد لیا کہ تم نماز کی پابندی کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور ہر مسلمان کو نیکی کی نصیحت کرتے رہنا۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ساتھ ہمارا حقیقی تعلق تب ہی قائم رہ سکتا ہے جب ہم نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہوں۔

اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟ اور زکوٰۃ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ زکوٰۃ ایک امتحان ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اس کی رضا کے طلب گار ہیں، صرف زبان سے خالی یہ کہہ دینا کافی نہیں، اور نہ ہی صرف زبانی دعوے سے ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتے ہیں، بلکہ اس دعوے میں سچوں اور جھوٹوں کو جدا جدا کرنے کے لیے ایک باقاعدہ امتحان ہے، اور یوں سمجھیں کہ ہر ایماندار اور خدا کی محبت کے دعویدار کو کئی پرچے حل کرنے پڑتے ہیں، پہلا پرچہ عقائد کا ہوتا ہے ایماندار تب ثابت ہوگا کہ جب آدمی اپنے عقائد و نظریات کو درست کرے، اس کا عقیدہ اس کی اپنی مرضی، خواہشات اور رسم و رواج کے تابع نہ ہو بلکہ خدا اور رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، قرآن و سنت کی ہدایت کی روشنی میں وہ اپنے عقیدہ کی اصلاح کرے۔

نبی علیہ السلام کا فرمان ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَمَا حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ أَهْلًا تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔

جب بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اپنے عقیدہ کی اصلاح کر لیتا ہے، تو دوسرا امتحان اس سے یہ لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے قیمتی اوقات سے دن رات میں پانچ مرتبہ وقت فارغ کر کے نماز ادا کرے، نماز کی پابندی سے وہ اس دوسرے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ثابت کرتا ہے اپنے عمل سے، کہ مجھے اپنے تمام کاموں سے، اپنی تمام ضروریات سے زیادہ پیارا اپنے مالک کے حکم کے ساتھ ہے۔

زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد و برکات

اس کے بعد تیسرا امتحان ایماندار سے زکوٰۃ کی صورت میں لیا جاتا ہے، کہ وہ مال جو انسان بڑی محنت سے کماتا ہے، جس کے جمع کرنے کے لئے دن رات مصروف رہتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ یہ سب مال تیرا نہیں اس میں میں نے دوسروں کا بھی حق رکھا ہے جو مسکین و بے کس ہیں۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْزُومِ ۝ (الداریات ۱۹)

جنتی لوگوں کی صفات و کمالات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

کہ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے مال میں سائلوں کا بھی حق ہوتا ہے اور ان لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے جو اپنی ضروریات کی تکمیل سے محروم رہ جاتے ہیں، جس چیز پر انسان محنت کرتا ہے فطری طور پر انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اس طرح مال سے بھی انسان کو لگاؤ ہوتا ہے لیکن اس تیسرے امتحان میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جنہیں اپنے مال سے زیادہ اپنے خالق و مالک سے محبت ہو، وہ اپنے رب کے حکم پر اپنے مال کو قربان کرنے والے ہوں، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہوں کہ یہ مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کا حقیقی مالک و وارث وہ خدا ہے جس نے ہمیں دیا، یہ کل ہمارے پاس نہیں تھا کسی اور کے پاس تھا پھر آنے والے کل یہ کسی دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔

ان کی شان رب کریم نے یوں بیان فرمائی:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ

لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝ (الذمر ۹، ۸)

اور ان اللہ کے مقرب بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لئے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لئے کھلاتے پلاتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر یہ نہیں چاہتے۔

مزید ارشاد خداوندی ہے:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۖ أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝

اللَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ (آل عمران ۱۳۳، ۱۳۴)

اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھو جس کی وسعت و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے جو تیار کر کے رکھی گئی ہے پرہیزگاروں اور نیکو کاروں کے لئے، اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو خوشی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سچے اور پکے مؤمن کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ اتنا قوی و مضبوط ہوتا ہے کہ وہ حالات کے بدلنے کے ساتھ بدلتا نہیں بلکہ وہ ہر حال میں خوشی ہو یا غمی، امیری ہو یا فقیری، خالی چٹائی پر ہو یا تخت شاہی پر، اپنے مالک کے حکم کا منتظر رہتا ہے اور اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ

شعر:

مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو

زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات

دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ (المسافرون: ۹)

اے ایمان والو! تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں جو ایسا کریں گے وہ خسارہ اور نقصان میں رہیں گے۔

غور فرمائیں! یہ آیت امتحان کے تیسرے پرچے میں کامیاب اور ناکام امیدواروں کو کس قدر نکھار کر جدا جدا کر رہی ہے، جو دنیا میں آنے کے بعد اپنی پیدائش کا مقصد بھول گئے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے، مالک کی محبت اور اولاد کی محبت میں اس طرح محو و غرق ہو گئے کہ اپنی موت اور آخرت بھی یاد نہیں رہی، وہ چاہے دنیا میں دولت کے انبار رکھتے ہوں، حکومت و سلطنت کے مالک ہوں، رعب و جلال والے ہوں، جاہ و لشکر رکھتے ہوں، خدا صاف اعلان کرتا ہے وہ ناکام ہیں، وہ خدا کی محبت کے امتحان میں فیل ہو چکے ہیں، ان کی آخرت برباد ہوگئی، وہ کامیابی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے، لیکن افسوس ہے ان کی بصیرت و تدبیر پر کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی کامیاب تصور کر رہے ہیں۔

مزید فرمان الہی ہے:

هَآئِنَّمْ هُوَ لَآءٍ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَاِنَّمَا يَبْخُلْ
عَنْ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اٰفْئَالَكُمْ
(سورۃ محمد ۳۸)

سنو! تم ایسے لوگ ہو کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو تم
میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں اور جو راہ حق میں مال خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے اس کے بخل کا
نقصان خود اسی کو ہوگا، اللہ تو غنی ہے تم ہی اس کے محتاج ہو اگر تم نے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے سے
منہ موڑا تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو اسلام کی خدمت کے لئے منتخب کرے گا اور وہ لوگ تم جیسے نہیں ہوں
گے۔

اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اپنے
مفاد اور نفع کے لئے کرتے ہیں جب ایمان کے دعویدار مال کی محبت میں اس قدر منہمک ہو جائیں کہ خدا
کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کریں تو وہ ایمان کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان
کی جگہ دوسری اپنی محبوب جماعت کو کھڑا کر دیتے ہیں جو اعلیٰ صفات کے مالک ہوتے ہیں۔

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ

زکوٰۃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، أَمَا بَعْدُ، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔
(التوبہ ۱۱۱)

بلاشبہ اللہ نے خرید لیا مؤمنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض میں۔
زکوٰۃ کے موضوع پر پہلی تقریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ اور زکوٰۃ
کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ عرض کیا جائیگا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے کیا
نقصانات ہوتے ہیں؟

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات اپنے بندوں کے فوائد اور منافع کی خاطر
مقرر فرمائی ہیں، اس ذات پاک کا واضح اعلان ہے:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (البقرہ)

انسان جو بھی اچھا عمل کرتا ہے اس کا نفع اور فائدہ یقیناً نیکی کرنے والے کو ملے گا اور اسی
طرح ہر برائی کا نقصان بھی برائی کرنے والے کو ہوگا۔

زکوٰۃ کی ادائیگی کے فوائد خداوند کریم نے اپنے مقدس کلام میں واضح کئے ہیں۔

راہ حق میں مال خرچ کرنے کے فوائد

ان میں سے ایک عظیم فائدہ کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے اس میں خالق کائنات اپنے
بندوں سے ایک تجارت کرتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی خدا کا دیا ہوا ہے، ہماری کوئی
چیز ذاتی نہیں، اس کے باوجود وہ اعلان کرتا ہے کہ مؤمنو! میں تمہارے مالوں کو اور خود تمہاری جانوں کو
جنت کے بدلے میں خرید چکا ہوں تم ایمان کا اقرار کر کے اس کے پابند ہو گئے ہو کہ اپنی جان کو میرے
حکم کے مطابق صرف کرو، اور مال کمانے اور خرچ کرنے میں میری ہدایت کی پابندی کرو، اس کا صلہ
تمہیں یہ ملے گا کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔

سخی، جنت کا تاجر

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ مَنَاحِيْرَ نَخْلٍ مِنْ مَنَاحِيْرٍ أَلْفٍ عَشْرٍ ۚ وَالَّذِينَ يَبْنُونَ بُيُوتًا لِلدَّارِ الْآخِرَةِ أُوْحُوا وَأَصْحَابُ الْمَوَدَّةِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيْرٌ ۚ وَالَّذِينَ يَبْنُونَ بُيُوتًا لِلدَّارِ الدُّنْيَا أُوْحُوا وَأَصْحَابُ الْمَوَدَّةِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيْرٌ ۚ وَالَّذِينَ يَبْنُونَ بُيُوتًا لِلدَّارِ الدُّنْيَا أُوْحُوا وَأَصْحَابُ الْمَوَدَّةِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيْرٌ ۚ

سُنْبُلَةٌ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (البقرہ ۲۶۱)

جو لوگ اللہ کے راستہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک

دانہ جو جس میں سات بالیاں اُگی ہوں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لئے چاہتے ہیں اس

کا اجر زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور اللہ وسیع علم والے ہیں۔

اس آیت مبارکہ میں آخرت کی تجارت کرنے والوں کے فوائد و منافع کا ذکر کیا گیا کہ اللہ

کے راستہ میں مال خرچ کر نیوالا آخرت کے لئے کاشت کاری کرتا ہے، لیکن یہ آخرت کا کاشت کار دنیا

کے کاشت کاروں کی طرح نہیں ہے کہ جس کے دانے سے ایک بالی پیدا ہو، اور اس پر چند دانے ہوں،

اور یہ بھی امر یقینی نہیں کہ ہر دانہ اگے گا، جب کہ آخرت کے کاشتکار کا معاملہ اس سے مختلف ہے، یہ آخرت

کا تاجر جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرے گا اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر اسے دیا جائے گا، کم از کم

سات سو گنا اجر بڑھ جائے گا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں جس قدر مال خرچ کرنے والے کا زیادہ اخلاص

ہوگا اسی قدر اجر میں زیادہ اضافہ ہوگا۔

ایک نیکی کا اجر سات سو گنا

ارشاد نبوی علیہ السلام ہے کہ جو مؤمن اللہ کے راستہ میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس

کے ثواب کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے احد مدینہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے۔

سخاوت کرنے والے قیامت کے دن بے خوف ہوں گے

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَاحِيْرَ نَخْلٍ مِنْ مَنَاحِيْرٍ أَلْفٍ عَشْرٍ ۚ وَالَّذِينَ يَبْنُونَ بُيُوتًا لِلدَّارِ الْآخِرَةِ أُوْحُوا وَأَصْحَابُ الْمَوَدَّةِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيْرٌ ۚ وَالَّذِينَ يَبْنُونَ بُيُوتًا لِلدَّارِ الدُّنْيَا أُوْحُوا وَأَصْحَابُ الْمَوَدَّةِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيْرٌ ۚ

عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (البقرہ)

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جس مستحق کو وہ مال دیتے ہیں نہ تو اس پر اپنی

نیکی کا احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو لئے ان کے پروردگار کے ہاں اجر و ثواب ہے اور قیامت کے دن انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔

اس آیت شریفہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ زکوٰۃ و صدقات ان ہی لوگوں کے منظور و مقبول ہوتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے خرچ کرتے ہیں، جو صدقہ دے کر اپنا احسان جتلاتے رہتے ہیں، یا فقراء کو کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں، انہیں حقیر سمجھ کر صدقہ دیتے ہیں، یا اپنی فوقیت و برتری ان پر ظاہر کرتے ہیں ایسے لوگ اپنی نیکی کو برباد کر دیتے ہیں۔

لیکن رضاء الہی کے لئے خرچ کرنے والوں کو اتنی عظیم بشارت دی گئی ہے کہ قیامت کے ہولناک اور نہایت ہی رنج و الم کے دن میں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے بلا خوف و خطر عرش الہی کے زیر سایہ خوش و خرم ہوں گے۔

سخاوت ایسی تجارت ہے جس میں نقصان نہیں

مزید فرمان خداوندی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

تَبَحَارَةً لَّنْ تَبُورَ (طہ ۲۹)

جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور نمازیں قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیئے ہوئے رزق سے پوشیدہ اور کھلے عام خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھانا اور نقصان نہیں ہو سکتا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کی غور و تدبر کے ساتھ تلاوت کرنے والوں، اپنی بندگی کرنے والوں، اور راہِ حق میں مال خرچ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا: کہ یہ تاجر ہیں لیکن ان کی تجارت کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اپنے مالک و خالق کے ساتھ ہے، ان کی تجارت میں گھانے کا خطرہ نہیں، یہ یقیناً نفع بخش ہے، اس کا نفع معمولی نہیں بلکہ بے انتہاء ہے۔

سختی کے لئے فرشتوں کی دعا

ارشاد نبوی علیہ السلام ہے:

ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا

خلفاً ويقول الاخر اللهم اعط ممسكاً تلفاً، (مشکوٰۃ ۱۶۳)

ہر دن صبح ہوتے ہی آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہوا اترتا ہے اے

اللہ! جو بندے تیری راہ میں تیری خوشنودی کے لئے اپنی جان، مال اور وقت کو خرچ کرتے رہتے ہیں

ان کو اور زیادہ عطا فرما اور ان کی جان و مال کو بابرکت بنا دے، اور دوسرے فرشتے کی دعا یہ ہوتی ہے کہ

اے خدا! جو تیری دی ہوئی نعمتوں کو تیری راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں ان کے مال کو برباد فرما

دے۔

سبحان اللہ۔۔۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کتنے خوش قسمت و سعادت مند ہیں کہ

اللہ کے معصوم فرشتے بھی ان کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کرنے والا

بخیل کتنا محروم ہے کہ نورانی فرشتے بھی اس ک لئے بد دعا کرتے ہیں۔

مزید ارشاد نبوی ہے:

انفق یا ابن آدم انفق عليك (مشکوٰۃ ۱۶۳)

اللہ فرماتے ہیں اے اولاد آدم تم میری راہ میں خرچ کرو میں تمہیں دیتا رہوں گا تم پر اپنی

نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا۔

سختی اللہ کا محبوب ہے

مزید فرمان پیغمبر ہے:

ثلاثة يحبهم الله رجل قام من الليل يتلو اكتاب الله و رجل يتصدق بصدقة بيمينه

يخفيها اراه قال من شماله و رجل كان في سرية فانهزم اصحابه فاستقبل العدو (مشکوٰۃ ۱۶۹)

کہ تین قسم کے لوگ اللہ کے محبوب ہیں اور ان سے خداوند کریم کو بہت پیار ہے، ان میں

سے ایک وہ لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کے راستہ

میں ایسے مخفی اور پوشیدہ طریقے سے مال خرچ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہاں تک کہ ان کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو ایک جماعت کے ساتھ دشمن کے مقابلہ میں جہاد کر رہا تھا اس کے سارے ساتھی شکست کھا کر بھاگ گئے لیکن وہ تنہا دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔

دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے راستہ میں ہم اسی کا دیا ہو مال جب پوشیدہ طور پر صرف اسی کی خوشنودی کے لئے خرچ کرتے ہیں تو زبان نبوت سے ایسے مؤمنوں کے حق میں بشارت دی جاتی ہے کہ وہ خدا کے پیارے اور محبوب بن گئے ہیں، اس سے بڑی کائنات میں اور کوئی نعمت نہیں ہے کہ ہم خدا کے محبوب بن جائیں۔

اسی لئے شاعر نے کہا ہے:

یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی
دو نیم ان کی ٹھوک سے صحرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی
دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب شے ہے یہ لذت آشنائی
یہ حقیقت ہے کہ خدا آشنائی کی لذت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔

آدمی کا اپنا مال وہ جو اس کے کام آئے

آپ کا فرمان ہے:

يقول العبد مالي مالي وان مالہ ثلث ما اكل فافنى او لبس فابلى او اعطى فافتنى وما

سؤی ذالک فہو ذاہب و تار کہ للناس (مشکوٰۃ ۲۲۰)

کہ بندہ کہتا رہتا ہے: مال میرا ہے، مال میرا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی صرف تین طرح کی دولت اور جائیداد کا مالک ہوتا ہے اس کے سوا باقی مال اس کا نہیں ہوتا وہ دوسروں کا ہوتا ہے، ایک وہ مال آدمی کی ملکیت ہے جو اس نے کھالیا، اور دوسرا وہ مال جس کے اس نے کپڑے پہنے، تیسرا وہ مال جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لئے نیکیوں کا سرمایہ خرید لیا، باقی اس کے علاوہ جو مال ہے وہ سب ادھر ہی رہ جائیگا اور مال والا خود نیا چھوڑ کر چلا جائیگا، اس کے بعد وہ مال اس کا نہیں رہے گا بلکہ اور مالک بن جائیں گے، وہ اس کے کام نہیں آئے گا بلکہ وہ دوسروں کے کام آئے گا۔

اس حدیث پاک میں اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا، خبردار کیا گیا کہ جس طرح تم کھانے پینے اور پہننے کی فکر کرتے ہو اسی طرح اپنی آخرت کی بھی فکر کرو، اس دولت سے جس طرح اپنی آسائش و آرام کا ساز و سامان خرید سکتے ہو اسی طرح جنت اور کامیابی کو بھی خرید سکتے ہو، اور اس دنیا کے بازار میں جیسا کہ دنیاوی ضروریات کا سامان بکتا ہے اسی طرح نیکیاں بھی بکتی ہیں۔

انسان کا سب سے اچھا رفیق نیک عمل

مزید فرمان نبوی علیہ السلام ہے:

يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبق معه واحد يتبعه اهله و ماله و عمله فيرجع اهله و

ماله و يبقى عمله (مشکوٰۃ ۲۲۰)

میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، ان میں دو واپس آ جاتی ہیں اور تیسری چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کے ساتھ رہتی ہے، ایک تو مال میت کے ساتھ چلتا ہے کہ کفن دفن کا انتظام مال ہی سے کیا جاتا ہے، دوسرے گھر والے اور رشتہ دار قبر تک ساتھ جاتے ہیں، لیکن قبر میں میت کے ساتھ نہ تو اس کا مال جاتا ہے نہ رشتے دار جاتے ہیں جبکہ صرف اس کا اپنا عمل ساتھ جاتا ہے، عمل اچھا ہو تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور اگر عمل برا ہو تو وہ قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔

ہمارے آقائے نامدار علیہ السلام کا ارشاد ہے:

الدنيا دار من لا دار له و مال من لا مال له و لها يجمع من لا عقل له (مشکوٰۃ ۲۲۲)

جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کا حقیقی ٹھکانہ ہے اور اس کا اصلی گھر ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھتا بلکہ اس کا خیال ہے کہ میں دنیا کا حقیقی مالک ہوں تو ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس طرح صرف دنیا کی کمائی میں شب و روز مصروف ہے آخرت کے لئے کچھ نہیں کرتا تو آخرت میں اس کا کوئی مال اور سرمایہ نہیں ہے، کیونکہ جمع کرتا تو جمع ہوتا، اس نے صرف دنیا کے لئے جمع کیا ہے آخرت کے لئے کبھی خرچ نہیں کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ صرف دنیا کے پیچھے پڑنے والے عقل کے کورے ہوتے ہیں، ان کی عقل درست نہیں ہوتی، اگر ان کی عقل درست ہوتی تو وہ اپنے مالک کو نا بھولتے۔

سخاوت جنت کے درخت کی شاخ ہے

ایک روایت میں آیا ہے:

السخاء شجرة في الجنة فمن كان سخيا اخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى

يدخله الجنة والشح شجرة في النار فمن كان شحيحا اخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن

حتى يدخله النار (مشکوٰۃ ۱۶)

سخاوت جنت کے ایک درخت کا نام ہے جو مؤمن سخی ہوتا ہے وہ اس درخت کی ایک ٹہنی کو

پکڑ لیتا ہے اس ٹہنی میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ سخی کو سیدھا جنت میں لے جاتی ہے، اور بخل ایک ایسے

درخت کا نام ہے جو جہنم میں لگا ہوا ہے جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ اس درخت کی ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے اور وہ

ٹہنی اس بخیل کو کھینچ کر جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔

دیکھیں سخاوت کتنی پیاری چیز ہے کیا قابل قدر دولت ہے جس کا روحانی اعتبار سے جنت کے

درخت سے تعلق ہے اور سخاوت کی شاخ اپنی روحانی قوت سے سخی کو کھینچ کر سیدھا جنت میں لے جاتی

ہے، جبکہ بخل و کنجوسی لالچ اور زر پرستی جہنم کے درخت کی شاخیں ہیں جو دنیا میں ان بری عادتوں میں مبتلا

رہتا ہے یہ عادتیں اسے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائیں گی۔

مزید فرمان نبوی علیہ السلام ہے:

ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء (مشکوٰۃ ۱۶۸)

صدقہ اللہ کے غضب اور ناراضگی سے نجات دلواتا ہے اور بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے۔

اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں کہ اللہ کے غضب سے بچنا اور بری موت سے محفوظ ہو کر

ایمان پر خاتمہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لئے مال خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ

تعالیٰ انہیں یہ دونوں عالی شان نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

رمضان المبارک

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (المقرء: ۱۸۵)

ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے واضح اور روشن دلائل ہیں یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے رمضان المبارک کے فیوض و برکات

جناب! صاحب صدر، اور قابل صدا احترام حاضرین! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات نے رمضان المبارک کے فیوض و برکات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: کہ رمضان المبارک وہ ماہ مقدس ہے جس میں منبع ہدایت، مرکز ہدایت آخری پیغام خداوندی، قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا۔

اللہ تعالیٰ نے جس ماہ مبارک کو اپنی مقدس کتاب کے نزول کے لئے منتخب فرمایا اسے اسی طرح تمام مہینوں پر فوقیت و برتری حاصل ہے جس طرح کہ قرآن کریم کو تمام کتب سابقہ پر فضیلت و رفعت حاصل ہے، قرآن کریم خدا کی نازل کی ہوئی کتاب، رمضان المبارک خدا کا متعین کیا ہوا مہینہ، قرآن کتاب مبارک، رمضان ماہ مبارک، قرآن کتاب ہدایت، رمضان شہر ہدایت، قرآن، تلاوت کرنے والے کے لیے شافع، رمضان، روزہ رکھنے والے کے لئے شافع، قرآن کتاب روشنی، رمضان ماہ روشنی، اسی لئے ہمارے آقائے نامدار سرور کائنات، فخر دو عالم، باعث تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمة فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الجنة غلقت ابواب النار۔

جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے رحمت خداوندی کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔

یہ آپ کا فرمان ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آغاز رمضان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسنی شروع ہو جاتی ہیں، جس طرح بارش مردہ زمین کو زندگی بخشتی ہے اس طرح خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، جس طرح بارش سے زمین میں بہاؤ آ جاتی ہے اسی طرح رمضان المبارک میں برسنے والی رحمتوں کی بارش سے اہل ایمان کے اعمال میں بہاؤ آتی ہے، نفل عبادات کا اجر و ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے جبکہ ہر فرض کے اجر میں ستر گنا اضافہ ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول کر خدائے رحمن و رحیم اپنے بندوں اور بند یوں کو حکم دیتا ہے۔

سَارِ غَوْلًا لِي مَغْفِرَةً مِّن رَّبِّكَمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ (ال عمران ۱۳۳)

ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو اور آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت بخشش اور جنت حاصل کرنے کے لئے جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔

مزید اس ماہ مبارک کی برکات کا تذکرہ کرتے ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا:

شهر فيه ليلة خیر من الف شهر

اس ماہ مقدس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت، جس کی ریاضت، جس کا قیام، جس کا ذکر و تلاوت، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

حضرات! غور فرمائیں خدا تعالیٰ کے احسانات اس کے جوہ و کرم، اس کے بے حساب انعامات پر، جو رمضان المبارک میں اس نے اپنے محبوب رسول، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی امت پر فرمائے ہیں۔

خدا سب کو دیتا ہے لیکن وہ جسے چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے کسی کو اس کی محنت سے کم نہیں دیتا لیکن زیادہ جتنا چاہے وہ دے دے نہ اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے نہ ہی اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے۔

اسی لئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ:

ساری تعریفوں کے لائق ہے وہ رب العالمین	کہ جس کی رحمت کے سمندر کا کنارہ ہی نہیں
کس چیز کی کمی ہے مولا تیر گلی میں	دنیا تیری گلی میں اور عقبی تیری گلی میں

حضرات مکرم! رمضان المبارک کی بے حساب برکات اور خصوصیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ہے: ہو شهر المواسات۔

یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔

بے کس بے سہارا مصائب و آلام میں مبتلا انسانوں کے ساتھ تعاون کا مہینہ ہے، جب دولت مند مؤمن روزہ کی حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو اس کے ایمان کی حرارت اس کے ضمیر کو لگا کر کہتی ہے کہ دیکھو ان بے کسوں کی طرف جن کا روزہ تو ہے لیکن افطار کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں جن کی عید تو ہے لیکن وہ بے سرو سامان ہیں۔

شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

تمنا در دول کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی	نہیں ملتا ہے یہ گوہر کہ شاہوں کے خزینے میں
--	--

نامقبول روزے

روزہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

من لم یدع قول الزور و العمل بہ فلیس لله لہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ

جو روزہ دار جھوٹ اور برائی کو ترک نہیں کرتا اپنی زبان اور تمام جسم کو گناہ سے محفوظ نہیں رکھتا

خدا تعالیٰ کے ہاں ایسے روزہ دار کے کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

حضرات محترم! روزہ دار خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے اپنی مرضی کو حکم

خداوندی کے تابع کرتا ہے جس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کھانا پینا چھوڑتا ہے اسی طرح وہ اپنی

زبان کو جھوٹ اور غیبت سے، اپنے کانوں کو برائی کے سننے سے، اپنی آنکھوں کو برائی دیکھنے سے، اپنے

دل اور دماغ کو برائی کے تصور سے، باز رکھتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات پر نظر ڈالتا

ہے تو یہ کہتا ہے:

کہ میں اگر اپنی جان بھی راہِ حق میں قربان کر دوں تو بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا

نہیں کر سکتا۔

جس کا شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی	حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
شکر تیرا مجھ سے ہو کیسے ادا	جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرا دیا ہوا

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

روزہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، أَمَا بَعْدُ، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ ۸۳)

ترجمہ: اے ایمان والو تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔

محترم سامعین: اس آیت مقدسہ میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک روزہ کی اہمیت، دوسری روزہ کی حکمت، اور ان ہی دو چیزوں کی آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی۔

روزہ کی اہمیت

پہلی چیز یہ کہ روزہ کتنا اہم ہے، اسلام میں اس عبادت کو کیا مقام درجہ حاصل ہے اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

اے مؤمنو! روزہ تمہارے لئے فرض ہے۔

اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روزہ ان پانچ بنیادی فرائض میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے جو مکمل اسلام کی عمارت کی بنیادیں ہیں، جو ان بنیادوں پر عمل کرتا ہے وہ کامل مؤمن اور جو جس قدر ان بنیادوں کی تکمیل میں کوتاہی کرے گا اس کے برابر اس کے ایمان و تقویٰ میں کمی اور نقصان ہوگا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جبکہ آغاز رمضان کے موقع پر آپ اپنے صحابہ کرام سے مخاطب تھے:

قَدْ أَظْلَكُمُ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مَبَارَكٌ

اے لوگو! اب ایسا مہینہ شروع ہو رہا ہے جو بڑی عظمت و شان والا ہے جس کی برکتوں کی کوئی انتہاء نہیں ہے رب کائنات نے جس طرح اپنی ساری کائنات میں سے انسان کو اشرف و اکرم بنایا، سارے دنوں پر جمعہ کو فوقیت و برتری دی، ساری راتوں پر لیلۃ القدر کو فضیلت و شرف دیا، زمین کے

تمام خطوں پر بیت اللہ کو فوقیت عطا فرمائی، اس طرح سال کے سارے مہینوں پر رمضان المبارک کو برتری و فضیلت عطا فرمائی۔

رحمة اللعالمین علیہ السلام کا فرمان ہے:

من تقرب فیہ بخلصة من الخیر کان کمن ادی فریضة فی ماسواہ ومن ادی

فریضة فیہ کان کمن ادی سبعین فریضة فی ماسواہ۔

جو مؤمن اس ماہ مبارک میں کسی نفل عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اسے اتنا

بڑا اجر و ثواب ملتا ہے جتنا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرنے سے اجر ملتا ہے اور جو رمضان المبارک میں

ایک فرض ادا کرتا ہے اسے ستر فرضوں کے ادا کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔

رمضان میں عبادات کی قدر و قیمت میں اضافہ

غور فرمائیں! کس قدر اللہ کی رحمت ہے، آقائے نامدار علیہ السلام کی امت پر اس ماہ

مبارک میں آپ غیر رمضان میں شب و روز میں صرف پانچ فرضوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں لیکن

رمضان المبارک میں رب کریم نے آپ پر چھوڑ دیا ہے آپ جتنے چاہیں نفل ادا کرتے جائیں اور

فرضوں کا ثواب اپنے اعمال میں لکھواتے جائیں، اور غیر رمضان میں ایک فرض ادا کریں تو ایک فرض کی

ادائیگی کا اجر آپ کو ملے گا اگر آپ نے وہ فرض جماعت سے ادا کر لیا تو اس کا اجر و ثواب ستائیس گنا بڑھ

جائے گا، لیکن وہی فرض آپ جب رمضان میں ادا کریں گے تو ایک فرض کے ادا کرنے پر آپ کو ستر

فرائض کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اگر رمضان میں ایک فرض نماز آپ نے باجماعت ادا کی تو اتنا

اجر و ثواب آپ نے پالیا جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرضوں کے باجماعت ادا کرنے سے ملتا ہے۔

روزہ اور صبر کی تلقین

مزید فرمان رسول علیہ السلام ہے:

وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة

کہ یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا و بدلہ جنت ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں

دوسروں کے ساتھ غم خواری و ہمدردی کی جاتی ہے۔

اس حدیث مبارکہ میں رمضان کو صبر و ہمدردی ایثار و غمخواری کا مہینہ قرار دیا گیا، اور آپ نے صبر کا بدلہ جنت کو قرار دیا، گویا کہ رمضان صبر و غم خواری کی تعلیم و تربیت دیتا ہے، اور جو شخص حقیقی صابر بن جائے وہ جنت کا مستحق قرار پاتا ہے، روزہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ تو خواہش کا بندہ نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہے، تیرے بدن پر تیری مرضی نہیں چلے گی خدا کا حکم چلے گا، تو مختار و آزاد نہیں بلکہ تو ایک بڑی طاقت کا مطیع و غلام ہے، اسی غلامی کا دوسرا نام شریعت اسلامی میں صبر ہے، یہ صبر کبھی علی الاطاعت ہوتا ہے کبھی صبر علی المصائب ہوتا ہے اور کبھی صبر عن المعصیۃ ہوتا ہے، یعنی کبھی تو ایک مؤمن حق پر ڈٹ جاتا ہے اسے حق سے اس قدر پیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کی تو بازی لگا سکتا ہے لیکن حق و صداقت کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے کہ ایسے مؤمن نے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر صبر کیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطل اپنی خوبصورتی اور زیب و زینت دکھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک مؤمن باطل کے اس جال کو اپنے پاؤں تلے پھیل کر حق کا ساتھ دیتا ہے دولت کے انبار، حکومت کی قوت و سلطنت، دنیاوی مرتبوں اور عہدوں کے جال اس کی نظر میں کوئی وقعت نہیں رکھتے یہ صبر عن المعصیۃ ہے، کہ اس نے گناہ اور برائی کے راستہ کو چھوڑ کر حق کا ساتھ دیا، اور کبھی صبر علی المصائب ہوتا ہے کہ جب کوئی حق پرست راہ حق میں تکلیفیں اٹھا کر حق کو پھیلاتا ہے گالیاں اور پتھر کھا کر لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتا ہے۔

جب یہ تینوں صبر کی قسمیں کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ کامل مؤمن ہوتا ہے کیونکہ وہ حق پر ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کرتا ہے گناہوں کے راستہ پر چلنے کے لئے وہ کبھی تیار نہیں ہوتا ہے چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں وہ انہیں عبادت جان کر برداشت کرتا ہے۔

صابر کے ساتھ اللہ کی مدد

یہی وہ صابر ہے جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اس کی تائیدیں، اس کی رحمتیں، اس کی عطائیں، صبر کرنیوالوں کے لئے ہیں۔

اب اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ روزہ صبر کی تینوں قسموں کی تعلیم دیتا ہے صبر علی الاطاعت روزے میں اس طرح ہے کہ روزہ دار صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا اور اس کے حکم پر قربان کر دیتا ہے اور جب روزہ دار اللہ کے حکم پر اپنی تمناؤں کو قربان کرتا ہے تو یہ صبر عن المعصیۃ ہوا اور جب بھوک اور پیاس کی مشقتیں اور پریشانیاں اللہ کی رضا کے لئے برداشت کرتا ہے یہ صبر علی المصائب ہوا۔

مزید آپ کا فرمان ہے۔

من فطر فیہ صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان له مثل اجرہ من

غیر ان ینتقص من اجرہ شئی۔

جو مؤمن رمضان میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اسے نار جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا اور روزہ دار کے روزہ کے برابر اسے ثواب ملے گا لیکن خود روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔

یہ کتنی بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے اہل ایمان کے لئے کہ خداوند کریم نے ایک روزہ دار کو

افطار کرانے پر تین وعدے فرمائے ہیں:

(1) گناہوں کی معافی کا۔

(2) جہنم سے آزادی کا۔

(3) روزہ دار کے برابر اجر و ثواب کا

اللہ کی عطاؤں کی کوئی انتہاء نہیں ہے، اس کے خزانے بے حساب ہیں، ان کی مغفرتیں اور

رحمتیں ہر چیز پر وسیع ہیں، وہ اس پر قادر ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل پر اپنے بندہ کی مغفرت کر دے اور

اسے بے انتہاء اجر سے نواز دے لیکن اس کی طرف سے اجر تب ملتا ہے جب عمل خالص اسکی رضا کے

لئے کیا جائے اور عمل کرنے والا نیکیوں کا قدر دان ہو، اگر کوئی یہ تصور کر لے کہ میں روزہ نہ رکھوں گا صرف

افطار کروا کر اس قدر اجر حاصل کر لوں گا تو اس طرح وہ یہ اجر ہرگز نہیں حاصل کر سکے گا، اس کی مثال یوں

سمجھیں کہ کوئی آدمی عمارت کی دوسری منزل بنانا چاہتا ہے تو وہ یقیناً پہلی منزل کے بعد بنا سکے گا اس کے

بغیر مجال ہوگا کہ پہلی منزل کے بغیر ہی دوسری منزل بن جائے اسی طرح افطار کرانے پر اس قدر اجر تب ہی ملے گا جب کہ افطاری کروانے والا خود بھی روزہ دار ہو اور وہ جان بوجھ کر کبھی روزہ کو نہ چھوڑے۔

مزید سید الرسل علیہ السلام کا فرمان ہے:

من خفف عن مملو کہ فیہ غفر اللہ لہ و اعتقہ من النار

جو مؤمن رمضان میں اپنے ملازم پر مہربانی کرے گا اسے تھوڑا کام دے گا تو پروردگار اسے

بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔

اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطهن امة قبلہم خلوف فم الصائم

اطیب عند اللہ من ریح المسک و تستغفر لہم حیثان و یزین اللہ عز و جل کل یوم جنتہ ثم

یقول یو شک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المئونة و یصیر الیک و تصفد فیہ مردة

الشیاطین فلا یخلصوا فیہ الی ما کانو یخلصون الیہ فی غیرہ و یغفر لہم فی اخر لیلة قبل

یارسول اللہ اھی لیلة القدر قال لا و لکن العامل انما یو فی اجرہ اذا قضی عملہ۔

میری امت کو رمضان میں پانچ خصوصی کمالات دیئے گئے ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دیئے

گئے تھے ان میں سے ایک کمال یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بوجھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ

کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور مچھلیاں بھی ان کے لئے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں،

اللہ تعالیٰ ان کے لئے جنت کو ہر دن آراستہ اور مزین کرتے ہیں پھر اعلان فرماتے ہیں: عنقریب اے

جنت! میرے بندے دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر کے تیرے اندر آئیں گے،

اور اس ماہ میں سرکش اور باغی شیطان قید کر دئے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ رمضان میں اتنے گناہ

نہیں کرتے جتنے وہ غیر رمضان میں کرتے رہتے ہیں، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی

مغفرت کر دی جاتی ہے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آخری رات

لیلة القدر ہوتی ہے؟ جس کی وجہ سے اس میں روزہ داروں کی بخشش ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا: وہ

لیلة القدر نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود اس کی اتنی فضیلت اس لئے ہے کہ مزدور کو ہمیشہ کام مکمل کرنے

پر پوری مزدوری دی جاتی ہے، آج کے اللہ کے بندوں اور بند یوں نے جب اللہ کے اس اہم فرض کو مکمل

کیا اس کے بدلے ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔

ان پانچ کمالات سے اس امت کے روزہ داروں کی انتہائی عظمت و فوقیت ظاہر ہوتی ہے اللہ کی محبت سے بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھانے سے اللہ کے محبوب ترین بن جاتے ہیں اس لئے ان کے منہ سے خدا کی محبت میں بھوک و پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے جو بظاہر ہوتی ہے وہ ہر خوشبو سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر ہے، اور خدا کے اتنے مقرب ہو جاتے ہیں کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے لے کر دریا کی تہہ میں رہنے والی مچھلیوں تک ہر مخلوق ان کے حق میں دعا کرتی ہے، ان کے ازلی دشمن شیطان کو رمضان میں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے تاکہ خدا کے مقربین کا راستہ یہ دشمن خدا نہ روک سکے، اور اللہ کے انعام و اکرام کا مرکز جنت آراستہ اور مزین ہو کر ان مؤمنین کی منتظر رہتی ہے، جب کہ خداوند کریم جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ: میرے محبوب بندے میری بندگی کا حق ادا کر کے تیرے مستحق بن چکے ہیں اور وہ جلدی تیرے اندر آ کر دائمی سکون حاصل کریں گے، جبکہ رمضان کی آخری رات کو سارے روزہ داروں کی مغفرت فرما کر خداوند کریم اپنے بے انتہا کرم کا اظہار فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرامؓ سے فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ، جب صحابہ کرامؓ منبر کے قریب جمع ہوئے تو آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھتے ہوئے فرمایا: آمین، اسی طرح دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے بھی آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے بھی آمین فرمایا، جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو راوی حدیث حضرت کعب بن عجرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول علیہ السلام آج ہم نے منبر پر چڑھتے ہوئے آپ سے جو کلمات سنے اس سے پہلے کبھی ہم نے اس موقع پر یہ کلمات نہیں سنے، آپ نے ان کلمات کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: کہ جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔

ان جبرئیل عرض لی فقال بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له قلت آمین۔

تو جبرئیل امین میرے سامنے تشریف لائے، اور دعا کر رہے تھے کہ ہلاک و برباد اور رحمت خداوندی سے محروم ہو وہ شخص جس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ پایا پھر بھی وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا تو میں نے ان کی بددعا پر آمین کہا۔

حدیث مبارک کے الفاظ پر غور فرمائیں! خدا کے مقرب فرشتے، تمام فرشتوں کے سردار،

صرف اس غرض سے امام الانبیاء، تاجدارِ رسلِ فخرِ موجودات سب تخلیق کائنات علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے کہ تین مجرموں ظالموں اور بڑے گناہگاروں کے حق میں ملائکہ کے سردار بددعا کریں اور ساری کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین شفیع المذنبین ہونے کے باوجود ان تینوں مجرموں کے خلاف سید الملائکہ جبرئیل امین کی بددعا پر آمین فرمائیں، ان میں سے پہلا مجرم وہ ہے جو رمضان المبارک میں اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے رحمت مغفرت اور حقیقی کامیابی سے محروم رہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، روزہ داروں کے لئے عرش اٹھانے والے فرشتوں سے لے کر دریا کی مچھلیوں تک ساری مخلوقات دعا کرتی رہتی ہیں، اللہ کے فرشتے اعلان کرتے رہتے ہیں: یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے نیکی کمانے والو، بھلائی کی طلب گار اور جنت کے خریدارو! آگے بڑھو سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے سے بازی لے جاؤ، اور اے برائی کے کمانے والو! جہنم کے راستہ پر چلنے والو، حق سے منہ پھیرنے والو، برائی سے باز آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے حال پر رحم کرو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔

اس کے باوجود بھی جو رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا روزہ اور نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کا دل یاد حق سے غافل رہتا ہے، اس کی زبان اس ماہ بابرکت میں بھی ذکر الہی سے غافل رہتی ہے، اس کے ہاتھ حرام کمانے میں مصروف ہیں، اس کی آنکھ حرام دیکھتی ہے، اس کے کان غیبت، جھوٹ اور غلط باتیں سننے سے نہیں تھکتے، اس کے پاؤں شیطان کی راہوں پر چلتے رہتے ہیں اس کے نزدیک رمضان اور غیر رمضان برابر ہیں، وہ صرف اپنے نفس اور خواہشات کا غلام ہے اس کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لئے وقف ہیں، پھر ایسے ناشکرے، باغی اور نافرمان سے جبرئیل امین اور نبی علیہ السلام کیسے خوش ہو سکتے ہیں، اسی لئے تو جبرئیل علیہ السلام آئے، ایسے ناقدرے کے حق میں بددعا فرمائی اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمائی، پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب منبر کی دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرئیل امین کہہ رہے تھے کہ ہلاک ہو وہ شخص اور رحمت حق سے دور ہو جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر آمین کہا، جب منبر کی تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرئیل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو وہ

شخص جس کے دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک ضعیف ہو اور وہ خدمت کے قابل ہوتے ہوئے ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بن سکا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔

حدیث مبارک کے آخری دونوں مضامین کی تفسیر اہمیت درود شریف اور حقوق والدین کے عنوان کے تحت کی جائے گی۔

روزہ دار کی دعا

ایک روایت میں آپ ﷺ نے فرمایا:

و يستجيب فيه الدعاء

رمضان میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔

ایک اور روایت میں آپ ﷺ کا فرمان ہے:

وان لكل مسلم في كل يوم و ليلة دعوة مستجابة

رمضان شریف کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

مزید آپ ﷺ کا فرمان ہے:

ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر

تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے کبھی بھی ان کی دعا نا منظور وغیرہ مقبول

نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار مؤمن ہے جس کی دعائیں افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے۔

ان تینوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں ان کی

دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں، اور احادیث سے ثابت ہے کہ قبولیت کی تین صورتیں ہوتی ہیں، ان میں

سے کسی ایک صورت میں روزہ دار کی دعا ضرور قبول ہوگی، مقبولیت کی ایک صورت یہ ہے کہ بندہ جو کچھ

اپنے مالک سے مانگتا ہے، جس کے لئے التجاء کرتا ہے وہی چیز نقداً سے مل جاتی ہے، وہ خود بھی محسوس کر لیتا

ہے کہ میرے مالک نے میری حاجت روائی کر دی، مقبولیت کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ رب کریم

ان دعاؤں کی برکت سے اپنے بندہ کو بڑے بڑے مصائب اور پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں

چنانچہ ارشاد نبوی علیہ السلام ہے:

الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل

کہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آئی ہوئی مصیبتوں کو نال دیتے ہیں اور آنے والی پریشانیوں کو

روک لیتے ہیں۔

اور دعاء کی قبولیت کی تیسری صورت یہ ہے کہ آخرت میں دعا کرنے والے کو بہت بڑا اجر و

ثواب دیا جائے گا جب بندہ آخرت میں دعا کے عوض میں ملنے والے اجر و ثواب کا مشاہدہ کرے گا تو وہ

تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی تاکہ آج مجھے سب کا اجر ملتا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

فضیلت لیلة القدر

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، آمَّا بَعْدُ، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (۱) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (۲) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (۳) تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ (۴) سَلَّمَ۔ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (۵)

ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلة القدر میں نازل کیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ قدر و منزلت والی رات کتنی عظیم الشان ہے، لیلة القدر ہزار مہینوں سے بہتر و افضل ہے، اس رات میں آسمانوں سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جبرئیل امین بھی اترتے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم سے سلامتی بھلائی اور ہر قسم کی خیر و برکت کے فیصلے لے کر اترتے ہیں، رحمتوں و برکتوں کا اترنا طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اس کی برکات کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔

مکرم سامعین! لیلة القدر کے سلسلہ میں تین چیزوں کا جاننا از حد ضروری ہے، اور وہی تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔

۱..... لیلة القدر کی فضیلت کیا ہے؟

۲..... لیلة القدر کب ہوتی ہے؟

۳..... اس مبارک رات میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟

لیلة القدر کی فضیلت

پہلی بات یہ ہے کہ لیلة القدر کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا آپ نے سورۃ القدر کے ترجمہ سے کچھ اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ رات کتنی قابل قدر ہے کہ خداوند کریم نے اپنے مقدس کلام میں اس رات کی فضیلت میں ایک آیت نہیں دو آیتیں نہیں بلکہ پوری سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کا نام بھی سورہ قدر رکھا، قدر کے معنی ہیں قابل قدر ہونا، بلند مرتبہ کا ملنا، عزت، کامیابی اور فوقیت کا حصول، اس رات کو قدر کی رات اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی قدر و منزلت، اس کا مرتبہ و مقام اللہ کے ہاں تمام راتوں سے بڑھ کر ہے، اور جس طرح یہ رات خود اعلیٰ مرتبہ والی ہے اس طرح یہ رات ان لوگوں کو جو خدا کے حضور

عبادت و بندگی، دعا و التجاء، عاجزی و زاری، امید و خوف میں اس رات کو گزارتے ہیں ان کو اس کی برکات قابل قدر بنا دیتی ہیں۔

اس سورت کے آغاز میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، قرآن کریم جو سراپا رحمت، برکت ہدایت اور حق کا نور ہے اسی بابرکت رات میں لوح محفوظ سے آسمان پر نازل کیا گیا، پھر تیسری سال کے عرصے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا، ساری راتوں میں جس رات کو خالق کائنات نے نزول قرآن کے لئے منتخب کی وہ اس طرح ساری راتوں پر فضیلت و برتری رکھتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کو ساری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، پھر جو اس برکتوں والی رات میں برکتوں والی کتاب کو پڑھے یا سنے ایسے مؤمن کی سعادت و کامیابی میں کیا شک ہو سکتا ہے آگے فرمایا:

وَمَا أَذْرُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ط

آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت و اہمیت کیا ہے؟ یہ طریقہ کسی چیز کے مرتبہ کو واضح کرنے کا ہے۔

پھر ارشاد ہوتا ہے:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

یعنی جو شخص اس مقدس رات کو عبادت میں گزارتا ہے اس کا ثواب اس شخص سے بڑھ کر ہے جو مسلسل ہزار مہینوں تک بغیر وقفہ کے عبادت میں مشغول رہے، ہزار مہینے کے تراسی سال چار ماہ بنتے ہیں جبکہ اتنا طویل وقت مسلسل عبادت میں گزارنا بے حد مشکل بلکہ ناممکن ہے، لیکن خداوند کریم کا وعدہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والوں کو ایک ہزار مہینے کی عبادت کرنے والوں سے زیادہ ثواب دوں گا، اب وہ زیادتی کس قدر ہے اس کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ یہ بندہ کے خدا کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے جس میں جس قدر اخلاص ہوگا اس قدر اس کا اجر بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کریم ذات کا فرمان ہے:

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

اللہ جسے چاہتے ہیں اجر و ثواب اور اپنی نعمتیں بغیر حساب کے دیتے ہیں، اگر بندہ کے پاس مانگنے کا سلیقہ ہو تو وہ بلا حساب دیتا ہے۔

مزید ارشاد ہے:

تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

فرشتے اترتے ہیں اس رات میں اور جبرئیل امین بھی ان میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس رات کی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ سید الملائکہ جبرئیل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر اتر کر مؤمنوں کی عبادتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، کچھ فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ بندوں کی عبادت کو لکھتے رہتے ہیں کچھ عبادت کی رپورٹ لے کر دربار خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے دربار میں اس کے بندوں کی عبادتیں پیش کرتے ہیں اور کچھ ہمہ وقت اہل ایمان کے حق میں دعا گورہتے ہیں لیکن اس اعلیٰ رات میں صرف عام فرشتے نہیں بلکہ تمام فرشتوں کے سربراہ بھی زمین پر اتر کر مؤمنوں کی عبادت کا مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ آج جبرئیل کی شہادت بھی اہل ایمان کے حق میں ہو اور جبرئیل بھی ان کے لئے دعا کریں جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں۔

آگے فرمایا:

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَمًا ۝

فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور ہر قسم کی سلامتی کا فیصلہ لے کر اترتے ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے جیسا کہ انسانوں کے اعمال آسمانوں پر لے جاتے ہیں اسی طرح زمین کے لئے فیصلے بھی آسمانوں سے فرشتے ہی لاتے ہیں، یہ آیت وضاحت کرتی ہے کہ تمام بھلائیوں کے فیصلے تمام انسانوں کے لئے فرشتے لے کر اس مقدس رات میں زمین پر اترتے ہیں، یہ کام انسان کا ہے کہ آیا وہ خدا کا قانون تسلیم کر کے، کامل ایمان لاکر، اعمال صالحہ سرانجام دے کر، اعمال سیئہ سے اجتناب کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں، یا شیطان کی راہ پر چل کر، اللہ کے دشمنوں کے گروہ میں شامل ہو کر، نفس پرستی اور بغاوت کی راہ اپنا کر، خدا کے اس عظیم عطیہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔

اسی لئے تو اللہ نے فرمایا:

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا

کہ اگر ہم ہدایت دینے میں اپنی طاقت کو استعمال کرتے تو سب کو ہدایت کے قبول کرنے پر مجبور کر لیتے۔

مگر یہ خدا کا قانون نہیں ہے ہدایت کو اس نے اختیاری رکھا ہے جو چاہے گا اسے ملے گی، اسی طرح اس پاک رات میں جو اپنے حق میں کامیابی کے، دنیاوی اور اخروی سعادت کے، نجات و مغفرت کے، مصائب و پریشانیوں سے چھٹکارے کے، فیصلے کروانا چاہتے ہیں ان کے لئے دروازے کھلے ہیں وہ اپنے مالک کے درپہ حاضری دیں، سچے دل سے توبہ کریں، اپنی سابقہ غلطیوں پر نادم ہوں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کریں تو وہ اپنے حق میں سلامتی کا فیصلہ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر خود کوئی محرومی کا راستہ اختیار کرے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اور اس کی سزا بھی اسے ہی ملے گی۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (سورہ بقرہ)

آدمی کی ہر نیکی اس کے لئے نفع بخش ہوگی اس کی کامیابی و فلاح کا ذریعہ ہوگی جبکہ ہر برائی کا وبال بھی کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔

جیسا کہ کانٹوں کے درخت لگا کر کوئی آدمی ان سے توقع نہیں رکھ سکتا کہ ان پر سیب اور مالٹے لگیں گے، اسی طرح بد عملی کا ارتکاب کرتے ہوئے اور قرآن و سنت کے خلاف عقائد رکھتے ہوئے اچھے انجام کی توقع رکھنا عبث و بے بنیاد ہے۔

آخر میں ارشاد ہوتا ہے:

هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

وہ رات اپنی تمام برکات و خصوصیات کے ساتھ فجر کے طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے اس کی برکات کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہ ساری رات اول سے آخر تک، ابتداء سے انتہاء تک برکتوں کا سمندر اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔

لیلۃ القدر کیوں؟

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ اتنی بابرکت رات اس امت کو ملی۔

پہلا سبب یہ ہوا جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام اپنے امتیوں کی عمروں کی کمی کی وجہ سے محزون و غمگین ہوئے کہ پہلی امتوں کی عمریں تو بہت زیادہ تھیں میری امت عبادات میں ان کی برابری کیسے کرے گی، آپ کی تسکین و تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی کہ آپ کا امتی ایک رات کی عبادت سے ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب پائے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب باکمال کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہدہ کا ذکر فرمایا جو مسلسل ایک ہزار ماہ راہ حق میں جہاد کرتا رہا، اس مجاہد کی زندگی آپ کے صحابہؓ کے لئے باعث رشک بنی، وہ سوچنے لگے کہ کاش ہمیں بھی اتنا وقت متواتر اللہ کی عبادت میں صرف کرنے کا موقع میسر ہوتا۔

اسی طرح ایک مرتبہ امام الانبیاء علیہ السلام نے چار جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں فرمایا کہ چار اللہ کے محبوب انبیاء علیہم السلام حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہم السلام لگا تار اسی اسی (۸۰) سال اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور ایک پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی کہ وہ کیسے خدا کے پیارے تھے جو اتنی مدت دراز متواتر عبادت حق میں مصروف رہے، اس پر خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو ایک عظیم الشان رات لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ تم صرف ایک رات میری عبادت کرو میں خدا تمہیں تر اسی سال چار ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب دوں گا۔

صحابہ کرامؓ آخرت کے سچے طلبگار تھے وہ ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، کسی کو نیک کام میں، عبادت و ریاضت میں، اپنے سے بڑھا ہوا دیکھ کر انہیں حسرت ہوتی تھی، کہ کاش ہم بھی ایسے کر سکتے، خداوند کریم نے ان کی حسرت کو پورا فرمایا اور ان کے توسل سے ہمیں بھی یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

جو ایماندار لیلۃ القدر میں ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو

جاتے ہیں۔

گناہوں کی معافی کے لئے اس حدیث پاک میں دو شرطیں مذکور ہیں۔

اول یہ کہ وہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والا ایماندار ہو، ایماندار ہی تو عبادت کرے گا ورنہ

کافر کب عبادت کے لئے آتا ہے، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ ایمان وہ معتبر ہے اور حقیقت میں مؤمن وہی

لوگ ہیں جو خدا اور رسول علیہ السلام کے حکموں کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، آپ کی ختم نبوت پر

ایمان رکھتے ہیں، آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، لیکن کچھ

لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جیسا کہ کوئی آپ کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے

یا یہ کہتا ہے میں صرف قرآن کو حجت تسلیم کرتا ہوں حدیث حجت نہیں، یا آپ کے صحابہ اور اہل بیت کو برا

کہتا ہے ایسا شخص جتنی بھی عبادت کرے بے سود ہے کیونکہ وہ باطل عقائد پر قائم ہے جب تک عقیدہ

صحیح نہ ہو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔

دوسری شرط یہ عائد کی گئی حدیث پاک میں کہ وہ عبادت ثواب کی نیت سے کرے

اگر عبادت کی لیکن ریاء، شہرت کے لئے، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، آخر میں فرمایا کہ ان دو شرطوں

کو پورا کرتے ہوئے جو عبادت کرے گا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

مزید آپ کا فرمان ہے:

ان هذا الشهر قد حضر کم وفيه ليلة خیر من الف شهر من حر مهما فقد حرم الخیر

کلہ ولا یحرم خیرھا الا محروم۔

آپ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ماہ رمضان آچکا ہے جو

کہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک رات ایسی فضیلت والی ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر

ہے، جو اس رات میں اپنے مولیٰ کو راضی نہ کر سکا، اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا، سچی توبہ کے ذریعہ اپنی

حالت نہ بدل سکا اس کی محرومی میں کوئی شک نہیں وہ ایسا محروم و نامراد ہے جو تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا ہو، ورنہ محروم کے سوا ہر مؤمن اس بابرکت رات میں اپنے دامن کو نیکیوں سے پُر کر لیتا ہے۔

لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟

یہ بات قرآن کریم سے واضح طور پر ثابت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرہ ۱۸۵)

کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔

اور سورہ قدر کی پہلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ان دونوں

آیتوں سے یہ بات قطعی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان میں ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

تحرو لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان (بخاری)

رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، اکیس، تیس، پچیس،

ستائیس، انتیس یہ طاق راتیں ہیں ان ہی میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔

دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ کا

اعتکاف فرمایا پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا پھر آپ نے اپنے ترکی خیمہ سے جس میں آپ

معتکف تھے سر مبارک باہر نکال کر اعلان فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی

تلاش میں، اور دوسرے عشرہ میں بھی میں نے اسی مقصد کے لئے اعتکاف کیا پھر مجھے اس کی اطلاع و خبر

دی گئی اللہ کی طرف سے، اور بتلایا گیا کہ وہ مبارک رات رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، پھر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف

کرنا چاہتے ہیں وہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کریں، پھر بعد میں آپ نے آخری عشرہ کی راتوں

میں سے اس مبارک رات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: وہ رات مجھے دکھائی گئی پھر بھلا دی گئی، لیکن

اتنا مجھے یاد ہے کہ اس رات کے بعد جب میں نے فجر کی نماز پڑھی تو سجدے کی جگہ کچھڑ تھا۔

پھر آخر میں فرمایا:

فالتمسوها في العشر الاواخر فالتمسوها في كل وتر۔

تم لیلتہ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کیا کرو اور خاص کر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ضرور تلاش کیا کرو۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکیسویں کی صبح کو اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر کچھ کا اثر دیکھا کیونکہ رات کو بارش کی وجہ سے مسجد ٹپکتی تھی جو کہ چھپر کی بنی ہوئی تھی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لیلتہ القدر اکیسویں رات ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلتہ القدر کی اطلاع دینے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لئے آیا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ لیلتہ القدر کی رات کون سی ہے مگر فلاں فلاں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسی رات کی تعیین اٹھادی گئی، ممکن ہے کہ اس رات کا واضح اور متعین نہ ہونا تمہارے حق میں بہتر اور نافع ہو۔

فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة

اب تم اس رات کو تلاش کیا کرو آخری عشرہ کی نویں، ساتویں اور پانچویں راتوں میں۔
اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ آنتیس، ستائیس اور پچیس رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک لیلتہ القدر ہے۔

لیلتہ القدر کی برکات کس طرح حاصل کی جائیں

اب یہ کہ لیلتہ القدر کے حصول کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا وہ آسان طریقہ ہے جس کے ذریعہ سے ہم اس مبارک شب کی برکات حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لئے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کریں، اعتکاف وہ عبادت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرہ میں کبھی نہیں چھوڑا، اور خود آپ نے ارشاد فرمایا: کہ میرے اعتکاف کا مقصد لیلتہ القدر کو حاصل کرنا ہے، جب تک بذریعہ وحی اس کی وضاحت نہیں ہوئی تھی کہ یہ

رات مبارک رمضان کے کون سے عشرہ میں ہے تو آپ نے تمام رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا لیکن جب آپ کو یہ بتلایا گیا کہ یہ رات آخری عشرہ میں ہے اس کے بعد آپ نے ہمیشہ آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا۔

مزید آپ نے اعتکاف کی فضیلت میں ارشاد فرمایا:

هو يعتكف الذنوب و يجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها (مشکوٰۃ ۱۸۳)

اعتکاف کرنے والا مؤمن گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور تمام نیکیوں کی نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے اس لئے وہ محفوظ ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں اس کے در کا ساکل بن کر حاضر ہے، شب و روز وہ عبادت، دعا، نماز، ذکر، تلاوت اور دینی کتب کے مطالعہ میں گزارتا ہے، وہ اپنی مغفرت و نجات کا ساکل بن کر مسلسل دس دن اور دس راتیں ایسے کریم، ایسے داتا، ایسے غنی کا در کھٹکھٹاتا رہتا ہے جس کی کریمی کی کوئی انتہاء نہیں، جس سے مانگنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے، جس کے خزانوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی، اور اس کو تمام نیکیوں کی نیکیوں کا بدلہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے اس لئے ملے گا کہ یہ دس دن اپنے محلہ کے تمام مسلمانوں کی وکالت کرتا ہے، اگر یہ اعتکاف نہ کرتا تو ترک سنت کی وجہ سے سب گناہ گار ہوتے، لیکن اس کے اعتکاف سے یہ سنت موکدہ علی الکفایہ ادا ہوگئی وہ سب گناہ سے بچے، اور من جانب اللہ اعتکاف کرنے والے کو یہ صلہ ملا کہ ان کی ہر نیکی کا اجر اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جاتا ہے جبکہ ان کی نیکیوں اور ثواب میں کسی قسم کی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔

مزید آپ کا فرمان ہے

من اعتكف يومًا ابتغاءً وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلث خنادق ابعدهما بين

الخافقين (طبرانی)

جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لئے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل فرمادیتے ہیں جن میں سے ہر ایک خندق کی وسعت و عرض زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت سے زیادہ ہوتی ہے۔

غور فرمائیں! اللہ کی رضا کے لئے اعتکاف کرنے کی کس قدر فضیلت ہے۔

اور دوسری صورت اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کی یہ ہے کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں کو مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے عبادت میں گزاریں کیونکہ اکثر احادیث سے یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ لیلة القدر طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔

اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی فجر اور عشاء مسجد میں باجماعت ادا کی جائیں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور جو فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لیتا ہے اسے ان دونوں نمازوں کی جماعت سے ادا کرنے کی برکت سے پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔

لیلة القدر میں نیت اور عزم

اس رات میں ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، ہم اپنے سابقہ گناہوں پر سچے دل سے نادم ہوں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، جو بندوں کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں ادا کرنے یا ان سے معاف کروانے کا پختہ عزم کریں، جو اللہ کے فرائض ہمارے ذمہ ہیں ان کو ادا یا قضاء کرنے کا اللہ سے وعدہ کریں۔

مطلب یہ ہوا کہ حج اور زکوٰۃ جب بھی ہم ادا کریں مکمل ثواب ملے گا یہ دونوں عبادتیں ادا ہوتی ہیں ان کی قضاء نہیں ہوتی ہے، جبکہ نماز روزہ کو اگر اپنے اپنے وقت پر ادا نہ کیا جائے تو وہ قضاء ہو جاتے ہیں اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مکمل محاسبہ کریں، اپنی ایک ایک غلطی کو یاد کر کے رور و کر اپنے مالک سے معافی مانگیں، اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے یہ موقع ہے کہ ہم اپنی بگڑی بنوالیں، اپنی کھوئی قسمت کو کھری کروالیں، جو اس در سے محروم ہو گیا اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت اور کامیابی نہیں دے سکتی اور جس پر مالک کی رحمتوں کا دروازہ کھل جائے اسے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ذلیل نہیں کر سکتیں۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حج بیت اللہ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى - أَقَابَعُد - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَآذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ
كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (سورة الحج ۲۷)

لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کریں اس اعلان پر لوگ حج کے لئے آیا کریں گے اس
مقدس مقام پر لوگ پیادہ چل کر بھی آئیں گے اور سوار ہو کر بھی دبلے، دبلے اونٹوں پر دروازے کے طویل
سفر طے کرتے ہوئے۔

حضرات محترم! آپ کے سامنے حج کے موضوع پر چند چیزیں عرض کرنی ہیں۔

- ۱..... حج کی فضیلت کیا ہے؟
- ۲..... حج کی شرائط کیا ہیں؟
- ۳..... حج مقبول کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟

فضائل حج بیت اللہ

حج کی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ حج اسلام کے ان پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن
ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے اور اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی خداوند کریم
نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے خلیل آپ لوگوں کو بیت اللہ کے حج
کے لئے بلائیں اور باواز بلند اعلان کریں کہ لوگو! آؤ حج کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا
اے پروردگار یہ تو سب غیر آباد جگہ ہے کوئی میرے اعلان کو سننے والا ہی نہیں، حکم ہوا میرے خلیل اعلان
کرنا آپ کا کام اور اس اعلان کو لوگوں تک پہنچانا آپ کے رب کا کام ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے
اس اعلان کو خداوند کریم نے صرف عالم دنیا تک نہیں بلکہ عالم ارواح تک پہنچا دیا اللہ کے بندوں نے
حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے اعلان پر لبیک کہا اور جس سعادت مند نے جتنی بار لبیک کہا اسے اتنے ہی
حج کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔

حج جامع عبادت

عبادات میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف بدن اللہ کی عبادت کے لئے صرف ہوتا ہے جیسا کہ نماز ہے، اور کچھ عبادتوں میں صرف مال کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے جیسا کہ زکوٰۃ، جبکہ حج جامع عبادت ہے یہ بدنی عبادت بھی ہے کیونکہ حاجی احرام باندھتا ہے، اللہ کے سب سے مقدس گھر بیت اللہ کی حاضری کے لئے سفر کرتا ہے، پھر وہاں حاضر ہو کر طواف کرتا ہے، اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، پھر آٹھویں ذی الحجہ کو منیٰ جانا، نو کو عرفات کی حاضری اور مزدلفہ میں رات گزارنا، دس ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، بال کٹوانا اور طواف کر کے مدینہ منورہ روضہ اطہر پر حاضری کے لئے سفر کرنا، یہ سب بدنی اعمال ہیں اس لئے حج بدنی عبادت بھی ہے اور مالی بھی، کیونکہ سفر حج میں حاجی کا مال بھی اللہ کی رضا کے لئے خرچ ہوتا ہے، اسی لئے حج کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔

چنانچہ ارشاد نبوی علیہ السلام ہے:

العمرۃ الی العمرة کفارة لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنة (مشکوٰۃ ۲۲۱)

ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنے والے کے جو گناہ درمیان میں اس سے صادر ہوئے ان عمروں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں اور حج مقبول کا اجر و ثواب اتنا عظیم ہے کہ جسے حج مقبول کی سعادت حاصل ہوگئی وہ یقیناً جنتی ہے۔

دیکھیں! حج مقبول کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اہل ایمان کے لئے رحمت و سعادت ہے کہ جسے یہ دولت حاصل ہوگئی اس کا جنت میں جانا یقینی ہو جاتا ہے، اور اس پر جنت کی ضمانت اہل ایمان کو کیوں نہ ملتی جبکہ نبی علیہ السلام نے افضل اعمال میں حج مقبول کو شمار فرمایا ہے۔

حج افضل عبادت

ارشاد نبوی ہے:

سئل رسول اللہ ﷺ ای العمل افضل قال ایمان بالله ورسوله قیل ثم ماذا قال

الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور (مشکوٰۃ ۲۲۱)

نبی اکرم ﷺ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے جس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا: سب سے فضیلت والا عمل جس پر انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے، جس کے بغیر کوئی عمل قیمتی بن ہی نہیں سکتا وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، انہوں نے عرض کیا: اس کے بعد کس عمل کی فضیلت و مرتبہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ایمان کے بعد سب سے افضل عمل اللہ کے راستہ میں دین حق کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لئے جہاد کرنا ہے، انہوں نے عرض کیا: حضور اس کے بعد کون سا عمل بڑی فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا: جہاد کے بعد افضل عمل مقبول حج ہے۔

گناہوں سے پاک

مزید آپ کا فرمان ہے:

من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه (متفق عليه)

جس مؤمن نے خالص اللہ کی رضا کی خاطر حج کیا اور حج کا احرام باندھنے کے بعد واپسی تک اس سفر حج میں نہ تو اس نے زبان سے کوئی بری بات کہی اور نہ ہی عملاً کسی گناہ کا ارتکاب کیا ایسا شخص حج کے بعد گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر واپس آئے گا جیسا کہ پیدائش کے وقت وہ بے گناہ تھا۔

حاجی اللہ کے مہمان

دوسری حدیث میں آپ کا فرمان ہے:

وفد الله ثلاثة الغازی والحاج والمعتمر (مشکوٰۃ ۲۲۳)

کہ تین قسم کے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ایک وہ غازی جو حق کی سر بلندی کے لئے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے وہ صرف اس لئے زندہ رہنا چاہتا ہے کہ حق کو دنیا میں پھیلانے، دوسرے وہ لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جو حج کے لئے جاتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو عمرہ کرنے کے لئے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جاتے ہیں، یہ تینوں قسم کے لوگ جب تک واپس نہ آئیں خدا تعالیٰ کے مہمان ہیں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ بندے اللہ کے مہمان ہوں کسی کو اس پر فخر ہوتا ہے کہ میں بادشاہ کا مہمان ہوں، کوئی اس بات پر ناز کرتا ہے کہ وزیر نے میری مہمان نوازی کی، لیکن یہ سب عہدے بھی عارضی

اور ان کی ضیافتیں بھی عارضی اور فانی ہیں حقیقت میں سعادت مند وہ شخص ہے جو اپنے خالق و مالک کا مہمان بنا، قابلِ فخر یہ ضیافت و مہمانی ہے کہ بندہ سے اللہ فرمائیں کہ میرے بندہ تو میرا مہمان ہے، چونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے دارالجزاء، بدلے کی جگہ آخرت ہے۔

اسی لئے خداوند کریم نے اپنے مہمانوں کے لئے جنت کو سجا رکھا ہے، جس کے بارے میں اس کا فرمان ہے: **اعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (الفہرہ)** کہ وہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لئے۔

حاجی کی دعائیں قبول

مزید آقائے نامدار علیہ السلام کا حکم ہے:

اذا لقيت الحاج فسلم عليه و صافحه و مره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته

فانه مغفور له (مشکوٰۃ ۲۲۳)

جب حاجیوں سے ملاقات کرو تو ان کو سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو اور ان سے درخواست کرو کہ وہ اپنے گھر پہنچنے سے پہلے تمہارے لئے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک بخشے بخشائے ہوئے ہیں لہذا ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، یہ تمام حج مقبول کے فضائل ہیں۔

حج کی شرائط

اب یہ عرض کیا جائے گا کہ حج مقبول کی شرائط کیا ہیں وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جن کی پابندی کے بعد حج مقبول کی دولت حاصل ہو سکتی ہے۔

چنانچہ ارشاد علیہ السلام ہے:

من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه (مشکوٰۃ ۲۲۱)

جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر حج کیا اور دوران حج نہ تو زبان سے کوئی بری بات کہی اور نہ عملی طور پر کسی برائی کا ارتکاب کیا وہ ایسا پاک صاف ہو کر واپس آئے گا جیسا کہ وہ پیدائش کے وقت تھا۔ اس حدیث مقدسہ میں حج کی مقبولیت و فضیلت کے لئے تین شرائط ذکر کی گئی ہیں۔

صحیح نیت

پہلی شرط یہ ہے کہ حج صرف اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے، اگر ریاء

اور شہرت کے لئے کیا یا اس لئے کیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں یا سیر و تفریح کی غرض سے سفر حج کیا یا کوئی تجارتی مقاصد مد نظر تھے اللہ کی رضا کی خاطر حج نہیں کیا تو ایسے حج کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

ایک حدیث میں فرمان نبوی علیہ السلام ہے کہ: میری امت کے سلاطین و بادشاہ سیر و تفریح کی غرض سے حج کریں گے دولت مند لوگ تجارت کی غرض سے، علماء شہرت کے لئے اور غریب لوگ بھیک مانگنے کی خاطر حج کریں گے، اب یہ لوگ اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے اتنی بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔

کیونکہ فرمان نبوی علیہ السلام ہے:

انما الاعمال بالنیات وانما لامرء ما نوى (بخاری)

اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اخلاص نیت کے مطابق اعمال کا وزن بڑھتا اور گھٹتا ہے، ہر عمل کرنے والے کے حصہ میں اسکی نیت ہی کا پھل آتا ہے عبادات میں خدا تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی نیت ہے تو وہی ملے گا اگر ریاء کاری کی خاطر حج کرتا ہے ان تمام انعامات سے محروم ہو جائے گا۔

اور مقبولیت کی دوسری دو شرطیں یہ ہیں کہ زبان کی حفاظت کرے اور زبان کو برے کاموں سے محفوظ رکھے کیونکہ اتنے مقدس اور عالی شان سفر میں بھی اس کی زبان بے لگام ہے جو منہ میں آئے وہ کہتا چلا جاتا ہے غلط و صحیح کی تمیز نہیں کرتا، دماغ میں وہی پرانے غلط خیالات ہیں، دل اسی طرح حسد و بغض سے بھرا ہوا ہے، آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتا ہے اور کانوں سے غلط باتیں سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لئے کون سا وقت آئے گا جب یہ اپنی زبان اور اپنے تمام بدن کی اصلاح کرے گا، لہذا حج کی مقبولیت کے لئے یہ شرط ہے کہ حاجی دوران حج کسی قسم کی بری بات نہ کہے اور نہ ہی کسی برے عمل کا ارتکاب کرے۔

مال حلال

حج کی مقبولیت کی چوتھی شرط یہ ہے کہ حلال مال سے حج کیا جائے۔

چنانچہ ارشاد نبوی علیہ السلام ہے:

اذا خرج الحاج حاجًا بنفقة طيبة و وضع رجله في الفرز فنادي لبيك اللهم

لبيك ناداه من السماء لبيك و سعديك ذادك حلال و راحتك حلال و

حجك مبرور غير مازور۔

جب حاجی اپنی حلال و پاک کمائی سے سفر حج کا آغاز کرتا ہے اور سواری پر سوار ہوتے ہی جب یوں کہتا ہے لبیک، اللہم لبیک، حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تو آسمان سے ایک فرشتہ اس کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری لبیک قبول ہے، تیرے حق میں سعادت و نیک بختی کا فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ تو حلال مال سے حج کر رہا ہے تیرے حج کے تمام اخراجات حلال مال سے پورے ہو رہے ہیں، تو نے سفر حج کا کرایہ بھی حلال مال سے ادا کیا، لہذا تیرے لئے بشارت ہے کہ تیرا حج منظور و مقبول، تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔

لیکن جب بندہ حرام مال سے سفر حج کا آغاز کرتا ہے تو لبیک کہتے ہی فرشتہ اعلان کرتا ہے لا لبیک ولا سعیدیک نہ تو تیری لبیک کی کوئی قیمت ہے اور نہ ہی تو نے سعادت حاصل کی کیونکہ تیرا مال حرام ہے، تو نے حج کے سفر کے اخراجات حرام مال سے ادا کئے، تیرے سفر حج کا کرایہ بھی حرام کا ہے لہذا تیرا حج نامنظور ہے اور صرف نامنظور ہی نہیں بلکہ تو اپنی غلط حرکات کی وجہ سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔

اس حدیث مقدسہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حج وہی مقبول ہوگا جو حلال مال سے ادا کیا جائے ورنہ حرام مال سے نہ صرف یہ کہ حج صحیح نہیں ہوگا بلکہ اس غلط کام کی وجہ سے وہ اللہ کی ہاں مجرم ہوگا۔

حقوق العباد

حج کی مقبولیت کی پانچویں شرط یہ ہے کہ سفر حج کا آغاز کرنے سے پہلے حقوق العباد کو ادا کیا جائے یا معاف کروائے جائیں کیونکہ بندوں کے حقوق عبادات سے معاف نہیں ہوتے، ظالم اس وقت تک ظالم ہی رہے گا جب تک کہ مظلوم اسے معاف نہ کرے کوئی عبادت اس کے ظلم کی تلافی نہیں کرے گی۔

نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

الظلم ظلمات یوم القیامة (منکوزہ)

کہ ظلم اور زیادتیاں قیامت کے دن اندھیرے اور تاریکی کی شکل میں ظالم کے سامنے آکر اس کا راستہ روکیں گی، جب تک وہ مظلوموں کا بدلہ نہیں دے گا کامیابی، جنت اور نجات کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکے گا۔

کیونکہ آقائے نامدار علیہ السلام کا فرمان ہے:

لا تنزل قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسئل عن خمس عن عمره فيما افناه عن

شبابه فيما ابلاه و عن ماله من اين اكتسبه و فيما انفقہ و ما اذا عمل فيما علم.

کہ قیامت کے دن پانچ سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی شخص اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا اور وہ پانچ سوال یہ ہوں گے، کہ تم نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کو کون کاموں میں صرف کیا، اپنی جوانی کہاں لٹائی، تمہارے آمدنی کے ذرائع کیا تھے مال کس طریقے سے کماتے رہے اور پھر مال خرچ کہاں کرتے رہے، اور جتنا علم تم جانتے تھے اس پر کس حد تک عمل کرتے رہے ہو۔ اس حدیث پر ہمیں خوب غور کرنا چاہیے اپنے دل و دماغ میں اس کے مفہوم کو بٹھالیں پھر ہمیں خود جواب مل جائے گا کہ اگر ظلم سے مال کما کر کوئی حج کرے گا تو اس کا حج اسے کیا نفع دے سکتا ہے یا ظالم و مجرم ہوتے ہوئے وہ خدا کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے لہذا پہلے ہمارے لئے ضروری ہے کہ وہ رکاوٹیں دور کریں جو خدا تعالیٰ کی رحمتوں، اس کے انعامات و عطاؤں سے ہمیں محروم کر سکتی ہیں اور ان میں سے ایک ظلم و زیادتی بھی ہے۔

حج مقبول کا انسانی زندگی پر اثر

اب مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حج مقبول کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، حج پر اسلامی عبادات کی تکمیل ہوتی ہے جنہیں اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، لہذا حج مقبول انسان کو کامل انسان بناتا ہے اخوت و محبت اور انصاف کے جذبات کو حاجی کے دل میں اجاگر کرتا ہے، توحید و سنت اور اسلامی اقدار سے محبت پیدا ہوتی ہے، جب کہ شرک و بدعت اور خلاف سنت طریقوں سے حاجی کے قلب میں نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سچائی، انصاف امانت داری اور حق کا ساتھ دیتا ہے۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حاضری دربار سید المرسلین علیہ السلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَا بَعْدُ - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝ (نساء، ۶۴)

ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو خاص اسی واسطے بھیجا کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے اللہ کے حکم کے مطابق اور اگر وہ لوگ جب ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، یعنی جب وہ گناہ کا ارتکاب کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے رسول ﷺ بھی ان کے حق میں استغفار کریں اور اللہ سے ان کے لئے معافی مانگیں تو یقیناً اللہ کو پائیں گے تو بہ قبول کرنے والا معاف کرنے والا یعنی خداوند کریم ان کے ساتھ معافی اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے کیونکہ ان کے حق میں رحمتہ اللعالمین شافع ہوں گے۔

مکرم سامعین! اس آیت مقدسہ کی روشنی میں مجھے آپ کے سامنے دو چیزیں عرض کرنی ہیں

۱..... نبی اکرم ﷺ کے دربار اقدس میں حاضری کی اہمیت کیا ہے؟

۲..... حاضری کے آداب کیا ہیں؟

آپ کے دربار میں حاضری کی اہمیت

آپ کے پاک دربار میں حاضری کی اہمیت اسی آیت سے واضح ہوتی ہے جس میں ارشاد خداوندی ہے کہ تمام رسولوں کو دنیا میں اسی مقصد کے لئے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے کیونکہ اللہ کے رسول دنیا میں خدا کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کی بات خدا کی بات ہوتی ہے، ان کی اطاعت کی بات ہوتی ہے، ان کی اطاعت حق کی اطاعت ہے، ان کی زبان اس وقت تک حرکت نہیں فرماتی جب تک کہ حکم باری تعالیٰ نہ ہو۔

وما ينطق عن الهوى ۝ ان هو الا وحي يوحى ۝ (سورة النجم)

میرے پیغمبر اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں بولتے وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف

سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔

اسی طرح ان کا ہر عمل خدا کا محبوب ہے اور اس قدر انبیاء علیہ السلام کی طرز زندگی خدا کو پسند

ہے کہ دنیا میں کوئی انسان خدا کو راضی کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ انبیاء علیہم السلام کی تابعداری نہ کرے، پھر ہمارے آقا و مولا تو تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا فرمان ہے:

لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی۔

اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہوتے تو ان کو بھی میری ہی تابع داری کرنی پڑتی اور اس کے سوا ان کے لئے اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا پھر ایسی پاک ہستی کا امتی ہونا کتنا باعث فخر و سرور ہے اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر ایمان کی دولت سے نوازا جس کے مقابلہ میں کائنات کے سارے خزانے بیچ ہیں، پھر ہمارے نبی علیہ السلام کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں ان احسانات کی وجہ سے امت کے تمام افراد کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی کامل اتباع کریں، لیکن یہ کام اللہ کے مقررین اور نیکو کار بندے ہی صحیح طور پر سرانجام دیتے ہیں، عام لوگوں سے دن رات میں کئی کئی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں پھر گناہ گاروں کو جب سچی توبہ کی فکر دامن گیر ہو، آخرت کی فکر انہیں بے تاب کر دے، گناہوں کے بوجھ سے ان کی روحانی قوت مجروح ہونے لگے، دل کا سکون اڑ جائے ایسے بیماروں کا قرآن کریم علاج بتلاتا ہے، انہیں تسکین حاصل کرنے کا پتہ بتلاتا ہے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ بتلاتا ہے، روحانی قوت کو زندہ کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے، قرآن کریم پکار کر اعلان کرتا ہے:

حکم خداوندی حاضری کے بارے میں

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں ان سے گناہ سرزد ہو جائیں نافرمانی اور معصیت سے ان کے دامن داغ دار ہو جائیں، جاؤ کہ میرے محبوب وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوں، وہ آپ کی خدمت اقدس میں چلے آئیں، اور کیا کریں فرمایا فَا سْتَعْفُوا اللّٰهَ آ کر اللہ سے معافی طلب کریں کیونکہ آپ رحمۃ اللعالمین ہیں آپ کا دربار رحمت حق کا خزینہ ہے آپ کی شفاعت سے بڑھ کر کسی کی شفاعت، آپ کے توسل سے بڑھ کر کسی کا توسل نہیں، آپ سے زیادہ کائنات میں کوئی خدا کا محبوب نہیں لہذا آپ کے دربار میں گناہ گاروں کو ضرور معافی ملے گی پھر آگے فرمایا کہ:

دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ

اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، صحابہ کرامؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے اپنے حق میں دعا کروایا کرتے تھے یہ سعادت عظمیٰ ان خدا کے پیاروں کو حاصل ہوئی اور بے شک وہ اس لائق تھے وہ لوگ خدا تعالیٰ کے منتخب تھے انہیں رب کریم نے اپنی ساری مخلوقات سے چن کر اپنے محبوب رسول علیہ السلام کی رفاقت کے لئے مخصوص فرمایا لیکن آپ کے وصال کے بعد یہ حکم ہے کہ آپ کے دربار اقدس پر حاضر ہو کر درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ سے شفاعت کی التجاء کی جائے آپ اپنے امتیوں کے حق میں سفارش فرماتے ہیں، پھر جب آپ کی سفارش ہو جائے تو رحمت حق جوش میں آ جاتی ہے۔

آپ کی شفاعت کا وعدہ

خداوند کریم اعلان فرماتے ہیں:

لَوْ جَدُّوَاللَّهُتَوَابًا رَحِيمًا

وہ لوگ میرے دربار میں معافی کی عرضی پیش کرنے والے، پھر اس کے ساتھ میرے محبوب سے سفارش کروانے والے، اللہ کو ضرورتاً قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔

ہمارے آقا نامدار علیہ السلام کا ارشاد ہے:

من زار قبری و جبت له شفاعتی

جو مؤمن میرے روضہ اطہر کی زیارت کرے گا اس کے لئے میں ضرور شفاعت کروں گا۔

اس حدیث پاک میں ایسے مؤمن جنہوں نے آپ کے روضہ پاک کی زیارت کی سعادت

حاصل کی ان کے لئے بڑی خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن امام الانبیاء علیہم السلام ان کے حق میں بارگاہ

خداوندی میں سفارش کریں گے۔ مزید آپ کا فرمان ہے:

من جاءنی زائراً لا یھمه الا زیارتی لکان حقاً علی ان اکون له شفیعاً

جو مؤمن میری زیارت کرنے کیلئے آئے اور وہ سفر صرف میری زیارت ہی کے لئے کرے

اور کسی مقصد کے لئے اس کا سفر نہ ہو تو ایسے زیارت کرنے والے کے حق میں ضرور شفاعت کروں گا، بلکہ ایسے شخص کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔

سبحان اللہ! کتنی خوش قسمتی ہے ایسے مؤمنوں کی جو آپ کے روضہ پاک کی زیارت کے لئے دور دراز سے سفر کر کے حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی سفارش کا میں خود ذمہ دار ہوں، آپ کے محبوبوں کے لئے اس سے بڑی اور کون سی دولت ہوگی کہ آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے پھر جو آپ کی محبت میں سفر کرے، سفر کی تکلیفیں آپ کی زیارت کی خاطر برداشت کرے، آپ کے دیدار کے شوق میں اپنے اہل و عیال ماں باپ دوست احباب دولت و کاروبار سب کچھ بھول جائے تو یقیناً آپ کو بھی اپنے ایسے امتی سے بہت پیار ہوگا پھر آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پتھر برسائے والوں اور گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں دیں آپ تو اپنے دشمنوں سے بھی پیار فرماتے تھے پھر اپنے سچے محبوبوں سے آپ کو کتنا پیار ہوگا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔

آپ کا ارشاد ہے:

من زارنی بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی

جس مؤمن نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کا شرف حاصل کیا ہو، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے آپ کے روضہ پاک کی زیارت کرنے والوں کی، کہ وہ اصحاب رسول علیہ السلام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے اگرچہ مرتبہ کے اعتبار سے ساری امت کے افراد مل کر بھی ایک صحابی کی شان و عظمت کو نہیں پہنچ سکتے لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی تربیت یافتہ پاک جماعت کی مشابہت بھی بڑی دولت ہے۔

خود آقائے نامدار علیہ السلام کا فرمان ہے:

من تشبه بقوم فهو منهم

جو شخص جس جماعت سے مشابہت اختیار کرے گا وہ ان ہی میں شمار ہوگا۔

اور اس کا حشر بھی ان ہی کے ساتھ ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اصحاب رسول علیہ السلام مرتبہ کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اور برتر ہیں لیکن کامیاب اور جنتی لوگوں کی صفوں میں جیسا کہ

صحابہ کرامؓ ہوں گے ایسا ہی اس مؤمن کو بھی ان ہی صفوں میں جگہ ملے گی جو آپ کی محبت سے اپنے دل کو آباد کئے ہوئے آپ کے روضہ پاک پر حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل کرتا ہے، چونکہ سید المرسل علیہ السلام اپنے روضہ انور میں حیات ہیں جو مؤمن آپ کے در اقدس پر حاضری دیتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ جیسا کوئی آپ کی حیات طیبہ میں در دولت پر حاضر ہوا اور مکان کے باہر سے ملاقات کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔

مزید آپ کا فرمان ہے:

من زارنی متعمداکان فی جواری یوم القیامة

جو مؤمن میری زیارت کرے وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا۔

یہ انتہائی اعلیٰ درجہ کی بشارت ہے اس پر جتنی بھی خوشی کی جائے کم ہے کہ گناہ گار انسان کو اپنے آقا کے دربار پر حاضری کے صلہ میں یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن جبکہ ہر انسان اپنی ہی فکر میں غم و الم میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا، ماں اپنے لخت جگر کو، باپ اپنے نور نظر کو، بیٹا اپنے شفیق و مہربان باپ کو، لخت جگر اپنی پیاری امی کو، بھائی اپنے بھائی کو، بیوی شوہر اور شوہر بیوی کو حتیٰ کہ کوئی بڑے سے بڑا محسن کسی کو اپنی ایک ہی نیکی دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہوگا، ایسی گھبراہٹ و پریشانی کے دن میں آپ ﷺ کا پڑوس نصیب ہو جائے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی، ایسے حزن و غم کے موقع پر آپ ﷺ ہی کی ذات پاک اپنی امت کے مجبین کے حق میں شافع ہوگی آپ ہی کی سفارش اہل ایمان کے حق میں نجات کا بڑا سہارا ہوگی۔

چنانچہ ایک شاعر نے اس منظر کا نقشہ کیا خوب پیش کیا ہے۔

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا	مرادیں غریبوں کی بر لانے والا
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا	وہ اپنے پرانے کا غم کھانے والا
فقیروں کا طبخا ضعیفوں کا ماوئی	یتیموں کا والی غلاموں کا مولا
خطا کار سے درگزر کرنے والا	بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا

صلوٰۃ و سلام پڑھنے پر مصائب سے نجات
ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے:

من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائياً کفی اللہ امر دنیاہ و آخرتہ و

کنت له شهيدا و شفيعا یوم القیامة۔

جو مؤمن میرے روضہ پر حاضر ہو کر مجھ پر درود پڑھے گا اس کا درود میں خود سنوں گا اور جو کہیں دور سے مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے اور میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔

اس حدیث شریف میں بہت عظیم بشارت و خوشخبری ہے کہ جو مؤمن روضہ پاک پر حاضر ہو کر درود و سلام عرض کرے آپ اس کا درود و سلام خود سنتے ہیں، ایک آپ کے سچے محب کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا بشارت ہوگی کہ وہ آپ کے در پاک پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرے اور آپ کی ذات اقدس خود اس کا درود و سماعت فرما رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو کہیں دُور درود پڑھتا ہے اس کی دنیا اور آخرت کی حاجات اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے اور میں قیامت کے دن درود پڑھنے والے کے حق میں شہادت دوں گا اور اسے میری شفاعت بھی حاصل ہوگی جو بشارت دور سے درود پڑھنے والے کے حق میں ہے آپ کے روضے پاک پر حاضر ہو کر درود پڑھنے والا یقیناً اس میں شریک ہے۔

مزید آپ کا فرمان ہے:

من حج الی مکة ثم قصدنی فی مسجدی کتب له حجتان مبرورتان

جس مؤمن نے مکہ جا کر حج ادا کیا پھر میری زیارت کی غرض سے میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں حاضر ہوا اس کے حق میں دو مقبول حج کا ثواب لکھا جائے گا، سبحان اللہ! کیا خوب بشارت ہے اللہ جب اپنے بندوں کو نوازتا ہے تو جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔

اس کا فرمان ہے:

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔

یہاں صرف دنیاوی رزق مراد نہیں بلکہ ہر نعمت مراد ہے جس میں دنیاوی رزق، آرام و سکون، اجر و ثواب، اور جنت کی نعمتیں شامل ہیں۔

آپ کے روضہ پاک پر حاضری کے آداب

آپ کے در پاک پر حاضری کے وقت دل آپ کی محبت سے پُر ہو، زبان پر درود پاک ہو، حاضری کی توفیق کو اللہ کی بڑی نعمت تصور کریں، بلکہ اس پر شکرانے کے نفل بھی ادا کئے جائیں اپنے گناہوں پر بے حد ندامت ہو اور یہ تصور کریں کہ ہم اس قابل کہاں تھے یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے در پاک پر اس نے ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، روضہ پاک پر اور مسجد نبوی میں رو کر آپ کے توسل اور آپ کے صحابہ کرامؓ کے توسل سے دعائیں مانگی جائیں، سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت ہمارے آقائے نامدار علیہ السلام کے ساتھ ہو ہم اس کو محبوب جانیں، اس سے پیار کریں کیونکہ ہر چیز کی قدر و قیمت اس کی نسبت سے متعین ہوتی ہے جتنی نسبت عالی ہوتی ہی وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے یہ آپ ہی کی نسبت کی برکات ہیں کہ آپ کی امت ساری امتوں کی سردار بن گئی آپ کے صحابہ کرام تمام انبیاء علیہم السلام کے صحابہ سے افضل ہو گئے آپ کے شہر پاک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سارے شہروں سے افضل، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم ساری کتابوں سے افضل، حاضری کے وقت یہ تصور ہو کہ ہمیں جو مقام ملا ہے وہ آپ ہی کی توسل سے ملا۔

شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے۔

گلے خوش بوئے در حمام روزے	رسید از دست محبوبے بدستم
بدو گفتم کہ مشک یا عبیری	کہ از خوشبوئے دل آویز تو مستم
بکشتا من گلے نا چیز بودم	ولیکن مدتے با گل نشتم
جمال ہمنشیں در من اثر کرد	وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم

خدا کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ نسبت و وابستگی کے فضائل و برکات سمجھاتے ہوئے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پیارے دوست نے مجھے مٹی پیش کی جس سے بے انتہا خوشبو آرہی تھی۔ میں نے اس مٹی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر کہ میں تو تیری خوشبو پر فریفتہ ہو گیا ہوں۔ اس مٹی نے

زبان حال سے مجھے جواب دیا کہ میں نہ مشک ہوں نہ عنبر، میں تو ناچیز مٹی ہی ہوں لیکن میرے اندر جو خوشبو مشک اور عنبر کی بھری ہوئی ہے اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ مجھے کچھ عرصہ مشک اور عنبر کے قدموں میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور یہ خوشبو ان ہی کی نسبت کا اثر ہے ورنہ مٹی میں خوشبو کہاں ہوتی ہے۔

کتنا پیارا واقعہ ہے غور فرمائیں! اگر مٹی مشک و عنبر کی صحبت سے معطر ہو سکتی ہے تو پھر دربار آقائے نامدار علیہ السلام پر حاضر ہونے والا غلام آپ کے انوار و برکات سے کیوں معطر و فیضیاب نہ ہوگا لیکن فیضیابی کے لئے شرط یہ ہے کہ پہلے مٹی کی خاصیت اپنے اندر پیدا کرے۔
ایک شاعر نے کیا خوب کہا:

منادے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے

کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے

آپ اپنی جگہ جو کچھ بھی ہیں اپنے عہدے، مرتبہ، منصب اور عظمت کے تصور کو دل سے نکال دیں صرف اور صرف ایک وفادار غلام کی حیثیت سے آپ کے درپاک پر حاضر ہوں اور ان تمام آداب کو ملحوظ رکھیں جن کی پابندی اصحاب رسول علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضری کے وقت کیا کرتے تھے، اپنی آواز کو زیادہ بلند نہ کریں۔

آپ کے دربار میں درود پڑھنے کا طریقہ

ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ

كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (الحجرات ۲)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو اور نہ ہی ان سے ایسے انداز سے بات چیت کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی۔

اس آیت مقدسہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اے مومنو میرے نبی کی خدمت میں حاضری کو

معمولی مت سمجھو بلکہ حاضری کے تمام آداب کی رعایت کرنا تمہارے لئے ضروری ہے ورنہ اگر بے ادبی

ہو گئی تو تمام نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور تم سمجھو گے کہ ہم بہت کما کے لائے ہیں حالانکہ خالی دامن ہو کر واپس لوٹو گے۔

آداب کے ضمن میں یہ ہدایت کی گئی کہ تمہاری آوازیں اونچی نہ ہوں بلکہ پست رکھو اپنی آوازوں کو، اور سلام عرض کرتے ہوئے انداز ایسا مت اختیار کرو کہ جس سے بے ادبی ہو جائے لیکن ان ہدایات کے باوجود کچھ بے خبر لوگ وہاں چیخ چیخ کر بہت ہی بلند آواز سے سلام پیش کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اظہار محبت کا طریقہ ہے حالانکہ یہ سراسر بے ادبی ہے، دہمی آواز میں صلوٰۃ و سلام پیش کرنا چاہئے، اور کچھ اپنے ذہن سے بہت ساری چیزیں گھڑتے ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ رکھ کر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں۔ جبکہ کسی جگہ چند آدمی کھڑے ہو کر کچھ اشعار پڑھتے ہیں جن کا نام انہوں نے صلوٰۃ و سلام رکھا ہوا ہے حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے کہ صلوٰۃ و سلام خوش ساختہ بھی ہوتا ہے صلوٰۃ و سلام تو وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو کہ عربی میں احادیث کی کتابوں میں موجود ہے پھر اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام ہمارے پاس آجاتے ہیں گویا کہ یہ ان کے خیال میں نبی علیہ السلام کو اپنے ہاں بلانے کا ایک طریقہ ہے حالانکہ قرآن میں اللہ نے صاف حکم فرمایا ہے کہ:

جَاؤْ كَ مِيرَے نَبِي اِيْمَانِ وَالے آپ كِي خِدْمَتِ حَاضِرِ ہوں اللہ نے یہ نہیں كيا کہ یہ اپنے گھر بیٹھ کر وہاں ہی سے آوازیں دے کر آپ کو بلا لیا کریں یہ عقیدہ رکھنا انتہائی بے ادبی اور جہالت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں تشریف فرما ہیں جو لوگ وہاں جا کر سلام پیش کریں وہ آپ خود سنتے ہیں اور جو لوگ دور سے سلام پیش کریں ان کا درد و سلام فرشتے نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔

شاعر نے كيا خوب كہا ہے، کہ:

ادب كر بے ادبِي سے آ باز ورنہ
محمد كا دیدار ہر گز نہ ہوگا
جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ
نبی كو وہ در در بلاتا نہیں ہے

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

سیرتِ مصطفیٰ ﷺ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفَى وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔ اَمَّا بَعْدُ۔ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝

ت لے کے آئے ہیں
 اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں
 بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے عیسیٰ تک
 کہ نبوت ناز فرماتی ہے جس پر وہ نبی آیا
 فرشتے جان لیں انسانیت کا مرتبہ کیا ہے
 سکھانے آدم خاکی کو وہ اسرار خودی آیا
 پڑی سوتی رہیں دنیا کی قومیں خواب غفلت میں
 وہ جب آیا تو انساں کو شعور زندگی آیا

ترجمہ: اور ہم نے آپ کو اے رسول ﷺ تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے
 جناب صدر اور قابل صدا احترام حاضرین! جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت
 کی ہے اس میں خدا تعالیٰ نے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے جو ہمارا اور آپ کا اور ساری کائنات کا
 رب ہے، جو اپنی کبریائی اور عظمت میں بے مثل اور یکتا ہے اس نے اپنے پیارے رسول امام الانبیاء
 حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی عظمت و شان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اے محبوب رسول آپ
 کی ذات کو تمام عالمین کے لئے، ساری کائنات کے لئے، جن وانس کے لئے، نوریوں اور نار یوں کیلئے،
 اعلیٰ اور ادنیٰ کے لئے، حاکم و محکوم کیلئے، ہر رنگ و نسل والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ ﷺ
 کی ذات بھی رحمت ہے، آپ کی بات بھی رحمت ہے، آپ کا عمل بھی رحمت ہے، آپ کے صحابہ اور اہل
 بیت بھی رحمت، آپ کے شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی رحمت ہیں۔

رفعت و بلندی

آپ کی ذات اتنی اعلیٰ بلند و برتر ساری کائنات میں منفرد اور ممتاز ہے کہ خود خالق کائنات نے فرمایا:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اے محبوب رسول ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کیا ہے۔

حضرات محترم! دنیا میں کسی کی تعریف اس کے ماں باپ کرتے ہیں، کسی کا تذکرہ اس کے دوست احباب کرتے ہیں، کسی کے کمالات کو اس کے رشتہ دار اور اقارب بیان کرتے ہیں، لیکن کیا شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کی عظمتوں کے تذکرے خود خدا کرتا ہے جن کی عبادت کی تعریف خود معبود کرتا ہے۔

شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ:

رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ ایسا دوسرا آئینہ

نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں

آپ کی بات اتنی اعلیٰ کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم ۳، ۴)

ترجمہ: اور وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے بات نہیں فرماتے جو کچھ بھی وہ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو خدا کی تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کی جاتی ہے۔

ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ آپ کی زبان کو حق کا ترجمان قرار دیا آپ نے جو کچھ فرمایا وہ وحی الہی ہے حکم خداوندی اور فرمان احکم الحاکمین ہے اسی لئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

محبت الہی اتباع رسول ہے

آپ کا عمل آپ کا اسوہ حسنہ آپ کی طرز زندگی رب کریم کو اس قدر محبوب و پسندیدہ ہے کہ

فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (ال عمران ۳۱)

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے نبی ﷺ لوگوں سے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہو اگر خدا کے پیار سے تمہارے دل منور ہیں تو میری اتباع کرو میرے نقش قدم پر چلو میری طرز زندگی کو اپناؤ تو خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائیں گے تمہیں اپنے محبوب اور برگزیدہ لوگوں میں شامل فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمادیں گے اس کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے، حضرات مکرم! انسان کے لئے خدا تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے لیکن رب کائنات نے اپنی محبت کے لئے معیار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی اطاعت کو قرار دیا ہے۔ شاعر نے اس کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے:

محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی
خدا کے دامن توحید میں آبا دہونے کی
تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا
اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

ایمان کی پہلی شرط عشق رسول ہے

جس طرح کہ نبی اکرم ﷺ کی اطاعت کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی اسی طرح آپ کی محبت کے بغیر بھی انسان خدا کے ہاں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔
آپ ﷺ کا فرمان ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام جہان کے لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔

قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آدمی کی کوئی عبادت ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوگی نماز پر

اجر ملے گا تو ایمان کی بنیاد پر، روزہ مقبول ہوگا تو ایمان کی وجہ سے، عبادات، اخلاق، معاملات، تمام اعمال کی قبولیت کے لئے ایمان کو شرط قرار دیا گیا مگر ایمان کی قبولیت کے لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔

جس کی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کی شرط اول ہے
 اسی میں ہوا گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے
 نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی
 لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہونہیں سکتا
 نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر
 خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہونہیں سکتا

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اخلاص نیت

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَا بَعْدُ - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (سورة البينة ۵)

اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر وہ نماز پڑھیں، اور زکوٰۃ دیں اور یہی سچا دین ہے۔

حضرات محترم! اس آیت مقدسہ کی روشنی میں آپ کے سامنے دو چیزیں عرض کرنی مقصود ہیں۔

۱..... اخلاص نیت کی اہمیت کیا ہے؟

۲..... نیت اور عمل کا کیا تعلق ہے؟

اخلاص نیت کی اہمیت

پہلی چیز ہے اخلاص نیت کی اہمیت جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

انہیں یعنی اہل کتاب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی سر

انجام دیں ہر عبادت میں اپنی نیت کو صرف اللہ ہی کے لئے خالص کریں۔ آگے فرمایا: حُنَفَاءَ یکسو ہو

کر، صرف اللہ کی جانب ہو جائیں باطل سے اپنے رخ کو اپنی توجہ، کوشش اور سعی کو موڑ کر صرف حق کی

صف میں کھڑے ہو جائیں، انسان جس راستہ پر چلتا ہے سب سے پہلے اس کا فیصلہ اس کی نیت اس

کا ارادہ اور قصد کرتا ہے اور اس پر انسانی عمل کا دار و مدار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کا امتحان

لیتے ہیں تو سب سے پہلے نیت ہی کا امتحان ہوتا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

اللہ تعالیٰ تک نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقویٰ

پرہیزگاری اور خلوص نیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت حاصل کرتا ہے، یہاں اگرچہ مثال کے طور پر قربانی کو بیان کیا گیا ہے لیکن قانون ہر عمل کے لئے یہی ہے۔

چنانچہ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

آپ فرمادیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری تمام عبادت میری زندگی اور میرا مرنا خالص

اللہ ہی کے لئے ہے جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آقائے نامدار علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اعلان فرمادیں ساری انسانیت کو بتلادیں کہ اس بات میں کوئی شک و تردید نہیں ہے یہ بات یقیناً سچی اور لاریب ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خدائے بزرگ و برتر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میری نماز خالص اللہ ہی کے لئے ہے، میری تمام عبادت اسی ذات وحدہ لا شریک کے لئے مخصوص ہیں یہاں تک کہ میرا جینا اور مرنا بھی اسی کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کے حکموں کا مطیع و فرمانبردار ہوں۔

یہ دونوں آیتیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ کوئی عبادت مقبول نہیں ہو سکتی، کسی عمل پر ہرگز اجر و ثواب نہیں مل سکتا، کوئی نیکی قبولیت کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس میں اخلاص نیت نہ ہو جیسا کہ کوئی درخت بغیر جڑوں کے پھل نہیں دے سکتا اسی طرح کوئی عمل بغیر اخلاص کے مقبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف عمل کی ظاہری صورت کو نہیں بلکہ عمل کی صورت کے ساتھ نیت، عزم اور جذبات کو بھی دیکھتے ہیں پھر جس قدر نیت میں خلوص ہوگا اتنا ہی عمل زیادہ وزنی ہوگا، انسان اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اندر اخلاص نیت کے جوہر کو پیدا نہ کرے۔

اصحاب رسول علیہ السلام کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (الحجرات ۳)

بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن

کے دلوں کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا اللہ نے امتحان لیا ان کے لئے مغفرت و بخشش ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، انہیں پرکھتے ہیں، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرتے ہیں، حقیقی مطیع اور جھوٹے دعویدار میں تفریق قائم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے دل کا امتحان لیتے ہیں۔ اس کے جذبات کو دیکھتے ہیں اس کی نیت و عزائم کو پرکھتے ہیں اگر مقصد رضاء الہی ہے، اگر نیت صاف ہے، اگر عمل کرنے والا ریا کار اور شہرت کا بھوکا نہیں ہے تو اس کا نیک عمل مقبول و منظور ہو جاتا ہے اس کے لئے باعث اجر و ثواب اور ذریعہ نجات بن جاتا ہے۔

ریا کار میدان حشر میں محروم

اگر نیت میں کھوٹ ہے، اگر صرف ریا کاری مقصود ہے، اگر نام روشن کرنے کے لئے عمل کرتا ہے ایسے عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ایسے شخص کی ساری محنت برباد ہو جاتی ہے قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا تمام سرمایہ کھوٹے سکوں کی طرح بے قیمت ثابت ہوگا پھر اسے حسرت و افسوس، ناکامی اور ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان اشرك في عمل

عمله الله احدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فان الله اغنى الشر كاء عن الشرك (مشکوٰۃ ۳۵۳)

جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائیں گے وہ ایسا دن ہے کہ جس کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے وہ دن یقیناً آئے گا اس دن جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی تو ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا، وہ فرشتہ پکار کر بلند آواز سے اس بات کی منادی کرے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ کے لئے کیا جس نے کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کی لیکن اس نیک کام سے صرف اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی بلکہ اللہ کے ساتھ غیر کو بھی شامل کر لیا تھا وہ خدا کے سوا کسی اور کو بھی اپنا عمل دکھانا چاہتا تھا، اسے صرف اللہ وحدہ

لا شریک کی خوشنودی مقصود نہ تھی بلکہ وہ کسی اور کو بھی اپنے عمل سے خوش کرنا چاہتا تھا اس کی تمنا تھی کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے اس کا چرچا ہوگا خوب شہرت حاصل ہو، اس کا نام بلند ہو تو وہ آج غیر اللہ سے اپنا اجر و ثواب لے، اس نے خدا کے سوا جن کی خوشنودی کے لئے عمل کیا تھا وہ ان سے بدلہ حاصل کرے، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں سے اور شرک سے بیزار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک بھی مردود ہیں اور شرک بھی، نہ تو شرک خدا کا دوست و مقرب ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اسکے لئے اجر و ثواب ہے ریا کاری کو شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک قرار دیا گیا ہے، جس طرح کہ شرک سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اس طرح ریا سے وہ عمل ضائع اور بے کار ہو جاتا ہے جس میں لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہو۔

امتحان میں کامیاب

دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم (مشکوٰۃ

(۳۵۳)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک قبولیت کا معیار نہ تو شکل و صورت پر ہے اور نہ مال و دولت پر، کوئی انسان کتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو کسی کے پاس دولت کے انبار ہوں وہ حسن و جمال کی وجہ سے یا مال و دولت کی وجہ سے نہ تو حقیقی کامیابی حاصل کر سکتا ہے نہ دنیا میں اسے پرسکون زندگی مل سکتی ہے اور نہ وہ آخرت میں خدا کے مقرب اور برگزیدہ بندوں میں شامل ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو اور اعمال صالحہ نہ ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری کا معیار انسانوں کے دل کی درستگی اور اعمال کی درستگی پر موقوف ہے اگر دل کی نیت درست نہیں تو عمل بے کار ہے عمل کرنے والے کی ساری محنت برباد ہو جائے گی اسے آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا وہ اللہ کے امتحان میں ناکام لوگوں میں شامل ہوگا اگر نیت بھی اخلاص پر مبنی ہو عمل سے مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو اور عمل بھی سنت کے مطابق ہو تو پھر انسان کے لئے ذریعہ نجات بتا ہے۔

ایک اور ارشاد آقائے نامدار علیہ السلام ہے:

من كانت نيته طلب الاخرة جعل الله غناه في قلبه و جمع له شمله و اتته الدنيا و هي

راغبه (مشکوٰۃ ۳۵۳)

جس کی نیت آخرت کی کامیابی و کامرانی کو حاصل کرنا ہو، آخرت کی عزت اور وقار حاصل کرنا جس کا مقصد حیات بن جائے اللہ تعالیٰ ایسے بندہ کے دل کو غنی فرمادیتے ہیں اور اس کا دل دنیا کی حرص، لالچ، طمع، بخل، کینہ، کھوٹ، تکبر و فخر سے پاک و منزہ ہو جاتا ہے اور اس کے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی مشکل سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے نیک دل انسان کے لئے نجات کے اسباب پیدا فرمادیتے ہیں اور دنیا اپنی رغبت اور شوق سے خوش ہو کر اس کے قدموں میں حاضر ہوتی ہے اسے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا بلکہ دنیا خود اس کے پیچھے بھاگتی ہے جب وہ آخرت کا طلب گار ہو جاتا ہے تو دنیا اس کی طلب گار بن جاتی ہے وہ آخرت کا شیدائی، دنیا اس کی شیدائی، وہ آخرت کا تاجر دنیا اس کی خادم، وہ حق کا طلب گار اور دنیا اس کی تابعدار ہو جاتی ہے لیکن جو اس کے برعکس ہو آخرت کو فراموش کرنے والا ہو اس کی بے سکون اور پریشان کن زندگی کا نقشہ سید کوئین علیہ السلام نے یوں کھینچا ہے۔

نیت کی خرابی سے دنیا میں مشکلات

و من كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه و شتت عليه امره و لا ياتيه

منها الا ما كتب له (مشکوٰۃ ۳۵۳)

اور جس کی نیت اور مقصود صرف دنیا کی کامیابی حاصل کرنا ہو جس کی ساری جدوجہد کا محور صرف دنیا کا آرام و سکون اور پر لطف زندگی حاصل کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فقر اور محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اس کی آنکھیں سیر نہیں ہوتیں چاہے دولت کے انبار کیوں نہ اس کو مل جائیں وہ ہر وقت زیادہ کی طلب میں رہتا ہے اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی اس کا دل کبھی غنی نہیں ہوتا وہ شکرگزاری سے محروم رہتا ہے اس کا پیٹ اگر چہ بھر جائے لیکن اس کا دل ہر وقت بھوکا رہتا ہے اور اس کی مشکلات بڑھتی رہتی ہیں ایک پریشانی ابھی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری سامنے آ جاتی ہے اس کی مصروفیات ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اسے اطمینان کا کوئی سانس میسر نہیں آتا لیکن اتنا مصروف رہنے کے باوجود اتنی

بھاگ دوڑ کے باوجود اتنے غم و حزن کے باوجود رزق تو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوگا لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ خدا کی نصرت، پرسکون زندگی اور بندگی کی لذت سے ہمیشہ محروم رہے گا۔

مخلصین کی کامیابی کی ضمانت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

ان العباد اذا صلی فی العلانية فاحسن و صلی فی السر فاحسن قال اللہ هذا عبدی حقا

(مشکوٰۃ ۴۵۵)

جب بندہ سرعام عبادت کرتا ہے تو اچھی طرح سنت کے مطابق عبادت کرتا ہے اور اسی طرح جب تنہائی میں عبادت کرتا ہے جس وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت بھی اچھی طرح سنت کے مطابق عبادت سرانجام دیتا ہے ایسے نیک دل بندہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یہ میرا سچا بندہ ہے یہ حق پرست بندہ ہے اس نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔

سبحان اللہ! کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرمائیں کہ یہ میرا سچا بندہ ہے، بندہ تو ہر وقت کہتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بندہ ہے لیکن کمال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود فرمائیں کہ یہ میرا حق پرست بندہ ہے، جب بندہ اپنی تمام عبادات میں نیت کو خالص کر لیتا ہے اس کی ہر عبادت کا مقصد رضائے الہی کا حصول بن جاتا ہے تو پھر وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ رب کریم اس کی حق پرستی کی تعریف فرماتے ہیں اس کی عبادت کو قبولیت کا اعلیٰ درجہ عطا فرماتے ہیں اسے اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما کر پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں۔

مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانية و اعداء السريرة فقیل یا رسول اللہ و کیف

یکون ذالک قال ذالک برغبة بعضهم الی بعض و رهبة بعضهم من بعض۔ (مشکوٰۃ ۴۵۵)

آخری زمانہ میں ایسے لوگ آئیں گے ایسی قومیں ظاہر ہوں گی جو سرعام مجمع میں عبادت کرنے کو پسند کریں گے لوگوں کے سامنے عبادت کرنے کی خوب عادت ہوگی ان میں، لیکن تنہائی میں انہیں عبادت میں رغبت نہ ہوگی اکیلے عبادت سرانجام دینا انہیں اچھا نہیں لگے گا، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا

حضور ایسا کیوں کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ایک دوسرے کو دکھلانے کی خاطر عبادت کریں گے ان کا مقصد ایک دوسرے کو خوش کرنا ایک دوسرے کی عیب گیری سے بچنا ہوگا، نیکی کریں گے تو اسی لئے کہ لوگ دیکھ کر خوش ہوں، لوگ ہماری تعریفیں کریں، لوگوں میں ہمارا نام روشن ہو اور اگر برائی سے بچیں تو بھی لوگوں کے خوف کی وجہ سے، نہ تو عبادت کرنے میں، نیکی کرنے میں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوگا اور نہ برائی سے بچنے میں خدا کی خوشنودی کے طلب گار ہوں گے، اسی لئے تنہائی میں انہیں کسی نیکی کی توفیق نہ ہوگی اور ہر برائی کر گزریں گے۔

ریا کاری خطرناک ہے

ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ کا فرمان ہے:

الاخبركم بما هو اخوف عليكم عندى من المسيح الدجال فقلنا بلى يا رسول

الله قال الشرك الخفى (مشکوٰۃ ۳۵۶)

آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ برائی اور فتنہ نابتلا دوں جو دجال کے فتنہ سے بھی تمہارے لئے زیادہ خطرناک ہے، مجھے تمہارے بارے میں دجال کے شر سے بھی زیادہ ڈر اس فتنے کی وجہ سے گمراہ ہونے کا ہے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: حضور علیہ السلام ہمیں ضرور بتائیں وہ کون سا فتنہ ہے جو اس قدر گمراہ کن اور خطرناک ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: وہ شرک خفی ہے وہ چھوٹا شرک ہے جسے ریاء اور دکھلاوا کہتے ہیں۔

غور فرمائیں! ریا کاری کس قدر خطرناک ہے نیت کو خالص نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس فتنے کو دجال سے بڑا فتنہ قرار دیا ہم سب دجال کے فتنے سے کس قدر ڈرتے ہیں ہمیں اس سے بھی زیادہ ریاء دکھلاوے اور نیت میں کھوٹ کے شر اور فتنے سے ڈرنا چاہئے۔

ارے مؤمن خالص نیت سے عمل خالص اور برتر بنتا ہے اگر نیت اچھی نہیں تو عمل رایگاں جائے گا، ریا کاری سے حق کی رضا نہیں ملتی اگر مہربان زاہد کی تمنا ہے کہ سب ہی بندے کامیاب ہوں تو نیت کو خالص کریں اور راہ حق میں پر سب کچھ دے دیں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

اکرام المسلمین کی اہمیت

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَقَابَعُدْ - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (الحجر 88)

اور آپ مؤمنوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آئیں۔

حضرات مکرم! اس آیت مقدسہ کی روشنی میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام میں اکرام المسلمین کی کیا اہمیت ہے اور اسلامی اخوت کا رشتہ کتنا اہم ہے؟ اس آیت مقدسہ میں رب کائنات نے اپنے محبوب رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اہل ایمان کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مؤمنوں سے بے حد پیار تھا۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

رَوْفٌ رَّحِيمٌ ۝ (البقرہ 284)

بے شک تمہارے پاس رسول تشریف لا چکے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں دشوار گزرتی ہے ان پر تمہاری پریشانیاں وہ حریص ہیں تمہاری بھلائی کے اور مؤمنوں پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔

اہل ایمان کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں

حضرات محترم! ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ مؤمنوں سے اللہ کو پیار ہے، ساری کائنات کا مالک اہل ایمان سے محبت رکھتا ہے، جو مؤمنوں کو خوش کرے ان سے الفت رکھے ان پر احسان کرے، مشکلات و پریشانیوں میں ان کے کام آئے، اس سے رب کائنات خوش ہوتا ہے اسی لئے رب کریم نے سید الرسل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اہل ایمان کے ساتھ نرمی، مہربانی، شفقت اور محبت سے پیش آئیں جبکہ دوسری آیت میں خود احکم الحاکمین نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میرے رسول مؤمنوں پر مہربان ہیں اہل ایمان کی پریشانی، مشقت، مصیبت اور دشواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محزون و غمگین ہو جاتے ہیں آپ کی حرص، تمنا اور چاہت یہ ہے کہ لوگ ایمان لا کر ابدی دائمی اور غیر متناہی پریشانیوں سے نجات حاصل کریں، جب کوئی آدمی ایمان قبول کر لیتا ہے تو وہ آپ کی خالص شفقت،

مہربانی اور شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے وہ اسلامی برادری کا ایک فرد ہے جبکہ تمام اہل ایمان ایک قوم، ایک کنبہ، ایک برادری اور ایک ہی جماعت کے افراد ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اسلامی اخوت کا مضبوط روحانی رشتہ ان کے درمیان قائم ہے باوجود اس کے ان کے رنگ مختلف ہیں، زبانیں جدا جدا ہیں، علاقے مختلف ہیں، لیکن ان کا خدا ایک ہے رسول ایک ہے قرآن کریم رشد و ہدایت کی کتاب ایک ہے سنت نبوی اور زندگی گزارنے کا قانون ایک ہے۔

ایمانی رشتہ کی حقیقت

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات ۱۰)

اس میں شک نہیں کہ تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں تم اپنے بھائیوں میں اصلاح کیا کرو اور پرہیزگار بن جاؤ تا کہ تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اہل ایمان کے مابین اسلامی اخوت کا رشتہ قائم ہے اور یہ رشتہ اس قدر مضبوط و قوی ہے کہ چاہے ایک مؤمن مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو پھر بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں ان پر یہ فرض ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کریں، نیکی کے کاموں میں آپس میں تعاون کریں، برائی سے روکنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ظلم کو مٹانے میں ایک دوسرے کے لئے قوت بازو بنیں، ہر مسلمان اپنے بھائی کے دکھ اور درد میں شریک ہو، دشمنوں کے مقابلے میں اپنے بھائی کو تنہا نہ چھوڑے، جب بھی اپنے دینی بھائی کو پریشان دیکھے اس کی اسلامی حمیت اور غیرت جوش میں آجائے، یہ اسلامی اخوت کا جذبہ متقی اور پرہیزگار ہونے کی نشانی ہے یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔

شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

حضور آئے تو ساتھ کیا کیا نعمت لے کے آئے ہیں

اخوت، علم و حکمت، آدمیت لے کے آئے ہیں

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ جب تک مسلمان

بحیثیت ایک قوم کے منظم نہیں ہوں گے اسلامی اخوت کے رشتے کو مضبوط نہیں کریں گے ترقی کامیابی کا مرانی اور سر بلندی کی راہیں ان کے لئے نہیں کھل سکتیں۔

اہل ایمان کے حقوق

آپ ﷺ کا فرمان ہے:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً (مفرد علیہ)

مؤمنوں کی مثال ایک دوسرے کے حامی، مددگار، معاون و ناصر ہونے میں ایک دیوار کی طرح ہے کہ دیوار کو جو بھی مضبوطی اور قوت حاصل ہوتی ہے وہ تمام اینٹوں سیمنٹ سریا وغیرہ کی مجموعی حیثیت سے حاصل ہوتی ہے ورنہ بکھری ہوئی اینٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لاکھوں اینٹیں آپ جمع کریں لیکن جب تک آپ دیوار نہیں بنائیں گے نہ تو مکان کا کوئی حصہ بن سکتا ہے نہ سردی، گرمی، چور، دشمن، بارش اور آندھی وغیرہ سے آپ کو تحفظ حاصل ہو سکتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا بھی حال ہے اگر اخوت اسلامی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں تو اہل اسلام کی قوت، شان و شوکت کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ دشمنوں کے مقابلہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں۔

مزید فرمان نبی اکرم ﷺ ہے:

مثل المؤمنین فی توادهم و ترحمهم و تعطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه

عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى (بخاری و مسلم)

مؤمنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں آپس میں مہربانی اور شفقت کرنے میں، ایک دوسرے پر لطف و کرم کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے آرام ہو جاتا ہے بلکہ تمام جسم کے اجزاء پر بخار کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

اسی طرح جب انسانوں کے دل ایمان کی حرارت سے پڑھتے ہیں ان میں جذبہ ایمانی موجزن ہوتا ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی تکالیف و پریشانیوں سے بے قرار ہو جاتے ہیں ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے وہ ان کی مدد کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔

آپ کا فرمان ہے:

من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ (بخاری)

جو انسانوں پر مہربانی اور شفقت نہیں کرتے انسانوں کے ساتھ نرمی اور شرافت سے پیش نہیں آتے، انسانوں کے ساتھ نیکی اور احسان نہیں کرتے، وہ اللہ کی رحمتوں اس کی عطاؤں اور اس کے لطف و کرم سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔

شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

مٹادے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے

کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے:

المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ (ترمذی)

ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ معاملات میں خیانت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا اور اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت و پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کی مدد کرے گا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ و مالہ و دمہ (ترمذی)

ہر مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان کی بے عزتی اور آبروریزی کرنا حرام ہے اسی طرح ناحق دوسروں کا مال کھانا، قتل و غارت اور ظلم و زیادتی کرنا بھی حرام ہے۔

انسان جب نفس پرست ہو جاتا ہے اسے برائی کی قباحت نظر نہیں آتی وہ نور بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے اس کے لئے حق و باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ ظالم و جابر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے لوگوں کی آبرو کو خاک میں ملا کر خوش ہوتا ہے انسانوں کا ناحق قتل کر کے خدا کی زمین پر اکڑ کر چلتا ہے لیکن جب ان گناہوں کا برا انجام سامنے آئے گا تمام نیکیوں اور برائیوں کا انسان خود مشاہدہ کرے گا، بندوں کے حقوق کا بدلہ اپنی حسنت سے دینا پڑے گا تب انسان کو معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

انصرا خاک ظالماً او مظلوماً فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوماً

ارایت ان كان ظالماً كيف انصره قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك انصره (البخاری)

اپنی بھائی کی مدد کرو اس کے ساتھ تعاون کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ہر صورت میں اس کی

مدد کرو ایک صحابیؓ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد کرنے کی بات تو سمجھ میں آرہی ہے لیکن جب وہ ظالم ہو تو

اس کی مدد کس طرح کی جائے آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دو بے شک یہی ظالم کی مدد ہے۔

جس طرح کہ اندھے کا ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچانا بڑی نیکی ہے اسی طرح جو دل کی

بصیرت سے محروم ہے خدا کے بندوں پر ظلم و تشدد کر کے خوش ہوتا ہے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے اپنے

لئے جہنم کا ایندھن جمع کر رہا ہے نہ اس کے دل میں خوف خدا ہے نہ فکر آخرت سے وہ لرزتا ہے، ایسے شخص

کو ظلم سے باز رکھنا نہ صرف یہ کہ مظلوم بے کس اور بے سہارا انسانوں کے ساتھ نیکی ہے بلکہ اس سنگ دل

ظالم کے لئے مظلوموں کی آہوں سے اور آخرت میں عذاب الہی سے نجات کا سبب بنے گا۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ

أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا آخَى النَّاسَ جَمِيعًا (المائدہ)

جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو نہ قاتل تھا اور نہ ہی باغی اور مرتد تھا گویا کہ اس نے تمام

انسانوں کو قتل کر ڈالا اور جس نے کسی انسان کو اسباب زندگی فراہم کئے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے سارے

انسانوں کو زندگی کے اسباب سے نوازا دیا۔

کیونکہ ساری انسانیت ایک کنبہ ایک خاندان اور ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت

سے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی تعاون اور احسان کرنے کی پابند ہے، جو لوگ دنیا میں قتل و غارت کا

ارتکاب کرتے ہیں انسانوں کا ناحق خون بہاتے ہیں شب روز ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں وہ صرف ایک

انسان کے دشمن نہیں کہ جسے موت کے گھاٹ اتار دیا بلکہ وہ ساری انسانیت کے دشمن ہیں۔ اور اللہ اور

اس کے رسول کے بھی دشمن ہیں جبکہ ظلم کا سدباب کرنے والے لوگ مظلوموں کی حمایت و نصرت کرنے

والے ساری انسانیت کے محسن ہیں یہ دنیا میں حق و انصاف کے علم بردار ہیں اس لئے خدا تعالیٰ بھی ان کے اس عمل کو پسند فرماتے ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه و اذا دعاك فاجبه و اذا استنصحك فانصح له و اذا عطس فحمد الله فشمته و اذا مرض فعده و اذا مات فاتبعه۔
(مسلم)

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔

- (1) جب تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو اسے سلام کرو۔
- (2) جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔
- (3) جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے یا مشورہ چاہے تو اسے اچھی نصیحت کرو اور مفید مشورہ دو۔
- (4) جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔
- (5) جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔
- (6) اور جب وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔

دین صرف عبادات ہی کا نام نہیں بلکہ اخلاق کو درست کرنا، انسانوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اہل ایمان کا اکرام کرنا یہ بھی بڑی عبادت ہے اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے جیسے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ پر اجر ملتا ہے حقوق العباد کی تکمیل کرنا بندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس کے بغیر نہ تو انسان کا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی بندگی کا حق ادا ہو سکتا ہے۔

مؤمن کی نصرت کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
و من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة و من ستر مسلم ستره الله في الدنيا
والآخرة و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه۔ (مسلم)

جو بندہ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کسی مؤمن کے کام آتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے اس کو پریشانی سے نجات دلانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اس کی مدد فرمائیں گے، اس پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ جو کسی تنگدست، غریب محتاج، بے کس اور بے سہارا کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو تنگدستی سے محفوظ رکھیں گے آخرت میں اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، جب اعمال حسنت میں اس کو کمی کا خوف ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے خوف کو دور فرمائیں گے، جو مسلمانوں کی پردہ پوشی کرتا ہے ان کے عیوب کی تشہیر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اسکی پردہ پوشی فرمائیں گے اس کے عیوب سے درگزر فرمائیں گے، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد و نصرت میں مصروف رہتا ہے تاہم خداوندی اس کے ساتھ رہتی ہے۔

شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

درود کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دعوت الی اللہ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ - أَمَا بَعْدُ: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ - عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي | وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا آتَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ -
(سورۃ یوسف ۱۰۸)

کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت اور دلائل کے ساتھ میں خود بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے تابع دار اور پیروکار بھی دعوت الی اللہ دیتے ہیں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

معزز سامعین! دین کا ہر کام قابل قدر ہے نیکیوں کے کمانے کا ذریعہ ہے انسان کی کامیابی و کامرانی کا سبب ہے۔

دعوت الی اللہ کی اہمیت

لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، مگر اہوں کو سیدھا راستہ بتانا، بھولے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست کی تعلیم دینا، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا، سب سے بڑی نیکی ہے، یہی وہ نیکی ہے جس سے حق پھیلتا ہے، باطل مٹتا ہے، ایمان پھیلتا ہے، کفر و شرک مٹتا ہے، سنت پھیلتی ہے، بدعت مٹتی ہے، نور حق پھیلتا ہے، ظلمت و تاریکی مٹ جاتی ہے۔

دنیا میں ہمیشہ حق و باطل کا معرکہ رہا ایک طرف اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، سب سے بلند درجہ کے مالک، اللہ کے نزدیک سب مخلوقات سے زیادہ مقرب، اعلیٰ و ارفع انبیاء علیہم السلام کو خداوند کریم نے دنیا میں اسی لئے مبعوث فرمایا، یہی پیغام دے کر بھیجا کہ وہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلائیں لوگوں کے سامنے راہ حق کو واضح کریں اہل حق کو بشارتیں اور خوشخبریاں دیں دنیا سے باطل کو مٹائیں، باطل کے راستہ پر چلنے والوں کو برے انجام سے آگاہ کریں، چنانچہ تمام انبیاء علیہم السلام نے آکر انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا انسانوں کا تعلق خدا تعالیٰ سے وابستہ کیا پھر جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول کیا ایمان لائے، حق کی تصدیق کی باطل کو ٹھکرایا، ان میں سے کچھ صدیقین کے درجہ تک پہنچ گئے، کچھ شہداء کے مرتبہ پر فائز ہوئے، کچھ صالحین کی صف میں شامل ہو گئے۔

صدیقین حق کی تصدیق کرنے والے، حق پر اپنی ہر چیز قربان کرنے والے، انسانوں تک حق کا پیغام پہنچانے میں انبیاء کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، صدیقین نبی کے اشارے پر اپنی جان، مال اور اولاد کو قربان کرنے والا پاکیزہ طبقہ ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ۔

شہداء ہمیشہ باطل کا مقابلہ کرتے کرتے راہ حق میں، اللہ کی محبت میں، رسول علیہ السلام کی اطاعت میں، دین حق کی نشر اشاعت کے لئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ اور صالحین اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والے، کفر و شرک اور بدعت سے نفرت کرنے والے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے، نبی علیہ السلام کی کامل اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین نے دنیا میں حق کو پھیلایا، سچائی کی تعلیم دی کامیابی کے راستہ پر خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی دعوت دیتے رہے یہ حق پر عمل کرنے اور حق کی نشر و اشاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے انعام یافتہ اعلیٰ اعزاز حاصل کرنے والے قرار دیا ہے۔

حق کا داعی اللہ کی نظر میں

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (سورۃ النساء: ۶۹)

جنہوں نے حکم مانا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، وہ انعام پانے والے لوگ انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔

جو اللہ اور رسول ﷺ کی کامل اطاعت کرتے ہیں عقائد کی اصلاح میں اعمال صالحہ میں دین حق سیکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس سچے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں انہوں نے اپنے عمل سے مشابہت اختیار کی انعام یافتہ چار قسم کے اللہ کے مقررین کے ساتھ انہوں نے اپنی مرضی کو انبیاء علیہم السلام

کی سیرت کے تابع کر دیا انہوں نے صدیقین کے راستہ کو مشعل راہ بنایا وہ شہداء اور صالحین کے نقش قدم پر چلے اس تابعداری کی وجہ سے یہ بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو گئے اور اس قدر خوش قسمت قرار پائے کہ اللہ کے مقرب اور برگزیدہ ہونے کا اعلان ان کے حق میں خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

مزید ارشاد ہے:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورۃ آل عمران ۱۰۴)

اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو لوگوں کو دعوت دے نیک کام کرنے کی اور حکم کرتی رہے اچھے عمل کا اور روکتی رہے برے عمل سے اور وہی لوگ فلاح پانے والے اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔

انسان کے لئے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں کہ اسے حقیقی کامیابی مل جائے وہ فلاح کا مستحق بن جائے اسے ناکامی سے ہمیشہ کے لئے نجات مل جائے، دراصل کامیاب وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں جن کی کامیابی و کامرانی کی قرآن کریم شہادت دے، اور جو لوگ تین خوبیوں کے مالک ہیں جو تین صفات سے متصف ہیں، یعنی ہمیشہ اللہ کے بندوں کو خیر کی طرف بلا تے رہتے ہیں، ہر کار خیر میں وہ آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں وہ ایمان و اعمال صالحہ کی دعوت کے لئے شب و روز مصروف رہتے ہیں اسی طرح ہر محاذ پر برائی کا مقابلہ کرتے ہیں دنیا سے برائی کو مٹانے کے لئے وہ تاحیات جدوجہد کرتے رہے ہیں ایسے برگزیدہ بندوں کی کامیابی و سرفرازی کا اس آیت مقدسہ میں اعلان کیا گیا ہے۔

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ ط (آل عمران)

تم سب امتوں سے بہتر ہو تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کی بھلائی کے لئے تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے جدوجہد کرنا، انہیں برائی سے روکنا، نیکی کی تلقین کرنا، سب سے اچھا کام ہے اسی لئے اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے محبوب انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو اس پر مامور فرمایا کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے تاحیات کوشش کریں نہ اس بدلہ میں ان سے کچھ لیں اور نہ اس کی توقع رکھیں بلکہ انہیں حکم دیا کہ آپ صاف اعلان کریں۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا۔

میرے محبوب رسول آپ کہہ دیں میں دعوت تبلیغ پر آپ سے اجرت اور بدلہ نہیں مانگتا ہوں بلکہ یہ اعلان فرمایا:

إِنِ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

مجھے تو اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔

میری کوشش و جدوجہد صرف اس کی رضا کے لئے ہے، دنیا میں جو اچھائی آپ کو نظر آتی ہے یہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے لیکن جب دین مکمل ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، تمام کمالات نبوت حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر مکمل ہو گئے تو خداوند کریم نے آپ کی امت کو یہ شرف بخشا کہ وہ دنیا میں دین حق کو پھیلانے، اسی وجہ سے اس کو سب سے بہتر و افضل امت قرار دیا۔

مزید فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا فَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (حم السجده ۳۳)

اور اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔

دنیا میں بے شمار لوگ مختلف چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں جبکہ ہر دعوت دینے والا اپنی چیز کی خوبیاں بیان کرتا ہے اس کے نفع سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حکمران کہتے ہیں اقتدار میں کامیابی ہے، تاجر کہتے ہیں کامیابی کا راز تجارت میں مضمر ہے، ہنرمند کہتے ہیں کہ ہر طبقے کی کامیابی کے ضامن ہم ہیں، عسکری ماہرین و جنگجو کہتے ہیں

جو میدان جنگ میں اپنی برتری ثابت کرے وہی اصل میں کامیاب ہے، لیکن قربان جائیں اس کامیاب و کامران پر جس کی کامیابی کا اعلان قرآن کرتا ہے، فرمایا: اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے جو انسانوں کا تعلق خدا تعالیٰ سے وابستہ کرے جو گمراہوں کو راہ راست پر پر لائے وہ اصل میں حق کا نمائندہ ہے وہ سچائی کا علمبردار ہے اس لئے اس کی بات سب سے اچھی ہے، اس کا مقصد سب سے اعلیٰ ہے اس کے جذبات سب سے پاکیزہ ہیں اس کی جدوجہد سب سے قیمتی ہے پھر صرف یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو حق کی طرف بلاتا ہے بلکہ وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات پر فخر ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔

حق کا داعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

من رای منکم منکرا فیلغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ و

ذالک اضعف الایمان (مسلم)

جو بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ سے اس برائی کو مٹا دے، اگر ہاتھ سے اس برائی کے ختم کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر زبان سے اس پر تنقید کرے اس کی قباحت کو بیان کرے اور لوگوں کو اس کا ارتکاب کرنے سے منع کرے، اگر زبان سے بھی روکنے کی قوت نہ ہو تو دل سے اس برائی کی مخالفت کرے یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے یعنی برائی کی مخالفت صرف دل سے کرنا کمزور ایمان کی علامت ہے۔

اس حدیث شریف میں ہر مؤمن مرد و خاتون کو یہ حکم دیا گیا کہ تم جس جگہ رہتے ہوں وہاں دیکھو اپنے آپ کو دیکھو، اپنے گھر بار کو دیکھو، اپنے محلے شہر اور ملک کو دیکھو، جہاں تک تمہاری نگاہ پہنچ سکتی ہے جہاں تک دیکھنے کی قوت رکھتے ہو دیکھو، اگر تمہیں کوئی برائی نظر آئے وہ برائی چاہے تمہاری ذات میں ہو تمہارے خاندان و قبیلہ میں ہو تمہارے شہر و محلہ میں ہو یا تمہارے ملک میں ہو تم بحیثیت مؤمن اس بات کے پابند ہو کہ اس برائی کو مٹا دو اگر تمہارے پاس طاقت ہے، تم با اختیار ہو، تو برائی کو اپنی

طاقت سے ختم کرو، اپنے حکم اپنے اثر رسوخ سے برائی کا سدباب کرو، اگر تمہارے پاس طاقت نہیں، تمہارا حکم نہیں چلتا، تو تم برائی کی زبان سے مخالفت کرو، دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے، وعظ و ترغیب کے ذریعہ سے، تقریر و تحریر کے ذریعہ سے، برائی کی خامیاں بیان کرو، برائی کے انجام سے لوگوں کو آگاہ کرو، برائی کا ارتکاب کرنے والی سابقہ قوموں کی زندگی عوام کے سامنے پیش کرو، اگر تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کی ایمانی قوت اتنی کمزور ہے وہ دین سے اس قدر دور ہیں، ان کے دلوں میں برائی کی اتنی محبت ہے وہ برے ماحول میں اس قدر غرق ہیں کہ تمہاری زبانی برائی پر تنقید کی وجہ سے وہ برائی کی کھل کر حمایت کرنے لگیں گے وہ حق کا اور اہل حق کا مذاق اڑائیں گے تو پھر حق کے داعی پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس برائی کی دل سے مخالفت کرے وہ اس کے مٹانے کے لئے تدبیریں کرے اور منصوبے بنائے جب تک آدمی ان مذکورہ طریقوں کے مطابق برائی کا مقابلہ نہ کرے تو اس وقت تک وہ کامل مؤمن نہیں بن سکتا۔

برائی کو نہ مٹانے کے نقصانات

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

ما من رجل یكون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان ینصروا علیہ ولا

یغیرون الا اصابہم اللہ بعقاب من قبل ان یموتوا (ابوداؤد)

کسی قوم کا فرد جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کی قوم اس کو منع کرنے کی طاقت کے باوجود اسے برائی سے نہیں روکتی تو اس قوم پر مرنے سے پہلے یعنی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔

اگر کسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے وہ آگ اگرچہ ایک ہی آدمی کی غلطی سے لگتی ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ صرف اس کا گھر جلا کر آگ خود بجھ جائے بلکہ ساتھ والے گھروں کو بھی وہ آگ لپیٹ میں لے گی حتیٰ کہ محلہ اور شہر کو جلا کر رکھ کر دے گی، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو بجھا دیا جائے سب مل کر اس پر پانی ڈالیں اس کے بجھانے میں تاخیر نہ کریں، اسی طرح جب گناہ اور نافرمانیاں ہوتی ہیں تو خدا تعالیٰ کے غضب کی آگ انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، سیلاب، زلزلے،

آندھی اور طوفان کی صورت میں یا قتل و غارت، آپس میں جھگڑے اور مقدمہ بازی کی صورت میں یا بیماری، فقر اور محتاجی کی صورت میں عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے اور یہ اللہ کے غضب کی آگ پانی سے نہیں بجھتی بلکہ برائیوں کا خاتمہ کرنے، صدق دل سے توبہ کرنے، خوف خدا سے رونے، نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے سے اس آگ سے انسانیت کو نجات مل سکتی ہے، صرف اپنی عبادت و بندگی کی وجہ آدمی نجات کا مستحق نہیں بن سکتا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

اوحی اللہ عز و جل الی جبرئیل علیہ السلام ان اقلب مدینة کذا و کذا باہلہا فقال
یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفة عین قال فقال اقلبہا علیہ و علیہم ان و جہہ لم
یتمعر فی ساعة قط (مشکوٰۃ ۴۳۹)

اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں شہر کو پلٹ کر ان میں آباد لوگوں کو ہلاک کر دو، جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب اس آبادی میں ایک تیرا بندہ ایسا بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، حکم ہوا کہ اسے بھی ہلاک کرو اور ان سب کو مٹا دو کیونکہ اس عابد کے چہرے پر میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی تغیر نہیں آیا میری وجہ سے اس کی پیشانی پر بل نہیں آیا اس وجہ سے وہ بھی دنیا میں باقی مجرموں کے ساتھ شریک ہوگا۔

اس حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ معاشرے کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، نیکی نہیں پھیلاتے، برائی کا سدباب نہیں کرتے، وہ ذاتی طور پر جتنے بھی کامل ہوں نجات نہیں پاسکتے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

تقویٰ، خوفِ خدا

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة ۱۱۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ دو۔

حضرات محترم! جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ پرہیزگار بن جاؤ اپنے دلوں کو خشیتِ الہی سے منور کرو ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، دنیا میں حق و صداقت کا علم بلند کرو، ظاہر بات ہے کہ سچے لوگوں کا ساتھ وہی دیں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، جن کے قلوب خوفِ خدا سے خالی ہوں گے وہ کبھی بھی حق و صداقت کی حمایت نہیں کریں گے کیونکہ ان کی نگاہ صرف دنیا پر ہوتی ہے وہ ہر وقت اپنے دنیاوی مفاد کی طلب میں سرگرداں رہتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ حق کا ساتھ وہی لوگ دیتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو تقویٰ کی صفات سے متصف ہوتے ہیں جن کی نگاہ مخلوق پر نہیں بلکہ ساری کائنات کے خالق پر ہوتی ہے اس لئے آج کی تقریر میں اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تین چیزوں کی تفصیل بیان کی جائے گی۔

۱..... تقویٰ کسے کہتے ہیں؟

۲..... متقی لوگوں کی صفات اور خوبیاں کیا ہیں؟

۳..... پرہیزگار اور متقی لوگوں کا مقام کیا ہے؟

تقویٰ کیا ہے؟

پہلی بات تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ وہ ایمان کی روشنی ہے کہ جس سے حق و باطل میں فرق نظر آئے، تقویٰ وہ ایمانی قوت ہے جو ہر برائی سے انسان کو دور کرے، تقویٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو آدمی کے دل میں گناہ کی ایسی نفرت پیدا کر دے کہ جس طرح آدمی آگ سے بچتا ہے اسی طرح گناہ اور معصیت کے کاموں سے دور رہے خواہ تنہا ہو یا مجمع میں کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اپنے خالق و مالک کا دھیان ہر وقت اس کے دل میں رہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَشْكُرُوا اللَّهُ يُجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

(سورۃ الانفال ۲۹)

اے ایمان والو! اگر تم پرہیزگار بن جاؤ اللہ سے ڈرتے رہو تو کر دے گا اللہ تعالیٰ

تمہارے درمیان فیصلہ اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو فرقان قرار دیا ہے اور فرقان اس معیار کو کہتے ہیں

جس سے حق و باطل میں، کذب و صداقت میں، جائز و ناجائز میں امتیاز نظر آئے درحقیقت تقویٰ وہ باطنی

اور روحانی آنکھ ہے جس کے ذریعہ سے آدمی نیکی اور برائی میں فرق محسوس کرتا ہے جس کے دل میں خوف

خدا ہو وہ فطری طور پر نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت کرتا ہے نہ وہ عبادت و مجاہدہ کی مشقت سے

گھبراتا ہے اور نہ ہی برائی کی کشش اسے اپنی طرف مائل کر سکتی ہے، تقویٰ انسان کی زندگی میں ایسا ہی

انقلاب برپا کرتا ہے۔

متقی کون لوگ ہیں؟

اب دوسری بات پر غور فرمائیں کہ متقی کی صفات اور خوبیاں کیا ہیں؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (سورۃ البقرہ ۲)

یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لئے۔

حضرات محترم! روحانی بیماریوں میں سے سب سے خطرناک بیماری اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے

فرمان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا ہے، یہی شکوک و شبہات کفر اور نفاق کی بنیاد بنتے ہیں

اس لئے اہل ایمان کو سب سے پہلے یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید جو کہ انسانوں کی

ہدایت کا مرکز، منبع اور سرچشمہ ہے ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک اور منزہ ہے، لیکن جس طرح کہ ہر

ایک زمین قابل کاشت نہیں ہوتی اسی طرح ہر ایک دل بھی قرآن کریم کی صداقت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی

اہلیت نہیں رکھتا، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے نور سے وہی دل منور ہوگا جو پرہیزگار اور متقی کا دل ہے۔

اسی لئے فرمایا:

هٰذِهِ لِّلْمُتَّقِينَ - یہ اللہ کی کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لئے، اس سے رہنمائی وہی لوگ حاصل کریں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، جن کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہیں وہ اندھے کی طرح ہیں جو سورج کی روشنی میں بھی راستہ نہیں دیکھ سکتا ہے اسی طرح جو دل کے اندھے ہیں وہ قرآن کریم جیسی روشن کتاب کے باوجود راہ حق پر چلنے سے محروم رہتے ہیں۔
متقی لوگوں کی صفات

آگے متقی لوگوں کی علامات و نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے فرمایا:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

پرہیزگار لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر

دنیا میں علوم کے حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں کچھ علوم آنکھ سے دیکھ کر حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ غور و فکر سے کچھ تجربہ اور مشقت سے اور کچھ قوت سماعت سے، پھر سن کر جو علوم حاصل کئے جاتے ہیں ان میں کئی درجے ہیں کچھ وہ علمی باتیں ہوتی ہیں جو ماہرین سے سنی جاتی ہیں کچھ رسم و رواج کے قصے لوگ اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، کوئی اپنے فن کا ماہر کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، کوئی سائنس دان کتنا ہی قابل اعتماد کیوں نہ ہو، اسی طرح کوئی تجربہ کار قابلیت کی انتہاء تک بھی پہنچ جائے ان میں سے کسی کی بات پر یقین کرنے کو ایمان بالغیب نہیں کہتے ہیں، کیونکہ ان سب کی باتیں ان کے ذاتی علم، تجربے، مسلسل جدوجہد اور محنت کا ثمرہ ہیں ایمان بالغیب علوم باری تعالیٰ پر یقین کرنے کا نام ہے جو صرف انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ انسانوں تک پہنچتے ہیں جو اپنی صداقت میں مشاہدہ سے بھی برتر مافوق ہوتے ہیں جن پر یقین کرنا انسانوں کے لئے اولین فرض ہے، جس کے بغیر نہ کوئی آدمی آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے نہ جہنم سے نجات پاسکتا ہے اور نہ ہی جنت اور رضائے باری تعالیٰ حاصل کر سکتا ہے، اس لئے اس کو تقویٰ کی پہلی بنیاد اور متقی کی صفت اول قرار دیا گیا ہے۔

دیگر صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ - وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

(البقرہ ۴)

اور وہ متقی لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے راہ حق میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لائے اس وحی پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، اور ان کتابوں پر جو نازل کی گئیں آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

پرہیزگار لوگوں کی صفات ان کی خوبیوں اور کمالات میں سے دوسرا کمال اور خوبی نماز قائم کرنا ہے، نماز وہ طاقتور عبادت ہے جو انسان کو تمام برائیوں، گناہوں اور بے اعتدالیوں سے روک دیتی ہے، جب مؤمن نماز کے نظام کو اپنی ذات پر قائم کرتا ہے تو وہ خدا کا مقرب بندہ بن جاتا ہے اسی طرح جس معاشرے میں نماز کا نظام قائم ہو جائے وہ معاشرہ پاکیزہ اور قابل رشک بن جاتا ہے اصحاب رسول ﷺ نے جب نماز کے نظام کو اپنے معاشرے میں قائم کیا تو خداوند کریم نے ان کی شان کو اس قدر بلند فرمایا کہ دنیا ہی میں ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔

اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

نماز اگر اعلیٰ معیار پر قائم ہو جائے تو تمام اچھی صفات انسانی زندگی میں آجاتی ہیں اور تمام

برائیوں سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔

متقی لوگوں کی قدر و منزلت

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (۲) وَيَزِدْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ

حَسْبُهُ (الطلاق آیت ۲)

جو خوف خدا رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکلات سے نجات کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں اور

اسے ایسے ذرائع سے رزق عطا کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا اور جو اللہ پر توکل

کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لئے کافی ہے۔

اس آیت مقدسہ پر غور فرمائیں! پروردگار عالم ایک پرہیزگار آدمی کی کس طرح مدد فرماتے ہیں اس کی تمام ضروریات کی کفالت کی کس طرح ذمہ داری لے رکھی ہے، انسان کو اس وقت پریشانی ہوتی ہے جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے کسی بیماری کی لپیٹ میں ہو یا مقدمات کی گرفت میں، رزق کی تنگی ہو یا اولاد کی بغاوت و نافرمانی کے مسائل ہوں ایسی حالت میں وہ چاہتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ایسا مل جائے جو صحیح علاج کرے، کوئی وکیل ایسا مل جائے جو حق کی ترجمانی کرے اور جھوٹے مقدمات سے اسے بچالے، غربت میں وہ کوئی سہارا تلاش کرتا ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں اولاد کو راہ راست پر لانے کے لئے کوئی مربی اور رہنما تلاش کرتا ہے جبکہ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ خوف خدا تمام مسائل کا حل ہے، متقی اور صالح انسان کو کسی مرحلے میں اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑتا جس طرح وہ خوشی اور غمی میں، تنہائی اور مجالس میں، تونگری اور فقر میں، بیماری اور صحت میں، خوف خدا سے اپنے دل کو روشن رکھتا ہے اسے ہر برائی میں خدا کا غضب و قہر اور ہر نیکی میں خدا کی خوشنودی نظر آتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ

جو بندہ خدا کا ہو جائے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔

اور جس کا خدا ہو جائے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا حقیقی عزت اور کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے اسے اگر کبھی پریشانی آجائے تو اس میں بھی اس کی تربیت مقصود ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ (سورہ آل عمران ۱۶۰)

اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا کوئی تمہیں زیر نہیں کر سکتا اور کامیابی کی بازی میں کوئی تم پر سبقت نہیں کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

والدین کے فرائض

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - اَمَّا بَعْدُ - فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا انْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا (نحریم ۶)

ترجمہ: اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔

سامعین مکرم! آج کی تقریر کا موضوع ہے والدین کے فرائض یہ آیت مقدسہ والدین کے

فرائض اور ذمہ داریوں کی وضاحت کرتی ہے رب کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

کہ بحیثیت مؤمن یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی جان کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ جس کا

مطلب یہ ہے ہو کہ اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دینا انہیں نیکی اور برائی سے روشناس کرانا، خدا تعالیٰ کی

عظمت ان کے دلوں میں بٹھانا، نبی علیہ السلام کی محبت سے ان کے دلوں کو منور کرنا، قرآن و سنت کی

اہمیت سے واقف کرنا اور فکر آخرت کو ان کے دلوں میں اجاگر کرنا یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔

اولاد ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت ہے اگر ان کو ماں باپ نے دنیاوی نفع نقصان کی

ساری چیزیں بتائیں اور ترقی کے راستوں پر گامزن کیا لیکن خدا تعالیٰ کی معرفت سے غافل رکھا تو

درحقیقت انہوں نے امانت میں خیانت کی یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ اپنی اولاد کو سب

سے پہلے خدا کی معرفت کا سبق پڑھایا اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھائی تو حید خداوندی کا سبق

دیا شرک و کفر کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھائی۔

حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو تعلیم دینا

چنانچہ لقمان علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يَبْنِيْ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

(سورۃ لقمان ۱۳)

اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اے

میرے بیٹے! اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

توحید کی تعلیم

اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ جو خدا کے دیے ہوئے سر کو غیروں کے سامنے جھکاتا ہے، اس کی دی ہوئی زبان سے غیروں کو پکارتا ہے، اپنی مشکلات میں خدا کی مدد پر اس کو یقین نہیں آتا لیکن اولیاء اللہ کی مدد پر اس کو مکمل یقین ہوتا ہے، یہ اللہ کے پیاروں کو خدا کی صفات اور اختیارات میں اس کا شریک ٹھہراتا ہے حالانکہ وہ سب صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے پاس خدائی طاقت ہے یا ہم لوگوں کے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، لہذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو شرک سے بچنے کی اس طرح تلقین فرمائیں جیسے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔

فکر آخرت

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادہ کو توحید کے بعد فکر آخرت کی نصیحت فرمائی۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

يٰۤاِبْنٰى اِنَّهَا اِنْ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي

الْاَرْضِ يٰۤاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ (سورۃ لقمان ۱۶)

حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اے بیٹے! اگر کوئی عمل رائی کے

دانے کے برابر ہو اور وہ عمل چاہے پتھر کے نیچے ہو یا آسمانوں کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سامنے لا کر حاضر کر دیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ باریک چیزوں کو دیکھنے والے باخبر ہیں۔

اس نصیحت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو فکر آخرت کا سبق پڑھاتے ہوئے

فرمایا بیٹا! کسی کا کوئی عمل خدا تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے وہ عمل چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، پہاڑ کی چٹانوں کے نیچے یا آسمانوں کے اوپر ہو، یا زمین کی تہہ میں کیوں نہ ہو، ہر عمل خدا کے سامنے عیاں اور واضح ہے، اس نے حساب و کتاب کے لئے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جسے قیامت کہتے ہیں، اس دن ہر آدمی کا ہر عمل سامنے لا کر اسے دکھایا جائے گا اور ایمان اور اعمال ہی کے مطابق اسے جنت میں مقام

دیا جائے گا جب کہ بے ایمان اور بد عمل جنت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے، مزید یہ بھی بتلایا کہ کوئی عمل کرتے ہوئے یہ مت سوچو کہ کوئی نہیں دیکھتا خدا تعالیٰ ہر وقت ہر حالت میں اپنی تمام مخلوقات کو دیکھتے ہیں اور کوئی اس سے کسی وقت بھی نہیں چھپ سکتا۔

نماز کا حکم

لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادہ کو نصیحت کرتے ہوئے نماز قائم کرنے، اچھی باتوں کا حکم دینے، برے کاموں سے روکتے رہنے، راہ حق میں مصائب پر صبر کرنے، تکبر سے پرہیز کرنے اور تواضع اختیار کرنے کی بھی تلقین فرمائی۔

ارشاد خداوندی ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَضْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ

ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر (سورۃ لقمان ۷۱)

بیٹا! نماز کی پابندی کرتے رہنا، لوگوں کو اچھے کام کرنے کا حکم دیتے رہنا، اور برائی سے روکتے رہنا، اور راہ حق پر چلتے ہوئے جو مصائب اور پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرتے رہنا بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو توحید اور فکر آخرت کے بعد عبادات کی تعلیم دیتے ہوئے سب سے پہلے نماز قائم کرنے کا حکم دیا کیونکہ نماز مؤمن کے ایمان کا عملی ثبوت ہے جیسا کہ کلمہ پڑھنا زبانی اور قولی ثبوت ہے، اگر راہ حق پر چلنے والے کی زندگی میں نماز نہ ہو تو وہ دنیا اور آخرت میں کوئی مقام نہیں حاصل کر سکتا اس کی زندگی سکون سے خالی ہوتی ہے وہ کبھی اللہ کی مدد کا مشاہدہ نہیں کر سکتا اس کی مثال ایک غبارے کی طرح ہوتی ہے جو بظاہر تو بہت پھولا ہوا موٹا تازہ دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے اندر سوائے ہوا کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

اچھے اخلاق کی تعلیم

اسی لئے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی کہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے رہنا اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ صرف اپنی آخرت بہتر بنانے کی فکر میں نہ رہنا بلکہ دوسروں کی فکر

کرنا اور لوگوں کو بھی نیک کام کرنے کی ترغیب دینا، برے کاموں سے روکتے رہنا کیونکہ مؤمن کی شان ہی یہ ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائیوں کے لئے بھی پسند کرتا ہے، جیسا کہ وہ خود اپنے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی، پرسکون زندگی، جنت کی نعمتیں اور آرام، جہنم کے دردناک عذاب سے نجات چاہتا ہے اسی طرح وہ دوسرے انسانوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اتنی ہی انسانیت کی فکر اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

والذی نفسی بیدہ لایؤمن عبد حتی یحب لآخیه ما یحب لنفسه

قسم ہے اس ذات بالا و برتر کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس وقت تک کوئی انسان مؤمن نہیں بن سکتا جب تک کہ جو کچھ وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے بھی پسند نہ کرے۔

یعنی اپنے لئے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائے اس کے ساتھ ہر آدمی اچھی طرح پیش آئے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کریں مشکل میں اس کے کام آئیں، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے کوئی اس کا مال نہ غصب کرے اس سے کوئی رشوت نہ مانگے اور جو اس کا حق بنتا ہے وہ اسے ملے اس طرح دوسرے کے بارے میں بھی اسے سوچنا چاہئے کیونکہ مؤمن اس زمین پر حق کا نمائندہ ہے حق پر عمل کرنا اور حق کو پھیلانا اس کی ڈیوٹی ہے وہ صرف اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ خود نیک عمل کرے بلکہ اس کا بھی ذمہ دار ہے کہ دوسروں کو بھی نیکی تلقین کرے اور برائی سے روکے، بچوں کو یہ بات سمجھانا والدین کی ذمہ داری ہے اسی لئے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس کی بھی نصیحت فرمائی۔

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا آمَنَ الْكُفْرُ وَأَوْلَادُكُمْ فَنَنْتَهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْزُ عَظِيمٍ (التعابین ۱۵)

بے شک تمہارے مال اور اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، جو اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔

اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دینے والے، حق و باطل کو ممتاز کر کے سمجھانے والے اور مال کو جائز ذرائع سے کمانے اور نیک مصارف میں استعمال کرنے والے لوگ، اجر عظیم کے مستحق ہوں گے اور اولاد کو دین حق سے بے خبر و غافل رکھنے والے ماں باپ مجرم قرار پا کر اجر عظیم سے محروم ہو جائیں گے بلکہ خود ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کی دربار میں ان کے خلاف شکایت کرے گی۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَقَالُوا زَيْنًا إِنَّا اطعنا ما دتنا وكبر آءنا فأضلونا السبيلا (سورة احزاب ۶۷)

اور جہنمی لوگ کہیں گے قیامت کے دن اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلتے رہے پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اے ہمارے پروردگار ان کو دہری سزا دیجئے اور ان پر بڑی لعنت ہو۔

دنیا سے جانے کے بعد کام آنے والے اعمال

اگر اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دی جائے تو والدین کے لئے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علیہ السلام ہے:

اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث **الاصدقة** جارياة او علم ينتفع به

او ولد صالح يدعوله (مشکوٰۃ)

جب آدمی مر جائے تو اس کے عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن تین اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے حق میں جاری رہتا ہے اور اسے ملتا رہتا ہے ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے یعنی اپنی زندگی میں مسجد بنادی، مدرسہ بنادیا، کنواں بنادیا یا کوئی بھی نیکی کا ایسا کام کر گیا جس سے انسان نفع اٹھاتے ہیں تو جب تک اس کی بنائی ہوئی چیز سے لوگ فائدہ حاصل کرینگے اسے ثواب ملتا رہے گا۔

دوسرا عمل جس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے علم نافع ہے یعنی کسی کو کوئی دین کی بات سکھادی یا گمراہ کو راہ راست پر لگادیا یا بے نمازی کو ترغیب دے کر نمازی بنادیا، تو جتنے لوگوں کو وہ دین سکھائے گا جس کو اس نے سکھایا، اور جتنے گمراہوں کو وہ سیدھے راستے پر لائے گا اور جتنے بے نمازیوں کو وہ نمازی

بنائیگا ان سب کا اجر و ثواب تا قیامت اس پہلے آدمی کو ملتا رہے گا اور جتنے لوگ اس سے سیکھ کر عمل کریں گے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

تیسرا نیک عمل جس کا ثواب دنیا کو چھوڑنے کے بعد بھی آدمی کو ملتا رہتا ہے وہ اولاد صالح ہے، ماں باپ نے جن بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دی انہیں یہ بتلا دیا کہ ہم پر ہمارے پروردگار کا کتنا حق ہے اور اس کی عبادت و بندگی کے بغیر وہ حق ہرگز ادا نہیں ہو سکتا ایسی نیک اولاد کی دعاؤں صدقات اور دیگر عبادات کا ثواب ہمیشہ والدین کو پہنچتا رہتا ہے اور ان کو بھی پورا پورا ثواب ملتا رہتا ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

والدین کے حقوق

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اَمَّا بَعْدُ۔ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَنْبَغُ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا۔
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِيْ صَغِيْرًا (بہی اسرائیل ۲۳، ۲۴)

ترجمہ: تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت مت کرو اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو اگر تمہارے ہوتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اُف بھی مت کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور بات کرو ان کے ساتھ تعظیم اور ادب سے، عاجزی اور مہربانی سے، اپنے بازو ان کی خدمت کے لئے بچھا دو اور ان کے لئے یوں دعا کرتے رہو کہ: اے میرے پروردگار ان دونوں پر مہربانی فرمائیں اور اپنی رحمتیں نازل فرمائیں جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش شفقت و مہربانی کے ساتھ کی ہے۔

حقوق والدین کی اہمیت

معزز سامعین! آج کی تقریر کا موضوع ہے والدین کے حقوق، والدین کی خدمت سے اولاد کو کیا ملتا ہے؟ اس آیت مقدسہ میں خداوند کریم نے اپنی بندگی کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے سب سے پہلے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ عبادت ایک اللہ ہی کی کرو، اسی کو اپنا خالق و مالک اور رب سمجھو، جس طرح وہ تمہیں پیدا کرنے میں پھر پیاری صورت دینے میں پھر اس خوبصورت جسم میں روح ڈالنے میں اکیلا ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں اس طرح عبادت میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، پھر والدین کے ساتھ احسان ان کی تعظیم و ادب کرنے کا بھی حکم دیا انسان کی تعلیم و تربیت مہربانی، شفقت، ایثار و قربانی میں والدین کا مقام یکتا، منفرد اور بے مثل ہے، والدین ہمیشہ اپنی اولاد کی بھلائی کے بارے میں سوچ و فکر کرتے رہتے ہیں، اولاد کی پریشانیاں ان کے لئے غم و الم کا سبب بن جاتی ہیں اپنے دکھ درد میں وہ اتنے بے تاب و غمگین نہیں ہوتے جتنا کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کے دکھ و تکلیف میں پریشان ہوتے ہیں۔

والدین کی خدمت پر آخرت میں اجر عظیم

اسی وجہ سے خالق کائنات نے والدین کی فرمانبرداری ان کی تعظیم و ادب اور ان کی خدمت کو اولاد کے لئے فرض قرار دیا، خدمت گار اولاد کے لئے بڑا اجر و ثواب رکھا اور نافرمان اولاد کو محروم و مجرم قرار دیا۔

ارشاد نبوی علیہ السلام ہے:

من أصبح مطيعا لله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وان كان واحدا

فواحدا (مشکوٰۃ ۴۲۱)

جو مؤمن اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ماں باپ کی اطاعت فرمانبرداری اور خدمت کرتا ہے اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور جسے ماں باپ میں سے صرف کسی ایک کی خدمت کا موقع ملا تو اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔

غور فرمائیں! کس قدر سعادت مند خوش قسمت اور نیک بخت ہے وہ لوگ جنہیں ماں باپ کی خدمت کی سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ان کے لئے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں ان میں سے جس دروازے سے چاہیں گے وہ جنت میں چلے جائیں یہ رب کریم کی طرف سے ایک اعزاز ہے ورنہ جنت میں جانے کے لئے تو ایک دروازہ بھی بہت ہے لیکن جس بندہ کو جتنے دروازوں سے بلایا جائے گا یا جانے کی اجازت دی جائے گی وہ اتنا ہی خدا کا مقرب ہوگا کچھ اللہ کے ایسے بھی محبوب بندے ہوں گے جنہیں آٹھوں دروازوں سے جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی لیکن جسے ماں باپ میں سے صرف ایک کی خدمت کا موقع ملا وہ بھی بڑا کامیاب و کامران ہے کیونکہ اس کے لئے بھی جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوگا جس سے وہ پورے وقار و اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

مزید فرمان نبوی علیہ السلام ہے جب اصحاب رسولؐ میں سے کسی نے عرض کیا:

يا رسول الله ما حق الوالدین علی ولدهما قال هما جنتک و نارک۔ (مشکوٰۃ ۴۲۱)

جب اصحاب رسولؐ میں سے ایک صحابیؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ماں

باپ کا اپنی اولاد پر کتنا حق ہوتا ہے ان کی کس قدر خدمت اولاد پر فرض ہوتی ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

تمہارے ماں باپ تمہارے لئے دخول جنت کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے تمہیں دوزخ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر تم ان کی خدمت کرو، ان کے آداب بجالاؤ، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو تو تمہیں اس خدمت کے صلہ میں رب کریم جنت عطا فرمائیں گے اور اگر تم نے باوجود طاقت رکھنے کے ان کی خدمت نہ کی یا انہیں دکھ اور تکلیف پہنچائی تو اس کی وجہ سے تمہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اس حدیث میں والدین کی خدمت و اطاعت کو اولاد کی آخرت میں کامیابی اور نجات کا سبب قرار دیا گیا اور ان کی نافرمانی کو آخرت میں عذاب کا سبب قرار دیا گیا، کتنے سعادت مند ہیں وہ اہل ایمان کہ جنہیں ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔
مزید آپ کا ارشاد ہے:

ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قال وان

نظر كل يوم مائة مرة قال نعم الله اكبر و اطيب (مشکوٰۃ ۳۲۱)

جب کوئی فرمانبردار بچہ یا بچی اپنے والدین کی طرف رحمت و مہربانی سے دیکھے تو رب کریم صرف نگاہ رحمت و مہربانی سے ماں باپ کو دیکھنے کی وجہ سے نیک اولاد کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، صحابہؓ نے عرض کیا حضور! اگر وہ دن میں سو بار اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھے تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ خداوند کریم سب سے بڑا ہے اور ہر قسم کے نقص و کمزوریوں سے پاک ہے۔

اس حدیث پاک میں ماں باپ کی فرماں بردار اولاد کو جو بشارت دی گئی ہے اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، ہمارا مالک و خالق کتنا ہم پر مہربان ہے اس کی عطاؤں کا کون شکر ادا کر سکتا ہے، دیکھئے! خدمت ہم نے اپنے ماں باپ کی کی، خوش ہم نے اپنے والدین کو کیا، جو ہمارے محسن اور مربی ہیں لیکن اس پر پروردگار عالم ہم پر اتنے مہربان ہیں کہ فرمانبردار اولاد کے محض نگاہ پیار سے اپنے والدین کو دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اصحاب رسول رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اگر کوئی دن میں سو بار پیار سے اپنے والدین کو دیکھے تو اس کے لئے کتنا اجر ہوگا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے وہ اگر ایک بار دیکھنے سے ایک حج کا ثواب دیتا ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ سو بار دیکھنے والے کو سو حج کا ثواب عطا فرمائے وہ ذات اطیب ہے یعنی ہر قسم کے نقص و کمزوری سے پاک ہے اس کے خزانے بے بہا ہیں اس کی عطائیں بے شمار ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ مانگنے والے تھک جائیں مانگنے والوں کی تمنائیں ختم ہو جائیں لیکن خدا تعالیٰ کی عطاؤں اس کی بخششوں اور خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے، البتہ اتنے بڑے اجر کے حصول کی شرط یہ ہے کہ وہ اولاد صالح ہو، بار کے معنی ہیں بہت ہی نیک انسان فاسق و فاجر کو بار نہیں کہا جاسکتا۔

مزید فرمان نبوی علیہ السلام ہے:

ان العبد ليموت و الداء او احدهما فلا يزال يدعو لهما و يستغفر لهما حتى يكتبه

اللہ بار۱۔ (مشکوٰۃ ۳۲۱)

جس کے دونوں والدین کا یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور وہ ہمیشہ اپنے والدین کے لئے دعا مانگتا رہے رب کریم سے ان کی مغفرت و بخشش کی التجا کرتا رہے تو پروردگار عالم ایسے بندہ کا نام نیک اور صالح لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔

کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں وہ نیک اور پارسا لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور کتنی پیاری دعا ہے ماں باپ اور اولاد کے حق میں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں بندوں کو تعلیم دی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رب اجعلنى مقيم الصلوة و من ذريتى ربنا و تقبل دعاء ربنا اغفر لى و لوالدى

و للمؤمنين يوم يقوم الحساب O (ابراہیم)

اے میرے رب مجھے اس بات کی استعداد و صلاحیت عطا فرمائیں کہ میں نماز کا اہتمام کرتا رہوں اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرمائیں، اے ہمارے رب میری مغفرت فرمائیں اور میرے ماں باپ کی بھی اور تمام مؤمنوں کی مغفرت فرمائیں جس دن حساب قائم ہوگا یعنی قیامت کے دن۔

والدین کے نافرمان رسول اللہ ﷺ کی نظر میں میں

جس طرح کہ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری، رضائے الہی، آخرت میں کامیابی و کامرانی جہنم سے نجات پانے اور دخول جنت کا سبب ہے اس طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنا ان کا حق ادا نہ کرنا، ان کی خدمت میں کوتاہی کرنا ان کے آداب کو بجانہ لانا صرف یہ نہیں کہ ماں باپ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام بھی ایسے انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہو وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں، آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے محروم ہو جاتا ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے تین قسم کے لوگوں کے حق میں بددعا فرمائی، نبی اکرم ﷺ نے سید الملائکہ کی ہر ایک بددعا پر بحکم خداوند عزوجل آمین فرمائی ان تینوں میں سے ایک گروہ اور جماعت ان لوگوں کی ہے جو ماں باپ کی نافرمان ہوں۔

چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

قال بعد من ادرک ابو یہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلہ الجنة، قلت آمین۔

جبرئیل علیہ السلام نے کہا: ہلاک ہو جائے، خدا تعالیٰ کی عطاؤں اور رحمتوں سے محروم ہو جائے وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے بوڑھے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ہو اور ان کی خدمت، اطاعت، وفاداری کر کے یہ جنت کا مستحق نہ بن سکے، میں نے کہا: آمین یعنی اے پروردگار یہ بددعا قبول فرما۔

غور فرمائیں! ماں باپ کے نافرمان کس قدر محروم ہیں کہ جن کے خلاف تمام فرشتوں کے سردار بددعا کرتے ہیں اور ساری کائنات کے سردار رحمۃ اللعالمین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ جبرئیل علیہ السلام کی بددعا پر آمین فرماتے ہیں۔

نافرمان اولاد کے لئے دنیا میں ذلت و رسوائی

ارشاد نبوی ﷺ ہے:

رغم انفه رغم انفه رغم انفه قيل من يا رسول الله قام من اترك والديه عند البر

احدہما او كلاہما ثم لم یدخل الجنة (مشکوٰۃ ۳۱۸)

ذلیل ہو گیا، ہلاک ہو گیا تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، عرض کی: حضور کون رسوا ذلیل ہوا؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس بوڑھے ماں باپ ہیں یا ان دونوں میں سے ایک ہے لیکن وہ ان کی خدمت و اطاعت نہ کر کے جنتی نہ بن سکا وہ ہلاک ہو گیا۔

دوسری حدیث میں آپ کا فرمان ہے:

كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء الا عقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه في الحيوۃ

قبل الممات (مشکوٰۃ ۳۲۱)

بندہ نے جیسے بھی گناہ نافرمانیاں اور معصیت کا ارتکاب کیا ہو ان میں سے جو گناہ اللہ تعالیٰ چاہیں معاف فرمادیتے ہیں لیکن ماں باپ کے نافرمان کو معاف نہیں فرماتے بلکہ اس پر موت سے پہلے پہلے دنیا ہی میں اپنا عذاب نازل فرماتے ہیں۔

اس حدیث پاک میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا جس طرح کہ شرک و کفر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہی ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہوں تو ان کا فرمانبردار بن جائے اس سے قبل جو ان کی نافرمانی کی اس پر ان سے معافی کی درخواست کرے اور آئندہ نافرمانی سے باز رہے تو اسے بارگاہ خداوندی سے معافی مل سکتی ہے اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں پھر اپنی غلطی کا احساس ہو تو ہمیشہ ہر نماز کے بعد ان کے لئے دعا مغفرت کرتا رہے ورنہ اللہ تعالیٰ والدین کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب الیم ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

فضیلت علم

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَقَابَعُد - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
الْأَلْبَابِ (سورۃ الزمر ۹)

ترجمہ: کہہ دیجئے کیا برابر و مساوی ہیں اہل علم اور بے علم؟ یقیناً وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو کامل عقل والے ہیں۔

حضرات محترم! اس آیت مقدسہ کی روشنی میں آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کرنی ہیں

۱..... علم کی فضیلت

۲..... علم کے فوائد

علم کی فضیلت

علم کی فضیلت اس آیت سے واضح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں انسانی برتری کا اصل دار و مدار علم پر ہی ہے، علم ہی فوقیت کا سبب ہے، علم ہی میں کامیابی و کامرانی کے راز پنہاں ہیں، علم ہی انسانوں کو منزل، اور منزل تک پہنچنے کے راستہ بتلاتا ہے، علم دل و دماغ کی روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے، جہالت کے اندھیرے میں بھٹکنے والا انسان غلط صحیح میں، نیکی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا، علم ہی سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، جنت کا راستہ اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے ذرائع معلوم ہوتے ہیں انسان نے سب سے پہلے علم ہی کے زور پر اپنی عظمت، شرافت اور برتری کو منوایا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ (سورۃ البقرہ ۳۱)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیئے پھر وہ چیزیں فرشتوں

کے سامنے کر دیں پھر فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم اپنی سوچ و فکر میں سچے ہو۔

یہ آیات مسئلہ خلافت کے متعلق ہیں انسان کی تخلیق سے قبل اشرف المخلوقات اللہ کے فرشتے تھے، وہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، معصوم و پاکیزہ ہیں، بندگی ان کے لئے بمنزلہ غذا کے ہے، ان کی سوچ و فکر میں یہ بات تھی کہ شاید اللہ کی خلافت کا تاج بھی ہمیں ہی عطا کیا جائے گا لیکن یہ اعزاز خداوند کریم نے حضرت انسان کے مقدر میں لکھ دیا تھا، قرآن کریم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ فرشتوں نے کہا: ذکر و تسبیح میں ہم مصروف رہتے ہیں جبکہ انسان زمین میں شرف و فساد پھیلا کر گے اور قتل و غارت کا ارتکاب کریں گے۔ خداوند کریم نے فرمایا:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرہ ۳۰) ترجمہ: بلاشبہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔

فرشتے ذکر و تسبیح کے میدان میں سبقت کو استحقاق خلافت کا سبب سمجھتے رہے جبکہ رب کائنات نے میدان علم میں سبقت حاصل کرنے والے کے حق میں خلافت کا فیصلہ لکھ دیا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیں جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے جو فرشتے نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کی طبعی و فطری ضروریات میں شامل تھیں اسی لئے رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو فطری طور پر ان چیزوں کے نام اور خواص یاد رکھنے کی استعداد عطا فرمائی جبکہ فرشتے ان کے نام و خواص یاد نہ رکھ سکے جب علم میں حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا:

قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السموات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم

تکتُمون (البقرہ)

کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور وہ باتیں بھی میں جانتا ہوں جو تم دلوں میں پوشیدہ رکھتے ہو۔

خدا کی نوری مخلوق نے ظاہر تو یہ کیا تھا کہ خاکی زمین پر فتنے و فساد کریں گے قتل و غارت کریں گے لیکن ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ تاج خلافت نوری کو مل جائے رب کریم کی سب سے مقرب مخلوق نوری ہیں جبکہ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام نے خداداد علمی قابلیت سے ثابت کر دیا کہ انسان ہی خلیفۃ اللہ ہے اور جن انسانوں کو خداوند کریم نے نبوت و رسالت کے لئے منتخب کیا ان کا مقام فرشتوں سے بہت بلند و برتر ہے وہی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب و محبوب ہیں اور ان ہی کے توسل سے باقی انسانوں کو شرافت و کرامت ملی ہے۔

علم کے فوائد

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَزْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (المجادلة ۱۱)

اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات و مراتب بلند فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی، عظمت و مقبولیت حاصل کرنے کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب ایمان ہے جو اصل بنیاد ہے جس کے بغیر کوئی عمل شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرا سبب مؤمن کے لئے علم ہے جو درجات کی رفعت و فوقیت کا سبب ہے مؤمن اگر دنیاوی علوم بھی اس نیت سے حاصل کریں کہ خدمت خلق کے ذریعہ سے اللہ کی رضا حاصل کریں گے علوم جدیدہ کے ذریعہ باطل کو سرنگوں کریں گے تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے جبکہ علم دین تو ہے ہی اصل کامیابی کا سبب بشرطیکہ اس پر عمل بھی ہو۔

علم درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (مشکوٰۃ ۳۲)

رب کریم جس بندہ کے حق میں بہتری، بھلائی، سعادت، و خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں اسے دین کا عالم اور فقیہ ہونے کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله

الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها (مشکوٰۃ ۳۲)

حسد کی اجازت نہیں، حسد نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ مگر دو مقام پر حسد جائز ہے ایک تو اس شخص کے ساتھ حسد کی اجازت ہے جسے خداوند کریم نے مال و دولت سے نوازا اور وہ اپنی دولت کو حق کے لئے خوب خرچ کرتا ہے، راہ حق میں اپنا مال دل کھول کر لگاتا ہے دوسرے اس شخص سے حسد کی اجازت ہے جسے رب کائنات نے دولت علم دین سے نوازا ہے، وہ علم کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے ان کے مسائل حل کرتا ہے اور علم دین لوگوں کو سکھاتا ہے۔

حسد کرنا اس مقصد کے لئے کہ جو سعادت و کمال دوسرے انسان کو حاصل ہے وہ مجھے بھی مل جائے، یہ جائز ہے دنیاوی امور میں بھی جبکہ دینی امور میں بہتر و افضل ہے، بشرطیکہ رضاء الہی کے لئے ہو شہرت و دکھلاوے کے لئے نہ ہو، یہ نیک بخت و سعادت مند انسان کی نشانی ہے کہ کسی دوسرے کو نیکی کرتے دیکھ کر وہ تڑپ جائے دل میں تمنا پیدا ہو کہ میں بھی اس نیکی میں شریک ہو جاؤں اصحاب رسول علیہ السلام ہمیشہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو جنگ کے لئے مال جمع کرنے کا حکم دیا تو حضرت فاروق اعظمؓ بہت مال لے کر حاضر ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا عمرؓ کتنا مال لائے ہو؟ عرض کیا حضور ﷺ آدھا لا یا ہوں او آدھا گھر والوں کے لئے چھوڑا ہے، جب حضرت ابو بکر صدیقؓ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ابو بکر کتنا مال لائے ہو اور گھر میں کتنا چھوڑ آئے؟ عرض کیا حضور ﷺ گھر میں جو کچھ تھا سب لایا ہوں گھر تو اللہ و رسول اللہ ﷺ کی محبت و اطاعت چھوڑ آیا ہوں، البتہ حسد کی دوسری قسم کہ آدمی کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا اور کوشش کرے کہ وہ آدمی بھی اس نعمت سے محروم ہو جائے یہ حسد ہر صورت میں حرام ہے۔

آپ ﷺ کا فرمان ہے:

اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا صدقة جارية او علم ينتفع به

او ولد صالح يدعوله (مشکوٰۃ)

جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں اس کا نیکیاں کمانے اور برائیوں سے بچنے کا وقت منقطع ہو جاتا ہے اس کے لئے توبہ کرنے اور اپنے آپ کو بدلنے کی مدت ختم ہو جاتی ہے لیکن تین قسم کی نیکیاں اس کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، جن کا اجر و ثواب ہمیشہ جاری رہتا ہے، انسان تو چلا جاتا ہے لیکن اسکے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں ان تین اعمال میں سے ایک عمل صدقہ جاریہ ہے خالص اللہ کی رضا کے لئے مسجد بنائی یا مسجد میں تعاون کیا اسی طرح دینی مدرسوں میں تعاون کرنا، پانی کا انتظام کرنا، کسی ایسی جگہ مال خرچ کرنا جس سے مسلمان دینی نفع حاصل کرتے رہیں یا مسلمان ضرورت مندوں کی ضرورت لگاتار پوری ہوتی رہے یہ سب کام صدقہ جاریہ ہیں نہ ختم ہونے والی نیکیاں۔

دوسری نیکی جس کا ثواب ہمیشہ انسان کو ملتا رہتا ہے وہ علم نافع ہے، انسانوں کے لئے سب سے زیادہ نفع دینے والا علم جس کا نفع ختم نہ ہو جس کا اجر جنت اور رضائے الہی ہو وہ علم دین جس سے خدا تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے جائز اور ناجائز کا پتہ چلتا ہے حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے اس علم کے پھیلائے میں جو شریک ہوگا اس کو ہمیشہ اجر و ثواب ملتا رہے گا جس نے نماز کی اہمیت بتلا کر کسی بے نمازی کو نمازی بنا دیا یا کسی کا کلمہ صحیح کروا دیا کسی کی نماز ٹھیک کرادی کسی کو قرآن کریم صحیح پڑھنا سکھا دیا، تفسیر قرآن کریم یا حدیث نبوی کی تعلیم دی یا علم دین کی نشر و اشاعت میں کسی طرح بھی وہ شریک ہو گیا اس کا اجر و ثواب نہ ختم ہونے والا جاری و دائمی ہے۔

تیسری نیکی جس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے وہ اولاد صالح ہے جو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا الى الجنة

جو علم حاصل کرنے کے لئے سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمادیتے ہیں۔

علم جنت کا راستہ ہے

علم دین دنیا میں انسان کو خدا کی مرضی کا راستہ بتلاتا ہے اس کی رضاء اور ناراضگی کے اسباب بتاتا ہے، کامیابی کی منزل تک پہنچانے کا وسیلہ ہے اسی طرح اس علم کا حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا آخرت میں جنت کے راستہ پر چلنے کا سبب بنے گا، جو علم میں جس قدر مہارت حاصل کرے گا عمل میں جس قدر ثابت قدم و مضبوط رہے گا اسی قدر تیز رفتار جنت کے راستہ پر چلے گا جنت کے راستہ کا نام پل صراط ہے جو پندرہ سو سال کا راستہ ہے لیکن کامل مومن پلک جھپکنے کی مقدار میں اس مسافت کو طے کر لیں گے، جس قدر ایمان علم اور عمل کا درجہ بلند ہوگا اسی قدر جنت کے راستہ پر چلنا آسان ہوگا۔

علماء کا مقام مخلوق خدا کی نظر میں

آپ ﷺ کا فرمان ہے:

ان العالم يستغفر له من في السموات ومن في الارض (مشکوٰۃ ۳۴)

عالم دین کے حق میں زمین کی تمام مخلوقات دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں اسی طرح آسمان کی تمام مخلوقات یعنی فرشتے اور جنت کی حوریں بھی اس کے حق میں دعا کرتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کا وارث ہے یہ دین حق کا پیغام مخلوق خداوندی تک پہنچاتا ہے اس کی زندگی سنت نبوی کے تابع ہوتی ہے اس کا جینا اور مرنا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے ہوتا ہے، یہ ہی حق کا علمبردار مجاہد کو جہاد کی، حاجی کو حج کی، نمازی کو نماز کی، سخی کو سخاوت کی، عابد کو عبادت کی، زاہد کو تقویٰ کی تعلیم دیتا ہے۔

علماء ربانین دشمن خدا کے مقابلے میں

مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد (مشکوٰۃ ۳۴)

ایک فقیہ، علم دین کا ماہر، دین حق کے رموز و اسرار کو جاننے والا، قرآن کریم اور احادیث نبوی پر مکمل مہارت رکھنے والا انسان، شیطان کے مقابلہ میں ہزار عبادت گزاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ جو صرف عبادت گزار ہے وہ شیطان کے مکر و فریب کو نہیں جانتا شیطان کا مقابلہ کرنے کے لئے اس کے پاس نہیں ہے جبکہ شیطان ماہر، مکار اور مسلح دشمن ہے اس کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات سے خوب واقف ہو، سنت رسول علیہ السلام کا جاننے والا ہو، اس کا دل علم الہی کے نور سے منور ہو، وہ اس مکار دشمن کو ہر میدان میں شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور دوسرے کو بھی اس کے خلاف جنگ کرنے کی ٹریننگ اور تربیت دیتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لن یسبغ المؤمن من خیر یسمعه حتی یکون منتہاہ الجنة (مشکوٰۃ ۳۴)

مؤمن حق کی سماعت سے سیر نہیں ہوتا ہے اس کے دل سے حق سننے کا شوق ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنی آخری منزل جنت میں پہنچ جاتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ حق کو سنیں ان کے کان کلام اللہ کی سماعت سے مانوس ہوں ان کے دلوں میں حق سننے کا شوق موجزن ہو جب حق کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی نیت سے سنا جائے تو دل میں ایمان کا نور بڑھ جاتا ہے، غفلت و جہالت کی تاریکیاں مٹ

جاتی ہیں پھر یہ ایمانی قوت انسان کو راہ حق پر چلاتی ہے یہاں تک وہ تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے کامیابی کی آخری منزل جنت میں پہنچ جاتا ہے۔

اہل علم کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

مزید آپ کا فرمان ہے:

نضر الله امرء سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه (مشکوٰۃ ۳۵)

اللہ ہر ایسے مؤمن کو ہمیشہ تر و تازہ رکھیں، خوش و خرم رکھیں جو ہمارا کلام سنے پھر جیسا کہ سنے ویسا ہی صحیح دوسروں تک پہنچائے۔

کس قدر خوش قسمت ہیں علم دین کے سیکھنے والے اور سکھانے والے، دین حق کی باتیں خود سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے والے کہ ان کے حق میں، ان کی کامیابی و کامرانی کے لئے، ان کی مسرت و خوشحالی کے لئے امام الانبیاء علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے قرب کا حصول

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحي به الاسلام فيينه وبين النبيين درجة

واحدة في الجنة (مشکوٰۃ ۳۶)

جس مسلمان کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ علم دین اس غرض سے سیکھ رہا ہو کہ وہ سیکھ کر اسلام کی نشر اشاعت کرے گا اسے دوسروں تک پہنچائے گا پیغام حق کو دنیا میں پھیلانے گا، جنت میں ایسے مؤمن اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان ایک درجہ کا فرق ہوگا، اسے اتنا بلند و برتر مقام ملے گا کہ وہ انبیاء علیہم السلام سے صرف ایک درجہ نیچے ہوگا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

فتنوں کا دور اور نجات کا راستہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَقَابَعُد - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ (الانفال ۲۵)

ترجمہ: او اس فتنے سے بچتے رہو جو تم میں سے صرف ظالموں پر ہی نہیں واقع ہوگا اور جان لو
کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔

حضرات محترم! جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں خداوند کریم اپنے
بندوں کو فتنے سے بچنے کی تلقین فرماتے ہیں اور اس فتنے کی شدت اور زبردست گرفت سے آگاہ کرتے
ہوئے فرمایا کہ وہ فتنہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ صرف گناہگار ظالم اور فاسق ہی اس کی زد میں نہیں آئیں
گے بلکہ ظالموں کی رفقاء کو بھی وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے دو
چیزیں عرض کی جائیں گی۔

(1) دور حاضر کے خطرناک فتنے کون کون سے ہیں

(2) ان خطرناک فتنوں سے نجات کا راستہ کیا ہے

سب سے خطرناک فتنہ گمراہی ہے

فتنوں کی مثال تیز شعلے مارنے والی آگ کی طرح ہے جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے کر رکھ
کر دیتی ہے وہ اس میں فرق نہیں کرتی کہ یہ چیز قیمتی ہے یا بے قیمت ہے، اس کا مالک کوئی صالح و متقی
ہے یا فاسق و فاجر ہے، یہ نئی ہے یا پرانی ہے، ہاں اس سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسے بچھا دیا
جائے پھر ہر چیز بچ سکتی ہے، اسی طرح گمراہی بے دینی، ضلالت و بے راہ روی کے فتنے جب پھیل
جاتے ہیں تو ہر گھر کو ہر بستی، ہر شہر اور ہر ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کو
بے قیمت بنا دیتے ہیں، شیطانی راستہ کو مزین اور خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ان
فتنوں میں مبتلا ہو کر انسانوں کی روحانی قوت ختم ہو جاتی ہے، زندگی بے سکون ہو کر رہ جاتی ہے، انسان
شیطان اور نفس امارہ کا غلام بن جاتا ہے، عبادات اخلاص و خشوع سے خالی ہو جاتی ہیں، معاملات

پر بددیانتی کا تسلط ہو جاتا ہے، لوگ قرابت داری، رشتے داری کی اہمیت بھول جاتے ہیں، انسانی معاشرے میں نہ بڑوں کی عزت باقی رہتی ہے نہ چھوٹوں پر شفقت نظر آتی ہے۔

فتنوں کی آگ میں جلنے والا انسان صرف اپنے مفاد کا طلب گار ہوتا ہے، وہ دنیا میں اپنے نام و شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، وہ اپنے مرتبہ، عزت اور منصب کے لئے شب و روز کوشش کرتا ہے، دین کی قدر و منزلت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، وہ مذہب کو اپنی خواہش کے آئینے میں دیکھتا ہے اگر کوئی بات دین کی اس کی مرضی کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لیتا ہے اگر اس کی چاہت کے خلاف کوئی حکم آجائے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صریح آیات کا انکار کر دیتا ہے، وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لئے صرف اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے جس پر جہالت کی مہر لگی ہوتی ہے، اور جو دینی علوم کی روشنی سے خالی ہوتی ہے، ہمارے نبی ﷺ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا آپ پر اپنے دین کی تکمیل فرمائی اور آپ ﷺ کو تمام اولین و آخرین کے علمی خزانے عطا فرمائے آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علوم کی روشنی میں ہر روحانی مریض کے مرض کی نشاندہی کی اور اس کا کامل علاج بتلایا، آپ ﷺ نے فتنوں کے خطرات سے انسانوں کو آگاہ کیا اور نجات کے راستے پر خود چل کر اپنے صحابہ کرامؓ اور اہل بیت عظامؓ کو اس ہدایت کے راستے پر چلا کر انسانوں کو مکمل نظام ہدایت عطا فرمایا۔

جھوٹ اور خیانت کے فتنے

فتنوں کے دور سے آگاہ کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا:

سیاتی علی الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق

و یوتمن فیہا الخائن و یخون فیہا الامین (ابن ماجہ ۲۹۲)

لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں سالہا سال متواتر ایسے گزریں گے کہ جن میں دھوکا ہی دھوکا ہوگا اس زمانے کے لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہیں گے، اور خیانت کرنے والے کو امانت دار کہیں گے اور امین، شریف، دیانت دار انسان کو لوگ بددیانت اور بے ایمان کہیں گے۔

حضرات! غور فرمائیں کیا یہ بات ہمارے زمانے پر صادق نہیں آتی؟ کیا آج کل دنیا میں سچے اور امانت دار لوگوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا ہمارے حکمران دیانت دار طبقہ پر مشتمل ہیں؟ کیا ہماری عدالتوں میں قانون خداوندی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا آج کل مسلمان اسلامی قانون کے نفاذ کے لئے کوئی کوشش کر رہے ہیں؟

نظام کفر کی حمایت کا فتنہ

اس سے بڑھ کر افسوس ناک بات یہ ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کا ایک طبقہ جو کہ کلمہ گو بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ روزے اور حج کا بھی کچھ اہتمام کر لیتے ہیں لیکن جب ان سے فیصلہ طلب کیا جاتا ہے وہ خدائی قانون کے مقابلے میں کافرانہ نظام کی حمایت کرتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے دل بیمار ہیں جس طرح شدید بخار میں مبتلا مریض کو میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے اسی طرح جو دل کے مریض ہیں انہیں نہ تو سچائی کی خوبیاں نظر آتی ہیں نہ دیانت داری کی برکات سے وہ آگاہ ہوتے ہیں۔

مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

يوشك ان ياتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن

الارسمه (مشکوٰۃ ۳۸)

غنقریب ایک ایسا زمانہ آئیگا ہے کہ جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم کے الفاظ باقی رہیں گے۔

بے علمی اور جہالت کا فتنہ

آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اسلام کا نام بہت لیا جاتا ہے مگر اس کے صحیح سمجھنے والے بہت کم ہیں، اسلام کی حمایت کے دعوے بہت ہیں مگر عملی زندگیاں اسلام سے خالی ہیں، اسلام کے بارے میں بحث کرنے کا لوگ بہت شوق رکھتے ہیں لیکن دینی علوم سے بالکل کورے ہوتے ہیں، ہر آدمی نے اپنی رائے کا نام اسلام رکھ دیا ہے، بیماری میں ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں مقدمات میں وکلاء پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن مسائل میں خود فتوے صادر کرتے ہیں۔

پرفتن دور میں حق کے علمبردار

ایک روایت میں ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفتن دور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا:

يَا تِي النَّاسِ زَمَانَ الصَّابِرِ فِيهِمْ عَلِيٌّ دِينَهُ كَالْقَابِضِ عَلَيَّ الْجَمْرِ (ترمذی ۲/۵۰)

لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں دین حق پر استقامت کے ساتھ ڈٹ کر رہنا

اتنا مشکل اور دشوار ہوگا جیسا کہ آگ کے انگاروں کو ہاتھ میں پکڑ کر رکھنا مشکل ہے۔

یعنی وہ اتنا خطرناک زمانہ ہوگا جس میں باطل کا ہر طرف پرچار ہوگا، باطل پرستوں کا تسلط

اور غلبہ ہوگا، ماحول از حد خراب ہو جائے گا، دین اور دیندار لوگوں کی ناقدری ہوگی، یہاں تک کہ دین

حق پر عمل کرنے والا اس قدر راہ حق میں مشقت اٹھائے گا کہ جیسے آگ کے انگاروں کو ہاتھ میں پکڑ کر

رکھنے والا مشقت اٹھاتا ہے لیکن ایسے پرفتن زمانے میں جس قدر حق کے راستے میں چلنا مشکل ہوگا اتنا ہی

اس دور میں حق پرستوں کا اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا۔

سوشہیدوں کے برابر اجر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فِسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ۔

جو میری سنت کے مطابق مکمل طور پر عمل پیرا ہوگا جو میری طرز زندگی کو پوری طرح اپنائے گا

اس زمانے میں جب میری امت فساد و فتنہ میں مبتلا ہوگی تو اسے سوشہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔

کیونکہ یہ قانون قدرت ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْعَامِلِينَ۔

بے شک اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔

جس نے جو بھی عمل کیا بشرطیکہ اس کا عقیدہ صحیح ہو اور عمل بھی خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے

ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے، جس قدر عبادت و نیکی میں زیادہ مشقت و ریاضت ہوگی

اسی قدر اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔

مسلمانوں کے خلاف کفار کے متحد ہونے کا فتنہ

آپ ﷺ کا فرمان ہے:

یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاكلة الی قصعتها۔ فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، قال بل انتم يومئذ کثیر ولکنکم غناء کغناء السیل ولینز عن اللہ من صدور عدوکم المہابة منکم ولیقذفن فی قلوبکم الوهن، فقال قائل یا رسول اللہ ما الوهن قال حب الدنیا وکراهیة الموت (ابوداؤد ص ۵۹۰)

عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب کافر قومیں متحد ہو کر تمہارے خلاف منصوبے بنائیں گی اور سازشیں کریں گی اور تمہیں مٹانے کے لئے وہ ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جس طرح کھانا کھانے والے دسترخوان کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، کسی صحابیؓ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ اس لئے وہ ہمارے خلاف سازشیں کریں گے، آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح بے قوت ہو گے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا، کسی صحابیؓ نے پوچھا: کہ اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔

اقوام متحدہ کا کردار

حضرات محترم! آج اگر ہم دیکھیں تو روز روشن کی طرح یہ باتیں ہمیں نظر آئیں گی اگر دنیا کے کسی خطے میں مسلمان پر ظلم ہو، مسلمانوں کا قتل عام ہو، مسلمان بھوکے اور پیاسے ہوں، مسلم عورتیں مظالم کا نشانہ بنیں، مسلم بچے اور بچیاں بھوکے مریں اقوام متحدہ (یونائیٹڈ نیشن) کو کوئی فکر نہیں ہوتی ان کا عملہ حرکت میں نہیں آتا اس ظلم کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں ہوتی، اس کے سدباب کے لئے کوئی کوشش نہیں ہوتی، کشمیر کی ظلم بھری تاریخ آپ کے سامنے ہے، بوسینا کے مظالم کو ساری انسانیت نے دیکھا کہ سرب درندوں نے ظلم کی انتہا کر دی لیکن یونائیٹڈ نیشن نے کچھ نہ کیا ہاں یونائیٹڈ نیشن یہ کام ضرور کرتا ہے کہ کہیں مسلمانوں کو مارنا ہو تو فوراً سب لوگوں کو متحد کر دیا جاتا ہے جس کی واضح مثال عراق و افغانستان میں نظر آتی ہے۔

ہاں! یہ نہ بھولیں یہ سب کچھ جو ہورہا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اس لئے کہ اس وقت تمام مسلم قوم وہن کے مرض میں مبتلا ہے، دنیا کی محبت ان پر مسلط کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے رشوت، چوریاں، ڈاکے، قتل و غارت، لسانی جنگیں، علاقائی جنگیں، مسلم ممالک میں مسلم قوم کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور موت کے ڈر کا یہ عالم ہے کہ آج مسلم حکومتیں اپنی بقاء اور تحفظ کی بھیک غیروں سے مانگ رہی ہیں، اسلامی اخوت کا رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کسی کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ عرب ہے، کوئی ترکی ہونے پر ناز کرتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں بس میں جو چاہوں کروں لیکن یہ بات یاد نہیں رہی کہ ہم مسلمان ہیں ہم ایک قوم ہیں ہمارا نظام ایک ہے ہمارا کلمہ اور قرآن ایک ہے ہمارے نبی ﷺ ایک ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے۔

تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں

خدا تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، قرآن کریم واضح اعلان کرتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

المسلمون كالجسد الواحد

مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم حرکت میں آجاتا ہے ہر ایک حصہ اپنا کام فوراً شروع کر دیتا ہے دماغ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دل حکم دیتا ہے کہ جلدی کرو، پاؤں چلنے میں تاخیر نہیں کرتے، زبان تکلیف کو کھول کر بیان کرتی ہے، کان ڈاکٹر کی بات غور سے سنتے ہیں، ہاتھ بلا تاخیر رقم کا انتظام کرتے ہیں، پھر جا کر علاج ہوتا ہے، افسوس کہ آج ایمان کی روح مسلمانوں میں کمزور ہے ورنہ کسی ایک مسلمان کو کہیں تکلیف میں دیکھتے تو ساری مسلم قوم اس کو نجات دلانے کے لئے متحد ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وَاجِزْ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جہنم اور اس سے نجات کا راستہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَا بَعْدُ - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (النحر: ۶)

ترجمہ: اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا
ایندھن لوگ اور پتھر ہیں جس پر تند اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں
کرتے اور جو حکم انہیں ملتا ہے اس کی تکمیل کرتے ہیں۔

حضرات محترم! اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور
اپنے اہل و عیال کو اپنے خاندان کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس لئے آج کا بیان ان امور پر
مشتمل ہوگا۔

.....۱ جہنم کیا ہے؟

.....۲ جہنم کی سزا کن لوگوں کے لئے؟

.....۳ جہنم کی نجات کا راستہ کیا ہے؟

جہنم کیا ہے؟

پہلی بات یہ کہ جہنم کیا ہے؟ جہنم اللہ کے مجرموں کے لئے عذاب ہے، جہنم خدا تعالیٰ کے قہر و
غضب کا مظہر ہے، آیات قرآنی اور احادیث نبوی میں جہنم کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا گیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (البقرہ: ۲۴)

ترجمہ: پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے۔
اس آیت میں لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو اس راستہ پر چلو جس سے تمہیں
نجات مل سکے اس طرز زندگی کو اپناؤ جو تمہیں جنت کا مستحق بنا سکے، آگ سے بچنے کا راستہ تمہیں بتا دیا گیا
ہے جو صراط مستقیم ہے اس پر خود بھی چلو اور اپنے اہل و عیال کو بھی چلاؤ، آگے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن اس میں

جلنے کا سامان انسان اور پتھر ہیں وہ ایسی سخت آگ ہے کہ اس کا بالن لکڑیاں نہیں بلکہ پتھر ہیں اور جنہیں سزا کے لئے اس میں ڈالا جائے گا وہ انسان اور جنات ہوں گے جو کفر کا ارتکاب کریں گے، جو شرک و نفاق کے مرض میں مبتلا ہوں گے، جو دنیا میں نفس و شیطان کے پیروکار بن کر راہ حق سے دور ہوں گے۔

جہنمی کون ہیں؟

فرمان باری تعالیٰ ہے:

أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے۔

اصل جہنم کی تخلیق کا مقصد کافروں کو ان کے برے اعتقاد کا بدلہ دینا ہے جو خدا کی نعمتیں استعمال کرے اور اس کا شکر ادا نہ کرے، جو خدا کا رزق کھا کر اس سے بغاوت کرے، خدا کی زمین پر غیروں کے ترانے گائے، خدا کے عطا کردہ سر کو غیروں کے در پر جھکائے، اس کی دی ہوئی زبان سے غیروں کے ذکر و وظائف کرے، اس کے دیئے ہوئے دل کو غیروں کی صحبت کے لئے خاص کر دے، ایسا ناشکر انسان جنت کا کب مستحق بن سکتا ہے، اس نے تو خود اپنے لئے دوزخ کے راستہ کو منتخب کر لیا ہے۔ ان ہی لوگوں کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَىٰ

النَّارِ (البقرة ۱۷۵)

یہ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو خرید لیا مغفرت و بخشش کے بدلے میں پھر وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں جہنم پر۔

حضرات سامعین! یہی وہ کافروں کا طرز عمل ہے جس کی وجہ سے ان کے لئے جہنم کی سزا مقرر کی گئی ہے یہ ایسے نمک حرام ہیں کہ پیدائشی طور پر اللہ نے انہیں مؤمن پیدا کیا تھا لیکن انہوں نے مکلف ہونے کے بعد اپنے ایمان کو کفر کے بدلے میں فروخت کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں مغفرت و جنت کا مستحق پیدا کیا تھا لیکن انہوں نے جنت کے بدلے میں دوزخ خرید لی، جنت والے راستہ کو ٹھکرا کر دوزخ کے راستہ پر چلنا پسند کیا اسی لئے ان کی اس حماقت کی قرآن کریم نے یوں نشاندہی کی ہے فرمایا:

فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

وہ کس قدر صابر ہیں آگ پر۔

انسان کو آگ سے بھاگنا چاہیے لیکن یہ ایسے ہیں کہ خود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔

دانا اور نادان میں فرق

در اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ عقل و بصیرت سے محروم ہیں ورنہ اپنے نقصان پر کبھی راضی نہ ہوتے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

الْكَيْسُ مِنْ دَانَ نَفْسِهِ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هُوَ اَهَا وَتَمْنَى

علی اللہ (مشکوٰۃ ۳۵۱)

دانا اور عقل مند وہ ہے جو دنیا میں اپنے نفس کا خود محاسبہ کرتا رہتا ہے ہر وقت اپنے اعمال کا

جائزہ لیتا رہتا ہے اور وہ اعمال کرتا ہے جو موت کے بعد اسے کام آنے والے ہیں اور نادان و احمق ہے وہ

شخص جو دنیا میں اپنے نفس کا غلام بن کر زندگی گزارے خواہشات کی پیروی کرتا رہے اور اس کے باوجود

کہ اس کا عمل سراسر برائی پر مبنی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھتا ہے جبکہ قانون قدرت یہ ہے کہ

منزل پر وہی پہنچتا ہے جو راہ منزل پر چلے۔

مجرم جہنم کے دروازے پر

یہ باطل پرست دنیا میں اندھے، بہرے گونگے بنے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا انجام ان

کے سامنے آئے گا۔

جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا لَئِنَّا لَنُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ (الانعام ۲)

اور کاش کہ وہ وقت آپ دیکھ لیں جب یہ مجرم لوگ جہنم کے کنارے کھڑے کئے جائیں گے

پھر اس وقت یہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں ایک بار پھر بھیج دیا جائے تو ہم اپنے پروردگار کی آیات میں

سے کسی آیت کا بھی انکار نہیں کریں گے اور ہم مؤمن بن جائیں گے۔

حضرات مکرم! غور فرمائیں اس آیت مبارکہ پر، اس میں خداوند کریم نے باطل پرستوں، کافروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں اور فاجروں کی اس حالت کا ذکر فرمایا ہے جب ان کا انجام ان کے سامنے آئے گا، جب شعلے اگتی ہوئی آگ انہیں اپنے سامنے دکھائی دے گی، جب اپنے برے اعمال کے برے نتائج کا خود مشاہدہ کرنے لگیں گے اس وقت کہیں گے آرزو کریں گے کہ ہمیں ایک بار پھر موقع دیا جائے تو ہم اپنے پروردگار کی ہر آیت پر کامل ایمان لائیں گے، کسی آیت کا انکار نہیں کریں گے، اس کے کسی حکم کے بجالانے میں کوتاہی نہیں کریں گے، ہم پکے مؤمن بن جائیں گے لیکن رب ذوالجلال کی طرف سے جو اب اثبات میں نہیں بلکہ نفی میں دیا جائے گا۔

جہنمیوں کی چیخ و پکار

فرمان باری تعالیٰ ہے:

وہم یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل ؤاولم

نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر و جاءکم النذیر ؤفذوقوا فما للظلمین من نصیر ۝ (فاطر)

اور وہ کافر اس جہنم میں چلا چلا کر زار و قطار روئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرما جہنم سے ہمیں باہر نکال، اب تو ہم صرف نیک اعمال ہی کیا کریں گے، وہ پہلے والے برے اعمال اب نہیں کریں گے، ارشاد ہوگا: کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس زندگی میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا نصیحت حاصل کر سکتا تھا اور تمہارے پاس کفر کے برے انجام سے آگاہ اور متنبہ کرنے والے نذیر بھی آئے تھے اب تم اپنے برے عقائد اور برے اعمال کے مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔

جہنمیوں کا اضطراب و پریشانی

مجرم جب اپنے برے انجام کو دیکھ کر ایک بار پھر اس دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے اپنے پروردگار کے دربار میں التجا کریں گے کہ ایک موقع اور عنایت فرمائیں پھر ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیری کسی آیت کا انکار نہیں کریں گے، ہم اپنی تمام زندگی کو نیک اعمال میں خرچ کر دیں گے، لیکن پروردگار عالم ان کی اس تمنا کو پورا نہیں فرمائیں گے کیونکہ خدا تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ایمان بالغیب

ہے جو مشاہدہ کر کے ایمان لانے کی بات کرے گا اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا کیونکہ اس نے اپنے مشاہدہ سے آخرت کا یقین کیا، خدا کے فرمان سے یقین نہیں کیا اگر وہ خدا تعالیٰ کے فرمان پر یقین کرتا تو کبھی کفر نہ کرتا۔

نجات کا دار و مدار ایمان بالغیب ہے

اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر، جزا کے مستحق، جنت کے حقدار صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ کے فرمان پر حق کا اقرار کر لیں جو دیکھنے کے بعد حق کو تسلیم کریں گے ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام نہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے کہ اس نے جہنم کے عذاب کی شدت سے اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے اور پھر اس نے نجات حاصل کرنے کا راستہ بھی بتایا ہے۔

عذاب جہنم کی شدت

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (۱۴) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (۱۵) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (۱۶) (الباب 30)

سو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی شعلے مارنے والی آگ سے آگاہ و متنبہ کر دیا ہے، اس آگ میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بد بخت اور شقی ہوگا، جس نے حق کا انکار کیا اور سیدھے راستے پر چلنے سے روگردانی کی اور منہ پھیر لیا۔

نیکوں کی ناقدری کا انجام

اسی پارے کی سورة الفارعة میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (۸) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (۹) وَمَا أَذْرِيكَ مَا هِيَةٌ (۱۰) نَارَ حَامِيَةٍ (۱۱)

اور جس کی نیکوں کا وزن برائیوں کے مقابلہ میں کم اور ہلکا ہو جائے گا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہاویہ ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ شعلے مارنے والی آگ ہے۔

سورة الیل کی آیات میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ: ہم نے تمہیں جہنم کی آگ کی تیزی اور

حرارت سے آگاہ کر دیا ہے اس کی شدت و سختی کی دنیا ہی میں تمہیں اطلاع دے دی ہے تاکہ جو بچنا

چاہے وہ بچ سکے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو اس انجام سے جاہل اور بے خبر تھا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا

کہ جہنم میں جلنے والے وہ بد بخت ہوں گے جو حق کا انکار کرنے والے تھے، جنہیں حق اور اہل حق سے کھلی عداوت و دشمنی تھی، جنہوں نے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے سے روگردانی کی اور شیطان کے راستے پر چلتے رہے اسی لئے ان کا انجام برا ہوا، جبکہ سورۃ القارعہ میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن کے جہنم میں جانے کا سبب ان کی برائیوں کی کثرت ہوگی جن کی نیکیاں عمل کے ترازو میں برائیوں کے مقابلہ میں ہلکی ہو جائیں گی کیونکہ وہ دنیا میں نیکی کی قدر و قیمت کو نہ جان سکے حالانکہ ایک برے عمل پر ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے اور کبھی نیکیوں کا درجہ بڑھ کر سات سو تک پہنچ جاتا ہے۔

اور اسکے بعد بھی ارشاد خداوندی ہے:

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ

اور اللہ جس کے لئے چاہیں نیکیوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں جتنا چاہیں۔

پھر بھی اگر اعمال کی ترازو پر نیکیاں کم ہو جائیں تو اس سے بڑی بد بختی اور کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یا تو اس نے نیکیاں کمانے کی کوشش ہی نہیں کی ہوگی، برائیوں سے ہی اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر تا رہا یا نیکیاں کمائیں لیکن ان کی حفاظت نہیں کر سکا، شرک کر کے سب کو ضائع کر دیا یا غیبت، ظلم اور بندوں کے حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں دوسروں کو مل گئیں۔

درحقیقت عقل مند اور صاحب بصیرت وہی انسان ہے جو جہنم سے نجات حاصل کر سکے کیونکہ اس کا عذاب بہت شدید ہے اس کی شدت اس قدر ہے کہ رب کائنات نے اسے عذاب عظیم قرار دیا یعنی سب سے بڑا عذاب اس کا نام عذاب الیم رکھا دردناک عذاب اس کو عذاب مہین بھی فرمایا کہ لوگوں کو اہانت و ذلت میں مبتلا کرنے والا عذاب اس کی صفت عذاب شدید بھی ہے کہ وہ انتہائی سخت عذاب ہے۔

جہنم کی ہولناکیاں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی شدت اور اس کی سزاؤں کی ہولناکیوں سے آگاہ کرتے ہوئے

فرمایا:

نار کم جزء من سبعین جزء من نار جہنم قيل يا رسول الله ان كانت الكافية قال

فضلت عليهن بتسعة وستين جزء مثل حرها۔ (مشکوٰۃ ۵۰۲)

تمہاری یہ آگ جسے تم دنیا میں جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ حرارت و تیزی میں تو یہ آگ بھی بہت سخت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے باوجود کہ اس آگ کی حرارت بھی بہت تیز ہے لیکن جہنم کی آگ اس سے ایک کم ستر درجہ زیادہ تیز ہے اور ان انہتر درجوں میں سے ہر ایک درجہ کی حرارت و تیزی اتنی ہی شدید و زبردست ہے جتنی سخت یہ آگ ہے جو تم جلاتے ہو۔

آپ ﷺ کا فرمان ہے:

يؤتى بجہنم يومئذ لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك

بجرونها (مشکوٰۃ ۵۰۲)

جہنم کو قیامت کے دن جب لوگوں کے سامنے لایا جائیگا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ستر ہزار لگاموں میں جکڑی ہوئی ہوگی اور ہر لگام اس قدر بھاری اور زنی ہوگی کہ اسے ستر ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

ان اهل النار عذابا من له نعلان و شر اكان من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى

المرجل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا و انه لا هو نههم عذابا (مشکوٰۃ ۵۰۲)

جہنمیوں میں سب سے کم عذاب پانے والا وہ شخص ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے اور تسمے ڈال دیے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح کہ آگ پر رکھی ہوئی دیگچی میں پکنے والی چیز کھولتی ہے وہ اس عذاب کی شدت و سختی کی وجہ سے یہ سمجھے گا کہ اسے سب سے زیادہ عذاب دیا گیا ہے حالانکہ اس کا عذاب سب سے ہلکا اور کم ہوگا۔

سید الرسل علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے:

يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن

آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب (مشکوٰۃ ۵۰۲)

قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایسے شخص کو بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا جائیگا جو دنیا میں

سب سے زیادہ دولت مند، ناز و نعمتوں میں زندگی گزارنے والا ہوگا حکم خداوندی ہوگا کہ اسے جہنم میں ایک غوطہ دے کر حاضر کیا جائے جب اسے جہنم میں ایک غوطہ دینے کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا جائے گا تو رب کائنات اس سے فرمائیں گے: اے ابن آدم! کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی آرام اور پرسکون زندگی دیکھی ہے، کیا کبھی کوئی نعمت تو نے استعمال کی ہے وہ کہے گا تیری قسم ہے اے میرے رب! میں نے نہ تو کبھی پرسکون زندگی دیکھی ہے اور نہ ہی کبھی کسی نعمت کا میں نے مزہ چکھا ہے۔

جہنم کے عذاب کی شدت اس قدر زبردست ہے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی عزت و جلال میں زندگی گزارنے والا، طرح طرح کی نعمتوں کے مزے لوٹنے والا، انسان جب صرف ایک بار جہنم کی آگ میں اسے ایک غوطہ دیا جائے اس غوطے کی وجہ سے وہ دنیا کے سارے مزے بھول جائے گا، اسے اپنی پرسکون دنیا کی زندگی کا ایک ماہ ایک ہفتہ ایک دن تو کیا ایک لمحہ بھی یاد نہیں رہے گا، وہ عرض کرے گا اے میرے رب تیری پاک ذات کی قسم ہے میں نے نہ کوئی بھلائی دیکھی ہے اور نہ ہی کوئی نعمت استعمال کی ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

جنت اور اس کے حصول کا طریقہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَّا بَعْدُ - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
نُزُلًا (سورہ کہف: ۱۰۷)

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی مہمانی اور ضیافت کے لئے
جنت الفردوس ہوگی۔

جنت الفردوس کے وارث کون ہیں؟

حضرات محترم! اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کے لئے جو کامل ایمان
کی صفت سے متصف ہوں، اور نیک اعمال کا سرمایہ بھی ان کے پاس موجود ہو، جنت الفردوس کا وعدہ
فرمایا جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ جنت الفردوس کا مستحق بن جائے، اگر وہ
چاہتا ہے کہ اپنے رب کریم کا مہمان بنے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اتنا بڑا اعزاز و اکرام حاصل کرنے
کے لئے صرف دو کام کرے، ایک ایمان کی دولت حاصل کرے، ایمان سیکھے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے صحابہ کرام نے ایمان سیکھا تھا۔

جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا (البقرہ: ۱۷۷)

اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔
دوسرا اعمال صالحہ اختیار کرے تو وہ جنت الفردوس میں خدا تعالیٰ کا مہمان ہوگا، سبحان اللہ!
کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم اور آپ اپنے پروردگار کے مہمان ہوں اور وہ بھی جنت الفردوس میں جو سب سے
اعلیٰ جنت ہے جس کو رب کریم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
فاذا سئلتم اللہ فاسئلوہ الفردوس۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جب تم اپنے
پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اس کے دربار میں اپنی التجائیں پیش کرو تو اس سے جنت الفردوس بھی
مانگا کرو کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔

جنت الفردوس کیا ہے؟

آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض والفردوس

اعلاها درجة منها تفجر انهار الجنة الاربعة ومن فوقها يكون العرش۔ (مشکوٰۃ ۳۹۶)

جنت کے سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان

کے درمیان فاصلہ ہے اور فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کا درجہ سب سے بلند و بالا ہے اسی سے

جنت کی چار نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر عرش الہی ہے۔

سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں جنت الفردوس والے جن کا مسکن و ٹھکانہ عرش الہی کے نیچے

ہوگا وہ صبح و شام رب کریم کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔

اہل جنت کے بلند و بالا مراتب

امام الانبياء عليه السلام نے جنت کے اعلیٰ درجوں کے حاصل کرنے والوں کا ذکر کرتے

ہوئے فرمایا:

ان اهل الجنة ليتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراون الكوكب الدرى

الغابر فى الافق من المشرق و المغرب لتفاضل ما بينهم، قالوا يا رسول الله! تلك منازل

الانبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى و الذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله و صدقوا المرسلين

(مشکوٰۃ ۲۹۶)

بلاشبہ جنتی لوگ ان اہل جنت کو جو بلند بالا خانوں والے ہوں گے یوں دیکھیں گے جیسا کہ تم

لوگ آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر روشن ستارے کو دیکھتے ہو، کیونکہ اہل جنت میں درجات کا

تفاضل و درجہ بندی ہوگی، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول کیا یہ بلند و بالا منازل صرف انبیاء

علیہم السلام کے لئے ہیں جن میں اور لوگ نہیں جا سکیں گے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس

کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ پر کامل ایمان لائے اور

انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کرتے رہے۔

جنت کی بے مثل نہر

جنت کی وہ نہریں جو جنت الفردوس سے جاری ہو کر تمام جنتوں میں اہل جنت کو سیراب کریں گی ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ (سورہ محمدہ ۱)

جس جنت کا متقی اور پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت ساری نہریں ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرہ برابر بھی کوئی تغیر نہیں ہوگا، اور اس میں بہت ساری نہریں جاری ہیں ایسے دودھ کی جس کے مزہ میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، اور بہت ساری نہریں جاری ہیں ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لئے لذیذ و مزہ دار ہوگی، اور بہت ساری صاف و شفاف شہد کی نہریں جاری ہیں اور ان کے لئے اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش و مغفرت ہوگی۔

جنت کی نہریں جن کا منبع و مرکز جنت الفردوس ہے یہ نہریں ساری جنتوں میں جاری اور رواں دواں ہوں گی ان کا معیار بہت بلند و بالا ہوگا، پانی ایسا صاف ستھرا ہوگا جو ہمیشہ تازہ رہے گا جس کا رنگ ذائقہ اور کیفیت کبھی نہیں بدلے گی، دودھ انتہائی مزیدار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی جاری کردہ نہروں سے ہوگا، شراب بے حد لذیذ ہوگی جو انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ رب کائنات نے اپنی قدرت سے اسے بنایا ہے وہ نشہ نہیں پیدا کرے گی انسانی دماغ کی قوت میں اضافہ کرے گی، شہد انتہائی صاف شفاف اور بے مثال ہوگا، جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضاء اور خوشنودی اہل جنت کو ہمیشہ حاصل رہے گی اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے۔

اہل جنت سے رب کریم کا خطاب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الله تعالى يقول لاهل الجنة يا اهل الجنة فيقولون لبيك ربنا و سعديك و

الخیر کلہ فی یدیک فیقول هل رضیتہم فیقولون وما لنا لا نرضی یارب وقد اعطیت مالہم تعط احدنا من خلقک فیقول الا اعطیکم افضل من ذالک فیقولون یارب ای شئی افضل من ذلک فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدًا (مشکوٰۃ ۴۹)

جنت میں رب کائنات اہل جنت سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے اے جنتیو (جنتی انتہائی خوشی و مسرت کے ساتھ عرض کریں گے) حاضر ہیں اے ہمارے رب، ساری سعادتوں کے مالک، تمام خزانے آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، ہمارے لئے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم خوش ہو میرے انعامات اور عطاؤں پر راضی ہو؟ اہل جنت عرض کریں گے ہم کیوں نہ راضی ہوں اے ہمارے رب آپ نے ہم کو اس قدر نعمتیں عنایت فرمائی ہیں کہ تمام مخلوقات میں سے اور کسی کو اتنی نعمتیں نہیں ملیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں ان سے افضل و اعلیٰ نعمت عطا فرماؤں گا، جنتی عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہے، رب کریم فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، وجہ یہ ہوگی کہ تمام جنتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت رکھنے والے ہوں گے اس لئے ان کو اللہ تعالیٰ کی رضاء کے اعلان سے سب سے بڑھ کر خوشی ہوگی۔

جنت کی ہر نعمت ہمیشہ کے لئے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے تو بنگم خداوندی ایک فرشتہ یہ اعلان کرے گا:

ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدًا وان لکم ان تحیو فلا تموتوا ابدًا وان لکم ان تشبوا فلا تنہروا ابدًا وان لکم ان تنعموا فلا تبغسوا ابدًا (مسلم و مشکوٰۃ ۴۹۶)

اے اہل جنت! تمہیں یہ سعادت و شرف حاصل ہوا ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں ہو گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہو گے، تم ہمیشہ نعمتوں اور آرام میں رہو گے تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کے ہر چار خاص انعامات، اس کی خاص عطائیں، اس کے خزانوں کے بے مثال موتی، اس کی رحمت کے دریا کی موجیں، ایسی صحت و تندرستی کہ کبھی بیماری کا تصور نہ ہو ایسی زندگی کہ جس

کی کوئی انتہاء نہ ہو ایسی جوانی کہ پھر کبھی بوڑھے نہ ہوں اور اسی طرح ایسی نعمتوں کے انبار اور خزانے کہ کبھی کوئی پریشانی نہ آئے ان میں سے کوئی چیز بھی دنیا میں انسان کو اس شان کے ساتھ میسر نہیں آسکتی ہے، دنیا کی صحت عارضی، جوانی عارضی، نعمتیں محدود اور عارضی زندگی بے وفا اور فانی ہے جس کا نہ کوئی اعتماد ہے نہ بھروسہ جبکہ دائمی کامیابی کی جگہ تو جنت ہی ہے جس کے حصول کے لئے اہل بصیرت تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں گزارتے ہیں اور کبھی وہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت میں جو نعمتیں رکھی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔

جنت کے نعمتوں کو دیکھنے میں جنتی کے ایک ہزار سال لگیں گے۔

نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

ان ادنیٰ اهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه و ازواجه و نعيمه و خدمه و سرره
مسيرة الف سنة و اكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غدوة و عشية ثم قرء و جوہ يومئذ
ناضرة الى ربها ناظرة (مشکوٰۃ ۵۰۱)

اہل جنت میں سے جو مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے سب سے کم درجے والا جنتی ہوگا وہ جب اپنی جنت کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کرے گا تو اسے اپنی جنت کے باغات دیکھتے ہوئے، حوروں کو دیکھتے ہوئے، نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے خدا کو دیکھتے ہوئے اور جنت کے جو تخت ہوں گے ان کی سیر کرتے ہوئے ایک ہزار سال لگ جائیں گے اور اہل جنت میں سے جو بڑے اکرام و اعزاز کے مالک ہوں گے انہیں تو صبح و شام دیدار خداوندی کا شرف حاصل ہوتا رہے گا، پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے: بہت سارے لوگوں کے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے وہ اپنے رب کے دیدار کا شرف حاصل کر رہے ہوں گے۔

حضرات مکرم! کتنے سعادت مند ہیں اہل جنت، ان کی کامیابی کس قدر بے مثال ہے ان میں سے ہر ایک عظیم سلطنت و حکومت کا مالک ہوگا، ہر ایک کی تمام خواہشات کو پورا کیا جائے گا، جو جنتی لوگ مانگیں گے انہیں دیا جائیگا، ان کی شان و شوکت کا آپ دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے جن کے سب سے چھوٹے حکمران کا یہ عالم ہوگا کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کی جنت اس قدر وسیع،

عظیم اور عالی شان ہوگی کہ جب وہ اپنی جنت کی سیر کو نکلے گا تو اسے اپنی جنت کی سیر کرتے کرتے ایک ہزار سال لگ جائیں گے جنت کی ہر چیز بے مثال و لا جواب ہوگی۔

ساتھ میل طویل و عریض جنتی کا محل

جنت کے ایک عظیم محل کا ذکر کرتے ہوئے سید الکونین رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

ان للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة عرضها وفي رواية طولها

ستون ميلا في كل زاوية منها هل ما يرون الا خرين بطوف عليهم المؤمن (مشکوٰۃ ۳۹۶)

بے شک مؤمن کے لئے جنت میں ایک گول موتی سے بنا ہوا یا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی ساٹھ میل ہوگی اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی اور اس کے ہر گوشہ اور زاویہ میں جنتی کی حوریں ہوں گی جو ایک دوسرے کو نظر نہیں آئیں گی، جنتی ان سب کے پاس آمد و رفت رکھے گا۔

جس طرح جنت کی ہر چیز بے مثال ہے اسی طرح اس کے مکانات بھی بے مثال ہیں اور موتی بھی بے مثال ہیں، دنیا میں موتی کہیں آپ کو میز پر دکھائی دے گا یا کسی انگوٹھی کے نگینہ میں موتی ہوگا لیکن جنت میں موتیوں کے محل اور ہنگلے آپ کو ملیں گے۔ اور وہ بھی ایک میل یا دو میل نہیں بلکہ ہر گول موتی میں دست قدرت سے بنا ہوا ساٹھ میل چوڑا اور ساٹھ میل لمبا ہوگا جو کہ حوروں اور دیگر جنت کی نعمتوں سے مزین ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ آمین۔

جنت کی حوریں اور غلمان

ایک دوسری روایت میں جنتی کو ملنے والے عالیشان محلات اور دیگر انعامات کا ذکر کرتے

ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا:

ادنى اهل الجنة الذى ثمانون الف خادم و اثنتان و سبعون زوجة و تنصب له قبة

من لؤلؤ و زبرجد و ياقوت كما بين العجابية الى صنعاء (مشکوٰۃ ۳۹۹)

اہل جنت میں سے سب سے ادنیٰ مقام و مرتبہ پانے والے جنتی کو اسی ہزار خادم عطا کئے

جائیں گے، بہتر (۷۲) حوریں ملیں گی اور موتیوں، جواہرات، زبرجد اور یاقوت سے بنا ہوا ایسا محل بھی دیا جائے گا جس کی مسافت شام کے شہر جابیه سے یمن کے شہر صنعاء تک ہوگی۔

جنت درحقیقت خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے انسان کی ہر خواہش جنت ہی میں پوری کی جائے گی، لیکن جنت ہے ان کے لئے جو دنیا میں اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، اہل جنت جنت میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، اسی لئے انہیں جو نعمتیں ملیں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے شایان شان ہوں گی، ادنیٰ درجے کے جنتی کو اسی ہزار غلمان خدمت کے لئے ملیں گے بہتر (۷۲) حوریں عطا کی جائیں گی اور جو مکانات اسے دیئے جائیں گے ان میں سے ایک مکان موتیوں جوہرات اور یاقوت سے بنا ہوا ہوگا، جو اتنا وسیع کشادہ ہوگا کہ شام کے شہر جابہ سے لے کر یمن کے شہر صنعاء تک اس کی مسافت ہوگی۔

جنت تمام خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے

جنتیوں کی عظمت و مقام کا کیا کہنا کہ خود خداوند کریم ان پر کئے جانے والے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُنٍ (۱۷) فَكِهِينَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۹) مَتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (۲۰) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلٌّ فِيمْ كَسَبَ رَهِينٍ (۲۱) (سورة الطور)

ترجمہ: بے شک متقی لوگ جنت اور نعمتوں میں ہوں گے مزے لے رہے ہوں گے ان نعمتوں سے جو ان کو ان کا رب عطا فرمائے گا اور ان کا پروردگار دوزخ کے عذاب سے انہیں محفوظ رکھے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان کے نکاح میں دیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے اتباع اور نقش قدم پر چل کر ایمان پر قائم رہی ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے۔

جنت کی وسعت

اسی طرح سورۃ الحدید آیت ۲۱ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (سورۃ الحدید ۲۱)

ترجمہ: سبقت حاصل کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت حاصل

کرنے کے لئے اور اس جنت کے حصول کے لئے جس کا عرض، جس کی چوڑائی اور وسعت آسمانوں اور

زمین کی طرح ہے جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں یہ

اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

جنتی ہمیشہ بے خوف و بے غم ہوں گے

سورۃ الزخرف میں ارشاد کریم ہے:

يَعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخَزَنُونَ (۶۸) الَّذِينَ آمَنُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا

مُسْلِمِينَ (۶۹) أَذْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ تَخْبِرُونَ (۷۰) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ

وَآكُورَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا لِخَلْدُونَ (۷۱) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي

أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۷۲) (سورۃ الزخرف)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرمائیں گے اے میرے بندو! آج تم پر کوئی خوف نہیں

ہے اور نہ تم غمگین ہو گے یہ بشارت ان کے لئے ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور ہمارے

مطیع و فرمانبردار تھے، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ تم جنت میں تم اور تمہاری ایماندار بیویاں خوشی و

مسرت کے ساتھ، ان کے پاس سونے کی پلیٹیں اور گلاس حاضر کئے جائیں گے اور وہاں انہیں سب کچھ

ملے گا جو وہ چاہیں گے اور وہ نعمتیں عطا کی جائیں گے جنہیں دیکھ کر اہل جنت کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں

گی اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اس میں ہمیشہ کے لئے رہو گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت کا تم

کو وارث بنایا گیا ہے تمہارے ان اعمال کے وجہ سے جو تم نے کئے ہیں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

ہدایت کیا ہے اور ہدایت یافتہ کون ہیں؟

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اَقْبَعِدْ۔ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (۵) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 (۶) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (۷)

ترجمہ: ہدایت دیکھئے ہمیں سیدھے راستہ کی ان لوگوں کے راستہ کی جو آپ کے ہدایت یافتہ ہیں نہ چلائیے گا ہمیں ان کے راستہ پر جو آپ کے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی گمراہوں کے راستہ پر۔
 ہدایت کیا ہے؟

مکرم سامعین! آج جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں ہدایت، ہدایت یافتہ بندوں اور ہدایت سے روگردانی کرنے والوں کا ذکر ہے، جب بندہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اس کی رحمت کے دامن میں پناہ ڈھونڈتا ہے اسی کو حقیقی مالک و متصرف تسلیم کرنے کے بعد یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا پروردگار تو ہی ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جب بندہ اپنی انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کر گزرتا ہے تو رحمت حق جوش میں آ جاتی ہے، بندہ کو بارگاہ خالق و کائنات میں عرض پیش کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، پھر یہاں یہ بات یقینی تھی کہ اتنے بڑے دربار میں احکم الحاکمین کے سامنے خالق کائنات کے سامنے، بارگاہ خالق ارض و سماء میں، کس قسم کی درخواست پیش کی جائے، بندہ جتنا بھی باصلاحیت ہو اپنی استعداد سے احسن و اعلیٰ قسم کی درخواست تیار کرے، اس کے باوجود بھی یہ خدشہ باقی رہتا ہے کہ شاید کسی غلطی کی وجہ سے وہ درخواست مسترد ہو جائے، رب کریم کی بندہ نوازی پر قربان جائیں، جس نے بندہ کو درخواست دینے کا طریقہ بھی خود تعلیم دیا اور ایسی جامع درخواست اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی جس جیسی درخواست نہیں ہو سکتی، بندوں کو بتلایا کہ سب سے اہم عبادت نماز کی ہر رکعت میں میرے سامنے یہ درخواست پیش کیا کرو کہ اے ہمارے مالک ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت عنایت فرمائیں، وہ سیدھا راستہ جس پر چل کر ہم تیرے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں، انعام یافتہ بندوں کا تعارف بھی خود رب کریم نے کرایا تا کہ کسی روحانی بیمار کو غلط فہمی پیدا نہ ہو وہ یہ نہ سمجھنے لگے کہ انعام یافتہ اہل اقتدار ہیں، یا انعام یافتہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہیں دنیاوی مال و دولت میں سبقت حاصل ہے،

یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں جسے بڑا عہدہ اور اعلیٰ ملازمت مل جائے وہ انعام یافتہ ہوتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّْنَ وَالصّٰلِحِيْنَ وَالشّٰهِدِآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

وَ حَسَنَ اُولَٰئِكَ رَفِيْقًا (سورۃ النساء ۶۹)

اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمانبردار لوگوں کو قیامت کے روز انعام یافتہ لوگوں کی معیت

اور قرب حاصل ہے۔

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلٰمًا (سورۃ النساء ۷۰) یہ خدا کا فضل ہے اور خدا جاننے

والا کافی ہے۔

اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں، انعام یافتہ بننے کا طریقہ

کیا ہے، انعام یافتہ کون لوگ ہیں، اور انعام یافتہ لوگ اپنے اس اعزاز کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔

انعام یافتہ بننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مکمل اطاعت کی جائے

اگر جذبہ اطاعت نہ ہو تو انسان جو بھی عمل کرے اور جس قدر بھی کرے وہ خدا کے نزدیک کوئی حیثیت

نہیں رکھتا، جن چیزوں کی وجہ سے عمل قیمتی بنتا ہے اور عمل میں جان آتی ہے اور وہ مقبولیت کے درجہ تک

پہنچتا ہے، وہ چیزیں ایک حکم خداوندی اور دوسری طریقہ نبوی ہے اگر ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا

نام کفر و ہریت اور ضلالت ہے، ایک انسان جانور کی طرح آزاد اللہ کی زمین میں گھومتا پھرتا ہے جائز و

نا جائز کی اس کے سامنے کوئی تمیز نہیں۔ حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں، نیکی اور برائی میں کوئی امتیاز نہیں جو

طبیعت چاہے کر گزرتا ہے، یہ شکل و صورت میں اگرچہ انسان ہے لیکن اس کی فطرت تباہ ہو چکی ہے، یہ

درحقیقت انسانیت کے مقام سے گر چکا ہے اس نے نہ اپنے آپ کو پہچانا ہے اور نہ ہی اپنا مقام سمجھنے کی

کوئی کوشش کی ہے، ایسے ہی فطرت سے متصادم ہونے والوں کے حق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

حقیقی انسان ہدایت یافتہ لوگ ہیں

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَّهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَ لَّهُمْ اَعْيُنٌ لَا

يَبْصُرُوْنَ بِهَا وَ لَّهُمْ اُذَانٌ لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ (الاعراف ۱۷۹)

بلاریب و تردد بلا شک و شبہ ہم نے جہنم کے لئے ایسی مخلوق کثیر تیار کر رکھی ہے جن کا تعلق جن و انس سے ہے اور وہ ایسے فطرت و حق کے دشمن ہیں کہ ان کے قلوب حق کی فکر و تدبر سے غافل ان کی آنکھیں حق کی نشانیوں کے مشاہدہ سے اندھی ہیں، ان کے کان حق کی سماعت سے خالی ہیں، وہ تو جانور ہیں، نہیں جانوروں سے بھی بدتر اور بے راہ ہیں، اس لئے کہ جانور بے عقل ہو کر بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ باعقل ہو کر اپنے مالک کے بے وفا ہیں، کتا بھوکا رہ کر بھی اپنے مالک کے گھر کی چوکیداری کرتا ہے، یہ پرشکم ہو کر بھی اپنے مالک کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، جانور کل قیامت کے دن مر کر مٹی ہو جائے گا لیکن ان باغیوں کو باقی رہ کر جہنم کا ایندھن بننا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعْدَتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وہ تو تیار ہی ان کے لئے کی گئی ہے جو حق کے منکر

ہیں۔

جب قیامت کے دن عدالت خداوندی سے جانوروں کو یہ حکم ہوگا۔ کُونُوا تَوَّابًا۔ اب تم مٹی ہو جاؤ اور کافر کو اپنے سیاہ کارنامے اور ان کا انجام سامنے نظر آئے گا اس وقت حسرت و ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے یوں پکاراٹھے گا۔

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدُوهُ وَيَقُولُ الْكُفْرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تَوَّابًا (سورۃ النبا، ۳۰)

اور جس روز آدمی اپنے سامنے فرستادہ اعمال کو دیکھے گا اس وقت کافر و منکر یوں پکاراٹھیں گے ہائے افسوس کہ ہم مٹی ہو جاتے، کاش کیا خوب ہے ان جانوروں کی زندگی وہ ہم سے کتنے بہتر ہیں، ان کا مقدر کتنا اچھا ہے کہ وہ آج مٹی ہو گئے ان پر کوئی حساب و کتاب نہیں، ان کے لئے کوئی عذاب و سزا نہیں ان کے حق میں کوئی گرفت و مواخذہ نہیں، لیکن ہم کتنے بد بخت ہیں ہمارے نصیب کتنے برے ہیں، ہماری عاقبت کتنی پرخطر ہے کہ ہمارے سامنے جہنم تیار کھڑی ہے جس سے بچاؤ کا نہ کوئی ذریعہ ہے نہ راستہ نہ آج کوئی دوست ہے نہ مددگار نہ کوئی اپنا ہے نہ غمگسار، نہ کوئی حامی ہے نہ ناصر۔

ارشاد ہوتا ہے:

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كُذِّبَتْ مِمَّا ظَلَمْتُمْ مِمَّنْ حَمِيمٍ وَلَا

شَفِيعٍ يُطَاعُ (سورۃ المؤمن ۱۸)

اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈاریں، جس دن قلوب غموں سے پر ہو کر گلوں تک آرہے ہوں گے اس دن نہ تو ظالموں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی ایسا شفیع و سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے۔

یہ تو ہوا انجام اس گروہ کا جس نے کھل کر خدا اور اس کے رسولوں کی بغاوت کی، نفس پرستی کی شاہراہ پر گامزن ہو کر اپنی عمر بے کار کی، شیطان کو اتنا خوش کیا کہ خود شیطان بن گئے۔

ارشاد حق تعالیٰ ہے:

الَّذِي يُؤَسِّرُ فِي ضُدُورِ النَّاسِ (۵) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (۶)

جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں

میں سے بھی۔

اس کے علاوہ دوسرے وہ لوگ ہیں، راہ ہدایت سے روگردانی کرنے والے انعام یافتہ

لوگوں کے راستہ سے انحراف کرنے والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ احکام خداوندی ضروری ہیں، لیکن طریقہ

رسول کہ ضرورت نہیں یہ بھی گمراہی کا طریقہ ہے اس پر چل کر بھی کوئی انسان منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اس

لئے کہ حدیث کے بغیر قرآن پاک نہیں سمجھا جاسکتا قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، اس کی رکعات کتنی ہیں؟

اوقات کی تفصیل کیا ہے؟ ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ مقبول و مردود نماز میں کیا فرق ہے؟ کن اوقات میں

نماز پڑھنا بجائے اجر و ثواب کے سزا و عتاب کا باعث بنتا ہے؟ یہ ساری چیزیں طریقہ نبوی سے معلوم

ہوں گی، جسے حدیث اور سنت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ادا نہ کرنے والوں کو سزا سنائی۔

دینے والوں کے حق میں اجر و ثواب کا اعلان فرمایا۔ لیکن زکوٰۃ کتنے وقت کے بعد ادا کرنا ضروری ہے؟

کن کن اموال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ اس کی مقدار کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں احادیث نبوی علیہ

السلام سے ملتی ہیں، حقیقت میں دین نام ہے احکام خداوندی کو طریقہ نبوی پر ادا کرنے کا، اگر احکام

خداوندی کو لے کر طریق رسول ترک کر دیا جائے تو ضلالت کے سوا اور کچھ نہیں اور اسی طرح طریقہ رسول علیہ السلام کو لے کر احکام خداوندی کو ترک کرنا بھی ضلالت ہے، مثلاً رب العزت کا حکم ہے کہ گائے حلال ہے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف حکم خداوندی پر عمل کروں گا اور وہ بجائے گلے کے گائے کے پیٹ میں چھری چلا دے تو وہ ہرگز حلال نہیں ہوگی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کر رکھا تھا، لیکن طریق نبوی کے تارک احمق نے اپنی حماقت سے اسے حرام کر دیا، یا یوں کہے کہ نبی علیہ السلام نے جو حلال کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، میں اس کے ذریعہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دوں، اور وہ بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر کتے کی گردن پر چھری چلا دے تو کوئی ذی ایمان و ذی بصیرت کوئی صحیح فطرت و عقل سلیم کا مالک کتے کو حلال نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حلال کرنے کا طریقہ اس نے غلط جگہ استعمال کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے کہ احکام خداوندی پر عمل کیا جائے، اور عمل اس طریقہ سے ہو جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، یہاں پہلی بات مکمل ہوئی کہ انعام یافتہ بننے کے طریقہ کا کیا ہے۔

ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں

دوسری چیز اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں رب کریم نے چار جماعتوں کو انعام یافتہ قرار دیا ہے ان میں اول اور سرفہرست انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، جنہیں براہ راست اور بلا واسطہ انعامات خداوندی حاصل ہوتے ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دنیا میں سب سے قیمتی نعمت ہدایت ہے جس پر دنیاوی و اخروی کامیابی کا مدار ہے، ہدایت کا مجسمہ ذات انبیاء ہیں خدا اپنی ہدایت بلا واسطہ انبیاء ہی کو عطا فرماتے ہیں حتیٰ کہ در نبوی مرکز ہدایت، منبع ہدایت اور سرچشمہ ہدایت ہوتا ہے جسے بھی ہدایت ملتی ہے دامن نبوی سے ملتی ہے، پھر یہاں سے اپنے ظرف کے مطابق اپنی استعداد کے مطابق اور اپنی صلاحیت و قابلیت کے مطابق اپنے دامن میں کوئی جتنی ہدایت سمیٹ لے گا اتنا ہی ارفع و فائق ہو جائے گا، جنہوں نے اشارہ نبوی پر سب کچھ لٹا دیا سب کچھ چھوڑنا گوارا کیا لیکن دامن نبوی کو کبھی نہیں چھوٹنے دیا آپ کے دامن رحمت سے اس طرح

وابستہ ہوئے کہ نہ دنیا میں چھوٹا نہ برزخ میں، نہ غار میں چھوٹا نہ مزار میں، نہ حشر میں چھوٹا نہ جنت میں، جو عشق رسول میں اتنے آگے بڑھے، راہ حق میں سزائیں برداشت کیں، جب بیت اللہ میں سارے مشرکوں کے ہجوم میں ندائے حق بلند کی تو سب نے مل کر آپ کو اتنا مارا کہ کتنے دن بے ہوش رہے اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا سوال یہ تھا منہ سے نکلنے والی سب سے پہلی آواز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ اپنی ساری دولت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور دین کی نشر و اشاعت کے لئے پیش کر دی حتیٰ کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ گھر کا سارا سرمایہ لے کر در رسالت پر حاضر ہوئے، ارشاد ہوا: گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ جواب دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد و محبت گھر چھوڑ آیا ہوں ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعتیں

جو دین حق کے اتنے وفادار ہوں، اسلام کے اس طرح شیدائی اور جانثار ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار، محب، صادق اور دل و جان سے پیروکار ہوں انہیں صدیقین کہا جاتا ہے، یہ انعام یافتہ لوگوں کا دوسرا گروہ ہے، انبیاء کے بعد ان کا مقام ہوتا ہے ان کے قائد و سربراہ ابو بکرؓ ہیں جنہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔

تیسرا گروہ ان سرفروشوں کا ہے، راہ حق کے جانثاروں کا ہے جو اپنا مقصد حیات اعلیٰ کلمۃ اللہ کو بناتے ہیں ان کی چاہت اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ خدا کی زمین پر اس کا قانون رائج ہو ساری دنیا میں حق کا بول بالا ہو، چاہے اس عظیم کام میں انہیں اپنی عزیز جان بھی پیش کرنی پڑے وہ کبھی گریز نہیں کرتے، بلکہ وہ اسی میں اپنی کامیابی کا راز مضمحل سمجھتے ہیں، کہ وہ گلشن دین حق کی آبیاری اپنے خون سے کرنے کے بعد انتہائی مسرور ہوتے ہیں وہ جان جان آفریں کے سپرد کرتے ہوئے یہ ندا بلند کرتے ہیں، فزٹ بوب الكعبہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، وہ اس راز سے آگاہ ہوتے ہیں کہ موت و زندگی دونوں مخلوق خداوندی ہیں مقصود دونوں سے رضائے خداوندی کا حصول ہوتا ہے نہ وہ موت سے ڈرتے ہیں نہ خوف زدہ ہوتے ہیں انہیں خداوند کریم نے یہ اعزاز دیا کہ وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ حیات فانی سے حیات جاودانی میں قدم رکھتے ہیں، وہ آرام و مصائب کی زندگی سے راحت و آرام کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔

ان ہی کے حق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (سورہ الفجرہ ۱۵۳) راہ حق کے مقتولین کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو کہ ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے یہ انعام یافتہ لوگوں کا تیسرا گروہ ہے جنہیں شہداء کہا جاتا ہے۔

اور چوتھی جماعت صالحین کی ہے، جو اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں شب و روز سرگرم عمل رہتے ہیں اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، پھر صالحین کے مختلف درجات ہیں اور آخری درجہ صالحین کا صدیقین ہے ان ہی صالحین کا دوسرا نام اولیاء اللہ ہے جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: **أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۶۲)** خبردار! اس بات کو جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ان کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ **الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ** جو ایمان دار ہیں اور خوف خدا رکھتے ہیں۔

یہ وہ چار انعام یافتہ جماعتیں ہیں جن کا خداوند کریم نے ذکر فرمایا، ان ہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتا ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ساری قربانیوں اور مجاہدوں کے باوجود یہ کہتے ہیں **ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ** کہ ہمارا راہ حق پر گامزن ہونا محض ہمارے رب کے فضل کی وجہ سے ہے، اور ایک مؤمن کے لئے یہ ہی حکم ہے کہ وہ ایمان و ہدایت کو اللہ کا احسان جان کر شکر گزار رہے، یہ کہنے کا اسے کوئی حق نہیں کہ میں نے ہدایت قبول کر کے اللہ پر احسان کیا۔

ارشاد ہوتا ہے:

قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلٰی اِسْلَامِكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اِنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۰

میرے رسول! ایمان کے دعویداروں کو کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ جتلائیں، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے ان پر جس نے ان کو ایمان لانے کی توفیق بخشی۔

اس لئے کہ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ کسی آدمی کو اپنی خدمت کے لئے منتخب کرتا ہے تو وہ اپنا احسان بادشاہ پر نہیں جتلاتا، بلکہ بادشاہ کا احسان مند ہوتا ہے، جس نے اسے اپنی خدمت کے لئے منتخب کر کے اس کی عظمت و شان میں اضافہ کر دیا، تو پھر احکم الحاکمین کی بندگی کرنے والوں کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ خدا پر احسان جتلاتے پھریں۔

ہدایت کی درجات و مراتب

بندہ اس عظمت میں ترقی و برتری کے لئے ہمہ وقت دعا گورہتا ہے اور تاحیات وہ اس دعا کو مانگتا رہتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف تحصیل حاصل کرنے کے لئے اس کا ورد کیا جاتا ہے، بلکہ یہ ہر فرد کے حق میں مختلف معانی پر مشتمل ہوتی ہے اور اعلیٰ سے ادنیٰ تک کوئی پرہیزگار ہو یا سیاہ کار، متقی ہو یا مفسد، کافر ہو یا مسلم، فاسق ہو یا فاجر، عابد ہو یا زاہد، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں بھی یہ دعا ترقی درجات کا سبب بنتی ہے اگر کوئی کافر ہدایت کی دعا کرتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ فلاں کافر کو ہدایت کی نعمت مل گئی تو مطلب واضح ہے کہ اسے اسلام کی دولت مل گئی، اور نعمت ہدایت کا طلب گار اگر فسق و فجور میں مبتلا ہے تو وہ اپنے مربی سے التجا کرتا ہے کہ مجھے اس معصیت سے نجات مل جائے اور پاکیزہ زندگی عطا ہو، جب خدا تعالیٰ کے مقرب اولیاء، اتقیاء، عابد و زاہد کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں اس وقت اس دعا کا مفہوم راہ حق پر استقامت ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کو راہ حق میں تکلیفیں اٹھانے میں جتنی لذت آتی ہے دوسرے لوگ ناز و نعمت میں بھی اس سے محروم رہتے ہیں۔

اسی لئے تو ایک خدا پرست شاعر نے کہا ہے:

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ
سردوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

کہ دشمن کو یہ شرف سعادت کیوں ملے کہ وہ تیرے راستے میں تلواروں کا نشانہ بنے، اس کے لئے تو تیرے دوستوں کی گردنیں ہمہ وقت حاضر ہیں کہ تیرے راستے کے خنجران پر آزمائے جائیں۔ اور جب انبیاء علیہم السلام بارگاہ رب کریم میں دعا پیش فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ترقی درجات ہوتا ہے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی انبیاء علیہم السلام کے مراتب میں ترقی جاری رہتی ہے، اور یہی مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا جو سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْأُولَى (سورۃ الصحیٰ ۳) ہر آنے والی ساعت (گھڑی) آپ کے حق میں پہلی ساعت سے بہتر ہے، اسیلئے کہ ترقی درجات جاری و ساری ہے اور اللہ کے پاس غیر متناہی درجات ہیں، ہر بندہ اس کے در سے ہدایت کا طالب ہے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت اور مرتبہ کے مطابق یہ نعمت ملتی رہتی ہے۔

وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

موت کی حقیقت

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَا بَعْدُ - فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ
زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ | وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (۱۸۵)

ترجمہ: ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور بے شک تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ
قیامت کے دن دیا جائے گا، پھر جو شخص دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا
جائے گا وہ کامیاب ہے اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔

حضرات محترم! اس آیت مقدسہ کی روشنی میں موت کے موضوع پر آپ کے سامنے چند
چیزیں عرض کرنی ہیں، اول یہ کہ موت کی حقیقت کیا ہے؟ دوسری یہ کہ موت کی کیفیت مؤمن کے لئے
کیا ہوتی ہے اور کفار کے لئے کیا ہوتی ہے؟ تیسری چیز موت کے بعد انسانی زندگی کی حیثیت۔
موت سب کے لئے

پہلی بات یہ کہ موت کی حقیقت کیا ہے اسی آیت میں فرمان باری تعالیٰ ہے كُلُّ نَفْسٍ
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر تنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کوئی ذی
روح مخلوق موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتی، موت ایک یقینی امر ہے جس سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں
دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو توحید باری تعالیٰ پر
ایمان نہیں رکھتے اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ
ہستیوں پر ایمان نہیں لاتے ایسے بھی محروم و بدنصیب ہیں جو اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کا انکار
کرتے ہیں دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو یوم جزا کو نہیں مانتے۔

موت کا دوسرا نام یقین ہے

موت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اسی لئے موت کا دوسرا نام یقین ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الحجر ۹۹)

اپنے پروردگار کی عبادت متواتر کرتے رہو یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہیں موت آجائے۔ موت کو اسی لئے یقین کہا کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور اس لئے بھی موت کو یقین کہتے ہیں کہ جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کرتے رہے موت آتے ہی ان کے سارے شکوک کو دور کر دیتی ہے، انہیں موت کے وقت کامل و مکمل یقین حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس وقت یقین اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور و معتبر نہیں۔

سورة التكاثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الْهٰكِمِ التَّكَاثُرِ (۱) حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (۲)

لوگو! تمہیں کثرت کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔

یہ آیت مبارکہ غافل انسانوں کو متنبہ کرتی ہے کہ دنیا کی کثرت مال و دولت جائیداد کی حرص نے تمہیں حق سے غافل کر رکھا ہے تم نے صرف اس عارضی زندگی کو مقصد حیات بنا لیا اور اسی کی طلب میں لگے رہے تو تمہاری آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب تم مر کر قبروں میں پہنچ جاؤ گے تمہاری غفلت اس وقت دور ہوگی جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تمہیں اس وقت ایمان و اعمال صالحہ کی قدر معلوم ہوگی جب آخرت سامنے آجائے گی لیکن اس وقت تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔

غافل انسانوں کی موت کے وقت مہلت طلبی

جو لوگ تمام زندگی غفلت و نافرمانی میں گزارتے ہیں اور موت کے وقت انہیں ہوش آتا ہے

ان کا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچا ہے:

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ (۹۹) لَعَلّٰى اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْمَا

تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرَزَخُ الْیَوْمِ یُبْعَثُوْنَ (۱۰۰) (سورۃ المؤمنون)

یہاں تک کہ جب ان غافلین میں سے کسی کے پاس موت آ پہنچتی ہے تو اس وقت کہتا ہے

کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کروں اس زندگی میں جو میں چھوڑ

آیا ہرگز ایسا نہیں ہوگا یہ تو صرف ایک بات ہے جو وہ مرنے والا کہہ رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت

کے بعد انہیں قیامت تک عالم برزخ میں رہنا ہوگا۔

ان آیتوں میں رب کریم نے ایک غافل و نافرمان انسان کی اس حالت و کیفیت کو کھول کر بیان کیا ہے جو قیامت کے وقت اسے پیش آتی ہے، جب لوگ دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں ایک ہی طرف لگی ہوئی ہیں، لوگ بلاتے ہیں وہ بولتا نہیں ہے، لوگ اپنا نام بتاتے ہیں وہ کسی کو پہچانتا نہیں، لوگ اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھتا نہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہماری طرف دیکھتا کیوں نہیں یہ ہم سے بولتا کیوں نہیں، یہ ہماری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتا، حکم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اب دوسرے جہاں سے قائم ہو گیا ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ

یہاں تک کہ جب ان غفلوں میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس لونا دیجئے۔

یہ آیت ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ غفلت کی حالت میں دنیا سے جانے والا انسان موت کے فرشتوں کو دیکھتے ہی خدا تعالیٰ سے مہلت مانگنا شروع کر دیتا ہے وہ مزید زندگی کی التجاء کرتا ہے اور کچھ وقت بڑھانے کی درخواست کرتا ہے اپنی حالت کو درست کرنے کیلئے موقع طلب کرتا ہے لیکن اس وقت کسی کو موقع نہیں دیا جاتا۔

سورة المنافقون کے آخر میں فرمان خداوندی ہے: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (۱۱)

اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی آدمی کی اجل کو مؤخر نہیں کرتے اس کا وقت ہرگز نہیں بڑھاتے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔

رب کائنات کا واضح فرمان ہے کہ جب انسان کا وقت پورا ہو جائے پھر اسے زندگی درست کرنے کے لئے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی اور وہ ضرور تمنا کرے گا لیکن اس کی یہ تمنا پوری نہ ہوگی وہ کہے گا: لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ۔ اے پروردگار کچھ مدت مزید دنیا میں رہنا چاہتا ہوں موقع عنایت فرمائیں یہ موقع صرف اس لئے چاہتا ہوں کہ کچھ نیک عمل کر لوں آپ کو راضی کرنے کا سامان جمع

کر لوں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کر لوں اپنی برباد آخرت کو ٹھیک کر لوں عالم نزع کو دیکھ کر وقت مانگنے والا انسان اس بات کی کھل کر وضاحت کرے گا کہ یہ وقت مجھے صرف اور صرف نیک اعمال کے لئے دیجئے۔

موت کے وقت آخرت کی طلب

اے میرے پروردگار مجھے اس لئے چاہئے کہ آپ کو راضی کر سکوں یہ وقت مجھے اپنی اولاد کو وصیت کے لئے نہیں چاہے، اپنے کاروبار کو درست کرنے کے لئے درکار نہیں، اپنے دوستوں سے بات چیت کرنے کے لئے مہلت نہیں مانگ رہا، مہلت تو صرف اس لئے مانگ رہا ہوں کہ اعمال صالحہ کر کے اپنی آخرت کو ٹھیک کر لوں۔

حضرات محترم! جب آخرت سامنے آجائے گی تو ہر آدمی یہ پسند کرے گا کہ وہ متقی و پرہیزگار بن جائے، وہ مطیع و فرمانبردار ہو کر خدا کے دربار میں پیش ہو وہ اپنی ساری کوتاہیوں کو معاف کروا کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو۔

معتبر ایمان

اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ایمان بالغیب ہے بغیر آخرت کے دیکھے انبیاء علیہم السلام کے بتلانے پر یقین کرنا ہی خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اسی لئے جو لوگ آخرت کو دیکھ کر نیک اعمال کے لئے وقت کی التجا کریں گے ان کی یہ التجا پوری نہیں کی جائے گی۔

جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا

ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسے ہونے کی درخواست کر رہا ہوگا یہ تو صرف اس کی ایک بات ہے جو وہ دنیا سے جانے والا کہہ رہا ہے۔

باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ رحیم ہیں کریم ہیں اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں لیکن اس وقت جب عالم آخرت سامنے آجائے جب آدمی جزا اور سزا کا مشاہدہ کرنے لگے ایمان بالغیب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔

ایمان بالمشاہدہ کا اعتبار نہیں

جب عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس وقت سے مشاہدہ آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے عمل پر ملنے والی جزا اور سزا انسان کو نظر آنے لگتی ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

اور موت کے بعد انہیں قیامت تک برزخ کے جہان میں رہنا ہوگا۔

یعنی اب دنیا کے جہاں میں مزید رہنے کا وقت تمہارے پاس نہیں ہے اب تو تمہیں برزخ کے جہاں میں قیام کرنا ہوگا اور یہ قیام اتنا طویل ہے کہ قیامت تک تمہیں ادھر ہی رہنا ہوگا۔

عالم برزخ کی حقیقت

عالم برزخ ایک ایسا جہاں ہے جس کے مقابلہ میں یہ ہمارا دنیا کا جہاں بہت ہی چھوٹا ہے، جس طرح کہ دنیا میں انسان کے رہنے کی مدت عالم برزخ کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے، اسی طرح یہ دنیا کا جہاں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ برزخ کے جہان کے مقابلہ میں بہت ہی چھوٹا ہے، اس دنیا میں آپ کی ملکیت محدود ہوتی ہے جبکہ عالم برزخ میں ہر مؤمن مرد اور عورت کی قبر اتنی وسیع کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک وہ دیکھ سکے، ہماری اس دنیا کے جہاں کا جنت سے براہ راست کوئی ربط و تعلق نہیں ہے لیکن برزخ کے جہاں کا براہ راست جنت سے ربط و تعلق ہے، مؤمن مرد اور عورتیں عالم برزخ میں جنت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں ان کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے انہیں جنت کی خوشبوئیں جنت کی ہوائیں اور جنت کا رزق ملتا رہتا ہے۔

موت کے وقت مؤمن کی کیفیت

جن لوگوں کے پاس ایمان کی دولت ہے اعمال صالحہ کا سرمایہ ہے دنیا میں سیدھے راستہ پر چل کر زندگی گزاری ہے، گمراہی کے راستہ سے دور رہے ان کی موت بھی آسان ہوتی ہے اور موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی بھی آرام اور نعمتوں میں گزرتی ہے۔

جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون (سورة النحل ۶۲)

وہ لوگ جن کی روئیں فرشتے قبض کرتے ہیں جبکہ وہ لوگ پاکیزہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس وقت فرشتے انہیں السلام علیکم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔

اس آیت مقدسہ میں واضح طور پر فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھ کر خود بھی طیب بن گئے جن کی زندگیوں کفر سے پاک، شرک سے پاک، بد اعمالیوں سے پاک، برے اخلاق سے ہر معصیت و گناہ سے پاک، جو خشیت الہی کی وجہ سے گناہ کے ارتکاب سے باز رہتے ہیں اور اگر گناہ کا ارتکاب کر بھی لیں تو فوراً سچی توبہ کر کے اللہ سے معاف کروا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو انہیں السلام علیکم کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لئے سلامتی ہے دنیا اور آخرت میں، تم اپنا صحیح سالم ایمان لے کر دنیا سے جا رہے ہو اور آخرت میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور فرشتے اس لئے بھی انہیں سلام کرتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں تمہیں ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ ساتھ یہ بھی بشارت دیتے ہیں۔

موت کے وقت مؤمن کے لئے جنت کی بشارت اور مشاہدہ

أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے وجہ سے جو تم کر کے آئے ہو۔

اس آیت مقدسہ پر وہ لوگ غور کریں جو کہتے ہیں قبر میں جزا اور سزا کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوگا قیامت میں ہوگا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں قبر میں آدمی مر کر مٹی ہو جاتا ہے جزا اور سزا تو حساب و کتاب کے بعد ملے گی، یہ عقیدہ ان کا صریح گمراہی پر مبنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی واضح آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات کے خلاف ہے کیونکہ موت کے وقت فرشتوں کا یہ کہنا: کہ اَدْخَلُوا الْجَنَّةَ یہ قیامت کے دن کے لئے نہیں بلکہ موت کے فوراً بعد کے لئے ہے اگر یہ حکم قیامت کے دن کے لئے ہوتا تو یہاں امر کا صیغہ نہ ہوتا بلکہ مضارع کا صیغہ ہوتا۔

قبر مؤمن کے لیے جنت کا باغ اور کافر کے لیے جہنم کا گڑھا ہے

اسی آیت کی تشریح امام الانبیاء علیہ السلام کے ارشاد سے ہوتی ہے:

انما القبور روضة من رياض الجنة او حفرة من حفرة النار۔

کہ بیشک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک

گڑھا۔

حقیقت یہ ہے کہ جزا اور سزا تو موت کے وقت ہی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ فرشتوں کا مؤمن

کی روح قبض کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور کافر و مشرک، فاسق و فاجر کی روح قبض کرنے کا انداز اور

ہوتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے موت کے وقت ایک مؤمن انسان کی روح کس طرح قبض کرتے

ہیں اس سے وہ کیسے پیش آتے ہیں، اس کے لئے کیا کیا خوشخبریاں اور بشارتیں لاتے ہیں۔

نافرمان انسان کی موت

اب آپ کے سامنے وہ آیت پیش کی جاتی ہے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے

موت کے وقت کافروں، مشرکوں اور خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے کیسے پیش آتے ہیں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ يَتَوَفَّى اللّٰدِيْنَ كَفَرُوْا الْمَلٰٓئِكَةُ يُضْرِبُوْنَ وُجُوْهُهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْا

عَذَابِ الْحَرِيْقِ ۝

اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے

چہروں اور پیٹھوں پر گرزی یعنی کوڑے اور ہتھوڑے مار رہے ہوتے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں

جلانے والا عذاب چکھو۔

اس آیت مقدسہ پر غور فرمائیں! اس میں بے ایمان کی قیامت کے دن کی سزا کو بیان نہیں کیا

جا رہا ہے بلکہ اس کی اس سزا کا ذکر ہے جو کہ انہیں موت کے وقت دی جاتی ہے فرشتے ان کے چہروں اور

پشتوں پر گرزی موت کے وقت مارتے ہیں اور موت کے وقت ہی ان سے کہتے ہیں جلانے والا عذاب

چکھو۔

موت کو دیکھ کر کافر کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا

ان سزاؤں کا ذکر کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش تم لوگ دیکھ لیتے ان کی اس کیفیت کو لیکن ان کی یہ کیفیت کوئی نہیں دیکھتا صرف وہی دیکھتے ہیں جن کو یہ کیفیت پیش آچکی ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتے اگر وہ کیفیت زندہ لوگوں کو نظر آنے لگے تو ایمان بالغیب نہ رہے بلکہ ایمان بالمشاہدہ ہو جائے جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان بالغیب ہی معتبر ہے ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں اس لئے کہ موت کے وقت عذاب دیکھ کر تو سب سے بڑا کافر فرعون بھی ایمان لے آیا تھا لیکن اس کے اس وقت کے ایمان نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا اس لئے اللہ تعالیٰ موت کے وقت کی حالت، جزا اور سزا دنیا میں زندہ لوگوں کو نہیں دکھاتے تاکہ یہ ایمان بالغیب کی بنیاد پر آخرت کی تیاری کریں۔

موت کے بعد انسانوں کی صرف دو ہی جماعتیں رہ جاتی ہیں جنتی یا جہنمی

اب میں اس موضوع پر کچھ عرض کروں گا کہ موت کے بعد کی زندگی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، دنیا میں لوگوں کی کئی جماعتیں اور کئی ٹولے ہوتے ہیں بہت سارے فرقے اور گروہ بندیاں ہوتی ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، صرف دو ہی جماعتیں بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ** ایک فریق اہل جنت ہیں اور دوسرے فریق اہل جہنم ہیں۔

ایک کامیاب و کامران گروہ، دوسرا ناکام و نامراد گروہ، ایک سعادت مند و نیک بختوں کی جماعت، دوسرا بد بختوں اور محروموں کا ٹولہ، یہ دونوں نہ موت کے وقت برابر ہیں نہ عالم برزخ و قبر میں یکساں ہیں اور نہ ہی قیامت کے دن مساوی ہیں کیونکہ ایک خدا کے وفادار ہیں دوسرے بے وفا، ایک سچے ہیں دوسرے جھوٹے ہیں، ایک مؤمن ہیں دوسرے کافر، مشرک، فاسق و فاجر، ایک اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں دوسرے مجرم۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا يَسْتَوِي اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ۔

برابر نہیں ہیں دوزخی اور جنتی، ایک جیسے نہیں ہیں اہل نار اور اہل جنت۔

کسی بھی مقام پر یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے نہ موت کے وقت نہ موت کے بعد، قبروں میں اور نہ قبروں سے اٹھنے کے بعد حساب کتاب کے دن۔ کافر کی موت عذاب کا پیغام ہے، مؤمن کی موت خدا تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، کافر کی قبر جہنم کا گڑھا ہے، مؤمن کی قبر جنت کا باغ ہے، کافر قیامت کے دن تیز سورج کی شعاعوں کی زد میں پسینے میں غرق ہوگا جبکہ مؤمن عرش باری تعالیٰ کے سایہ میں جنت کے پروانے کا منتظر ہوگا۔

مؤمن آخرت کے تمام مراحل میں کامیاب اور کافر ناکام رہیں گے

قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم ﷺ کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مؤمن آخرت کے تمام مراحل میں کامیاب و کامران رہیں گے جبکہ کافر، مشرک، فاسق و فاجر ناکام رہیں گے۔

حدیث شریف میں آپ ﷺ کا فرمان ہے:

ان رسول اللہ ﷺ مر بجنازة فقال مستريح او مستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا و اذاها الى رحمة الله و العبد الفاجر يستريح منه العباد و البلاد و الشجر و الدواب (مفوق عليه، مشکوٰۃ ۱۳۹)

نبی اکرم ﷺ کا ایک جنازہ پر گزر رہا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے آرام پایا، یا مخلوق خدا نے اس سے آرام پایا۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے آرام پایا یا مخلوق خدا نے اس سے آرام پایا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ مؤمن بندہ دنیا کے مصائب اور تکالیف سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دامن میں آرام پاتا ہے جبکہ فاجر آدمی کی موت سے اللہ کے بندوں کو شہروں، درختوں اور جانوروں کو آرام ملتا ہے۔

موت کے بعد مؤمن کی زندگی

اس حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ نے عالم برزخ میں مؤمن اور فاجر کے مقام کے بارے میں ارشاد فرمایا، مؤمن کے بارے میں فرمایا کہ وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو مصائب و پریشانیوں سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دامن میں پرسکون زندگی کا آغاز کرتا ہے چاہے مؤمن دنیا میں جتنا آرام میں ہوا سے کوئی تکلیف نہ ہو اسے ساری نعمتیں حاصل ہوں، مال و دولت، عزت، اولاد، جاہ و مرتبہ

سب کچھ اس کے پاس ہو پھر بھی جب وہ عالم برزخ میں جاتا ہے اسے دنیا کی مصیبتوں سے نجات ملتی ہے کیونکہ دنیا کا یہ سب آرام و سکون آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اسی طرح فاجر و نافرمان انسان دنیا میں چاہے جتنا بھی پریشان حال ہو اس کی موت سے اس کے لئے جو پریشانیاں شروع ہوتی ہیں دنیا میں انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور صرف یہ نہیں کہ فاجر کی موت سے اس کی بدترین زندگی کا آغاز ہوتا ہے جو طرح طرح کے عذابوں پر مشتمل ہوتی ہے بلکہ اس کی موت سے اللہ کے بندوں کو، شہروں درختوں اور جانوروں کو بھی آرام ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے، زمین، درخت اور تمام جانور اللہ کے فرمانبردار ہیں جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگا یا وہ اسے پورا کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اسی لئے ان سب مخلوقات کو فاجر آدمی سے نفرت ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف زندگی گزارتا ہے اور جب وہ فاجر مرتا ہے تو ان سب مخلوقات کو سکون و مسرت حاصل ہوتی ہے

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

