

خطبات خواجہ شمس الدین عظیمی

جلد سوئم

خواجہ شمس الدین عظیمی

خطبات

خواجہ شمس الدین عظیمی

خواجہ شمس الدین عظیمیؒ

فہرست

4	تفسیر سورۃ اخلاص
18	خواب اور حقیقت (عید قرباں پر خطاب)
29	حقوق العباد کیا ہیں؟
32	اولیاء اللہ اور سائنسدانوں میں کیا فرق ہے؟ (ورکشاپ میں خطاب)
35	قرآن پاک کی حکمت
45	انسان اللہ کا دوست کس طرح بن سکتا ہے
48	سلسلہ عظیمیہ کا مقصد روحانیت کو سائنسی انداز میں پیش کرنا
55	توحید کیا ہے
67	کیا فرقہ پرستی صراطِ مستقیم سے ہٹا دیتی ہے؟
71	امانت اور علمِ الاسماء میں کیا فرق ہے؟
84	رات اور دن کے حواس
92	پاکستان ٹیلی ویژن پر خصوصی انٹرویو (کراچی)
98	ایمان دار لوگ ”پریشان“ اور بے ایمان لوگ ”خوشحال“ کیوں ہوتے ہیں؟
107	کیا انسان فرشتوں سے افضل ہے؟

- 109 اللہ رازق ہے، تو مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟
- 115 کیا کوئی قوم عبادت سے ممتاز ہو سکتی ہے؟
- 118 ابو ظہبی میں ورکشاپ سے خطاب
- 126 شب برات کیا ہے؟ اور اس رات یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟
- 133 انسان کس طرح خوش رہ سکتا ہے؟
- 140 اسلام مکمل دین ہے۔ (عید الاضحیٰ 23-03-99)
- 143 روزہ انسان کو روح کے قریب کر دیتا ہے۔ (عید الفطر 09-01-00)
- 148 مخلوق کا خالق سے رابطہ ضروری ہے۔ (عید الفطر 21-01-99)
- 154 زندگی اور موت کا دار و مدار روح پر ہے۔
- 163 غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے انسان شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔
- 172 غور و فکر کرنے کا طریقہ
- 177 اولیاء اللہ کے وصال کو کہتے ہیں۔ ”اسد نیا سے پردہ فرمالیا۔“ اس کی وضاحت فرمادیں؟
- 189 پیغمبر اور اولیاء اللہ کے آنے کے بعد بھی انسان ان کی تعلیمات سے دور کیوں ہو گیا؟

تفسیر سورۃ اخلاص

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قل هو اللہ احد۔ اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد۔ ولم یکن له کفواً حد

سورۃ اخلاص ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے بارے میں ہیں کہ اگر سورۃ اخلاص کو تین دفعہ تلاوت کر لیا جائے اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور کر لیا جائے تو انسانی شعور میں ایسی روشنیاں داخل ہو جاتی ہیں کہ جو شعور قرآن پاک کی حکمت کو قرآن پاک کے معنی اور قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھتا ہے۔ عام الفاظ میں اس طرح کہا جاتا ہے اگر تین دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کیا چیز ہے ثواب کا مفہوم اگر آپ غور و فکر سے سمجھیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ثواب کسی عمل کا نتیجہ یا حاصل ہے۔ جس آدمی نے خوشنودی کے ساتھ اللہ کو پکارا خوشنودی کے ساتھ اللہ کو پکارنے کے بعد اللہ تک رسائی، اللہ کا عرفان اسے ہو جاتا ہے تو اس کا نام ثواب ہے۔ روزہ آپ نے رکھا سب جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا ثواب ہے لیکن جب ثواب کا مفہوم زیر بحث آتا ہے تو انسان یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ثواب کیا؟

تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں روزے کی جزا میں خود ہوں یعنی جس بندے نے اللہ کے لئے روزہ رکھا، روزے کے آداب پورے کئے ایک وقت مقرر تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، جھوٹ نہیں بولا، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارا، نماز بھی پڑھی قرآن پاک کی تلاوت بھی کی اس کے بارے میں یہ سوچا جائے یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ثواب کے لئے کر رہے ہیں تو ثواب کا کیا مفہوم ہے تو یہی کہا جائے گا یہ سب میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں جو چیزیں میرے لئے حلال ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک معین وقت تک کھانے پینے کو منع کر دیا اس لئے میں نے حلال چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔

یعنی ثواب کا مفہوم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اس کے عمل کا نتیجہ یا حاصل کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے روزے کا ثواب ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کی جزا میں خود ہوں روزے کی جزا میں خود کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ پورے قواعد و ضوابط اور احتیاط کے ساتھ رکھ لیا جائے تو اللہ اس کو مل جاتا ہے روزے کی جزا کا مطلب ہے میں اس بندے کو مل جاتا ہوں وہ بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے پھر روزے کے سلسلے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لیلیۃ القدر ایک یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہے روزے کا یہ مفہوم نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے جب ارشاد فرمایا جب کوئی مومن روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ طاق راتوں میں لیلیۃ القدر کو تلاش کرے تیس کو پچیس کو ستائیس کو لیلیۃ القدر کے بارے میں حضور پاک ﷺ کا ارشاد ہے کہ لیلیۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب لیلیۃ القدر کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلیۃ القدر... کہ آپ کیا سمجھیں لیلیۃ القدر کیا ہے؟

حضور پاک ﷺ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کی جزا میں خود ہوں اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر ایک ایسے حواس کا نام ہے کہ جن حواس سے آدمی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ سکتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مصافحہ کر سکتا ہے اور ان چیزوں کو بھی وہ جان لیتا ہے سمجھ لیتا ہے کہ جو اللہ کا امر ہے وہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کا ثواب کیا ہے؟ ہم اب لیلۃ القدر کا بہت بڑا ثواب ہے تو کوئی آپ سے پوچھے بھی ثواب کیا چیز ہے جو اعمال آپ کر رہے ہیں اس کی جزا اور اس کا حاصل ہے تو ایسی صورت سے جب ہم قرآن پاک میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ ہمارے بزرگوں کی بات ہے تو یہ جو ہمارے اولیاء اللہ نے اور مرسلین نے جو لکھا ہے سورہ اخلاص کو اگر تین دفعہ تلاوت کر لیا جائے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے یعنی ایک قرآن کو سمجھنے کے لئے جتنی سکت اور جتنی کاوش اور جتنی جدوجہد آدمی کو کرنا پڑتی ہے اگر وہ سورہ اخلاص کو تین دفعہ پڑھے اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کر لے تو قرآن کا ایک مکمل خاکہ انسان کے سامنے آجاتا ہے کہ قرآن میں کیا پڑھا۔

اب یہ آیت میں نے ابھی تلاوت کی سورہ اخلاص، اب اس میں آپ دیکھئے غور کریں اب ثواب کے اوپر غور کریں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں یعنی سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب لے کر رہیں یعنی سورہ اخلاص پڑھنے کا حاصل کیا ہے یا سورہ اخلاص پڑھنے کا نتیجہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر ﷺ آپ فرمادیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہیں آپ ان کو بتادیجئے لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے، ایک سے مراد اللہ جیسا کوئی نہیں ہے شاہ عبدالقادر صاحب نے ترجمہ کیا میری ایسی ذات کہ جس کی کوئی مثال ہے نہ کوئی عقل ہے نہ کوئی اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بالکل یکتا ہے کسی بھی صورت سے نہ وہ الفاظ میں بیان ہو سکتا ہے نہ عقل اس کو زیادہ پھیلا سکتی ہے نہ اسے کم کر سکتی ہے ایک ہے آپ پیغمبر ﷺ آپ فرمادیجئے اللہ ایک ہے۔

اب جو انسانی شعور سے غور و فکر کرتے ہیں تو زمین پر موجود کوئی بھی شے ایک نہیں دو ہی ہوگی دس ہوگی، ہزار ہوگی ایک نہیں ہوگی اب غور کریں آپ کہے جی کبوتر ایک ہے بالکل ایک نہیں ہے کبوتر ایک ہوتا ہے اس کی پوری نسل ہوتی ہے، آپ کہیں جی انسان ایک ہے تو انسان ایک نہیں ہوتا ہزاروں آدمی ہیں، آپ کہیں جی درخت ایک ہے درخت بھی ایک نہیں ہوتے بادام کا ایک درخت آپ کہیں جی بادام کا یہ ایک درخت ہے آپ کو ایک نظر آ رہا ہے لیکن ساری دنیا میں کتنے بادام کے درخت ہیں کروڑوں ہونگے، اربوں ہونگے آپ کہیں صاحب زمین ایک ہے، زمین بھی ایک نہیں ہے زمین کو آپ کھودتے چلے جائیے سات طبق ہیں زمین کے، آپ کہیں جی سمندر ایک ہے نہیں سمندر ایک نہیں ہے سات سمندر تو ویسے ہی مشہور ہے اور پتا نہیں کتنے ہونگے، آپ کہیں صاحب دریا ایک ہے اب دریا بھی ایک نہیں ہے آپ کا چھوٹا سا پاکستان ہے ملک اللہ تعالیٰ اسے قائم دائم رکھے دریا جہلم ہے، دریائے نیلم ہے، دریائے سندھ ہے، کچھ دریا فلاں یعنی آپ غور کریں گے اپنی زمین کے اوپر غور کریں تو آپ یہ کہیں گے زمین کے اوپر ایک تو کوئی چیز نہیں ہے اب آسمان کی طرف نظر آپ اٹھائیں کہیں جی ستارہ ایک ہے۔ کوئی ستارے ایک نہیں ہے آپ دیکھیں کتنے نظر آتے ہیں۔

چاند ایک ہے چاند آپ کو ایک نظر آ رہا ہے چاند ایک نہیں ہے وہ تو بے شمار ہیں جب دنیا میں بے شمار ہیں، آپ کہتے ہیں سورج ایک ہے سورج ایک آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ کی نظر محدود ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی اگر سورج کو ایک دیکھ رہے ہیں تو سورج بھی لاکھوں کروڑوں ہیں جب دنیا لاکھوں کروڑوں ہیں تو عالمین بیشمار ہیں تو سورج بھی بے شمار ہونگے دیکھئے نہ ایک عالم زمین ہمارا ہے۔

اس پر سورج ایک ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ... میں تو عالمین کا رب ہوں جب عالمین ہونگے تو تمام عالمین کے سورج بھی الگ الگ ہونگے تو چاند بھی الگ الگ ہے پھر جتنا بھی آپ اگر اپنے اندر غور و فکر کریں تو آپ کو ایک چیز کوئی نظر نہیں آئے گی ہر چیز آپ کو کثرت نظر آئے گی یعنی ایک سے زائد ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ ﷺ آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے اور ایسا ایک ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں اس کو آپ کسی بھی طرح دو نہیں کہہ سکتے اب انسان ایک ہے لیکن مرد ایک ہے عورت ایک ہے پھر مرد اور عورت سے اس کی نسل چلی ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کوئی شمار ہی نہیں ہے تو اب اس آیت میں جب آپ غور فرمائیں گے تو پہلے تو آپ کو یہ پتا چلے گا اللہ ایک ہے اور ایسا ایک ہے دنیا میں کوئی ایک ہے ہی نہیں یعنی وہ واحد ہے اللہ ہی ہے اگر ایک کا لفظ اگر کسی کے لئے بیان کر سکتے ہیں تو وہ اللہ ہے اللہ صمد اللہ... کا کسی قسم کی احتیاج نہیں ہے نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ وہ پانی پیتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے لاتاخذ سنتہ... اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔

اب اس پر بھی آپ غور کریں گے اس پر بھی ایک ہی بات کا علم ہوا کہ اللہ ایک ہے اور ایسا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایک نہیں ہو گا۔ اب دوسرا کوئی بھی ایک اور دو ہو گا تو اس کو بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی اس کی نسل بھی ہوگی اس کے بچے بھی ہونگے وہ جوان بھی ہو گا وہ بوڑھا بھی ہو گا وہ پیدا بھی ہو گا وہ مرے گا بھی اللہ الصمد ہر چیز سے بے نیاز، کسی قسم کی کوئی احتیاج اب جب ہم مخلوق پر غور کرتے ہیں زمین پر کسی بھی مخلوق کے بارے میں سوچیں وہ احتیاج کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا پرندے کو لے لیں وہ بغیر کھائے پئے نہیں رہ سکتے انسانوں کو آپ دیکھیں وہ بغیر کھائے پئے نہیں رہ سکتے درختوں کو، درختوں پر آپ غور فرمائیں تو وہ کھائے پئے بغیر نہیں رہ سکتا آپ کسی درخت میں پانی ڈالنا چھوڑ دیں تو وہ سوکھ جائیں گے یعنی درخت بھی محتاج ہیں پرندے بھی محتاج ہیں اور زمین پر رہنے والی ہر مخلوق بھی محتاج ہے لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ وہ کسی کی طرح محتاج نہیں ہے اللہ الصمد... اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ اللہ پیدا ہوتا ہے، نہ اللہ لڑکا ہوتا ہے، نہ اللہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ اللہ جوان ہوتا ہے، نہ اللہ پیدا ہوتا ہے، نہ اللہ مرتا ہوتا ہے نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے نہ کوئی تعطل ہوتا ہے۔

نہ کوئی گھٹنا ہے نہ کوئی بڑھتا ہے ایسی ذات ہے گھٹنا، بڑھنا، کھانا، پینا، بوڑھا، لڑکپن ہر ضرورت سے بے احتیاج ہے ماورائے۔ اب اس سورۃ کو پڑھنے سے دو باتوں کا پتا چلا ہے کہ اللہ ایک ہے ایسا ایک ہے کائنات میں کوئی چیز اللہ جیسی ایک نہیں ہو سکتی یعنی کائنات میں اللہ کی ذات ایسی یکتا ہے کہ اس ذات کی طرح کوئی ذات نہیں ہے۔ ایک ہے بس دوسرا کوئی ہے ہی نہیں اللہ ہے، اگر ہے تو ایک ہے انسان تو ایک نہیں ہو سکتا جب بھی ہو گا ظاہر ہے ماں ہوگی، باپ ہوگا، بھائی ہوئے خاندان ہو گا وہ خود باپ ہو گا دوسری صورت یہ ہے کہ مخلوق احتیاج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اللہ کو کسی قسم کی احتیاج ہی نہیں ہے اللہ تو بے نیاز ہے تو دو باتوں کا ہمیں پتا چلا اللہ تو ایک ایسی ذات ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے دوسری یہ ہے کہ اللہ ایسی ذات ہے جسے کوئی احتیاج نہیں، اس کو کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

اس کو نیند بھی نہیں آتی اس کو اُونگ بھی نہیں آتی اس کو آرام کی بھی ضرورت نہیں ہے انسان یا ہر چیز ٹھکتی پرندے بھی تھک جاتے ہیں، چوپائے بھی تھک جاتے ہیں۔ مشینیں چلاتے ہیں لوہے کی وہ بھی تھک جاتے ہیں لم یلد ولم یولد... تیسری بات کیا ہوئی تیسری بات یہ ہوئی کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے مخلوق کے لئے لازم ہے کہ وہ کسی کا بیٹا ہو یا کسی کا باپ ہو اب آپ کسی بھی مخلوق کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، ان کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، درختوں کو دیکھ لیں ان کی بھی اولاد ہوتی ہے... بھئی درختوں کی اولاد ان کا پھل ہے پھول ہے پتے ہیں شاخیں ہیں یہ درختوں کی سب اولادیں ہیں اللہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اب ان دونوں باتوں سے بھی یہی بات پتا چلی کہ اللہ ایک ایسی واحد ہستی ہے وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے نہ وہ مخلوق کی طرح ہوتی، نہ مخلوق کی طرح کھا نے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ مخلوق کی طرح اس دنیا سے اسے دوسری دنیا میں جانا ہوتا ہے قائم ہے ایک جگہ پر ولم یکن لہ کفو احد... اب اللہ کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے اب انسان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہو گا دنیا میں ہیں قبیلے ہیں قومیں ہیں انسان تو پہچانا ہی اس بات سے جاتا ہے بھی تم کون ہو؟

جی ہماری ایک قوم ہے قوم یہ ہے اب مسلمان ہیں۔ بھئی تمہاری پہچان کیا ہے؟ وہ کہے گا جی پاکستانی ہیں۔ دوسرے سے کہیں گے بھی تم کون ہو؟ کہیں گے ہم ہندو ہیں ہماری پہچان جو ہے ہندوستانی ہے یعنی خاندان کے علاوہ قبیلے کے علاوہ برادری کے علاوہ انسان اپنا تذکرہ نہیں کر سکتا اس کی کوئی ذات بھی ہوگی اس کی کوئی برادری بھی ہوگی اس کا کوئی کنہہ بھی ہوگا اس کی کوئی قومیت بھی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے تو وہ اس سے بھی ماورائے نہ اس کا کوئی خاندان ہیں نہ اس کی کوئی برادری ہے نہ اس کی کوئی قوم ہے اگر کوئی قوم ہوتی تو ظاہر ہے پھر اللہ جو ہے مخلوق کے ساتھ مل جاتا اب کیوں کہ اللہ ایک ہے مخلوق کے ساتھ وہ مل ہی نہیں سکتا۔

اب صورت یہ سامنے آئی کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے اور اللہ خود یعنی اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو پیدا کرنے والی ہے اللہ ایک ایسی ذات ہے جو پیدا کر کے وسائل فراہم کرنے والی ہے، اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کو یہ علم ہے کہ مخلوق کی کیا کیا ضروریات ہیں وہ یہ جانتا ہے، مخلوق کو پانی چاہئے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لئے پانی فراہم کر دیا دریا میں، زمین کے اندر پانی، بارش کا پانی پہاڑوں میں پانی، پہاڑوں پر برف جمی ہے وہ پانی اللہ تعالیٰ کو یہ علم بھی ہے مخلوق کھائے پئے بغیر نہیں رہ سکتی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے زمین کو کتنا بڑا دسترخوان بنا دیا ہر وہ چیز جو انسانی ضرورت کے لئے زمین پیدا کر رہی ہے گیہوں زمین پیدا کر رہی ہے یہ ہر چیز جو بھی ہماری کھانے پینے کی ہے ترکاری ہے پھل ہے فروٹ ہے۔ اجناس ہے سب اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کی ڈیوٹی لگا دی کہ تجھے پیدا کر دیا ساتھ ساتھ زمین کی ڈیوٹی کے کہ تجھے کھیتاں پکانی ہیں، پھل پکانے ہیں، چاند کی یہ ڈیوٹی لگا دی پھلوں میں مٹھاس پیدا کرنا ہے اگر چاند نہیں ہوتا تو ہر چیز کڑوی ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیوں کہ ایک نہیں ہو سکتی اب ضروری ہے کہ مخلوق کو دو کرنے کے لئے دو رخ بنائے جائیں ایک مذکر رخ بنایا جائے ایک مونث رخ... پھر بھی مخلوق کیوں کہ عورت بھی ایک ہے مرد بھی ایک ہے۔ اودو دونوں ایک نہیں رہ سکتے لہذا اولاد ہوتی ہے تو جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں پر اللہ کی صفات پر تو ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اپنا تعارف کر

وایا۔ اور تعارف اللہ تعالیٰ سے اس طرح کروایا ہے کہ مفہوم کے ساتھ بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اللہ ایک ہے ظاہر ہے مخلوق تو ایک ہو ہی نہیں سکتی، اللہ بے نیاز ہے ظاہر ہے مخلوق تو بے نیاز نہیں سکتی، اللہ کسی کی اولاد نہیں کسی کا باپ نہیں اللہ کی مجبوری ہے وہ کسی کا باپ ہو کسی کی اولاد ہو۔ اللہ کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے مخلوق تو خاندان کے بغیر پہچانی ہی نہیں جاتی، بھی قبیلے خاندان برادری کیا ہے۔

تو اس سورۃ میں جس کو پڑھ کر قرآنی علوم کے بارے میں آپ کے اندر ایک تفکر کا Pattren بنتا ہے اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پانچ صفات بیان کی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پانچ باتوں سے متعارف کروایا ہے مخلوق کے لئے اگر اس سورۃ کو مخلوق پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے متعارف ہو جاتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ویسے تو اللہ کا بہت تعارف ہے قرآن پاک میں لیکن اس سورۃ میں پانچ باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لئے بیان کئے ان پانچ باتوں میں ایک یہ ہے کہ اللہ ایک ہے مخلوق ایک نہیں ہو سکتی، اللہ بے نیاز ہے مخلوق بے نیاز نہیں ہو سکتی اس کو تو کھانا بھی چاہئے، پانی بھی چاہئے، کپڑا بھی چاہئے، پیسے بھی چاہئے، نوکری بھی چاہئے، کاروبار بھی چاہئے، مخلوق اولاد ہونے سے انکار نہیں کر سکتی، مخلوق باپ ہونے سے انکار نہیں کر سکتی، مخلوق خاندان کے بغیر نہیں ہو سکتی اب یہ پانچ ایجنسیوں میں ایک ایجنسی یا ایک صورت ایسی ہے کسی صفت میں اللہ سے ہم رشتہ ہو سکتی ہو اور وہ یہ ہے کہ اللہ مخلوق سے بے نیاز ہے اس کو پھر آپ ذرا غور سے سنیں اللہ ایک ہے مخلوق ایک نہیں ہے اللہ بے نیاز ہے مخلوق بے نیاز نہیں ہوتی، یعنی احتیاج نہیں اللہ کو کسی چیز کی اور مخلوق احتیاج کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کا کوئی خاندان نہیں اب ان پانچ صفات میں سے ایک صفت ایسی ہے کہ جس سے مخلوق اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ سکتی ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟

اللہ بے نیاز ہے کس سے بے نیاز ہے مخلوق سے بے نیاز ہے۔ مخلوق مخلوق کے ساتھ مل کر نیاز مندی کر لے تو وہ اللہ کے ساتھ ہو جائے گی آپ اگر اللہ کے ساتھ نیاز مندی کریں یا نہ کریں لیکن آپ مجبور ہیں آپ کو پیاس لگتی ہے۔ پانی آپ کو کون پلاتا ہے اللہ، آپ کو بھوک لگتی ہے زمین کے اندر پھل کون اگاتا ہے اللہ، آپ ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے آپ کو تو یہ پتا ہی نہیں ہے ہوا کہاں سے آرہی ہے۔ کس طرح بنتی ہے کیسے پھیپھڑوں میں جارہی ہے۔ یہ ہوا چلانے والا، ہوا پیدا کرنے والا، ہوا سے آپ کو زندگی بخشنے والا کون ہے اللہ ہے۔ آکسیجن ہے آکسیجن کے بغیر بھی آدمی زندہ نہیں رہتا نہ آکسیجن نہ کسی کو نظر آتی ہے نہ اندر جاتے ہوئے محسوس ہوتی ہے لیکن آکسیجن ہے اندر جارہی ہے اپنا کام کر رہی ہے یہ آکسیجن کس نے بنائی اللہ نے بھی، تو اللہ کی بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ تسلیم کریں یا نہ کریں آپ ان چیزوں کے محتاج ہیں آپ پانی پئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔

آپ ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اللہ تعالیٰ اگر زمین کو پہاڑ ہی بنا دے گیہوں پیدا ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت ہی نہ ڈالے تو اولاد کی پرورش کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ ماں کے سینے کو دودھ سے نہ بھر دے بچے مر جائیں گے۔ جتنا بھی آپ غور کریں گے جو احتیاج کا معاملہ ہے وہ براہ راست اللہ کے ساتھ وابستہ ہے اب صرف اتنی سی بات ہے وہ براہ راست اللہ سے وابستگی ہے جس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں تو واقفیت حاصل کی جائے واقفیت کس طرح حاصل کریں، کسی طرح ہم مخلوق سے نیاز مندی کا اور احتیاج کا رشتہ توڑ کر اللہ

کے ساتھ قائم کر لیں۔ کیا سمجھے آپ یہ سمجھے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں اپنی پانچ بات کا پانچ صفات کا بیان کیا تاکہ مخلوق اس بات کو سوچ سکے اور سمجھ سکے کیا کوئی ایسی صفت ہے جس میں مخلوق اللہ کے ساتھ وابستگی اختیار کر لے ایک صفت ہے کہ آپ مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں اپنی ساری توقعات اللہ کے ساتھ وابستہ کریں۔

آپ توقعات وابستہ کریں یا نہ کریں آپ کی توقعات تو وابستہ ہیں آپ جب پیدا ہوئے، آپ کو تو توقعات کا پتا ہی نہیں تھا آپ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے مکھی اگر آپ کے اوپر بیٹھ جائے تو مکھی اڑا نہیں سکتے تھے تو اس میں سے آپ کی ساری زندگی کی توقعات کس نے پوری کیں؟

نہ کوئی دوکان ہوتی ہے نہ کوئی کاروبار ہوتا ہے نہ کوئی درزی ہوتا ہے جو ہم کپڑے سیلے ہوئے پہنتے ہیں نہ روٹی ہوتی ہے سب کیوں ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے وسائل کو قائم رکھنے کے لئے انسان کے اندر عقل ہوتی ہے جب گرمی لگے تو ایسے کپڑے پہنو، جب بھوک لگے تو ایسے روٹی کھاؤ تھک جاؤ تو سو جاؤ سونے کے بعد اٹھ جاؤ اپنے کام میں لگ جاؤ یہ سب چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں کہاں سے ملیں اب بولو تو بھئی... اللہ نے دی ہیں نہ تو اگر آپ توقع اللہ سے قائم کریں یا نہ کریں یہ تو مجبوری ہے انسان کی، سب کچھ اللہ کی طرف سے پورا ہوتا ہے مجبوراً جس چیز کو آپ مان رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں اور مجبوری سے آپ زندہ ہو متحرک ہیں تو اس کو آپ خوشی سے کیوں نہیں استعمال کرتے مخلوق سے مخلوق توقعات قائم کرتی ہے یہ میرا باپ ہے، میری پرورش کرے گا مجھے تعلیم و تربیت دلائے گا میری ضروریات کا کفیل ہو گا ابا اگر مر جائیں پھر روز مرتے ہیں، ابا باپ کہتا ہے صاحب میری اولاد ہو گی میری نسل چلے گی کیا ایسے خاندان نہیں ہیں جہاں اولاد ہی نہیں ہوتی کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی سائنس والا نہیں پیدا کر سکتا تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری اولاد ہو یہ بھی اللہ ہی پورا کرتا ہے، یہ توقع یہ میرا باپ ہے مجھ پر اس کا سایہ رہے تو توقع بھی اللہ ہی پوری کرے گا کیا اولاد اپنے ماں باپ کو زندہ رکھ سکتی ہے تو یہ توقع جب میرے ماں باپ زندہ رہیں یہ کون پورا کر رہا ہے باپ کھانا کھاتے ہیں اندر کھانا یہاں اٹک جائے آکر کیا ہو گا؟

کیا ہو گا موت آجائے گی نا آپ یہ توقع رکھیں کھانا کھا رہے ہیں معدے میں جا کر ہضم ہی نہ ہو ایسا ہوتا ہے میرے پاس ایک صاحب آئے وہ حیدر آباد سے کہ مجھے سات مہینے ہو گئے میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا بھئی کیسے تو زندہ ہے کہنے لگے بس میں کھا ہی نہیں سکتا اور میں کوئی چیز کھاتا ہوں یہاں اٹک جاتی ہے اترتی ہی نہیں تو میں نے اس کو دسترخوان پر بیٹھا روٹی دی اور کہا کھا بھئی... اس نے منہ میں رکھا وہ کہنے لگا جی میں تو نہیں نگل سکتا میں نے اسے ڈانٹ دیا میں نے کہا شاید رعب سے نگل لے گا۔

وہ جناب ایسے ایسے کیا حلق میں لقمہ تو گیا نہیں آنکھیں باہر آگئی وہ گر گیا ہم تو بڑے خوف زدہ ہو گئے بھئی یہ تو بہت بڑی بات ہے، خیر ہم نے کہا لقمہ تھوک دو اس نے لقمہ تھوک دیا تو اب مجھے فکر یہ ہوئی یہ کھاتا کیوں نہیں کیا کیا مطلب ہے اس سے پوچھا بھئی تو کھاتا کیا ہے کہنے لگے جی وہ بسکٹ آتا ہے اس کو پانی میں گھول کر پتلا پتلا کر کے پیتا ہوں بس یہ میری خوراک ہے ظاہر ہے بسکٹ سے کوئی تیس پنتیس برس کا آدمی بالکل دبلا پتلا سو کھا خیر اس سے بہت ہی زیادہ جب اس سے پوچھا بھئی کیا ہو گا کیوں نہیں کھاتا کیا ہوا کہا جی کوئی ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں آتا حکیم بھی تو اس نے یہ بتایا کہ صاحب مجھے ایک دن خیال آگیا بیٹھے بیٹھے اب میں نے لقمہ اگر اندر لیا اور میری سانس کی نالی میں رک گیا تو میں تو مر جاؤں گا۔ اب جب بھی کوئی چیز کھاتا ہوں مجھے یہ خیال آ جاتا ہے سانس کی نالی میں رک جائے گا۔

اب ظاہر ہے مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا اب میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے سانس کی نالی الگ ہے کھانے کی نالی الگ ہے بہت سمجھایا اسے سمجھ نہیں آیا پھر ہمارے لطیف بھائی ہیں ہمارے یہاں جو لنگر کا اہتمام کرتے ہیں وہ ذرا ایکسڈنٹ ہو گیا بچاروں کا آپ سب لوگ ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے بہت ہی پرانے میرے ساتھی ہیں لنگر ونگر کا سارا وہی اہتمام کرتے ہیں یہاں سڑک پر گر گئے تھے چوٹ وٹ لگی ہے بچاروں کے، دعا کریں آپ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا کرے۔ تو لطیف بھائی سے میں نے کہا ایسا کرو اس بندے کو لیجاؤ کسی قصائی کی دوکان پر لیجاؤ پہلے تو اسے بکری کی سری دیکھا پھر اسے جناب کسی گائے کی سری دیکھا اور یہ دیکھا و اسے کہ نالیاں دو ہیں سانس کی الگ ہے اور نکلنے کی الگ ہے۔ اور وہ صاحب اسے لے گئے اسے اچھی طرح سری وری دیکھائی اس کو یقین آگیا ہاں بھی سانس کی نالی میں کھانا جاتا ہی نہیں ہے سانس کی نالی دو نالیاں ہوتی ہیں۔

تو وہ آگیا تو اس کو ہلکا ہلکا کھانا کھلایا اس لئے ہم نے کہا بھاری دیا تو پیٹ خراب ہو جائے گا کبھی مہینوں سے تو بھوکا ہے یہ پانچ سات دن وہی حال رہا اور اللہ کا ایسا کرم ہوا وہ روٹی کھاتا ہوا گیا اب آپ یہ دیکھئے کھانا کھانا، معدے میں جانا، سانس لینا اگر ہم سب جو ہے یقین بن جائیں کہ ہم کھانا کھائیں گے یہاں لقمہ اٹک جائے گا تو ہم دیکھئے گے کہ ہم روٹی کھا سکتے ہیں تو یہ روٹی بھی ہمیں اللہ ہی کھلا رہا ہے کھا تو ہم رہے ہیں لیکن کھلا کون رہا ہے آپ لڑکپن سے جوان ہوتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا کب جوان ہو گئے یہ جوان کون کر رہا ہے بھی وہ بھی اللہ کر رہا ہے کوئی آدمی زندگی میں بوڑھا نہیں ہونا چاہتا انسان کی کمزوری ہے جوان ہی رہنا چاہتا ہے۔

اس لئے کہ بوڑھا پے کی دس پریشانیاں یہاں درد وہاں درد کمر میں درد گٹھنے میں درد تو آدمی ان تکلیف سے بچنے کے لیے جوان ہی رہنا چاہتا ہے لیکن دیکھئے اب میں بھی بوڑھا ہو گیا آپ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں جو جوان ہیں وہ بھی بوڑھے ہونگے یہاں دنیا میں ایک ایسا آدمی بھی نہیں ہے جو بوڑھا نہیں ہے یا ہے ایسے کوئی مثال دنیا میں تو آدمی تو بوڑھا نہیں ہوتا تو کون بوڑھا کر رہا ہے یعنی جوان بھی اللہ نے کیا، بوڑھا بھی اللہ کر رہا ہے اب کوئی ایسا آدمی نہیں دنیا میں جو مرنا چاہتا ہوں یا کوئی چاہتا ہے مرنا جی کوئی نہیں چاہتا نا کون چاہتا ہے یہ چاہتے ہیں لیکن آدمی مر جاتا ہے پیدا بھی آپ کو اللہ نے کیا، آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ کہاں سے آئے یہ بھی پتا نہیں آپ کو کہاں سے پیدا ہونا ہے یہ پوچھ کر اللہ میاں آپ کو پیدا کرتے، کہاں پیدا کریں تو میرا خیال ہے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب یہی کہتے جی بادشاہ کی یہاں پیدا کریں تو سارے ہی بادشاہ کی یہاں پیدا ہو جاتے تو نظام کیسے چلتا یہ سب چیز چاہئے نہ بڑھتی چاہئے لوہار بھی چاہے، ٹیچر بھی چاہئے استاد بھی چاہئے یعنی اگر یہ درجہ بندی نہیں ہوگی تو نظام ہی نہیں بڑے گا، بھی موچی نہیں ہوگا جو تا کہاں سے پہنوں گے اور اگر ٹیلر ماسٹر نہیں ہوگا کپڑے کون سیئے گا۔

ہر چیز کا ایک نظام ہے قدرت نے ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے۔ کس نے قائم رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی توقعات مخلوق پورا کرتی ہے۔ یہ سوال ہے کیا کوئی آدمی اس کی مثال دے سکتے ہیں کہ مخلوق توقعات پوری کر سکتی ہے ہاتھ اٹھائیں کوئی صاحب کہہ سکتے ہوں تو۔ بھی کوئی ایک کوئی ایک زندگی میں کوئی ایک مثال ایک دن سے لیکر اسی سال کی عمر تک ایک مثال آپ دیں کہ یہ یہ کام مخلوق کر سکتی ہے۔ کوئی ایک آپ کہتے ہیں جی مجھے ماں پیدا کرتی ہے ماں کا کیا تعلق ہوا پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا

لذی یصورکم... اس اللہ کی قدرت دیکھو اس اللہ کو پہچانے کی کوشش کرو جو اللہ ماں کے پیٹ میں خوبصورت خوبصورت تصویریں بنا رہا ہے اور دنیا میں لا رہا ہے۔

یصور کم فی الہمی... کیسا اللہ کیسی خوبصورت تصویریں بنا رہا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ تصویر کشی نہ کرے تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہوتا ہم کیا ہیں اللہ کی تصویریں تو بنائی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے ماں کے پیٹ میں رہنا، ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک ہماری پرورش ہونا پیدائش ہونا، ماں کے دل میں اللہ کا ممتا ڈالنا، باپ کے دل میں شفقت بھر دینا یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے کون کر رہا ہے جی تو آپ یہ اس بات کو سمجھ گئے ہونگے کہ مخلوق کی جتنی بھی توقعات پوری ہو رہی ہیں، مخلوق مخلوق کی توقعات پوری نہیں کر رہی اللہ مخلوق کی توقعات پوری کر رہا ہے بس یہی سارا چکر ہے یہ لے سوچتا ہوں میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا لہذا میرے ماں باپ ہی مجھے پالے گے، پوسے گے، بڑا کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ میرے ماں باپ پیدا ہی نہیں ہوتے اللہ پیدا ہی نہیں کرتا تو پھر میں کہاں سے ہوتا میرے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ وسائل ہی نہیں دیتے تو وہ میری پرورش کیسے کرتے اب بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو وسائل دے دیے ماں باپ نے اولاد کو سیکھا دیئے ایسا ہی ہو رہا ہے نا بھی آپ پانی پی رہے ہیں پانی کس کا دیا ہوا ہے آپ نے اپنی اولادوں کو پانی پلا دیا تو اللہ ہی کا دیا ہوا پی لایا، اب یہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اب یہاں اس سورۃ کو پڑھیں سورۃ میں نے اس لئے پڑھی یہاں سب کو یاد ہو گی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔

اے پیغمبر ﷺ آپ میری مخلوق سے یہ فرما دیجئے یا میری مخلوق کو یہ بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے یعنی خالق ہے مخلوق ایک نہیں ہوتی اللہ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اور مخلوق ضرورت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے یہی مطلب ہوا نہ اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے اللہ کسی کا باپ نہیں ہے مخلوق کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کا بیٹا ہو کفون احد... وہ، اپنے خاندان میں بھی یکتا ہے اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے قبیلہ بھی نہیں ہے اب پانچ باتوں میں سے کتنی باتیں اللہ نے بتائی ہیں کوئی صاحب کھڑے ہو کر بتائیں کتنی صفات اللہ نے اپنی بیان کی؟ ہاں کیا کیا... اب اس میں مخلوق جو ہے وہ کون سی صفت میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے۔ یعنی مخلوق جو ہے وہ مخلوق سے توقعات توڑ کر اللہ کے ساتھ توقعات کر لے جو توقعات پوری ہوئی ہیں آپ مانے یا نہ مانے یہ کہنا چھوڑ دے کہ میری توقعات مخلوق پورا کرتی ہے اور اس بات کا یقین کر لے اللہ ہی میری توقعات پوری کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو مثالیں دے کر بیان کی تو اللہ کے ساتھ مخلوق کا تعلق قائم ہو جائے گا اور مخلوق خود کو مخلوق سمجھے گی اور جب مخلوق خود کو مخلوق سمجھے گی تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کو اپنا خالق تسلیم کر لیا ہے۔

جب مخلوق نے اللہ کو خالق تسلیم کر لیا تو مخلوق کی اپنی زندگی ساری کی ساری اللہ کے تابع ہے۔ جب تک اللہ چاہے زندہ رکھے گا جب اللہ چاہے مار دے گا۔ بتائے کس کو اختیار ہے جب چاہے مرے، کس کو اختیار ہے وہ جہاں چاہے پیدا ہو جائے کس کو اختیار ہے وہ جگہ ہو ساری زندگی لڑکپن رہے، کس کو اختیار ہے وہ بوڑھا نہ ہو کس کو اس بات کو اختیار ہے کہ بوڑھا ہو کر آدمی مرے نہیں تو آپ مجبور اور بے بس ہونے کی وجہ اب آپ چار باتوں میں مجبور ہیں کہ اس سے آپ ایک نہیں ہو سکتے اس لئے مخلوق کا مطلب ہی یہ ہے ایک سے زیادہ ہو نا خالق کا جہاں ذکر آئے گا وہاں ایک آئے گا۔ مخلوق کا تو مطلب ہی یہ ہے بہت سارے افراد ہوں کوئی بھی ہوں پرندے ہوں چرندوں

میں ہوں چوپائے میں ہوں درختوں میں ہوں پھول پھلوری میں ہوں، انسان میں ہوں، فرشتے میں ہوں، جنات میں ہوں، مخلوق کا مطلب یہ ہے مخلوق ایک نہیں ہے بے شمار افراد کے مجموعے کا نام مخلوق ہے۔

خالق، خالق کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی ایک فرد دوسرا خالق کی ذات میں شامل ہی نہیں ہو سکتا اب آپ غور فرمائیں اور آپ اس آیت کو میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کو گھر جا کر بھی دہرایا کریں اب وہ یہاں سے سن لیا اور وہ مسجد سے نکلا کہنے لگے وہاں وہاں بہت اچھا بھی بہت اچھا قاری عزیز صاحب نے جتنی بھی تقریر کی اب بھی کیا تھی کہنے لگے پتا نہیں کیا تھی، وہ ساری رات زلیخا پڑھتے رہے مولوی صاحب تو صبح کو ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب یہ تو بتا دو زلیخا عورت تھی یا مرد تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کو سن کر اس کو گہرائی میں سوچیں گے سمجھیں گے تب اس بات کا مفہوم آپکے ذہن میں مثبت ہوگا۔ اب یہ تو ساری زندگی تقریریں سنتے رہو آواز ہی سنتے رہو تو کیا فائدہ ہوا ہم بھی ساری زندگی آواز ہی سنتے رہے اب ساری زندگی یہی سنا ہے مولوی صاحبان سے کہ۔۔۔ غیر مغضوب ولا... کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی حکومت ہے آپ سب نے بھی سنا ہوگا یہودیوں کی حکومت ساری دنیا پر قائم ہو گئی کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ چودہ سو سال تھے چودہ سو سال سے نہیں گیارہ سو سال سے یہ جو تم کہتے رہو یہودیوں کی حکومت تھی یہودیوں کی حکومت تھی یہودیوں کی حکومت کیسے ہو گئی؟

اگر ہو گئی تو اس کے بارے میں کچھ سوچو و بچارو تو کرو کیوں ہو گئی بھی اس طرح ہو گئی۔ آپ نے مسلمانوں والے وہ اعمال چھوڑ دیئے جن اعمال کی بنیاد پر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو حکمراں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکمرانی کا تحفہ قبول کر لیا، کیوں اس لئے کہ آپ نے اللہ کے رشتے اور اپنے رشتے کو کبھی ایک اور دو کے بیچ میں سمجھنے کی کوشش کی ہی نہیں مخلوق بس اتنا جانتی ہے اللہ صرف پیسے دیتا ہے اللہ روٹی دیتا ہے، اللہ کپڑے دیتا ہے، ارے بھی انسان یہی سوچے اللہ روٹی دیتا ہے، اللہ کپڑے دیتا ہے، اللہ گھر دیتا ہے تو کیا اللہ میاں کوئے کو گھر نہیں دیتا کوئے کا گھونسلہ نہیں بناتا بھی کوئے جو جس قسم کے گھر چاہئے ہوتے ہیں وہ اسے حاصل ہے کتے بلیوں کے گھر نہیں موتے اللہ نے انہیں گھر نہیں دیئے کیا کتے بلیوں کو بھوک نہیں لگتی ان کی اولادیں نہیں ہوتی ان کی شادیاں نہیں ہوتی، تو انسان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، صرف اللہ کے بارے میں یہ تصور کیا جائے۔

اللہ روٹی فراہم کرتا ہے اللہ اولاد دیتا ہے اللہ تو اولاد سب کو دیتا ہے، جانوروں کو نہیں دیتا انسانوں کو بھی دیتا ہے، کھانے پینے کو جانوروں کو نہیں ملتا انسانوں کو بھی ملتا ہے۔ جانوروں کو گرمی سردی نہیں لگتی وہ حفاظت نہیں کرتے اپنی انسان بھی کرتا ہے، آگ کی گرمی سے انسان بھی واقف ہے آگ کی گرمی سے جانور بھی واقف ہے اب آپ دیکھیں سردی میں جہاں آگ جلتی ہوئی دیکھتے ہیں وہاں سارے جانور جمع ہو جاتے ہیں تو انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے انسان اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق اس کے اندر اتنی سکت اللہ نے نہیں پیدا کی کہ وہ بات کو سوچیں کہ میں مخلوق ہوں اور میرا پہلا فرض جو ہے وہ خالق پر ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ مخلوق یہ سوچتی ہے میں ایک نہیں ہوں اللہ ایک ہے، میں مجبور عبث ہوں اللہ کسی کام کے لئے مجبور نہیں ہے، میری مجبوری ہے یا کسی کا بیٹا ہوں میری مجبوری ہے کسی کا باپ ہوں اللہ ماوراء ہے۔

مخلوق کی مجبوری ہے کہ اس کا کوئی خاندان ہو، اللہ مجبور نہیں ہے اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے اب یہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں بیان کیں ان صفات سے فائدہ اٹھانے کے لئے ان صفات کو سمجھنے کے لئے کیا چیز ضروری ہے؟ کیا چیز ضروری ہے؟۔ اب یہ ماشا اللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سورہ شریف تو سب کو یاد ہو گئی ماشا اللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے اس میں ساٹھ سال کے لوگ بھی شامل ہیں، پچاس کے بھی تیس کے بھی ہیں آپ یہ بتائیں یہ بات جو میں نے اس طرح بیان کی ہے کیا آپ میں سے کسی نے اس طرح سوچا ہے کیوں نہیں سوچا بھی؟ اگر نہیں سوچا تو آپ دوسری مخلوق سے ممتاز کیسے ہو۔ ایک کتاب بھی نہیں سوچتا آپ نے بھی نہیں سوچا تو آپ اشرف المخلوقات کیسے ہوئے اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری کائنات میں مخلوق ہے اس کی سوچ سے آپ کی سوچ اعلیٰ اور افضل ہو، مخلوق کے تمام علوم سے زیادہ ہو مخلوق کی جو اللہ کے ساتھ قربت ہے اس کے بدلے انسان سب سے آگے ہے۔

اللہ کو جانتا ہو، اللہ کو پہچانتا ہو اب آپ دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے اتنا بڑا اللہ میاں اس سے جو بھی مانگتے ہیں وہ دیتا چلے جاتا ہے اس کو دیکھنا بھی چاہئے، اس سے یاری دوستی بھی کرنی چاہئے، اس کا کبھی شکر بھی کرنا چاہئے، اب آپ کو کوئی ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دے آپ کہے گے تمہارا شکریہ اور اللہ آپ کو مسلسل کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، صحت دے رہا ہے، تندور سستی دے رہا ہے کبھی انسان کا ذہن ہی نہیں جانتا اللہ اتنا محبت والا اللہ کہ ہماری ہر ضرورت کی کفالت کرتا ہے اور ہم سے کچھ بھی نہیں چاہا رہا ہر چیز محبت خلوص کے ساتھ کیا یہ نا احساس اور ناشکری نہیں ہے کہ جس اللہ نے آپ کو پیدائش سے لیکر بڑھاپے تک ہر قدم پر آپ کی حفاظت کی ہر ضرورت آپ کی پوری کی جس چیز کی ضرورت ہوئی اللہ نے آپ کو مہیا کی آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کون اللہ ہے ہماری اتنی ضروریات پوری کر رہا ہے کیوں نہیں سوچا تو ہر آدمی نے ہزار بارہ سو دفعہ تو پڑھی ہی ہوگی بھی نماز میں پڑھی ہوگی بچوں کو یاد بھی کرواتے ہیں یہ دو ہی تو سورتیں ہیں جو جلدی یاد ہو جاتی ہیں ایک انا اعطانا قل کوثر... اور ایک قل هو اللہ احد... بچے بڑی جلدی یاد کر لیتے ہیں تو اس یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوا بھی؟ جب آپ کا ذہن اللہ کی طرف نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتایا ہے کہ انسان کو کہ انسان کے اندر اگر غور و فکر ہو، انسان اگر سوچیں سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صفت بیان کی ہے کہ جس صفت میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ اور وہ صفت ہے اللہ سے توقع قائم کرنا اور مخلوق سے توقع توڑنا۔

حضور قلندر بابا اولیاءؒ فرمایا کرتے تھے انسان بھی ایک بے وقوف چیز ہے اپنے جیسے مجبور لوگوں سے توقع قائم کرتا ہے بھی آپ مجھ سے توقع قائم کر رہے ہیں میں تو خود مجبور ہوں مجھ سے کیا توقع قائم کرنی اب اگر پوری بھی کر دوں گا ایک کر دوں گا دوں گا دوں گا چار کر دوں گا اور اللہ تو آپ کو بے غیر آپ کی توقع قائم کرتے ہیں حضور قلندر بابا اولیاءؒ فرمایا کرتے تھے اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ انسان اگر روزانہ اللہ سے ایک لاکھ توقعات قائم کرے تو اللہ کے لئے بہت آسان ہے کہ وہ روزانہ ایک لاکھ توقعات پوری کر دے تو جو اللہ آپ کی ایک لاکھ توقعات پوری کر سکتا ہے اور کرتا ہے اس کی طرف کبھی ذہن نہیں جاتا اور جو انسان اپنی توقع پوری نہیں کر سکتا آپ اس سے چپکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ شرمندہ بھی ہو رہے ہیں وہ، احسان بھی جتا رہا ہے کسی سے آپ ہزار روپے لے لیں اسے نہ دیں تو وہ ہزار روپے لئے تھے وہ دے دیار تو کس منہ سے بول رہا ہے تم تو میرے مقروض ہو حالانکہ کے اس نے جو دہزار روپے دیئے اس کو بھی اللہ

نے ہی دیئے، اللہ کے دئے ہوئے تو اس نے دئے لیکن اللہ نے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اتنا پانی پلایا، میں نے تمہیں اتنی ہوا دی، میں نے تمہیں اس طرح پلا پوسا، دھوپ میں بھی، چاندنی دی یعنی جو بھی مسئلہ ہے زندگی کا اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں اٹوٹی... مجھ سے مانگو میں دو گا کوئی انسان یہ نہیں کہتا مجھ سے مانگو میں دو گا وہ تو آپ صبح سے شام تک اپنے ابا سے دس بار اگر پیسے مانگے جناب وہ جوتا اٹھا کر مارے گا۔

کیا بد تمیزی ہے ہر وقت مانگنے چلے آتا ہے یا اس کا کوئی آپ کو زیادہ ہی ادب و احترام ہو ا کوئی دوست ہو گا مثلاً میں ہوں میں آپ سے کہو گا دس روپے دے دینا دو منٹ کے بعد پھر کہو یا دس روپے دے دینا اچھا جی پر میں کہو دس روپے دے دینا آپ کہے گے ایک ہی دفعہ لے لو بار بار مت مانگو یعنی آدمی پیسے ہونے کے کے باوجود تھک جاتا ہے اللہ تھکتا ہی نہیں ہے دیتے دیتے تو جو اللہ آپ کی خواہشات پوری کر رہا ہے اور ایسی خواہش پوری کر رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی خواہش پوری ہے آپ سو جاتے ہیں رات کو حفاظت کرتا ہے مجھ گھس جائے آپ مر جائیں گے کتنی حفاظت ہوتی ہے کہ روز آپ مرتے ہیں سوتے ہیں صبح کو پھر زندہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں روز تمہیں موت کے منہ میں لیجاتا ہوں صبح کو پھر زندہ کر دیتا ہوں۔

اب آپ لوگ کیا سمجھے اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں مخلوق کو یہ بتایا ہے کہ توقعات کا جہاں تک تعلق ہے وہ مخلوق مخلوق کے ساتھ کوئی توقعات قائم کرے گی یہ اس کے لئے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے مصبت زدہ ہو جائے گی وہ اس لئے کہ کوئی مجبور آدمی کسی مجبور آدمی کی کیا مدد کرے گا آپ کہے جی کسی یار میں بوڑھا نہیں ہونا چاہتا تو میری مدد کر وہ کہے گا یار میں خود بوڑھا ہو گیا تیری کیا مدد کروں گا۔ اللہ سے آپ کہے جی میں بوڑھا نہیں ہونا چاہتا اللہ کو یہ اختیار ہے آپ کو بوڑھا اگر بال بھی آپ کے کالے نہیں کرے گا تو بوڑھا پے میں جوانی کی توانائی ضرور ملے گی۔

یابنی دے دے گاب تو ساٹھ سال میں دو دوشادیاں بھی کر رہے ہیں اخباریں آیا تھا مثلاً یہ ہے کہ آپ اس آیت کو اس سورۃ کو گھر میں جا کر پڑھیں بار بار پڑھیں اس پر غور کریں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے پانچ صفات بیان کری ہیں اس میں پانچ صفات بیان کی ہیں اس میں سے چار صفات پر انسان بے بس ہے اللہ کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہوتی ایک صفت یہ ہے کہ مخلوق سے توقعات کا رشتہ توڑ کر اللہ کے ساتھ قائم کر لیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں غور کریں اس کی حکمت کو تلاش کریں اور حکمت تلاش کرنے کے لئے جب تک آپ کا ذہن کسی چیز کی گہرائی میں نہیں جائے گا جب تک آپ کو حکمت نہیں ملے گی اور ذہن کا جو گہرائی میں لیجا نے کا جو اولیاء اللہ کا جو طریقہ ہم تک پہنچا ہے پیغمبران علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جو طریقہ ہم تک پہنچا ہے وہ مراقبہ ہے جس طرح حضور ﷺ نے غار حرا میں مراقبہ کیا دیکھئے جب غار حرا میں حضور جب مراقبہ فرماتے تھے اس وقت تک نماز تو فرض ہوئی نہیں تھی نہ نفلیں تک تو وہاں کیا کرتے تھے؟ سوال ہے یہ نماز تو بعد میں فرض ہوئی ہے نا، جب قرآن نازل ہوا تو حضور وہاں کیا کرتے تھے؟

تفکر کرتے تھے گہرائی میں کرتے تھے کہ اللہ سے میرا تعلق کس طرح جوڑ سکتا ہے کون سا وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے پر چل کر میں اللہ سے ہم رشتہ ہو سکتا ہوں۔ اللہ سے قریب ہو سکتا ہوں، اللہ کا دوست بن سکتا ہوں اور یہ حضور پاک ﷺ کے اللہ کے بنے بنائے دوست ہیں اللہ نے تو ان کے لئے ساری کائنات بنائی باعث تخلیق کائنات ہے۔ باعث تخلیق کائنات جو ہے اس نے بھی اللہ کو پانے کے

لئے اللہ سے قربت کے لئے غور و فکر کیا ہے مراقبہ کیا ہے ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہونے کے لئے اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لئے مراقبہ کریں۔ اختتام

نفس کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہوا الذین... کہ ہم نے ان سب کو ایک رُخ سے تخلیق کیا اور وہ جیسے جیسے عنوان آتے رہے تشریحات ہوتی رہی، جب محفل میں تشریح کی جاتی ہے تو نفس کو سامنے رکھا جاتا ہے نفس سے مراد زندگی کی بھی ہے، نفس سے مراد انسان کی تخلیق بھی ہے، نفس سے مراد ایجنسی بھی ہے وہ ایجنسی جو اطلاعات کو قبول کرتی ہے اور اطلاعات میں معنی پہناتی ہے نفس سے مراد یہ بھی ہے انسان کے جذبات احساسات اور حواس جو حواس کبھی بھاری ہو جاتے ہیں کبھی ہلکے ہو جاتے ہیں کبھی بہت زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں کبھی ہلکے بھی ہو جاتے ہیں اب ایسے جذبات کے علوم میں یہ بھی ہے کہ جذبات سے کبھی وابستگی ہو جاتی ہے اور کبھی جذبات میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی صورت حال حواس کا ہے حواس انسان کو اپنی زندگی کے اس رُخ میں لیجاتے ہیں جہاں زندگی میں خوشی ہے مسرت ہے اور یہی جذبات کا انسان کو اس طرف لیجاتے ہیں جہاں غم ہے پریشانی ہے ادا سی ہے بے چینی ہے، ٹھہراؤ ہے پریشانی ہے اور جب زندگی کا تجزیہ کیا بڑے بڑے بزرگوں نے ہمارے احباب نے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ زندگی تین رُخوں پر چل رہی ہے ایک زندگی کا رُخ یہ ہے کہ آدمی مطمئن ہے، زندگی کا دوسرا رُخ یہ ہے کہ آدمی غیر مطمئن ہے۔

اب کوئی یہ کہتا ہے ایک نفس امارہ ہے، امارہ سے وہ جذبات اور احساسات کو لیتے ہیں یعنی نفس امارہ ان جذبات و احساسات کو، زندگی کو کہتے ہیں جن کے احتیاج میں تخریب، جن کے احتیاج میں کبر، جن کے احتیاج میں شیطنت، پھر دوسرے کہتے ہیں نفس لواہ ہے یعنی تخریب اور بے حالی کا جو زمانہ ہے یا کیفیت ہے اس میں ایک رُخ ایسا ہے کہ وہ آدمی جو تجسس کرتا ہے اور ملامت کرتا ہے بھی یہ کام تم نے اچھا نہیں کیا جب ملامت کرتا ہے تو وہ مطمئن بھی ہوتا ہے اور اب ایک قسم نفس کی بنائی ہے نفس امارہ یعنی ایسا عہد جو شیطنت کو قبول کرتا ہے یا جو تخریب پسند ہے یا جو پریشانی اور بربادی سے متعلق قبول کرتا ہے نفس لواہ ہے پھر دوسرے لفظ میں کہتے ہیں نفس لواہ جو ہے وہ ملامت کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، آدمی کو کہ یہ کام ضروری ہے پہلے کر دے اس نفس سے مطمئن نہ ہو جب آدمی اس ملامت کو اور ضمیر کی آواز کو اور ضمیر کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے۔

وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے جیسے کہ راستے تو اللہ تعالیٰ نے پسند کئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوستوں نے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پسند کیا ہے، اس میں اور اس کی زندگی میں جب ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے تو اطمینان پیدا ہو جاتا ہے تو اس نفس کو نفس مطمئنہ اور اگر اس نفس امارہ نفس لواہ یا نفس مطمئنہ میں یہ اس نفس کی اصطلاح ہے جو بڑوں نے قائم کی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان ان تمام برائیوں سے اور ان تمام باتوں سے بچے ان برائیوں سے یا باتوں سے انسان کے اندر ایک ملامت پیدا ہوتی ہے ایک پریشانی پیدا ہوتی ہے احساس ندامت پیدا ہوتی ہے۔ اور ان باتوں کو اختیار کریں جن باتوں کے اوپر اطمینان قلب ہو اور اطمینان قلب نصیب ہونے والی بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور ہمارے سامنے حضور پاک ﷺ کی تعلیمات بھی ہیں شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے تو یہ حضور قلندر بابا اولیاءؒ فرمایا کرتے تھے کہ اطمینان کی ایک ہی صورت ایک تو یہ انسان اپنے لئے جو چاہے اپنے بھائی کے لئے وہ ہی چاہے۔

دوسری یہ کہ جو اپنے بھائی کی خدمت کرتا ہے اس کا کوئی معاوضہ اور صلہ نہیں ہونا چاہئے کہ میں نے اس کی خدمت کی ہے یہ میری خدمت کرے گا میں آج اس کے کام آیا کل کو یہ میرے کام آئے گا۔ یہ جو طریقہ ہے یہ نفس امارہ کے علم میں آتا ہے جب ہم اپنے لئے کوئی کام کرتے ہیں تو مثلاً یہ ہے کہ جب ہم بہترین لباس اپنے لئے سلواتے ہیں اس کو ہم پہنتے ہیں تو اس کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہم لباس کوئی توقع قائم نہیں رکھتے کہ ہم نے یہ لباس پہنا تو یہ لباس ہمارے کام آئے گا یا ہم نے اس کے لئے اتنے پیسے خرچ کئے سوٹ کے لئے بھی ضرورت کی چیز ہے حیات کے مطابق جس جسم کے لئے آپ نے خریدا، پہنا۔

اس جسم جو اصل ہے اس میں آپ اپنا ذہن نہیں لگاتے، چپکتے نہیں ہے اسی صورت سے اگر آپ نے کسی اپنے بھائی کے لئے کوئی کام کیا کسی نے اپنے بھائی کے لئے سوٹ سلوا دیا کسی نے اپنے بھائی کی مدد کر دی تو اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہی صورت ہونی چاہئے کہ یہ صورت احسان کے لئے نہیں ہے، اگر آپ نے کسی کی خدمت کی اور اس خدمت کا اپنے لئے معاوضہ چاہا اور اس خدمت کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ بات کسی بھی طرح آگئی آپ کے ذہن میں کہ میں نے اس کی خدمت کی ہے یہ میرے کام آئے گا تو وہ خدمت جو ہے وہ نفس امارہ کی ہو گئی ہے اس لئے وہ آپ کا ضمیر ضرور آپ سے ملامت کرے گا لیکن اگر آپ نے اپنے بھائی کی خدمت اس طرح کی ہے کہ آپ نے خدمت کی اور اسے بھول گئے یا تو اس طرح جس طرح آپ صبح کو ناشتہ کرتے ہیں دوپہر میں آپ بھول جاتے ہیں اگر آپ اسی طرح اپنے بھائی کی خدمت کو بھی بھول گئے تو اسی صورت میں کہے گے آپ کا جو عمل ہو گا یہ نفس مطمئنہ میں شامل ہو گا۔

دوسری طرف حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے جو فرمایا، یہ فرمایا ہے ایک ہدایت دی ہے حکم دیا ہے کہ کبھی کسی قسم کی توقع قائم نہیں کرو، توقع قائم کرنا ہے اگر ہے تو اس سے توقع قائم کرو جو توقع پوری کر سکے اب آج آپ مجھ سے توقع قائم کرتے ہیں کہ یہ کام کر دے گا آپ کو یہ سوچنا چاہئے کہ میرا بھی تو کوئی کام کر رہا ہے جب میں کسی سے توقع رکھتا ہوں مجھ سے توقع رکھو تو یہ بات غلط ہے یقینی صورت یہ ہے کہ آپ اس سے توقع رکھیں جو سب کے کام آ رہا ہے اور کسی سے کسی قسم کی احتیاج توقع نہیں رکھتا یعنی اللہ، اللہ سب کی خدمت کر رہا ہے، سب کو رزق فراہم کر رہا ہے، سب کو وسائل فراہم کر رہا ہے ہر قسم کی ضرورت کا اہتمام کر دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے توقع نہیں رکھتا اگر اللہ تعالیٰ توقع رکھتے تو جتنے بھی کافر ہیں مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ روزی بند کر دیتا ہوا ہی بند کر دیتے سانس ہی نہیں دیتے تو یہاں زمین کے اوپر ایک آدمی بھی ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کو خوش رکھ سکتا لیکن اللہ کا جو نظام ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کافر ہو، مشرک ہو اللہ کو جو ماننا ہو نہ ماننا ہو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کے لئے وسائل فراہم کر دیئے ہیں وہ سب ایک ہی طرح تقسیم ہو رہے ہیں مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خود خدمت کرتا ہے اور اپنی مخلوق سے کسی قسم کی توقع قائم نہیں کرتا تو یہی صورت انسانوں کے اندر بھی ہونی چاہئے انسان اگر دوسرے انسان کی خدمت کرتا ہے تو اس خدمت کو بھول جانا چاہئے اور دوسرے انسان سے اپنے لئے کسی قسم کی توقع قائم نہیں کرنی چاہئے تو یہ جو کیفیت ہے جس میں انسان کسی بندے سے توقع قائم نہیں کرتا اور اپنے حساب کے مطابق اپنے بھائیوں کی خدمت کرتا ہے تو یہ کیفیت ہے نفس مطمئنہ میں آتی ہے یہ نفس امارہ، نفس الوامہ، نفس مطمئنہ کچھ اس طرح ہے اس کا مطلب ہے کہ نفس امارہ یعنی شیطانی خیالات تخریبی خیالات، وہ خیالات جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں یہ وہ نفسیات ہیں، نفس الوامہ انسان کے

اندر وہ ایجنسی جو انسان کو باخبر کرتی ہے برائیوں سے اور اچھائیوں سے یعنی وہ بتاتی ہے یہ کام جو ہوا ہے وہ برا ہوا ہے اور یہ کام جو ہوا یہ اچھا ہوا ہے۔

برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو اختیار کرنا اور اچھائی کو اختیار کرنے کے بعد انسان کے اندر جو سکون پیدا ہوتا ہے اس سکون کی زندگی کا نفس مطمئن ہے۔ اختتام

خواب اور حقیقت (عید قرباں پر خطاب)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ابھی جیسا کہ آپ نے امام صاحب کی تقریر میں سنا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضرت اسماعیل کی وہ طرز فکر ہے کہ جس طرز فکر میں یہ بات شامل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چاہے تو آدمی اس کو صبر و تحمل کے ساتھ قبول کرے۔ ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں جو بات بہت زیادہ اہم ہے وہ خواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات بھی آسکتی تھی کہ یہ تو خواب کی بات ہے اس پر کیا عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے میں خواب کی اہمیت کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ خوابوں کا سلسلہ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند سورج اور ستارے سیارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں وہ خواب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد گزارش کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔

بھائیوں کو جس طرح بھی ہوا معلوم ہو گیا اور بھائیوں کو اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ تیرا بھتیجہ بھائیوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے ممتاز کرے گا پھر وہ آگے کا واقعہ کہ بھائی لے گئے کنواں میں ڈال دیا اور باپ کے سامنے اس کے کپڑے خون میں لت پت کر کے پیش کر دیئے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا پھر وہاں کنواں میں، کنواں کے قریب سے ایک قافلہ گزر اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنواں میں سے نکال لیا اور مصر جا کر فروخت کر دیا اور پھر وہ بادشاہ بن گئے عزیز مصر تک ان کی جب رسائی ہوئی تو دلیخا ان پر عاشق ہو گئی جو قرآن نے پورا قصہ بیان کیا وہ پھر وہاں پر قید ہو گئے قید کے عالم میں بھی دو خوابوں کا تذکرہ پھر ہوا ایک وہاں ساتی تھا، ایک نان بائی تھا۔ ساتی نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور اس کارس بادشاہ کو پلا رہا ہوں، نان بائی نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر ایک طباق ہے اور اس میں روٹیاں ہیں اور چیل کوئے اسے کھا رہے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ جو انگور نچوڑ رہا ہے وہ بری کر دیا جائے گا۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ چیل کوئے اس کے سر پر سے روٹیاں کھا رہے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی۔ اسی دوران بادشاہ نے ایک خواب دیکھا سات دہلی گائے ہیں سات موٹی گائے ہیں، سات خشک گندم کی بالیں ہیں، سات ہری گندم کی بالیں ہیں۔ دہلی گائے موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، خشک گندم کی بالیں ہری گندم کی بالیوں کو کھا رہی ہیں بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو دربار میں جتنے بھی علماء تھے دانش ور تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بتاؤ۔

تو سب نے بڑے اتفاق سے برملا کہا کہ یہ خواب نہیں ہے یہ پریشان خیالی ہے، لیکن بادشاہ وہ اس تعبیر سے اطمینان نہیں ہوا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ساقی کو رہائی مل جائے گی ساقی رہا ہونے کے بعد دوبارہ دربار میں آگیا جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کے لئے بے چین ہے اور درباریوں نے اس کو پریشان خیالی کا نام دیا ہے تو ساقی نے کہا ایک مر و بزرگ ہیں جیل میں وہ خواب کی تعبیر کا علم جانتے ہیں بادشاہ نے انہیں بلایا بادشاہ نے جیل میں خواب کی تعبیر میں جو رجوع کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک میں سات سال خوب کھیتی باڑی ہوگی اور سات سال شدید قحط پڑے گا۔

بادشاہ کیوں کہ پریشان تھا اور خواب کی تعبیر جانے کے لئے بے قرار تھا یہ تعبیر سن کر اسے قرار آیا اور اسے اس بات کا یقین آگیا کہ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے بعد بادشاہ نے ملک کا انتظام ان کے سپرد کر دیا سات سال تک خوب کھیتی باڑی ہوئی سات سال تک جو کھیتی باڑی ہوئی اس کا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ اس کو ذخیرہ کیا جائے بالوں میں یعنی جوں کو الگ کیا جائے اس طرح کہ مزید جو آئندہ سات سال آنے والے ہیں ان میں وہ ذخیرہ شدہ کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ اللہ کی مخلوق بھو کی نہ مرے اور پریشان نہ ہو۔

تاریخ بتاتی ہے بلکہ حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے اس بات کو ظاہر فرمایا ہے کہ یہ جو اہرام مصر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے گہیوں کو ذخیرہ کرنے کے لئے اس قسم کی عمارتیں بنائی تھیں کہ جس میں گہیوں خراب نہ ہو یا جو چیز بھی رکھی جائے خراب نہ ہو آج بھی یہی ہے جو پرامیڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہم نے بھی یہاں مراقبہ ہال میں چھوٹا سا پرامیڈ بنایا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کھانا رکھ دیا وہ خراب نہیں ہوا، بلڈر رکھ دیا اس کی دھار خراب نہیں ہوئی اس میں بیٹھ کر جب ہم نے مراقبہ کیا تو بہت زیادہ ذہنی یکسوئی ہو گئی تو یہ ایک زواہی ہے اور زواہی سے یہ بنتا ہے بہر حال یہ پیرامیڈ جو مصر میں ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جب بائبل پڑھتے ہیں تو ریت یا انجیل پڑھتے ہیں یا آسمانی صحائف کی بات ہوتی ہے تو وہاں بھی خوابوں کا تذکرہ موجود ہے۔

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے عزیز و جوان بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اس خواب کو انہوں نے حضرت اسماعیل کے سامنے جب بیان کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ بات نہیں فرمائی کہ اباجی یہ تو خواب کی بات ہے اس میں کوئی بیٹے کو کوئی باپ ذبح کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا یہ جو بلاشبہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اسے کر گزریئے۔ اور آپ مجھے ثابت قدم پائیں تو اس سے بھی اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی خواب کی جزیہ سے، خواب کی اہمیت سے اور خواب کی حقیقت سے واقف تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلیبی اولادوں میں سے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب پہلا خواب ہے نوع انسانی کے لئے کہ جس خواب کو سن کر، پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رائے کو سامنے رکھ کر۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سپرد رضا کو سامنے رکھ کر اس حقیقت سے پردے اٹھتا ہے تو انسان کی زندگی میں خواب کی وہی اہمیت ہے جس طرح انسان زندگی میں بیداری میں ہے۔ یہ دوسری بات ہے جب اس کی تعبیر ہوئی خواب کو دیکھنے کی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خواب ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی بھی طرح انکار نہیں ہے اور یہ بھی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خواب ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی اشارات چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بیٹے کی قربانی کر دو تو اس کا مطلب یہ ہوا اس میں غیب سے خواب کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو مطلع کیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لئے قربانی پیش کر دیں یا جان سے زیادہ عزیز جو سب سے زیادہ عزیز شے ہے اس کی قربانی کر دیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بوڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے۔

سب جانتے ہیں حضرت سائرہ کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی یعنی ستر باہتر سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ان سے زیادہ کون عزیز ہو سکتا ہے کس کی اہمیت ہو سکتی ہے تو اس میں ایک طرف یہ ہے کہ جب پیغمبر کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ خیالی شے ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جیسے کوئی بیداری میں حقیقت دیکھی جائے بیداری میں کوئی چیز دیکھی جائے یا بیداری میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت عرصے بعد پھر یوسف علیہ السلام کا خواب سامنے آگیا اس پر بھی اسی طرح تعبیر نکلی ہے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر دی کہ تمہارے بھائی تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر عطا کی کہ سات سال قحط پڑے گا اور سات سال شادابی ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے بیان ہوئے مثلاً ایک ساتی نے بادشاہ کے یہاں پینے پلانے ہر معمور ہے اس کو آپ ایک عام ہی آدمی کہے گے نانباتی وہ بھی ایک عام ہی آدمی ہے بادشاہ نے جو خواب دیکھا وہ بھی ایک عام ہی آدمی ہے۔ نہ وہ پیغمبر ہے نہ اولیاء اللہ ہے نہ کوئی روحانی آدمی ہے اگر روحانی آدمی ہوتا تو وہ اپنے خواب کی تعبیر خود ہی نکال لیتا۔

اب یہ پتا چلا کہ انسانی زندگی کے دو رخ ہیں ایک رخ ظاہری رخ ہے جیسے ہم چل رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یعنی جسمانی وجود کے ساتھ جو زندگی گزر رہی ہے وہ ظاہری زندگی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری زندگی کے علاوہ بھی ایک اور زندگی ہے جو مسلسل حرکت میں ہے اور زندگی کے بارے میں ہم کچھ دیکھ نہیں پاتے اب کوئی آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اگر اس کے اندر روح نہ ہو یا اس کے اندر ایک اور زندگی نہ ہو جس کو ہم باطنی زندگی کہتے ہیں تو وہ ظاہری وجود میں کسی بھی طرح حرکت نہ ہوتی مثلاً یہ آدمی مر گیا، مرنے میں کیا ہوا مرنے میں یہ ہوا کہ ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ جو باطنی اس کی زندگی ہے جو روح تھی روح باطنی زندگی میں ظاہری زندگی سے قطع تعلق ہے دوسری بات یہ بھی سوچنی ہے کہ باطنی زندگی کے بغیر ظاہری زندگی چلتی ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہوا مردہ آدمی حرکت کرے اگر مردہ آدمی میں دوبارہ روح آجائے تو پھر وہ زندہ ہو جائے گا پھر وہ کام کرنے لگے گا تو ظاہری زندگی یا مادی زندگی تابع ہے آپ کی روحانی زندگی کے یہ بھی آپ کے سامنے ہے جو آدمی پیدا ہوا دنیا میں اس کے لئے لازم ہے کہ وہ ظاہری زندگی میں

بیدار ہو کر اعمال و حرکات کرے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ظاہری زندگی کے اوپر باطنی زندگی اس طرح غالب آجائے کہ ظاہری زندگی میں قائم رہے لیکن ارادہ اور حرکات و سکنات ختم ہو جائے۔

مثلاً ایک آدمی سو جاتا ہے سونے کی حالت میں اس کا جسم بھی ہے ہاتھ پیر بھی ہیں سانس بھی آ رہا ہے دل بھی چل رہا ہے ہر چیز ظاہری زندگی کی طرح ہے لیکن اسے کچھ پتا نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کہتے ہیں سوتا ہوں مگر ابراہیم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں وہ تمہارا اللہ جو تمہیں آدھی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت کو آدھی موت فرمایا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ وہ آدھی موت ہو یا پوری موت ہو اس کا جو تعین ہے وہ باطنی زندگی ہے ظاہری زندگی نہیں ہے انسان کی جو ظاہرہ زندگی ہے جس میں مادی جسم ہے کھانا پینا شادی کرنا بیاہ کرنا اولاد ہونا کاروبار کرنا ملازمت کرنا چلنا پھرنا سونا جانا خوش ہونا غمگین ہونا کب ممکن ہے؟ کب ممکن ہے؟... جی کب ممکن ہے؟... جب روح اندر موجود ہے یعنی باطنی زندگی موجود ہے اگر باطنی زندگی نہیں ہے اور ظاہری زندگی یعنی آدمی کا جسم موجود ہے مردے کی طرح ہے، کوئی حرکت ہی نہیں ہو سکتی حرکت کو چھوڑیں کوئی خواہش ہی نہیں ہو سکتی آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی، آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی، آپ کو گرمی بھی نہیں لگے گی، آپ کو سردی بھی نہیں لگے گی، آپ محبت سے بھی واقف نہیں ہیں، نفرت سے بھی واقف نہیں ہیں۔

اگر اندر آپ کی باطنی زندگی جو متحرک ہے تو آپ ظاہرہ زندگی میں زندہ ہیں اگر آپ کے اندر باطنی زندگی متحرک نہیں ہے تو آپ Dade body ہیں لاش ہیں مرے ہوئے ہیں اس کا مصرف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اس جسم کو آپ قبر میں ڈالیں یا جلا دیں یا کچھ کر دیں اس کا کوئی مصرف نہیں ہے آدمی اپنے پیٹ میں کتنے سیرگندگی لئے پھرتے رہتا ہے۔

کہیں سے تعفن نہیں اٹھتا لیکن جیسے ہی باطنی زندگی اس جسم سے اپنا رشتہ توڑتی ہے تو آپ نے دیکھا ہو گا جب آدمی مردہ ہوتا ہے تو پہلے وہی پھولنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ پھٹ جاتا ہے اور تعفن کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہوتا جب تک باطنی زندگی سے آپ کا رشتہ قائم ہے آپ کو چھڑکاٹا ہے اس سے بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں چیونٹی کا ٹی ہے اس سے بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن مادی وجود سے اگر باطنی وجود کا رشتہ ٹوٹ گیا تو آپ اس لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر آئے اس کی طرف سے آپ کو ایک آہ بھی نہیں ملے گی سسکی بھی نہیں بھرے گا یہ کیا کر رہے ہو اور اگر باطنی زندگی چپکی ہوئی ہے ظاہری زندگی کے ساتھ تو آپ اس کو سوئی چوبیس پھر دیکھیں انگوٹھے میں سوئی چوبیس تکلیف یہاں محسوس ہوگی تو انسان کی اصل ظاہری زندگی نہیں ہے انسان کی اصل باطنی زندگی ہے اور باطنی زندگی کی وجہ سے ہی اس کی جو ظاہری زندگی ہے، وہ اب باطنی زندگی کیا ہے؟

باطنی زندگی کو قرآن نے، آسمانی کتابوں نے، خواب نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی طرف غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز کو قربان کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باطنی زندگی کو دیکھا اپنی باطنی زندگی میں خود کو عمل کرتے دیکھا اور وہ عمل انہوں نے کر دیکھا یا اب اس باطنی زندگی کی صفت اس بات سے بھی قائم ہوتی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کر دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا اپنی جانب سے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے بھی اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں ان سب پر حضرت ابراہیم

علیہ السلام کی یہ سنت فرض کر دی جب کوئی مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کر کے قربانی کرتا ہے وہ گائے ہو، اونٹ ہو، بھینس ہو، بکرا ہو تو آپ یہ بتائیے اس کا کیا مطلب ہوا؟ سوچ کے بتائیں کیا مطلب ہوا؟

بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر دی تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے وہ کام دو ہر ادا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دیکھا یا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باطنی زندگی کی اطلاع کو عملاً مظاہرہ کر کے دیکھا یا، دنیا کے ہر فرد نے جب قربانی کی تو اس کا مطلب ہے اپنی باطنی زندگی کو متحرک کر دیا اور وہ باطنی زندگی سے اتنا قریب ہو گیا جتنا قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو چکے ہیں اللہ کے، اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ نے سنا ہو گا پچھلے دنوں بڑی سنائی آرہی تھی کہ بھئی کتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں خون بہتا ہے گندگی ہوتی ہے غلاظت ہوتی ہے اس سے زیادہ اچھا نہیں ہے لوگ پیسے جمع کر کے غریبوں کو دیں خواہ مخواہ اتنی جانور کا ضائع ہوتا ہے۔

غریبوں کو پیسے دینے میں کوئی غلط بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے غریبوں کا خیال کرو، خیرات کرو، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ طرز فکر جس طرز فکر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باطنی زندگی کا براہ راست تعلق ہے وہ قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ایک تو قربانی کا تذکرہ کیا ہے، دوسرے ایثار کا تذکرہ کیا ہے تیسرے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے باطنی زندگی کو وہی اہمیت دی ہے جو ظاہری زندگی کی اہمیت ہے اگر باطنی زندگی کی ظاہری زندگی کے برابر اہمیت نہ ہوتی تو یہ خیال آتا یہ خواب کی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ تو خواب کی بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ خواب کی بات ہے نہ صرف یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں نہیں آئی شیطان نے جب کوشش کی یہ ظاہری اور باطنی زندگی کو گڈمڈ کر کے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی توجہ اس طرف کر دے کہ یہ خواب کی زندگی الگ ہے اور بیداری کی زندگی الگ ہے تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اس سے انحراف ہو جائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے تین دفعہ بہکا یا اور تینوں دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔

قبول نہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام باطنی زندگی کا اسی طرح مشاہدہ رکھتے تھے جس طرح ظاہری زندگی کا مشاہدہ رکھتے ہیں، تو یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے میری دانش میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں آنے کے بعد مسلسل بلا کسی تعطل کے دو زندگیوں میں سفر کرتا رہتا ہے ایک زندگی بیداری کی جس میں ہم سب لوگ بیٹھتے ہیں باتیں کر رہے ہیں میں کچھ کہے رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ تو ظاہری زندگی ہوئی، ایک باطنی زندگی ہے اب مثلاً میرے اندر باطنی زندگی نہ ہو میں بول ہی نہیں سکتا آپ کے اندر باطنی زندگی نہ ہو آپ سن نہیں سکتے۔

مردہ، کوئی مردے سے بات تھوڑی کرتا ہے اب ہم سب یہاں بیٹھے ہیں میری روح نکل جائے تو نہ میں کچھ کہوں گا نہ آپ کچھ سنیں گے، نہ میں آپ کو دیکھوں گا نہ آپ مجھے دیکھیں گے تو اصل زندگی تو باطنی زندگی ہوئی نا، جب تک آپ کے اندر ہمارے اندر باطنی زندگی ہے یعنی روح ہے تو ہم بول بھی رہے ہیں ہم سن بھی رہے ہیں اچھا جو بول رہا ہے اس کے اندر کہیں سے، جہاں سے بھی ہے کوئی خیال ہی نہ آئے تو وہ بولے گا کیا اب میں نے مثلاً آپ کے سامنے عرض کیا قربانی کا ذکر، باطنی زندگی کا ذکر، ظاہری زندگی کا ذکر اس کا مجھے خیال ہی نہ

آئے تو میرے لفظ ہی نہیں بنے گے جہاں سے میں بولو گا۔ اچھا چلئے مجھے خیال آگیا میری باطنی زندگی متحرک ہے آپ کے اندر باطنی زندگی نہیں ہے تو آپ کے اندر سماعت ہی ختم ہو جائے گی آپ سننے کے ہی نہیں تو اصل زندگی انسان کی وہ ظاہری زندگی نہیں ہے اصل زندگی انسان کی باطنی زندگی ہے اب جب ہم دنیا میں آئے تو کہیں تو ہم تھے نا، جہاں سے ہم آئے تو جہاں سے بھی ہم آئے وہ دنیا یہ تو نہیں تھی، سب کہتے ہیں نا عالم ارواح سے آئے جب ہم وہاں تھے تو یہاں آئے نا اگر ہم وہاں کسی دنیا میں نہیں ہوتے تو یہاں پیدا کیسے ہو گئے پھر۔ یہاں رہنے کے بعد ساٹھ سال ستر سال جتنا کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھے سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ زندہ رکھے تو یہاں سے جانا بھی ہے ہمیں عذاب ثواب جزا سزا سارا جو ہے ہمارا ہر مسلمان کا بلکہ ہر مذہب کا، کوئی بھی مذہب ہو ہر مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی یہاں آتا ہے اعمال کرتا ہے جزا اور سزا ملتی ہے تو سزا اور جزا کہاں ملتی ہے؟ اس دنیا میں ملتی ہے، دنیا کے بعد کوئی عالم ہے وہاں ملتی ہے تو اب یہ اور مسئلہ سامنے کھڑا ہو گیا کہ جب پیدا ہوئے تو باطنی زندگی سے یہاں آئے، یعنی روحانی زندگی سے یہاں آئے، مرے جب اس دنیا کو ظاہری زندگی میں چھوڑ کر باطنی زندگی میں منتقل ہو گئے تو اصل جو ہوئی زندگی پیدائش سے پہلے کی زندگی وہ بھی روحانی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی وہ بھی روحانی زندگی ہے اس دنیا میں آنے کے بعد خواب کی سونے کی زندگی وہ بھی روحانی زندگی ہے پھر جو کچھ ہم بولتے ہیں سوچتے ہیں کہیں نہ کہیں سے خیال آتا ہے اگر خیال نہ آئے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے مثلاً ہم پانی پیتے ہیں کب پیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہیں سے پانی پینے کا خیال آتا ہے اگر پانی پینے کا خیال نہ آئے وہ تو ایک سال بھی پانی نہیں پئے گا پئے گا؟ یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ وہی باطنی زندگی سے جو چیز ہمیں نظر نہیں آرہی وہی روحانی زندگی ہے، غیب کی زندگی ہے باطن کی زندگی ہے۔

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت میں جب غور و فکر کریں قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باطنی زندگی میں جو حکم دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نظر انداز نہیں کیا اس کو رد نہیں کیا اس کو ظاہری زندگی میں مظاہرہ کر دیا عملی مظاہرہ کر کے اب جب ہم قربانی کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں جی کوئی آپ نے بکرا کیا تو آپ نے کیا کام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ طرز عمل جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے قربانی میں پیش کر دیا ہم نے اس کی نقل کی اب ایک دفعہ بیس دفعہ پچاس دفعہ جب ہم نقل کرتے ہیں تو اس نقل کرنے سے اس نقل کے جو نقوش ہیں وہ ہمارے ذہن میں بن جاتے ہیں اور جو نقوش ہمارے ذہن میں بن جائیں گے تو ہم آٹو میٹک اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو گئے مثلاً ایک بچہ آپ کے یہاں پیدا ہو گیا وہ مادی زبان کیوں بولتا ہے وہ ہمارے یہاں پیدا ہوا ہم اردو بولتے یا سندھی بولتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں جو ہمارے ملک کی زبان ہے ہم وہ بولتے ہیں وہ بچہ وہی زبان کیوں بولتا ہے جو ماں باپ بولتے ہیں سنتا ہے نقل کرتا ہے اس نقل سے اس کے اندر نقوش بنتے ہیں اور ان نقوش کی بنیاد پر وہ وہی زبان بولتا ہے جو ماں باپ بولتے ہیں اس نقل کی بنیاد پر وہ اسی طرح بیٹھتا ہے اسی طرح بات کرتا ہے اسی طرح سوتا ہے اسی طرح جاگتا ہے اسی طرح اس کا کلام ہوتا ہے جو والدین کا ہوتا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں اگر والدین ماں باپ الجھے رہتے تو بچے بھی الجھے رہتے ماں باپ زور سے بولتے ہیں تو بچے بھی زور سے بولتے ہیں ماں باپ کے اندر حسن اخلاق ہے تو بچے کے اندر سیکھائے بغیر اس میں حسن اخلاق ہے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل کریں گے تو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جس پر قربانی فرض ہے وہ قربانی کرے گا جو

قربانی نہیں کرے گا، گوشت جو قربانی کا گوشت ہو گا اس کو شوق سے کھائے گا حالانکہ گوشت کوئی بظاہر تو دیکھنے ناخون جمع ہوا ہوتا ہے ہم روز کھاتے ہیں گوشت کو، لیکن جب قربانی کا گوشت تو بھی یہ قربانی کا گوشت ہے کیا ہوگا؟

فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی طرف ذہن جائے گا یا آپ اسے کھائیں گے چار دوستوں میں بیٹھ کے خوش ہونگے، یہ کھاؤ بھی یہ قربانی کا گوشت ہے قربانی کا گوشت ہے تو جیسے جیسے بھی اس سنت پر عمل ہو گا اس کو دوہرایا جائے گا اسی مناسبت سے آپ کے اندر باطنی زندگی کو دیکھنے کی باطنی زندگی کی ہدایت حاصل کرنے کی غیب کی دنیا سے تعلق قائم ہونے کے نقوش آپ کے اندر بنتے چلے جائیں گے۔ جب باطنی زندگی کے نقوش آپ کے اندر بنتے چلے جائیں گے تو آپ کی وہی طرز فکر ہو جائے گی جو انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے اس میں ایک بات غور طلب یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے آپ ان کی تعلیمات پڑھیں سب نے یہی کہا ہے ہم کوئی نئی بات نہیں کہے رہے ہم تو وہی بات کہے رہے ہیں جو پہلے پیغمبر کہے گئے انتہاء یہ ہے خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ نے بھی یہ فرمایا میں کوئی نئی بات نہیں کہے رہا ہوں میں تو وہی بات دوہرا رہا ہوں جو میرے بھائی پیغمبر پہلے کہے چکے ہیں اس کا کیا مطلب ہو اس کا مطلب ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیکر حضور پاک ﷺ تک ایک طرز فکر ہے، ایک طرز ہے۔

کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا اللہ دو ہیں نا عوذ باللہ، پیغمبر کی تعلیمات میں چوری جھوٹ بولنا حق تلفی کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، جو پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے جس چیز کو جو اللہ کے ارشاد کے مطابق گناہ کہے دیا وہ رسول اللہ ﷺ تک گناہ ہے۔ اب اس کا بھی یہی مطلب ہوا یہ تو قربانی کی بات ہوئی اگر ہم جھوٹ نہیں بولتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی طرز فکر پر عمل کر رہے ہیں ہمیں فائدہ اس لئے نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے لیکن جب ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا اور اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے منع فرمایا ہے کہ جھوٹ نہ بولو اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جھوٹ بولنا مجھے ناپسند ہے تو جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کا ذہن کس طرف جائے گا۔

پیغمبر ان طرز فکر کی طرف جائے گا اور پیغمبر ان طرز فکر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ کو جو کہتا ہے پیغمبر کرتا ہے اپنی ذات سے وہ کچھ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا رسول اللہ ﷺ کے متعلق کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا میرے محبوب رسول اللہ ﷺ وہی کچھ کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی آپ لوگ بھی بہت خوش ہونگے میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور یہ حضور پاک ﷺ نے جب بھی کچھ فرمایا اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیشہ پورا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہم سے ہمارے محبوب نے جو کچھ بھی کہا ہم نے کر دیا تو بڑی عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ ﷺ کی کوئی بات کبھی رد نہیں کی اس میں کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو بہت سیدھی سی بات کہ جتنا حضور پاک ﷺ اللہ کو جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا ظاہر ہے کوئی نہیں جانتا جتنی قربت اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ ﷺ کو عطا کی اتنی کسی پیغمبر کو قربت عطا نہیں ہوئی۔

ہاں یہ بھی صحیح ہے جو راز و نیاز کیا اپنے محبوب بندے سے کسی اور پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا یہ بھی صحیح ہے انہوں نے فرمایا بس بات یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے مزاج سے واقف ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز ناپسند ہے کون سی چیز قبول کرنے میں خوش ہوتے ہیں اور کون سی چیز قبول کرنے میں ناخوش ہوتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ ﷺ نے کبھی ایسی خواہش ہی

نہیں کی جو اللہ تعالیٰ کے لئے ناپسند ہونے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوری فرمادی۔ اب دیکھئے اب یہ مزاج شناسی کی بات لیکن اس مزاج شناسی میں جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے قربت نظر آئے گی۔ رسول اللہ ﷺ کی جو قربت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ نظر آئے گی آپ کو میں نے رسول اللہ ﷺ کتاب سیرت طیبہ پر لکھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ وہ ضرور پڑھیں اس میں میں نے ان ہی باتوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

تاکہ لوگوں کا ذہن رسول اللہ ﷺ کی طرف متوجہ ہو جب بار بار بار بار ذہن متوجہ ہو جاتا ہے تو جس طرح ایک بچے کہتے ہیں ماں باپ کی طرز فکر کے مطابق ہو جاتا ہے اسی طرح امت مسلمہ کا ذہن رسول اللہ ﷺ کے مطابق ہو جاتا ہے اور جب رسول اللہ ﷺ کی طرز فکر کے مطابق مسلمانوں کا ذہن ہو گا تو کیا بنے گا ان کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی طرز فکر منتقل ہو گی۔

یہ بات یہاں نہیں رکتی کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کی سنت پر عمل کر لیا یہ بات ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں تک پھر یہ پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے پیغمبر تو بن نہیں سکتے، پیغمبر کوئی ریاضت مجاہدے سے پیغمبری حاصل نہیں ہوتی پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے، انتخاب ہے، تو جب کسی بندے کے اندر انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرز فکر منتقل ہو گئی تو پیغمبر تو وہ نہیں ہو سکتے لیکن انبیاء کی صفت میں جا کر کھڑے ہو جائے گا، کبوتر کبوتر میں بیٹھتا ہے کوا، کوا میں بیٹھتا ہے، بکری بکری میں بیٹھتی ہے، گائے گائے میں بیٹھتی ہے، بھینس بھینس میں بیٹھتی ہے کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہو گا جناب ایک طرف بکریاں بیٹھی ہوئیں ہیں دوسری طرف بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، بھیڑ جا کر بکری میں بیٹھ گئی اور بکری جا کر بھیڑ میں، کبھی دیکھا آپ نے ایک باڑہ بھینسوں کا ہے، ایک باڑہ گائے کا ہے دو نوں چر کے آ رہی ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی گائے بھینسوں میں گھس گئی ہو بھینس گائے میں گھس گئی ہو۔ کیوں؟

بھینس کی طرز فکر الگ ہے اور گائے کی طرز فکر الگ ہے۔ شیطان کی طرز فکر الگ ہے اور رحمانی کی طرز فکر الگ ہے، شیطانی طرز فکر کا آدمی رحمانی طرز فکر میں داخل نہیں ہو سکتا، رحمانی طرز فکر کا آدمی شیطانی طرز فکر میں داخل نہیں ہو گا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اولیاء اللہ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ برا بھلا کہتے رہے میں سنتا رہا، میں نے کہا ایک بات مجھے سمجھائیں کہنے لگے ہاں جی، میں نے کہا جو کچھ بھی آپ نے کہا، وہ آپ جانے اللہ جانے ہوتے ہونگے برے ہوتے ہونگے لیکن بھی ہمارا تو تجربہ یہ ہے کہ ایک آدمی پریشان ہے بد حال ہے وہ کسی اللہ کے دوست کے پاس گیا اس نے جا کر اپنا سارا دکھڑا سنا یاد دہرایا اس اللہ کے بندے نے اس کی بات سنی سر پر ہاتھ رکھا، کمر تھکی پیار کیا، اس کو اس غم سے پریشانی سے نکالا کہہ ہاں جی یہ بات تو ہے جی۔

تو میں نے کہا اس نے کوئی فیس لی آپ سے، تو کہا فیس بھی کوئی نہیں لی، تو میں نے کہا بھی کھانے کا وقت ہوا جو بھی اس کے پاس ہے دال روٹی سبزی جو بھی وہ بھی آپ کو کھلائی، ہاں جی کھلائی اور کہا جی ساتھ جاتے ہوئے آپ کو ایک تعویذ لکھ کر دے دیا اس کا بھی کوئی پیسہ نہیں لیا، ہاں یہ تو ہے، تو میں نے کہا بھی اس سے زیادہ بد قسمت آدمی کون ہو سکتا ہے کہ وہ ہر کام تمہارا مفت کر رہا ہے تم روتے ہوئے آئے ہو وہ تمہیں ہنستے ہوئے بھیج رہا ہے اور تم اس کو گالیاں دے رہے ہو۔ تو آپ کسی بھی اللہ والے کے پاس ہوں چاہئے وہ بناوٹی اللہ والا ہو وہ بھی آپ کی بات سنے گا۔ آپ کسی ڈاکٹر کو اپنی بات سنا دیں چار سو روپے فیس کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بات کہے چکے جاتے ہیں ڈاکٹر کا اپنا نام ہے وہ نام کی بھی پابندی کرتے ہیں کیوں۔ یہ کیوں ہے، کیوں ہے؟

طرز فکر ہے، شیطانی طرز فکر کا آدمی رحمانی طرز فکر میں لوگوں کے ساتھ نہیں گھس سکتا اگر وہ ابھی جائے گا تو بھاگے گا، ہمارے یہاں مراقبہ ہال آپ نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اس کا فیض اور جاری ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں لوگ آتے ہیں اوہو کتنا سناٹا ہے، کیسی گھبراہٹ ہے، بھاگو واپس اور زیادہ تر لوگ ایسے آتے ہیں کیسے پرسکون جگہ ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جنت کا ٹکڑا ہے کوئی یہ بھی کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں لوگ؟ طرز فکر الگ ہے تو جب ہم انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنتوں پر ان کی زندگی پر عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے مسلسل کرنے سے ہمارے اندر وہ نقوش بن جاتے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام سے متعلق ہیں اور ہم انبیاء کی صفت میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے مجھ سے فرمایا مرنے کے بعد حساب کتاب کی بات ہو رہی تھی میں نے پوچھا کہ جنت دو رخ کا کیا مسئلہ ہے؟

اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے غفور و رحیم فرمایا، ستار العیوب فرمایا، غفار الذنوب فرمایا جو اتنا اللہ رحیم ہے کریم ہے ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر خطا معاف ہر خطا معاف وہ ہمیں دوزخ میں کیسے ڈالے گا تو انہوں نے کہا اللہ تو نہیں ڈالے گا دوزخ میں، میں نے کہا دوزخ تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یوم حشر ہو گا دنیا ہو گی تعداد کی گنتی تو ہو نہیں سکتی، اب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے ہم نے تمہارے پاس پیغمبر بھیج دئے کتابیں بھیج دی اور اولیاء اللہ بھیج دیئے انہوں نے تمہیں نصیحت کی تم نے انہیں نہیں مانا اب لوگ روئے گے عاجزی انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گے چلو جاؤ تو حضور فرماتے ہیں وہاں شیطانی طرز فکر کے لوگ بھی ہونگے اور انبیاء بھی ایک طرف کھڑے ہوئے ہونگے تو جو جس طرز کا بندہ ہو گا وہ خود اس صفوں میں جا کر کھڑا ہو جائے گا۔

اللہ میاں نہیں کہے گے دوزخ میں جاؤ اب جب وہ پیغمبر جنت کی طرف چلے گئے تو پیغمبر ان کی طرز فکر والے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے، شیطانی طرز فکر کے لوگ ظاہر ہے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے اس کے پیچھے جو ہوں گے وہ دوزخ بھی میں چلے جائیں گے اللہ نہ کسی کو دوزخ میں ڈالے گا نہ یہ کہے گا جنت میں جاؤ نہ یہ کہے گا دوزخ میں جاؤ۔ بات طرز فکر کی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر آدمی اپنی دوزخ اپنی جنت اپنے ساتھ لئے پھرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا طرز فکر اگر دوزخی ہے تو آدمی دوزخ میں جائے گا۔

طرز فکر اگر انبیاء کی طرز فکر ہے تو آدمی اس دنیا میں بھی جنت میں ہے مرنے کے بعد بھی جنت میں ہے پھر میں نے پوچھا میں نے کہا حضور یہ رسول اللہ ﷺ نے بھی فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اس کا کیا مفہوم ہے فرمانے لگے بھئی جب دوزخ میں لوگ جائیں گے خود ہی اللہ نہیں بھیجے گا خود ہی جائیں گے تو وہاں وہ روئے گے شور شرابہ ہو گا ظاہر ہے تکلیف دوزخ کی جو بھی ہو گی یہاں ذراہ سی تکلیف میں کتنا شور مچ جاتا ہے بہت ہی زیادہ جب شور ہو گا اور لوگ روئے گے اور گڑ گڑائیں گے تکلیف میں کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا یہ کیسا شور ہے تو فرشتے کہے گے اے باری تعالیٰ آپ کے بندے ہیں قصور وار ہیں۔ اب رورہے ہیں معافیاں مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے پاس پیغمبر نہیں بھیجے تھے کیا ان کے پاس اولیاء اللہ نہیں بھیجے تھے کیا ان کو اچھائی اور برائی کا درس نہیں دے دیا تھا تو فرشتے کہے گے یا اللہ یہ سب کچھ صحیح ہے لیکن یہ کمزور ہیں آپ کے بندے ہیں بہت پریشان ہیں۔

حضور فرماتے ہیں پھر بھی اللہ یہ نہیں کہے گا انہیں دوزخ سے نکالو اللہ میاں کہے گا ان سے کہو چپ ہو جائیں خاموش ہو جائیں خاموش ہونے کا مطلب ہے آٹومیک جنت مل جائے گی بھی تکلیف سے کیسے خاموش ہو گا آدمی، اللہ میاں کہے گا ان سے کہو شور نہ مچائیں خاموش ہو جائیں اتنا انہیں سمجھایا تھا اتنا انہیں کہا تھا اب رو رہے ہیں بس ٹھیک ہے کہنے لگے جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاموش ہو جائیں اسی وقت ان کی منتقلی جنت میں ہو جائے گی اور دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو بات وہی ہے آپ لوگ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ سارا کھیل طرز فکر کا ہے رحمانی طرز فکر، شیطانی طرز فکر نوع انسانی کا المیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرز فکر منتقل کرنے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پینمبر بھیجے محبوب ترین بندے بھیجے لیکن نوع انسانی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پینمبر کی بات نہیں مانی ایک شیطان کے پیچھے لگ گئے سب۔

اب شیطان تو ظاہر ہے شیطان ہے مردود ہے رندہ درگاہ ہے۔ ایک آدمی چوری کر لیتا ہے اس چور کو آپ اپنے گھر میں ہمدردی سے چھپالیں آپ کیا مجرم نہیں ہو جائیں گے۔ حالانکہ چوری آپ نے نہیں کی انسانی ہمدردی بھی کی لیکن چونکہ آپ نے معاونت کی چوری میں قانون آپ کو پکڑ لے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جب آپ شیطان کے ساتھ معاونت کریں گے اس کے ساتھ تعاون کریں گے اس کی طرز فکر اپنا کر خوش ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزادی دے دی آپ چاہے شیطان کی طرف چلے جائیں، چاہے انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف۔ تو انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا، انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا دراصل انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرز فکر کو اپنے اندر منتقل کرنا ہوتا ہے۔

اب یہ مراقبہ بھی انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرز فکر ہے مراقبہ کا مطلب ہے اللہ کی نشانیں میں غور و فکر کرنا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نشانوں پر غور و فکر کیا کہ یہ ستارے خدا ہیں، یہ چاند خدا ہیں، یہ سورج خدا ہے تو انہوں نے کہا نہیں گھٹنے بڑھنے چھپنے والا خدا نہیں ہو سکتا یہ سارا غور و فکر مراقبہ ہے... سیدنا حضور الصلوٰۃ والسلام نے غار حرا میں مراقبہ کیا سات سال تک اب وہ مراقبہ جب ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سیدنا حضور الصلوٰۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں جو انہوں نے عارضی طور پر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی نشانوں میں وقت لگا یا نماز کیا ہے نماز بھی مراقبہ ہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مراقبہ کا مطلب ہے نماز نہ پڑھو مراقبہ کا مطلب ہے غور و فکر کرنا رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کے لئے پانچ وقت کی نماز فرض کر دی گئی تاکہ امت پانچ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے پانچ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنا ذہن اللہ کی تلاش میں لگائے یہی سب مراقبہ ہے۔ مراقبہ کا مطلب یہ نہیں ہے آپ سب آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اللہ کو دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے جب آپ اس قابل ہوں تب بھی اللہ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔

جب آپ نماز میں ہوں تب بھی اللہ کو دیکھنے کی کوشش کریں جس بندے کو اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمادی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے تو ادھاکام اس کا ہو گیا بھی وضو اس نے کر لیا پاک صاف وہ ہو گیا مصلے پر وہ کھڑا ہو گیا۔

اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اللہ وا کبر کہے کر اس نے ساری دنیا کو نفی کر دی اب اتنا سا کام اور ہے کہ جب نماز پڑھیں اس کو خیالات آئیں تو آنے دیں وہ اپنا دھیان نماز کی طرف لگائے رکھے کہ اللہ میرے سامنے ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے میں اللہ

کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے رکوع میں ہوں اللہ میرے سامنے ہے میں سجدے میں تو پھر دیکھئے ساری کی ساری نماز آپ کی مرتبہ احسان ہوگئی لیکن آپ خیالات میں گم رہیں اور اس بات کی کوشش نہ کریں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود کی نماز کی جو معانیت اور حکمت تھی اس کو پورا نہیں کیا، ان لوگوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمادی، اس لئے کہ ان کے لئے بہت آسان ہے پاک وہ ہو گئے صاف وہ ہو گئے وضو انہوں نے کر لیا، کپڑے ان کے صاف ستھرے ہیں مسجد میں یا وہ اللہ کے گھر میں چلے گئے یا اپنے گھر میں کھڑے ہو گئے اللہ وا کبر کہے کر نیت باندھ لی اب اتنا سا تو کام ہے بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ سامنے ہے، اللہ سامنے ہے، اللہ سامنے ہے، تو یہ ساری نماز جو آپ کی اللہ کے لئے ہوگئی اور مسلسل پریکٹس کرنے سے جب آپ مسلسل اس بات کی پریکٹس کریں گے کہ اللہ میرے سامنے ہے بھی اللہ کب تک سامنے نہیں آئے گا اللہ تو آپ کے اندر ہے و فی انفسکون... اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے اندر ہوں تم ہی مجھے نہیں دیکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے دیکھو میں تمہارے اندر ہوں تو نماز کا بھی یہی ہے جب اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق عطا فرمائے تو نماز میں تو خیالات آئیں گے ہی اس کی پرواہ نہ کریں اہمیت نہ دیں اسے رد نہ کریں اس لئے رد کریں گے اور آئیں گے آپ بار بار اس بات کو دوہرائیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔

پھر کوئی خیال آیا گھر میں بچے رو رہے ہیں آنے دو ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، انہوں نے کہا بیوی ناراض ہوگی ہونے دو ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مالک نوکری سے نکال دے گا نکالنے دو ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں جھٹی کب تک پریکٹس میں کامیاب نہیں ہونگے آپ لیکن اس پریکٹس کو کریں تو صحیح اور جب یہ پریکٹس کریں گے اس کا فائدہ انشا اللہ آپ کے سامنے آجائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغمبروں کی طرز فکر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی طرز فکر سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اس بات کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انبیاء کی جو سنت ہیں انبیاء کی جو تعلیمات ہیں قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کو صرف یہی نہیں کہ پڑھیں ان کو بار بار ذہن میں دوہرائیں بار بار ذہن میں دوہرائیں، دوہرانے سے چیز یاد بھی ہو جاتی ہے اور دوہرانے سے آدمی جو ہے اس نے اندر اتنے گہرے نقوش ہو جاتے ہیں کہ وہ بغیر ارادے کہ بھی وہی کرتا ہے جو اس کے اندر نقوش منتقل ہوتے ہیں۔ اختتام

حقوق العباد کیا ہیں؟

شیطان کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ وہ آدمی کو ناخوش کر دیتا ہے اور جب آدمی ناخوش ہو جاتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو دونوں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس لئے کہ ناخوش آدمی جو ہے وہ تو گھر کے مسائل بھی حل نہیں کر سکتا تو آخرت کے مسائل کہاں سے حل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں دو گناہ معاف نہیں کرتا ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی حق تلفی کی جائے دو گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ایک حقوق العباد یعنی لوگوں کی حق تلفی اور دوسرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی اللہ کے معاملات کو دوسروں سے منسوب کرنا یعنی اللہ کے اوپر جتنا بندوں کا یقین ہو ناچاہئے وہ یقین نہ ہو ظاہر ہے جب معبود کے اوپر رب کے اوپر یقین نہیں ہو گا تو اس بے یقینی کے نتیجے میں نظر دوسری طرف جائے گی اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں اور وہ شرک کے دائرے میں آجاتا ہے۔

حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق جو کچھ تم اپنے لئے چاہو وہی دوسروں کے لئے چاہو جو چیز تم اپنے لئے ناپسند کرو دوسروں کے لئے بھی ناپسند کرو اور حقوق العباد یہ ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے طرز عمل سے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، نہ کسی کو دکھ نہ پہنچے خصوصاً خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہے مردوں میں بھی ہے لیکن خواتین میں زیادہ ہے کہ جب وہ کسی جگہ اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ خاندانی مسئلے مسائل زیر بحث آتے ہیں اور وہ خاندانی مسئلے مسائل معاملات ہیں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی برائی ہوتی ہے وہ ایسا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہے دیا تو یہ جو بغیر تصدیق کہ کسی کو برا سمجھنا، کسی کو برا کہنا یا کسی کے لئے اپنے دل میں شک اور وسوسہ رکھنا یہ بھی حق تلفی کے دائرے میں آتا۔ یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ شرک اور حق تلفی دونوں برابر کے گناہ ہے یہ بات خاص طور سے آپ سب لوگ یاد رکھئے کہ حق تلفی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا دونوں شرک کے برابر ہے۔

اب حق تلفی یہ ہے ہم دوسروں کی حق تلفی کریں مثلاً شوہر کو چاہئے کہ وہ بیوی کے حقوق پورے کرے، بیوی کو چاہئے کہ وہ شوہر کے حقوق پورے کرے، والدین کو چاہئے کہ وہ اولاد کے حقوق پورے کرے، اولاد کو چاہئے کہ وہ والدین کے حقوق پورے کرے، اسی طرح پڑوسیوں میں یہ جذبہ ہونا چاہئے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے حقوق کو قصد نہ ہونے دے اور ان کا جو بھی خیال رکھ سکے ان کا خیال رکھے یہ حق تلفی جو ہے یہ اپنی ذات سے ہٹ کر حق تلفی ہے۔ یہی بات جو روحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے اور میرا خیال ہے میری بہنوں نے میری بیٹیوں نے کبھی یہ بات سنی نہیں ہوگی کہ انسان اپنی ذات کی بھی حق تلفی کرتا ہے۔ یہ تو حق تلفی ہوئی نا والدین کی خدمت نہیں کی یا والدین کے حقوق پورے نہیں کئے یا والدین نے اولاد کے حقوق پورے نہیں کئے یا اولاد نے والدین کے حقوق پورے نہیں کئے یا بیوی نے شوہر کے حقوق پورے نہیں کئے شوہر بیوی نے ایک دوسرے کے حقوق پورے نہیں کئے یہ تو حق تلفی ایک دوسرے کی ہوئی۔

ایک حق تلفی یہ ہے انسان اپنی ذات کی حق تلفی کرتا ہے وہ انسان کی حق تلفی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نہایت محبت کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کے ساتھ ہمیں پیدا کیا اور پیدائش کے بعد ہماری حفاظت کی ہماری پرورش کی اور ہمیں ایک جیتی جاگتی خوبصورت تصویر بنا دیا یا جتنا ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی تصویر ہے انسان اگر اپنی روح سے واقف نہ ہو تو یہ اس کی اپنی ذات کی حق تلفی ہے۔

آدمی چلتا پھرتا ہے کھانا پیتا ہے اسی وقت تک جب تک آدمی کے اندر روح ہوتی ہے جب انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تصویر پوری طرح موجود ہے لیکن نہ آدمی چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے اگر کوئی آدمی چوٹ مارے تو اسے چوٹ کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا اصل تصویر جو ہے وہ ہماری روح ہے جس روح کی بنیاد پر یہ جسمانی تصویر ہے اس کی مثال حضور قلندر بابا اولیاءؒ اس طرح دیتے ہیں کہ ہم ایک تصویر ہیں ایک جسم ہیں اس جسم میں ہاتھ پیر گردن آنکھیں سب ہیں ہم اس جسم کی حفاظت کے لئے ایک لباس پہنتے ہیں مثلاً اون کا لباس نائیلون کا لباس، ریشم کا لباس ایک لباس بناتے ہیں اس جسم کی حفاظت کے لئے اب اس کو یوں سمجھیں آپ کہ قمیض شلوار اور دوپٹہ یہ لباس ہے اس لباس کا مطلب ہے شلوار قمیض اور دوپٹہ اب دیکھئے آپ قمیض جب تک جسم کے اوپر ہے اس وقت تک قمیض کے اندر حرکت ہے لیکن اگر آپ قمیض شلوار اور دوپٹہ چار پائی پر اس طرح رکھ دیں جس طرح ایک آدمی کو لباس پہنایا جاتا ہے اور اس لباس سے آپ یہ کہے کہ بھی آستین ہل تو آستین نہیں ہلے گی کیوں نہیں ہلے گی اس لئے نہیں ہلے گی آستین کی حرکت تابع ہیں جسم کے، ہاتھ کے، جب تک آستین اس ہاتھ کے اوپر موجود ہے ہاتھ ہلے گا آستین ہلے گی اب اگر یہ آستین ہم یہاں اس فرش پر لیٹا دیں اس کو اور اس سے یہ کہے کہ تو ہل تو آستین نہیں ہلے گی اسی صورت سے جب ہم لاش کو دیکھتے ہیں ایک مرے ہوئے آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس کو اگر ہم کہے کہ بھی تو اٹھ کر بیٹھ جا وہی اٹھ کر نہیں بیٹھی گی۔

کیوں نہیں اٹھ کر بیٹھے گا اس لئے نہیں بیٹھے گا اٹھے کہ جس چیز کا لباس ہے جسم اس چیز نے اس سے رشتہ توڑ دیا مطلب یہ ہوا یہ مادی جسم یہ گوشت پوست کا جسم، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، یہ کھال یہ جسم ہے روح کا یہ مثال آپ سامنے رکھئے اس کی قمیض کی تو اگر روح اس لباس سے گوشت پوست کے لباس سے اپنا رشتہ منقطع کر لے تو اس جسم کی حیثیت وہی ہو جائے گی جو چار پائی پر پڑی ہوئی قمیض اور شلوار کی ہے اس دلیل سے، اس حکمت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اصل انسان وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو گوشت پوست کا جسم نہیں ہے روح ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں انسان اپنی حق تلفی نہ کرے اور حق تلفی اس طرح نہ کرے کہ وہ اس جسم کو، گوشت پوست کے جسم کو، جس کے اوپر موت وارد ہونے والی ہے، جو فنا ہونے والا ہے، جو مٹی میں جا کر سڑ کر مٹی بن جاتا ہے، اس جسم کو اصل نہ سمجھیں، اصل سمجھیں روح کو اور جب آپ روح کو اصل سمجھیں گے تو ظاہر ہے اب آپ کی تلاش ہوگی بھی ہمارا اصل جسم کون ہیں ہے یہ گوشت پوست کا جسم تو روح کا لباس ہے لباس بدلتا رہتا ہے اسی طرح جسم بھی بدلتا رہتا ہے وہ کس طرح بدلتا ہے بچہ پیدا ہوا بچہ ہر روز نیا بچہ پیدا ہوتا ہے۔

ایک دن کا بچہ، دس دن کا بچہ سال بھر کا بچہ، پانچ سال کا بچہ، پندرہ سولہ سال کا جوان بچہ، جوان آدمی بوڑھا آدمی بن جاتا ہے تو آپ دیکھئے نقش و نگار بھی بدل جاتے ہیں۔ اور جسم بھی بدل جاتا ہے بالکل اس طرح جس طرح ہم یہ قمیض پہنتے ہیں اور روزانہ اس کو اتار کر قمیض اور

شکوہ پہننے ہیں اسی طرح روح بھی ایک تسلسل کے ساتھ ایک قانون اور ضابطے کے ساتھ اپنا یہ مادی گوشت پوست کا جسم بدلتا ہے اور یہ بدلنا ہی ارتقاء ہے یہ بدلنا ہی نشوونما ہے، یہ بدلنا ہی بچپن سے لڑکپن لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے بوڑھا اور بوڑھا پے سے مرنا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے روح کے ساتھ پیدا کیا اور یہ گوشت پوست کا جسم جو ہے روح کا لباس ہے انسان اگر اپنی ذات کو، اپنی اصل کو، اپنی روح کو اگر نہیں پہنچاتا، نہیں جانتا تو وہ اپنی حق تلفی کرتا ہے تو حقوق العباد یہ ہوئے ایک یہ کہ انسان کسی کی دل آزاری نہ کرے جتنا جس کے کام آتا ہے کام آجائے انسان دوسروں کے اوپر خواہ مخواہ شک اور شبہ نہ کرے بغیر تصدیق کے کسی بات کا فیصلہ نہ کرے کہ وہ آدمی برا ہے اس نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کر دیا آج کل عام طور سے خواتین میں بہت زیادہ ہے جادو کا چکر بہت چلا ہے اس نے جادو کر دیا فلاں کر دیا۔

جادو تو بے شک ہے بات یہ ہے کہ اس بات کی کسی طرح تصدیق نہیں ہے، تصدیق اگر ہوتی تو آدمی عقل والا ہوتا لیکن چوں کہ اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ مند نے جادو کر دیا یا ساس نے جادو کر دیا، بہو نے جادو کر دیا۔ اگر کوئی آدمی اس بات کو دہراتا ہے کہ اس نے جادو کر دیا اور اس نے اس کو پوری طرح تصدیق نہیں ہے تو یہ حق تلفی ہے اور یہ گناہ شرک کہلاتا ہے اگر جادو کی تصدیق ہو جائے تو آپ کا کہنا صحیح ہے پھر اس کا علاج بھی ہوتا ہے لیکن جب تک اس بات کی تصدیق نہ ہو اس وقت تک کس آدمی کو یہ کہنا کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ اس آدمی کے اوپر الزام ہے اور الزام جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور یہ حق تلفی ہے تیسری صورت یہ ہے کہ چار خواتین چار مرد بیٹھتے ہیں وہ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ اختتام

اولیاء اللہ اور سائنسدانوں میں کیا فرق ہے؟ (ورکشاپ میں خطاب)

گرامی قدر، معزز طالبات اور طلباء روحانی ورکشاپ کے اور گنارزیشن کمیٹی کے ممبران وقار یوسف عظیمی صاحب، اشرفی صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنی رحمتوں سے نوازے السلام وعلیکم جہاں تک ورکشاپ کے انعقاد کا تعلق ہے اور ورکشاپ سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ترقی کی راہیں ہوتی ہیں وہ آپ سب پر آشکار ہیں۔ الحمد للہ ہماری ورکشاپ بار بار ہونے سے ہمارے ذہن میں یہ پیٹرن بن گیا ہے کہ اس قسم کی نشیہیں اس قسم کی علمی ترقی کے لئے اور ہمارے علم میں اضافے کے لئے بھی ضروری ہے اور مفید بھی ہے اس ورکشاپ میں بابا تاج الدین ناگپوریؒ کی ذات گرامی اور ان کی علمی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کتاب تذکرہ بابا تاج الدین ناگپوریؒ کو سامنے رکھا ہے تاکہ ہمیں یہ علم ہو سکے کہ اولیاء اللہ کی سوچ اور طرز فکر اس طرح کام کرتی ہے اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو میں سمجھنے والوں کے لئے، علم حاصل کرنے والوں کے لئے اور اللہ کا عرفان حاصل کرنے والے لوگوں کے لئے کیا کیا رموز اور اسرار ہوتے ہیں۔

آپ تذکرہ تاج الدین باباؒ کے سلسلے میں جن سوالات کو پڑھیں گے اس کے اوپر سب لوگ اپنی اپنی ذہنی گہرائی کریں گے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ولی اللہ اور عام انسانوں میں ایک ولی اللہ اور سائنسٹ کے ذہن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہر آدمی اس دور میں آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے اس کے سامنے یہ بات ہے کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی اس ترقی کے پیچھے کہا تو یہی جانتا ہے نوع انسانی کے لئے ترقی ہوئی، نوع انسانی کے لئے آرام و آسائش کے لئے ترقی ہوئی، بلاشبہ نوع انسانی کو آرام و آسائش سے نظر آیا لیکن جب ہم نظریہ کو غیر جانبداری سے دیکھتے ہیں اور گہرائی میں جا کر تفکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے اس کی کسی بھی طرح کی ترقی میں نوع انسانی کی ترقی ممکن نہیں ہے کہ سائنس کی ہر ترقی کے پیچھے دنیاوی منفیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایک گروہ نے دنیا حاصل کرنے کے لئے، اقتدار حاصل کرنے کے لئے، نام وری کے لئے اور ساری دنیا کو غلام بنانے کے لئے ایجادات کا سلسلہ شروع کیا۔

یہ ایجادات بلاشبہ ذہنی کاوش، ذہنی فکر ریسرچ اور تلاش کی مرہون منت ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ذہنی کاوش ہو ریسرچ ہو یا کسی چیز کو کھوج لگانا ہو تو وہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کے اندر وہ صلاحیتیں کام کرتی ہو جن صلاحیتوں سے ریسرچ ہوتی ہے۔ جب ہم صلاحیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو زیر بحث دماغ آجاتا ہے، ذہن آجاتا ہے، حافظہ آجاتا ہے حافظہ دماغ اور ذہن میں بارے میں جب بھی آپ غور و فکر کریں گے منصف ہو کر، غیب جانب دار ہو کر وہ ایک ہی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی یا تو دماغ ہو یا ذہن ہو حافظہ ہو ان سب کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دماغ نہ دیں، اللہ تعالیٰ اگر ذہن عطا نہ کریں، اللہ تعالیٰ انسان کے دماغ میں حافظے کا پیٹرن نہ بنائیں تو یہاں نہ کوئی ترقی ممکن ہے، نہ یہاں کوئی آرام اور صحت کی نئی نئی چیزیں سامنے آنے کا بظاہر کوئی امکان ہے۔

لیکن سائنسٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ایک ہی بات نظر آتی ہے وہ دماغ کو بھی اپنا دماغ کہتا ہے، حافظہ کو بھی اپنا حافظہ کہتا ہے اور ذہن کو بھی اپنا ذہن کہتا ہے۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ اگر کسی سائنسٹ کو کسی چیز کو ایجاد کرنے کا خیال نہ آئے یا اسے اس کی انفارمیشن نہ

ملے، تو وہ کوئی بھی چیز ایجاد نہیں کر سکتا۔ ایک ولی میں، ایک سائنٹسٹ میں، ایک دنیا دار فلسفہ میں یہی بنیادی فرق ہے ایک ولی کی سوچ Thinking یا اس کا اظہار خیال یا اس کا تفکر اللہ تعالیٰ کی ذات کے گرد گھومتا ہے وہ اس بات کو برملا اعلان بھی کرتا ہے اس کی زندگی عملی ثبوت بھی فراہم کرتی ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ اگر خیال نہ ڈالے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کھانا ہم کھاتے ہیں یہ خیال کا مرہو منت ہے، پانی ہم پیتے ہیں اس کے پیچھے خیال کا رہا ہے آپ غور فرمائیں اگر کسی آدمی کو پیاس نہ لگے یعنی پانی پینے کا خیال نہ آئے تو زندگی بھر پانی نہیں پی سکتا اسی صورت سے دوسری بات جو بہت زیادہ اہم ہے اور یہ آپ کے ورکشاپ میں سوال جواب میں کام آئے گی یہ کائناتی سسٹم ہے یہ وسائل پر قائم ہے کوئی بھی کام جب اس دنیا میں ہوتا ہے پہلے سے وسائل موجود نہ ہوں تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔

مثلاً گوہے کے بارے میں آپ غور کریں کہ لوہا ایک ایسی ضروری چیز ہے سائنسی ایجادات میں کہ اس کے داخل سے کسی بھی طرح کوئی بھی طرح کوئی بھی آدمی انکار نہیں کر سکتا آپ کہے پلاسٹک کا جو برتن ہے اس میں لوہے کا کوئی عمل داخل نہیں ہو سکتا اس میں تو لوہا نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں پلاسٹک کے برتن کے اندر لوہے کی مشین نہ ہو تو پلاسٹک کا برتن بن کر آپ کے سامنے نہیں آ سکتا۔ آپ جب اپنی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو پیدائش سے لیکر موت تک اور جو کچھ موت کے بعد کی جو زندگی کے علوم ہمیں پیغمبروں سے ملیں ہیں ان پر جب آپ غور کریں گے تو ایک ہی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ وسائل پہلے ہونگے تو کچھ ہو گا۔ مثلاً ایک آدمی ہے ایک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق وہ جنت میں جاتا ہے تو نیکی جو ہے اس کے لئے پہلے سے وسیلہ موجود ہے ایک آدمی برائی کرتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے۔

سیدھی سی بات ہے، برائی کرنے کا جو عملی نتیجہ مراتب ہو گا اس کے لئے دوزخ کا وسیلہ موجود ہے۔ زمین کو آپ دیکھئے۔ زمین نہ ہو تو نہ پھل ہو گا نہ فروٹ ہو گا، نہ درخت ہونگے کچھ بھی نہیں ہو گا آسمان نہ ہو بارش نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن سماء... کہ دیکھو آسمان کی طرف کہ ہم نے کیسے اس کو بلند کر دیا۔

نہ اس میں کوئی ڈٹاڑ ہے، نہ اس میں کوئی ستون ہے، نہ اس میں کوئی پیلر ہے، نہ اس میں کوئی دیوار ہے ومن سماء... یعنی بلندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے انسان کے لئے ایک رفعت حاصل کرنے کے لئے بھی ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے ومن سماء... کہ جب انسان اس وسیلے کی تلاش کرتا ہے جدوجہد کرتا ہے جو رفعت اور بلندی سے متعلق ہے تو وہاں اسے نظر آتا ہے ایک ایسی چیز موجود ہے جس میں نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی کیل ٹھونکی ہوئی ہے ایک چیز اس طرح کھڑی ہوئی ہے جو انسان کے شعور سے بالکل ماورا ہے واللہ... اور دیکھو ہم نے زمین کو کس طرح پھیلا دیا ہے... اور دیکھو ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اندر میخیں بنا کر کس طرح گاڑ کر دیا ہے یہ سارا تذکرہ اس بات سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ کا تخلیقی فارمولا تخلیقی سسٹم اس طرح قائم کیا ہے کہ اگر وسائل موجود نہیں ہونگے تو انسان نہ کوئی ترقی کر سکتا ہے، انسان نہ کوئی کھانا کھا سکتا ہے، انسان نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، انسان نہ خود اولاد ہو سکتا ہے اور انسان نہ خود باپ ہو سکتا ہے۔

یہ سارا سسٹم ہے وسائل پر اور وسائل کی تخلیق کا در مدار اللہ کے ہاتھ میں ہے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے احسن خالقین... کہ میں تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہوں اس کا مطلب یہ ہوا انسان بھی تخلیق کرتا ہے لیکن انسان اللہ کے بنائے ہوئے وسائل کے ساتھ تخلیق کرتا ہے وسائل اگر نہیں ہونگے تو انسان تخلیق نہیں کر پائے گا۔ یہ ایک طرز فکر ہے جو انبیاء کی ہے، انبیاء کے وارثین اولیاء اللہ کی ہے اور دوسرے طرز فکر یہ ہے کہ انسان باوجود کہ بہت بڑی بڑی ترقی کر لیتا ہے بہت بڑی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے لیکن ذہنی پسمندی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی ذات سے اپنے خول سے باہر نہیں نکلتا کتاب تذکرہ بابا تاج الدین ناگپوری کی زندگی پر ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس کو آپ کہے لیں اس کا انتخاب ورکشاپ کے لئے اس لئے کہا گیا ہے تاکہ ہمارے سامنے یہ بات آجائے۔ کہ اللہ والے، اللہ کے دوست، اللہ کے بندے اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے مستفیض لوگ کس طرح سوچتے ہیں اور ان کی طرز فکر کیا ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی اور بابا تاج الدین ناگپوری کے جو علوم ہیں اور ان علوم کے پیچھے اسرار ر موز ہیں ان علوم میں گہرائی میں جا کر تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علمی اور اخلاقی اور معاشرتی سب قدروں کی حفاظت کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی طرز فکر حاصل کرنے کی جدوجہد کریں اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو السلام وعلیکم ورحمتہ... اختتام

قرآن پاک کی حکمت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تلاوت سورۃ القرآن...

رسول اللہ ﷺ کی محفل میں اپنے ساتھیوں سے پہلے قرآن حکیم کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نوع انسانی کو قرآن کے انوار تجلیات کے بارے میں متوجہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ قرآن کی ہیبت اور طاقت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اور یہ ایک قرآن کریم کی تجلیات سے پہاڑ واقف ہو جاتے کہ یعنی ہم پہاڑوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کا شعور عطا کر دیتے تو پہاڑ اپنا وجود ختم کر دیتے اور ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کا بیان فرماتے ہیں مکتنا یہ طاقت ور ہے قرآن ہے۔ چودہ سو سال سے مسلمان قرآن کو سینے سے بھی لگایا ہوا ہے۔ قرآن کریم کو سر پر بھی رکھا ہے قرآن کریم پڑھتا بھی ہے لیکن کہیں بھی قرآن کی طاقت کا مظاہرہ نظر نہیں آیا اللہ نے جب فرما دیا قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ اس کی تجلیات سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور انسان چودہ سو سال سے قرآن پڑھ رہا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی ہی واقع نہیں ہوتی تو ظاہر ہے انسان جو کچھ قرآن میں پڑھتا ہے اور برتاؤ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو تجلیات اور انوار ہیں اس کا انسان کو آتا پتا ہی نہیں ہے جانتا ہی نہیں ہے آپ معمولی سے تار میں کر نٹ ہو تو آپ کے ہاتھ کو جھٹکا لگے گا۔

غور کریں اور غور کریں یہ وہ بجلی ہے وہ انسانوں نے بنائی ہے اور یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جاتا تو سوچنے کی بات یہ ہے جو چودہ سو سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کے انوار و تجلیات سے ہم کیوں واقف نہیں ہیں۔ جیسے کہ ایک پہاڑ ہے۔ قرآن ہمارا ہے بھی تم مسلمان کو قرآن کتاب عطا فرمائی تو جس قوم کے پاس اتنی بڑی طاقت ہو کہ اس طاقت کے مشاہدے سے پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جائیں تو قوم غلام نہیں بن سکتی۔ اب امریکہ جیسے غیر مسلم اقوام ہے ان کا عروج ہے ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس وہ ہتھیار ہے کہ ایک منٹ میں کئی کئی لاکھ آدمیوں کو تباہ اور برباد کر سکتے ہیں طاقت ہی ہے اس سے امریکہ کا ساری دنیا کا طاقت ور ملک ہے۔ تو اس طاقت کی بنیاد پر آدمی ساری دنیا کو غلام بنایا ہوا ہے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کو ریت میں تبدیل کر دیتی ہے اس کے باوجود ہمارے پاس طاقت ہے ہم غلام ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن تو آپ کے پاس موجود ہے۔

لیکن آپ قرآن سے انوار و تجلیات سے واقف نہیں ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں بیان کی ہیں آپ ان سے واقف نہیں ہیں نہ کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ قرآن شریف میں آپ نے کتنی دفعہ یہ آیت پڑھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر قرآن نازل کر دیتے تو پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جاتے۔ تو کیوں نہیں سوچتا مسلمان جب قرآن اتنی بڑی طاقت ہے جیسے کہ بڑے بڑے پہاڑ میلوں میل پہاڑ کو ریت میں تبدیل کرنے کا تو یہ ہماری کتاب ہمیں بھی یہ حاصل ہے اور جب مسلمان ہماری اس طاقت سے قرآن کی حکمت سے قرآن کی انوار سے

قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تجلیات سے واقف رہے مسلمان حکمران رہے اور ساری دنیا کی قومیں جو ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے مسلمان جیسے آج ایسا ہے تو ہمیشہ ہی ایسا تھا ایک زمانہ تھا آپ کے اسلاف کا زمانہ تھا کہ وہ جو آج سائنسدان ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے ہر چیز کے محتاج تھے مسلمان کے اور آج صورت یہ ہے کہ وہ ہر چیز ان کے پاس ہے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں۔

اب جتنی بھی سائنس پڑھائی جا رہی ہے ان کی جو علم کی درگاہ ہیں تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ تمام علوم ہم پورے پورے نے مسلمانوں سے حاصل کئے ہیں۔ وہ بالکل اپنی ذہنی کاوش سے قرآنی حکمت کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے لوہا نازل کیا اور اس میں انسانوں کے لئے لوہے کی صلاحیت کو استعمال سکھو۔ اور اس میں انسانوں کے لئے بے شمار فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے لوہا نازل کیا اور اس میں بے شمار فائدے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اب مسلمانوں نے لوہے کے اندر قوت کو تلاش کیا لوہے کے مخفی قوت کو تلاش کیا لوہے مختلف طریقے سے لوہے کو مولڈ کیا اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کیا ہواریل کی پٹری بنی، ریل بنی، چمٹا بنا، تو بنا، چولہا بنا، جہاز بنے آپ کے لئے طرح طرح کے چیزیں تخلیق ہوئی مثلاً ریڈیو، ٹی وی آپ کہے کہ ریڈیو ٹی وی میں لوہا ہی نہیں ہے کیسے نہیں ہے آپ ذرا دیکھیں اس کے اندر سارے لوہا بھر ہوا ہے۔

دوسری یہ اگر پلاسٹک کی گاڑی کسی چیز کی ہے تو پلاسٹک کی گاڑی کے لئے ڈائری تو لوہے کی بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوہا نازل کیا اور اس میں انسان کے لئے بہترین منافع اور فائدے رکھ دیئے۔ تاکہ انسان لوہے کی صنعت قائم کر کے حکمرانی قائم کر کے پانی کے جہاز میں لوہا کام کر رہا ہے، کشتی میں لوہا کام کر رہا ہے، ہیل گاڑی میں لوہا کام کر رہا ہے، ٹانگے میں لوہا کام کر رہا ہے، رکشہ میں لوہا کام کر رہا ہے، گاڑی میں لوہا کام کر رہا ہے، ہوائی جہاز میں لوہا کام کر رہا ہے، ہیلی کوپٹر میں لوہا کام کر رہا ہے لاسکی نظام میں، ایٹم بم میں کون سی ایسی ترقی ہے جس میں آپ کہے گے لوہا یہاں کام نہیں کر رہا۔ لیکن قرآن ہمارا ہے محمد رسول اللہ ﷺ بھی ہمارے ہیں۔ ہمیں ان کے امتی ہو نے کا دعویٰ بھی ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں مسلمانوں کو لیکن فائدہ نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس سے ہم ہیں اللہ تعالیٰ رب المسلمین نہیں ہیں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چیز پیدا کی کائنات میں وہ مسلمانوں کے لئے تخصیص نہیں ہے وہ عالمین کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اب بھوک ہے کیا بھوک مسلمانوں کو ہی لگتی ہے۔ بھوک سے جس طرح ایک مسلمان فائدہ اٹھاتا ہے اس طرح ایک کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے اس طرح ایک مشرک بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اسی طرح بھی فائدہ اٹھاتا ہے قرآن پاک قرآن پاک میں پورے عالمین کے لئے نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق سے جو قوم فائدہ اٹھانا چاہتی ہے وہ قوم فائدہ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اللہ... عربی آیت... کہ جو قومیں خود اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہیں ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے جو قومیں اپنی تبدیلی نہیں چاہتی ان میں تبدیلی نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے وہ تخلیق سے فائدہ اٹھا لیتی ہے۔

مطلب اب ایک سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا اب ساری زمین پر سورج کی ضیا پاشی ہوتی ہے کہ سورج کبھی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ یہ پتے ہیں یہ پھول ہیں یا یہ درخت ہیں یہ نوع ہے یہ محل ہے یا یہ جھونپڑی ہے یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ بت پرست ہے پانی ہے ہوا

ہے آکسیجن ہے سورج سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ یہاں صورت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے فائدہ اٹھانے کے لئے تخلیق پر کبھی تفکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی امتی ہیں۔ لیکن ہم عجیب اور غریب اللہ تعالیٰ کی جو صنعی ہے اللہ تعالیٰ کی جو پھیلائی ہوئی نشانیاں ہیں اسی رخ پر تفکر ہی نہیں کیا۔ قرآن ہمارا ہے نبی ہمارے ہیں۔ تو لوہے کے جو مصنوعات بن رہے ہیں جو ایجادات ہو رہی ہیں وہ مسلمانوں سے ہونی چاہئے یا غیر مسلم سے۔ ایک چیز تو آپ کی ہے ناقراں بھی ہمارا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی امانت ہے حضور پاک ﷺ بھی ہمارے ہیں اللہ بھی ہمارا ہے آپ یہ بتائیں جن کا اللہ سے ناٹھ ہو، اللہ سے رشتہ ہو، اللہ کے محبوب کے جو امتی ہیں، قرآن ان کے پاس کتاب ہے، تسخیر کائنات کے فارمولوں کی دستاویز اور کتاب ہے، وہ قوم ذلیل و خوار نہیں ہو سکتی تو بے ذلیل و خوار کیوں ہے یہ ذلیل و خوار کیوں ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر کبھی غور نہیں کیا کبھی تفکر نہیں کیا۔ جب تک غور و فکر نہیں کریں گے آپ دنیا میں کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ معمولی سے معمولی کوئی چیز لے آئیں کیا وہ غور و فکر کے بغیر وہ چیز بن جائے گی۔ بنائیں کیا غور و فکر کے بغیر بن سکتی ہے؟ آپ مٹی کا ہاتھی بنا سیں کیا غور و فکر کے بغیر ہاتھی کی شکل بن سکتی ہے؟ تو یہ جب تک غور و فکر نہیں ہوگا عمل نہیں ہوگا کوئی چیز تخلیق اور ایجاد نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو یہ دنیا کے جتنے بھی پہاڑ ہیں سب ریت میں تبدیل ہو جاتے۔ اسکی کتنی طاقت ہے۔ اب مسلمان کے پاس تو قرآن ہے۔ اب مسلمان قرآن سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہئے تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کے اندر جو مخفی طاقت ہے اسے تلاش کرنا چاہئے۔ ہم نے مخفی طاقت کی تلاش کے بجائے قرآن سے کیا کام لیا کہ گھر میں قرآن شریف ہے رکھ دو جنات نہیں آئیں گے۔ ہم نے قرآن سے کیا کام لیا کہ اس میں سے وظائف پڑھو نوکری مل جائے گی آیت الکرسی کی جہاں مخالفت نہیں ہوں میں خود بھی آیت الکرسی بتاتا ہوں۔ میں تو جو مسلمانوں کی حالت راز ہے وہ بتا رہا ہوں۔ مسلمان ہی نہیں عیسائی، ہندو جو کاروبار میں ترقی کرتے ہیں ان کی ترقی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں ہم نے قرآن کو ترقی کا ذریعہ بنا لیا، کہ قرآن میں عزت و سلطنت بھی ہے۔

قرآن آپ کے لئے برکت کا ذریعہ بھی ہے، قرآن آپ کے گھر کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے قرآن میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کو ریت میں تبدیل کرتی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو محض اس لئے پڑھتے ہیں کہ ہمیں نوکری مل جائے تو مل جاتی ہے اگر ہم قرآن پاک کو اس لئے پڑھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے تو قرآن تو طاقت کا خزانہ ہے ہمارے پاس، وہ ہمیں برکت ہی دیتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کو اس نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں کہ قرآن کے اندر پوری کائنات کے تسخیری فارمولے موجود ہیں، ہم ان تفسیری فارمولوں سے واقف ہو کر ایٹم بم بنا سکتے ہیں، ہائیڈروجن بنا سکتے ہیں، لوہے سے بھی کام لے سکتے ہیں زمین سے بھی کام لے سکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اور مسلمان قوم کے گھر میں خود بہ خود برکت بھی آجائے گی۔ پوری مسلمان قوم اس میں پابند بھی ہو جائے گی اور پوری مسلمان قوم کی جو ذلت خواری کے دن ختم ہو جائے نگے۔

اب آپ غور فرمائیں کہ قرآن شریف میں پانچ دفعہ الحمد للہ پڑھتے ہیں قل اللہ شریف جو بھی اس کی صورت حال ہوتی ہے پڑھتے ہیں لیکن کبھی ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ جو عشاء کی نمازیں سترہ رکعتیں ہیں، سترہ رکعتیں میں کیا اثرات مراتب ہوتے ہیں۔ اب الحمد للہ رب العالمین... سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کو پیدا کرتا ہے اور عالمین پالتا ہے پوستا ہے اور عالمین کے لئے وسائل فراہم کرتا ہے۔ پڑھتے ہیں؟ اب آپ بتائیے ہمارے اندر کیا عقیدہ بن جاتا ہے اب فیکٹری میں کام نہیں کرتا وہ بے کار ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مالک ناراض ہو جائے اول تو بات یہ ہے کہ آپ کا مالک ناراض ہو جائے تو آپ سے تو کیا؟ وہ کیا آپ کے لئے وسائل فراہم کرتے ہیں، بھی آپ مسلمان کا مالک تو اللہ ہے، آپ مالک کے نوکر بن جائیں اس کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں آپ ایمانداری سے کام نہ کریں۔

آپ امیر رشتہ دار سے توقع لگالیں کہ یہ میرے کام آئے گا اب جتنا ایک امیر ایک غریب کے کام آتا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے، میرا تو یہ تجربہ ہوا ستر سال کا یہ ہے کہ امیر رشتہ دار کسی کے کام نہیں آتا، ہر خاندان میں امیر غریب ہوتے ہیں اور غریب ہمیشہ کام آتا ہے لیکن دیکھنے میں یہ کہ عزت بھی ہمیشہ امیر کی کرتا ہے غریب کو برابری کا بھی درجہ نہیں دیتا۔ آپ بتائیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خاندان میں غریب بھی ہوتے ہیں امیر بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں بالکل جاہل بھی ہوتے ہیں تو وہ کوئی خصوصیت نہیں ہے کسی خاندان کی۔ اب یہ ہے کہ کسی خاندان میں زیادہ پڑھے لکھے نکلتے ہیں کسی میں کم مل جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہر جگہ سب برابر ہو۔ مگر آپ کا جو رویہ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ کیا وہ دنیا داری کے حساب سے اللہ کی شان کے مطابق ہے۔

آپ غور کریں اللہ وہ اللہ ہے جو ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے اللہ کی ہے۔ اب یہ آپ کے جسم میں خون دوڑ کر رہا ہے۔ آکسیجن کے بغیر تو خون دور نہیں کرتا، دوران خون آپ کا بند ہو جائے ہسپتال میں آپ کو لیجا کر ڈال دیں اور سلنڈر آپ کو لگا دیں آکسیجن کا، تو آپ نے دیکھا ہو گا کس عذاب میں آدمی ہو جاتا ہے سلنڈر لگنے سے، ایک عجیب مصیبت ہے، مگر کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا کہ بیٹھے بھی ہیں کھڑے بھی ہیں سو بھی رہے ہیں جاگ بھی رہے ہیں کھیل بھی رہے ہیں کود بھی رہے ہیں کاروبار بھی کر رہے ہیں سانس آ رہا ہے اور پتا ہی نہیں ہے، سانس کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے۔ آکسیجن کس طرح خون کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ سانس آ رہا ہے سانس جا رہا ہے آکسیجن کس طرح پورے جسم میں دماغ کے اندر سے سر تک آتا ہے۔ خون کو صاف کرتا ہے۔ شریاں وید دیں گردے وہاں جناب پھر وہ خون دھل رہا ہے۔

کہ جسم کے اندر جتنی خون کے اندر کثافتیں ہیں دھل رہی ہوتی ہیں گردے میں دھل رہی ہیں آکسیجن تو سب کام کر رہا ہے۔ تو سانس کے لئے باقاعدہ آپ ساری زندگی میں اگر آپ نے ڈھائی تین کروڑ سانس لیں، اتنے تولیتا ہو گا، ڈھائی تین کروڑ سانس تو آدمی لے لیتا ہو گا۔ زیادہ ہی لیتا ہو گا آپ نے اللہ کا زبانی بھی کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ لینا دینا نہیں ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ بڈیاں اب ساری بڈیاں بنالی ہیں سائنسدانوں نے اسٹرکچر بنایا اب خریدیں تو دو کروڑ کی، دو کروڑ قیمت ہیں، لیکن جو اصل تخلیق ہے اس طرح کی نہیں ہے۔ اب گردوں کا آپریشن ہوتا ہے تین ساڑھے تین لاکھ روپے لئے جاتے ہیں۔ اب ساڑھے تین لاکھ روپے تو آپ نے وہ خرچ کر

دیئے۔ جو گردے ہیں اس کے بعد ہر مہینے آپ دو لازماً گھائیے گردے کے آپریشن کے بعد، گردے کا آپریشن ہو گا آپ پھر بھی مریض رہے ہیں شادی وہ نہیں کر سکتے محنت مزدوری کے کام وہ نہیں کر سکتے، پتھر وہ نہیں کاٹ سکتا اور اسی ہزار روپے کا یہ خرچہ ہے، جو گردے آپ کے اندر کام کر رہے ہیں آپ کے خون کو خون کی کثافت کو زہریلے مادوں کو پانی کے ذریعے خارج کر رہے ہیں۔

آپ کے جسمانی نظام میں آنکھ ہے اب آنکھ کے اندر ہزاروں پردے ہیں اگر وہ ہزاروں پردے نہ ہوں آنکھ کے اندر، آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اب اندھے آدمی کو کھڑا کر دو اور اپنے آپ کو کھڑا کر دیجئے اس کے ساتھ اب پھر بتائیں آپ میں اور اندھے آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان آنکھوں کے لئے اللہ تعالیٰ آنکھیں، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے۔ اگر پیشاب بند ہو جائے، میرے ابا جی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا اس کو تکلیف بہت ہوئی بڑی آزمائشیں ہوئیں پیشاب بند ہو گیا بڑے علاج ہوئے، جب علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی دنیا میں سر طرف سے ناکام ہو جاتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے جب تک دنیا ناکام نہیں ہوتی، اللہ یاد نہیں آتا۔ جب تو وہ پیسے یا داتے ہیں تو جتنے پیسے آپ کی جیب میں ہیں اسی حساب سے ڈاکٹر بھی یاد آتا ہے۔

بڑی سے بڑی چیز حالانکہ ڈاکٹر وہ سارے پڑھے ہوتے ہیں تو پتا چلا کہ ایک جنگل میں وہ صاحب رہتے ہیں وہاں لوگ بھی جاتے ہیں روحانی علاج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفاء بھی دیتا ہے تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کر لاؤ تو جب بادشاہ کے کاررندے انہیں بلانے گئے تو انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میں بادشاہ کے کسی کام کا نہیں ہوں، بادشاہ کے پاس میرا کوئی کام نہیں ہے بھی بادشاہ کے پاس میں اس لئے جاؤں کہ بھی میرا کوئی کام ہو یہ مجھے تو بادشاہ میں کوئی غرض ہے ہی نہیں فقیر آدمی بھی میں بادشاہ کے کسی کام آسکتا ہوں تو بادشاہ خود یہاں کیوں نہیں آتا۔ تو بات مختصر یہ تھی کہ بادشاہ خود پہنچ گیا۔ تکلیف میں سب کچھ ہو جاتا ہے سب کچھ یاد آجاتے ہیں یہ غرور تکبر بڑا ئی سب ختم ہو جاتی ہے اگر آدمی پھنس جاتا ہے تو یہ غرور تکبر بھی ادھر ہی ہے جب تک اللہ چاہے۔

تو وہ فقیر نے کہا بھی ٹھیک ہے علاج تو ہو جائے گا لیکن کوئی چیز دینی ہوگی، بادشاہ کا علاج ہے کی بات کوئی نہیں ٹھیک ہے آدمی سلطنت دے دو، تو بادشاہ نے کہا جلدی لاؤ کاغذ جلدی لاؤ بھی کہاں ہو، جلدی سے لکھ کر وہ جناب بادشاہ نے لکھ کر دے دیا، تو اس فقیر نے وہ کوئی تعویذ دیا پیشاب کھل گیا بڑے شادیانے بچے بڑی خوشیاں ہوئیں چراغاں ہو گیا پورے شہر میں بادشاہ کو صحت ہو گئی بادشاہ کو صحت ہو گئی۔ مگر اب صورت الٹ گئی ہے پیشاب رک نہیں رہا ہے اب وہ پیاس بھی لگ رہی ہے پیشاب بھی آ رہا ہے پیاس بھی لگ رہی ہے پیشاب بھی آ رہا ہے کیا کریں؟ کیا کریں؟

اب جتنے شہر میں جناب کپڑوں والوں کی دکانیں تھی پورے کے پورے تھان سارے بھیگ گئے، پیشاب نہیں روکا دھر پیاس لگے ادھر پیشاب آئے، کئی علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر اس فقیر کے پاس پہنچ گئے فقیر نے کہا بھی آدمی اور لکھ دو ٹھک ہو جاؤ گے دعا کریں گے اللہ میاں سے، اس نے آدمی بھی لکھ دی اب پھر محل میں آگیا صحت مند ہو گیا جب پوری طرح صحت مند ہو گیا تو وہ تو زمانے بھی اچھے تھے آج کل کوئی بادشاہ ہو تا وہ تو بے ایمان ہی ہو جاتا وہ بادشاہ نے جناب پھر پہنچا اپنے سر سے تاج اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا اور تلوار پیش کی کہ حضور اب تو آپ ہی بادشاہ ہیں یہ تاج آپ کے قدموں میں ہے اور تلوار میں اس لئے لیکر آیا ہوں میں آپ کا سپاہی ہو جو آپ حکم کریں گے اب میں حاضر ہوں۔

تو فقیر نے یہ دیکھا اور دیکھ کر ہنسے، فقیر نے اس نے کہا بیوقوف آدمی ہمیں اس سلطنت کا کیا فائدہ ہم تو تجھے یہ بتا رہے تھے کہ تیری سلطنت کی قیمت پیشاب سے بڑھ کر بھی نہیں صرف، اگر غرور کر رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں اس کو بند کروادو، اس کو مار دو، اس کو قتل کروادو، اس کو پکڑ لو، اس کو یہ کر دو تیری حیثیت پیشاب جتنی بھی نہیں ہے اور اپنا تاج بھی اٹھا اور اپنی یہ کیا کہتے ہیں یہ جو تیرا معاہدہ ہے یہ بھی لیجا اور اس طرح کر انسان بن کے رہے، آدم بن کے اللہ نے تجھے عزت دی تو بھی اپنے عوام کو عزت دے، اللہ نے تجھے آرام دیا تو بھی اپنی عوام کو آرام دے۔ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اب دیکھئے ہمارے اندر میں سے کسی کا بھی پیشاب بند ہو جائے۔ کیا ہم اپنا گھر بار جا نئید انہیں دے دیں گے۔ یہ پیدا ہونے سے ستر اسی سال کا روزانہ پیشاب کرتے ہیں۔ بغیر تکلیف کے کتنے مرتبہ اللہ کا شکر کرتے ہیں آپ، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ وہ کتنا بڑا مالک اور قادر اللہ ہے جو ہمیں پیاس بھی لگا رہا ہے اور جسمانی نظام کی صفائی کے لئے اس نے پانی کے نکاس کا بھی انتظام کر دیا ہے آپ روز سوتے ہیں اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں روز مار دیتے ہیں روز زندہ کر دیتے ہیں۔

وہ بڑے بوڑوں سے آپ نے سنا ہو گا سو یا مبرا برا آپ سو گئے مر ہی گئے نا، اس دنیا سے تو کوئی آپ کا ناطہ رشتہ کچھ بھی نہیں رہا کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے لیکن صبح کو پھر آپ زندہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اب اس روز مرنے کے بعد زندہ ہونے کا آپ نے کتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے شکر تو آپ جب کریں گے جب اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہو گئی۔ شکر تو آدمی اس وقت کرے گا جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرے گا اس پر غور و فکر کرے گا قرآن پڑھے گا۔ تو کس لئے پڑھے گا اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے یہ کتاب کیوں نازل ہوئی۔ نوع انسانی کی فلاح کے لئے اس کتاب میں کیا ہے؟ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کتنی اذیتیں تکلیفیں برداشت کر کے یہ کتاب امت مسلمہ میں کیوں چھوڑی؟۔ کیوں اس بات کا حکم ہے کہ قرآن میں تفکر کرو؟ غور کرو، اگر آپ قرآن کے اوپر تفکر نہیں کریں۔

اللہ پر بھی تفکر نہیں کریں گے۔ قرآن میں تفکر نہیں ہو گا تو سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی باتوں پر بھی عمل نہیں ہو گا۔ حضور پاک نے خود فرمایا کہ میں اپنی دو بات چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنے وارث اولاد کہے لیجئے یا اہل بیت کہے لیجئے یا وہ علماء کہے لیجئے جن کو علم حاصل ہوا، اب قرآن میں آپ جب غور و فکر کرتے ہیں تو میں نے ایک دفعہ قرآن میں غور و فکر کیا تھا ابھی بھی کرتا رہتا ہوں، پورا سال کرتا رہوں حضرت عزیر کا قصہ آپ پڑھ لیجئے ایک گدھا تھا ان کے پاس ایک بستی پر سے گزرے تو دیکھا کہ اتنی بڑی بستی ہے اتنی بڑی آبادی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے جسم کے ساتھ دوبارہ آدمی اٹھ جائیں گے کیسے اٹھ جائیں گے۔

ایک گدھا تھا ان کے پاس ایک ناشتہ دان تھا جس میں کھانا رکھا تھا تھوڑی دیر کے لئے لیکر سو گئے جب اٹھے تو دیکھا کہ گدھا مر اہوا ہے اور گدھے کی جو ہڈیاں ہیں وہ راکھ میں تبدیل ہو گئیں مٹی ہو گئی، بعد میں کھانے کی خواہش ہوئی تو ناشتہ دان کھولا تو کھانا اس میں نہ سڑا، نہ خراب ہوا، تو وہ حیران ہوئے کہ گدھا تو مر گیا اور اس کی ہڈیاں بھی راکھ بن گئی اور یہ تو کئی سو برسوں گزر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تیرے ذہن میں خیال آرہے تھے نا، کیسے دوبارہ زندہ کرے گا تجھے تو سوئے ہوئے سو سال گزر گئے۔ تو یہ نہ سمجھ میں چند گھنٹے چند منٹ سو یا ہوں تجھے سوئے ہوئے سو سال گزر گئے۔ تم سو سال کے بعد اٹھے ہو اب یہ ہڈیاں سب سے دیر میں راکھ ہوتی ہیں جسم کی، کھانا صحیح

تھا۔ قرآن میں اگر ہم تفکر کریں تو آج کل سائنس کی ٹائم اسپیس ٹائم کو کم کریں۔ سائنس کی ترقی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ کس طرح ٹائم کو کم کر دیا جائے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھ لیں تو وہاں انہوں نے کہا ہے کوئی جو تخت لے آئے تو حضرت سلیمان کی تو حکومت پرندوں پر بھی تھی پیڑوں پر بھی تھی ہوا پر بھی تھی جنات پر بھی تھی دربار سب ہی تو تھے تو ایک جن نے کہا، دربار میں بیٹھے ہوئے ایک جن نے کہا اس سے پہلے کہ آپ دربار پر درخواست کریں میں اس کا تخت لے آؤنگا دربار میں۔ آدمی بھی انسان بھی بیٹھا ہوا تھا، اس سے پہلے کے آپ کی پلک جھپکے میں یہ تخت یہاں لے آیا۔ پلک جھپک کے آنکھ کے بعد کھلی تو بلقیس کا تخت 28 سو میل سے ان کے دربار میں موجود تھا۔ تقریباً 28 سو میل تخت رکھا ہوا تھا پلک جھپکنے میں کتنا وقت ہوتا ہے بھی آپ اس کو آن بھی نہیں کہہ سکتے لمحہ بھی نہیں کہہ سکتے کیا کہے گے اسے پلک جھپکتے ہی میرے خیال ہے ایک سیکنڈ میں سو دفعہ پلک جھپک جاتی ہے۔ قرآن میں سارے فارمولے موجود ہیں، سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معراج شریف میں جانا بتائیے جی یہاں سے کہتے ہیں سورج کا فاصلہ نو کروڑ میل ہے اب سورج، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں چھٹا، ساتواں، عرش، کرسی، بیت المعمور۔

سدرہ المنتی، حجاب محمود، حجاب کبریا، حجاب عظمت ہیں۔ یہ 72 کروڑ میل حضور تشریف لے گئے نماز بھی پڑھائی انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیت المقدس میں، ایک ایک آسمان کی سیر بھی کی، جنت بھی دیکھی، دوزخ کا بھی معائنہ کیا۔ فرشتے سے ہم کلام ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز بھی ہوا اور واپس آئے تو کنڈی بل رہی تھی جس طرح بستر مبارک گرم تھا کیا یہ ٹائم لیس کا فارمولا نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ مسلمان کو کوئی کام ہی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے، کھانا کہاں سے کھاؤں گا جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اللہ... عربی آیت... کہ ہم رزق بغیر حساب کے دیتے ہیں، محنت مزدوری سے رزق کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر محنت مزدوریوں سے، فیکٹریوں سے کاروباروں سے بازاروں سے بڑے بڑے شاپنگ سینٹر سے اس رزق کا تعلق ہوتا تو سارے پرندے بھوکے مر جاتے، سارے چوپائے بھوکے مر جاتے۔

یہ چوپائے ہیں یہ کون سی انہوں نے دوکانیں کھولی ہوئی ہیں یہ پرندے ہیں کون سی انہوں نے دوکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ کون سی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں اگر آپ غور کریں تو مسلمان کو ڈوب مرنا چاہئے پانی ہیں کہ یہ پرندوں سے اور چوپائے سے بھی سے گیا گزرا ہے۔ کیا ہم سے اچھا کتا نہیں ہے رزق کے معاملے میں کیا وہ روٹی نہیں کھاتا، شادی نہیں کرتا، اس کے بچے نہیں ہوتے، کتے کے بچے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے، کتے کے بچے جوان نہیں ہوتے کون سی وہ دوکانیں کھولی ہیں کون سی انہوں نے کارخانے کھولے ہیں... انا اللہ یرزق یشا بغیر حساب... اللہ ہر مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے اب یہ چہل پہل محنت مزدوری یہ اس لئے ہے کہ انسانی مشین بھی زنگ آلود نہ ہو جائے۔ انسان آپاچ نہ ہو جائے معذور نہ ہو جائے اس کے گٹھنے دب نہ جائیں۔ آپ دیکھیں پرندے صبح سے بیدار ہوتے ہیں سارے دن ادھر سے ادھر... ادھر سے ادھر... ادھر سے ادھر اتنی سے چڑیا ہوتی ہے آپ نے نہیں دیکھا اس کو اتنی اتنی حرکتیں کیا وہ سارے دن رزق کی تلاش میں حرکت کرتی رہتی ہے اس کا تو پیٹ بھی اتنا سادس بارہ دانے کھائے اس کا پیٹ بھر گیا۔

کائنات میں ہر چیز متحرک ہے، حرکت اگر نہیں ہوگی تو کائنات میں جمود آجائے گا، ٹھہراؤ ساکت ہو جائے گی روک جائے گی ٹھہر جائے گی۔ نہ یہاں گھر بنے گا نہ یہاں گاڑی بنے گی نہ یہاں شادی ہوگی نہ یہاں بچے ہوں گے نہ یہاں تعلیم ہوگی سب حرکت سے ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں اس لئے آپ کو رزق ملا ہے اگر محنت مزدوری کے بعد اگر آپ کو رزق مل رہا ہے تو اماں کے پیٹ میں نو مہینے آپ نے کس طرح گزارے۔ اگر آپ کو محنت مزدوری سے ہی رزق مل رہا ہے تو دو سوادو سال تک ماں کا دودھ جو آپ نے پیا ہے اس میں کیا محنت آپ نے کی اگر محنت مزدوری سے ہی آپ کو رزق مل رہا ہے تو اٹھارہ سال تک بیس سال تک ابا انگلی پکڑوا کر چلتے رہتے ہیں اور ساری عمر ساری تربیت دل میں رکھتے ہیں بتائیے کون سا ایسا گھر ہے جس میں اٹھارہ سال کے بچے محنت مزدوری کے لئے چلے جاتے ہیں ایک باپ ہوتا ہے ایک ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو پڑھاتے بھی ہے تعلیم بھی دلاتا ہے اور آپ غور کریں بڑی عجیب بات یہ ہے دن میں سوچ رہا تھا کہ ایک آدمی ہوتا ہے۔

وہ کہتے ہیں تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی وہ ڈرتا ہے کہ بھئی میں تو ایسا آدمی ہوں میرا تو گزارہ ہو نہیں رہا شادی کے بعد کیا ہو گا۔ صحیح تقریباً سب ہی سوچتے ہیں یہ میرا خیال ہے نوے سے پچانوے فیصد تو ضرور سوچتے ہیں پانچ ہی فیصد ہی ایسی ہوتے ہیں جو بہر حال وہ رشتے دار اس کے کہتے کہ خوش قسمت بیوی آئے گی تو قسمت اچھی ہو جائے گی اور وہ شادی ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی جو شادی سے ڈر رہا ہے گھبرا رہا ہے وہ اس لئے کہ گزارہ کہاں سے ہو گا؟ اور باپ جب وہ اپنی عمر پر غور کرتا ہے تو ایک سے دو، دو سے چار، چار سے چھ، چھ سے دس، دس سے بارہ اب وہ بارہ بچے ہر ایک تعلیم بھی پاجاتے ہیں، شادیاں بھی ہو جاتی ہیں ان کے بچے کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور بچے کے بچوں کی باپ جو ہے تقریبات بھی کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ غور و فکر کا مقام نہیں ہے ایک آدمی جو شادی سے گھبرا رہا ہے ہے گزارہ کہاں سے کروں گا وہ بارہ بچوں کے دس بچوں کی کفالت کرتا ہے نہ صرف یہ کہ خالی روٹی کھلاتا ہے بلکہ شادی بھی کرتا ہے۔

اب وہ ہمارے ایک دوست ہے، ہندوستان کا قصہ ہے ایک صاحب کا بیٹا ملازم ہو تو انہوں نے اپنے والد کو دس روپے دیئے، انہوں نے کہا پہلی تنخواہ ملی تو دس روپے دے دو اب باخوش ہوئے بیٹے نے تنخواہ بھیجی تقریب کر ڈالی۔ پوری برادری کو بلا لیا مگر یہ تو نہیں بتا رہے بیٹے نے کتنی تنخواہ بھیجی، بس بیٹے نے تنخواہ بھیجی، بیٹے نے تنخواہ بھیجی اس زمانے میں تیس روپے تقریب پر خرچ کرتے تھے۔ بیٹے نے دس روپے بھیجے باپ نے تیس روپے خرچ کئے اور جب وہ شادی ہوئی تو گھبرا رہا تھا کہ گزارہ کہاں سے ہو گا میرا تو اپنا ہی گزارہ نہیں ہوتا بیوی کا گزارہ کہاں سے ہو گا۔ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی شامل نہیں ہے۔

کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے اچھا نہ صرف یہ کہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا یہ بھی فضل کرتا ہے اپنا ذاتی گھر لے لیتا ہے، بچوں کا بھی ایک آدھا پلاٹ ہو جاتا ہے اور اگر موقع مل گیا تو بچوں کا گھر بھی بنا لیتا ہے یہ سب دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ خالقیت ہے، کہ جو ہر انسان کے ساتھ ہمہ وقت مصروف ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہمہ وقت ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں... جہاں تم ایک ہو وہاں میں دو سراہوں جہاں تم دو ہو وہاں میں تیسرا ہوں۔ میں ہی تمہاری ابتداء ہوں میں ہی تمہاری انتہاء ہوں میں ہی تمہارا ظاہر ہوں میں ہی تمہارا باطن ہوں۔ میں ہی تمہیں پیدا کرتا ہوں میں ہی تمہیں روز مارتا

ہوں میں ہی تمہیں روز زندہ کرتا ہوں۔ اس اللہ کے لئے آپ نے کتنا شکر ادا کیا۔ پانی موجود ہے حلق بند ہو جائے کیا آدمی نہیں مر جائے گا؟

اب یہ سائنس داں کہتے ہیں وہاں لندن میں بہت بڑا اجتماع تھا وہاں انگلش لوگ وہاں بہت سارے تھے تقریر ہوئی تقریر کے بعد سوال جواب ہو گیا تو میں نے کہا بھئی یہ سائنس داں یہ کہتے ہیں آدمی جو ہے آکسیجن کی وجہ سے زندہ ہے مطلب یہ پانی بھی ہے ہوا بھی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں آکسیجن ماحول میں اگر ہوگی تو آدمی زندہ رہے گا اب یہ آپ کا فارمولا صحیح ہے تو اب میں نے کہا بھئی یہ بات بتاؤ اگر گھر میں ایک آدمی مر گیا مطلب پندرہ بیس آدمی گھر میں موجود ہیں تو اس میں گھر میں جو پندرہ بیس آدمی زندہ ہیں آپ کہے رہے ہیں کہ آکسیجن کی وجہ سے زندہ ہے تو اب ایک آدمی کیوں مر گیا آکسیجن تو موجود تھی۔ آپ غور کریں اس بات کا اس مسجد میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم یہ کہے رہے ہیں یہ سب اس لئے زندہ ہیں یہاں آکسیجن بھری ہوئی ہے اور ہے آکسیجن ہے اب ان میں سے ایک آدمی مر گیا اب آکسیجن ہے تو وہ کیوں مر گیا؟

اور اگر آکسیجن نہیں ہے تو پندرہ کیوں زندہ ہیں؟ یہ سو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں زندہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جینا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام کے اوپر ہے۔ ایک آدمی مر جاتا ہے ایک کروڑ آدمی زندہ رہتے ہیں اس ایک آدمی کے لئے کیا آکسیجن ختم ہو گئی۔ نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جس دن تک رکھنا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے رزق فراہم کیا آکسیجن بھی تو رزق ہے ہر وہ چیز جو انسان کو زندہ متحرک رکھے وہ رزق کے دائرے میں آتی ہے تو مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ مسلمان اس طرف غور و فکر ہی نہیں کرتا کہ میں زندہ کس طرح ہوں مرتا کیوں ہوں سوتا کیوں ہوں جاگ کیوں جاتا ہوں اور آکسیجن کیا ہے دھوپ کیا ہے۔ پانی کیا ہے اور یہ سب چیزیں اس وقت تک اس کے اوپر منکشف نہیں ہو سکتی جب تک انسان قرآن پاک میں تفکر نہیں کرے گا غور نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اگر قرآن کو نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس میں سے آپ جو چاہیں نکالیں۔ ہر چیز اس میں ہے جو آپ کو چاہئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ہر بڑے سے بڑا فارمولا اس کتاب میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم یہ کہے کہ ہم حضور پاک ﷺ کی امت ہیں تو ہم یہ بھی ہے کہ حضور پاک ﷺ کی امت ہونے کا جو تقاضہ ہے اس پر بھی عمل کریں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ہم حضور پاک ﷺ کی امت ہیں اور قرآن پاک میں تفکر نہیں کرتے اور قرآن پاک میں تفکر نہ کرنے کے نتیجہ میں ہم ناکام قوم بن جاتے ہیں تو یہ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ حضور یہ نہیں چاہتے کہ حضور کی امت محکوم اور غلام بن کر رہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور پاک ﷺ کو غزوات میں جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی حضور پاک ﷺ کو اتنی تکلیفیں برداش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

وہ تو یہ کہتے تھے صاحب آپ ہمارے مذہب کو برانہ کہے ہمارے بتوں کو برانہ کہے آپ بادشاہ بن جائیں۔ حضور نے اس بات کے لئے ساری زندگی جدوجہد کی، کوشش کی، تکلیفیں برداش کیں۔ ابھی یہاں ایک کتاب چھپی ہے محمد رسول اللہ ﷺ سیرت کی توجن لوگوں نے نہیں پڑی وہ ضرور پڑھیں اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ حضور پاک نے امت مسلمہ کے لئے کیسی کیسی تکلیفیں برداش کیں

ہیں۔ کن مسائل سے کن پریشانیوں سے گزریں ہیں کیوں یہ سب کیوں ہوا؟ اس لئے کہ حضور پاک ﷺ یہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک ﷺ کی امت زمین پر حکمراں ہو حضور کی امت کو عروج حاصل ہو۔ حضور کی امت مالی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے دنیا کی تمام قوموں سے اعلیٰ اور افضل ہو۔ حضور پاک ﷺ کی دعا ہے حضور پاک ﷺ نے فرمایا!

یا اللہ مجھے میری امت کو اس افلاس سے بچا حضور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کو غریب نہ سمجھ مفلس نہ کر لیکن جب ہم حضور کی امت ہیں تو ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ ہم جدوجہد کریں کوشش کریں، تو جو حضور پاک ﷺ نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو عروج عطا فرمایا تھا وہ ہمیں بھی حاصل ہوا اور یہ جب ہی ہو گا جب ہم قرآن پاک میں تفکر کریں گے اور سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سچی دلی محبت کریں گے یہ جو محبت ہے نہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ... حج کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ کرنا آذانیں دینا یہ سب زبانی کلامی ہیں اگر اس زبانی کلامی میں اگر آپ کی روح بھی داخل ہو جائے تو دنیا کی کوئی قوم آپ کو غلام نہیں بنا سکتی۔ اب عید کی نماز دیکھیں بقر عید کی نماز میں دیکھیں سب فوجی نظام ہے اب امام نے کہا اللہ وا کبر تو ایک لاکھ آدمی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا اللہ وا کبر اب امام اگر رکوع میں جھک گیا تو اگر دو رکوع آدمی پیچھے کھڑا ہے تو دو رکوع آدمی رکوع میں ہو گا تو یہ فوجی فلت ہے۔

اسلام میں نماز کا سارا کاسار انظام فوجی کی طرح ہے جس قوم میں ایک ارب آدمی فوجی ہو۔ مسلمانوں کی تعداد ایک ارب ہے جس قوم میں ایک ارب آدمی فوجی ہوں اور پانچ وقت وہ فوجی سجدے کرتے ہوں ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی اللہ کی طرف ہو کیا اس قوم کو کوئی غلام بنا سکتا ہے۔ پھر ہم کیوں غلام ہیں، ہم غلام اس لئے ہیں کہ ہمارے سارے وظائف جو ہیں جسمانی ہو کر رہ گئے ہیں آدھا کام تو ہم نے کر ہی لیا ہے بھئی جسمانی نظام کا جو حرکت ہے مادی جو سلسلہ ہے وہ ہم نے پورا کر لیا ہے اب ہمارے لئے تو کوئی کام بھی باقی نہیں رہ گیا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے یہ جسمانی نظام کو روح سے وابستہ کرنا ہے بس اب روح سے وابستگی بہت آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کھوج لگائیں اپنے آپ کو ڈھونڈیں قرآن پڑھیں قرآن کی حکمت میں تفکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حضور پاک ﷺ کے سامنے ہوں اچھا تو یہ کہ ہم مرنے سے پہلے حضور پاک ﷺ کی زیارت نصیب ہو۔

یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے اگر اس کے لئے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا تو مرنے کے بعد تو پیش ہونا ہی ہونا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو کیا منہ لیکر جائیں گے حضور پاک ﷺ کے پاس اگر حضور پاک ﷺ ضرور پوچھیں گے حضور یہ نہیں پوچھیں گے میں تمہارے لئے کتاب چھوڑ کر آیا تھا تم نے اس کی کیا مشق کی میں نے تمہارے لئے اپنی زندگی کو بشر بنایا اپنی زندگی کا پورا نمونہ چھوڑ کر آیا تم نے اخلاق حسنہ پر کتنا عمل کیا ہمارے پاس شرمندگی کے سوائے کیا جواب ہو گا ہر مسلمان کو چاہئے اس دنیا میں رہتے ہوئے سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دربار میں جانے کی تیاری کرے۔ اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہئے دعا ہونی چاہئے اللہ تعالیٰ ایسا ضرور کرے گا تو سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دربار میں جب جائیں۔ تو ہم خلوص ہو کر جائیں آمین یا رب العالمین... اختتام

انسان اللہ کا دوست کس طرح بن سکتا ہے

(ورکشاپ سے خطاب)

معزز کوڈینٹر اور طالبات طلباء اور ارکان کمیٹی کے نگران ہم ان سب کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ سب لوگ جس مقصد کے لئے دور دراز کا سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے۔ جہاں تک ورکشاپ کا تعلق ہے اس کا موضوع آپ کے سامنے ہے خدمت خلق اور سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات ہم یہ بات جانتے ہیں اور ہمارا ایمان اور یقین بھی ہے کہ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آخری نبی ہیں اور آخری نبی ﷺ ہونے کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب محمد ﷺ پر نعمتوں کی تکمیل کر دی ہے۔ اور دین پر مکمل کر دیا ہے۔ دین کو مکمل کرنا اور دین نعمتوں کی تکمیل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب بندے محمد ﷺ سے راضی ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جس مقصد کے تحت بنایا تخلیق کیا وہ مقصد جانتے ہیں۔

بار بار اس بارے میں بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق اس لئے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بندے مجھ سے قربت حاصل کرے اور مجھے پہنچانے کا حق ادا کریں۔ جتنا ان کو صلاحیت عطا کر دی گئی ہے سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر دین کی تکمیل کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو محمد ﷺ نے پورا کر دیا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خاتم النبیین جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا حضور ﷺ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے انہوں نے الہی مشن کے لئے جو جدوجہد کی، مشرکین ہیں جس طرح اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا اس میں بہت سارے پیغمبر قتل کر دیا، شہید کر دیئے گئے۔ شہر بدر کر دیئے گئے ان کا بایکٹ کر دیا گیا انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔

لیکن ان کی زندگی کی روش یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کر کے وحدانیت کے چراغ کو گم ہونے نہیں دیا۔ اگر اسلاف کی آندھی اور طوفان نے اس چراغ کو بجھانا چاہا تو اس سے پہلے وہ غمٹنا دیا جھج جاتا اس نے اس کو بجھنے نہیں دیا، پیغمبروں نے اس روشنی کو پھیلانے کے لئے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ اور پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے تخلیق کیا، اپنے رب کے حکم سے، جس نے تجھے تخلیق کیا، علم کی تکمیل ہوئی نعمتوں کا اہتمام ہوا اس ذات مقدس کی زندگی کا آغاز علم سے ہوا۔ علم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ علم کا آغاز وہاں سے ہوا جہاں دوسرے پیغمبر آدم اپنا کام کر کے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے اللہ کے عرفان حاصل کرنے کے لئے، اللہ کا دوست بننے کے لئے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے حصول کے لئے علم بنیاد ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پیغمبران علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرز فکر حاصل کر کے ان کی نقوش پر چل کر ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم وہ علم سیکھیں جو پیغمبروں کی طرز فکر کو حاصل تھا۔

وہ علوم حاصل کر لئے جس علوم کے ذریعے سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اللہ کی نعمتوں کی بارش برسی اور جن علوم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے حضرت محمد ﷺ سے راضی ہو گئی اور راضی ہونے کا منشاء یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ راضی ہو جا بلکہ اللہ

تعالیٰ نے اپنے بندے کو قربت عطا ہو... میرا اور میرے بندے کے درمیان دو کمان کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب کا مطلب اقرب بالکل قریب ترین فاصلہ جس کو آپ الفاظ میں کسی طرح بیان نہ کر سکتے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قربت کا اللہ تعالیٰ اس فاصلہ کی خود نفی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے سے راز و نیاز کیا، ایسی باتیں کی اپنے بندے سے جو اب تک ہم نے بحیثیت خالق کے کی مخلوق سے نہیں کی تھی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ خواب خیال نہیں ہے نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ حضور پاک ﷺ نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے یا خیالی طور پر ان کو اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہو گئی ہے ”جو کچھ دیکھا دل نے جھوٹ نہیں دیکھا“ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی تصدیق فرمائی کہ ہمارے بندے محمد رسول اللہ ﷺ سے جو ہمیں قربت عطا کی جو ہم نے ان سے راز و نیاز کی باتیں کیں جو خواب و خیال کی بات ہے ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک ایسی ملاقات ہوئی جس میں قربت بھی عطا ہوئی اور حضور سے اللہ تعالیٰ نے باتیں بھی کی۔ لیکن یہ قربت اللہ تعالیٰ کا باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کا تصدیق کرنا سب علم کے دائرے میں ہے۔ پہلی وحی جب حضور پاک ﷺ پر نازل ہوئی، کہ پڑھ اپنے رب کے حکم سے تو یہ پڑھنا اپنے رب کے حکم سے زیادہ اور اتنا زیادہ علم میں اضافہ کر گیا کہ حضور پاک ﷺ سے قربت حاصل ہو گئی۔

سلسلہ عظیمیہ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ نوع انسانی علوم کو حاصل کریں۔ جو علوم پیغمبران علیہ السلام کے مطابق ہوں اور جن علوم کی بنیاد پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت بھی حاصل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض معروضات بھی پیش کرتا ہو اور لبیک کہے تو متعلق سن بھی سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ عظیمیہ کا بنیادی مقصد ہے اس مقصد کے حصول کے لئے امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے ایک آسان ترین کام بنایا وہ یہ ہے کہ ہر انسان اس بندے سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اس بندے پر اعتبار کرتے، عادات کو دلچسپیوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جب بھی آپ غور کریں گے۔ آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانی ضروریات کے لئے انسانی تقاضے کو پورا کرنے کے لئے جتنے بھی وسائل پیدا کئے ہوئے ہیں چاند ہیں سورج ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے، زمین ہے، شجر و حجر ہے، نباتات ہے جب بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ زمین کے اوپر تمام وسائل انسان کی خدمت گزاری میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پابند کر دیا ہے انسان کی خدمت کی جائے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست مخلوق کی خدمت میں مصروف رہے۔ سلسلہ عظیمیہ کا مشن یہ ہے۔ کہ پیغمبر اس طرز فکر حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ عادات و اطوار اختیار کئے۔ جو اللہ کی ہے پسندیدہ اور نافذ عمل ہے اور وہ اللہ کی عادت جو ہے وہ مخلوق کی خدمت کریں آپ سب حضرات ایک پلیٹ فارم پر ان تعلیمات کو سیکھنا ہے جن تعلیمات کی بنیاد پر انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق... اللہ اولیاء خوف... کہ اس کی زندگی میں سکون کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ جو آدمی اللہ کا دوست بن جاتا ہے اس کی زندگی میں سکون کے علاوہ کچھ نہیں ہے کوئی چیز باقی نہیں رہتی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی علمی روحانی مشن

کو اور حضور الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کو دنیا میں جاری رکھنے کے لئے سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات پر کے ایک پلیٹ فارم پر اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے وہ علوم حاصل کریں کہ ان علوم کی بنیاد پر شرف حاصل ہو۔

اختتام

سلسلہ عظیمیہ کا مقصد روحانیت کو سائنسی انداز میں پیش کرنا

(کراچی مراقبہ ہال کے سنگ بنیاد کے موقع پر)

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تلاوت سورۃ القرآن... تلاوت الحمد...

معزز حضرات گرامی قدر صدر اور معزز مہمان اور حاضرین مجلس خواتین و حضرات میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے بہنوں اور میری بیٹیوں السلام وعلیکم... آپ حضرات دور داز سے سفر اختیار کر کے اس بیابان میں محض اللہ کے لئے تشریف لائے اس کے لئے آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور ہم سب آقا نامہ ارتاجدار مدینہ محمد رسول اللہ ﷺ کی نظروں کے سامنے آجائیں اللہ ایسا کرے جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس طرح ہم اپنے آقا نامہ ارتاجدار مدینہ محمد رسول اللہ ﷺ کو بھی دیکھیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہونی بات ہو، اگر ہم اپنے اندر تھوڑا سا غور فکر کریں اور کھوج لگائیں تو یہ بات بہت آسان ہے کہ ہمارے اندر کی نظر جب کھل جاتی ہے تو غیب سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور جب غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ کو ہم اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم اس وقت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں جب نظر میں اور وسعت پیدا ہوتی ہے اور رسول اللہ ﷺ کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم سب آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کہانی کہے یا جس کو آپ خواب و خیال کی باتیں، ایسا نہیں ہے رسول اللہ ﷺ نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا اللہ تعالیٰ سے باتیں کیں راز و نیاز کی باتیں کیں اور اللہ تعالیٰ نے اس راز و نیاز کو مستند بنانے کے لئے خود فرمایا... کہ میرے بندے نے جو کچھ دیکھا اور میں نے اپنے بندے سے جو کچھ باتیں کی وہ خواب و خیال نہیں ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں میرے بندے نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا اصل دیکھا ہے خواب میں نہیں دیکھا، خیال میں نہیں دیکھا۔

آنکھوں سے دیکھا ہے۔ معراج کا مفہوم ہے غیب کی دنیا میں سفر کرنا معراج کے معنی ہیں وہ آنکھ کھل جانا جس آنکھ سے آدمی غیب کی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو ایک پروگرام دیا اور اس پروگرام کے بارے میں فرمایا الصلوٰۃ معراج المؤمنین کہ جو آدمی نماز یا صلوٰۃ قائم کر لیتا ہے اس کو معراج حاصل ہو جاتی ہے یعنی کوئی بندہ صلوٰۃ کے ذریعے غیب کی دنیا میں داخل ہو کر رسول اللہ ﷺ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ لیتا ہے لیکن جب ہم چودہ سو سال کی تاریخ کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے بزرگ بھی نماز پڑھتے تھے، ہمارے بزرگ بھی روزے رکھتے تھے، اور ہمارے اسلاف کا یہ کارنامہ تھا کہ وہ اسلام کے ایک ایک رکن کو پورا کرتے تھے، جو کام چودہ سو سال پہلے ہمارے اسلاف کرتے تھے وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں لیکن فرق یہ ہے جب یہی کام ہمارے اسلاف کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی، و قار دیا تھا اور ساری دنیا میں ان کی حکمرانی قائم

تھی وہی کام جو ہمارے بزرگ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں لیکن ہم ان کاموں کے نتیجے میں ذلیل خوار ہیں، پریشان ہیں، بد حال ہیں اور غیروں کی خیرات لینے پر محتاج ہیں۔

میں یہ سمجھتا ہوں آج کی مجلس میں ہم سب اس بات پر غور و فکر کریں آخر کیا وجہ ہے جب ہمارے اسلاف بھی نماز قائم کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو عروج بخشتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عروج بخشا کہ دنیا کے ہر کونے میں اسلام کی حکمرانی قائم ہوتی ہے وہی نمازیں جو ہمارے اسلاف پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں یہ آج کی نشست میں اگر اس پر سوچو و بچار ہو جائے اور مسئلے کا کوئی حل نکل آئے تو میں سمجھتا ہوں آپ سب حضرات کو اتنی دور داز سے آنا کار آمد ثابت ہو جائے گا اس وقت کوئی نتیجہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ”کہ ہم نے تمہارے لئے زمین آسمان اور اس کے اندر جو کچھ تھا مسخر کر دیا“۔ ہم جب اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو ہماری صورت یہ ہے کہ جب ہم توجہ دینا چاہتے ہیں تو اس سے بھڑک جاتے ہیں مسخر ہونا تو بڑی بات ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو آپ کے لئے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کائنات پر آپ کی حکمرانی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشمس و قمر... ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے سورج کو، تمہارے تابع کر دیا ہے چاند کو، تمہارے تابع کر دیا ہے نجوم کو۔

لیکن ہماری صورت یہ ہے کہ ہماری بے بسی کا حال یہ ہے کہ ہم تو اتنے بے بس اور مجبور ہیں کہ عزت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے امریکہ سے ایڈ آئے گی تو روٹی کھائیں گے امریکہ سے ایڈ آئی گی تو ہمیں تنخواہ ملیں گی۔ ہمارے معاشرتی نظام کا یہ حال ہے کہ قرآن کہتا ہے سود حرام ہے اور جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہماری معیشت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں سودی نظام قائم نہ ہو اور سودی نظام جو ہمیں ملا ہے وہ اقوام غیر سے ملا ہے جب ہم علم کی طرف آتے ہیں تو ایک وقت تھا کہ مسلمان ہمارے بزرگ جو ہیں ایجادات کرتے تھے۔ بڑی بڑی ایجادات مسلمانوں نے کیں اور آج یہ وقت ہے ہم ان کے محتاج ہیں، امریکہ کے محتاج ہیں، فرانس کے محتاج ہیں، جرمنی کے محتاج ہیں، علم وہاں سے آجائے تو ہم کچھ پڑھ سکتے ہیں، وہ علم وہاں سے بھیجنے بند کر دیں تو ہم علم بھی نہیں حاصل کر سکتے۔

ہم تو علم میں بھی فریب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں انانی ذلک لایا... یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا جو کائناتی سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا جو کائناتی نظام ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو فکر سے کام کرتے ہیں جو تفکر کرتے ہیں اور یہ وہی نقطہ ہے جس کی طرف ابھی میں نے آپ سے اشارہ کیا تھا کہ ہمارے اسلاف میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ تفکر کرتے ہیں اور ہمارے اندر سے تفکر نکل گیا ہے۔ نماز وہی ہے، قرآن وہی ہے، روزہ وہی ہے، حج وہی ہے، زکوٰۃ وہی ہے، قرآن کے معنی وہی ہیں بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے اس ورثے کو جس کو ہم تفکر کا نام دے سکتے ہیں چھوڑ دیا۔

اب ہم اس لئے ذلیل و خوار ہیں اور اس لئے پریشان ہیں اور اس لئے غیر قوموں کے محتاج ہیں یعنی علم کے محتاج ہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف اور بزرگوں کی اس روایت کو چھوڑ دیا ہے جس روایت کا نام تفکر ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تفکروں... تعلون... تعلمون... یعلمون... قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لئے آپ کنسٹرکشن کی ضرورت ہے، آپ کو سوچ و بچار کی ضرورت ہے، آپ کو فکر کی ضرورت ہے اور اگر آپ کے اندر فکر نہیں ہے اگر تفکر نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو قرآن نہیں سمجھا سکتی اور جب آپ قرآن

نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے آپ ذلیل و خوار اس لئے ہونگے کہ آپ کے بزرگوں کا یہ ورثہ ہے کہ قرآن کو تفکر کر کے سمجھیں اور قرآن میں سے ہی وہ ساری ایجادات اور سارے فارمولے نکالتے تھے اور نئی نئی سائنسی ایجادات کرتے تھے۔ ابھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ابھی میں امریکہ کے دورے پر گیا تھا وہاں اسٹیسٹ میں، میں گیا تو میں نے وہاں غور سے دیکھا کہ ان کی ترقی میں بنیادی عنصر کیا ہے مادی طور پر ان کی ترقی میں بنیادی عنصر کیا ہے؟

تو میں نے ان کی ترقی میں بنیادی عنصر دیکھا لوہا۔ اگر ایک سودس منزل عمارت ہے تو ایک سودس منزل عمارت لوہا ہے اگر انڈر گراؤنڈ ریلوے اسٹیشن ہے پانچ پانچ منزل تین تین منزل تو وہ سارا سارا وہ لوہے پر کھڑا ہوا ہے اوپر نیچے وہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں ہوائی جہاز دیکھے وہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں، جتنی مشینیں ہیں وہ آپ سب دیکھیں وہ لوہے کی بنی ہوئی ہیں یعنی ان کی ترقی کا بنیادی عنصر مادی طور پر لوہا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں و انزلہ... کہ ہم نے لوہا نازل کیا اور اس میں انسانوں کے لئے بے شمار فوائد رکھ دیئے ہیں کوئی ڈھونڈنے والا۔

میں نے یہ سمجھتا ہوں وہاں کے کسی سائنسٹ نے انگریزی میں قرآن پڑھا اور جب وہ اس آیت پر آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے لوہا نازل کیا اور اس میں انسان کے لئے بیشمار فوائد ہیں تو اس پر ریسرچ کرنی چاہئے سائنسٹ نے اس پر غور کریں، سائنسی ایجادات میں آپ کو ہر ایجاد کسی نہ کسی طرح لوہا ملے گا بجلی کا تار لے لیں، کھمبے لے لیں، ریلوے کے پٹری لے لیں، بسیں لے لیں، آپ کی یہ کاریں لے ہیں، ٹیکسیاں آپ کے پل آپ کی بلڈنگیں کس جگہ آپ کو لوہے کا وجود نہیں ملے گا آپ کس جگہ لوہے کے وجود سے انکار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نازلہ... اے لوگوں غور کرو اللہ کی نشانیوں پر اس کے اندر تفکر کرو اگر تم اس لوہے کے اندر تفکر کرو کہ تو اس لوہے کی صلاحیت ہے اور لوہے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف شخص، مختلف روپ میں ڈھلنے کی جو صلاحیت رکھی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے تو بنیادی وجہ جو ہمارا اس وقت جو زوال پذیر ہونے کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں تفکر کرنا چھوڑ دیا ہے اور غیر قوموں میں اگر ترقی کا کوئی راز ہے وہ تفکر ہے کوئی بھی سائنسی ایجادات بغیر تفکر کے ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ ٹیلیفون پر غور کریں تو ایک آدمی کے ذہن میں خیال آیا کہ صاحب ایسا کوئی آلہ بنانا چاہئے کہ آواز جو ہے وہ دور دراز پہنچ جائے اس نے سوچا سوچا پھر دوسرے آدمی نے سوچا پھر تیسرے آدمی نے سوچا ٹیلیفون ایجاد ہو گیا پھر دوسرے آدمی نے کہا ٹھیک ہے آواز تو ٹیلیفون کے ذریعے پہنچ سکتی ہے اب کوئی ایسی بھی صورت ہوئی چاہئے ہزاروں میل دور ہم تصویر بھی دیکھا دیں تو جناب دماغ سوچنے شروع ہو گئے انہوں نے ٹی وی نکال دیا تو کتنی بھی اس وقت سائنسی ترقی ہے اس ترقی کی بنیاد صرف اور صرف تفکر ہے اور قرآن تفکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر قرآن کے اندر مسلمان تفکر نہیں کریں گے تو جتنے اب ذلیل ہیں، اتنے اور زیادہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ حاکم ہے اللہ تعالیٰ مالک ہیں رب ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں اگر آپ غور و فکر سے کام لیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ کیا اللہ کی نشانیوں میں غور کریں کائنات کے نظام پر تفکر کریں۔ دیکھو یہ کہلثانی نظام کس طرح قائم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے آسمان کو کس طرح بلند کر دیا اس میں کوئی ستون ہی نظر نہیں آتا و لجبلا... اور دیکھو ہم نے پہاڑوں کو

کیلیں بنا کر نوکیں بنا کر کس طرح زمین مین گاڑ دیا ہے۔ دیکھو ہم زمین کو کس طرح غار بن کر تمہارے لئے تمہارے آرام کے لئے تمہارے بچوں کے لئے آرام کی جگہ بنائی۔ تمہاری کھیتی باڑی کے لئے وہ سب دے دی اور زمین کو ہم نے اس طرح بنا دیا کہ نہ اس کو اتنا نرم کر دیا ہے کہ تم اس کے اندر دھنس جاؤ نہ اس کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ تم ٹھوکر کھا کر گرؤ اور تمہارے جسم سے خون بہے یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس لئے بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر تفکر پیدا ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں جب قوموں میں تفکر ہے وہ ترقی یافتہ ہیں اور جن قوموں کے اندر سے تفکر نکل گیا وہ قومیں سب کی سب ذلیل و خوار ہیں۔

حضور قلندر بابا اولیاءؒ کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال کے رہنے والے مفلس و افلاس بندوں کی تربیت کے لئے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آگیا انبیاءؑ کو اس لئے نبوت تو ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کے سلسلے کو جاری کرنے کے لئے انبیاء کے تربیت یافتہ گروہوں کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے بھیجا بند نہیں کیا۔ نبوت ختم ہو گئی لیکن چودہ سو سال سے اللہ کے رسول کے دوست اور اللہ کے رسول کے علوم کے وارث برابر تشریف لارہے ہیں اور وہ ہی بات کہہ رہے ہیں جو نبی کہا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قلندر بابا اولیاءؒ کو پیدا کیا اور ان کو ایسی تعلیمات کو پرچار کرنے کا شعبہ دیا جن تعلیمات میں سائنس ہو، روحانی کو اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ سائنسی نقطہ نظر سے لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کا جو سائنسی نقطہ بیدار ہو گیا ہے۔

وہ شعور کے مطابق ہو، لوگ اگر چاہیں تو اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اللہ کے نظام میں شریک ہو جائیں میں آپ سے عرض کروں ایک شعبہ تلوین ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہی اس کو چلاتے ہیں میرے حضور قلندر بابا اولیاءؒ کے زمانے میں تعلیم کے مطابق مجھے بتایا کہ یہ کائناتی نظام کچھ اس طرح ہے ایک کتاب میں تیس کروڑ لوح محفوظ ہیں، ہر لوح محفوظ پر اسی ہزار حفرے ہیں اور ایک حفرے میں کم از کم ایک کھرب مستقل نظام شمسی ہیں، اور ہر نظام شمسی میں کم از کم سات اور زیادہ سے زیادہ تیرا سیارے ہیں۔

اب غور کریں آپ حساب کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کس طرح چل رہا ہے اور کس طرح کا ہے یہ نظام فرشتے نہیں چلاتے یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ نظام فرشتے نہیں چلاتے یہ نظام بندے چلاتے ہیں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا قال ربک الذی ملائکتہ... فی الارض خلیفہ و قالو تجلو... معالا تعلمون... و علما... ثم ردنہ... صدیقین... قالو سبحان... انا قانت العلیم حکیم... اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک کائناتی نظام بنائے اور وہ کائناتی نظام اس طرح بنایا کہ میں اس نظام کو چلانے کے لئے انسانوں میں سے خلیفہ بناؤں، اپنا نائب بناؤں، فرشتوں سے کہا فرشتوں یہ جو میں نے نظام قائم کیا ہے کائنات کا اس کو انسان چلائے فرشتوں نے کہا اللہ میاں جس انسان کو نظام کائنات چلانے کے لئے منتخب کیا ہے وہ تو فساد کرے گا وہ تو خون خرابہ کرے گا۔

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفات سیکھائی یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تخلیقی فارمولے آدم کو سیکھائے اور آدم نے کہا اے آدم بیان کر کائنات کے تخلیقی فارمولوں کو بیان کر جب آدم نے کائنات کے تخلیقی فارمولوں کو بیان کیا تو فرشتے دم بخود رہ گئے اور انہوں نے کہا بے شک ہم نہیں جانتے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتا دیا ہے اور اس کے بعد فرشتوں نے آدم کی حاکمیت کو قبول کر لیا دیکھئے اس آیت سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ انسان کا شرف یہ ہے کہ اسے یہ علم آتا ہو جو فرشتے نہیں جانتے اب غور کریں انسان پھر اس بات کو غور کریں فرشتوں نے کہا صاحب یہ خون خرابہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تو بیان کر ہم نے تجھے کیا سیکھا یا ہے، ہم نے تجھے اپنے

آسماء اور اپنی صفات اور تخلیقی فارمولوں کا جو علم سیکھا یا ہے وہ فرشتوں کے سامنے بیان کر، آدم نے جب تخلیقی فارمولوں کا علم فرشتوں کے سامنے بیان کیا تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا یعنی آدم کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا تو انسان کا شرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا کر دئے نہ وہ علوم جنات کو حاصل ہیں نہ وہ علوم فرشتوں کو حاصل ہیں اگر وہ علوم حاصل ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں یا آدم کو حاصل ہیں ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ ہم نے انہی علوم کو بھلا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تخلیقی فارمولے سیکھائے جو کائنات سے متعلق وہ ہم نے بھلا دیئے ہیں اور ہمارے اسلاف اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہمارے اسلاف ان علوم کو جانتے تھے ان علوم پر تفکر کرتے تھے نتیجے میں وہ ساری دنیا پر حاکم تھے ساری دنیا پر قبضہ تھا۔

تو ان علوم کو حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلی بات قرآنی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ ہم تفکر کریں وہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہئے بھی ہم گیارہ سال سے روزے بھی رکھ رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں آخر اس کا نتیجہ کیوں مرتب نہیں ہوا ہم روز بروز ذلیل و خوار ہی کیوں ہو رہے ہیں تو پہلے تو یہ غور کرنا چاہئے ہم غور کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ہی بات آئے گی ہمارے بزرگ ہمارے اسلاف جو عمل کرتے تھے اس میں تفکر بھی کرتے تھے اس کی حکمت پر بھی غور کرتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ان سے، اپنے اندر سے، اپنی روح سے اور اللہ تعالیٰ کے علوم سے واقف تھے جن علوم کی بنیاد پر فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا اب پہلی تو یہ بات ہے تفکر۔ اب صاحب تفکر کریں اب تفکر کے بعد کیا نتیجہ کیسے مرتب ہو گا تفکر کو آگے کیسے بڑھائیں تفکر کو آگے بڑھانے کے لئے بھی بہر حال ہمیں انبیاء کی اور پیغمبروں کی زندگی سے ہی راستہ ملے گا۔

رسول اللہ ﷺ کی زندگی ہم سب کے لئے ہے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے میں میلوں دور ایک اونچی پہاڑی غار پر تشریف لیجا تے تھے وہاں مراقبہ کرتے تھے، مراقبہ کا مطلب ہے تفکر کرنا غور و فکر کرنا اللہ کی آیت پر اللہ کی کائنات پر غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرنا، رسول اللہ ﷺ نے جب مراقبہ کیا سالوں کیا، اس مراقبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی اے جبرائیل جا اور ہمارے بندے سے کہے اقراء بسم ربک... رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں جبرائیل نے کہا آپ کا رب ایسا ہی چاہتا ہے کہ آپ پڑھیں اس مراقبہ کے نتیجے میں رسول اللہ ﷺ امی ہے جو خط لکھنا نہیں جانتے جو دستخط کرنا نہیں جانتے قرآن جیسی کتاب آپ سامنے ہے یعنی مراقبہ ایک ایسی چیز ہے اگر ہم اس کو اپنالے تو اسکے نتیجے میں ہمارے ایسے درجے کھل جاتے ہیں جو جبرائیل کو دیکھتے ہے، جو درجے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، جو درجے جنت کی ایک ایک حصے کو، جنت کی ایک ایک زون کو جو درجہ بندی ہے جنت کی اس کو دیکھتے ہیں ہماری کوشش اور جدوجہد کا آغاز تقریباً بیس سال پہلے ہوا میرے مرشد کریم قلندر بابا ولیاؒ نے مجھے یہ علم سیکھا یا مراقبہ کا۔

آج میں برملا اس بات کا اعلان کرتا ہوں فقیر بندہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں کبھی بھی اسکول میں داخل نہیں ہوا میں نے کسی بھی اسکول میں پہلی جماعت نہیں پڑھی، نہ میں نے کوئی درس نظامی پڑھا، نہ میں کوئی عربی اسکول میں داخل ہوا۔ البتہ یہ ہے قرآن پاک پڑھا وہ حافظ جی صاحب نے مار مار کر، یاد کروا دیا وہ میں بھول گیا اسی لئے کہ اس کا بیگ گراؤنڈ اتنا خراب تھا کہ سوائے مار کے پٹائی کے کوئی چیز ہی نہیں تھی اور تھوڑی بہت یہ اردو کی کتابیں جیسے بچے گھر میں پڑھ لیتے ہیں یہ میں نے پڑھی میں مطلب علم میرے پیرومرشد کی توجہ ان

کے فیض اور مادی طور پر ہے اگر کوئی انسان آپ رسول اللہ ﷺ کی غار حرا والی سنت پر عمل کر کے مراقبہ کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو آپ کی نظر بھی کھل جائے گی آپ کا ذہن بھی وسیع ہو جائے گا۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم اسلاف نے اس ورثے کو جس ورثے کی وجہ سے ہم پوری دنیا پر حکمران حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ ﷺ کی روشنی دے ہم غور و فکر کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن کو سمجھنے کا جو آسان ترین طریقہ جو یہ وہ ہے مراقبہ، اسی مراقبہ کو جاری و ساری رکھنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی غار حرا کی سنت اور رسول اللہ ﷺ کے فیض اور قلندر بابا اولیاء کے مشن کو جاری رکھنے کے لئے سلسلہ عظیمیہ کے ارکان نے ایک ادارہ قائم کر دیا جس کا نام قلندر شعور فاؤنڈیشن رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی توفیق دی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم نے یہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا ہے اور ہم کوشش کریں گے اس میں ایسا مراقبہ ہال قائم کیا جائے جس میں لوگ آکر بیٹھیں غور و فکر کریں اور ایک ہمارا پروگرام یہ ہے آپ لوگوں سے نہایت مودبانہ درخواست ہے دعا کریں میں ایک ایسا نظام بنانا چاہتا ہوں ایسا تدریس نظام تشکیل دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے شروع سے ہی اس طرز فکر کے عادی ہو جائے۔

پروگرام ہے میں پہلے ایک قاعدہ بناؤں گا پھر ایک کتاب لکھوں گا جیسے پہلی دوسری تیسری کی کتابیں ہوتی ہیں اور اس کا بنیادی پہلو جو ہو گا، وہ یہ ہو گا ہمارے بچے شروع سے ہی اپنے اسلاف کے اس ورثے سے واقف ہوں جس ورثے کی بنیاد پر ہم ساری دنیا میں حکمران کریں اور جس ورثے کی بے حرمتی اور اس ورثے کی ناشکری کی وجہ سے ہم دنیا کے ذلیل ترین قوم بن جائیں یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے اوپر قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو ہمارے نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا اور اعلان کیا ساری کائنات تمہارے لئے مسخر کر دی گئی۔ ناکہ ہم ذلیل و خوار ہو کر رہے اور غیر قوموں کی بھیک پر گزارہ کریں مجھے تو صاحب بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا حال یہ ہے اللہ نے ہمیں زمین بھی دی، اللہ نے ہمیں دماغ بھی دیا لیکن ہم جب بھی غور کریں گے وہی غیر قوموں سے ایک مسلمان جس کا ایمان ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے علم لاء عالم کا علم جانتا ہے ایک مسلمان جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے وہ ایسے لوگوں کو محتاج ہو اور ایسے لوگوں کی خیرات کھائے جو قویں غیر مسلم ہیں، یہ انتہائی شرم ناک بات ہے۔

اور اس شرم ناک بات سے نجات پانے کا واحد اور موثر ذریعہ یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں اپنے اسلاف کی نسبت تلاش کریں اور غور و فکر سے نتائج مراتب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مراقبہ کریں۔ مراقبہ بہت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ہر آدمی چوبیس گھنٹے میں پندرہ منٹ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے نکال دے تو مراقبہ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی کوشش پوری ہو جاتی ہیں اور ذہن اس کا کھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ کہ آپ کے لئے جو پروگرام بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی پورا کرتے ہیں بندے تو کیا پورا کریں گے اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا پروجیکٹ بہت بڑا ہے جہاں تک ہماری انفرادی کوششوں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں برکت دی رسول اللہ ﷺ کی محبت رسول اللہ ﷺ کی نسبت اور رسول اللہ ﷺ کا فیض یقیناً ہمارے سامنے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس پروگرام کو لیکر چلے اور صحیح معنوں میں دس سال پہلے جو کر چکے تھے اس کی جڑیں اتنی مضبوط

ہو گئی ہیں جہاں رسول اللہ ﷺ کے شیدائی ایک جگہ جمع ہو کر مراقبہ ہال میں جمع ہو کر رسول اللہ ﷺ کی غار حرا والی سنت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔

امریکہ میں، برطانیہ میں، اسٹریلیا میں، بھارت میں، افریقہ میں، پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سینٹر قائم ہو گئے ہیں ابھی میں لاہور گیا تھا وہاں میاں صاحب اور ہمارے دوسرے عظیمیہ سلسلے کے کارکنوں نے اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر ایک امیٹرز زمین خریدی ہے اس کام میں نے جامع عظیمیہ کے نام سے منتخب کیا ہے اب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہاں ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا دے دیا ہے اب آپ سب حضرات کو اس لئے یہاں بلایا ہے کہ آپ دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے اور ساتھ ساتھ کیوں کہ کام بہت بڑا ہے میں آپ سے دعا کی درخواست کی۔ ہر قسم کی مالی امداد کی اپیل بھی کروں گا کہ چالیس لاکھ کا جو پرو جیکٹ ہے ظاہر ہے ایک آدمی وہ نہیں بنا سکتا تو اس میں جو بھی حضرات جس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں۔

اگر کوئی آدمی مالی مدد نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کے کام کبھی رکتے نہیں تو آپ ہمارے لئے دعا کریں کوئی آدمی ایک اینٹ اٹھا کر ہماری دیوار میں رکھ سکتا ہے تو وہ ایک اینٹ اٹھا کر رکھ دے، کوئی آدمی گڈا بھرنے کے لئے دو چار بیچے مٹی کے ڈال سکے مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح بھی چاہیں ہم آپ کی مدد کے طالب گار ہیں اور آپ کی مدد کو انتہائی خوش دلی کے ساتھ قبول کریں گے اور یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اللہ پھل دیتے ہیں۔ اختتام

توحید کیا ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

والذین جاهدوا فینا لننھدھنھم سبلنا... اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں... جو لوگ میرے لئے یعنی مجھے پانے کے لئے، میرے سے قریب ہونے کے لئے یا میرا عرفان حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں تو میں ان کے اوپر اپنے راستے کھول دیتا ہوں اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضع طور پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے بے شمار راستے ہیں۔ لیکن اس بے شمار راستوں کے لئے کسی ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے کراچی شہر ہے اب کراچی شہر میں داخل ہونے کے لئے ٹھٹھہ سے بھی راستہ ہے، حیدرآباد سے بھی راستہ ہے، بلوچستان سے بھی راستہ ہے۔ بے شمار راستے اس وقت متعین ہوئے، جب پہلے سے کراچی شہر موجود ہے۔ اگر کراچی شہر موجود ہی نہ ہو تو راستے زیر بحث نہیں جائیں گے۔ ایک شہر میں داخل ہونے کے لئے بے شمار راستے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ وہ راستے جہاں جا کر ختم ہوں یا وہ راستے جہاں سے شروع ہوں۔

اس کا کوئی مقام ہو، اس کا کوئی نام ہو، اس کا کوئی محل وقوع ہو، اس کی اپنی کوئی پہچان ہو، اور اگر وہ پہچان کی جگہ نہیں ہے کوئی محل وقوع نہیں ہے اور اس کا کوئی نام نہیں ہے شہر کا تو اگر پچاس راستے بھی نکل جائے تو ہم یہ نہیں کہے گے یہ راستے اس شہر کی طرف اس کراچی کی طرف یا لاہور کی طرف جارہے ہیں۔ اب راستے چلنے کے لئے مرکزیت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جھدو... جو لوگ کوشش کرتے ہیں غینا... ہمیں حاصل کرنے کے لئے یہ دنیاوی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا ماننا ہے اللہ تعالیٰ کو اس طرح ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جو مخلوق کا سنبھال سکتی ہو، کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جو خالق کا وصف پورا کرتی ہو، کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جو خالق ہو، صرف اللہ ہے تو پہلے یہ تعین کرنا ہے کہ ایک اللہ ہے۔ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں زندہ رہنے کے لئے وسائل مہیا کئے۔

وہی ہمیں پیدا کرتا ہے، وہی ہمیں زندہ رکھتا ہے، وہی ہمیں موت دیتا ہے، وہی ہمیں موت دینے کے بعد زندہ دوبارہ کرے گا تو پہلے یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ ایک اللہ ہے۔ ایسا اللہ جس کا کوئی شریک نہیں جو رب ہے، جو رحمن ہے، اس کے علاوہ کوئی رحمن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی رحیم ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی وسائل دینے والا ہے وہ واحد ذات ہے ایک ہے اللہ قل واللہ احد... اے پیغمبر ﷺ آپ فرمادیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں کوئی تذکرہ میں بات نہیں آسکتی کہ اللہ کے علاوہ ہی بھی کوئی ہے۔ تو پہلے یہ بات تو تسلیم ہو کہ اللہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب جب آپ اس تعین کے ساتھ کوئی راستہ چلتا ہے اور اللہ کو تلاش کرنے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم اپنے بندے کو اس راستے پر لے آئیں گے جن راستوں پر چل کر بندہ ہم پہنچ جائے گا۔

اور والدین جھدو... اور وہم لوگ جھدو... کوشش جھد کوشش کرتے ہیں فینا... فینا... ہمارے لئے ہمارے اندر ہمارے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ان کی کوشش کا محور یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح بھی ممکن ہو اللہ کی قربت حاصل کر لیں۔ جس طرح بھی ممکن ہو ہمیں اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے، اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ سے باہیں کرنا ہے۔ اللہ کی اپنی عرض معروضات پیش کرنی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا دعا بھی کرو دیں قبول کرو گا وعدہ ہے اللہ کا تو جب ہم یہ سوچ کر اپنا لے ذہن بنا کر اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے کوئی قالب نہیں ہے جب اس کے اندر اس کے لئے ہم جدوجہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے راستے دیکھا دوں گا جن راستوں پر چل کر وہ بندہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ راستہ چلنا راستہ بھی اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک آپ کو اس راستے کا امکان نہ ہو۔

کیونکہ راستے تو دس ہیں ابھی آپ یہاں سے جائیں گے مراقبہ ہال تو سب کو پتا ہے یہ لائنڈھی کو راستہ جارہا ہے، یہ گلشن کو راستہ جارہا ہے، یہ بلوچستان کو راستہ جارہا ہے، یہ صدر کو راستہ جارہا ہے یعنی جب تک آپ کو راستے کے بارے میں علم نہیں ہو گا تو آپ راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ روزانہ تجربے کی بات ہے کہ ہم لائنڈھی جانے والے لوگ جو ہیں ان کو پتا ہے فلاں جو روڑ جو ہے وہ کبھی چاولہ والی بس میں نہیں بیٹھے گے۔ صدر جانے والے لوگ وہ جناب کبھی گلشن کی بس میں نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اسلئے کہ انہیں اس بات کو علم ہے کہ فلاں روڑ کی بس جو ہے فلاں مقام پر پہنچے گی۔ تو اب یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ جب تک راستے کا علم نہیں ہو گا آپ بھٹکتے رہے گے۔ ہو سکتا ہے پہنچ جائیں زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ اپنے مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ مثلاً آپ کو یہاں سے جانا ہے گلشن اقبال جانا ہے آپ بیٹھ گئے بس میں ٹاور کی اب کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں اتر گئے کہ نہیں بھی مجھے تو گلشن جانا ہے۔

وہ تو کہے گے بھی یہ تو آپ غلط آگئے آپ کو تو اس طرف جانا چاہئے اس بس میں بیٹھ جاؤ۔ آپ اس بس میں بیٹھ گئے کسی ایسی بس میں بیٹھ گئے جس نے آپ کو ملیر پہنچا دیا اب وہاں جا کر کہنے لگے بھی مجھے تو گلشن جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صحیح راستہ اختیار کریں گے جب ہی آپ منزل تک پہنچ سکیں گے اگر آپ صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے تو آپ منزل تک نہیں پہنچے گے۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں۔ آدمی اس بات سے واقف ہے اور اس کی پریکٹس ہے کہ سب کو پتا ہے میں فلاں بس میں بیٹھوں گا تو لائنڈھی پہنچو گا اور اگر نہیں معلومات ہو تو آپ پوچھتے ہیں۔ کئی بھی مجھے ٹاور جانا ہے مجھے کون سی بس میں بیٹھنا ہے تو اس پوچھنے کے بعد آپ بس میں بیٹھیں گے تو آپ صحیح مقام پر پہنچ جائیں گے تو یہ تین باتیں اس وقت بیان ہوئیں ایک تو یہ راستے پر چلنے کے لئے کسی مرکز کا تعین ہونا ضروری ہوتا ہے۔

اگر آپ لاہور جارہے ہیں تو لاہور آپ کے ذہن میں مرکز بنے گا یا پنڈی جارہے ہیں تو پنڈی ذہن میں مرکز بنے گا۔ یہ ایک مثال ہے اور آپ اگر اللہ کی طرف جارہے ہیں تو اللہ کے لئے مرکزیت ضروری ہے۔ جب تک آدمی کے ذہن میں اللہ کی مرکزیت نہیں ہوگی تو وہ راستے اختیار نہیں کرے گا جو راستہ قدم قدم بڑھا کر اللہ تک لیجا رہا ہے والدین... اور وہ لوگ جو میرے لئے جدوجہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان کو اپنے راستوں کی ہدایت اب راستے سبنا... یعنی بیشار راستے آپ اللہ تک پہنچنے کے اب یہ بے شمار راستوں میں انتخاب کرنا ایک بات کہ انتخاب کیسے کرے آدمی کون سا راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر میں اللہ سے رسوائی حاصل کروں اس کے لئے ضروری

ہے کہ آپ کو راستوں کا علم حاصل ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کوئی ثاور کا راستہ ہے، کوئی لاندھی کا راستہ ہے آپ کو علم ہے تو راستوں کا جب تک علم نہیں ہوگا ہم سڑک ہی نہیں پکڑیں گے۔

تو علم کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا اس کام میں کوئی استاد ہو، استاد کے بغیر علم آپ کو حاصل نہیں ہوتا، اب جب اللہ کے بندے کے درمیان جو ایک تعلق ہے مخلوق کا اور خالق کا اس کے بارے میں جب آپ غور کریں تو آپ کو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی وہ یہ اللہ اور اس کے بندے کا تعلق علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو بھیجا ان پیغمبروں نے ہمیں یہ علم عطا کیا کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ بھی حضور ﷺ نے فرمایا اللہ ہے ایک ہے اگر حضور پاک ﷺ یہ کہے دیتے کہ اللہ دو ہے تو ہم یہ ماننے پر مجبور تھے کہ اللہ کو دو ماننے پر لیکن حضور ﷺ نے کہا اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ توحید پر اللہ کو ایک مانتا ہو تو یہ بات کہ اللہ ایک ہے اس کو ہم علم کے علاوہ ہم کوئی نام نہیں دے سکتے۔ یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے لاکھوں کروڑوں سال میں نوع انسانی کو اس علم سے آشنا کیا کہ اللہ ایک ہے۔

اللہ ایک ہے۔ دو چار دس بیس نہیں حضور پاک ﷺ کا مشن شروع ہوا اسلام کا تو وہ یہی تھا کہ خانہ کعبہ میں جو تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں ہر قبیلہ کا، ہر ملک کا الگ الگ بت تھا تو حضور پاک ﷺ نے یہی بات فرمائی کہ جو ایک متواتر خبر آرہی ہے آدم سے لیکر اب تک مجھ تک تو یہی ہے۔ اللہ تین سوساٹھ نہیں ہوتے اللہ تو ایک ہے اور اسی بنیاد پر قریش مکہ نے حضور پاک ﷺ کی مخالفت کیا اور کہا کہ اللہ ایک کیسے ہو سکتا ہے اللہ تو تین سوساٹھ ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں سارے، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ ایک ہے۔ اور وہ اللہ وہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ تمہیں بارش کا پانی دیتا ہے، تمہیں کھیتی باری میں تمہارے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرتا ہے، تمہیں پھل عطا کرتا ہے، تمہیں بچے دیتا ہے، جوان کرتا ہے، بوڑھا کرتا ہے، ہوا دیتا ہے لیکن جب یہ تین سوساٹھ بت ہیں ان میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں اگر ان پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ اڑا دیں تو ایسی چیز جو پتھر کی ہو، اس میں جان نہ ہو، تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو تراش لیا اس کی آنکھ بنادی اس کی ناک بنادی بڑے بڑے کان بنادی ڈراونی شکل بنادی، کوئی اس کو خوبصورت بنادی، کوئی موٹا بنا دیا تو وہ کہتے ہیں حضور یہ بتائیے یہ کیسے ممکن ہے انسانوں کی بنائی ہوئی تصویر خدا کیسے ہو گئی۔

انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اب سوچنے کی بات ہے آنکھوں دیکھی بات کو کیوں نہیں تسلیم کیا۔ اپنے ہاتھ سے انہوں نے پہاڑ میں سے پتھر کاٹا اس پتھر کو تراش کے اس کی آنکھیں بنائی ناک کان سب اس کی تصویر بنائی اور اس کا نام خدا رکھ دیا، بیبل اور کیا کیا نام بیشمار نام آپ نے پڑھیں ہونگے تاریخیں ان کی سمجھیں یہ بات کیوں نہیں آئی ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے مورتیاں خدا کیسے ہو سکتیں ہیں؟ اصول تو یہ ہونا چاہئے نا جو چیز بنانے والا ہے وہ خالق ہے اب ہم نے ایک چیز بنائی، ایک بت بنایا وہ بت خالق کیسے ہوا یا بنانے والا خالق ہوا جس نے تصویر بنائی وہ خالق ہوا لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اب سوچنا یہ ہے ان کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آئی ان کی سمجھ میں یہ بات اس لئے نہیں آئی کہ انہوں نے توحید کا جو علم تھا اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کوئی کہتا ہے توحید کا جو علم ہے وہ علم ہی نہیں یہ جو پیغمبروں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے متواتر اعلان کیا ہے ہم اسے نہیں مانتے ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اس علم کو پوجتے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا یہ خدا ہے۔

اس لئے سارا جھگڑا شروع ہوا آپ دیکھئے حضور پاک ﷺ نے کیسی کیسی اذیتیں تکلیفیں اٹھائیں۔ ان کا بائیکاٹ کر دیا کھانا پینا بند کر دیا۔ راستے میں کانٹے بچھا دیئے۔ اونٹ کی اونچ رکھ دی اور کیا کیا یہ سب آپ کو سیرت میں ملتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا سا سب کو علم ہے لیکن حضور پاک ﷺ نے ایک ہی بات فرمائی کہ بات وہی صحیح ہے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مسلسل کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور اللہ ایک ہے اور وہ ایسی ذات ہے جس کو ہم شعور میں بیان تو کر سکتے ہیں۔ لیکن مظاہرے کی شکل میں تصویر بنا کر اسے پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ایک کوشش ہوتی رہی رسول اللہ ﷺ کو لوگ اذیتیں، تکلیفیں پہنچاتے رہے انتہاء یہ ہے کہ وہ حضور کو ہجرت بھی کرنی پڑی جو لوگ بالکل ابتداء میں اسلام رائج حضرت بلال حبشی، حضرت ابو ز غفاری، بڑے بڑے لوگ انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں اور بالا خرہ وہ ابھی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے جو علم نوع انسانی کو عطا تھا اس علم کو انہوں نے تسلیم کرنا پڑا اور انہوں نے کہا صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ... کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ کے رسول اور بندے ہیں۔

تو اس نقطے پر آپ جب غور کریں گے تو یہاں اسی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ جب رسول اللہ ﷺ نے توحید کا اعلان فرمایا تو دراصل ان بت پرستوں کو اس علم سے آشنا کیا جو علم اللہ کی توحید سے ہے۔ اور جب وہ علم انہیں حاصل ہو گیا۔ وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ جب تک وہ علم حضور ﷺ کا پھیلا یا گیا اور تمام انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پھیلا یا ہوا علم مسلمانوں کے اندر منتقل ہوتا رہا مسلمان اس علم پر یقین کرتے رہے تو مسلمان کو عروج ہوتا رہا مسلمان ترقی کرتے رہے ساری دنیا پر چھا گئے اور جیسے جیسے یہ علم مغلوب ہوا لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آگئے۔ لوگوں نے اسلام کا نام ہی تفرقہ رکھ لیا۔ اب تو صورت حال یہ ہے اب آپ سے بھی پوچھیں آپ کون ہیں؟ تو آپ یہ نہیں کہتے ہم مسلمان ہیں آپ کہے گے ہم دیوبندی ہیں، ایک کہے گے ہم بریلوی ہیں، دوسرے کہے گے ہم وہابی ہیں، تیسرے کہے گے شعیہ، چوتھے ہم اہل حدیث ہیں، اور پانچویں کہے گے ہم غیر مقلد ہیں۔

اب اسلام کی جو پہچان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہے برلا کہے ہم مسلمان ہے۔ دیوبندی بریلوی ہونے والے کو کیا کہتے ہیں کتنے تفرقے ہیں پہچان جو ہے وہ ہمارا تفرقہ بن گیا اسلام ہمارا پہچان ہماری نہیں رہی۔ اور انتہاء یہ ہے میں بیٹھا ہوا یہاں سنتا ہوں مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے اگر دیوبندی صاحب بریلوی صاحب کی مسجد میں چلے جائیں تو وہ مسجد ہی دھولوا دیتے ہیں۔ بریلوی صاحب دیوبندی صاحب کی مسجد میں چلے جائیں تو وہ بھی دھولوا دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ دیکھئے کتنا علم کی کمی ہے۔ حضور پاک ﷺ نے فرمادیا کہ کافر کو کافر نہ کہو۔ حضور پاک ﷺ کے جو مذاہب ہیں۔ ان کے علماء کو برا نہ کہو اگر تم ان کے علماء کو برا کہو گے تو وہ تمہارے علماء کو برا کہے گے۔ جس آدمی کو تم کافر کہے رہے ہو سکتا ہے وہ اس وقت مسلمان ہو چکا ہو جب آپ کے علم میں تھا کافر تھا اب آپ نے کہا تو تو بڑا کافر ہے ہو سکتا یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اسے روشنی دیکھا دی ہو وہ مسلمان ہو گیا۔

تو آپ ایک مسلمان کو کافر کہے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ صورت حال ہے کہ صاحب وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کلمہ طیبہ لا اللہ... کلمہ شہادت بھی وہی ہے اشھد ان لا اللہ... آذان بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، اوصاف بھی پانچ ہی ہیں، نفلیں بھی وہی ہے، نماز میں سمع اللہ... ربنا... الحمد شریف... قل واللہ شریف... سبحان اللہ ربی یا علی... سبحان اللہ ربی العظیم... بھی وہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ ایک کلمہ وہ ہے دوسرا کلمہ وہ ہو وہ کافر کہلایا جاتا ہے۔ اب کوئی سند نہیں ہے۔ نہ کسی دیوبندی صاحب کے پاس ہے وہ جنتی

ہیں، نہ کسی بریلوی صاحب کو پتا ہے وہ جنتی ہے یہ تو بھی اندھا کھاتا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے کون جنتی ہے۔ لیکن پہلا فرمان یہ ہے کہ حضور پاک ﷺ فرماتے ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو یہاں یہ مسلمان کو ہم کافر کہے گے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو علم ہمیں توحید کا جو ہمیں علم ملا تھا۔

توحید کا جو طرز تھا کہ مسلمان ایک قوم بن کر متحد ہو کر ایک دیوار کی طرح ہو جائے وہ علم ہمارے اندھیرے، دھیرے، دھیرے دندھلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا... کہ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو... آپس میں تفرقہ نہ ڈالو اب حال یہ ہے کہ مسلمان کی علامت بھی یہ ہے تفرقے کے علاوہ مسلمان کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ میرے پاس وہاں لندن میں ایک صاحب آئے انگریز مجھ سے ملنے، وہ بڑا مجھ پر طنز کیا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ بتائے مجھے کون سا مسلمان کریں گے؟ دیوبندی مسلمان کریں گے؟ بریلوی مسلمان کریں گے؟ شیعہ کریں گے یا سنی کریں گے؟ آپ مجھے کون سا مسلمان کریں گے؟ تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تو یہ جو ہمارے اندر برائی پیدا ہوئی ہے یہ اصل میں توحید نہیں ہے، توحید کا مطلب کیا ہے توحید کا مطلب ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول، ایک قوم، ایک جماعت، ایک امت مسلمہ، اور توحید کیسے کہتے ہیں۔

توحید کا مطلب یہ تو نہیں ہے آپ ایک اللہ کو مان کر مسلمانوں میں دس شاخیں بنادیں توحید کا مطلب یہ بالکل ہر گز نہیں ہے اللہ کے ایک رسول کو آپ مانے اور اس رسول کی امت کا جب تذکرہ ہو تو پتا چلے کہ وہاں پچاس تفرقے بنے ہوئے ہوں توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑے فارم پر توحید کے پلیٹ فارم پر جو قرآن کہے رہا ہے جو اللہ کا رسول کہے رہا ہے۔ جو حدیث کہے رہی ہے اس کے مطابق ایک پلیٹ فارم پر مسلمان ٹہر جائے قائم ہو جائے اور توحید کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو اسلام میں کچھ ہے بھی نہیں۔ آپ ابھی ماشا اللہ ہم نے باجماعت نماز پڑی امام صاحب نے ایک دفعہ اللہ واکبر کہا جتنے بھی فرقے تھے ہزار لاکھ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا اللہ واکبر کر کے نیت باندھ لی انہوں نے اللہ واکبر کہا جتنے بھی فرقے تھے رکوع میں چلے گئے۔ سمع اللہ لمن حمد اکہا تو کھڑے ہو گئے۔ آپ دیکھئے نماز دیکھئے آذان دیکھئے اس میں وحدت کے علاوہ کوئی چیز آپ میں ملتی ہے۔

ایسی صورت سے روزہ ہے آپ کا تو صاحب اگر ایک کروڑ تیس لاکھ کی آبادی ہے تو جناب صبح فجر کی آذان ہوئی ہر مسلمان نے حلال چیز اپنے اوپر بلاک کی۔ گرمی ہو، سردی ہو، پریشانی ہو، آدمی بھوکا ہے کچھ نہیں کھا رہا ہے کچھ نہیں پی رہا ہے کئی مرتبہ تو گلا حلق اتنا چٹنے لگتا ہے کہ کلیاں کرنی پڑھتی ہیں لیکن پانی حلق میں اندر نہیں جانے دیتا وہ اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے آذان ہوتی ہے تو سب کیسے خوشی خوشی افطار کر لیتے ہیں سب بیٹھ کر کھاتے ہیں کیا یہ توحید نہیں ہے۔ حج کا آپ دیکھ لیجئے ایک وقت میں بائیس لاکھ آدمی بھی ایک وقت ایک ہی کام ہوتا ہے یعنی جو بھی کام ہو رہا ہے ایک وقت میں ہو رہا ہے۔ ایک چین ہے وہ چل رہی ہے۔ اب بائیس لاکھ آدمی ایک ہی بات کہے رہے ہیں اللہ واکبر، اللہ واکبر، لا الہ الا اللہ... اللہ واکبر اللہ واکبر گونج ہے اللہ کے نام کی اور جب بائیس لاکھ آدمی الگ الگ ہوتے ہیں وہ پھر تفرقوں میں بٹ جاتے ہیں تو حج کا مطلب ہی یہ ہے کہ سال کے سال امت مسلمہ کو اس بات کی پریکٹس حاصل ہو کہ امت مسلمہ جو ہے ایک دیوار ہے اور اسلام کے جتنے بھی لوگ آئے وہ سب اس دیوار کی اینٹ ہے۔

ایک دیوار ہے اس پر کوئی آدمی نہیں چڑھ نہیں سکتا کوئی نہیں ہلا سکتا آپ غور فرمائے کہ مسلمان ایک ارب ہے اگر ایک ارب آدمی جو توحید کا منشا ہے اللہ ایک ہے اللہ کا رسول ایک ہے۔ قرآن ایک ہے اسلام ایک ہے نماز ایک ہے۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز سب پر فرض ہے ایک ہی نماز ہے آپ اس کو چھوڑ دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک ارب آدمی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو کیا مسلمان کسی کا غلام ہو سکتا ہے کیا مسلمان کی قوم کو مغلوب کر سکتا ہے۔ یہ نماز جو ہے میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں یہ جو پانچ وقت کی نماز جو ہے یہ پریڈ ہے یہ دراصل پریڈ ہے جیسے روزانہ فوج میں جو پریڈ کرائی جاتی ہے نا انہوں نے کہا اٹینشن وہ سارے جناب اٹینشن ہو گئے سارے ہو جائے، تواب نماز میں اس میں کیا فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے مسلمان کو حضور پاک ﷺ نے ایسا پروگرام عطا کیا ایسا علم عطا کیا کہ اس علم کے سوائے توحید کچھ نہیں ہے۔

سوائے وحدیت کے کچھ نہیں ہے اور جب تک مسلمانوں میں یہ وحدیت تھی، مسلمان ترقی کرتا چلا جاتا ہے بتائیے کہاں چین وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت ہے۔ پورے یورپ میں آپ کہیں بھی چلے جائے وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت ہے اب صورت حال یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ حکومت کرتے تھے اب وہ ہمارے آقا ہیں ہم ان کے غلام ہیں تواب تو محرومی کی انتہاء ہو گئی میں سمجھتا ہوں بد نصیبی کی انتہاء ہو گئی۔ کہ علم بھی ہمیں وہی سے سیکھنا پڑھتا ہے وہی سے مانگا نا پڑھتا ہے یہ جو کچھ علوم ہیں وہ ہمارے بزرگ کے اٹھا کے دیکھیں کتاب میں انہوں نے عربی سے اسے انگریزی میں کر دیا۔ فرانسیسی میں کر دیا اور اپنا علم بنا کر وہاں سے بھیج رہے ہیں آپ پڑھیں اور اپنے علم کی طرف آپ کو دھیان نہیں ہے آپ انگریزی بڑے شوق سے پڑھیں گے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ داخلے کرائیں گے اور جب قرآن کا ذکر آئے گا تو قرآن یہ کہ ٹھیک ہے جی پڑھ لو وجہ کس لئے پڑھیں گے کہ ثواب پہنچا دوں، وہ کس لئے پڑھیں گے کہ نوکری نہیں مل رہی آیت الکرسی پڑھ لو، بھی کیا ہے بھی بہت بری حالت ہے بڑے پریشان حال ہوں نماز پڑھا کر وٹھیک ہو جاگے، بھی وہ گھر میں چوری کا خطرہ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا آیت الکرسی پڑھ کر سوئے کر چور نہیں آئے گا۔

بلاشبہ قرآن میں یہ انوار ہے قرآن میں یہ طاقت ہے۔ قرآن کا یہ وصف ہے کہ وہ نوع انسانی کی حفاظت کرتا ہے لیکن اس سے کوئی قرآن کا منشا تو پورا نہیں کیا، قرآن کا منشا یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں سر سائنسی فارمولا محفوظ کر دیا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے یہ لینے یورپ میں بھی اپنی تقریروں میں بتایا کہ یہ جتنی بھی سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں اس وقت تک ہوئی ہیں سب قرآن سے مطابق ہے ہر ترقی کے پیچھے قرآن کی آیت آپ کو مل جائے گی۔ مثلاً اب اس وقت سائنس کی سب سے بڑی ترقی ہے سب سے بڑی ترقی سب سے بڑا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح ٹائم کو وقت کو مختصر کرنا ہے۔ اب وہ ٹائم کو مختصر کرنے کا فارمولا یہ ہے کہ رفتار بڑھا دے۔ جتنی زیادہ رفتار بڑھا دی جاتی ہے اسی حساب سے ٹائم کی ترقی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھ نہ پہلے آپ بیل گاڑیوں میں چلتے تھے۔

پھر وہ ریل گاڑی آئی کاریں آئیں پھر ہوائی جہاز آئے پھر وہ پھر جیٹ جہاز آگئے وہ آواز کی رفتار سے چلتا ہے اب وہ اسپیس شپ بنا رہے ہیں تو وہ ترقی کا در و مدار اس بات میں ہے کہ ایک وقت کو کم سے کم اس طرح کر دیا جائے اور تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ جس طرح طے کرنا ہے یہ ایک سائنسی ترقی کا اصول ہے اس میں اب آپ قرآن پاک میں حضرت سلیمان کا قصہ پڑھیں حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں... عربی آیت... وہاں ایک جب بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس پہلے آپ اپنا دربار برخواست کریں میں لے لوں گا

وہاں انسان بھی تھا دربار میں حضرت سلیمان کے دربار میں جنات کی بھی ہوتے تھے ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی سلطنت دی تھی وہ سب پرندوں کی چرندوں کی درختوں کی سب کی زبانیں بھی سمجھتے تھے وہاں انسان بھی بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا صاحب پہلے آپ کی پلک جھپکے میں تخت لے آؤ گا۔

سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے کوئی اٹھارہ سو میل کہتا ہے کوئی بائیس سو میل کہتا ہے بارحال سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی کہا بھی نہیں ہاں بھی لاؤں پلک جھپکے گی دیکھا تو تخت رکھا ہوا ہے۔ دربار میں سنائیہ کیا ہوا تخت یہاں کیسے موجود اس بندے نے کہا اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے قالو الذی... کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا کیا قرآن کا علم عطا کیا اس سے یہ تخت آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی نفی کا فارمولا قرآن میں موجود ہے۔ اب دیکھئے سائنس میں اتنی ترقی ہوئی نہیں ہے آپ پلک جھپکے سینکڑوں میل سے تخت لے آئے۔ ان لوگوں نے یقیناً انگریزی میں بھی قرآن موجود ہے۔ پھر یہ انگریزی ایسے عربی دان ہیں کہ عرب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اتنی اچھی ان کی عربی ہے مسلسل لگے ہوئے ہیں سائنسٹس اب انہوں نے اس آیت کو ظاہر کیا پڑھنے کے بعد اس پر غور کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ سینکڑوں میل سے پلک جھپکے سے تخت آجائے اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟

اس پر جناب ریسرچ کرنا شروع کر دی اور نتیجے میں آہستہ آہستہ وقت کم کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے آواز سے تیز رفتار سواری بنالی اور اس میں ڈھائی سو تین سو آدمی بیٹھتے ہیں جتنی میری آواز ہے ناس بھی زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ فارمولا موجود ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب زمین میں سے تیل نکال دیا۔ آپ قرآن پڑھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں زمین کے طبقات کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زمین کے اندر نہریں چلا دی ہیں۔ پانی کی نہریں چلا دیں گیس کی نہریں چلا دیں۔ دودھ کی نہریں چلا دیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھی جب یہ پانی جو اللہ تعالیٰ کہے رہے ہیں وہ دیکھنا چاہئے نا، وہی جو گیس بھی نکل گئی، پٹرول بھی نکل گیا، پانی تو پہلے سے ہی نکل پھر اب آپ کا یہ ڈیفیریزر ہے جس میں آج کل وہ ہمارے ایک صاحب تھے وہ کہنے لگے جب بقر اعید ہوتی ہے ہم دو تین ہفتے تک تو بقر اعید کا گوشت ہی کھاتے رہتے ہیں۔

آپ یہ کہے بانٹتے تو ہے نہیں اپنے بکرے کا، پورے پورے بکرے ڈیفیریزر میں رکھ لیتے ہیں ایک دو مہینے تک کھاتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھئے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ قرآن میں پڑھا ہے گئے سو گئے کھانا جناب ان کا رکھا ہوا تھا گدھا ان کے پاس تھا آپ نے قرآن شریف میں پڑھا ہو گا اب وہ اٹھے تو پتا چلا کہ گدھا مرا ہوا پڑا ہے اور اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی رکھ ہو گئیں اور کھانا کھولا تو کھانا اسی طرح رکھا ہوا ہے اب وہ حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سو سال یا سو سال سے زیادہ سوتے رہے ہو دیکھو تمہارا کھانا خراب نہیں ہوا اللہ نے فارمولا بیان کیا آپ تلاش تو کریں۔ حضرت سلیمان کے قصے میں جانوروں کی بولیاں انہوں نے بہت ساری پرندے لئے حضرت سلیمان کو علم تھا جانور کی بولیاں ان کو سمجھ میں آتی تھی۔ آپ قرآن پاک میں غور کریں گے تو یہ جتنی بھی سائنسی ترقی ہے مثال کے طور پر اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائیں یہ سب آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں سارے قلم درخت بن جائیں اب ایک اگر برگد کا درخت ہو تو اس میں میرا خیال ہے دو تین لاکھ تو قلم بن جائیں گے کیوں بھی نہیں بن جائیں گے؟

اب وہ کہتے ہیں سارے درخت زمین پر ہیں وہ سارے کے سارے قلم بنالیں سمندر کو روشنائی بنالیں اور اللہ کی باتیں اور اللہ کی نشانیاں پر غور کر کے لکھتے چلیں جائے تو سمندر بھی ختم ہو جائیں گے درخت بھی ختم ہو جائے گے قلم بھی ختم ہو جائیں گے اللہ کی باتیں باقی رہ جائیں گی۔ اب کمپیوٹر دیکھ لیں مائیکرو فلم دیکھ لیں آپ میں ایک لائبریری میں گیا تھا ہمدرد و اخانے میں میری بہت خدمت ہوئی تو ہاں یہ پورے پورے اخبار مائیکرو فلم پر آرہے تھے اتنی سی جگہ جو ایک انچ ہے نہ اس کا آدھا حصہ آدھے حصے میں وہ دو صفحے پورے اخبار کے آجاتے ہیں۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ کا نظام آوازوں کا نظام آوازوں کے نظام پر آپ غور کریں تو آپ یہ دیکھئے حضرت ان کا آپ نے حضرت عمر فاروقؓ کا خطبہ دے رہے تھے دوران خطبے کمانڈر کو حکم دیا۔ تو ہزاروں میل پر فوجیں کھڑی تھیں تو وہاں انہوں نے آواز سنی لوگوں نے کہ یہ تو امیر المومنین کی آواز ہے یہ... یہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے، اب انہوں نے وہ سپاہی بھیجے پہاڑ پر تو وہاں دشمن شبنون مارنے کے لئے چڑھا ہوا تھا۔

تو اگر یہ ٹیلیفون کے ذریعے آواز پہنچ جاتی آپ کی یہاں سے امریکہ تو حضرت عمرؓ نے تو بغیر ٹیلیفون کے ہزار میل پہنچادی آواز کوئی ترقی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کے احاطہ سے باہر ہو اور جو ترقی آپ کو قرآن سے نہ ملتی ہو لیکن بات وہی ہے ہم علم سے بھی بہرہ ور رہے ہو تو علم کو ہم بالکل ایک گھٹیا قسم کی چیز سمجھ لیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے جتنے سائنٹسٹ ہیں آپ انہیں جاہل کہے گے یا عالم کہے گے کیا کہے گے بھئی؟ عالم ہی کہے گے نا، تو ان کے پاس تو قرآن بھی نہیں ہے ان کے پاس تو رسول بھی نہیں ہے ان کے پاس تو بقول آپ کے اللہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان کے پاس علم ہے اب یہ اللہ کا قانون ہے اب دیکھئے ناپانی ہے اب پانی سے کافر چاہے وہ بھی ہے بھی کھانا پکائے گا، مشرک چاہے وہ بھی پانی سے پکائے گا یہ اس کو جی چاہے کھانا پکا کر دے گا پانی مسلمان ہے وہ وہ بھی کھانا پکائے گا۔

کہ اللہ رب المسلمین نہیں ہے اللہ رب العالمین ہے۔ پانی کا جو وصف ہے وہ مسلمانوں کے لئے نہیں ہے وہ کن پوری مخلوق کے لئے ہے۔ مثلاً جس طرح ایک انسان کی پیاس بجھتی ہے اسی طرح ایک شیر کی بھی پیاس بجھتی ہے، ایک یہودی کی پیاس بھی بجھتی ہے، ایک عیسائی کی بھی پیاس بجھتی ہے یہ ایک اللہ کا ایک نظام ہے اسی طرح ایک اللہ کا علم پھیلا ہوا ہے اب اس علم سے جو بھی آدمی استفادہ کریں جو بھی تفکر کرے اس کو فائدہ پہنچے گا انا اللہ... لا یغیر و... اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی قوم اپنی تبدیلی نہیں چاہتی تو ہم بھی اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ مسلمان اسی میں خوش ہیں کہ ہم بھی دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم وہابی ہیں ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں اور ان تفرقے بازیوں سے ہمارا جو ورثہ ہے ہمارے جو باپ دادا کا ورثہ ہے علم، علم سیکھنا علم میں تفکر کرنا، کھوج لگانا سائنسی ایجادات کرنا، ہمارے بڑوں نے ایجادات جہاز ہمارے بڑوں نے بنایا گھڑی ہمارے بڑوں نے بنائی، یہ زمین کی جو پیمائش ہے یہ ہمارے بڑوں کی دی ہوئی ہے۔

یہ سارا علم ہمارے بڑوں کا ہے۔ یہ جو سمندر کے جہاز چلتے ہیں اور یہ جو تمام ستاروں سے روشنیوں کا تعین، یہ سب راستے کا تعین ہمارے مسلمانوں نے کیا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے سوائے لڑائی کے، سوائے جھگڑے کے، سوائے فساد کے، سوائے نفرت کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے ہم علم سے دور ہو گئے ہیں علم سے بے بہرہ ہو گئے ہیں اور جب تک ہم علم کو نہیں سیکھیں گے علم حاصل نہیں کریں اب تک جو ہمارے حالات خراب ہو چکی ہے اس سے زیادہ خراب ہو جائے گی، مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ عالم ہوتا

ہے۔ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ محقق ہوتا ہے، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سائنسدان ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے کھوج لگاتا ہے۔ ہمارے یہاں صورت حال یہ ہے کہ ہم اپنے کلمہ کو بھائی کو کافر کہے گے تو وہ ہمیں کافر کہے گا۔ تو جب آپ کا ناتی سسٹم پر غور کرے گے تو وہاں آپ کو سوائے علم کے کچھ بھی مثلاً آپ سورج کو جانتے ہیں کہ اس میں سے دھوپ نکلتی ہے طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے اس کو آپ علم کے علاوہ کوئی نام دے سکتے ہیں۔

آپ چاند کو جانتے ہیں چاند کو جاننا علم کے بغیر کچھ ہے آپ آسمان دیکھتے ہیں روزانہ وہاں قندلیں روشن ہوتی ہیں دنیا کی ستارے آپ اس کو علم کے بغیر کیا کہے سکتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں میں زید ہوں، میں محمود ہوں۔ اگر آپ کے اندر علم نہ ہو تو کیا آپ اپنے آپ کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو پہچان سکتے ہیں...؟ جب آپ کا ناتی سسٹم پر غور کریں گے تو وہاں آپ اس علم کے علاوہ کچھ نہیں یہ بھی ایک علم ہے کہ واحد ذات اللہ خالق ہے اور تمام انسان یہ بھی ایک علم ہے۔ ایک پاگل آدمی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ انسان ہے یا مخلوق ہے یا جانور ہے یا کیا ہے۔ اسے علم ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی قوم میں علم نہیں ہے تو وہ قوم پاگل کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو قوم علم نہیں سیکھتی وہ مجبور ہوتی ہے، وہ پاگل ہوتی ہے اور رندے درگاہ ہوتی ہے وہ ریکیٹڈ ہوتی ہیں آپ دیکھیں اب سے آپ تیرا سو سال پہلے مسلمان دیکھ لیں اب دیکھ لیں آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے بھیڑ بکریاں نہیں ہوتی۔

بھیڑ بکریاں جس نے دام لگائے لے گیا کوئی خرید کے۔ جس کے پاس طاقت ہوئی مارکیٹ سے اس نے جو چاہے کام نکلوالیا کہنے کو تو آپ مسلمان ہیں لیکن عمل کیسے مسلمان ہیں، یہ سب کو پتا ہے اور یہ جو اسلام کی کمزوری ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رجوع کرنا چھوڑ دیا ہے، قرآن سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج بھی قرآن کو ہم پڑھیں۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق تفکر کریں، اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈیں انافی ذالک... اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو غور فکر کرتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں جو علم کو استعمال کرتے ہیں، اور جب علم استعمال نہیں ہوگا ویسے بھی ایک آدمی پڑھا لکھا ہے بی اے، ایم اے ہے سو آدمی انگوٹھا چھاپ ہیں۔ اہمیت کس کی زیادہ ہوگی بھئی... ایک آدمی کی ایک آدمی بھی آپ ہی میں سے ہے آپ ہی بھائی بندوں میں سے ہے۔

آپ ہی کا رشتہ دار ہے وہ پڑھا لکھا ہے اور آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ ایک آدمی کی اہمیت سو آدمیوں سے زیادہ ہے تو اسی صورت سے جب ایک قوم دوسری قوم کے سامنے آتی ہے تو ایک قوم کا دوسری قوم سے موازنہ ہوتا ہے۔ یہ سائنس کی جتنی بھی ترقی ہے ایجادات ہیں اس کو ہم علم کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغدر و... کہ چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں چھوٹی سے بڑی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو ہم نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان نہ کر دی ہو چھوٹی سے چھوٹی بات میں ساری چیزیں آگئیں میز بھی آگئی، سوئی بھی آگئی، بم بھی آگیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں سائنس کی ترقی میں ایک چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی کسی بھی اب تو بہت بہت ترقی ہو گئی کہ پلاسٹک آگیا کچھ بھی آگیا لیکن لوہے کی اہمیت اپنی جگہ ہے ہر سائنس کی ترقی میں آپکو لوہا ضرور ہی نظر آئے گا مثلاً آب پلاسٹک سے کوئی چیز بن رہی ہے اس میں لوہا نہیں ہے تو وہ اس مشین جس مشین سے بن رہی ہے وہ لوہے کی ہوگی۔

اخبار چھپ رہے ہیں اخباریں تو کوئی لوہے کا عمل داخل نہیں ہے لیکن اخبار جس مشین سے چھپ رہا ہے وہ لوہے کی ہے۔ ریل کی پٹری، ہوائی جہاز، سمی نظام، تار، تار برقی نظام کوئی چیز ترقی کی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہے جی لوہے کا اس میں کوئی داخل نہیں ہے۔ ثابت ہوا کہ لوہا ایک ایسی دھات ہے کہ اگر اس لوہے کے بارے میں ریسرچ ہو جائے اور اس لوہے کو استعمال کرنا آجائے تو اس سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاہوا نزلنا... ہم نے لوہا نازل کیا لہوا نزلنا... ہم نے لوہا نازل کیا... لوہے کو کہتے ہیں کہ ہم نے لوہا نازل کیا... فی ہا... اور اس لوہے کے اندر اتنے فوائد ہیں اتنی طاقت ہے اتنے اوصاف ہیں کہ اس کا شمار نہیں اور یہ جتنے بھی اس کے اندر فائدہ ہے جتنی بھی اس کے اندر طاقت ہے لوہے کی جتنے بھی صفات ہیں۔۔۔۔۔ یہ ہم نے لوگوں کے فائدے کے لئے اس کو پیدا کیا ہے۔

قرآن آپ کا ہے، تو ظاہر ہے قرآن شریف کی آیت بھی آپ کے لئے ہوئی مسلمان تو کبھی غور ہی نہیں کیا اللہ کی طرف غیر مسلموں نے اس آیت کو پڑھا کے کیا کہا کہ یہ کیا کہے رہے ہیں اللہ میاں کہ صاحب لوہا ایسی چیز ہے جس میں انسانوں کے لئے ہر طرح کا فائدہ ہے ہیں یا نہیں اب انہوں نے جناب اس کو ریسرچ کیا اب آپ دیکھیں ایٹم بم بھی لوہے کے بغیر نہیں بنتا، ہائیڈروجن بم بھی لوہے کے بغیر نہیں بنتا، سائیکل بھی لوہے کے بغیر نہیں بنتی، آپ کی چھتیں بھی لوہے کے بغیر نہیں بنتی، اب یہاں آپ کے پتھر ماشا اللہ خوبصورت لگا ہوا ہے لوہے کی مشین کے بغیر یہ ٹکٹا نہیں ہے قرآن کی آیت پر ہمیں غور کرنا چاہئے تھا، ہمیں اس کو پڑھنا چاہئے تھا، اس کے اندر ہمیں تفکر کرنا چاہئے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں... بیشک ہم نے لوہا نازل کیا اور یہ بات اس کے اندر بے شمار فوائد رکھ دئے اچھے بھی برے بھی تکلیف بھی طاقت بھی ہر چیز اس کے اندر رکھ دی ہے اور یہ کیوں رکھی ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے ہم نے تو اس آیت طرح پڑھا ہی نہیں بس پڑھ کر اس طرح گناہ کیا کہ ثواب ملے گا ثواب کیا چیز ہوتی ہے ثواب کا مطلب ہے کسی چیز کا حاصل ہونا اب اگر آپ اس آیت پر غور کرتے ہیں اور سائنسی ایجادات کر لیتے مسلمان، جیسے دوسروں نے کر لی ہے یہ ثواب ہے۔

حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوہا نازل کیا اس میں بے شمار فوائد رکھ دیئے انسانوں کے لئے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کہانیاں سنارہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قصے سناتے ہیں اللہ تعالیٰ ناعوذ باللہ خواہ خالی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں کوئی کام ہی نہیں ہے اللہ کو، کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو غور کرے لاہوا نزلنا... کہ ہم نے لوہا نازل کیا اس میں بے شمار طاقت ہم نے دی اگر آپ اس سے ایٹم بم بنالیں تو دنیا کو تباہ برباد کر دے گا۔ اگر آپ اس کو بجلی کے تاروں میں ڈال دیں تو سارے شہروں کو روشن کر دے گا۔ اگر آپ اس کا تو بنالیں جو دنیا بھر کو روٹی پکا کر کھلا دے گا اگر آپ اس کی دیگ بنالیں تو لنگر جاری کر دے گا۔ یعنی جس طرح بھی کریں چاہے آپ نفع میں استعمال کریں چاہے اسکو آپ نقصان میں استعمال کریں ہم نے اس کے اندر طاقت رکھ دی ہے لیکن مسلمانوں نے اسکو ہزاروں دفعہ ہی پڑھا ہو گا غور و فکر کبھی نہیں کیا جن لوگوں نے غور و فکر کیا تو غور و فکر کا مطلب کیا ہے بھئی وہ بھی علم کے بغیر کچھ نہیں بھئی اپنے ایک آیت پر غور و فکر کیا اب اس غور و فکر کے نتیجے میں جو مفہوم آپ کے ذہن میں آیا یہ جو لوہے کی صلاحیتوں کا انکشاف ہوا آپ کے اوپر وہ علم ہے۔

سائنسٹ کسی چیز کے بارے میں غور کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، اس تفکر کے نتیجے میں اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ ان چیزوں کو پکڑ کر کبھی ٹیلیفون بنا لیتا ہے، کبھی ٹی وی بنا لیتا ہے، کبھی کمپیوٹر بنا لیتا ہے کیا سائنسٹ کے دماغ میں سونے کے تار لگے ہوئے ہیں تو کیا سائنسٹ جو ہیں وہ روٹی کے بجائے ہوا کھا رہا ہے۔ وہ بھی یہی روٹی کھاتا ہے وہ بھی آلو کھاتا ہے ہم بھی آلو کھاتے ہیں وہ بھی گوشت کھاتا ہے ہم بھی گوشت کھاتے ہیں اس کی شکل صورت بھی وہی ہے جس طرح ہماری ہے جس طرح وہ پیدا ہوتا ہے اس طرح ہم بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ بوڑھا ہوتا ہے ہم بھی بوڑھے ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ مرتا ہے ہم بھی مر جاتے ہیں۔ کیا فرق ہے اس میں اور ہمارے میں بتائیں بھی کیا فرق ہے۔ علم حاصل کرنے کا فرق ہے۔ تفکر کرنے کا فرق ہے۔ ایک سائنسٹ تفکر کرتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے اور ایک مسلمان تفکر نہیں کرتا تو وہ محروم ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ پھر میں آپ سے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ رب المسلمین نہیں ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی چیزیں ہو، تمام مخلوق پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے آکسیجن بنائی اس سے تمام مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ لیکن ہمارے جو بد قسمتی ہے اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے محبوب رسول اللہ ﷺ کی امت ہیں ہمارے اوپر خصوصی اللہ کا انعام ہے۔ ہم توحید پرست ہیں۔ ہم مشرک نہیں ہیں ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی دستاویز ہے قرآن کی شکل میں ہم چاہے تو اس میں زندگی گزارنے کے طریقے اس میں سے نکال لیں۔ ہم چاہے تو اس میں سے سائنس نکال لیں۔ ہم چاہے تو ان صفات کو پڑھ کر عروج یافتہ قوم بن کر ساری دنیا پر حکمرانی حاصل کر لیں اور جب ہم نہیں چاہے گے قرآن نہیں پڑھیں گے قرآن میں تفکر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے علم حاصل نہیں ہوگا۔ علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہوتا۔

اچھا آپ یہ کہتے ہیں میں تو صاحب بڑا حیران ہوتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو اور حیوان کا تجزیہ کیا جائے موازنہ کیا جائے تو انسان کو حیوانات میں فضیلت اس لئے حاصل ہے کہ انسان کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیوں بھی... یہی بات ہے نہ کیا جانوروں کو علم نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتے ہیں اگر جانوروں کو علم نہیں ہوتا تو بکری گوشت کیوں نہیں کھاتی، اگر جانوروں کو علم نہیں ہے تو شیر پتہ کیوں نہیں کھا تا، اگر جانوروں کو علم نہیں ہے تو یہ پرندے دانا کیوں چگتے ہیں پتھر کیوں نہیں کھاتے اگر انہیں یہ علم نہیں ہے تو گائے گائے میں جا کر کیوں بیٹھتی ہے، بکری بکریوں میں جا کر کیوں بیٹھتی ہے۔ ایک بکری اپنے بچے کو کیوں دودھ پلاتی ہے۔ کیوں اس کی پرورش کرتی ہے کیا یہ علم کے بغیر ممکن ہے...؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ایک ایسا ورثہ ہے اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات کے لئے تو پرندے ہو، چرندے ہو، درندے ہوں، درخت ہو، شجر ہو، ہجر ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے لیکن ایک انسان ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصی علوم عطا کئے ہیں جس کو وہ پڑھ کر سوچ کر تفکر کر کے نئی نئی راہیں نکال سکتا ہے نئی نئی ایجادات کر سکتا ہے نئے نئے سفر کر سکتا ہے۔

ایک بکری جو ہے وہ تفکر کر کے چمٹا نہیں بنا سکتی۔ انسان تفکر کر کے چمٹا بنا سکتا ہے۔ ایک بکری تفکر کر کے گھر نہیں بنا سکتی انسان تفکر کر کے گھر بنا سکتا ہے۔ ایک بیل تفکر کر کے ہوائی جہاز نہیں بنا سکتا۔ انسان تفکر کر کے ہوائی جہاز بنا سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیل کو کوئی علم نہیں ہے۔ علم ہے لیکن علم کی جو بنیادی صفت ہے ریسرچ، تفکر کرنا، اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کی نشانیوں کو تلاش کر کے ان

کو جاری و ساری کرنا۔ یہ حیوانات میں نہیں انسان یہ کہے کہ میں اس لئے جانور سے افضل ہوں کہ میں روٹی پکا کر کھاتا ہوں یہ کوئی فضیلت ہے۔ انسان یہ کہے کہ صاحب میں اپنا گھر بناتا ہوں آپ ذرا چڑیا کا گھونسلا تو بنا کر دیکھا دیں، وہ بیابان کا گھر ہوتا ہے بنا کر دیکھا دیں، مکھی شہد کی مکھی کا چھتہ بنا کر دیکھا دیں ایسا گھر بنا کر اس میں رہائش کر کے دیکھا دیں۔ اچھا انسان اس بنیاد پر افضل ہے کہ اسے وحی نازل ہوتی ہے۔

الہام ہوتا ہے یہ بھی وجہ نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شہد کی مکھی پر وحی نازل کرتا ہوں۔ شہد کی مکھی پر وحی نازل کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صفات نازل کر دیں ہیں کہ جب وہ پھول پر جائے گی۔ اگر وہ پھول زہریلا ہے تو کبھی وہاں سے رس نہیں چھوئے گی۔ اگر وہ غلطی سے وہ رس چوس کے لے آئی تو چھتے میں جو پیر ہمارا ہیں اسے اندر نہیں جانے دیں گے جان سے ہی مار دیں گے۔ انسان اتنا بڑا عالم ہے میں نے پڑھا کسی رائیٹر کا قول کہنے لگے انسان اتنا بڑا ڈاکو ہے کہ وہ مکھیوں کا شہد بھی نہیں چھوڑتا وہ بھی کھا جاتا ہے۔ انسان کا وقت اگر ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر تفکر کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے فرمادی ہے انا... کہ ہم نے اپنی امانت سموات کا پیش کی انکار کر دیا، تو ہم نے اپنی امانت زمین کو پیش کی انہوں نے منع کر دیا، کیا ہم اس کے قابل نہیں ہیں ہم نے اپنی امانت پہاڑوں کو پیش کی پہاڑوں نے کہا ہم اس کی طاقت سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔

یہ انسان کا وصف ہے کہ اس نے اس کو قبول کر لیا۔ ختم

کیا فرقہ پرستی صراطِ مستقیم سے ہٹا دیتی ہے؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کائنات اللہ تعالیٰ کے علم کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کرنے کا سوچا، تو ترتیب کے لحاظ اپنے نور سے سب سے پہلے جس مقام کو، ہستی کو، چیز کو تخلیق کی اس کو نور محمدی یا حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تخلیق کا تمام پراسس شروع ہوا اور درجہ بدرجہ کائنات اللہ تعالیٰ کے ذہن کے مطابق تخلیق ہوتی چلی گئی۔ اب کائنات جو ہستی سب سے پہلے تخلیق ہوئی وہ حضور نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی ہے۔

حضور پاک ﷺ کی ولادت اس کے بعد ہی مخلوق آئی اس سے پہلے تو تھی ہی نہیں اصل جو ہے وہ رسول اللہ ﷺ کی ولادت ہی ہے خوشی کا دن ہے خوشی کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے مسرور ہونے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بڑوں سے دعائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے جس کو نامعلوم کب سے چھپا رکھا تھا اور اس چھپے ہوئے محبوب کی تشریح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں سال انتظار کرتے رہے کہ محبوب کی رونمائی کس طرح کروں اور اس محبوب کی رونمائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے نامعلوم کتنی کتابیں نازل کر دیں نامعلوم کتنے فرشتے نازل ہو گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو ماننے والے کروڑوں لاکھوں ایک ہی بات کا اعلان کرتے رہے کہ اللہ کا محبوب آنے والا ہے، اللہ کا محبوب آنے والا ہے انتظار کرو اللہ کا محبوب آنے والا ہے آپ غور کریں اور فرمائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کروڑوں اربوں کی تعداد ہے اور رسول اللہ ﷺ کو ماننے والوں کی بھی لاکھوں اربوں تعداد ہے اور اگر آپ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا حساب کتاب کیا جائے تو پھر ماننے والوں کو شمار کریں تو کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو تعداد بتا دے کہ اتنے اعداد ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کا اعلان کروایا تو کمپیوٹر تو ہی بتائے گا نہ جتنے تعداد ہوگی ورنہ آپ کے یہاں زیادہ سے زیادہ ارب دس ارب ارب دس ٹن اس کے بعد آپ کی گنتی ختم ہو جاتی ہے۔

لیکن جب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی شمار جب آپ نکالیں گے تو گنے گے اس کو تو آپ کے پاس شمارت ختم ہو جائے گے اور کوئی طریقہ کار آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا اعلان اپنے بندوں سے کروایا ہے یہ وہ محبوب بندے ہیں جس کو حضور پاک ﷺ نے فرمایا اول ما خلق اللہ... کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو اس کائنات میں سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا اس کائنات کے اندر جو زندگیاں ہیں۔ حضور پاک ﷺ نے کہا اول ما خلق اللہ... کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا اور اس نور سے ساری کائنات بنائی۔ اب آپ غور فرمائیں اس میں کائنات کی کیا کیا چیزیں آئیں ہیں۔ کائنات میں آسمان ہیں، عرش ہے، فرشتے ہیں، تمام انبیاء ہیں، زمینیں ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی کچھ ہے تو اس کی ولادت ہے ظاہر ہے یہ خوشی ہے محسوس

کرنا بلاشبہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس بات کا اشارہ جو بھی ہے تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو جو رسول کی امت ہو اور انہیں مانتے ہو۔

یہ خوشی کا دن تھا یہ ہر سال آتا ہے ہر سال لوگ جمع ہوتے ہیں نعت خوانی بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے اوپر مقالے بھی پڑھوائے جاتے ہیں۔ سیرت طیبہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ چودہ سو سال پہلے جو دور گزرا ہے اس کو برابر دہرایا بھی جاتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جب ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ سب زبانیں ہیں ان کے اندر کچھ نہیں۔ چودہ سو سال سے ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ نے اس بات کا حکم دیا اس بات کا پرچار کیا اور حضور پاک کا یہ مشن ہے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ بڑے کی بڑائی اور چھوٹے کی چھوٹائی کی نجات یہ ہے کہ کوئی مسلمان جتنا اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائے۔ جتنا بندہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہیں اس کی مناسبت سے وہ بزرگ ہے، وہ متقی ہے، وہ بہتر ہے، وہ بڑا ہے ورنہ سب بھائی بھائی ہیں لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ چودہ سو سال ہم نے ہزاروں تقریریں سنی، لاکھوں نعتیں سنی ہو گئی۔

کر وڑوں ہا کر وڑوں ہا رسول اللہ پر درود شریف بھیجا پڑھا ہے لیکن حضور پاک کا یہ حکم حضور پاک کا یہ مشن کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تمام مسلمان کی پہچان ہی یہ ہے کہ ہم جب تک تفرقہ نہیں کریں گے جب تک ہم ذاتی تفرقہ نہیں کریں گے مسلمانوں کی شناخت نہیں ہوئے گی۔ رسول اللہ اس کے اتنے خلاف ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ ہم ہماری مثال یہ ہے کہ ہم دیوبندی ہیں، ہماری شناخت یہ ہے کہ ہم سنی ہیں۔ ہماری شناخت یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ غیر مسلم ہیں، وہابی ہیں، پتانہیں کیا کیا ہیں اور میں مسلمان ہوں اس لئے میں نے رسول اللہ کا جو حکم ہے... کہ تمام مسلمان پھر آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جو گھر گھر میلاد بھی ہوتے ہیں لوگ شریک ہوتے ہیں رسول اللہ پر درود سلام بھی بھیجا جاتا ہے۔ چودہ سو سال میں ایسا کوئی گروہوں پیدا نہیں ہوا کہ جنہوں نے یہ کوشش کی ہو کہ بھی مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہے بس اور کچھ نہیں تفرقوں میں قوم بٹ گئی ہے اور ان تفرقوں میں بٹ کر قوم کا اردہ منتقل ہو گیا ہے جب کہ ہم رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں۔

رسول اللہ کا جو مشن ہیں۔ رسول اللہ نے مسلمانوں کے لئے انفرادی اور اجتماعی پروگرام مرتب فرمائے ان میں سوائے اجتماعی عمل کے کوئی چیز نظر نہیں آتی، روزہ یہ ایک اجتماعی عمل ہے، حج یہ ایک اجتماعی عمل ہے، نماز باجماعت یہ ایک اجتماعی عمل ہے، معاشرے کو صاف ستھرا رکھنا، بے ایمانی نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کے حقوق غضب نہیں کرنا، سب اجتماعی ہے لیکن جب سے یہ تفرقہ بازی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے شیطان ہمارے مزاجوں میں داخل ہو گیا ہے۔ اس وقت ہم ذکر بہت کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی بہت کرتے ہیں۔ لیکن یہ حج کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا اگر رسول اللہ کے پیش کردہ مشن کا حصہ نہ ہوتا تو بتائیے یہ عمل ہے لیکن یہ عمل نہیں ہے تو اس اجتماع میں ہم نے تھوڑی سی ایک اور ایک دو ہوتے ہیں۔ ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں گیارہ بانئیں ہوتے ہیں ہم تھوڑے سے ہی سہی ہم یہاں تھوڑی دیر ہی سہی اگر آج کی مجلس میں یہ بھی طے کر لیں یہ جو ہمارا شوق ہے زبانی اس ذوق شوق کے ساتھ ساتھ ہم عملی زندگی گزاریں اور عملی قدم بڑھائیں گے جو

رسول اللہ کا مشن ہے اور جس کے لیے رسول اللہ نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں بڑی بڑی یریشانیاں اٹھائیں، وہاں راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔

سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوج گردن پر رکھ دی۔ مدینے منورہ جانے کے لئے مکہ چھوڑنا پڑا، لڑیاں لڑنی پڑی، یہ جتنی تکلیفیں اور وہ ساری تکلیفیں رسول اللہ نے اس لئے اٹھائیں کہ وہ امت کے لئے یہ اعلان چھوڑ کر جا رہے تھے کہ مسلمان ایک ہیں ایک سو مسلمان ہیں، ایک لاکھ مسلمان بھی، ایک کروڑ مسلمان بھی ایک تو آج کی اس نشست میں آپ لوگ تشریف لائے آپ کی اللہ تعالیٰ شرکت قبول فرمائے۔ یہ عمل ہے کہ ہم تفرقہ بازی میں نہ پڑے ہم کوشش کریں جتنی ہم سے ہو سکے یہ تفرقہ بازی ختم ہو بس ایک امت حضور کے ہیں۔ رسول اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ لیکن سب ایک ہے یہ تفرقہ کہاں سے آگئے ان تفرقوں کی بنیاد پر ظاہر ہے کوئی آدمی نہ رسول اللہ کو خوش کر سکتا ہے نہ اس کی رسوائی اللہ تک ہو سکتی ہے۔ اور نہ وہ کسی بھی حال میں جنت میں جاسکتا ہے۔

اس لئے کہ وہ رسول اللہ کا وعدے ارشاد ہے... جو بندہ میری امت کا جو بندہ تعصب میں گیا وہ میری صفت سے نہیں اور اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اس طرح قرآن پاک میں یہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول اللہ، فرقے اور رسول اللہ کا ارشاد ہے: جو آدمی تعصب میں گیا اس نے اپنے بھائی کا بھائی نہ سمجھا اس کے اندر اب دیکھئے تفرقے میں بنیادی خرابی ہے کہ دیوبندی صاحبان کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں تو ہمیں جنت ملے گی، بریلوی حضرات کہتے ہیں صاحب ہم سیدھے راستے پر ہیں ہمیں جنت ملے گی، اہل حدیث صاحبان کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں سیدھے راستے پر ہیں ہمیں جنت ملے گی۔

پتا چلے گا مرنے کے بعد، مرنے کے بعد بھی کہاں پتا چلتا ہے حشر نشر میں پتا چلتا ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی تو جب ہم یہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں تو یا بر ملا شیطان ہمارے ذہن میں وسوسہ اور خناس ڈال دیتا ہے کہ ہم کہتے نہیں ہیں لیکن جب ہم اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے ہیں تو اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے اور شیطانی وسوسہ ہمیں اس طرف لیجاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تو ایک آدمی جو کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہے تو رسول اللہ پر کلمہ پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، وہ اجتماعی طور پر یہی صحیح اس کو آدمی یہ سوچے اور سمجھے کہ ساری جنت بھی یہی ہے، دوزخ بھی یہی ہے، اس سے بڑی برائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تفرقہ بازی جو ہے جو بنیادی طور پر ہے صراط مستقیم سے آدمی کو دور کر دیتی ہے۔ وہ بندہ جو تفرقے میں گرتا ہے وہ شیطان کا دوست ہے۔

اللہ کا نہیں اور جو شیطان کا دوست نہیں ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ رسول اللہ کے مشن پر عمل پیرا ہونے کے لئے آپ خود معاف کریں تو آپ کو معافی ملے گی۔ رسول اللہ کے اندر معافی تھی ہر آدمی کو رسول اللہ نے معاف فرمادیا۔ رسول اللہ نے ہمیشہ یہی کہا کہ سارے مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں، آپ اپنے گھر میں لڑیں نہ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں یہی مشن ہے۔ رسول اللہ جب ان کے برعکس شیطان کا مشن پر ہم غور کرتے ہیں تو شیطان کا مشن یہی ہے کہ آپس میں لڑا دو، فساد پھیلا دو، خون خرابہ کر دو، بھائی کو بھائی سے لڑا دو یہ شیطان کا مشن ہے۔ تو اگر آپ ایسے

مشن میں زندگی گزار رہے ہیں تو اگر آپ ایسے راستے پر چل پڑے گے جس راستے میں نفرت ہے، جس راستے میں تعصب ہے، جس راستے میں تفرقہ ہے تو یہ شیطانی مشن ہے۔ اللہ کا مشن کبھی نہیں ہو سکتا۔

اللہ کا مشن ہے توحید، وہ توحید کی دعوت دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جس طرح تم فضل مانگتے ہو اسی طرح ساری مسلمان قوم کے لیے بھی فضل اور معافی مانگو ہے۔

امانت اور علم الاسماء میں کیا فرق ہے؟

یہ بات کئی مرتبہ زیر بحث آچکی ہے کہ آدم اور دوسری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے کون سی امتیازی بات رکھی ہے جس کی وجہ سے انسان، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ عزیز ہے۔ اور تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا تجربہ اسے عطا ہوا۔ اس بات کو قرآن پاک نے کئی کئی طرح بیان کیا ہے۔ پہلے س پارے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے سب کو اکٹھا کر کے کیونکہ اس میں جن کا بھی تذکرہ آجاتا ہے کسی جن نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدم عدولی کی اور اللہ تعالیٰ تو یہ پتہ چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں یعنی ایک ایسی مخلوق میں نے پیدا کی ہے جس مخلوق میں کچھ افراد میرے دیئے ہوئے اختیارات کو استعمال کریں گے۔ نیابت اور خلافت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جنات اور فرشتوں کے سامنے زمین پر میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے فرمایا کہ صاحب یہ جو آپ نائب اور خلیفہ اس کو بنارہے ہیں آدم کو اس کے اندر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔

یہ جس جن عناصر کے، جس عناصر کے مجموعے سے، ترکیب سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بڑا زمین پر فساد برپا کر دے گا۔ خون خرابہ کرے گا مراد یہ ہے کہ آپ جس کو خلیفہ بنارہے ہیں یہ تو آپ کا جو ذہن ہے، آپ کی جو ایک، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو حکمت ہے جو کائنات میں قوانین کام کر رہے ہیں اس کے خلاف زمین پر فساد کرے گا۔ آپ کے خلاف کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس بات کو یہ کہے کہ رد نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں فساد نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سرے سے بیان ہی نہیں کیا کہ فساد کرے گا، نہیں کرے گا بلکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ آدم کو وہ علوم سکھا دیئے جو علوم نہ فرشتے جانتے تھے اور نہ جنات جانتے تھے۔ یہ بات کیسے پتہ چلی کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے وہ علوم سکھا دیئے جو فرشتے اور جنات نہیں جانتے تھے۔

یہ بھی انہیں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا... وعلما آدم الاسماء... اور آدم سے یہ کہا کہ ابھی یہ جو ہم نے تمہیں علوم سکھائے ہیں تم یہ بیان کرو تو آدم نے وہ علوم بیان کرنا شروع کئے علم الاسماء یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صفات اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کے علوم، جن صفات کی بنیاد پر یہ کائنات تخلیق ہوئی اور جن صفات کی بنیاد پر کائنات چل رہی ہے دیکھئے بات یہ ہے۔ یہ بات جو ہے ہمیں سامنے رکھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ مخلوق بنارہا ہوں میں ایک آدم بنارہا ہوں نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنارہا ہوں ایسی ہستی کو تخلیق کر رہا ہے جو میرے نیابت کے فرائض پورے کرے گی اور جب آدم نے اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے علوم بیان کئے تو فرشتوں نے برملا اس بات کا اقرار کیا کہ صاحب ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے بتا دیا اور اس بنیاد پر آدم کو جو علوم اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیئے ہیں فرشتے ان سے نہ واقف ہیں اس بنیاد پر فرشتوں نے آدم کی حاکمیت کو قبول کیا۔

سجدہ کر لیا سجدے سے مراد وہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ آدم جو ہے میرا نائب خلیفہ ہے لہذا اسے سجدہ کر لو خدا مان لو۔ رب العالمین مان لو مطلب یہ نہیں ہے سجدے سے مراد یہ ہے جھک جاؤ، جھکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی بڑائی کو اس کی

فضیلت اس کی حیثیت اور اس کے اقتدار کو جو ہم اسے دینا چاہا رہے ہیں اور ان اختیارات کو جن اختیارات کو ہم نے بحیثیت نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے منتقل کر دیئے۔ اس کے سامنے جھک جاؤ جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عظمت کو تسلیم کرو فرشتے نے ایسا ہی کیا جنات نے بھی آدم کی حاکمیت کو قبول کر لیا لیکن جس جن نے یا جن جنات نے آدم کی حاکمیت کو قبول نہیں کیا، قرآن میں ہے کہ جو اس نے کبر کیا وہ کافروں میں سے ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند کیا اور اس کو کہا کبر۔

اور اس سے کہا کہ بھی کیونکہ حاکمیت کو قبول نہیں کیا اس نے اس بات کی تسلیم ہی نہیں کی کہ آدم کو علم عطا کئے جو کائنات میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا اللہ کے علاوہ تو یہ علم الاسماء جو ہے اصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، وہ صفات جن صفات سے یہ کائنات آدم سے پہلے بھی تھی اور آدم کے بعد بھی ہے اب آپ یہ نہیں سمجھئے کہ آدم سے پہلے یہ کائنات نہیں تھی یا اللہ کی صفات نہیں تھی یا اللہ کی صفاتی علوم کا عمل کہیں دخل نہیں تھا ایسا نہیں تھا کائنات پوری موجود تھی فرشتے بھی موجود تھے جنات بھی موجود تھے اور آدم کی جو فضیلت ثابت ہوتی ہے وہ اس بنیاد پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ خصوصی علوم سکھائے جن علوم سے نہ فرشتے واقف ہیں نہ جنات واقف ہیں اور نہ کوئی مخلوق واقف ہے۔ اور جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی علوم منتقل کر دیئے سکھا دیئے یعنی تخلیقی اختیارات آدم کو منتقل کر دیئے دیکھئے تخلیقی اختیارات منتقل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ خالق ہو جاتا ہے خالق تو وہی رہے گا جس نے اختیارات منتقل کر دیئے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن خلقین میں سب تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہوں۔

اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے لوگ جو تخلیق کرتے ہیں وہ بھی خدا ہو گے خدا تو رب العالمین تو وہ ہے جو قادر مطلق ہے اور اس کے بنائے ہوئے قانون اس کے دیئے ہوئے علوم اور اس کے دیئے ہوئے اختیارات سے اس کی بنائی ہوئی چیزوں تشریف ہو، جو اس میں تصرف کرتے ہیں، وہ اس کے نائب اور خلیفہ ہوتے تو وہ اب دیکھئے کہ ایک آدمی کہتا ہے صاحب میں بجلی کا خالق ہوں۔ وہ کہہ سکتا ہے کوئی بجلی کا خالق ہوں سوال یہ ہے کہ بجلی کا تعلق اگر پانی سے ہے پانی کے تھالے سے، تو اس کو جب چلاتے ہیں تو اس میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو پانی بھی پہلے سے اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے ٹر بائین جو چیزیں ہیں مثلاً گواہے میگنٹ ہے مثلاً تار ہے۔ وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اب ایک تاروں کے بجائے اس میں کھبے آجاتے ہیں کھبے، ڈسٹری بیویشن کے بجلی کے پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کم طاقت بناتے ہیں پھر اسے تقسیم کرتے ہیں کہ بجلی کی طاقت کو کم کرتے ہیں پھر اسے تقسیم کرتے ہیں پھر گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے اسٹیشن بنتے ہیں۔ ٹرانسفورمر کے بعد گھروں میں میٹر لگتے ہیں بلب لگتے ہیں روشنیاں ہوتی ہیں اب ظاہر ہے جس آدمی نے بجلی کو ایجاد کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے میں بجلی کا خالق ہوں اور آپ سے منع بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بجلی کے خالق نے جو تخلیق کی بجلی، اس تخلیق میں تو وہی ساری چیزیں کام کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ اگر رب العالمین پانی پیدا نہ کرتے، لوہا پیدا نہ کرتے، مگنٹ پیدا نہ کرتے، ربر پیدا نہ کرتے جو بجلی کے تار کے اوپر لپٹی جاتی ہے۔ تو انسان نے کیا پیدا کیا، اللہ کے بنائے ہوئے وسائل کو ایک جگہ جمع کر کے اس سے ایک چیز تخلیق کی، خالق تو اسے آپ کہے گے لیکن خالق تو بن گیا وہ خالق ہے۔ خالق کائنات نہیں بنا خالق کائنات کا نمائندہ تو آپ اسے کہہ سکتے ہو۔ اب مثلاً ایک ماں ہے اب ہم سب بیٹھے ہیں اپنی ماؤں کے شہزادے ہیں اگر تجزیہ کیا جائے اولاد کا بچہ کا خود اللہ تعالیٰ نے

قرآن پاک میں اس کی وضاحت کی ہوالذی... یہ بھی بتایا پہلے کیا ہوتا ہے پھر علقمہ ہوتا ہے پھر لو تھڑا ہوتا ہے، پھر گوشت ہوتا ہے پھر ہڈیاں ہوتی ہیں پھر یہ ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے۔

سب جانتے ہیں کہ ماں کا جو دودھ ہے وہ بچے کے لئے وسائل بنتا ہے۔ ماں کا خون یہی بچے کا گوشت بنتا ہے ماں کا کچھ اور خون مل کر ہڈیاں بن جاتی ہیں ماں کا خون بچے کے بال بن جاتے ہیں یہی ہاتھ آنکھیں بن جاتی ہیں۔ اگر ماں کا خون بچے کے اندر منتقل نہ ہو ایک قاعدے ضابطے کے تحت نو مہینے تک منتقل نہ ہوتا رہے۔ بچے کی پیدائش نہیں ہوگی۔ اس لئے نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ذیلی تخلیق کے لئے قانون بنایا۔ ذیلی خالق بھی اللہ نے بنائی، خالق سے مراد وہ خالق نہیں جو اللہ ہے بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے وسائل کو اکٹھا کر کے جان بوجھ کر یا بغیر جانے بوجھے کوئی چیز بنا لینا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم احسن و خلقین... ہیں تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق اللہ ہے۔ خالق اول، خالق اعلیٰ خالق ہے ایسا خالق جو قادر مطلق ہے جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے الٹ کر دے پلٹ کر دے اب ماں کو ظاہر ہے خالق کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، بلاشبہ ماں ہماری خالق ہے لیکن ہم ماں کو اللہ نہیں کہہ سکتے، نہ ماں کو رب کہہ سکتے ہیں حالانکہ دیکھئے اس نے کام سارا وہی کیا۔

اب دیکھئے آپ اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرتے ہیں زمین میں بندوں کے لئے وسائل پیدا کرتا ہے اگر زمین نہ ہو، زمین میں ہمارے لئے وسائل فراہم نہ کئے جائیں جو کام اللہ کر رہا ہے وہ کام اللہ ایک ماں سے لے رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے ماں کے ذریعے اسے ہر وہ چیز میسر ہو رہی ہے جس سے خوبصورت تصویر سامنے آئی اپنا ماں کا عمل داخل ہو گیا۔ اب دودھ کیا ہے سب ہی کچھ ہے دودھ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے یہ سب کچھ یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دیئے ہوئے اختیارات انسان استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اب ماں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیقی اختیارات دیئے۔ اب بچے ماں سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہی سارے احساسات اور جذبات منتقل کر دیئے جن جذبات اور احساسات کی ضرورت ہے بچے کو تو یہ جو سوال ہے کہ صاحب علم الاسماء اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔

جو علوم آدم کو عطا کر دیئے ہیں جو علوم کائنات میں آدم سے پہلے کسی کو حاصل نہیں تھے اب یہ ہے کہ آدم کے بعد کیا ہوتا ہے وہ علوم کسی اور کو منتقل ہوتے ہیں یا پھر کوئی چوتھی مخلوق بنتی ہے اس بارے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں پردہ رکھا ہو ہے وہ ایک دعا حضور قلندر بابا اولیاءؒ فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی دعا ہے یا اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے مجھے سیکھا ئے، اے اللہ تعالیٰ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو میرے بعد آنے والوں کو سیکھائے۔ اب یہ بڑی غور طلب بات ہے نبوت ختم ہو گئی اور ان کی تکمیل ہو گئی پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمانا اے اللہ! تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو میرے بعد آنے والوں کو سیکھائے یہ غور طلب بات ہے پھر یہ اسی دعا میں حضور فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنے لئے محفوظ کر لے۔

اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے علوم ہیں اب لاکھوں کھربوں اربوں سال سے دنیا چل رہی ہے پہلے جب آدم نہیں تھا جب بھی یہ دنیا تھی اب ہو سکتا ہے آدم کے بعد اللہ تعالیٰ کے مزاج ہے تو اس کا پتا نہیں ہے کسی کو، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہو سکتا ہے ایک پانچویں مخلوق بھی پیدا کر دے، کوئی مخلوق ہو اس کا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنے لئے

محفوظ کئے۔ تو یہ انسان کا جو شرف ہے وہ اس بنیاد پر ہوا کہ انسان سے پہلے جو علوم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور جنات کو سکھا دیئے تھے اس سے ہٹ کر نئے علوم اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی سکھائے اور ایسے علوم ہیں جو کائنات میں آدم کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کیونکہ آدم کے علاوہ اس علوم کو کوئی نہیں جانتا تھا، جن علوم کی بنیاد پر آدم کا شرف آدم افضل ہے۔

فرشتوں سے آدم افضل ہے جنات سے، چونکہ مکلف مخلوق یا قابل تذکرہ مخلوق وہی ہے جنات اور فرشتے جب ان سے ہی فضیلت حاصل ہوگئی تو آدم کو تو اب ساری کائنات پر آدم کو فضیلت حاصل ہو جائے گی اس لئے کہ اور جو دوسری چیز ہے وہ بحیثیت وسائل کے ہیں مثلاً پرندے ہیں بکریاں ہیں بھیڑ ہے گائیں ہیں، بھینس ہیں، زمین ہے، گیہوں ہے درخت ہے، آسمان ہے، سورج ہے، ستارے ہیں یہ سب کیا ہیں ان سب کے اوپر آپ غور کریں گے تو ان کا سب منشاء ہی یہ ہے کہ انسان کی خدمت گزاری میں لگے رہتے ہیں۔

اب اگر آسمان ہی نہ ہو تو بتائیے کائنات کا کوئی نسخہ نہیں جس سے سورج بنتا ہے، سورج ہی نہ ہو چاند ہی نہ ہو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں سورج کی جو تپش ہے سورج کی جو دھوپ ہے سورج کی جو روشنی ہے اس کا منشاء اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے یا ان وسائل کو فائدہ پہنچتا ہے جو وسائل انسان کے قابل ہیں چاند ہے چاند کی ٹھنڈک سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن وہی چاند کی جو چاندنی ہے وہ آپ کے پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے آپ کے اجناس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے چاند، ورنہ ہر چیز کڑوی ہوگی کھانے کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو جو زمین پر ہیں نظر آ رہی ہیں انسان کی خدمت گزاری میں مصروف ہے اربوں کھربوں سال ہو گئے دیکھئے ایک نظام ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں چلے جاتا ہے چاند رات کو ہی نکلتا ہے رات میں ہی چاندنی ہوتی ہے اس کی، ایسا نہیں ہوا کہ دن کے بارے بچے چاند نکلے اور چاندنی ہو، اب ایسا بھی نہیں ہوا کہ رات کے بارے بچے سورج چمکنے لگے اب دھوپ کی تپش محسوس کرنے لگے ایک نظام ہے اس نظام کے تحت یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔

ایک اس کا اصول بھی ہے ایک قاعدہ بھی ہے ایک ضابطہ بھی ہے اگر قاعدہ ضابطہ کوئی نہیں ہوتا تو چاند سورج سے ٹکراتا سورج چاند سے ایسا بھی نہیں ہوتا اب انسان کو آدم کو جو علوم حاصل ہیں جو فرشتوں کو حاصل نہیں ہیں تو اس کے علاوہ انسان کو وہ علوم بھی حاصل ہیں جو چاند سورج ستاروں کو حاصل ہے یا چاند سورج ستارے جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے اس نظام عمل میں مصروف ہیں وہ نظام بھی آدم جانتا ہے اور سورج کی گردش بھی جانتا ہے۔

انسان کا جو شرف ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ علوم سکھا دیئے ہیں وہ علوم کائنات میں دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنی امانت دی، میں نے علم الاسماء سکھایا، جب علم الاسماء سکھایا وہاں فرشتے زیر بحث آتے ہیں جو میں نے جو تجھے علوم سکھائے تو بیان کر اب جہاں امانت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی امانت پیش کی زمین اور سموات، سموات سے کہا بھئی یہ ہماری امانت ہے تو زمین نے انکار کر دیا اب دیکھئے جب زمین نے انکار کر دیا کہ آسمان میں بھی سموات تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے علاوہ آسمانوں میں جتنی بھی مخلوق ہے سب نے یہ کہہ دیا کہ صاحب... والا رض... زمین کے اندر زمین کے اوپر زمین کی فضاء میں جتنی بھی مخلوق ہے۔ واشفق... ہم تو بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں ماریں تو وجود ہی ختم ہو جائیگا۔

اور انسان نے اس کو قبول کر لیا اب یہ بڑی عجیب بات ہے اس میں ہم اپنے اندر اتنی سکت دیکھتے ہی نہیں ہیں اور پہاڑ اور زمین نے کہا جو ہم کچھ سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنا لیا تو پھٹ جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہمارے وجود ہی ختم ہو جائے گا تو انسان نے اس کو قبول کر لیا اناھو کان۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے اس میں کہ ایک طرف تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا کر دی ہے جو کائنات میں انسان نے اس کو اٹھا لیا دوسری طرف یہ بات پہاڑوں اور زمین نے انکار کر دیا۔ اور جب زمین اور آسمانوں نے تو انکار کیا، بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ کسی چیز کو در کر سکے یا کسی چیز کو قبول کر سکے۔ زمین میں تو سب ہی چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے جس طرح آسمانوں میں اور زمین میں ایک شعور ہے اسی طرح پہاڑوں کے اندر بھی شعور ہے ہم یہ کہتے ہیں پہاڑ بے جان ہیں جیسے ہوئے ہیں پہاڑ کے اندر بھی سوچنے سمجھنے قبول کرنے یا رد کرنے کی صلاحیت اسی طرح موجود ہے۔

جس طرح انسان کے اندر ہے تو یہ بھی پتا چلا ہم جس چیز کو بے شعور سمجھتے ہیں وہ بھی باشعور ہیں بالکل وہ ایک طرح سے جو انسان کا شعور ہے اس سے زیادہ عقلمند ہے تو اس لئے کہ انہوں نے جب اس بات کو رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا یہ بڑے بد نصیب ہیں قبول نہیں کیا، بلکہ انسان نے جب امانت اس کو اٹھا لیا تو کہنے لگے یہ تو بڑا جاہل اور ظالم ہے۔ تو اب امانت کیا چیز ہے بات یہ سمجھ میں آتی ہے امانت ہے کیا چیز؟ پہلے تو علم الاسماء کو آپ نے سمجھیں علم الاسماء کیا ہے؟ علم الاسماء وہ علوم ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ تخلیقی فارمولے کا علم ہے۔ ایک تو وہ علم ہوا ہے ایک علم کو استعمال کرنا مثلاً ایک آدمی وکالت پڑھ لیتا ہے اور ان لوگوں سے وہ افضل بھی ہو گیا جن لوگوں کو وکالت کا علم حاصل نہیں ہے۔

دیکھئے اب اس کی کوئی حیثیت وہ نہیں ہے اب وہی وکیل ان علوم کی بنیاد پر جج بن گیا اور جج بننے کے بعد اس نے فیصلے کرنے شروع کر دیئے جس کو چاہے پھانسی دے دی جس کو چاہے معاف کر دیا۔ جس کو چاہے سزا دے دی تو اب یہ دو پوزیشن ہیں۔ سوال ہے آپ کے ایک بحیثیت علم کے علم جاننا اور ایک علم کے ساتھ ساتھ بحیثیت اختیارات کے کسی آدمی کی حیثیت کا جاننا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء سیکھا دیئے تو آدم کی حیثیت ثابت ہو گئی علم کے اعتبار سے اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نیابت یعنی انتظامی امور سے متعلق اختیارات منتقل کر دیئے اب اس کی حیثیت جو ہے اللہ کے نائب کی ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب کائنات میں دو قسم کے نظام کام کر رہے ہیں۔ احادیث سے بھی ثابت ہے قرآن پاک سے بھی ثابت ہے دو قسم کے نظام ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ایک نظام کی حیثیت علمی ہے اب مثلاً اس طرح ہم پاک ہو گئے، اس طرح ناپاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے لئے فلاں فلاں امور جو ہیں وہ پسندیدہ ہیں، فلاں فلاں امور جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ باتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے۔

ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ جنت کیا ہے؟ دوزخ کیا ہے؟ صلہ کیا ملے گا؟ مثلاً آپ نے سنا ہو گا ثواب، اب اگر انسان اپنی زندگی میں گنے لگے تواربوں کھربوں کی تعداد میں ثواب ملے گا۔ حج کو ہی آپ چلے جائیں ایک نماز پڑھ لیجئے تیس ہزار ثواب ملے گا۔ اگر آپ اس کو گنتی کریں تو میرا خیال ہے کمپیوٹر بھی جواب دے جائے گا لیکن ان نیکیوں کا ان ثواب کا آپ وزن محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ چاہے تو نماز قبول کرے گا۔ اگر اللہ نے قبول کر لی تو جنت میں لیں جائیں گے اور اللہ نے قبول نہیں کی تو یہ نماز ہمارے منہ پر ماری جائے گی۔ منہ پر

ماریے جانے کا کوئی اثر ہوتا ہے حالانکہ آپ دیکھتے ہیں ہوا چلتی ہے ہوا نظر نہیں آتی لیکن ہوا جب تیز چلتی ہے ایسے تھپڑے پڑتے ہیں آدمی کے آدمی ہل جاتا ہے اڑ جاتا ہے آدمی چوٹ محسوس کرتا ہے کیا آپ نے ہوا کی چوٹ محسوس نہیں کی کھلی ہوا ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے جسم کے اندر سے نکلتی ہوئی چلی گئی۔

ہوا کا کام اثر ہوتا ہے اب آج گرمی پڑ رہی ہے مثلاً آپ ذرا ایک گھنٹے دھوپ میں کھڑے تو ہو جائیے پھر دیکھئے ذرا پھر جائیے سائے میں پھر پتا چلے گا پتا چلتا ہے تو ہر چیز کو ہم محسوس کر رہے ہیں ہوا کو محسوس کر رہے ہیں، گرمی کو محسوس کر رہے ہیں، سردی کو محسوس کر رہے ہیں، خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں، بدبو کو محسوس کر رہے ہیں، آواز کڑک آواز کو محسوس کر رہے ہیں، نیچی آواز کو محسوس کر رہے ہیں، اب گدھا بولتا ہے اب گدھے کا جو دبولنے کا رد عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اب کوئل کو کتی ہے اب کوئل کی کوک کا جو آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے کوئل کوک رہی ہے اب دیکھیں آواز کا جو رد عمل ہے یا اتار چڑھاؤ ہے اس سے اب بیا رحمت آپ کسی سے بات کرتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے، آپ اگر آپ کڑک آواز سے بات کرتے ہیں غصے سے بات کرتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے اب انتہاء یہ ہے کہ آپ اگر کسی آدمی کو نفرت و حقارت سے صرف دیکھتے ہیں زبان سے کچھ نہیں کہتے تو اس کا بھی آدمی کو پتا ہے آپ صرف نیچی نظروں سے آدمی کو دیکھتے ہیں نہ اس سے بات کرتے ہیں نہ اس کی خیریت پوچھتے ہیں نہ نام پوچھتے ہیں صرف میٹھی نظروں سے آپ اسے دیکھتے ہیں آپ مصروف ہو جاتے ہیں یاد رکھئے آپ کیا چاہتے ہیں اب کس پیاری بھری نظروں سے کوئی کیا سمجھ لے۔

اس کا مطلب یہ ہے یہ جو نظر کی جو لہریں ہیں نظر کا جو توجہ ہے مرکزیت ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں ایسا ثواب محسوس کیا اس کے اندر ہے اس کا کوئی وزن ہے ہی نہیں یا ہے تو بھی بتاؤ اب بھی اتنی نیکیاں ہوتی ہے کسی نے اس کا وزن محسوس کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک علم ہے لیکن نیکی ہے اب ہم یہ تو نہیں کہے سکتے کہ نیکی کا کوئی وجود نہیں نیکی کوئی چیز نہیں اگر نیکی کوئی چیز نہیں تو برائی بھی کوئی چیز نہیں ہوگی اگر برائی بھی کوئی چیز نہیں ہوگی تو تو پھر شیطان رحمان کا سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب مثلاً نیکی کا بھی وجود ہے بدی کا بھی وجود ہے لیکن اس میں ہم علمی حیثیت میں ابھی آنکھ نہیں کھلی مشاہدہ نہیں ہوا علمی حیثیت میں ہمیں پتا ہے کہ بھی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اب یہ تو اللہ جانے وہ قبول ہوتی یا نہیں ہوتی بہر حال اس کے کام کو آپ یہ تو نہیں کہے سکتے بہت برا کام کر رہا ہے۔

اب ایک آدمی شراب پی رہا ہے اب وہ اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے وہ جانے ابھی میں روحانی دامنچسٹ کا وہ لکھ رہا تھا اس مہینے کا صدائے جر س اس میں پڑھا تو نور نبی اس میں ایک حدیث تھی ایک صحابی اس کو شراب پینے کی عادت تھی تو حضور نے کئی دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ بلا یا منع کیا ڈانٹا تو حضور نے پھر ڈانٹ ڈپٹ کی تو ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا لعنت ہے اتنی دفعہ حضور کے پاس آیا اس کو اپنی توبہ پر قائم نہیں ہے تو حضور پاک ﷺ نے فرمایا نہیں نہیں اس کے اوپر لعنت نہیں کرو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ سے اس کے رسول اللہ ﷺ سے محبت کرتا ہے بظاہر یہ ہے کہ اس شراب پینے کے عمل کو آپ تو کسی بھی طرح جائز تو کہے ہی نہیں سکتے تو رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کمزور ہے اس سے بار بار غلطی ہو گئی ہے۔ بار بار معافی مانگنے بھی آجاتا ہے میرے پاس اسے برا نہیں کہو

اب کتنی عجیب بات ہوگئی اب کوئی آدمی شراب اس لئے نہیں پئے گا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ صاحب کوئی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ تو برامت کرو نہ کہو۔

تو ایک چیز ہوئی علمی حیثیت اور ایک چیز ہوئی اس علم کی حیثیت کے ساتھ ساتھ اس علم کو آپ استعمال کریں اپنے لئے کریں نوع انسانی کے لئے کریں اللہ کے لئے کریں کہ یہ جو علم الاسماء جو ہے یہ تو وہ علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت میں کام کرنے والے قاعدے ہے۔ قاعدے ضابطے تو اسے آگئے لیکن اب ان قاعدوں ضابطوں کے استعمال کرنے کا اسے اختیار بھی دے دیا گیا تو آدم جو ہے اسے ایک علما الاسماء کی حیثیت سے فضیلت ثابت اور دوسری طرف علوم کی بنیاد پر تخلیقی قانون کی بنیاد پر تخلیقی قارئین مولوں کی بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایڈمنسٹریٹریشن میں شریک کیا احادیث میں بھی قرآن پاک میں بھی۔ اب حضرت خضر اب کا نام لیا جاتا ہے کہیں اس کا تذکرہ تو ہے ہی نہیں... موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، ان بندوں میں سے ایک بندہ پایا نام نہیں رکھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نام لے رہے ہیں تو اس میں بہت سے بندوں میں سے ایک بندے سے ملوایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے یعنی وہ خصوصی علم عطا کیا۔

اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ایک جلیل و قدر پیغمبر ہیں کسی بھی طرح ان کی شان میں کوئی گستاخی بھی نہیں آسکتی کسی بھی طور سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے اور بندہ بڑا ہے، بندہ پیغمبر نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں السلام و علیکم، وعلیکم السلام آپ وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے، اب آپ غور فرمائیں ایک پیغمبر ایک عام بندے کے پاس جا رہا ہے علم سیکھنے کے لئے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ اس سے پیغمبر کی کوئی کمی ہوتی یا خدا نخواستہ کوئی تذلیل ہوتی نہ وہ بندہ پیغمبر نہیں ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جا رہے ہیں۔ لیکن پیغمبر ہیں اس بندے سے افضل ہے۔ لیکن بات یہ سامنے آئی اللہ تعالیٰ نے علم سیکھا یا تو اس بندے نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ آپ بڑے لوگ ہیں پیغمبر ہیں یہ جو علوم اللہ تعالیٰ نے مجھے سیکھا دیئے ہیں یہ آپ سیکھ نہیں سکتے آپ سے برداشت نہ ہوگی، کہا میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں آپ کے پاس، خیر بات طے ہوئی کہ صاحب جو کچھ میں جانتا ہوں یا جو کچھ میں کروں اس میں آپ کو سوال نہیں کرنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔

وہاں سے وہ دونوں چلے ایک سمندر کے کنارے ایک گاؤں تھا وہاں چلے آئے اور جا کر کشتی میں بیٹھ گئے وہ لوگ جانتے تھے کہ بھی یہ بزرگ آدمی ہے انہوں نے جناب ان سے کرایہ نہیں لیا کشتی میں بیٹھا لیا جیسے کوئی جان پہچان میں اب جیسے میں کسی بس میں بیٹھ جاؤں وہاں میرا بھائی کوئی کنڈکٹر ہو یا ڈیوڑھی ہو، ظاہر ہے مجھ سے کرایہ نہیں لے گا وہ، اب پھر وہ کرایہ نہیں لیا خیر بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے انہوں نے دیکھا اس بندے نے موقع دیکھا اور اس نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، ظاہر ہے پانی اس میں بھرنا تھا، انہوں نے نیچے اتر کے دو سری کشتی میں چلے گئے اب جب وہ اتر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ عجیب آدمی ہیں اس نے آپ کو اتنی عزت دی آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا آپ نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا یہ کیا بات ہوئی یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے شرمندگی بات نہیں ہوئی۔

تو اس بندے نے کہا دیکھئے ہمارا اور آپ کا فیصلہ تھا آپ سوال نہیں کرینگے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کشتی سے اتر کر کسی ایک گاؤں میں چلے گئے وہاں گاؤں میں ایک گھر دیکھا کنڈی بجائی اندر سے ایک پتلا سا آدمی آیا بولا کیا ہے کہنے لگے بھی مسافر ہے رات کا ٹنی ہے تو اس بندے نے بہت اچھی میزبانی کی اتنا اچھا بستر ادا یا اتنا اچھا کھانا دیا اب بعد میں جب سب سو گئے وہ بندہ اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھایا اور ان کا ایک بچہ تھا بڑا خوبصورت سامار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا عجیب حرکت کی ہے قتل کر دیا جو معافی نہیں، قتل کا بدلہ تو قتل ہی ہے آپ نے قتل کر دیا تو انہوں نے کہا بات سنو اب یہاں سے بھاگ چلو، یہ تو بعد کی بات ہو گی قتل کر دیا یہ پکڑے جائیں گے یہاں سے بھاگو۔ پھر کہنے لگے اس نے ہمیں اپنے گھر بلا یا کھانا کھلا یا سو لایا پوچھا بھی نہیں تم کون ہو ہم نے اس کے احسان کا یہ بدلہ دیا۔

اس نے کہا مارا لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا آپ کو آپ سوال نہیں کریں گے کہنے لگے ہاں اب میں سوال نہیں کروں گا اگر اب میں سوال کروں تو اب میں یعنی تیسری بار سوال کروں پھر میرے اور آپ کی جدائی ہے اور ہم دونوں الگ الگ۔ اب وہ کسی اور گاؤں میں گئے وہاں بارش ہو رہی تھی بھوکے تھے وہاں جا کر کہا یہ کس کا گھر ہے کہنے لگے فلاں صاحب کا گھر ہے، کہنے لگے آپ چاہتے تو ہم دیوار بنا دیتے، اس نے کہا آپ کی مرضی آپ یہ بناؤں یا نہ بناؤ، وہ جناب انہوں نے دیوار بنادی نہ اس کی کوئی اجرت لی نہ پیسے لئے انہوں نے کہا لو تم عجیب آدمی ہو بھوکے ہیں اس سے پیسے ہی لے لیتے ہم روٹیاں ہی لے، اجرت لے لیتے کہ بھی تم ہمیں کھانا ہی کھلا دیتے تو اس بندے نے کہا میں کوئی بات نہیں کہے رہا ہوں میں ابھی فرمایا ہے آپ نے میاں کوئی سوال کروں تو میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، لہذا السلام و علیکم... موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا، تو اس بندے نے کہا کہ اب میں آپ کو اس بات کی تشریح بھی کر دیتا ہوں کہ میں نے کیا کیا؟ پہلی بات یہ ہے میں نے جو بھی کچھ کیا اس میں میری مرضی قطعاً شامل نہیں اور اللہ کے چاہنے سے کیا، اللہ کی مرضی سے کیا، وہ جو کشتی تھی، جس میں جو سوراخ کیا وہ یتیموں اور بیوہ کشتی تھی بادشاہ کا حکم تھا کہ جو اچھی کشتی ہو اس کو اٹھا کر لے آئے، اب یہ کشتی نئی تھی اور اس کشتی کے اوپر اس خادم کی نظر پڑ جاتی تو وہ یتیموں کا سہارا اب ظاہر ہے کہ کے بادشاہ کے خادم آئیں گے تو وہ تختہ نہیں ہے تو چھوڑ جائیں گے۔ جب وہ چھوڑ جائیں گے وہ پھر دو کیل مار کر تختہ ٹھوک لیں گے۔

اور کشتی اس کی بچ جائے گی اور رزق کا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہے گا، اب رہے گیا ہے صاحب وہ بچہ جو میں نے گلہ گھونٹ دیا مار دیا اسے ختم کر دیا تو اس کے باپ کو تو آپ نے دیکھ لیا کتنا مہمان نواز کتنا سخی کتنا نیک اور مسافر نواز، ہم نے جا کر آواز دی اور اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو کون ہو کیا ہو، اپنے گھر میں ٹھہرایا اچھا سو لایا تو یہ بچہ جو ہے یہ اس کی آگے چل کر بہت پریشانیاں کرتا بہت تکلیف ہو گی اس کو اس کی شرافت جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو سامنے رکھا، اس کی سخاوت کو سامنے رکھا، اس کی بڑائی کو سامنے رکھا، اس کی میزبانی کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ فرمایا یہ بچہ اٹھا لیتے ہیں اور اسے نیا بچہ دیں گے جو بہت اچھا ہو گا اور اس کے مزاج مطابق اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک اچھی اولاد عطا فرماتے ہیں اور بھی وہ جو دیوار کا مسئلہ ہے دیوار کی صورت یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور وہ یتیموں کا ہے اور ان کا باپ بہت نیک تھا وہ اللہ میاں نے اس کو محفوظ کر دیا اب بارش ہوئی اب آپ نے دیکھا کہ دیوار گر گئی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بارش ہوتی سب سامنے آجاتا خزانہ تولوٹ مار پڑ جاتی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس قابل ہی نہیں کہ اپنا حق قبول کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیوار اس وقت گرے جب بچے اس قابل ہو جائیں کہ اس کو سنبھال سکے، لہذا ہم نے دیوار بنادی اب جب ہوگا بچے بڑے ہونگے جوان ہونگے پھر بارش ہوگی یا جو بھی صورت ہو دیوار گرے گی اور وہ خزانہ بچوں کو مل جائے گا اور اس کے باپ کی جو نیکی ہے اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ اور جہاں تک میرے اور آپ کے علوم کا تعلق ہے تو اس نے اشارہ کیا دیکھو وہ چڑیا بیٹھی ہے کہنے لگے جی بیٹھی ہے تو انہوں نے کہا دیکھو اس نے ابھی چونچ میں دانہ اٹھایا تو کہنے لگے بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ کے علوم جو ہیں وہ سمندروں سے بھی کئی زیادہ ہیں اور میری اور آپ کی حیثیت اتنی ہے جتنی اس چڑیا کی چونچ میں پانی۔

تو آپ کا علم آپ کا ہے میرا علم میرا ہے، آپ کا علم میں نہیں جانتا میرا علم آپ نہیں جانتے تو آپ اس میں نہ رہیں کہ مجھے یہ علم نہیں آتا لیکن اب آپ تو پیغمبر ہیں میں تو پیغمبر نہیں اب دیکھئے۔ یہ جو پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا پیغام یہ آتا ہے کہ تصوف سے انسان کو تمام حیوانات سے نکال کر ممتاز کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے ضابطے۔ لیکن وہ بندہ جو ہے وہ امین ہے امانت کا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، تکوین ہے۔ اس میں اس میں وہ بندہ ہے اور اس ایڈمنسٹریشن میں اس بندے کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی علوم ہے اور اس بندے کے علوم ہے۔ کیونکہ دونوں علوم الگ الگ ہیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اسے برداشت نہ کر سکے، لیکن اس بندے نے صاف صاف بتا بھی دیا علم اس کی حیثیت اتنی ہے، جتنی چڑیا نے ایک قطرہ منہ میں ڈالا ہے اس کے برابر ہے باقی علم اللہ کا ہے۔

تو امانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کائناتی نظام ہیں ایڈمنسٹریشن ہے اس میں اس بندے کا عمل داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دے ہوئے اختیار کے مطابق عمل کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے فرمایا میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ اور دیر صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کچھ اور ظاہر ہو جاتی۔ حضور ﷺ کی بنیاد پر انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے شرف حاصل ہے اور امانت کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کے ایڈمنسٹریشن میں نائب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنوں علوم کی روشنی حاصل ہو ایک علوم شریعت کے علوم ہیں اور ایک علوم تکوین کے علوم ہیں۔ دونوں علوم جو ہیں ایسا نہیں ہے دونوں الگ الگ ہیں تکوین کا آدمی کتنا بھی بڑا ہو اس کو بہر حال پیغمبر نے علم منتقل کرنا ہے اور پیغمبر جو ہے تکوین کے آدمی ہے۔

لہذا یہ تو ہوتا ہے پیغمبر خود تکوین کا آدمی ہوتا ہے اب ایک رسول ہے ایک پیغمبر ہے اور ایک نبی۔ اور رسول اور پیغمبر ایک ہے نبی رسول اور نبی رسول جو ہے وہ ان علوم کا حامل ہوتا ہے جو علوم شریعت کہلاتے ہیں یعنی انسان حیوانات سے الگ ہو کر کس طرح زندگی گزارے اور اللہ اور اللہ کے رسول اللہ ﷺ کے مطابق اور نبی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہے ایسا کم ہوتا ہے جب وہ آدمی نبی ہوتا ہے۔ اب یہ رسول اللہ ﷺ کی شان اقدس کا حال یہ ہے کہ حضور تمام پیغمبروں کے بھی ہیڈ ہیں اور تمام ایڈمنسٹریٹر تمام کے بھی ہیڈ ہیں۔ نبی بھی ہیں اور رسول اللہ ﷺ بھی ہیں اور کسی نے کہا نابعد از خد بزرگ تو ہی، تو رسول اللہ ﷺ کے بعد کائنات میں پیغمبر کی حیثیت سے یا تکوین کی حیثیت سے یا نبی کی حیثیت سے اللہ کے نائب ہیں، اور آپ کا جو مقام ہے اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے، مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے پسند کر دیا۔

تو یہ ساری جو کائنات ہے یہ ڈائریکٹ نہیں چل رہی اب جیسے آپ بجلی بناتے ہیں پاور اسٹیشن سے ڈائریکٹ نہیں آتی ڈائریکٹ آتی ہی نہیں سکتی، تو ظاہر ہے اس کے لئے کتنی ہائی ٹینشن اور کتنی فلاں تو کتنی صورتیں ہوتی ہیں تو اسی صورت سے یہ جو کائنات کا ایڈمنسٹریشن کا جو طریقہ ہے، وہ سارا کا سارا پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ ﷺ کے ذہن میں آتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے ذہن سے یہ پوری کائنات میں پھیلتا ہے اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین... کہ میں عالمین کے لئے وسائل پیدا کرتا ہوں و ما ارسلناک... اور یہی ہے محمد رسول اللہ ﷺ کو ان وسائل کا تقسیم کا بندہ قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ ﷺ کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو ہمارا شرف ہے آدم کا جو شرف علم الاسماء کا اور آدم کا جو شرف ہے امانت کا تو اس کی تلاش کی طرف اس کی طرف جدوجہد کی جائے۔

یہ سوال ہے کہ جس طرح دنیا میں ایک حکومت ہوتی ہے انتظامی امور پائے جاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انتظامی امور ہوتے ہیں وہ انتظامی امور انسان چلاتے ہیں اور ان کے ماتحت فرشتے ہوتے ہیں۔ حدیث میں اس کا بہت تذکرہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے نیابت اور خلافت کے علوم آدم کو منتقل کئے۔ نیابت اور خلافت کے علوم منتقل کرنے کے بعد یعنی علم الاسماء سیکھانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کی حاکمیت قبول کرو فرشتوں نے آدم کی حاکمیت کو قبول کیا۔ جنات نے آدم کی حاکمیت کو قبول کیا اور جس گروہوں نے آدم کی حاکمیت کو قبول نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور باغی گروہوں نافرمان ہوا۔

آج بھی یہی صورت حال ہے آپ جس ملک میں رہتے ہیں کسی بھی ملک میں رہتے ہوں وہاں کا ایک قانون ہے اس قانون کے مطابق وہاں لوگ ملک پر حکمرانی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اگر اس قانون کی پابندی نہ کریں۔ تو سزا کے مستحق ٹھہرائے جاتے ہیں اور اگر لوگ قانون کو ماننے سے انکار کریں انحراف کریں۔ وہ لوگ ملک اور قوم کے باغی کہلاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر ملک کے قانون میں رخنہ پڑ جائے لوگ اس پر عمل نہ کریں تو ساری ملک میں بغاوت پھیل جائے گی اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا لوگ ایک دوسرے سے محفوظ نہیں رہے گے۔ اسی طرح اللہ کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے ایڈمنسٹریشن میں کوئی رخنہ پڑ جائے یا اللہ تعالیٰ کے ایڈمنسٹریشن کو چلانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بنائے ہوئے قوانین کے پابند نہ ہوں تو وہاں بھی بہت بڑی خرابی پیدا ہو سکتی ہے مثلاً چاند اور سورج کا ایک نظام ہے لاکھوں کروڑوں سال سے چاند اور سورج جس اقتدار پر چل رہے ہیں جس طرح سورج غروب ہو رہا ہے طلوع ہو رہا ہے اسی طرح چاند طلوع ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے۔

اگر اس میں رخنہ پڑ جائے تو کائنات میں افرا تفری پھیل جائے گی۔ لاکھوں سال سے ایک ہی طریقے پر یعنی مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس ہستی کے نظام میں چاند اور سورج کا نظام قائم ہے، زمین کا نظام قائم ہے زمین کے اوپر پیدا ہونے والی مخلوق کا نظام قائم ہے۔ مثلاً جب ہم پیدائش کی دنیا میں جاتے ہیں جہاں ہماری پیدائش واقع ہوتی ہے ابتدائی دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں پیدائش کے دور میں ایک اصول ہے ایک قاعدہ ہے ایک ضابطہ ہے۔ جہاں تک پیدائش کا تعلق ہے۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہے جہاں تک نشوونما کا تعلق ہے اس کا تعلق ایک ہی ہے۔ جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے وہ بھی ایک ہی

طریقہ ہے لیکن جب ہم مقداروں کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تاریخ انسانی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بکری سے بھیڑ پیدا ہو گئی ہو یا بھیڑ سے کبوتر پیدا ہو گیا ہو یا کبوتر سے چیل پیدا ہو گئی ہو اور بوں کھربوں سال بھی اگر اس زمین کی عمر ہے اس اربوں کھربوں سال میں ایک بھی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے کسی بلی نے چوزے کو جنم دیا ہو کسی مرغی نے بلی کو جنم دیا ہو۔

اس سے یہ پتا چلتا ہے ایک کائناتی نظام ہے ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم پوری طرح قائم بھی ہے اور متحرک بھی ہے اس میں کسی بھی طرح کوئی نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ اس میں کوئی تعطل واقع ہوتا ہے۔ نوع انسانی میں اس وقت آبادی پانچ ارب کی آبادی ہے۔ ہر آدمی ایک ہی طرح پیدا ہوتا ہے ماں بھی ایک ہوتی ہے باپ بھی ایک ہوتا ہے ایک ماں باپ کے پانچ چھ دس اولادیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس نظام کا کمال دیکھیں کہ ایک ماں سے آٹھ بیٹے پیدا ہونے والے اس میں ہر بیٹا الگ ہے، ہر بیٹے کی شکل و صورت الگ ہے حالانکہ آنکھ، ناک، کان، دماغ ہاتھ پیر چہرہ سب کچھ ایک جیسا ہی ہے لیکن وہ آٹھ کے آٹھ بیٹے بالکل مختلف ہوتے ہیں جسامت میں مختلف ہوں گے شکل و صورت میں بھی مختلف ہوں گے۔ ان کی سوچ اور طرز فکر بھی مختلف ہوگی۔ کوئی غصے والا ہوگا، کوئی نرم دل ہوگا، کوئی کالے رنگ کا ہوگا، کوئی گورے رنگ کا ہوگا، کوئی بہت ہی گورے رنگ کا ہوگا، کوئی ضدی ہوگا، کوئی باخلاق ہوگا کوئی بد اخلاق ہوگا۔

پانچ ارب آبادی کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو پانچ ارب آبادی کی انگوٹھے کا نشان الگ ہے حالانکہ ہاتھ سب کا ایک ہی ہے پانچ انگلیاں ہیں تو یہ جو اتنا بڑا سسٹم ہے اتنا بڑا نظام ہے یہ بغیر کسی قاعدے کے بغیر کسی ضابطے کے یہ جو ہماری عام زندگی ہوئی اب آپ دیکھیں ہر آدمی کے اندر ایک عجیب و غریب سسٹم ہے۔ آٹومیک نظام ہے سارا سارا دل بھی حرکت کر رہا ہے پھپھڑے بھی حرکت کر رہے ہیں گر دے بھی حرکت کر رہے ہیں، آدمی کے آنتیں بھی پیٹ میں، آنکھ کی طرف جائیے تو پلک بھی جھپک رہی ہے۔ اور یہ سب عمل جو ہے اس طرح آٹومیک ہو رہا ہے جس طرح یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ برقی نظام کیسے ہے کہاں سے بجلی کے تار ہے اور یہ بھی ایک نظام کا حصہ ہے کہ تار جو برقی ختم ہو جاتا ہے تو انسان میں حرکت موجود نہیں ہوتی بالکل حرکت نہیں ہوتی نہ معدے کا نظام کام کر رہا ہے نہ آنتوں کا۔

جتنا بھی آپ کائنات پر غور کریں گے تو ایک بات آپ کو وہاں نظر آئے گی کہ یہ ایک میڈیکل نظام ایسا سسٹم میڈیکل نظام جس میں انسان کو اپنا کوئی ذاتی عمل نہیں۔ مثلاً آپ دھوپ کی طرف غور کریں، تو اس دھوپ کے اوپر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے سورج نکلتا ہے تو دھوپ ہے پانی پانی کے بارے میں آپ جتنا بھی غور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ انسان پانی پئے گا لیکن یہ بات آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں آئے گی کہ پانی کے اوپر آپ کا کوئی اختیار نہیں تو بارش اوپر سے پہاڑوں سے پانی نہ آئے، جب بھی نالوں دریاؤں میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ پانی کی نہریں نہ جاری کر دے آپ کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے جب پانی کا پینے کا اندازہ آتا ہے تو وہاں بھی انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کب کیسے زندہ رہتا ہے۔

کم پوز زیادہ پوز لیکن تاریخ انسانی میں کوئی ایک فرد ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے پانی نہیں پیا ہو اور وہ زندہ ہو۔ یعنی اگر انسان کو زندہ رہنا ہے تو اس کی مجبوری ہے کہ اسے پانی پینا ہے وہ پانی پئے گا اب اگر ہم یہ کہے کہ انسان تو یہ بھی نظام کا ایک حصہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا؟ کس طرح ماں کے پیٹ میں منشا و نما ہوئی؟ پیدائش کے بعد کس طرح اس کو وسائل فراہم کئے گئے۔ یہ سب اگر

کوئی انتظام نہ ہو۔ تو کائنات کو چلانے کے لئے جو سسٹم ہے اس سسٹم کو روحانیت میں تکوین کہتے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں ایک ہمارا Law ہے، ایک قانون ہے اور ہر پاکستانی کو ایک لاء ایک قانون پر عمل کرنا ہے اس لئے کہ وہ پاکستانی ہے اور عمل نہ کرنے والے لوگ اس ملک سے باغی ہو گئے۔ اب غور یہ کریں کہ ایک ملک بغیر آڈر کے لاء کے نہیں چلتا، تو اتنا بڑا تخلیقی نظام اللہ تعالیٰ کا کیسے ہے بغیر انتظام کے کیسے ہے۔

جیسے آپ کے ہاں ڈپٹی کمشنر ہیں، کمشنر ہیں، پولیس ہے، سیکٹری ہے، ڈپٹی سیکٹری ہے، صدر ہے وزیر اعظم ہیں پورا ایک نظام ہے کڑی در کڑی انتظامیہ امور چلانے والے یہ چھوٹے امور میں جس طرح نظام ہے اسی طرح اللہ کا ایک نظام ہے جو کائنات میں پھیلا ہے جو کائناتی نظام کو لوگ کنٹرول کرتے ہیں انہیں صاحب خدمت اہل تکوین بھی کہا جاتا ہے۔ منصور صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اہل تکوین کون ہوتے ہیں؟ اور اہل تکوین کیا کام کرتے ہیں؟ اور ان کے سپرد کیا کیا کام ہیں؟ تو قرآن پاک کی اس آیت کی طرف ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنادیا خلیفہ سے مراد نائب ہے ایسا نائب جو اس کی نیابت کرے اس کے اختیار استعمال کرے جس نے اس کو نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ تو یہ تکوینی نظام جو ہے ایڈمنسٹریشن کا تو یہ سب آدم حوا کی اولاد چلاتی ہے اور معاملات جو ہے انسان بھی کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ فرشتے بھی کرتے ہیں۔

قرآن پاک میں اس تذکرہ وضاحت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بیان کی گئی ہے۔

بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے علم قدر پیغمبر تو تھے ہی جیسے سب جانتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم جانتا ہے جو علوم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیئے ہیں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی علم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اس بندے کو تلاش کرو تو تمہیں علم نظر آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کی تلاش میں نکلے واقعی بالآخر وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا جس کو روحانی لوگ خضر کا نام دیتے ہیں لیکن قرآن نے قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پائے گا، کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ رہے گا یعنی وہ بندہ نظام کائنات سے اس کا ایک عمل بن جائے گا یہ تسلسل کہ اس کا نام خضر کھا قرآن میں ہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی اس بندے سے تو انہوں نے کہا جو صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا کئے ہیں وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں تو اس بندے نے یہ کہا کہ آپ وہ علوم نہیں سیکھ سکتے اس لئے کہ جو علوم مجھے اللہ تعالیٰ نے سیکھائے ایڈمنسٹریشن کہ ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ایک بڑا پڑھا لکھا پروفیسر ہے وہ اگر یہ کہے صاحب میں کمشنری چلاؤں گا تو کرسی چلاؤں گا تو یہ نہیں کر سکتا اس لئے پڑھنا پروفیسر ہونا یہ الگ بات ہے، کمشنر کا کام، کمشنر کا عہدہ، کمشنر کی تعلیم، کمشنر کو جس قانون جاننا ضروری ہے۔

تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علوم یہاں اس کائنات میں جاری و ساری ہے ایک علوم جو ہے وہ پیغمبروں کا علم ہے جس میں انسانی فلاح و بہبود انسانی زندگی اور معاشرے کی تمام عمل اس کے اندر موجود ہے کس طرح انسان کھائے کس طرح پئے۔ کس طرح پاک ہو کس طرح ناپاک رہتا ہے کس راستہ پر چل کر وہ اللہ تعالیٰ تک اس کی رسائی ہوتی ہے کس راستہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے یہ ایک صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایک بندے جو ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اب دیکھئے آپ کے

سامنے ہے یہ قرآن کا قصہ ہے قرآن کا فیصلہ ہے حضور پاک ﷺ اوپر جب وحی نازل ہوئی یہ پوری آیتیں ہیں حضرت جبرائیل جب تشریف لائے تو حضور پاک ﷺ نے یہ فرمایا کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کچھ اور صبر کرتے کچھ اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کھلتے تو ایڈمنسٹریشن تخلیقی نظام جو ہے وہ بھی انسان ہی انجام دیتے ہیں آدم کی اولاد بھی انجام دیتی ہے پورا ایک بہت بڑا ڈیپانٹ کے الگ الگ عہدے ہیں۔

آذان ہو گئی ورنہ مزید بات ہوتی، تو ایڈمنسٹریشن نظام کے عہدے ہوتے ہیں اور ان سب کے جو سربراہ ہیں اس وقت کائنات میں وہ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے حضور پاک ﷺ کا اعجاز ہے حضور ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت خاص ہے کہ حضور پاک ﷺ شریعت کے بھی رہنما ہیں شریعت کے بھی حاکم ہیں اعلیٰ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ نظام چل رہا ہے ایڈمنسٹریشن کا یعنی کائنات پر حاکمیت حضور پاک ﷺ اس کے بھی سربراہ اور رہنما ہیں۔ اختتام

رات اور دن کے حواس

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تلاوت سورۃ القدر...

انسانی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور انسانی زندگی میں جتنے بھی تقاضے ہیں ان کی تکمیل کا تذکرہ ہو یا انسانی تاریخ کا تذکرہ ہو۔ پیدائش ہو، مراقبہ ہو، یعنی انسانی کی ذلت ہو، نفرت ہو، حیات ہو، موت ہو، علوم ہو، سب تذکرہ اس وقت ہوتا ہے جب رات اور دن کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی اس میں رات بھی آتی ہے اور دن بھی آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات اور دن دو ایسے رخ ہیں یا دو حواس ایسے ہیں جن میں رد و بدل ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے اوپر رات کے حواس غالب آجاتے ہیں وہ سو جاتا ہے اور جب انسان کے اوپر دن کے حواس غالب آجاتے ہیں تو وہ اٹھتا ہے۔ لیکن کروڑوں سال کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان کے اوپر دن کے حواس ہی غالب رہے یا رات کے حواس ہی غالب رہے۔ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان سوئے گا بھی اور ہر انسان بیدار بھی ہو گا تو زندگی کے بارے میں اس کا تذکرہ ہم کوئی یقین بات نہیں کہہ رہے ہیں جب تک ہم یہ تسلیم نہ کریں گے زندگی نام ہے، دن رات کا ہے۔

دن رات کا مطالعہ ہی زندگی ہے۔ دن رات کا مطلب ہی تاریخ ہے۔ دن رات کا مطلب ہی حواس ہے۔ اور دن رات کا مطلب ہی طرز فکر ہے۔ اور یہ دن رات کا جو سلسلہ ہے محض انسان کے لئے مخصوص نہیں ہے حیوانات کے لئے بھی ضروری ہے۔ وہ دن کے حواس میں بھی رہے اور رات کے حواس میں بھی رہے۔ درختوں کے بارے میں بھی یہ بات درجہ حاصل کر چکی ہے کہ جس طرح انسان رات میں سوتے ہیں اس طرح درخت بھی رات میں سوتے ہیں۔ پرندوں کو آپ نے دیکھا ہو گا دن بھر پرندے اڑتے پھرتے رہتے ہیں لیکن رات میں سو جاتے ہیں۔ گائے، بھنس، بھیڑ، بکری کوئی بھی چیز جو دنیا میں ہے، اس کی یہ مجبوری ہے کہ وہ اس کے لئے سونا بھی ضروری ہے اس کے مجبوری کے اس کو بیدار ہونا بھی ضروری ہے۔ سوئے بغیر اور بیدار ہوئے بغیر زندگی نہیں گزرتی مثلاً اگر کسی انسان کی نیند روٹھ جائے اسے نیند نہ آئے تو کوئی آدمی ساری زندگی سو بھی نہیں سکتا اب لوگ قومہ میں چلے جاتے ہیں کئی کئی سال بے ہوش رہتے ہیں اگر ہم اس کا نام نیند رکھ لیں کہ ایک آدمی قومہ میں گیا تھا دس سال کی عمر میں بیس سال کی عمر میں جب وہ سوتا رہا تو یہ کوئی مثال نہیں ہو گئی یہ بیماری ہے اس کا نام ہی قومہ رکھا گیا ہے۔

لیکن انسان حواس کے اعتبار سے بیمار یعنی انسان کے اندر حواس کی جو رد و بدل ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا رد و مدار دو حواسوں پر مشتمل ہے۔ ایک رات کے حواس جنہیں ہم خواب بھی کہتے ہیں۔ جنہیں نیند بھی کہتے ہیں اور دوسرے بیداری کے حواس جنہیں ہم جاگنا بھی کہتے ہیں۔ بیداری بھی کہتے ہیں دن کے حواس بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں حواسوں پر جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب انسان یا کوئی بھی مخلوق دن کے حواس میں رہتی ہے۔ تو پابند حواس بن جاتی ہے۔ مثلاً ہم دن کے حواس میں یہاں

سے مراقبہ ہال جاتے ہیں۔ تو مراقبہ ہال جانے کے لئے ہمیں زمین پر سے چلنا ہو گا۔ قدم بھی اٹھانے ہوں گے اور زمین پر سے قدم اٹھا کر چلنے میں مراقبہ ہال تک پہنچنے میں ٹائم بھی ہو گا وہ ٹائم ایک منٹ کا ہو، آدھے گھنٹے کا ہو جتنا بھی فاصلہ ہو گا اسی حساب سے ٹائم زیر بحث آئے گا۔

مثلاً یہاں سے آپ جائیں صدر تک تو ظاہر ہے صدر تک کا فاصلہ زیادہ ہے تو وقت بھی زیادہ لگے گا۔ لیکن جب ہم خواب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سونے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نیند کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کام تو ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن نہ وہاں فاصلہ ہے، نہ وہاں اسپیس ہے، نہ وہاں وقت لگتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی لندن سے آیا ہوا ہے۔ وہ یہاں خواب میں دیکھتا ہے کہ میں لندن میں ہوں۔ اب لندن جانے کے لئے وہ پیدل جائے تو کم از کم سال ڈیرھ سال چاہئے لیکن جب اس کی آنکھ کھولتی ہے تو وہاں موجود ہوتا ہے کوئی بھی انسان ایسا آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ جو انسان خواب کے اور بیداری کے تجربے سے نہ گزرا ہو۔ اب ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ انسان دو حواس پر زندگی گزارتا ہے۔ ایک حواس بیداری کے حواس ہوتے ہیں اور دوسرے حواس خواب کے حواس ہوتے ہیں۔ بیداری کے حواس میں ایک ایک قدم جب چلتے ہیں۔

تو ہمارے اوپر پابندی لاگو ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک قدم اٹھانے کے بعد جب ہم دوسرا قدم اٹھائیں گے تو ہماری مجبوری ہے کہ زمین کا فاصلہ جو دو قدم کے درمیان ہے۔ ہم رکتے ہیں اور اس ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم جو ہمیں اٹھا کر رکھنا ہے اس میں سے ایک سینکڑا ہزار واں حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ دن میں ہم ٹائم اور اسپیس کے پابند ہے۔ خواب کی کیفیت بالکل برعکس ہے۔ خواب میں جب کوئی انسان زندگی گزارتا ہے یا خواب کے حواس میں سفر کرتا ہے تو یہ بھی نظر آتا ہے۔ وہ چیزیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہے۔ غیب پر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان کو توفیق عطا کریں کہ ان کو حضور پاک ﷺ کی زیارت ہوتی ہے، مدینہ منورہ ہوتا ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے بیداری میں ظاہر ہے مدینہ منورہ غیب کی حیثیت رکھتا ہے۔ آنکھیں نہیں دیکھ رہی لیکن خواب میں وہ وہاں جا کر اسلام و علیکم ورحمۃ اللہ... بھی پڑھتا ہے حضور ﷺ کے روضے کی زیارت بھی کرتا ہے۔

مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتا ہے اور درود شریف بھی پڑھتا ہے پھر واپس آجاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جن کی روحیں حضور پاک ﷺ کے نور سے منور ہیں یہ انبیاء کو بھی خواب میں دیکھتی ہیں۔ فرشتے بھی انہیں خواب میں نظر آتے ہیں وہ خواب میں جنت کی بھی سیر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا خواب بھی انہیں آتا ہے۔ یہ سب چیزیں غیب کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ اب ہم یہ کہے گے کہ انسان کی زندگی میں جو حواس کام کر رہے ہیں ایک حواس وہ ہے جو انسان کو غیب کے اندر داخل کرتے ہیں اور ایک حواس وہ ہیں جو انسان کو غیب کی دنیا سے باہر لے آتے ہیں۔ غیب کی دنیا سے باہر لانے والے حواس دن کے حواس، بیداری کے حواس، غیب کی دنیا میں داخل کرنے والے حواس خواب کے ہیں۔ اور یہ کوئی محض واعظ تقریر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی طرح بیان فرمایا ہے جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ جب غیب کی دنیا کا تذکرہ کرے تو وہاں دن، دن کا تذکرہ نہیں ہو گا رات کا تذکرہ ہو گا۔ معراج شریف میں حضور پاک ﷺ تشریف لے گئے سبحان اللہ الذی... زمین پر فرشتوں کے اترنے کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کلامی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ دن کا ذکر

نہیں کرتے ہیں ”کہ ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور چالیس راتوں میں پورا کیا۔“ اب شب قدر کا ذکر آتا ہے، شب برات کا ذکر آتا ہے۔ وہاں بھی شب برات لیلیۃ البرات کہا جاتا ہے۔ شب قدر کا ذکر آتا ہے وہاں بھی انا انزلنہ... کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلیۃ القدر میں لیلیۃ القدر خیر من الف شہر... وہ رات بھی لیلیۃ القدر کی جو رات ہے اس رات میں اپنے رب کے حکم سے زمین پر فرشتے... تنزل الملائکتہ الروح... جب فرشتے بھی اترتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں۔

جب اعتکاف کا تذکرہ آتا ہے۔ اعتکاف کے تذکرے میں بھی یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ رات اور دن کے بغیر اعتکاف مکمل نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے۔ آپ دن کو بیٹھ گئے اور شام کو اپنے گھر چلے گئے رات کا ہونا اعتکاف میں ہے۔ جب لیلیۃ القدر کو ڈھونڈنے کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں بھی یہ حضور پاک ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلیۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تم بھی لیلیۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو اور خواب کا جب تذکرہ آئے گا تو اگر آپ دن میں بھی خواب دیکھتے ہیں تو وہ بھی دراصل رات ہی کے حواس کے شمار ہونگے یہ نہیں ہو گا کہ صاحب آپ کہے جی دن کا خواب ہو دن کا اگر خواب ہو تو دن کے جو حواس وہ مغلوب ہو جاتے۔ دن کے حواس مغلوب ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب آپ دن کے حواس نکل کر رات کے حواس میں داخل ہو جائے گے بھلے وہ دن ہو سورج نکلا ہو اواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا نہیں ہو گا کہ آپ دن میں بیٹھے ہوئے ہیں آنکھیں کھولی ہوئی ہیں۔

سورج بھی ہے دھوپ بھی ہے اور آپ خواب دیکھنا شروع کر دیں تو خواب دیکھنے کے لئے دن کے حواس کی نفی ہونا ضروری ہے تو اب دو باتیں آپ نے سمجھ لیں سمجھ میں آگئیں ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا در و مدار، وہ زندگی دنیا کی زندگی ہو، وہ زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہو، دائرے کے باہر دو حواس ہیں جب تک دو حواس نہیں ہونگے زندگی کی تکمیل نہیں ہوگی۔ جب تک دو حواس نہیں ہونگے۔ آپ کا پیدا ہونا والا بچہ کبھی دوسرے دن میں داخل ہو نہیں سکتا اب یہ رات کے بغیر ہم دن کا بھی تذکرہ نہیں کر سکتے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا بچہ پھر آپ کہتے ہیں دس دن کا بچہ، دس دن کے بچے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچہ دس راتیں اپنی عمر گزار چکا ہے اس لئے اسے دس دن کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن کا بچہ پیدا ہوا اس نے رات ایک بھی نہیں گزاری اور آپ اسے کیسے کہے دیں دس دن کا بچہ بھی ہے لیکن اس کے پیچھے بھی رات ہے یہ رات اور دن کا اس طرح سمٹے ہوئے ہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق کے اوپر اس کے بغیر انسانی زندگی ہو، درخت کی زندگی ہو، پرندوں کی زندگی ہو، چوبائے کی زندگی ہو، تکمیل ہے۔

اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب رات اور دن کا فرماتے ہیں تو کہ ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں ہم رات میں سے دن کو نکال لیتے ہیں اور دن میں سے رات کو۔ پھر یسین شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ہم رات میں سے دن کو اُدھیڑ لیتے ہیں اور دن پر سے رات کو اُدھیڑ لیتے ہیں۔ اب رات کو دن میں داخل کرنا دن کو رات میں داخل کرنا۔ رات میں سے دن کو نکال لینا اور دن میں سے رات کو نکال لینا، دن پر سے رات کو اُدھیڑ لینا اور رات پر سے دن کو اُدھیڑ لینا ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ رات اور دن کی حیثیت ثانوی ہے اصل چیز جو ہے جہاں دن داخل ہوتا ہے اور رات نکل آتی ہے جہاں رات داخل ہوتی ہے دن نکل آتا ہے۔ اور جس کے اوپر سے دن

اور رات کو ادھیڑ لیا جاتا ہے۔ بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے بڑی گہرائی میں آپ سمجھیں گے۔ ایک کپڑا ہے اس کے اوپر ایک اور کپڑا سیلا ہوا ہے اس کپڑے کا رنگ سفید ہے آپ اس کپڑے کو ادھیڑ دیں اس کپڑے کو ادھیڑنے کے بعد جو کپڑا ہے اس کا رنگ کالا ہے۔ آپ نے وہ بھی ادھیڑ لیا اب آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے سیاہ یا سفید جو کپڑا ادھیڑا گیا ہے وہ اصل ہے یا کپڑا ادھیڑا گیا ہے وہ اصل ہے۔ کیا چیز اصل ہے بھی ایک یہ میرا ہاتھ ہے اس پر سفید کاغذ چکا ہوا ہے میں اسے پھاڑ لیتا ہوں، ادھیڑ لیتا ہوں یہ سیلا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ سفید کاغذ سفید کپڑا ادھیڑ لیا تو اس کے نیچے یہ کالا کپڑا ہے یعنی کالا کاغذ ہے۔ میں اسے ادھیڑ لیتا ہوں تو اصل کاغذ ہوا یا کپڑا ہوا یا ہاتھ ہوا۔ اب اس آیت پر ہمیں غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم رات کو دن کے اوپر سے ادھیڑ لیتے ہیں۔ دن کو رات کے اوپر سے ادھیڑ لیتے ہیں۔ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ دن میں رات کو داخل کر دیتے ہیں۔ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہی ہوا کہ رات اور دن دونوں کسی ایک بیس پر کسی ایک بساط پر قائم ہیں اصل جو بنیاد ہے اصل جو بحث ہے اصل جو بساط ہے وہ رات دن نہیں ہیں رات دن جس کے اوپر سے ادھیڑتے جا رہے ہیں وہ اصل ہے۔

کیوں بھی سمجھ میں آگئی یا نہیں اور مثالیں دوں تو رات اور دن جو ہیں یہ طے ہو گیا۔ رات اور دن اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق، قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق، رسول اللہ حاضری کے مطابق رات بھی ایک حواس ہے اور دن بھی ایک حواس ہے اور اس کی مثال آپ نے سمجھ ہی لی بیداری اور سونا ان اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رات اور دن کے جو حواس ہیں ان کی جو تفصیل ہے۔ اس کا کیا فارمولا ہے کہاں بن رہی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں باتیں کر رہا ہوں میرے اندر کوئی ایسی ایجنسی ہے کہ جس کے اندر دن داخل ہو جاتا ہے تو رات نکل آتی ہے۔ رات داخل ہو جائے تو دن نکل آتا ہے۔ کوئی ایسی ایجنسی ہے جس کے اوپر سے رات کو ادھیڑ دیتے ہیں تو دن نکل آتا ہے۔ دن کو ادھیڑ لیتے ہیں تو رات نظر آتی ہے اگر یہ ایجنسی گوشت پوست کی ہے اگر وہ حصہ جہاں سے ان حواس کو ادھیڑا جا رہا ہے دماغ ہے، بھیج رہا ہے، دل ہے تو تجربہ یہ ہے کہ میں مر جاتا ہوں تو نہ میرے اندر رات داخل ہوتی ہے نہ دن داخل ہوتا ہے۔

جب میں مر جاتا ہوں ایک dade body میری پڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے اوپر سے نہ رات گزر رہی ہے نہ دن گزر رہا ہے۔ اب اس کے اندر نہ رات داخل ہوتی ہے نہ دن داخل ہو رہا ہے۔ اب اس کے لئے غیب کوئی چیز ہے نہ بیداری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ گوشت پوست کو جسم یا مادیت یا میٹر وہ حصہ نہیں ہے اس کی رات اور دن حیثیت ہیں اگر حیثیت ہے تو مرنے کے بعد جو مرنے کے بعد جو dade body اس کو سونا بھی چاہئے۔ اس کو بیدار بھی ہونا چاہئے۔ حواس کی جو درجہ بندی ہے حواس کی وجہ سے جو احساسات پیدا ہوتے ہیں وہ dade body میں بھی ہونا چاہئے اب dade body پڑی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہی ہو گا وہ ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں پوسٹ ماٹم کرتے ہیں سر کو بھی کھولتے ہیں، پیٹ بھی کھول لیتے ہیں معنی جو بھی طریقہ ان کا پوسٹ ماٹم کا ہے بہر حال وہ جسم کو اکھیڑ دیتے ہیں الگ الگ نکال لیتے ہیں، گردے الگ نکال لیتے ہیں اس پوسٹ ماٹم کے وقت یا کبھی کسی جسم نے کوئی مزاحمت کی، کوئی تکلیف کا اظہار کیا، کوئی سسکاری بھری، جب تک dade body نہیں ہے آپ کے پیر میں کوئی سوئی چھو دے دماغ، پیر میں کوئی گد گوی اٹھاتا ہے پورے جسم میں ایک کرنٹ سادوڑنے لگتا ہے اب مری ہوئے dade body کا آپ پیر کاٹ کر الگ کر دیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی مزاحمت ہی نہیں ہوگی۔

اس کا مطلب ظاہر ہے اس کے علاوہ ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو مادیت جو ہے وہ محض میڈیم کے کچھ نہیں ہے۔ مادیت کوئی ذاتی انرجی نہیں رکھتا۔ مادیت میں کوئی ذاتی فلم نہیں ہے اور مادیت کے اندر نہ سوچنے کی صلاحیت ہے، مادیت کے اندر نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، مادیت کے اندر نہ سونگھنے کی صلاحیت ہے۔ اور اگر مادیت کے اندر صلاحیت ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں تاریخ انسانی میں کم از کم ایک دو مثال تو ضرور پیش کرنا ہوگی۔ کہ کسی مردہ آدمی نے سویا ہے، کسی مردہ آدمی نے کھایا ہے، کسی مردہ آدمی نے محسوس کیا اور کوئی مردہ آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا ہو۔ اب مادہ جب ذاتی طور پر سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے، نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے اس تسلیم کرنا جو ہے کہ کوئی ایجنسی ایسی ہے جو مادے کو حرکت دے رہی ہے، مادے کو سولا رہی ہے اور مادے کو اس میں اپنا میڈیم بنا رکھا ہے۔

وہ چیز کیا ہے سیدھی سی بات ہے وہ چیز روح ہے۔ روح جب تک جسم انسانی میں، درخت کے جسم میں، کبوتر کے جسم میں، بھینس کے جسم میں، پہاڑ کے جسم میں، زمین کے ذرات ہیں موجود ہے، حرکت ہے، زندگی ہے، حواس ہے اب جب روح اس ذرے سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے۔ نہ حرکت ہے، نہ زندگی ہے، نہ حواس ہے۔ اب یہ رات اور دن کا جو ادھیڑ ناہوارات میں دن کو داخل ہونا۔ دن ہیں رات داخل ہونا یہ سب کا سب روح کے اندر ہے۔ جب روحانی آدمی اس بات سے واقف ہو جاتا ہے تو مادیت ایک فیشن اور مفروضہ جسم کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو اس کے ذہن میں یہ بات آجاتی ہے دراصل یہ رات دن کا داخل ہونا رات میں سے دن کا نکلنا دن میں سے رات کا نکلنا یہ ساری کارگیری روح کے اندر ہے۔ روح کے اندر دن کا نکلنا۔ روح کے اندر رات کا داخل ہو جانا گم ہو جانا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح انسانی جسم کو رات اور دن کے حواس کی اطلاع فراہم کرتی ہے۔

جب روح یہ کہتی ہے اب دن ہے تو انسان دن دیکھتا ہے۔ اور دن کے حواس میں جو پابندی ہے اسے محسوس کرتا ہے اور روح جب ہمیں یہ اطلاع فراہم کرتی ہے کہ یہ رات ہے تو انسانی جسم کے اور رات کے حواس کی تمام کیفیات اب خود پیوست کرتی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ کیا ذات ہے؟ روح ایک تو وہ روح ہے جو ہماری زندگی ہے لیکن روح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیلؑ کو بھی کہا ہے... تنزل الملائکۃ والروح... کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیلؑ زمین پر اترتے ہیں اس رات میں جتنے فرشتے اور جبرائیلؑ زمین پر اترتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے اب لیلۃ القدر کیا چیز ہے... لیلۃ القدر خیر من الف شہر... یہ لیلۃ القدر کی تعریف یہ ہے کہ ایک انسان ایک رات ہیں جنت کے حواس استعمال کرتا ہے لیلۃ القدر یہ اس انسان کے اندر وہ ایک ہزار مہینوں کے برابر حواس کی رفتار ہو جاتی ہے۔ خیر المن... ایک مہینہ ایک مہینہ ہو اور اس معنی خیر المن... کہ لیلۃ القدر میں جو حواس کی رفتار ہے وہ ایک ہزار مہینوں سے زیادہ ہے۔

اب ایک ہزار مہینوں سیدھی سی بات ہے ایک ہزار مہینہ میں تیس ہزار راتیں ہوں گی، تیس ہزار دن ہوں گے۔ جب تیس اور تیس ساٹھ یہ لیلۃ القدر ایک ایسا فارمولا ہے قدرت نے ایک ایسا سسٹم بنادیا ہے۔ کہ اگر یہ انسان کے اندر حواس کی رفتار تیز ہو جائے اور کوئی انسان لیلۃ القدر میں داخل ہو جائے۔ تو وہاں صورت یہ ہوگی کہ عام رفتار جو ایک گناہ ہے وہ ساٹھ ہزار گناہ ہوگی۔ یعنی اگر آپ ایک میل دیکھ لیں تو آپ کی دیکھنے کی رفتار ساٹھ میل ہوگی۔ یا ساٹھ ہزار میل دور دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک گھنٹے میں تین میل سفر کرتے ہیں آہستہ آہستہ

18=3×6 کتنے ہو گئے جی...؟ ایک لاکھ ۸۰ ہزار میل چلیں گے اگر آپ لیلیۃ القدر کے حواس سے واقفیت حاصل کر لیں تو لیلیۃ القدر وہ فضیلت ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ فرشتے اترتے ہیں حضرت جبرائیل اترتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق ان لوگوں نے جن لوگوں نے طاق راتوں میں جاگ کر عبادت کر کے، دن کے حواس کی نفی کر کے، اعتکاف میں بیٹھ کر لیلیۃ القدر کے حواس کی رفتار اپنے اندر داخل کر لی اب بندوں کو حضرت جبرائیل نظر بھی آتے ہیں اور ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔

انسان کی جو زندگی ہے لائف ہے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لئے بار بار کہہ رہا ہوں انسان کی زندگی میں رات کے حواس اور دن کے حواس جو ہے وہ لازم ہوتے ہیں۔ کوئی چیز، کوئی مخلوق، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو رات اور دن کے حواس سے آزاد ہو۔ انسان جب دن کے حواس میں ہوتا ہے۔ تو رات کے حواس نہیں ہوتے اور رات کے حواس ذریعہ ہیں غیب دیکھانے کا اور رات کے حواس ذریعہ ہیں غیب میں داخل ہونے کا، رات کے حواس ذریعہ ہیں حضرت جبرائیلؑ سے مصافحہ کرنے کا، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے اگر وہ بیداری کے حواس میں ہوتا ہے تو قید و بند میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دن کے حواس سے نکل کر رات کے حواس میں داخل ہوتا ہے تو قید و بند کے حواس سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی رفتار ساٹھ ہزار گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ معراج شریف میں تشریف لے گئے سب کو پتا ہے مسجد اقدس میں انبیاء علیہ السلام ان کی اتباع میں نماز پڑی۔

سب کو پتا ہے کہ آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ جنت، دوزخ، آسمان، عرش، فرشتے سب کا حضور نے مشاہدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”ہم نے اپنے بندے سے اتنی قربت کی کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہے گیا یا اس سے بھی کم“، ”اور ہم نے اپنے بندے سے راز نیاز کیا یعنی ہم نے اپنے بندے سے ایسی باتیں کیں جو کسی سے نہیں کیں۔ راز و نیاز“، ”ہم نے اپنے بندے سے جو راز و نیاز کی باتیں کیں۔ ایسا بھی نہیں کہ خواب دیکھ لیا حقیقت ہے“، یعنی حضور پاک کے دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں میرے محبوب بندے نے جو کچھ مجھ سے باتیں کیں وہ مجھ سے ہی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب حضور پاک تشریف لائے، جس طرح بستر مبارک گرم تھا، کٹڈی ہل رہی تھی۔

اب لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہزاروں سالوں کا سفر حضور کر آئے بستر بھی گرم ہے کٹڈی بھی ہل رہی ہے تو اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے تو بھی تم خواب دیکھتے ہو میلوں میل سنکیہوں میل، ہزاروں میل ایک آدمی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں پہاڑی پر کھڑا ہوا ہوں یہاں پر پیر میں مچھرنے کاٹ لیا وہاں سے واپس آ گیا وہ واپس آ جاتا ہے میلوں میل یہ سفر کیسے ہو گیا اگر آپ کہے کہ خواب کوئی حقیقت نہیں ہے تو اصل بات یہ ہے کہ حقیقت ہی خواب ہے اس لئے کہ ہم جب اسے رات کے حواس قرار دیتے ہیں تو رات کے حواس تو غیب کی دنیا میں داخل ہونے میں آتے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہماری اصل کہاں ہے دنیا ہی ہے یا غیب میں ہے۔ کہاں ہے ہم جب مر گئے ہم کہاں گئے دنیا میں رہے یا غیب میں رہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ایک سال کے ہو کر دو سال کے ہوئے تو وہ ایک سال ہمارا کہہ رہا تھا ہم ابھی دس سال کے ہیں پندرہ سال کا ہونا بھی باقی ہے۔

یہ تین سال کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بھی تین سال...؟ تو جو غیب کی بات ہے غیب کے علاوہ تو کائنات کا وجود ہی نہیں اور یہ غیب سارا کا سارا کائنات ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے بنایا۔ اچھا جو روزہ ہے وہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں روزہ نہ

ہو۔ ہر مذہب میں روزہ ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ کس طرح ہے بعد میں لوگوں نے گڑبڑ بھی کر دی۔ لیکن ہر مذہب میں روزہ ضرور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زمانے سے لیکر سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک ہر مذہب میں آپ کو روزہ ضرور ملے گا۔ اب روزے کے بارے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ دراصل دن کے حواس سے نکل کر رات کے حواس میں داخل ہونے کی جدوجہد اور کوشش کرنا ہے۔ سوتا ہوا آدمی کھانا نہیں کھاتا، سوتا ہوا آدمی پانی نہیں پیتا، سوتے ہوئے آدمی کو برا نہیں لگتا، سویا ہوا آدمی غصہ نہیں کرتا ہے وہ سحری میں آپ نے کھالیا منہ بند کر لیا کیا یہ آپ رات کے حواس میں داخل نہیں ہو گئے۔

سارے دن منہ سوکھ رہا ہے، ہونٹ چٹ رہے ہیں، زبان خشک ہو رہی ہے، حلق میں کانٹے پڑ گئے پانی نہیں پی رہے یہ آپ عملی جدوجہد کر رہے ہیں اور رات میں جب سوتے ہوئے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ تو روزے کا جتنا بھی پروگرام ہے اس کو ایک لفظ میں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ روزہ دن کے حواس کو چھوڑ دے یا دن کے حواس پر قابو پالیا۔ اب سب حلال چیز ہے آپ نہیں کھاتے، کوئی بھی حلال کام ہے جو روزے میں ممنوع ہے آپ نہیں کرتے وہی چیز آپ رات بھر خواب میں کرتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر نہ اس کی کوئی سزا ہے نہ جزا ہے۔ صبح سے شام تک ایک ہی ذہن آدمی کا ہوتا ہے کہ میں اگر بھوکا ہوں تو اللہ کے لئے، میں اگر پیاسا ہوں تو اللہ کے لئے، کوئی نہیں بھی دیکھتا ہے آپ کو آپ چپ چاپ جا کر پانی پی لیں۔ آپ کمرے میں بیٹھ کر کنڈی لگا کر روٹی کھالیں۔ لیکن نہیں آپ کے ذہن میں ہے یہ میں نے سحری کھانے کے بعد منہ بند کیا اس لئے بند کیا کہ آدمی رات کے حواس میں نہیں کھاتا لہذا وہ دن کے حواس میں نہیں کھاتا تو جب پوری نوع انسانی میں سوتا ہوا آدمی پانی نہیں پیتا اس لئے آدمی جو روزہ رکھتا ہے پانی نہیں پیتا۔

ایک دن پتا چلا کہ یہ روزہ دراصل دن کے حواس کو رد کرنے کا ایک عمل ہے اور دن کے حواس کو رد کر کے رات کے حواس میں داخل ہونے کے لئے ایک طریقہ ہے، اللہ کے لئے آپ سب لوگ کام کر رہے ہیں۔ اللہ غیب کے علاوہ کیا ہے۔ اللہ ہی تو غیب ہے یعنی ہر وہ آدمی جو روزہ رکھے ہوئے ہیں وہ مسلسل اس بات کی مشق کر رہا ہے کہ مجھے مسلسل غیب کے اندر داخل ہونا ہے اور غیب کے اندر داخل ہو کر اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے لئے ہے نا، تیس روزے دراصل اس بات کی مشق تیس روزے اس بات کا پروگرام ہے۔ کہ انسان رات کے حواس جو غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں ان کو اپنے اوپر غالب اور دن کے حواس جن حواس میں انسان غیب کی دنیا کے دور ہو جاتا ہے۔ چھوڑ دیتا ہے مسلسل تیس روزے رکھنے کے بعد انسان کے شعور میں انسان کے ان حواس میں، رات کے حواس ہیں اس میں انوار کا ذخیرہ ہو جاتا ہے اب اگر یہ رات کے حواس کو دن میں منتقل کر لیں یا رات کے حواس میں جو بیدار رہے بھی رات کے حواس میں بیدار ہونے کا مطلب یہی ہوا نہ کہ آپ رات میں جو کچھ کر رہے ہیں دن میں کرنا چاہیے ہیں تو آپ کی ذہن کی رفتار ساٹھ ہزار گنا ہو جائے گی۔

یہ رمضان المبارک کی رات جیسے کہا گیا ہے کہ طاق راتوں میں آپ جاگیں، عبادت کریں، دن میں تو آپ ویسے ہی جاگ رہے ہیں جھوکے پیٹ نیند نہیں آتی شروع شروع میں نہیں آتی دو چار روزے میں لیکن آپ سحری افطار باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت کریں بہت سارا پیٹ بھر لیں تو نیند نہیں آتی بھی، تین چار دن ہی وہ نیند کا غلبہ رہتا ہے تو نیند کا غلبہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دن کے

حواس اتنے مجبور ہو جائے کہ آپ رات کا حواس کا دن کے حواس سے مقابلہ کریں۔ یعنی رات کے حواس آپ کو سولانے کے لئے آپ اس میں سوتے نہیں ہیں جاگتے رہتے ہیں جاگنے کی حالت میں رات کے حواس تمام ہے۔ طاق راتوں میں جب آپ رات کو جاگیں گے جب آپ رات کو جاگے گے تو جاگنے کی تو عادت آپ کو ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ اب نہ کھانے کی عادت بھی پڑ گئی۔ مسلسل اللہ کی طرف آپ کا ذہن لگا رہا کہ اللہ کیلئے کھائیں اللہ کے لئے جاگیں تو اللہ کے لئے آپ کا وجود کا مطلب ہی گہرا ہو گیا یعنی آپ ذہنی طور پر لا شعوری طور پر اللہ سے قریب ہو گئے۔

جب آپ طاق راتوں میں جاگتے ہیں تو راتوں کے حواس مغلوب ہو کر دن کے حواس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور دن کے حواس رات کے حواس میں، اچھا دن کے حواس اور رات کے حواس مل جاتے ہیں تو آپ کی اسپید ساٹھ ہزار گناہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور نامعلوم کتنی غیب کی چیزیں ہیں۔ لیلۃ القدر اس میں آپ جاگیں اور جب بھائیوں کو بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا کی ہے وہ ان انوار سے جو تیس روزے سے ان کے اندر انوار کا ذخیرہ ہو جاتا ہے اور فائدہ اٹھانے کا یہی طریقہ ہے کہ بیس روز کے بعد کم از کم سوئیں۔ روحانی سائنسدان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تین گھنٹے سے زیادہ سونا تو بیکار ہے چوبیس گھنٹے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے انسانوں کو ۲ گھنٹے ۴۵ منٹ سے زیادہ مت سوئے۔ اختتام

پاکستان ٹیلی ویژن پر خصوصی انٹرویو (کراچی)

میزبان صاحب؛ معزز سامعین جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے تعارف کے مطابق آپ نے نفسانی، روحانی موضوعات پر بہت سی کتابیں لکھیں ان کا تعلق نیو کراچی سے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں دوبارہ آپ سے ملاقات کے لئے بلوایا گیا ہے اس کے لئے بے شمار خطوط آئے ہیں سوالوں کا سلسلہ ہم تھوڑی دیر میں شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتادوں کہ خواجہ صاحب روحانی ڈائجسٹ کراچی اور روحانی ڈائجسٹ انٹرنیشنل کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں۔ ان کی کچھ کتابیں جو ابھی پروگرام میں دیکھائی تھیں میں یہ چاہوں گی کہ کچھ اور کتابیں آپ کو دیکھاؤں اور باقی کی کتابوں کا تعارف میں ساتھ ساتھ کرواتی جاتی ہوں اور رنگ و روشنی کا علاج اور یہ ہے محمد رسول اللہ ﷺ جلد اول، محمد رسول اللہ ﷺ جلد دوم، محمد رسول اللہ ﷺ جلد سوئم، یہ ہے تجلیات، اور یہ جو کتاب ہے یہ عربی میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ ہے نظریہ رنگ و نور، شہرہ آفاق لوح و قلم یہ ہماری آخری کتاب ہے جو کہ عربی میں لکھی گئی ہے۔ اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہے عربی میں ہے اردو میں ہے اور انگلش میں ہے اور یہ بھی عربی میں ہی ہے۔ ان کی کتابیں جن کا میں نے تھوڑا سا آپ سے ذکر کیا

میزبان صاحبہ؛ جی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام میں روحانیت کے حوالے سے مسلمان جو نفسانی، معاشرتی، معاشی وسائل سے دوچار ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان کے حل کے لئے کوئی تدابیر آپ پیش کریں؟ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم پیغمبروں کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو پیغمبروں نے ہمیں دو علوم سے آشنا کیا ہے۔ ایک ظاہری علوم ہے اور ایک روحانی علوم ہے۔ مثلاً پیغمبروں کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے کر تھوڑی جدوجہد کوشش کر کے دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں اسے استعمال کریں اور ان کے دائرے میں رہتے ہوئے جو شریعت نے متعین کر دیں ہیں ساتھ ساتھ وہ اپنے نفس سے بھی واقف ہوں اور ان کے بعد وہ اللہ سے بھی متعارف ہوں اللہ سے متعارف ہونے کے بعد اس سے آدمی اس سے بھی واقف ہوں جو اس کے اندر روح ہے اصل میں ہم جو کچھ سمجھتے ہیں وہ اپنے فیکر کو سمجھتے ہیں یہ ہی سب کچھ ہے۔ جبکہ یہ فیکر باڈی ہماری اصل نہیں ہے اصل ہماری روح ہے۔ جب تک ہمارے اندر روح ہے تو ہر قسم کے تقاضے موجود ہیں اور جب روح نکل جاتی ہے تو جسم موجود رہتا ہے لیکن کوئی تقاضہ موجود نہیں ہوتا مثلاً ایک مردہ جسم ہے اس کا جسم تو ٹھیک ہے لیکن اسے نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے نہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے نہ اس کے اندر کوئی احساس اجاگر ہوتا ہے۔

اور جب تک روح ہے تو انگوٹھے میں پیر کے انگوٹھے میں آپ سوئی چھ جائے تو دماغ کو محسوس ہوگی لیکن ایک مردہ جسم کا جب پوسٹ ماٹم کرتے ہیں اسے کچھ پتا نہیں چلتا وہ ہر چیز کاٹ دیتے ہیں تو انسان کی اصل چیز جو ہے وہ روح ہے اور روحانی علوم سے بے خبری یا روحانی علوم سے دوری وہ مسلمان کو اور پوری نوع انسانی کو غیب سے دور کر دیتی ہے اور روحانی تعلق ہی انسان کو غیب کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو مسلمانوں کی زبوحالی، پریشان حالی، ذلت اور رسوائی جو ہے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسلاف

کو چھوڑ کر روحانی علوم کی طرف سے توجہ ہٹائی اور اپنی تمام توجہ ہے دنیاوی علوم کی طرف کر دی۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم جدید علوم سیکھتے ہوئے بھی اللہ اور اللہ کے رسول اللہ ﷺ کے مطابق قرآن کریم تفکر اور غور کریں اور اس میں سے روحانی علوم کو تلاش کریں۔ جیسے ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر سے یہ شک بھی ختم ہو جائے گا اور ہمارے اوپر جو ذلت اور رسوائی ہے ساری دنیا میں ہم اس سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور پاک ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے ساری کائنات کو پہچان لیا۔ ہم اس بات پر غور نہیں کرتے لیکن یہ جو بھی ترقی ہے اس دنیا میں موجود ہے، موجودہ سائنس ہے یہ بھی اگر کہا جائے تو ایک طرح یہ فلسفہ ہے، فکر ہے، غیب ہے جب انہوں نے سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی، تلاش کیا تو موجود ہے، مسلمانوں کے اندر سے تفکر نکل گیا، ریسرچ نکل گئی، غور و فکر نکل گیا، وہ اس طرح سے جو بھکاری بن گیا ہے مسلمان۔ غیر مسلم ہر نئی ایجاد کر لیتے ہیں، جہاز بنا لیتے ہیں تو جب ہم ان کے محروم ہو گئے ہیں اور ان کے جو مجبور ہو گئے تو ظاہر ہے ہمیشہ دنیا میں جو علوم کی اور ریسرچ کی ایجادات کی حکمرانی رہی ہے۔

ہمارا منشا اس سے نکل گیا ہے ہم تو بے حال ہو گئے تو اس طرح واحد کام یہ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تکمیل کریں اور قرآن پاک میں غور و فکر کر کے اپنی ذات کو اپنے انز کو اپنی روح کو تلاش کریں۔

میزبان صاحبہ: عظیمی صاحب نماز قائم کرنے کا حکم قرآن میں بار بار آتا ہے اور نماز جو ہے اسلام کے جوار کاں پہل ان میں سب سے زیادہ اہم رکن ہیں تو آپ ہمیں نماز کے روحانی اور جسمانی فائدوں سے متعلق بتائیں؟

عظیمی صاحب: نماز ایک اسلام میں ایسا رکن ہے کہ اور ایسا فرض ہے کہ اس کو کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں جاسکتا اگر وہ قضا بھی ہو جائے تو اس کا حکم ہے وہ بعد میں ادا کیا جائے۔ نماز کے جسمانی اور روحانی دونوں فائدے ہیں۔ نماز کے جسمانی فائدے یہ ہیں ایک تو انسان کے اندر وقت کی پابندی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً وہ جب پانچ وقت کی نماز پڑے گا تو پتا ہے کہ فجر کی نماز اس وقت ہوتی ہے ظہر کی اس وقت ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ نماز کے لئے ضروری ہے کہ آپ پاکیزہ ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے تو آپ کے اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہو جائے گی۔ دوسری یہ کہ اجتماعیت بھی ہے آپ جب مسجد میں جائیں گے تو اپنے محلے والوں سے ملاقات کریں گے۔ تیسری یہ ہے کہ نماز میں توا اگر آپ غور کریں نماز کے ارکان پر تو یہ ایک مکمل ورزش ہے ایک ایکسر سائز ہے۔

اگر اس ایکسر سائز کو پورا کر دیں یعنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر لیں تو جسمانی بیماریاں آپ کی ساری دور ہو جاتی ہیں مثلاً پیٹ کے امراض نمازی لوگوں کو بہت کم ہو گی مثلاً یہ کمر کی تکلیف بہت کم ہو گی، مثلاً یہ کہ مرگی کے دورے سے آدمی نجات پالے گا اور یہ جو وہ کیا کہتے ہیں ذہنی خلفشار، پریشانی یہ وہ آدمی دیکھیں جتنے بھی دل کے مرنے ہو تے ہیں، شوگر کے مرنے ہو تے ہیں ان کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں صبح شام ٹھلو سیر کرو۔ سیر اور ٹھلنے ہے جو فزیکل ہماری ایکسر سائز ہوتی ہے ہمارے جسم دوران خون تیز ہوتا ہے۔ ہمارے اجسام میں چربی پیدا ہوتی ہے تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے ارکان پورے کرتے ہیں تو اس میں جسم کے ہر ہر عضو جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے اور دوران خون تیز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آدمی نماز کی نیت

باندھتا ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ واکبر تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اس میں دنیا کی ہر چیز کی نفی کر کے واحد ذات اللہ کو بڑا مان لیا ہے یعنی اس کی جو شعوری استطاعت ہے وہ لاشعور میں منتقل ہو جاتی ہے اور لاشعوری استطاعت جو ہے وہ یہ ہے جو انسان کو شعوری طور پر ایکٹیو رکھتی ہے۔

اگر لاشعوری استطاعت کسی کی کم ہو جائے تو وہ آدمی اتنا سمجھدار اور عقل مند نہیں ہوتا۔ عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی لاشعوری حرکات کو شعور میں اس کی پورے معنی اور مفہوم کے ساتھ قبول کر لیتی ہے۔ تو نماز پڑھنے سے لاشعوری کیفیات جو ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے شعور طاقت ور ہو جاتا ہے۔ اب صبح سویرے سویرے آپ اٹھتے ہیں اب صبح کی سیر اس میں توفیق جناب آپ کو زیادہ ملتی ہے آپ گھر سے جاکر مسجد میں نماز پڑھ لیں یا خواتین گھر میں ہی نماز پڑھتی ہیں اٹھتی ہیں کھلی ہوا ہوتی ہے۔ تازہ تازہ ہوتی ہے جب انہیں ملتی ہے تو اس سے ان کے پھیپھڑے زیادہ طاقت ور ہوتے ہیں۔ سانس کی نالیان ان کی زیادہ کھولتی ہیں۔ ناک کی بیماریاں بہت زیادہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح وضو کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ نماز سے پہلے اب جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں صاف ہوتی ہیں منہ صاف ہوتا ہے چہرہ صاف ہوتا ہے۔

اب دیکھیں آپ جتنا تھکے ہوئے ہوں آپ منہ دھولیں ایک دم آپ کو فریش ہو جائیں گے۔ تو آپ پانچ دفعہ فریش ہو جاتے ہیں وضو کرنے سے اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صاحب کہیں منہ دھونا ہے۔ کہیں کنہیاں دھونا ہے پھر سر کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے گردن کا بھی مسح کرنا ہے تو پیر بھی دھونے ہیں تو تقریباً آدھا غسل ہو جاتا ہے۔ تو پانچ وقت آپ نماز کے پابند ہو جائیں تو پانچ وقت تو آپ روزانہ آدھا غسل کر رہے ہیں۔ اب اس غسل کی جو دوسری پاکیزگی ہے کہ ہم پاکیزگی کے لئے وضو کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکیں۔ اور اس میں اس جسمانی فوائد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو یہاں تو وقت تھوڑا سا ہے۔

تو نماز کاروحانی فائدہ یہ ہے کہ حضور پاک ﷺ نے فرمایا الصلوٰۃ الموعودۃ... کہ نماز جو ہے مومن کے لئے معراج ہے، معراج جو ہے اس کا مطلب اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے ادا کر لے تو اس کا تعلق غیب کی دنیا سے ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے ہو جاتا ہے، جنات سے ہو جاتا ہے، اللہ سے ہو جاتا ہے، اللہ کے آسمانوں سے ہو جاتا ہے، یہ وہ عجائبات سماویٰ اور عجائبات ارضی نمازی کے سامنے آجاتے ہیں الصلوٰۃ معراج... پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ”اگر صحیح طریقے سے نماز ادا کر لی جائے تو انسان کو نماز تمام برائیوں سے خوشحالت سے روکتی“ اس کے علاوہ جب آپ اپنے ازر سے واقف ہو جائے گے تو ازر سے آپکار شتہ قائم ہو جائے گا تو آپ کے اندر ایک فکری صلاحیت پیدا ہو جائے گی آپ ذہین یکسو ہو جائے گے، آپ کے دماغ میں حکمت آنی شروع ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی آپ کو خواب سچے نظر آئیں گے۔ آپ مستقبل آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی آپ کے چہرے پر ایک نور آجائے گا۔ جو نمازی ہوتے ہیں دیکھا وے کی نماز نہ پڑی جائے تو ان کے چہرے پر کوئی نور ہوتا ہے بڑے خوبصورت لگتے ہے۔

آنکھوں میں ایک قسم کی چمک آجاتی ہے ایک خاص قسم کی ایٹرکشن پیدا ہو جاتی ہے نمازی میں، تو نماز کے روحانی اور جسمانی فوائد بے شمار ہیں۔ بد قسمتی یہ ہے ہمارے یہاں نماز کے بارے میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ بولا جاتا ہے۔ تقریریں بھی ہوتی ہیں لیکن نماز کی طرف لوگ متوجہ تو ہوتے ہیں نماز قائم بھی کرتے ہیں، ادا بھی کرتے ہیں۔ لیکن نماز کی حکمت پر غور نہیں کرتے۔ اگر نماز کی حکمت پر جو روحانی اور جسمانی فوائد ہیں ان پر غور کیا جائے تو نماز ایک مکمل صابطہ حیات ہے۔

میزبان صاحبہ: اچھا یہ سوال جو ہے ہمیں کمر بلا کے ٹرسٹ سے موصول ہوئے ہیں اور یہ جاوید اقبال صاحب نے بھیجا ہے وہ پوچھتے ہیں پروردگار سے نزدیک ہونے کے لئے کس طرح دل جمعی اور توجہ سے عبادت کرنا چاہئے وہ کون سے اسم کا ورد کرنا چاہئے؟

عظیمی صاحب: یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اس بات سے ہر مسلمان واقف ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے لیکن یہ بات ابھی ہمارے یقین میں شامل نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اب دیکھئے اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہے گے بہت ساری برائیاں نہیں کریں گے تو اللہ کی جو رسائی حاصل کرنے کا ایک تو یہ نماز کا ہی پروگرام ہے۔ نماز اگر آپ صحیح طریقے سے قائم کر لیں تو اللہ سے آپ کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اور قربت کے لئے اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کا ورد کریں مثلاً یا حی یا قیوم کا ورد کریں اللہ ہولاء اللہ... کا ورد کریں۔ بات یہ ہے کہ اسلام کے ارکان پر عمل کیا جائے اور ارکان پر عمل کر کے پھر کوئی ورد کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کے لئے یا حی یا قیوم پڑھنا بہت مفید عمل ہے۔

میزبان صاحبہ: اچھا عظیمی صاحب پچھلے پروگرام میں آپ سے بات ہوئی تھی مراقبہ کے بارے میں تو آپ یہ بتائیں مراقبہ کس وقت کرنا چاہئے اور کس طرح سے کرنا چاہئے؟

عظیمی صاحب: اصل میں مراقبہ کی تکنیک معلوم ہونی چاہئے تھوڑی سی تو وہ یہ ہے کہ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کسی چیز پر اپنے ذہن کو مرکوز کرنا۔ قانون یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے جب تک آپ کی یہ مرکزیت قائم نہیں ہوگی، آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی اب مثلاً آج کل امتحان کا زمانہ ہے بچے امتحان گاہ میں جائیں ان کے ذہن میں مرکزیت نہ ہو تو کوئی بھی بچہ پاس نہیں ہوئے گا۔ اسی صورت سے آپ کسی گھر میں ملازم ہیں اور وہاں آپ ذہنی خلفاشار میں مبتلا ہو جائے تو وہ آپ کو تھوڑی دیر میں کہیں گاجی جاؤ چھٹی کرو۔ تو کوئی بھی کام جب تک اس میں مرکزیت نہیں ہوگی اس میں کامیابی نہیں ہوگی تو مراقبہ کا مطلب ہے ذہنی مرکزیت کے حصول کی کی کوشش کی جائے ذہنی مرکزیت حاصل کرنا۔ تو مراقبہ ایک ذہنی مرکزیت حاصل کرنے کا عمل ہے جو نہایت متاثر ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عارضی طور پر اپنے شعوری خیالات کے ساتھ آزاد ہو کر کسی ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کریں۔

مطلب یہی ہے آپ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے لیکن میرے یقین میں یہ بات نہیں ہے کہ یعنی میں اللہ کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں تو جب ہم بار بار اس طرف متوجہ ہوں گے تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو یقیناً ایک وقت ایسا آجائے گا میں یہ دیکھوں گا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو کائنات کا جو حاکم ہے خالق ہے مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ جب آپ نے اس کو دیکھ لیا اس سے آپ کا تعارف حاصل ہو گیا۔ اس

سے آپ کو قربت ہو گئی تو اب آپ یہ اندازہ کیجئے آپ کے ذہنی صلاحیت کتنی ہو گئی اتنی زیادہ صلاحیت ہو گئی کہ آپ ضرور دیکھ لیں گے آپ کہکشاں نظام میں داخل ہو جائے گے اور وہاں سے حکمت تلاش کر چکے ہیں تو مراقبہ کا مطلب ہے ذہنی یکسوئی کے ساتھ تفکر کرنا۔ اس کے اوقات ہیں تو بہت اچھے اوقات عشاء کے بعد سونے سے پہلے وضو کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور اس تصور کریں کے آسمان سے نیلی روشنی آرہی ہے اور اس میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا وقت ہے صبح بیدار ہونے کے بعد مراقبہ کا جو ٹائم ہے وقفہ ہے۔ وہ پندرہ سے بیس منٹ تک ہوتا ہے۔ اور اس میں کامیابی میں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ تین مہینے کے مسلسل عمل سے انسان اپنی اندرونی صلاحیت سے واقف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر سکون داخل ہو جاتا ہے اگر وہ روتا ہے تو ہنسے لگتا ہے۔ اگر وہ پریشان حال ہے تو کہتا ہے نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا اس کے اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے تو مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جو مسلسل کرنے سے انسانی جسمانی صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ انسان کا حافظہ بھی روشن ہوتا ہے۔ انسان کا ذہن بھی وسیع ہوتا ہے۔ دماغ بھی اس کا کھل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے اسے سے بھی واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔

بات یہ ہے پابندی سے اسے کئے جاؤ اور پابندی کی بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ کبھی اسکول جائے کبھی نہ جائے تو وہ اگلی کلاس میں جائے گا۔ تو اسی طرح مراقبہ کا بھی ہے تو یہ کورس ہے جس میں بسم اللہ... پڑھ کر بیٹھ جائے پاک صاف ہو کر وضو کر کے سو دفعہ دور در شریف پڑھیں۔ سو دفعہ یا حی یا قیوم پڑھیں آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آسمان سے نیلی روشنی آرہی ہے یہاں اس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ بیٹھتے وقت ریلکس ہونا چاہئے جسم جو ہے ڈھیلا ہونا چاہئے نشست ایسی ہونی چاہئے جس کو بار بار آپ تبدیل نہ کریں۔ ماحول ایسا ہونا چاہئے جس میں شور نہ ہو۔ ممکن ہو تو آپ خوشبو لگالیں اس لئے خوشبو لگانے سے بھی آدمی کا ماحول لطیف ہو جاتا ہے۔

میزبان صاحبہ: اچھا عظیمی صاحب ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے۔ طارق محمود صاحب نے برطانیہ سے پوچھا ہے کہ خوشبو اور بدبو کا انسانی شعور سے کیا تعلق ہے؟

عظیمی صاحب: انسانی شعور کے واسطے سے یہ ہم بتانا چاہے گے آپ کو نوعی شعور جہاں آجائے گا وہاں ٹائم اسپیس ضرور زیر بحث آجاتا ہے۔ شعور کا مطلب ہی اسپیس ہے اور ٹائم کی پابندی حد بندی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں خوشبو بدبو کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ ایک ہی چیز ہے اس کا نام بو ہے۔ اصل چیز بواب کا نام بدبو رکھ دیں گے تو اس کا ناگوار اگر کوئی چیز آپ کو ناگوار گزار رہی ہے اس کا نام بدبو رکھ دیا ہے اور اگر وہی بو آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کا نام خوشبو رکھ دیا جائے گا۔ تو جب شعور میں بھاری پن پیدا ہو گا تو ہمیشہ بدبو آرہی ہوگی اور جب اس کا شعور لطیف ہو گا تو اس کو خوشبو محسوس زیادہ ہوگی۔ اب اس کے اندر یہ نہیں کہ اس کا شعور لطیف ہے اسے بدبو آتی ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بدبو اور خوشبو میں ناگواری کے احساسات اور خوش گواری کے احساسات پائے جاتے ہیں۔ بدبو شعور کے اندر ناگواری کے احساسات پیدا کرتی ہے اور خوشبو شعور کے اندر خوش گواری کے احساسات پیدا کرتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ خوشبو پر فیوم سے ہوتی ہے۔ عطر سے ہوتی ہے۔ اصل میں یہ احساسات کی درجہ بندی ہے طارق محمود صاحب نے یہ بڑے غور سے سوال کیا ہے یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ کم وقت میں اس کی تشریح مشکل ہے بس بات یہی ہے کہ بدبو جو ہے ناگوار احساسات پیدا کرتی ہے اور خوشبو جو ہے وہ خوش گواری احساسات پیدا کرتی ہے۔

میزبان صاحبہ Thank you: آپ سے ہماری بہت اچھی گفتگورہی اور بہت سارے ناظرین نے یقیناً بہت ساری معلومات ان کو ملی ہوئیں۔ بہت سارے حوالوں سے کیونکہ پروگرام کا ناظم کم ہے اور گفتگو کا سلسلہ ایسا ہے بہت دیر تک بات ہوتی رہی وہ بھی کم ہے بر حال بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ شکریہ بہت بہت شکریہ۔ اختتام

ایمان دار لوگ ”پریشان“ اور بے ایمان لوگ ”خوشحال“ کیوں ہوتے ہیں؟

زیادہ تر لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں یا اللہ کے راستے پر چلتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے جو لوگ بظاہر اللہ سے دور ہوتے ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اسلاف میں تو یہی نظر آتا ہے کہ جو لوگ مثلاً اسمگلر ہیں، ملاوٹ کرنے والے ہیں، منشیات کا کاروبار کرنے والے ہیں یا ہیرا پھری کرنے والے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں گاڑیاں ہوتی ہیں اور جو لوگ ایمانداری سے اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ بچارے ناخوش ہوتے ہیں ان کے پاس گھر اور گاڑی تو کیا کھانے کا بھی نہیں رہتا ہے بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ جو اللہ سے دوستی کرے یا جو اللہ کے حکامات پر عمل کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول اللہ ﷺ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارے وہ دنیا میں پریشان رہتا ہے اور جو اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے قوانین کے خلاف زندگی گزارے وہ خوشحال ہوتا ہے۔

یہ سوال ہے اس قسم کے سوالات ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں جو بھی ذرا سا سمجھ دار ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ کیا بات ہے یہ سوال جس طرح عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے میرے ذہن میں بھی آیا اور میں نے اپنے پیرومرشد حضور قلندر بابا اولیاءؒ سے پوچھا کہ یہ جو دنیا کا ایک نظام ہے غریبی امیری کا ایک طرف لوگ اتنے امیر ہیں انہیں یہ پتا ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ دوسری طرف لوگ بچارے اتنے غریب ہیں کہ نہ وہ بچوں کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا سکتے ہیں، نہ وہ اپنے بچوں کو اچھا لباس پہنا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، باہر بھیجتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیوں کہ وہ غریب کے بچوں سے ممتاز ہوتے ہیں علم میں، لہذا حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو جتنے بھی سلطنت گزری یا ہیں ان میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ امیروں کے بچے جو ہیں وہی ہر جگہ کے حکمرانی کرتے ہیں اور وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔

یہ ایسا سسٹم ہے وہ پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں اور آج سے نہیں ہزاروں سال پہلے سے بنی اسرائیل کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔

یہی صورت حال جو فلاحین جو حکومت تھی ایک خاندان تھا مخصوص اب بادشاہ جو وہ حکمرانی فرماتے رہے اور مذہبی اعتبار سے ان کا تحفظ کرتے رہے مذہبی ٹھیکے دار بادشاہوں کا تحفظ کرتے رہے اور بادشاہوں کے انعام اکرام سے آج بھی یہی ہے مذہبی جو دانشور ہیں وہ حکومت کے ساتھ تعاون کر سکتے تھے اور حکومت ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے تو اب اس میں ایسی بات تو ہے ہی نہیں صاحب اس میں ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ساری دنیا میں ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے امریکہ میں بھی ہو رہا ہے ہر جگہ ہے تو مجھے حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے اس بات کا جواب یہ دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں وسائلی تقسیم و مساوات جو پہلے مساوات دولت کی مساوات یہ نہیں ہے کہ امیر آدمی کو ایک لاکھ روپے ملے گے تو غریب کو بھی لازماً ایک لاکھ روپے ملے گے بلکہ مساوات جو اللہ کے یہاں ہے وہ ذہنی سکون ہے یہ ذہنی سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مساوات کرتے ہیں اب بظاہر طور پر یہ نظر آتا ہے کہ بھئی یہ بہت امیر کبیر آدمی ہے اگر آپ انہیں اندر سے دیکھیں تو بلاشبہ وہ ہم غریبوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ ٹوٹے پھوٹے ہیں نہ ان کے اندر یقین ہے نہ ان کے اندر کوئی خلوص ہے عجب ان کی صورت حال ہے ڈرے ہوئے سے ہوئے خوف زدہ ان کی زندگی گزرتی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میرا جو یہ تجربہ ہے اور سالہ سال ہو گئے تو میں اپنے غریب بھائیوں کے پاس جاتا ہوں غریب بھائی بھی میرے پاس آتے ہیں امیروں کو بھی میں نے قریب سے دیکھا ہے ان کے اندونی حالات بھی میں نے دیکھے ہیں ابھی میں آپ ایک واقعہ سناؤ ایک صاحب ایک بہت بڑے مل کے مالک تھے وہ میرے پاس آئے اور بڑے ناراض، میں نے کہا کیا ہو گیا، وہ کہنے لگے بھائی بڑے خراب ہیں بڑے بے وفا ہیں میں نے چھوٹے بھائیوں کو اپنے سینے پر بیٹھا کر پالا پرورش کی تعلیم و تربیت دی ایسا ہے ویسا ہے بہت انہوں نے برائی کی، ان سے میں نے پوچھا بات کیا ہوئی تو انہوں نے کہا بھئی ایک ہمارا ابا کا گھر ہے اس گھر میں کمرہ ہم نے توڑا تھا اس میں سے ایک دروازہ نکلا تو، میں دو سرا کمرہ بنا رہا تھا تو میں نے بھائیوں سے کہا یہ میں دو سرا کمرہ بنا رہا ہوں یہ دروازہ میں وہاں لگا لیتا ہوں تو بھائیوں نے کہا یہ تو ابا کا بنایا ہوا گھر تھا اس میں تو سب کا ورثہ ہے تم اپنا حصہ لے لو اور دروازہ لے جاؤ، انہوں نے کہا کیسا حصہ بھئی، انہوں نے کہا یہ باپ کا بنایا ہوا ہے، ہر چیز باپ کی ہے اس میں کیل بھی مشترک ہے سب بہن بھائی حصے دار ہے تو اس میں ان کی آپس میں بہت لڑائی ہوئی، بھائی نے برا بھلا کہا انہوں نے کہا برے بھلے کی بات ہی نہیں ہے شریعت میں جو ہے اس دروازے میں ساری شریعت آگئی خیر پھر میں نے کہا ہوا کیا یہ تو بتاؤ، وہ کہنے لگے بھی میں کیا کرتا میں نے وہ دروازہ لے لیا اور بھائیوں کو میں نے پیسے دے دیئے تو میں نے کہا یا تم بڑے بے غیرت آدمی ہو دروازہ چھوڑ دیتے کہنے لگے اگر میں چھوڑ دیتا تو میرا حصہ بھی جاتا، میل اونز ہے بڑی بڑی بلڈنگیں نام میں لینا نہیں چاہتا پردہ رکھنا چاہئے اتنی بلڈنگیں ایسی ہیں جن میں ان کے ہسپتال ہیں صدر میں روٹ پر اور پتہ نہیں کماں

کہاں، حال ان کا یہ ہے کہ چار بھائی پانچ بہنیں ایک دروازے کے سب نے پیسے لے لئے بڑے بھائی سے اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائیوں پر دروازہ اس لئے نہیں چھوڑا ان کا حصہ مانگا جا رہا تھا۔

اب آپ اندازہ لگائیں ایک غریب آدمی کا ایک امیر آدمی کا بھی آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ خوشی ہوتی ہے بڑے بھائی کو خوشی ہوتی ہے چھوٹے بھائی کہ کام چیز آجائے، چھوٹے بھائیوں کے یہ خوشی ہوتی ہے ہمارے بڑے بھائی کے یہ چیز کام آجائے لیکن وہاں ایک دروازے پر بھی حصہ ہوتا ہے اب اس سے اندازہ لگا دیئے ان کے یہاں دو لت کا کیا معیار ہے اور جہاں دو لت کا یہ معیار ہو اہمیت ہو وہاں سکون نہیں ہوتا۔ ایک میں نے یہ دیکھا کہ انہیں صرف ایک بات کا ڈر رہتا تھا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو لت نہیں رہی تو ہم بے عزت ہو جائیں گے اور یہ واقعہ ہے کہ دو لت مند کو آدمی اس کی دو لت کے لئے سلام کرتا ہے سلام کرتا ہے تو اسے بھی پتہ سلام دولت کے لیے اور جب وہ غریب ہو جاتا تو اسے کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔

آپ کے سامنے شہنشاہ ایران کی مثال ہے ڈھائی ہزار سال تک اس نے حکومت کی دنیا کا امیر ترین آدمی لیکن دولت جب اس سے روٹھ گئی سلطنت ختم ہو گئی تو وہ مارا مارا پھیرا وہ ملک جو اس کی میزبانی کو سعادت سمجھتے تھے اس کی مہمانی کرتے تھے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے کسی ایک ملک نے بھی اسے اپنے یہاں مہمان ٹھہرانا اسے ایک وقت کی روٹی کھانا گوارہ نہیں سمجھا ابھی ہوا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جہاز میں اڑتے اڑتے کینسر کا بیمار ہو گیا جہاز میں ہی مر گیا اور اس کو اپنے ملک میں قبر تک نصیب نہیں ہوئی یہ آپ کے سامنے ہے اگر دولت مندی کا یہ ایران آپ کے سامنے پیش آیا جہاں شاہ بادشاہ کے ساتھ پیش آیا، مصر کے فاروق با دشاہ کے ساتھ پیش آیا اور ہمارے ملکوں میں بھی جب یہ حکمران ہوئے یہ سارے جو ہیں ان کے ساتھ پیش آیا اس سے تو ایک سنجیدہ آدمی اللہ سے توبہ استغفار رہی کرے گا یہ کہے گا سے دولت نہیں چاہئے کہ جس میں انسان اتنا ذلیل ہو جائے کہ اپنے ملک میں اس کو قبر بھی نصیب نہ ہو تو اب دیکھئے اب آپ غریب آدمی کا اور امیر آدمی کا سکون ایک جگہ رکھیں اس میں آپ کو یہ برابری ملے گی کہ اس کو قدرت نے بے شمار وسائل دے دیئے لیکن اس سے سکون چھین لیا اور غریب آدمیوں کے پاس وسائل کم ہیں لیکن ان کو امیر آدمیوں کے مقابلے میں سکون زیادہ ہے ایک تو یہ انہوں نے بتایا جو بات سمجھ میں آئی میں نے ذاتی طور پر اس معاملے پر جو غور کیا اس کی وجہ میری سمجھ میں یہ آئی کہ غربت جو ہے غربت اللہ کی طرف سے کسی کو نہیں ملتی آدھے خود ہی غریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین ہے اس زمین میں کو اپنا دسترخوان بنایا اور اس زمین کو فری تقسیم کر دیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے امیر کو مفت دے دی ہو غریب کو مفت نہ دی ہو یہ امیروں نے اپنا تسلسل قائم کر کے غریبوں پر ان کو عزیت اور تکلیف پہنچائی لیکن جب بھی غریب آدمی امیروں کے خلاف منظم اور متحد ہو گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا شہنشاہ ایران جیسے آدمی ہے ذلیل و خوار ہو کر مر گئے تو اب اللہ ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے

یہاں سے وہاں تک ہر چیز ہے امرود بھی پڑا ہوا ہے سبب بھی پڑا ہوا ہے آم بھی کیلا بھی پڑا ہوا ہے ہر چیز پڑی ہوئی ہے اب آپ اس کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں آپ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے تو اس میں اللہ میاں کا کیا قصور اللہ میاں نے آپ کو کیوں غریب کر دیا بھی... ایک سرمایہ دار کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کی زندگی میں سوائے محنت محنت محنت، محنت کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔

بس اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہے امیر بننا ہے مل لگانا ہے، فیکٹری لگانا ہے، کاروبار کرنا ہے ایمانی بے ایمانی مکاری دنیا بازی کسی بھی صورت سے مجھے دولت حاصل کرنی ہے اور وہ اس محنت میں لگے رہتا ہے اس کے برعکس ہم راج مزدور کو دیکھتے ہیں ان کے گھر والے بھی آتے ہیں ہمارے پاس گھر میں اگر آتا ہے تو وہ محنت مزدوری کے لئے باہر ہی نہیں نکالتے بھی جب شور مچتا ہے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تب وہ کندھے پر رومال ڈال کر مزدوری کے لئے نکل لے لے ہیں آٹھ دس دن مزدوری کرتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے رنگ کرنے والے آٹھ دن کا کام ہو گا دو مہینے میں یہ پورا کرتے ہیں کسی کارمینٹر کو لے لیجئے آپ اس کے پیچھے پیچھے ہی پھر تے رہے گے وہ آپ کا فرنیچر نہیں پورا کرے گا جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی جب ہی آئے گا تو یہ جو دنیا ہے اس دنیا کا حصول جو ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے آپ اس دنیا کے لئے کتنی جدوجہد کرتے ہیں کتنی کوشش کرتے ہیں جتنی جدوجہد کوشش آپ کرتے ہیں اسی کے حساب سے آپ کو نتیجہ نکال آتا ہے اب آپ یہ کہے گے صاحب غریب کے بچے بیکار ہیں انہیں نوکری نہیں ملتی امیروں کو نوکریاں مل جاتی ہیں اس میں بھی آپ یہ دیکھئے اب ایک بچے نے انجیرنگ پڑھ لی اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جو بنا لئے اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مزدوری کرے اس لئے وہ سمجھتا ہے میں نے انجینئر کی ڈگری لے لیاب میں میرا کام تھوڑی ہے کہ میں زمین کھودوں یا میرا کام تھوڑی ہے میں کوئی انڈسٹری لگا لوں یا میرا کام تھوڑی ہے میں کھڑے ہو کر صفائی کروں نتیجے میں وہ پریشان رہتا ہے لیکن اب ہم دو سرے ممالک میں دیکھتے ہیں مثلاً امریکہ میں دیکھیں، فرانس میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں وہاں محنت مزدوری کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے وہاں لوگوں کو سب کو کام مل جاتا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے غریبی امیر ہی نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھیں اللہ میاں نے ایک مخصوص طبقہ بنا دیا ہے کہ صاحب وہ طبقہ غریب ہی رہے گا وہ طبقہ امیر ہی رہے گا اللہ تعالیٰ کی ایک زمین ہے جس طرح فری زمین ایک امیر آدمی کو ملتی ہے اس طرح فری زمین ایک غریب آدمی کو ملتی ہے، جس طرح ہوا مفت امیر لوگوں کو ملتی ہے اسی طرح ہوا غریبوں کو بھی ملتی ہے، دھوپ ہوا کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ غریبوں سے پیسہ لے رہا ہے اور امیروں کو مفت دے رہا ہے۔

بات یہ ہے کہ غریب جو ہے اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں وہ کچھ نہیں ہو جاتے اب آپ دیکھئے یہ ایک روایت ہے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے ایک

آدمی امیر ہو جائے وہ سب کا رشتہ دار اور بچارے غریب ہیں چھوٹا بھائی بھی ہو گا تو اس سے کہے گے ہاں ہمارے رشتہ دار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا غریب خود امیر کو اہمیت دے رہا ہے دولت کی بنیاد پر اور اس کی وجہ سے وہ احساس محرومی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ہر چیز جس طرح امیر کے لئے مختصر ہو رہی ہے کائنات میں غریب کے لئے بھی مختصر ہو رہی ہے بعد صرف محنت کی ہے آپ محنت کرے آپ کو ہر چیز حاصل ہو جائے گی۔

ایک مذہبی گروہوں، طبقہ ہے اس کا م ہی یہ ہے کہ وہ انسانیت سے نکل کر فرشتے بننا چاہتے ہیں اب ایک آدمی صبح کو تہجد میں اٹھنا بہت اچھی بات ہے تہجد میں اٹھا اس نے جناب نفلیں پڑھیں صبح تک وظیفہ پڑھا اس کے بعد جناب فجر کی نماز پڑھی پھر اشراق کی نفلیں پڑھی اشراق کے بعد چاشت کی نفلیں پڑھی چاشت کی نفلوں کے بعد ظہر کا وقت آگیا ظہر کی جناب نماز پڑھی ظہر جناب ابھی ختم ہی کیا تھا اور ٹائم کا وقت ہی پتا نہیں چلا اور پھر اللہ و اکبر عصر کی آذان ہو گئی مسجد میں چلے گئے ابھی وہاں سے چائے پی کر فارغ ہی ہو رہے تھے مغرب کی آذان ہو گئی مسجد میں چلے گئے مغرب کے بعد ابھی کھانا بھی پوری طرح سے نہیں کھایا تھا پھر مولانا جی نے آذان دے دی عشاء کی آذان ہو گئی اب سونے کا وقت آنے لگا اب جب اس کی نیند ہی نہیں پوری ہو گی وہ دنیا میں کیا کام کرے گا جہاں بھی جائے گا اونگتا رہے گا بیٹھا ہوا میں نے دیکھیں ہیں ایسے لوگ جو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں اور جمائیاں لیتے رہتے ہیں تھوڑے دن میں مالک کہتا ہے جی اپنے گھر جاؤ تو اب عبادت کریں گے تو اتنی کریں گے کہ وہ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ اس دن مس فٹ رہے سکتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں نہ مزدوری کرتے ہیں۔

زیادہ پڑھنا لوگ کہتے ہیں صاحب بہت اچھا ہے لیکن جس چیز میں پڑھنے میں طاقت ہو گی مثلاً آپ اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں ظاہر ہے اس کی ایک روشنی ہے ایک طاقت ہے تو اس کے لیے ایک سکت بھی ہونی چاہئے تو آپ اتنا زیادہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے انوار اور روشنیوں سے آپ کا شعور اور دماغ معطل ہو جاتا ہے آپ کسی کام کے قابل نہیں ہوتے تو ظاہر ہے آپ کسی کام کے قابل ہی نہیں رہے گے تو آپ کیا کام کریں گے آپ تو سوتے ہی رہے گے، تو ایک سسٹم ہے اگر اس سسٹم میں آپ داخل ہو گئے تو آپ کے لئے اللہ کا نظام پورا صاف ستھرا میدان پڑا ہوا ہے آپ جتنا چاہیں دوڑیں جتنا چاہئے بھاگیں جتنا چاہیں چلے تو اگر آپ نے تو پھر ٹھیک ہے اللہ میاں نے روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے تو روٹی تو آپ کو ملتی رہے گی بھوکا کوئی نہیں رہے گا، کھانا بھی ملے گا، کپڑا بھی ملے گا، گھر بھی ملے گا، اب یہ ہے کہ آپ آسائش اگر مہیا کرنا چاہتے ہیں تو آسائش کے لئے تو ضروری ہے کہ بھی یہاں سے وہاں ہے اب ایک میل پر بکری کا گوشت رکھا ہوا ہے دوسرے میل پر دال رکھی ہوئی ہے تو آپ دال بھی کھا سکتے ہیں بکری کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اللہ نے تو نہیں منع کیا، اللہ نے بکری آپ کے لئے پیدا کی ہے امیر کے لئے بھی پیدا کی ہے۔

اب وہاں غریب کہہ بکری گوشت کو نہ کھائے، دال پر ہی گزارہ کر لو وہ امیر کہتا ہے نہیں ایک میل جانا ہے بکری کا گوشت کھانا ہے دال پر کیوں گزارہ کیا جائے۔ تو یہ سسٹم جو ہے اس سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے ہماری سوچ میں خرابی ہے ہماری محنت کرنے میں خرابی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارا محکوم بنادیا آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سب جانتے ہیں مائیس نے سجدہ نہیں کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے لعنتی کہا، تو آپ یہ بتائیں انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے اگر فرشتہ افضل ہوتے تو انسان کو کہا آدم کو کہا جاتا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو وہاں آدم کو افضل بنا کر فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم سجدہ کرو تو ہم رات دن تسبیحیاں پڑھ پڑھ کر فرشتوں کو بھیج رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شرف دیا ہے اس شرف کو ہم کھو کر اس کی ناقدری کر کے، ناشکری کر کے کفرانِ نعمت کر کے، فرشتے بننا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جب آپ فرشتے بننا چاہ رہے ہیں بھی فرشتے تو کپڑے بھی نہیں پہنتے، فرشتے تو روٹی بھی نہیں کھاتے، فرشتے تو شادی بھی نہیں کرتے، انسان فرشتے ہی بن گئے تو ظاہر ہے دنیا آپ سے روٹھ جائے گی اسی لئے مذہب میں پانچ وقت کی نماز ہے فرض کر دی ہے اور اس میں بھی یہ نہیں ہے صاحب آپ نماز میں ہی پڑے رہے میں نے سنا فجر کی اگر آپ نماز شروع کریں تو دوپہر ہو جائے ظہر کی نماز پڑھیں تو عصر ہو جائے اس کا بھی ایک وقت ہے تعیین ہے اب فجر کی نماز سے آپ پڑھنے فجر کی اور اس کے بعد دیکھیں ظہر تک کتنا وقت ہے مسلسل وقت ہے کاروبار کا کہ آدمی کاروبار کر سکے لیکن آپ کاروبار کی طرف توجہ نہ کریں غریبوں کی طرف توجہ کریں تو ظاہر ہے دنیا کیسے کام کرے گی میرے پاس ایک صاحب آئے وہاں مطب میں جب میں بیٹھا کرتا تھا کہ صاحب میں بڑا پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہو گئی؟ کہ صاحب میں جو کاروبار کرتا ہوں مجھے نقصان ہی ہوتا ہے بھی کیوں نقصان ہو جاتا ہے؟

کہا صاحب وہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اور میں دوستوں کو پیسہ دیتا ہوں وہ کاروبار کرتے ہیں واپس نہیں کرتے، بھی تم خود کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے خود میں کر نہیں سکتا میں کسی فلاں کمپنی میں ملازم ہوں اس زمانے میں یہ کوئی دس بارہ سال پرانی بات ہے انہوں نے کہا مجھے بیالیس ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے اور کمیشن الگ ملتا ہے تو میں نے کہا یہ سیدھی سی بات ہے تمہاری اتنی بھاری آمدنی ہے روپیہ تم سے رکھا نہیں جاتا تم دوستوں کو دیتے ہوں وہ کھا جاتے ہیں وہ تمہیں کیوں کما کر دیں۔ تو اس نے کہا چھوڑیں یہ تو ہو جائے گا مجھے آپ وظیفہ بتا دیں تو میں نے اس سے پوچھا تم کسی کمپنی میں ملازم ہو؟ جی ہاں جی جرمنی کی ایک کمپنی ہے اس میں ملازم ہوں میں نے پوچھا اس سے تمہاری طرح اور بھی ملازم ہوں گے؟ کہنے لگے ہاں میری طرح اور بھی ہیں اور بھی ملازم ہیں تو میں نے کہا بھی وہ تمہارا مالک ہے وہ کون ہے؟

کہنے لگے یہودی ہے تو میں نے کہا وہ وظیفہ پڑھو جو یہودی پڑھ رہا ہے تاکہ تم بھی رکھ سکو اتنے آدمی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مذہبی لوگ جو ہیں یہ اعتدال سے ہار جاتے ہیں اسلام جو ہے وہ اعتدال کا سبق دیتا ہے۔ اعتدال سے جو بندہ جہاں بھی ہٹے گا نقصان ہو جائے گا آپ کی خوراک ہے دوروٹی آپ چار روٹی کھائیں تو دو چار دن آپ دیکھئے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ آپ کو سونا چاہئے آٹھ گھنٹے آپ دو گھنٹے سوئے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ کی انرجی ہے کام کرنے کی چھ گھنٹے کیا آپ کچھ عرصہ بارہ گھنٹے چوہ گھنٹے سولہ گھنٹے کام کریں آپ کے اعصاب بالکل ٹوٹ جائیں گے آپ گر جائیں گے ٹینشن میں آپ مبتلا ہو کر بیمار ہو جائیں گے۔ انتہا ئی بلیڈ پریش ہو جائے گا تو یہ جو قدرت کا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے اعتدال جو لوگ اعتدال میں رہے کر زندگی گزارتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں، امیر آدمی اس لئے خوش نہیں رہتے ہیں وہ اعتدال کو توڑ کر انہیں صرف اور صرف دولت چاہئے۔

ایک دفعہ میں حضور قلندر بابا اولیاؒ پاس گیا ایک مجلس تھی بہت بڑی وہاں بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں بھی پہنچ گیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو بہت ہی خوبصورت ٹرے اس میں سفید کپڑا اس میں ایک ڈبیہ بڑے خوبصورت چمکدار اسٹیل کی ڈبیہ تھی وہ سب لوگوں کے پاس آئی سب نے ایک ایک گولی ایک گھونٹ پانی سے لے لی میرے پاس بھی وہ ڈبیہ آئی میں نے کہا یہ کیسی گولی ہے؟ کیا ہے؟ کیوں کھائیں؟ وہ کہنے لگے اس سے بھوک لگتی ہے اب بھی کھائے، میں نے کہا مجھے تو ویسے ہی بھوک لگ رہی ہے مجھے گولی کھانے کی عادت نہیں ہے میں نے وہ گولی نہیں کھائی صاحب وہ بیس منٹ بعد پندرہ منٹ بعد میں نے بھائی میں نے وقت نہیں دیکھا وہ گھنٹی بجی نیل ہوئی بھی یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ گولی نے کام کر دیا اب روٹی کھاؤ سب میز پر جا کر بیٹھ گئے بڑا پر تکلف دسترخوان تھا سب نے کھایا تو ہم نے بھی کھانا کھایا، اس کے بعد کھانا کھا کر ابھی پانی دینی پی کر اٹھے نہیں تھے پھر وہ ایک ٹرے آگئی پھر وہ گولی سب نے ایک ایک دو دو کھالی بھی یہ کیا ہے؟

کہنے لگے یہ کھانا ہضم کرتی ہے۔ اب بتائیے اللہ و اکبر یہ کوئی کھانا ہوا اچھا رات کو دو گولیاں کھا کر سوئیں گے بغیر گولی کے نیند ہی نہیں آتی۔ گولیاں کھا کے سو جاؤ میرا ایک دوست ہے دوست تو خیر نہیں ہے امیر تو دوست ہوتا ہی نہیں ہے کسی کا، دوست تو نہیں کہنا چاہئے جاننے والے تھے وہ ان کی بیوی آئی رات کو ایک دفعہ رو تے ہوئے بڑی رو رہی تھی کیا ہوا بھی؟ کہنے لگی وہ نیند کی بیس گولیاں کھا گیا میرا شوہر لیکن نیند نہیں آرہی، بھی کیا ہوا میں گیا صاحب مجھے روتے ہوئے بولے بھی کیا مصیبت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری نو کروڑ روپے کی جائیداد ہے اور یہ بیوی میری جائیداد کھا جائے گی مجھے زہر دینا چاہا رہی ہے۔ ایک اور واقعہ میں ایک امیر کا سناؤ آپ کو وہ جناب اس نے ایک آدمی رکھا ہوا تھا وہ مجھے سولا دے اوپر ڈیرپ لگی ہوئی ہے نیند کی وہ جناب فزیو تھراپی والا ڈبا رہا ہے بس اس نے خراہ... لیا وہاں سے بھاگا پھر وہ سارے دن بیٹھا رہا۔

ایک اور صاحب تھے وہ ساری رات گھر میں چکر لگاتے رہتے تھے بھی کیا مصیبت ہے؟ کہنے لگے مجھے یہی ڈر لگے رہتا ہے کوئی آکر مار دے گا۔ تو یہ دولت آپ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں ٹھاٹھ واٹھ کچھ بھی نہیں ہے اندر سے بالکل یہ دیمک کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے نہ اس طرح دولت انسان کو کھا جاتی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے بڑے عجیب عجیب قصے آئے پہلے کہ صاحب وہ میرے پاس پتا نہیں کتنے لاکھ روپے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں وہ اللہ کے لئے خرچ کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ سے اچھا کوئی آدمی نظر نہیں آیا آپ اسے خرچ کر دیں۔ میں نے کہا بھی کس طرح خرچ کریں؟ کہا کسی بھی طرح اس زمانے میں مہینے تھے وہ اس زمانے میں ملت گجراتی قائم نہیں تھی بھی میں نے کہا ایسا کرتے ہیں ملت میں اشتہار دیتے ہیں کہ بھی جو غریب لوگ ہیں جن کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی وہ ہم سے رجوع کریں۔

کہا ہاں جی بالکل بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے صاحب اپنے کالم میں لکھ دیا بھی اس طرح اس طرح ایک صاحب ہیں وہ شادیاں کروائیں گے اور ایڈیٹر سے مل کر اس لئے کہ بھی میں نے کہا کوئی غلط آدمی نہ آجائے۔ مختصر یہ ہے کہ دو آدمی آئے بڑے معصوم چہرے سے سلجھے ہوئے شریف لوگ تھے میں نے اس سے کہا جی وہ صاحب وہ چلے گئے تو ان دو میں سے ایک کے بارے میں میرا یہ خیال ہوا کہ یہ مجھے شادی میں ضرور بلائے گا بچی کی میں جاؤں یا نہ جاؤں، صاحب وہ مجھے کارڈ نہیں بھیجا بلا یا نہیں میں پریشان یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، قصہ مختصر یہ ہے کہ دو ڈھائی مہینے گزر گئے، دو ڈھائی مہینے کے بعد وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی اس کے پاس کسی کو بھیجنا بھی نہیں دو ڈھائی مہینے سے کبھی کہتا ہے شام کو آجاؤ کبھی کہتا ہے صبح آجاؤ کبھی کہتا ہے دو ڈھائی مہینے اس نے مجھے بھاگیا اور آکر کہتا ہے جی میں تو ڈھائی سو روپے دے سکتا ہوں۔

خیر صاحب بڑا ناگوار گزار، بڑا غصہ آیا کچھ دن کے بعد وہ پھر آگئے صاحب وہ جب آگئے تو میں تو غصے سے بھرا ہوا ہی تھا میں نے اس کو گھر سے باہر ہی نکال دیا کمبخت، بے ایمان آدمی تو نے مجھے کیوں پریشان کیا، کہا جی معافی تلافی پیر پکڑے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو یہ کر دو تو میں نے اس سے پوچھا بھی بات کیا ہے، بات تو بتاؤ وہ کہنے لگے میں نے وہ زکوٰۃ کے پیسے بینک میں جمع کروائے تھے اس خیال سے جب اکٹھے پیسے ہونگے تو کوئی بڑا کام کروں گا۔ غریبوں کی یوں خدمت کریں گے ہسپتال کھول دیں گے، مسافر خانہ کھول دیں گے، بس وہ پیسے جمع ہوتے رہے جمع ہوتے رہے اب وہ چھ سات لاکھ روپے ہو گئے ہیں۔ اب میں جب وہ چیک کاٹنا چاہتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے اتنا انٹرسٹ کم ہو جائے گا نکالوں گا تو زکوٰۃ کے پیسے، تو صاحب اس کا پھر یہ حال ہوا وہ ایک دفعہ پھر میرے پاس آئے بڑے روئے دھوئے صاحب مجھے کیا ہوا بھی کہ صاحب دل میں

بیڑی لگے گی دو پہلیاں مصنوعی لگی ہوئی ہیں یہاں ٹانگ میں راڈ لگی ہوئی تھی ایک عجیب اس کا حال میں نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گا؟

بھئی مجھے ہارٹ اٹیک ہو اڈاکٹر نے بیڑی ڈال دی، دو پہلی نکال کر دو سری ڈال دی، گر دے کا پتا نہیں کیا، ایک گرہ نکل گیا تو میں نے کہا یا تم زندہ کیسے ہو؟ کہنے لگے ہاں جی میں زندہ ہوں بھئی تم کیوں آئے بھئی...؟ کہنے لگے ایک درخواست ہے آپ قبول کر لیں میں نے کہا میں تو تجھ سے بات ہی نہیں کرتا تو بہت خراب آدمی ہو۔ وہی جی پھر رونے لگا باقاعدہ آنسوؤں سے تو میں نے کہا تو بتا تو سہی، کہنے لگے بس میری ایک خواہش ہے کہ یہ بندو کباب والا ہے اس کے پاس چلو اور میرے ساتھ کباب کھا لو، تو میں نے کہا بھئی یہ کباب کا کیا بھئی بیچ میں تعلق آگیا۔ میرا بڑا حیران ہوا کباب کا کیا تعلق آگیا تو وہ چلے گئے تو میں نے یہ سوچا اللہ میاں نے مجھے بندو کے کباب کھلانے ہوئے اس کے دل میں ڈال دیا تو اب بات بتائیے، کوئی زندگی بعد میں پتا چلا اس کی بیوی امریکہ چلی گئی بچے بھی بھاگ گئے سب بھاگ گئے وہ اکیلا گھر پر ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جن لوگوں کے بارے میں ہماری یہ تصورات ہیں کہ یہ بڑے خوش ہیں ان کا اندر کا یہ حال ہے سب کا ہی تقریباً یہ حال ہے تو ہم جو غریب لوگ ہیں آپ یقین کریں ہم امیروں سے بہت اچھے ہیں۔

ہم کھانا بھی زیادہ کھاتے ہیں ہمیں نیند بھی زیادہ آتی ہے، ہماری رشتہ داریاں بھی زیادہ اچھی ہیں ہماری اولاد بھی سعادت مند ہے امیر آدمی کی اولاد یہ چاہتی رہتی ہے باپ جلدی سے مرے اور غریب باپ کے بچے یہ چاہتے ہیں باپ مرے ہی نہیں اور اگر مرے تو اس کو سوکھا کر رکھ لیں میری والدہ اللہ انہیں غرق رحمت کرے کہا کرتی تھی بھئی یہ مجھے مرنے نہیں دے گا اگر میں مر بھی جاؤں گی تو یہ سوکھا کر رکھے گا، تو یہ جو سوال کیا ہے صاحب یہ جو دنیا دار جو ہے یہ وہ بہت مطمئن ہوتے ہیں مطمئن نہیں ہوتے دولت تو ان کے پاس ہوتی ہے لیکن اطمینان قلب نہیں ہوتا غریبوں کو زیادہ اطمینان قلب ہوتا ہے امیروں کے حساب سے اب یہ ہے کہ زیادہ، غربت جو ہے اس کا آدمی خود ذمہ دار ہے، وہ محنت نہیں کرتا اور جتنی دنیاوی وسائل کو حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرنے چاہئے اور یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں اور آپ چٹنی ہی کھائیں بھئی دسترخوان بچھا ہوا ہے اللہ نے کہا آپ چٹنی بھی کھائیں مرغی بھی کھائیں سب کچھ کھائیں۔

حضور قلندر بابا اولیاءؒ کہتے ہیں یہ دنیا اللہ نے اس لئے نہیں بنائی کہ آپ دنیا میں بیزار ہو جائیں موٹا چھوٹا کپڑا پہنے، کیوں سر باپ اپنے بچے کو اچھی سے اچھی خوارک کھلاتا ہے۔ ہر باپ کی باپ کی خواہش ہوتی ہے اس کے بچے اچھے سے اچھا لباس پہنے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے اس کے بچے اچھی سے اچھی صحت ہو، توجو ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ یہ چاہئے گا کہ ہم سوکھی کھائیں کیوں؟ کیوں کھائیں مرغی اب بھئی اللہ میاں نے جس

طرح آپ کے اللہ میاں اس طرح کسی اور کے بھی ہیں امیر اگر دسترخوان دو میل بچھا ہوا مرغی ہے تو وہ دو میل چلا جائے گا کھانے کے لئے اور غریب آدمی کہتا ہے جس کے اوپر کم ہمت طاری ہو جاتی وہ کہتا ہے چھوڑو جی دال پر ہی گزارہ کر لیتے ہیں۔

ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ سنایا کرتے تھے ایک زمانے میں دال مفت ملتی تھی روٹی پیسوں کی ملتی تھی تو ایک صاحب گئے ہوٹل میں وہ کہنے لگے ہاں بھی کیا ہے تو اس نے کہا بھی روٹی ہے پیسے کی دال مفت کی تو پھر انہوں نے کہا آج دال پر ہی گزارہ کر لیں گے، تو یہ سوال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کسی کو غریب نہیں دیکھ رہا لیکن یہ بات بھی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دولت پرست بھی نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کو کھاؤ پو اس سے استفادہ کرو، لیکن یہ ذہن میں رکھو یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے جو بھی کچھ آپ بڑے سے بڑا گھر بنالیں چھوڑنا پڑے گا، بہترین لباس پہن لیں، کفن آپ کو لٹھے کا ہی بنے گا، آپ اپنے گھر میں ماربل لگا لیں اوپر سے نیچے تک سونا آپ کو قبر میں ہی پڑے گا کچی مٹی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کفران کریں۔ لیکن ایک بات ہے وہ گھر میں پھل بھی لاتا ہے گھر میں اچھی اچھی چیزیں بھی لاتا ہے بچے نہیں کھائیں گے تو باپ خوش ہو گا۔

باپ کا دل رو رہا ہوں گا لڑے گا بچوں کو ڈانٹے گا یہی صورت اللہ کی بھی ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں لیکن نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہمیں جدوجہد بھی کرنی پڑے گی کوشش بھی کرنی پڑے گی اب ہر وقت ہم تسبیحیں ہی پڑھتے رہے گے۔ تو ظاہر ہے ہمارے اندر وہ جدوجہد اور کوشش ہی نکل جائے گی۔ پھر یہ کہ زیادہ ہی انوار اپنے اندر جمع کر لیں گے تو ہمارے اندر فرشتوں کی خصوصیات آجائے گی جب فرشتے کی خصوصیات آجائیں گی تو ہمارا دل کپڑے سے بھی ہٹ جائے گا، کھانے سے بھی ہٹ جائے گا، بیوی سے بھی ہٹ جائے گا، بچوں سے بھی ہٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے یہ سب ہو اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی ایسا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور یہ چاہتے ہیں ایک آدمی کو بھوکا رکھا جائے کچھ نہیں بس اللہ تعالیٰ کا ایک دسترخوان ہے وسیع ہے دھوپ جیسے میں نے آپ سب سے کہا دھوپ فری، آکسیجن فری، بارش فری اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کر دی ہے وہ تمام مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اختیارات بھی دیئے ہیں اب جو بندے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں وہ وسائل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور جو بندے کم ہمت ہوتے ہیں جمودان کے اوپر طاری ہوتا ہے وہ وسائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اختتام

کیا انسان فرشتوں سے افضل ہے؟

ایک تو یہ جب آپ نے یہ کہہ دیا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تو اس وقت جنات نہیں تھے آپ کی معلومات ہی ناقص ہے، غلط ہے، آدم سے پہلے بھی یہ زمین اسی طرح موجود تھی اور زمین کے اوپر جنات کی آبادیاں تھی جس طرح انسان اس دنیا میں رہتا ہے زمین پر کاشت کرتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائنسی ایجادات کرتا ہے اسی طرح جنات بھی ایک پوری مکمل مخلوق ہے اس کے یہاں مذاہب بھی ہوتے ہیں جنات کے یہاں سائنسی ایجادات بھی ہوتی ہیں، جنات کے یہاں بادہشات لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جنات کے یہاں اولادیں بھی ہوتی ہیں، جنات کا اپنا ایک برادری ہے، ایک سسٹم ہے ایک خاندان ہے تو جب آدم کو اللہ نے بنایا تو اس سے پہلے جنات اور فرشتے دونوں موجود تھے۔ فرشتے اور جنات دو مخلوق ہوئے اور ان دو مخلوقات کے اوپر تیسری مخلوق آدم کو بنایا۔

اب یہ کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر یہ کہا کہ صاحب آدم کو سجدہ کرو سجدے سے مراد یہ ہے کہ آدم کی حاکمیت کو قبول کرو، آدم کی حاکمیت کو کیوں قبول کرو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ خون خرابہ اور فساد کرے گا تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم سکھائے اپنے ذاتی علوم سکھائے اور فرشتوں سے کہا تم یہ علوم جانتے ہو جو ہم نے آدم کو سکھائے ہیں تو تم بیان کرو تو خاموش ہو گئے تو پھر آدم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہم نے جو تجھے علوم سکھائیں ہیں تو بیان کر تو جب آدم نے وہ علوم ظاہر کئے، تو فرشتوں نے یہ کہا صاحب واقعی بات یہ ہے کہ ہم یہ علوم نہیں جانتے اور جو آپ کچھ جانتے ہیں آپ بڑے ہیں آپ نے تو جتنا ہمیں سکھا دیا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں تو اس بنیاد پر آدم کو وہ علوم حاصل ہو گئے جو فرشتے نہیں جانتے تھے اور اب بھی نہیں جانتے، تو ان علوم کی بنیاد پر آدم کی حاکمیت قائم ہو گئی اور فرشتوں نے وہ حاکمیت آدم کی قبول کر لی ظاہر ہے وہ فرشتوں کو علوم حاصل نہیں توجنات کو حاصل نہیں تھے۔

اب یہ بہکانا جو ہے بہکانا کسی طرح سے آتا ہی نہیں ہے کہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے کہا صاحب یہ خون خرابہ فساد کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس جو میں کہے رہا ہوں وہ تم کرو میں تمہارا حاکم ہوں، میں تمہارا خالق ہوں بس میں کہتا ہوں سجدہ کرو، نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات بتائی کہ میں آدم کو اس لئے سجدہ کروا رہا ہوں آدم کو وہ علوم حاصل ہے جو تم نے سیکھے ہی نہیں ہیں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہیں آدم کی جو فضیلت تھی وہ ثابت ہو گئی اس نے جس طرح فرشتوں پر آدم کی فضیلت ثابت ہو گئی اس طرح ایک شیطان پر بھی آدم کی فضیلت ثابت ہو گئی۔

لیکن شیطان نے غرور کیا وہ اس چکر میں پڑ گیا Matter کے چکر میں پڑ گئے کہ صاحب مجھے تو آگ سے بنایا اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا، تو اس شیطان نے دراصل محدود طرز کا مظاہرہ کیا آگ ہو، مٹی ہو، دونوں میں Matter ہے لیکن مسئلہ Matter تو زیر بحث ہے ہی نہیں، نہ آدم کے ساتھ زیر بحث نہیں ہے، نہ فرشتوں کے ساتھ زیر بحث ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے رہے اس کو میں نے مٹی سے بنایا تو اس کو سجدہ کرو اللہ تعالیٰ فضیلت ثابت کر رہے ہیں علوم سے اور وہ علوم بھی وہ علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی علوم ہیں۔ تخلیقی فارمولوں

کے علوم ہیں تو شیطان نے سجدہ نہ کر کے اپنی محدودیت کا اظہار کیا۔ وہ Matter میں ہی گھسار ہا صاحب یہ تو مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں بات یہ ہوئی شیطان کی مگر ابی اس بات پر ہوئی شیطان میں محدود ذہن استعمال کر کے، وہ لا محدود ذہن چھوڑ دیا جو محدود ذہن انوار کو دیکھتا ہے، روشنیوں کو دیکھتا ہے اور جو لا محدودیت ذہن انوار کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر لیتا ہے۔

کیوں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست تو نہیں، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی قربت سے انکار کر دیا، دیکھنے کوئی محدود ذہن اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تدرو... کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اللہ اس آنکھ کے اوپر ایک اور آنکھ فٹ کر دیتا ہے نور کی، روشنی کی، نور کی آنکھ ہے وہ نور کی آنکھ اللہ کو دیکھتی ہے، تو شیطان اس لئے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ وہ محدود ذہن میں چلا گیا تھا۔ لوگ یہ غلط کہتے ہیں کہ صاحب شیطان سب سے بڑا واحد ہے اس نے کہا صاحب جب میں خدا کو سجدہ کر لیا تو میں دوسرے کو دیکھتا کہاں کروں؟ کیوں کرو؟ یہ تو شرک ہے ایسی بات نہیں ہے شیطان اس لئے رحم ہے، رندہ درگاہ ہے شیطان نے لا محدود ذہن کو چھوڑ کر محدود ذہن استعمال کیا اور اس کو جو سجدہ کرنا ہے وہ آدم کو تھوڑی کرنا ہے سجدہ تو دراصل سجدہ تو آدم کے ان علوم کو ان فضیلت کو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو علوم عطا کر دیئے کسی کو بھی نہیں سیکھائے اس میں فرشتے بھی شامل ہیں تو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اس کے معنی یہ ہوئے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ان علوم کا انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ آدم کو سیکھائے۔

تو یہ سراسر ناشکری، بے ادبی اور نافرمانی اور نافرمانی کی بھی شیطان کو کسی نے نہیں بہکایا، شیطان انسانوں کی طرح ہے، انسان کے اندر بھی دو شعور کام کر رہے ہیں ایک شعور مادی شعور ہے جیسے ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مادی شعور میں ہر قدم پر محتاج رہتا ہے انسان کے اندر دوسرا ایک لا شعور ہے، اس کو روح کہتے ہیں روح آزاد ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے انوار کام کر رہے ہیں، جب ہم لا شعوری زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو سارا Matter جو ہے ہو جاتا ہے ایک کیفیت ایک لطافت کی ایک نور کی روشنی سے ہو جاتی ہے تو شیطان کو کسی نے بہکایا نہیں ہے شیطان نے غلطی یہ کی کہ اس نے اللہ کے معاملات میں محدود ذہن استعمال کیا، مادی ذہن کو استعمال کیا Matter کو استعمال کیا کیوں کہ Matter کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ سے عرفان حاصل ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اسے Matter کی زندگی سے نکل کر نور و روشنی کی زندگی میں داخل ہونا پڑھتا ہے تو شیطان نے کیوں کہ نور اور روشنی کی زندگی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو اس کا وجود ہے وہ اس بات کو جانتا تھا اس لئے وہ رندہ درگاہ قرار پایا اور یہی اس کی سزا کا سبب بنا۔

اختتام

اللہ رازق ہے، تو مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟

اب بیوی دی آپ کو بچے دئے اب۔ آپ تیس سال کی عمر کے بعد یہ کہے صاحب اب ہم کچھ کریں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے...؟
تو یہ بہت بڑی نہ انصافی اور ظلم ہے اللہ رازق ہے، اب یہ کہنا اللہ ہمارا رازق ہے محض زبانی اور عملاً اس کے خلاف ہونا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ آپ دل کے ساتھ نہیں کر رہے اس کا تعلق الفاظی سے ہے موجودہ معاشرتی دور میں موجودہ معاشرے میں ہر آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ دولت دولت ہائے دولت اب تو خاندان بھی وہی ہے جس کے پاس چار پیسے ہوں، اب یہ اچھے خاندان کی عقل کیا کہتی تھی وہ بچارے کم دولت مند ہوئے تو اس کا مطلب ہے دولت کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے شرافت، نزاہت ہر چیز ختم ہو گئی اصل چیز دولت ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ مسلمانوں کے اندر دولت پرست زیادہ ہے، مسلمان دولت کا پجاری ہو گیا اور جب دولت کا پجاری ہو گیا تو وہ شرک کے دائرے میں داخل ہو گیا تو ان حالات میں اگر مسلمان ذلیل و خوار نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کچھ پریشانی ہے اللہ کہتا ہے لا تحصم... مسلمانوں کے لئے ایک پروگرام ہے، وہ پروگرام یہ ہے کہ مسلمان جو ہے متحد ہو کر ایک اللہ کے ساتھ اپنی مرکزیت قائم کرے اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں لیکن یہاں صورت یہ ہے کہ مسلمان میں کی پچان ہی تفرقے سے ہے کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کٹھیاواڑی ہے اور کوئی کیا ہے اور کوئی کیا ہے کوئی نجوی ہے پتا نہیں کیا کیا فرتے ہیں تو اس کا بڑی آپ عجیب غریب بات ہے آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں تفرقہ نہیں ڈالو مرکزیت کے ساتھ قائم رہو ہماری صورت یہ ہے کہ ہم تفرقے میں بٹ گئے تو ظاہر بات ہے اللہ کی کھلی نافرمانی اللہ کی آیات کی کھلی نافرمانی بغاوت ہے۔

اگر تفرقہ اسلام میں آجائے تو یہ قرآن سے اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بغاوت کرنا ہے۔ تو مسلمان بغاوت کر رہا ہے اور باغی ہونے پر اسرار بھی کر رہا ہے کہ میں صحیح ہوں وہ غلط ہے۔ سند تو کسی کے پاس نہیں ہے دیوبندی حضرات کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، وہ دوزخی ہیں، بریلوی حضرات کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، وہ دوزخی ہیں، اہل حدیث صاحب کہ ہیں وہ تو سب دوزخی ہیں ہم جنتی ہیں جہی تمہارے پاس کوئی سند ہے، تم سے اللہ نے کہے دیا اللہ کے رسول نے کہے دیا کہاں سے تمہیں پتا چل گیا تم جنتی ہوں باقی سب دوزخی ہیں۔ لیکن اصرار یہی ہے ہم صحیح ہے دوسرا غلط ہے اور یہ اصرار جب تک ختم نہیں ہوگا تفرقہ ختم نہیں ہوگا، تو اب یہاں بھی قرآن کے خلاف ورزی ہے اللہ کہتا ہے ایک خاندان بن کہے رہو مسلمان کہتا ہے ایک خاندان تو بن کے رہنا ہی نہیں ہے، رہے ہی نہیں سکتے تو اب یہاں بھی اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے۔

اب نماز، نماز پر آگئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز وہ ہے کہ جس میں بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ واکبر کہے کر پکارتا ہے۔ لیکن یہاں صورت برعکس ہے آدمی ناش کھلتا ہے اس میں خیال کے علاوہ کہیں اور نہیں جانتا تین گھنٹے فلم دیکھتا ہے اس میں کسی طرف خیال نہیں جاتا، شادی بیاہ کی تقریبات میں شریک ہوتا ہے اس میں کہیں ذہن نہیں جاتا، کاروبار

کرتا ہے اس میں ذہن کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا، لیکن اگر ذہن قائم نہیں ہوتا تو نماز میں قائم نہیں ہوتا۔ ایک تھانے دار بلا لیں جناب ذہن تھانے دار کے علاوہ کہیں ہوتا ہی نہیں بس ایک ہی ترکیب ہوتی ہے کوئی ایسا چکر چلاؤ کوئی سفارش ڈھونڈو ایسا کوئی طریقہ اختیار کرو کہ یہاں سے جان چھوٹ جائے۔

تو نا عوذ باللہ نا عوذ باللہ یہ کہنا پڑا ہے مسلمان میں تو اللہ کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے جتنی تھانے دار کی ہے پھر مسلمان ان پر کہتا ہے اللہ کے انعامات مجھے نہیں مل رہے ہیں نماز پڑھتا ہوں ذلیل کیوں ہوں، بھی ذلیل اس لئے ہو تم عمل تو کر رہے ہو لیکن وہ سارا عمل اس عمل کے ساتھ نہ آپ کا ایمان ہے، اس عمل کے ساتھ نہ آپ کا دل ہے اور نہ اس عمل کے ساتھ آپ کی روش ہے اب یہ تو مسلمانوں کی بات سمجھ میں آگئی مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہے۔ سمجھ میں آگئی یا اس میں اور کسی صاحب کو کوئی اور تشریح کرنی ہے یہ جو میں نے چار باتیں بتائی ہیں ان مسلمانوں میں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی تو اس بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہو گا یا پریشانیوں کا مستحق ہو گا۔

اب دوسرا مسئلہ یہ ہے جیسے اس میں کہا کہ صاحب دوسری قویں تو اللہ کو مانتی ہی نہیں ہیں وہ خوشحال ہیں ترقی یافتہ ہیں تو دیکھیں دو صورتیں ایک صورت تو یہ ہے اللہ کو آپ نے لا اللہ الہ محمد رسول اللہ... پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بحیثیت پیغمبر کے بحیثیت رسول کیا ہے تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ ﷺ جو قانون بنایا اس کو آپ نے تسلیم کر لیا اور جب آپ نے قانون کو تسلیم کر لیا تو قانون پر اگر آپ عمل درآمد کریں گے قانون کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو وہ جو انعامات و اکرامات کا وعدہ ہے وہ قانون کی پابندی کے تحت ہے قانون پر عمل ہو گا تو انعامات و اکرامات کے عمل ہونگے۔ دوسری قوموں کا یہ ہے وہ تو مانتے ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں تو لہذا وہ اس قانون کے دائرے سے نکل گئے اب یہ کہ کوئی بھی جو نظر آ رہا ہے کہ صاحب وہ وہاں سے پیسے آرہے ہیں ہمیں بھیک مل رہی ہے ہم روٹی کھا رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں اس کا بھی قرآن پاک جواب دیتا ہے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میں نے زمین کے اندر اللہ نے زمین کے اندر نشانیاں بکھر دیں ہیں جو قوم تجسس کرے گی، جدوجہد کرے گی، کوشش کرے گی، ریسرچ کرے گی وہ اس سے فائدہ اٹھالے گی۔

اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا میں نے مسلمانوں کے لئے مخصوص کر دیا لاھو انزلہ... دیکھئے اللہ نے یہ نہیں کہا مناف ہو مسلم... مناف ہو مومن... مناف ہو للناس... کہ جو بندہ لوہے کی توانائی پر لوہے کی صلاحیت کو تلاش کر لیتا ہے جو بندہ اس بات کو ڈھونڈ لیتا ہے کہ لوہے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں لوہا اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب انہوں نے غیر مسلموں نے، انسانوں نے لوہے کے اوپر ریسرچ کی، لوہے کے جو فائدے تھے ان کے سامنے آگئے وہ ترقی یافتہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے باوجود اس کے کتاب مسلمانوں کی ہے وہ کتاب اعلان کر رہی ہے کہ لوہے میں بے شمار فائدے ہیں لوگوں کے لئے تلاش کرو مسلمانوں نے ریسرچ کی ہی نہیں کتاب بند کر کے بیٹھ گئے قرآن کو اس لئے جیب میں رکھ لیا بلا لیں گھر میں نہ گھسیں۔ قرآن کی زیادہ سے زیادہ عزت یہ ہے کہ شادی ہو گئی دولہن کو دو لہا کو قرآن سے نکال دیا، بیمار ہوئے قرآن پڑھ لیا اور زیادہ بیمار ہو گئے قرآن کے ورق پلٹ کے ہوا دے دی، تو آپ نے جو قرآن کی ریسرچ کی جو کتاب ہے جو سائنسی کتاب ہے آپ نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔

آگ اپنا کام چلا رہی ہے ہیں کافر ہے وہ اسے بھی جلائے گا، مسلمان کو وہ اسے بھی جلائے گی، غیر مسلم ہو وہ اسے بھی جلائے گی، آگ کا کام ہے پکانا ہے کوئی بھی مسلمان وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کافر ہو یا دھرم یا ہون کوئی بھی ہو وہ آگ پر پانی رکھے گا وہ پکے گا۔ پھر قانون یہ ہے کہ آگ جلائے گی پکائے گی تو آپ آگ کے استعمال کو سیکھے ہی نہیں، آپ کہے گے صاحب دوسری قوم تو آگ جلا کر ہتھیار بنا رہی ہے لوہا پگلا پگلا کے ہم تو پیچھے کے پیچھے ہی ہیں اور پیچھے اس لئے ہیں کہ آپ نے آگ کے استعمال کو محدود کر دیا انہوں نے آگ کے استعمال کو محدود نہیں کیا۔ انہوں نے آگ کے استعمال کو خلاء تک پہنچا دیا اور اس آگ کے استعمال کو یہ پٹن کیا ہے آگ ہی تو ہے Heat energy آگ ہی تو ہوتی ہے ایک لکڑی کی آگ، ایک بجلی کی آگ، ایک یورینیم کی آگ۔ اس آگ سے اس Heat سے وہ اس ایٹم کو توڑتے ہیں اور انہوں نے آگ جلا کر لوہا پگلا یا اس سے ریل کی پٹری بنائی، آگ جلا کر لوہا پگلا یا اس سے جناب چھ منزل عمارت کھڑی کر لی، آگ جلا کر انہوں نے یورینیم کو جلا کے ایٹم کو توڑ دیا ایٹم کو پگلا یا۔

آپ نے آگ کا استعمال کر کے کھجڑی میں پکالی بھی کھجڑی پکا لو وہ کھا لو، مرغی پکا لو کھا لو انہوں نے مرغی بھی کھائی کھجڑی بھی پکائی اور ساتھ ساتھ آگ کی جو سکت ہے آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص صلاحیت رکھی ہے سائنسی اس کو ڈھونڈ لیا اس کو تلاش کر لیا اس لئے ایک آدمی سارے دن پڑا سو تار ہوتا ہے، دوسرا آدمی گھر سے نکل کر سارے دن محنت مزدوری کرتا ہے، اچھی زندگی کس کی گزرے گی سونے والے کی یا محنت مزدوری کرنے والے کی وہ کہتے ہیں صاحب میں بھی تو اللہ کی مخلوق ہوں میں بھی آدم کی اولاد ہوں اس کو اللہ نے گھر دے دیا ہے مجھے چھو نیڑی بھی نہیں ملی۔ بھی تو گھر سے نکلا ہی نہیں پھر تجھے چھو نیڑی بھی مل گئی اس کا تو شکر کر۔ تو مسلمانوں کی جو زبوحالی ہے اس کی بنیادی وجہ وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا اور سب سے بڑی وجہ مسلمان کی کابلی سستی ہے کام نہیں کرتے بس سونا ہے سونے کا بڑا شوق ہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ کام بھی نہ کریں، آپ ریسرچ بھی نہ کریں، آپ اللہ کی نافرمانی بھی کریں، آپ شرک بھی کریں، آپ منافقت بھی کریں، آپ جھوٹ بھی بولیں اور یہ کہے ہم اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں تو اس سے آپ خود اپنے آپ کو دھوکا دے سکتے ہیں۔

اللہ ایسے نہیں مانتے و مکر و مکر اللہ... کہ لوگ میرے ساتھ مکر کرتے ہیں میرے ساتھ کون مکر کرے گا؟ ہیں تو اچھی سے اچھی تدبیریں جانے والا ہوں اور یہ سارے مکر ان کے اوپر۔ سجدہ ہیں نماز کے بارے میں ہے نماز ایسی بھی ہیں جو بارگاہ مقبول ہوتی ہیں تو انسانوں کو درجہ فرشتوں سے زیادہ ہو جاتا ہے اور نمازیں ایسی بھی ہیں اللہ تعالیٰ لعنت بنا کر منہ پر مار دیتا ہے کیا آپ نے نہیں پڑھا یہ حدیث ہے قرآن ہے تو ہماری اس وقت جو پوزیشن ہے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منہ پر پھینک کے ماروں گا۔ تو یہ عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم حضور کے امتی بھی ہیں ہم اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں ہم کو مانتے بھی ہیں پھر بھی ہم ذلیل و خوار ہے وہ غیر مسلم جو اللہ کو نہیں مانتے وہ خوشحال ہیں ہم بھکاری ہیں وہ ہمیں بھیک دے رہے ہیں۔

یہ اس لئے آپ بھکاری ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، منافق ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا تو اس کا مطلب مسلمان ہونا اور بات ہے۔ مومن ہونا اور بات ہے۔ تو مومن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام و

اکرامات ہے جب ہمارے دلوں میں ایمان داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے وہ انعام و اکرامات ہم پر نازل ہو گئے جو ہمارے بزرگوں کے ہمارے اسلاف پر ہو چکے ہیں یہ ایسی بات نہیں آپ کہے گے کہانیاں ہیں اپنی اسلاف کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں آج جو سائنس میں درجہ غیر مسلموں کا ہے مسلمانوں کا اس کے اوپر درجہ ہے کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں چین میں، جاپان میں فرانس میں ساری جگہ مسلمانوں کی حکومت ہوئی، کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی اٹھا تو ہر صلیبی جنگ میں اسکو فتح ہو گئی اور ہر صلیبی جنگ میں عیسائیوں کو شکست اور انہیں بعد میں معافی مانگنی پڑی اور یہ اس کو صلاح الدین ایوبی نے یہ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ صاحب ہم معافی مانگ رہے ہیں ہمارے ایک کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی جائے۔

تاریخ ہے اور آج وہی بیت المقدس ہے آپ زیارت نہیں کر سکتے آپ نہیں جاسکتے ان سے اجازت لینے پر آج مجبور ہیں کہ وہ صلیبی آپ کو اجازت دیں تو آپ بیت المقدس جاسکتے ہیں ورنہ نہیں جاسکتے الٹ ہو گئی تاریخ۔ تاریخ الٹ اس لئے ہو گئی کہ آپ کے جو اسلاف تھے، آپ کے جو بزرگ تھے، آپ کے جو جدا مجد تھے آپ نے ان کے راستے ہی کچھ اور کہتے ہیں آپ ایک کہتا ہے جی میں فلاح کا بیٹا ہوں کام سارے وہ کر رہا ہے باپ کے خلاف، باپ روزگار ہے متقی ہے نیک ہے۔ بیٹا چور ہے دھوکے باز ہے دوسروں کو پریشان کرنے والا ہے تو کیا کوئی آدمی اس بات پر یقین کر لے گا کہ اس کا بیٹا سعادت مند ہے۔

تو وہ کہے گے بیٹا تو ضرور ہے لیکن سعادت مند نہیں ہے تو ہم مسلمان تو ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن مسلمان میں ہے جو قومیں اپنی تبدیلی چاہتی ہیں، جو قومیں اپنا عروج چاہتی ہیں، جو قومیں اپنا حکمرانی چاہتی ہیں، اگر وہ حکمرانی کے قواعد و ضوابط کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ حکمران ہیں اور جو لوگ ذلیل و خوار رہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کر دیتا ہے علما لا یغرو... تو مسلمانوں کی زبوحالی کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسلمان کہتے تو ہیں لیکن ہمارے دل ایمان سے خالی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے جب ہم مسلمان ہیں نسبت تو ہمیں حاصل ہے تو رسول اللہ ﷺ کی رحمت العالمین کی نسبت حاصل ہے بس تھوڑی سی ہمت کی بات ہے بھئی یہ کوشش کی جائے کہ جب ہم مسلمان ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا رسول اللہ ﷺ سے ہمیں محبت بھی ہے تو اس محبت کو سچا ثابت کرنا لفظوں سے نکالنا قلب کی گہرائیوں سے اس کو ادا کریں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے ہم اس ذلت و خواری سے نکل جائیں گے۔

اور ہمیں عروج پھر نصیب ہو جائے گا لیکن اگر ہم باتیں ہی بناتے رہے ہم اللہ کے دشمن بھی رہے سود بھی کھاتے رہے تو روزی بھی ہماری حرام رہی جھوٹ بھی بولتے رہے منافقت بھی کرتے رہے حق تلفی بھی کرتے رہے، دولت پرستش کر کے شرک بھی کرتے رہے، تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگائیں کیسا عروج؟ سب تو جو اور ذلت ہے اس سے اور مزید ذلت ہو گئی اور ذلت ہو گئی اور مزید ذلت ہو گئی اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا پتا نہیں یہ قوم رہے بھی یا نہیں، پہلے کتنی بڑی قومیں قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط کسی بڑی قومیں آئیں، اب ان کا کوئی نشان ہی نہیں ملتا بس تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں بڑی قومیں تھیں۔ اور میں تو کہتا ہوں آپ بھی اس بات کو یقیناً سوچتے ہو نگے غور کریں اس پر جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کہ قومیں کس طرح تباہ اور برباد ہوئیں تو اس کا گہرا مطالعہ

کرنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو قومیں تباہ ہوئی ان میں دولت پرستی تھی وہ سونے جواہرات کے پجاری بن گئے تھے پجاری کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اس کے سامنے سجدہ کریں یا ہاتھ جوڑیں۔

لیکن اس کو اہمیت دے دی اللہ رسول کے مقابلے میں دولت کو اہمیت دے دی تو وہ دولت پرستی کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ اب ہم بحیثیت مسلمان قوم کے جب اپنا موازنہ کرتے ہیں تو صاحب دیکھ کر شرمندگی بھی ہوتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے رونا بھی آتا ہے کہ جو قومیں ایک ایک بنیاد پر تباہ و برباد کر دی گئیں ان ساری قومیں کے سارے گناہ، اس وقت مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔

یہ مسلمان قوم ابھی تک بندر بن چکی ہوتی یہ تو حضور پاک ﷺ کیوں کہ رحمت العالمین ہیں آخری نبی ہیں آئندہ کوئی نبی نہ آئے گا، نہیں اللہ کے محبوب ہیں دوست ہیں ان کی وجہ سے ہماری صورتیں اور شکلیں ٹھیک ہیں ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ایک گناہ پر ایک قوم تباہ کر دی گئی وہ ساری گناہ ہمارے اوپر ہیں اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا اللہ نے ہمیں اللہ نے کیوں کر دیا، تم خود ذلیل ہوئے ہو، منافقت کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ بھی ہم جتنا بھی ہو سکے اب ایک مسئلہ اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہمارا اس سودی معیشت ہے اس سے ہم نکل نہیں سکتے مطلب یہ بینکنگ پر اب بینک کے ملازم ظاہر ہے سودی تنخواہ لاکھوں آدمی ہے اگر ساری نوکری چھوڑ دیں تو کیا بنے؟ سرکاری ملازمین وہ سارا سود کا نظام ہے۔

وہ بھی کروڑوں کے حساب سے جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بھی سود کے اوپر چل رہی ہیں تو اب تو یہ بڑا مسئلہ ہے اب آدمی یہ کہہ جی صاحب ہم تو سود نہیں کھاتے، تو ہم تو گھر بیٹھ جائیں نوکری کہیں نہیں ملے گی، یہ معیشت نہیں ہے یہ بھیک ہے لیکن کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس نظام کو برا سمجھیں اور برا سمجھ کر کوشش کریں کہ اس کی اصلاح ہو کوئی وجہ نہیں کہ جب ہم کوئی اجتماعی حیثیت سے یہ کوشش کریں گے تو اجتماعی حیثیت سے سودی نظام ختم ہو سکتا ہے ایسی بات نہیں ہیں سودی نظام ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اجتماعی حیثیت سے اس کی کوشش ہی نہیں کی اس لئے وہ چل رہا ہے اور جو لوگ اس نظام کو چلا رہے ہیں ان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے ایک دفعہ آدمی ان کے چکر میں پھنس جائے پھر نہیں نکلتا وہاں سے تو اب یہ ہی ہے کہ کم از کم اتنا احساس تو ہمیں ہو جائے کہ ہماری ذلت و خواری کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری روزی حلال نہیں ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں منافقت کرتے ہیں تو جب ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ منافقت ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی۔

دولت پرستی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی حق تلافی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ تو جب اللہ یہ دیکھنے لگا میرے بندے کوشش کر رہے ہیں۔ جو ان کے بس میں تھا وہ تو انہوں نے ختم کر دیا، اللہ ایسا نظام لا سکتا ہے پھر ہم اللہ کے اس نظام میں آجائیں جہاں اللہ نے کہا یہ سب ہمارے دوست ہیں اور اللہ کا دوست ہے تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہو گا اللہ کی رحمت کا نزول تو اب بھی ہے دیکھئے اللہ میاں نے باوجود اللہ میاں کہتا ہے میرے دشمن ہیں سورج کو منع نہیں کیا کہ ان کو روشنی نہ دو ہو کو منع نہیں کیا، زمین کو منع نہیں کیا کہ ان کو پانی نہ دو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف پلٹے تو سہی اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ کوئی میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف دو قدم بڑھاتا ہوں میرا بندہ جب میری طرف لپکے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو یہ مثال تو قائم کریں آپ چلو اگر

سودی معیشت جو ہے اسکو ہم ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم منافقت تو ختم کر سکتے ہیں گھروں میں لڑائیاں جھگڑے تو ختم کر سکتے ہیں یہ جو فرقے بن گئے ہیں۔

اسلام میں ہزاروں 72 فرقے پتا نہیں کتنے فرقے ہیں ان فرقوں سے تو اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں آج ایک ہوا کل دو ہونگے پرسوں کو دس ہونگے ہو سکتا ہے ہماری نسلیں اس عذاب سے نکل کر وہ اللہ کی رحمت میں چلی جائیں یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ہر انسان اپنی نسل کے لئے سب کچھ کر سکتا ہے۔ جن صاحب نے یہ سوال کیا میرا خیال ہے اس کا جواب تو ہو گیا۔ اختتام

کیا کوئی قوم عبادت سے ممتاز ہو سکتی ہے؟

جواب یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں جتنا کچھ ہو سکتا ہے عبادت بھی کرتے ہیں ہر طرح زکوٰۃ خیرات نماز جو بھی ہوتا ہے وہ کرے ہیں اس میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی تو کافی لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور رسول کو مانتے ہیں اور ان پر اللہ پر اور اللہ کے رسول پر جان تک دینے کو تیار ہیں اس کے مظاہرے بھی سمجھ میں نہیں آتے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری مالی اور جانی قربانی سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو گا تو انہوں نے نماز بھی پڑھوادی آذان بھی کروادی ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے بارہ تیر سال پہلے کی بات ہے لاہور میں تحافظ ختم نبوت کے سلسلے میں یہاں دس دس ہزار آدمی مر گئے اب یہ الگ بات ہے کس نے مارا، اپنوں نے مارا۔

اب یہ ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ذلیل بھی ہے مسلمان بھکاری بھی ہے یہ صحیح ہے اگر غیر مسلم قوم نے ہمیں سہارا نہ دیں اور ہماری امداد نہ کریں تو نہیں کہا جاسکتا تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کے مقبول ہی نہیں ہے اللہ کو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو عبادت و ریاضت کرتے ہیں وہ عبادت و ریاضت کے دائرے میں ہی نہیں آتی ہم سمجھ رہے ہیں وہ عبادت ہے ہم سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم نے حج کیا وہ اسی طرح کاج ہے جس طرح ہمارے اسلاف کرتے تھے ارکان تو وہی ہے نماز کھلے لئے ارکان چودہ سو سال پہلے کی نماز آج بھی ہے، چودہ سو سال پہلے آذان دی جا تی تھی آج بھی دی جاتی ہے، چودہ سو سال پہلے جو قبلے کا رخ تھا وہ آج بھی ہے، پھر کیا وجہ ہے مسلمان ذلیل و خوار ہے اس کی بات جو قرآن سے ثابت ہے وہ یہ ہے ہماری جو روزی ہے وہ حلال نہیں ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ قرآن پاک میں، حدیثوں میں، امام جتنے فقہ ہیں ہمارے علم میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے کہ اسلام میں بنیادی بات یہ ہے کہ رزق حلال ہو، روزی حلال ہے، اگر روزی حلال نہیں ہوتی تو نہ نماز کا کوئی فائدہ ہو گا نہ روزہ کا کوئی فائدہ ہو گا، نہ حج کا کوئی فائدہ ہو گا دوسری بات اسلام یہ بتاتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو اسلام میں ہے وہ منافقت نہیں ہو، اسلام جو ہے منافق کو کسی بھی حال میں پسند نہیں کرتا منافقت کو اسلام جو ہے وہ قبول ہی نہیں کرتا تیسرا جو سب سے بڑا گناہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میں دو گناہ معاف نہیں کر سکتا ایک شرک ایک حقوق العباد تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم شرک کے دائرے میں تو ہم نے کوئی قدم نہیں رکھ دیا اس لئے کہ حق تلفی بجائے خود برابر ہے شرک کے اللہ تعالیٰ نے دو گناہ معاف نہیں کروں گا ایک شرک ایک حقوق العباد یعنی شرک اور حق تلفی دونوں برابر کے ہیں تو اب یہ بھی دیکھنا ہے مسلمانوں میں کہیں شرک کا اظہار تو نہیں، یہ کیا چیزیں ہمارے سامنے آئی ایک رزق حلال دوسرا منافقت سے بچنا تیسرا یہ کہ کسی کی حق تلفی نہ کرنا چوتھا یہ ہے کہ کسی کا حق نہیں مارنا۔

اگر یہ چار چیزیں مسلمانوں کے اندر ہیں تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے اور اگر یہ چار چیزیں مسلمان کے اندر نہیں ہیں وہ خود کو تو مسلمان کہے رہا ہے لیکن وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ جانتا ہے اب ہم روزی کے اوپر آتے ہیں اس وقت ہماری جو معیشت

ہے وہ سودی معیشت ہے۔ بینک میں سود، گھر جتنے بنے ہوئے ہیں وہ سود سے، گاڑیاں جو ہمارے چلانے کے لئے ہیں وہ بھی سود کے اوپر ہیں۔ ہر جگہ سود ہی سود ہے۔

یعنی جہاں بھی بات جائے گی وہ ہر چیز سود کے اوپر ہے اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو لوگ سود لیتے ہیں اور جو لوگ سود دیتے ہیں وہ میرے کھلے دشمن ہیں تو اب دشمنی دانستہ ہو رہی ہے دشمنی نادانستہ ہو رہی ہے یہ دشمنی مجبوراً ہو رہی ہے لیکن دشمن ہی دشمن ہیں تو جب اللہ تعالیٰ یہ واضح طور پر ڈیکریٹ کر رہا ہے سودی نظام پر چلنے والے لوگ میرے دشمن ہیں تو اب ہماری روزی ہی حلال نہیں ہے سود کو اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن اپنا کہے رہا ہے تو ہماری ان نمازوں کا، ہمارے ان روزوں کا، ہمارے حج کا، ہماری زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہوا، اللہ تو ہمیں دشمن کہے رہا ہے اور ہم وہ سب کام کر رہے ہیں جو اللہ کے لئے ناپسندیدہ ہیں تو یہ کیا بات ہوئی اللہ اپنے دشمن کے عمل کو قبول کیسے کرے گا؟

ایک جگہ ہمارے مسلمانوں کی زبوحالی ہے پریشانی ہے ذلت اور خواری کا باعث ہیں یہ سود ہے یہ تو آپ کا ایک روزی کا معاملہ آگیا اب آپ کہے جی یہ تو مجبوری ہے کہ صاحب وہ سود کے بغیر کام ہی نہیں سکتا تو اللہ جو ہے اللہ اس مجبوری کو نہیں مانتا، مجبوری نہیں ہے آپ نے خود معیشت کو بنایا ہے ایسی معیشت آپ نے بنائی ہے کہ آپ جو پیراس میں پھنس گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل کی کمی نہیں ہے آپ اپنے گیس نکالے اپنے یہاں انڈسٹریاں قائم کریں بے ایمانیاں چھوڑ دیں کمیشن چھوڑ دیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جس میں یہ سود کی لعنت دی جا رہی ہے اور جب سود کی لعنت سے جان چھوڑ جائے گی تو آپ اللہ کی دشمنی کے دائرے سے باہر نکلیں گے۔ اب آپ غور کریں ایک آدمی آپ کا دشمن بھی ہے اور وہ دوست بھی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی کوئی آدمی آپ کا دشمن ہے اور وہ ثابت بھی ہو گیا دشمن ہے اس نے کہے بھی دیا میرا دشمن ہے اور آپ اس کے بارے میں یہ کہے کہ وہ دوست ہے تو کیا وہ خوش ہوگا؟

اب آجائے اس کے منافقت پر یہاں مسلمانوں کا جو حال ہے زبان سے کچھ اور کہتے ہیں عمل کچھ اور کرتے ہیں پوری قوم کا یہ حال ہے جھوٹ جو ہے اس کی زندگی میں سرائیت کر دے گا۔ ہمارے حضور قلندر بابا اولیاءؒ فرمایا کرتے تھے بڑے دکھ کے ساتھ کہ مسلمانوں کا عجیب حال ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں بغیر ضرورت کے، فیشن کے، بھٹی، جھوٹ بولنے کے بعد ایک پیالی چائے مل جائے تو صبر تو آجائے چائے مل گئی ہے ایک پیالی۔ اب ہماری جو قوم ہیں اس میں ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے ہم لوگ بلا ضرورت اپنے عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اپنی نمائش کے لئے جھوٹ بولتا ہے، کوئی خوش آمد میں خوش کرنے کے لئے جھوٹ بولتا ہے، کوئی کسی کو اذیت پہنچانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے، کوئی اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لئے جھوٹ بولتا ہے، مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی عنوان سے اس کی زندگی میں جھوٹ کا عمل داخل ہے۔

ایک ہزار آدمی اگر اپنا محاسبہ کریں تو میرا اندازہ پانچ دس آدمی ایسی نہیں نکل سکتے جن کی زندگی میں جھوٹ کا عمل داخل نہ ہو تو جھوٹ جو ہے اصل منافقت ہے تو منافقت کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب حقوق العباد پر آجائے آپ حقوق العباد کا یہ حال ہے کہ سب سے قریب ترین رشتہ جو ہے میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور شوہر بیویوں کے

لباس ہیں اس سے زیادہ قربت کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب آپ دیکھئے یہ میاں بیوی کوئی گھر شاید ہی ایسا ہو گا جہاں میاں بیوی لڑتے نہ ہوں اور ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہوں ہر گھر میں لڑائی ہے میرا خیال ہے اگر سو گھر آپ لیں تو مشکل سے ایک دو گھر بڑی مشکل ایسے نکلیں گے جہاں میاں بیوی آپس میں لڑتے نہ ہوں۔ اس لڑائی کی بنیاد پر دانستہ طور پر نادانستہ طور پر بیوی شوہر کی حق تلفی کر رہی ہے اور شوہر سے بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے۔

جب یہ میاں بیوی کی آپس میں حق تلفی ہو رہی ہے تو پھر اولاد بھی ویسے ہی نکلتی ہے۔ اور اولاد سے والدین کی حق تلفی کر رہی ہے اور والدین سے اولاد کی حق تلفی کر رہی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے وہ گناہ اپنے اندر داخل کر لیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گناہ میں معاف نہیں کر دوں گا۔ اب آپ ایسا گناہ کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت بھی کر رہے ہیں تو یہ کیا بات ہے؟ اب شرک پر آجائیے اور اللہ تعالیٰ نے کہا شرک کو معاف نہیں کروں گا، مشرکین کے لئے دو عذاب کی دلیلیں ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں اب شرک کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اللہ کا تو تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے اللہ رازق ہے اللہ قادر مطلق ہے لیکن ایمان داری کی بات یہ ہے کہ اللہ کا تذکرہ ہم زبانی کرتے ہیں۔

رازق ہم اپنی سیٹھ کو، اپنے باس کو، اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے ان لوگوں کو جو ہمیں مہینے کے بعد ہمارے ہاتھ پر تنخواہ رکھتے ہیں ان کو سیٹھ ناراض ہو جائے گا نکال دے گا۔ سیٹھ کچھ کرے گا تو ترقی ہو جائے گی کچھ کریں گے تو کھائیں۔ جبکہ آپ کی زندگی میں یہ بات داخل ہے آپ اس حالت میں سے گزر چکے ہیں کہ اللہ نے جب بھی آپ کو روزی فراہم کی ماں کے پیٹ میں، آپ کو روزی فراہم کی اور سولہ سترہ سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزی فراہم کی، اللہ تعالیٰ نے کسی کی چھتیس سال عمر ہے، کسی کی پچاس سال عمر ہے، کسی کی پچیس سال کی عمر ہے ہر شخص اس بات پر غور کر سکتا ہے کیا پچیس سال کی عمر میں کبھی وہ بھوکا سو یا ہے؟ کیا پچیس سال کی عمر میں کبھی وہ بنگار ہا ہے؟ کیا پچیس سال کی عمر میں کبھی وہ بے گھر رہا ہے؟ تو ایک جواب ہو گا ایسا نہیں ہے۔ تنگی ترشی ایک الگ بات ہے کبھی ایسا نہیں ہوا آدمی بھوکا رہا ہو یا بغیر گھر کے رہا ہو گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے لیکن چھت ایسے ضرور ملے گی تو جس اللہ آپ کو ان حالات سے گزرا دیا۔

جب آپ کسی قابل نہیں رہے آپ کی نگہبانی کی، آپ کو رزق فراہم کیا، آپ کو وسائل فراہم کئے، آپ کو گھر دیا، آپ کو ماں باپ دیئے، آپ کو بیوی دی، آپ کو بچے دیئے۔ اب آپ تیس سال کی عمر کے بعد یہ کہے صاحب اب ہم کچھ کریں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے...؟ تو یہ بہت بڑی نا انصافی اور ظلم ہے اللہ رازق ہے۔ اللہ خیر الرزقین۔ اب یہ کہنا اللہ ہمارا رازق ہے محض زبانی اور عملاً اس کے خلاف ہونا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ آپ دل کے ساتھ نہیں کر رہے اس کا تعلق الفاظی سے ہے۔

ابو ظہبی میں ورکشاپ سے خطاب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ورکشاپ کے تمام شرکاء یہیں تمام طلبہ طالبات اساتذہ اور اس ورکشاپ کو منظم کرنے والے لوگ بلاشبہ قابل ستائش ہے اور بلاشبہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم اور انعام ہے کہ ان سب لوگوں نے ورکشاپ کی تبلیغ میں اور ورکشاپ قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جس علم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: کہ حضور الصلوٰۃ والسلام سے علم کے دو لفظ ہیں۔ علم ایک کالفظ میں نے ظاہر کر دیا اور دوسرا لفظ میں نے چھپا لیا اپنے پاس محفوظ رکھا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ علم کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے آپ نے دوسرا لفظ جس کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اس کو بھی ظاہر کر دینا چاہئے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہ لفظ میں ظاہر کر دوں تو مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ تم لوگ مجھے قاتل کر دو گے۔

اس طرح حضرت ابن عباس نے بھی قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ کر کے فرمایا: کہ صاحب جو دو علوم چھپے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کا ترجمہ میں نے بیان کیا، تشریح میں نے بیان کی۔ لیکن اگر میں اس آیت کے پیچھے جو باطنی حکمت ہے۔ اس کو ظاہر کر دوں تو تم لوگ یقیناً مجھے قتل کر دو گے اور جہاں تک دنیاوی علوم کا تعلق ہے۔ یہ دراصل نظریات کے اوپر قائم ہوتے ہیں۔ افلاطون نے یہ نظریہ پیش کیا کہ قدرت جب تخلیق کرتی ہے انسانوں کے سلسلے میں اس میں تخلیق کے دو رخ ہوتے ہیں۔ تخلیق کا ایک رخ یہ ہے کہ قدرت ایسے انسان پیدا کرتی ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ ایسے دماغ اور ایسی صلاحیت عطا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں پر حکمرانی کے فرائض انجام دیتے ہیں اور اس تخلیق میں دوسرا گروہوں حکمرانی کو قبول کرتا ہے اور ساری زندگی غلامی کی زندگی بسر کر کے مر جاتا ہے۔ افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ آقا اور غلام قدرت پیدا کرتی ہے۔

افلاطون کے بعد سقراط پیدا ہوا، دانش ور حکیم یا سائنسدان اس نے افلاطون کے نظریے کی تردید کی اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ قدرت سب کو ایک طرح پیدا کرتی ہے۔ بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، دانش ور، ظالم ہو، جاگیر ہو، رحم دل ہو کوئی بھی پیشہ اختیار کرتا ہو۔ تو جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ نہ وہ بڑا ہوتا ہے، نہ وہ غلام ہوتا ہے، نہ وہ آقا ہوتا ہے تو قدرت یکساں طور پر سب کو پیدا کرتی ہے۔ یعنی قدرت اپنی صفات میں تخلیق یکساں منتقل کرتی ہے۔ یعنی تخلیق میں قدرت نے مساوات پیدا کئے۔ لوگ اپنے مشاغل سے چالاکیوں سے کچھ علوم حاصل کرنے کے بعد اس علوم کو ڈھال بنا کر خود آقا بن جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں۔ یہ دراصل افلاطون کے نظریے پر ایک بہت بڑی ضرب تھی۔ ایک ضرب ہے وہ جو حکمران تھا۔ یعنی بادشاہ لوگ، یا حکمران لوگ یا جاگیر دار لوگ بوکھلا گئے اور انہوں نے اس نظریے کی مخالفت میں جو بھی ان سے ہو سکا وہ کیا اور نتیجے میں تعریف بتادی۔

آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ سقراط کو اپنے اس نظریے پر قائم رہنے کی سزا کے طور پر زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ لیکن سقراط کی موت کے بعد افلاطون کے نظریے پر اتنی بڑی ضرب پڑ گئی کہ سقراط کے بعد سے اب تک جتنے بھی بڑے بڑے حکیم پیدا ہوئے۔ ان میں یہ چیز دور کرتی رہی اور سقراط کے نظریے کو کوئی آدمی آج تک رد نہیں کر سکا۔ یہ تو ہوا سقراط کے نظریے کو کچھ لوگ نے قبول کیا۔ کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن بہر حال یہ ایک نظریہ زمین پر قائم ہے۔ صدیوں سے کہ انسان کو قدرت یکساں طور پر پیدا کرتی ہے۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو بچپن ایک طرح گزرتا ہے، لڑکپن ایک طرح گزرتا ہے۔ البتہ ماحول کے زیر اثر انسانی صلاحیتیں یا توجہ منور ہو جاتی ہیں یا دھندلی ہو جاتی ہیں۔ یہ نظریاتی جنگ کب سے شروع ہوئی تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ لیکن اس نظریے کی تائید اور تبلیغ کے لئے اگر ہم الہامی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے یہ بات تاریخ میں ملتی ہے تمام آسمانی کتابیں اعلیٰ اعلان اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ زمین کسی مخصوص گروہ کی ملکیت نہیں ہے۔

زمین کے اوپر پھیلے ہوئے وسائل کسی مخصوص گروہوں کی ملکیت نہیں ہے۔ لوگ چالاکی سے، ہوشیاری سے، شیطنت سے، کبر و غرور سے، گستاخی برتری کے وجہ سے کچھ ایسے پروگرام بنالیتے ہیں، جن پروگرام کی وجہ سے دو گروہوں آمنے سامنے آجاتے ہیں۔ ایک گروہوں وسائل پر قابض ہو کر اپنے ارد گرد طاقت جمع کر لیتا ہے۔ اور دوسرا گروہوں اس طاقت کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ جتنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے۔ ان سب کی یہی تعلیم رہی کہ یہاں کوئی بڑا نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو قومیں ہیں یہ صرف تعارف کے لئے بنا گئے ہیں وہ قرآن حکیم میں ہے ”یہ قبیلے جو ہیں تعارف ذریعہ ہیں۔ بلاشبہ اللہ کے نزدیک وہی لوگ افضل ہیں۔ جو اللہ کو جانتے ہیں“۔ اللہ کے قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں اور یہ وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء کی ان ہی تعلیمات کی بنیاد پر ہم نے علم کا ایک نظریہ ترتیب دیا ہے، جس کو ہم نظریہ رنگ و نور کہتے ہیں۔

آج کی ورکشاپ میں آپ لوگ نظریہ رنگ و نور پر غور و فکر کریں گے۔ نظریہ رنگ و نور کا مطلب یہ ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی وہ طرز فکر جس طرز فکر میں آسمانی کتابوں کی نشاندہی کرنے والے علوم انبیاء نے پیش کئے اور رنگ و نور میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی کہ انسان کو جو مقصد حیات ہے وہ محض وسائل کا اکھاڑنا یا وسائل کا استعمال کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ جس ہستی نے اور جس ہستی نے وسائل بنائے اور وسائل کو قابل کیا۔ اس ہستی کا تعارف دراصل انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہی نظریہ رنگ و نور ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھولے گا۔ ہمارے خلوص کو قبول فرمائے گا۔ ہمارے ذہن میں جو شعور کی حد بندی ہے۔ محدودیت ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے گا اور ہم پیغمبران طرز فکر یعنی نظریہ رنگ و نور کو سمجھیں گے اور نظریہ رنگ و نور کو سمجھ کر پوری نوع انسانی میں اس کو پھیلانے کے لئے جدوجہد اور کوشش کریں گے۔

اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور مددگار ہو

تلاوت سورہ حشر کا آخری رکوع...

سورہ حشر کے اس آخری رکوع میں میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل

کر دیتے تو پہاڑ ریزہ، ریزہ ہو جاتے۔ اور یہ مثالیں ان لوگوں کیلئے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اسماء کا تذکرہ کیا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ صفات کا، اسماء کا فائدہ یہ بھی ان لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ ارشاد کہ قرآن شریف اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن پاک کے اندر کی جو حکمت، قرآن کی طاقت اور قرآن کے اندر جو انوار و تجلیات کا جلال ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ایک آدمی بڑی آسانی کے ساتھ دس بیس قرآن اپنے سر پر رکھ سکتا ہے وہ میل دو میل پیدل بھی چل سکتا ہے۔ قرآن پاک کا اس طرح سر پر رکھنا اور قرآن پاک کے اندر اتنا تفکر نہیں کرتا کہ قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جائے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے قرآن پاک کی جو حکمت اللہ نے بیان کی ہیں وہ ایک طاقت ہے۔ ایک بہت بڑی طاقت ایسی طاقت کے شعور اس کو کسی بھی طرح برداشت نہیں کر سکتا۔ شعوری اعتبار سے پہاڑ اللہ تعالیٰ کی ایسی صنعت ہے۔ ایسی تخلیق ہے کہ جس کے بارے میں شعور یہ جانتا ہے کہ پہاڑ بہت مضبوط چیز ہیں۔ پہاڑ چٹان ہے۔ اس میں اگر گرن بھی چلائی جائے تو اس کے اندر نہ دڑا پڑھتی ہے۔ نہ وہ ٹوٹتا ہے بلکہ یہی ہو سکتا ہے اس گن کی وجہ سے آدمی خود زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک شعوری بات ہے جو ہر انسان جانتا ہے جو پہاڑ جو ہیں بہت سخت جان ہوتے ہیں۔ بڑی سے بڑی طاقت کو برداشت کر لیتا ہے۔

وہ شعوری اس کے اندر جو مزاحمت ہے۔ شعوری اس کے اندر جو سکت ہے۔ اس کا تذکرہ پہاڑ کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب قرآن پاک انسان پر نازل ہوا۔ انسانوں کے لئے نازل ہوا۔ اس کا مفہوم یہ نکلا کہ انسانوں کی جس الجبجبی پر جس انسان کے ذہن اور دماغ کے جس حصے پر قرآن نازل ہوا وہ پہاڑوں سے اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر انسان پہاڑوں سے اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط نہ ہوتا تو قرآن کے انوار کی ضربات سے یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اور ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہمارے لئے نشانہ ہی ہے کہ انسان سکت کے اعتبار سے، برداشت کے اعتبار سے انسان پہاڑوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو دو چادس بیس رکھنے کے باوجود ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہیں پڑھتا کہ جتنا ایک بوری وزن اٹھانے سے آدمی بوجھ محسوس کرتا ہے اور اس کی ٹانگیں کپکپانے لگتی ہیں۔

تو اس کا یہ مفہوم نکلا کہ ہم جس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ہم جس طرح قرآن کو شعوری طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قرآن کی حکمت قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے انوار سے فائدہ اٹھالینا نہیں ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آگئی ہے کہ قرآن محض صفات پر لکھے ہوئے الفاظ کا نام نہیں ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر معنی اور مفہوم ہے اور جو حکمت ہے اس کا نام قرآن ہے۔ الفاظ کی جادوگری ہے کہ اگر آپ کسی آدمی سے شیریں الحان سے بات کریں اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں تو الفاظ کا اثر انسان کے دماغ پر اچھا پڑھتا ہے۔ لیکن اگر آپ نفرت سے حقارت سے کڑک آواز سے بات کریں تو الفاظ کا اثر نفرت سے ہوتا ہے۔ انسان پر بوجھ پڑھتا ہے تو آواز الفاظ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ الفاظ آواز کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا... کہ ہم مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں انسانوں کو تاکہ وہ سوچ و بچار کریں اور تفکر کریں۔

تو قرآن کی طاقت کا اندازہ کرنا قرآن کی حکمت سے فائدہ اٹھانا، قرآن کے الفاظ کے اندر جو انوار اور تجلیات کام کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھنا، سمجھنا اور ان الفاظ کی روشنیوں سے اپنے اندر جگمگاتی دنیا کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اسی وقت ہے۔ جب ہمارے اندر تفکر کا pattren ہو اگر تفکر کا pattren ہمارے اندر نہیں بنے گا۔ تو ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہمارے اندر سوچ، سمجھ، بصارت، بصیرت پیدا نہیں ہوگی قرآن سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے توجہ کی یہ آپ کی جو رکشاپ تھی اس میں جتنے بھی گھنٹے آپ کو ملے یہ سارا وقت آپ نے سوچ و بچار اور تفکر میں پورا کیا ہے۔ یہی تفکر اگر ہم اپنی زندگی پر محیط کر لیں۔ اور یہ چند گھنٹے کا تفکر ہماری زندگی کا احاطہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہمارے اندر تفکر کا ایسا pattren بن جائے گا کہ جس pattren میں اتنی طاقت اور سکت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو برداشت کر لیتا ہے۔

اس قرآن کو برداشت کر لیتا ہے۔ جس قرآن کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ نظریہ رنگ و نور کے تحت آج بھی ورکشاپ بلاشبہ سوچ، ریسرچ اور تفکر کی ایک مثالی نشست تھی۔ یہ مثالی نشست ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے اور ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو پورا کرنے کے جدوجہد اور کوشش کی ہیں کہ انسان تفکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی تفکر کو اپنا شعار بنائیں گے۔ تفکر کے لئے وقت نکالیں گے۔ اس وقت تک جب تک ہم اس قابل نہ ہو جائیں کہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی حکمت کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ آپ حضرات نے اللہ کے نام پر جس طرح وقت نکالا یقیناً اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لئے ایک جذبہ ہے، جہد ہے، کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے لئے میرے راستے ہیں جدوجہد کرتے ہیں اور اس جدوجہد میں انسان کی اپنی ذات سوار نہیں ہوتی۔ صرف اللہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ راستہ بھی ہدایت بخشا ہے... والذین جہادونی نا... وہ لوگ جو خلوص دل سے ایثار سے اپنی ذات سے ہٹ کر اللہ کے لئے جدوجہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لازم کر لیا ہے کہ ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت عطا کریں گے۔ راستوں کی ہدایت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لئے کوئی ایک راستہ متعین ہو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ایک لامحدود ہستی ہے۔ کسی لامحدود ہستی تک پہنچنے کے لئے کسی ایک راستے کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ کوئی ایک بہت بڑا شہر ہے۔ اس ایک بڑے شہر کے لئے کوئی ایک راستہ متعین نہیں ہوتا۔ بہت سارے راستے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ اپنے لئے متعین کیا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دین فرمایا ہے۔ وہ دین ایک ایسا راستہ ہے کہ اس میں لاکھوں کروڑوں تفکر کی راہیں انسانی ذہن کے اندر سے نکلتی ہیں۔

اور انسان اس دین مبین کے راستے پر شاہرہ پر چل کر بے شمار چھوٹی چھوٹی سڑکوں سے پرڈنڈیوں سے گلیوں سے نکل کر اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کو سراغ ملتا ہے۔ ورکشاپ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کی سوئے ہوئی صلاحیتیں بیدار ہوں۔ اور انسان کے اندر سکت پیدا ہو، انسان کے اندر شعوری محدودیت جو ہے وہ لامحدودیت کا سبق شروع کر دے۔ میں نے کچھ دیر آپ حضرات میں رہ کر یہ محسوس کیا اور دیکھا کہ جتنے بھی لوگ افہام و تفہیم میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سوال کے اوپر جواب کے اوپر الفاظوں کی معنی علوم مفہوم کے اوپر انکا ز تھا۔ ان کے ذہن میں کہیں ادھر ادھر کا خیال نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ

ورکشاپ کی یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ مسلسل ڈھائی یا تین گھنٹے یک ذہن ہو کر ایک نقطے پر، توجہ مرکوز رہے۔ میرے خیال سے یہ ورکشاپ کامیاب رہی۔

آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سکت بڑھی شعور کی درمندگی وہ کم ہوئی اور آپ کے دل میں اور دماغ میں ایسے روزن کھولے۔ جس روزن سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی اور انوارات کا انکاس ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوا اور مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اپنی زندگی کو ان طرزوں پر گزاریں جو طرزیں انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حاصل ہوئیں اور وہ زندگی کی طرزیں صرف اور صرف تفکر اور اللہ کے ساتھ واسطہ ہیں۔ انشا اللہ ہم صراط مستقیم پر چل کھڑے ہوئے ہیں اور جب کوئی بندہ صراط مستقیم پر قدم بڑھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جب بندہ میری طرف جب ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف دو قدم بڑھاتا ہوں۔ جب کوئی بندہ صراط مستقیم پر میری طرف لپکتا ہے۔ تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضور قلندر بابا اولیائے فیض سے ہمیں صراط مستقیم پر کھڑا کر دیا ہے۔

اب یہ ہمارا کام ہے اگر ہم ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ دو قدم ہماری طرف بڑھائے گا۔ یعنی ایک قدم ہم نے بڑھایا دو قدم اللہ آیا۔ اس میں یہ فائدہ ہو گا کہ ہم اللہ سے تین قدم قریب ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کی طرف لپک کر چلیں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آئے گا۔ دوڑ کر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح دوڑتے ہیں۔ جیسے زمین پر ہم دوڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا رشتہ اور تعلق ٹائم اینڈ اسپیس کے تحت ہو جائے گا۔ دوڑنے کا مطلب قربت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنے آپ سے قریب ہے وہ قربت آپ کے اوپر کھول جائے گی۔ آپ یہ دیکھنے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنے قریب ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قربت کا تعلق ہے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”کہ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں“۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا... ”فیصل فوسیقون... میں تمہارے اندر ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟“

یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح آپ کو متوجہ کیا ہے کہ تم لوگ اس قدر نادان ہو اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ٹائم اینڈ اسپیس کی حد بندیوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی شکل صورت میں دیکھنا چاہتے ہو۔ ٹائم اسپیس کے بارے میں میں ابھی ختم کر رہا ہوں، ٹائم اینڈ اسپیس کے بارے میں کافی یہاں میں نے سنا ہے۔ ماشا اللہ بڑی اچھی اچھی انہوں نے باتیں کیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ٹائم اسپیس کیا چیز ہے؟ انسان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انسان کی زندگی حرکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کھانا، پینا، چلنا، پھرنا حرکت کے علاوہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ کائنات کی زندگی حرکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ کائنات میں اگر اربوں، کھربوں، سنکھوں افراد ہیں افراد کے لئے علاوہ، سورج ایک فرد ہے، چاند ایک فرد ہے، ستارے ایک فرد ہے، جنات ایک فرد ہے، فرشتے ایک فرد ہے اربوں، کھربوں، سنکھوں میں سے کوئی ایک فرد رک جائے تو کائناتی سسٹم ٹوٹ جائے گا۔

کائنات ختم ہو جائے گی۔ کن کا عمل رک جائے گا۔ کائنات مسلسل حرکت کا نام ہے۔ جب کائنات مسلسل حرکت کا نام ہے تو کائنات میں سب سے بڑی موجودہ اشرف مخلوق انسان ہے۔ وہ بھی حرکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک انسان دو پیروں سے زمین پر چلتا ہے۔

ہوتا یہ ہے کہ ایک پیر وہ اٹھاتا ہے، دوسرا پیر زمین پر رہتا ہے، تو پہلا پیر اٹھا کر جب وہ زمین پر رکھتا ہے، تو اس کو حرکت کے دو تعینات سے گزرنا پڑھتا ہے۔ حرکت کا ایک تعین یہ ہے کہ کسی قسم کی حرکت کے تحت اسے زمین پر پیر رکھنا ہوتا ہے۔ حرکت کا دوسرا تعین یہ ہے اسے کشش ثقل میں داخل ہونے کے لئے اسے پیر اٹھا کر خلاء میں کچھ وقفے کے لئے رکنا پڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا ایک پیر اٹھ کر جب دوسرا پیر زمین پر پڑھتا ہے تو دراصل وہ زمین کے اوپر نہیں چل رہا ہے۔ وہ خلاء میں قدم رکھ رہا ہے اگر خلاء نہیں ہو گا تو حرکت نہیں ہو گی۔

حرکت کے لئے خلاء کا ہونا ضروری ہے ساتھ ساتھ خلاء کے ساتھ کشش ثقل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب انسان دو پیروں سے چلتا ہے تو ایک پیر اس کا یہاں رکھا ہوا ہے اور دوسرا پیر یہ اسے دونوں پیر زمین پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک پیر اور جب ایک پیر اٹھاتا ہے آدمی تو ایک پیر اٹھانے کے اور پیر رکھنے کے درمیان میں جو خلاء ہے وہ زمانیت ہے۔ انسان زمانیت اور مکانیت دو دائرے میں حرکت کرتا ہے اور یہاں کشش ثقل نہیں ہے، خلاء ہے اسے زمانیت کہتے ہیں اور جہاں کشش ثقل ہے زمانیت سے انسان کچھ دیر کے لئے کچھ وقفے کے لئے یہ محسوس کرتا ہے کہ میں خلاء میں نہیں ہوں مثلاً زمانیت، زمانیت اللہ ہے، زمانیت خالق ہے، مکانیت مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون نافذ کیا ہے۔ کائنات میں وہ یہ ہے کہ جب انسان خلاء میں ہوتا ہے۔ زمانیت میں ہوتا ہے۔ جب انسان کے پیر کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا جاتے ہیں اور وہ وزن محسوس کرتا ہے وہ سب مکانیت ہے... حضور پاک ﷺ کا ارشاد ہے ”کہ زمانیت اللہ ہے زمانہ اللہ ہے... زمانہ کو بڑا نہ کہو زمانہ اللہ ہے۔“

تو انسان کی جتنی بھی حرکات اور سکناات ہیں۔ اس کی ہر حرکت میں اس کا رشتہ زمانیت کے ساتھ قائم ہے اور زمانیت کے ساتھ رشتہ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دو قدم کے درمیان اس کو اللہ کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ جب تک وہ اللہ کے اندر داخل نہیں ہو گا وہاں اسپیس زیر بحث نہیں آئے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جہاں تم ایک ہو وہاں میں دوسرا ہوں، جہاں تم دو ہو وہاں میں تیسرا ہوں۔ ٹائم اینڈ اسپیس کو سمجھنے کے لئے بہت آسان بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر سکت پیدا نہیں ہوتا، جب تک انسان کے اندر بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ جب تک انسان کو شعور کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے تو وہ اسپیس ہے اور جب انسان بوجھ سے کشش ثقل سے آزاد ہوتا ہے۔ تو وہ سب کا سب ٹائم زمانیت، زمانیت ہر انسان ایک طرف زمانیت میں لٹکا ہوا ہے اور دوسری طرف اسپیس اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ کشش گریز کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔

جس میں انسان ازل میں پیدا ہوا۔ وہاں سے مختلف دنیاؤں میں موتا ہوا اس عالم ناسوت میں پیدا ہوا۔ عالم ناسوت میں سے دوسری دنیا میں چلا گیا۔ کہیں بھی آپ جائیں اعراف میں جائیں حشر اور نشر میں جائیں، یوم المیزان میں جائیں۔ جنت میں جائیں، دوزخ میں جائیں وہاں ایک ہی کام ہو گا۔ اگر جنت کے اوپر اسپیس نہ ہو تو وہاں درخت نہیں ہونگے اور اگر جنت میں درخت نہ ہو تو وہاں شہد کی دودھ کی نہریں نہیں ہونگی اگر جنت میں اسپیس نہیں ہو گا تو سونے، چاندی، موتی، زیورات کا محلات کا تذکرہ بے معنی ہو جائے گا۔ ہر جگہ اسپیس ہے۔ ہر جگہ زمانیت ہے۔ ہر جگہ اللہ ہے اور ہر جگہ مخلوق ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جنت اس دنیا کی طرح نہیں ہے وہاں ٹائم اسپیس نہیں ہے اگر

وہاں ٹائم اسپیس نہیں ہوگا تو آپ کہاں رہیں گے، کہاں چلیں گے، کہاں پھریں گے، کتنے پھل کھائیں گے، کس طرح آپ حوروں غلمان کا آپ نظارہ کریں گے۔

ہر جگہ اسپیس ہے ہر جگہ ٹائم ہے۔ فرق یہ ہے اگر آپ اس بات کو جان لیں کہ اسپیس یعنی مکانیت اور زمانیت کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اگر یہ بات سمجھ میں آجائے تو آپ جہاں بھی رہیں وہ جنت ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں اس رشتے کو تلاش کر لیں کہ انسان ایک قدم اٹھ کر زمین سے اور دوسرے قدم پر پڑھتا ہے تو وہ وقفہ ہے چاہے وہ ایک منٹ کا ہو، ایک لمحے کا ہو، ایک سیکنڈ کا ہو وہ سب زمانیت ہے۔ یہی صورت حال جنت میں ہے۔ یہی صورت حال ہر جگہ ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا... اللہ انا ہو بکل شئی محیط... ایک دائرہ ہے۔ اس دائرے سے کوئی مخلوق باہر نہیں نکل سکتی... اللہ انا ہو بکل شئی محیط... یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس نظام کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاءؒ کا یہ اعجاز ہے، سیدنا حضور الصلوٰۃ والسلام کا خاص کرم و رحم ہے کہ انہوں نے حضور قلندر بابا اولیاءؒ کے روپ میں ہمیں ایک ایسی ہستی عطا فرمائی کہ نوع انسانی کو جس نے ان باتوں کو جو بیس بیس سال پچاس پچاس سال سمجھ میں نہیں آتیں تھیں۔

ایک اور دو کے حساب سے سمجھا دیا۔ خواجہ غریب نواز کے بارے میں تاریخ شاہد ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر میں بعیت ہوئے اور چالیس سال کی عمر جب ہوئی تو ان کے پیرومرشد نے پوچھا معین الدین تم کیا کرتے ہو؟ تم کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور خانقاہ کا پانی بھرتا ہوں، کہا کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ تم کو آئے ہوئے؟ کہہ صاحب جو ان آیا تھا بوڑھا ہو گیا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم اب ہماری مجلس میں بیٹھا کرو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ بائیس سال خانقاہ کا پانی بھروانے کے بعد پیرومرشد نے اپنی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت دی۔ بائیس سال اور اس کے بعد تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ایک دن خوش ہو کر فرمایا کہ دو انگلیاں سامنے کر کے کہ معین الدین اس میں تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ خواجہ معین الدینؒ نے فرمایا: حضور ان دو انگلیوں کے درمیان میں اٹھارہ ہزار عالمین دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ٹائم اینڈ اسپیس سے گزارنے کے لئے روحانی قدریں اجاگر کرنے کے لئے خواجہ معین الدینؒ جیسے برگزیدہ بندے کو، بہت بڑے بندے کو بائیس سال گزارے تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر رحم اور کرم کہ جو چیزیں بائیس اور بائیس سال اور چالیس چالیس سال کے بعد مرشد کریم اور مرید کو بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت جلدی سالوں، دنوں، ہفتوں، میں نہیں گھنٹوں میں حضور قلندر بابا اولیاءؒ کے فیض سے معلوم ہوئیں اور آپ کے اندر منتقل ہو گئیں۔ اب یہ اس بات کو ثبوت ہے کہ آپ لوگ اتنی اتنی دور سے تشریف لائے اور شام ہیں آپ نے وقت لگایا اور سب کے ذہنوں نے یہ بات آگئی ہے کہ ہمارے ذہن کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے صراط مستقیم پر کھڑا کر دیا ہے۔ تو ہمیں پورا راستہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔

ایک یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے یہاں سیکھا ہے، پڑھا ہے اس کو یہاں تک نہ محدود کر دیجئے۔ یہاں جو چھوٹی چھوٹی نشستیں یہاں آپ نے بنائیں ہیں یا آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بیٹھا کر اپنی بیگم کو بیٹھا کے اپنے شوہر کو بیٹھا کے ایک گھر کا ماحول ورکشاپ جیسا بنا لیجئے۔ ہمارا ہر عمل آج سے ورکشاپ کی طرح ہو گا۔ آپ اپنے بچوں کو بیٹھائیں، اپنے شوہر کو بیٹھائیں، اپنی بیگم

صاحبہ کو بیٹھائیں، مہینے میں ایک دن ہفتے میں ایک دن جب بھی موقع ملے ایک ماحول بنائیں اور اس دن کوئی بھی کتاب اٹھالیں کوئی بھی سوال کر لیں بچوں کی ذہنی سکت کی مناسبت سے سوال و جواب افہام و تفہیم کی ایک مجلس قائم کریں انشا اللہ اس کا آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک سال کے بعد ورکشاپ میں آنے سے فائدہ ملتا ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہاں بیٹھنا یہاں کی علمی صلاحیہیں ممارے لئے مقدس فرمائے۔

آمین

شب برات کیا ہے؟ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

آج کی رات شب برات ہے اور اس رات کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے رزق دیا جاتا ہے رزق سے مراد ہم لوگ روٹی کپڑا مکان نہیں کہتے رزق سے مراد امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی کھانا کھالیا گوشت کھالیا پانی پیا لیکن رزق جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وسائل کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ وسائل تخلیق کرتا ہے تو آج کی رات وسائل کی تخلیق کی رات ہے اور وسائل میں کھانا پینا شادی بیاہ اولاد عزت ذلت سب ہی کچھ چیزیں وسائل کے ضمیرے میں آجاتی ہیں کاروبار ملا زمت صحت و تندرستی۔ اب میری طبیعت کل سے بہت خراب ہے میرا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں وسائل تقسیم کرتا ہے، اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آج ہی کی رات کیوں وسائل کی رات، اللہ تعالیٰ نے کہی کہ وسائل تقسیم ہوتے ہیں وسائل تو سارے سال ہی تقسیم ہوتے رہتے ہیں اب سال میں کتنے ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ دن، تین سو پینسٹھ دن میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسائل کی تقسیم نہ ہوتی ہو۔

اصل میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کائناتی ایک سسٹم ہے اس کائناتی نظام پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے نظام میں کوئی بھی خلاء نہیں ہے کوئی بھی نقص نہیں ہے مثلاً سورج لاکھوں کروڑوں سال سے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے تو لاکھوں کروڑوں سال کی تاریخ میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکل آیا ہو۔

سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے اور سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دن ہو جاتا ہے دن کے بارے میں ہمارے یہ تصورات ہیں کہ انسان کے کاروبار کے لئے دن بنایا اللہ تعالیٰ نے محنت کے لئے دن بنایا اور رات آرام کے لئے نیند کے لئے اللہ تعالیٰ نے بنائی لیکن ساتھ ساتھ ہم جب رات اور دن کو قرآن کے نقطے نظر سے سمجھ لیں تو یقین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہماری اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ نظام دو طرح کام کر رہے ہیں ایک روحانی نظام ہے اور ایک مادی نظام ہے جب بھی روحانی نظام کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں رات کا تذکرہ ہے مثلاً شب برات لیلۃ القدر مثلاً شب برات لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے اور اس میں ملائکہ اور فرشتے سلامتی کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور لوگ ان کے لئے دعا کرتے ہیں اب یہ ہے کہ جو لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر روحانی تعلیم

ہوتی ہے وہ ان فرشتوں کو دیکھتے بھی ہیں ان فرشتوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، فرشتے ان سے بات بھی کرتے ہیں اب یہ فرشتے جو بات کرتے ہیں یہ عام رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر رات جو ہے یہ بات کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من... کہ لیلۃ القدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینے میں تیس دن اور تیس رات تو ہے تو اگر رات کو ایک حواس شمار کر لیں اور دن کو ایک حواس شمار کر لیں حالانکہ دن میں جو لاکھوں حواس کام کر جاتے ہیں اگر آپ رات کو ایک ہی حواس مان لیں اور دن کو ایک ہی حواس تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب ایک ہزار مہینے کا یہ ہوتا ہے تیس ہزار راتیں اور تیس ہزار دن یعنی ایک مہینے میں ایک مہینے میں آدمی جتنا سفر کرتا ہے یعنی ایک رات میں جتنا آدمی سفر کرتا ہے ایک رات اور دن میں تو لیلۃ القدر میں انسان ساٹھ ہزار تو ساٹھ ہزار سفر کرتا ہے ساٹھ ہزار سے سفر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو شعور کام کر رہا ہے اتنا طاقت ور شعور، اگر آپ کی سامنے ہلکا سا کاغذ بھی رکھ دیا جائے شعور کہلائے گا ب لیلۃ القدر میں یہی شعور ساٹھ ہزار گنا ہو گا اور وہ شعور ساٹھ ہزار گنا زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر وہ صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے جو صلاحیت فرشتوں کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتی بھی ہے ان سے مصافحہ بھی کرتی ہے، سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جب معراج کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہاں بھی راتوں رات اپنے بندوں کے لئے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر آپ نے سارا معراج شریف کا قصہ بھی سنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فرشتے ملائے اعلیٰ سے مصافحہ کرنا یہ ساری صلاحیتیں رات میں بیدار ہوتی ہیں دن میں نہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور چالیس راتوں میں پورا کر دیا وہاں بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ سے تیس دنوں کا وعدہ کیا اور چالیس دنوں میں پورا کر دیا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات ہی کا تذکرہ کیا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ وسائل کی تقسیم کا ذکر فرماتے ہیں تب بھی رات کو لیلۃ شب برات میں وسائل تقسیم کرتے ہیں علوم تقسیم کرتے ہیں تو اب ہمارے سامنے ایک ظاہری اعتبار سے ایک سسٹم نظر آتا ہے ظاہری اعتبار سے جو زندگی ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم دو حواسوں میں زندگی گزارتے ہیں ایک حواس وہ ہیں جو دن میں کام کرتے ہیں اور ایک حواس وہ ہیں جو رات میں کام کرتے ہیں تو اب ہم یوں کہے گے دن کے حواس میں انسان شعوری اعتبار سے پابند ہوتا ہے ٹائم اسپیس میں بند ہوتا ہے اس کی جو صلاحیت ہے وہ ایک گھنٹے میں تین میل کی، لیکن اگر وہی انسان اگر رات کے شعور میں داخل ہو جائے تو اس کی صلاحیت اتنی ہے کہ یہاں بیٹھ کر وہ تصور کرتا ہے اور عرش اس کے سامنے آ جاتا ہے یہ صلاحیتوں کا جب بھی تذکرہ آپ قرآن پاک میں صلاحیتوں میں پڑھیں گے حدیث شریف میں پڑھیں گے وہاں یہی تذکرہ ہو گا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے روحانی صلاحیتوں کی بیدار ہونے کا رات کا جو نظام بنایا ہے وہ یہ نظام ہے کہ روحانی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ بھی رات کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے وہ بھی رات کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تلاش وہ بھی رات کی تلاش باطن سے متعارف کرتی ہے جو رات کی تلاش کرتے ہیں وہ بھی باطن تذکرہ ہے۔

پہلے ستارے دیکھئے پھر چاند دیکھا رات گزر گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں رات کو خواب دیکھا اپنے والد بزرگ سے کہتے ہیں میں نے رات خواب دیکھا، تو یہاں نے رات خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

یہ بھی خواب رات کے حواس میں انہوں نے خواب دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے اسی طرح ہو گا اور اللہ تعالیٰ تجھے عزیز کرے گا اور مرتبہ عطا فرمائے گا اور جو پیغمبری جو تھی یہاں بھی رات کا ہی تذکرہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے تو پوری بابت بھر رہی ہے وہ بھی رات کا تذکرہ تو جب روحانی سسٹم کا تذکرہ آئے گا تو وہاں رات کا تذکرہ ہو گا اور جو روحانی سسٹم سے ہٹ کر دن کا تذکرہ آئے گا یعنی مادیت کا تذکرہ آئے گا ساتھ ہیوں کا تذکرہ آئے گا محدودیت کا تذکرہ آئے گا تو دن کا تذکرہ آئے گا دن میں ہر آدمی محدودیت ہے ویسے بھی آپ تجرباتی طور پر دیکھ لیجئے دن میں آپ جب چلتے ہیں پھرتے ہیں کام کرتے ہیں آپ محدودیت کے بغیر دن میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتے گھنٹوں میں منٹوں میں دنوں میں ہفتوں میں مہینوں میں بہر حال آپ محدودیت کے علاوہ دن میں سفر نہیں کر سکتے لیکن جب آپ رات کو سو جاتے ہیں اب سونے کے بعد آپ خواب دیکھتے ہیں خواب میں کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں پرواز کر رہے ہیں کبھی آپ دیکھ رہے ہیں داتا صاحب کے یہاں پہنچ گئے کبھی آپ دیکھتے ہیں سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہو گئے ہیں کبھی آپ کچھ دیکھتے ہیں کبھی آپ کچھ دیکھتے ہیں لیکن رات کا جناب ٹائم اینڈ اسپیس میں بند نہیں ہے۔

بند کر دیکھنا ٹائم اسپیس کے بغیر تو اب یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ معاملات جو روحانیت سے متعلق ہے وہ سب کا سب رات ہے اور زندگی کے وہ معاملات جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں وہ انسان کو محدود دائرے میں متعین کرتے ہیں وہ سب کے سب دن کے حواس ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں میں وسائل تقسیم کرتا ہوں، رزق تقسیم کرتا ہوں وسائل اللہ نے آپ کو بتادیئے وسائل میں سب چیزیں ہیں گاڑی بھی ہے گھر بھی ہے شادی بھی ہے بچے بھی ہیں والدین بھی ہے کھانا، پینا، پہنا، اوٹنا بچھونا گھر بار، سفر، دولت عزت، بے عزتی، غربت امارت سب یہ رزق کے دائرے میں آتے ہیں وسائل کے دائرے میں آتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں میں وسائل یا روح تقسیم کرتا ہوں تو اس طرف ہمیں توجہ کرنی ہے کہ اس رات کے بارے میں ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیوں کہ وسائل تو ہمیں ہر وقت ملتے رہتے ہیں اب ہوا ہے، ہوا بھی زندگی کا ایک وسیلہ ہے۔

اب ہوا یہ کوئی رات ہی کو چلتی ہے دن کو نہیں چلتی پانی ہے پانی بھی زندگی کے لئے وسیلہ ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی رات کو ہوتا ہے دن کو نہیں ہوتا۔ اسی صورت سے ہمارا چلنا ہمارا پھرنا ہمارا سانس آنا جسم کے اندر دوران خون جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان کا متحرک ہونا یہ رات دن میں مقرر نہیں ہے یہ رات کو بھی اسی طرح چلتے ہیں دن کو بھی اسی طرح چلتے ہیں لیکن اگر وسائل موجود نہ ہو تو دنیا میں آپ دن میں حرکت کر سکتے ہیں نہ رات میں حرکت کر سکتے ہیں وسائل ہونگے تو آپ دن میں حرکت کریں گے اور وسائل ہونگے تو آپ رات میں حرکت کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے یعنی مادی دنیا کو چلانے کے لئے جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا تعلق رات کے حواس سے ہے۔ اللہ تعالیٰ وسائل رات کو جو تقسیم کرتے ہیں اس سے دن کا تعلق ہے اور اسی کا تعلق رات سے ہے۔

قرآن پاک میں اور آپ کو تصوف کی کتابوں میں بھی ملے گا، قلندر بابا اولیائیؒ نے کہا تھا وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو نظام وہ پورا پورا آسمانی نظام کا چربہ ہے یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ آسمانی نظام نہ ہو اب مثلاً میں ساتھ ہلا رہا ہوں میں یہ ہاتھ اس وقت تک نہیں ہلا سکتا جب

تک کہ آسمانوں میں یا لوح محفوظ میں یا نظام میں اس کے بلانے کا عمل نہ ہو۔ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان اس بات کا تجربہ رکھتا ہے کہ زندگی کا کوئی عمل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس عمل کے بارے میں آپ کے دماغ میں خیال کے بارے میں نہ ہو خیال کے بارے میں کسی کو پتا نہیں کہاں سے آتا ہے خیال کے بارے میں یہ علم ہے ہی نہیں کہاں سے آتا ہے ہمیں تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ خیال ہے کیا خیال آیا مرکزی مراقبہ ہال چلو، ہاں چلو خیال آیا گھر چلنا چاہئے، آپ گھر کی طرف روانہ ہو گئے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر نکلنے کا خیال ہی نہ آئے آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیے کوئی آدمی گھر سے باہر نکل سکتا ہے؟

بھئی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہفتے تک آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ دروازے سے باہر جانا ہے کیا آپ دروازے سے باہر نکل سکتے ہیں ایک ہفتے تک آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ روٹی کھانی ہے تو کیا آپ روٹی کھا سکتے ہیں؟ چار دن تک آپ کو یہ خیال ہی نہ آئے کہ سونا ہے کیا آپ سو سکتے ہیں؟ سونے کے بعد آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ بیدار ہو کہ چار پائی سے اٹھنا ہے تو کیا آپ چار پائی سے اٹھ سکتے ہیں؟ آپ کو شادی کا خیال نہ آئے تو کیا شادی بغیر خیال کے ہو جائے گی؟ آپ کو اولاد کا خیال نہ آئے تو آپ کیا اولاد ہو جائے گی؟

جتنا بھی آپ اپنی زندگی کے بارے میں جتنا بھی اسپیس میں چلے جائیں آپ کے سامنے ایک ہی جواب ہو گا تو انسان کا کوئی عمل کوئی جذبہ کوئی تقاضہ خیالات کے بغیر نہیں ہو سکتا صبح کو آپ اٹھیں دفتر جانے کا خیال ہے دفتر چلے جائیں گے دفتر جانے کا خیال نہیں ہے آپ جائیں گے ہی نہیں اب تسلسل اتنا زیادہ ہے اب آپ سوچ رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں لیکن وہی آپ وہی بات ہے آپ کو اگر خیال نہ آئے آپ کیا کریں گے اب خیال جہاں سے آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے لیکن مختصر بات یہ ہے کہ روح اب وہ آپ کو خیال دے رہی ہے کہ تم زندہ ہو یا آپ کو خیال منتقل کر رہی ہے یہ تمہاری روح ہے روح کو خیال منتقل کر رہی ہے یہ تمہارا شوہر ہے اگر جسم انسانی سے روح اپنا رشتہ منقطع کر لے تو اس کے بعد کی کیا پوزیشن ہوگی؟

کیا بیوی آپ کی بیوی ہے، کیا شوہر آپ کا شوہر ہے، بچے آپ کے بچے ہیں کیا آپ پانی کا ایک گھونٹ پی سکتے ہیں، آپ کو سردی لگ سکتی ہے، گرمی لگ سکتی ہے، آپ کا پوسٹ ماٹم کر کے آپ کی ہر چیز نکال لی جائے اور آپ احتجاج نہیں کرتے بھئی اگر آپ کا جسم ہی سب کچھ ہے یعنی اس کا مطلب ہے روح جو ہے وہ اصل چیز ہے اور روح کے ذریعے آپ کو خیالات منتقل ہو رہے ہیں روح ہے تو خیالات ہیں روح نہیں ہے تو خیالات نہیں ہے، روح ہے تو آپ زندہ ہیں روح نہیں ہے تو آپ زندہ نہیں ہے، روح ہے تو آپ کے اندر حرکت ہے روح نہیں ہے تو آپ اندر حرکت نہیں ہے، اب جب خیال کے بغیر آپ کی زندگی کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ خیال کے علاوہ کیا ہوئے؟ اب خیال کہاں سے آتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خیال روح کو کہاں سے ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قانون کے تحت قرآن شریف میں بھی خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روح کو خیال لوح محفوظ سے منتقل ہوتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خود لوح محفوظ میں ہیں وہی دنیا میں ہے اور جو لوح محفوظ میں نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔

بس یہ بات طے پاگئی ہے قرآن کے ارشاد کے مطابق پیغمبروں کے فرمان کے مطابق کہ یہاں لوح محفوظ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو چیز لوح محفوظ میں ہے وہ دنیا میں ہے اور جو چیز لوح محفوظ میں نہیں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اب اس سے یہ پتا چلا لوح محفوظ ایک ایسا ادارے عمل ہے ایک ایسا طریقہ کار ہے یا ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا ہیڈ آفس ہے جب تک وہاں منظوری نہ ہو جائے جب تک لوح محفوظ پر عمل درآمد نہ

ہو جائے یہاں کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے اور ایک نظام ہے اور وہ نظام وابسطہ ہے لوح محفوظ سے لوح محفوظ سے کچھ ہو گا تو وہ یہاں ہو گا مثلاً لوح محفوظ میں خیال آئے گا تو روح میں بھی آپ کا خیال آئیگا، جسم میں اب اگر روح نکل جائے تب بھی جسم بے جان ہے اگر روح کو لوح محفوظ سے خیال نہ آئے تب بھی آپ کے جسم پر کوئی خیال وارد نہیں ہو گا تو اب یہ طے ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ایک سسٹم ہے اور جو لوح محفوظ کا نظام ہے سسٹم ہے پورا کا پورا عمل پیرا ہے اس زمین پر۔

اب زمین میں آپ دیکھتے ہیں یہاں آفس پہ زمین میں آپ دیکھتے ہیں یہاں کاروبار ہے فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں انسان پیدا ہو رہے ہیں جوان ہو رہے ہیں بوڑھے ہو رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں پھر مر رہے ہیں پھر جوان ہو رہے ہیں یہ سب کیا ہے یہ لوح محفوظ کے علاوہ کچھ نہیں ہے سب کچھ لوح محفوظ سے ہے تو وسائل کی جب تقسیم ہوگی تو پہلے لوح محفوظ پر عمل درآمد ہو گا پھر اس دنیا میں وسائل بھی تقسیم ہونگے اور لوح محفوظ رات کے حواس کا نام ہے، لوح محفوظ دن کے حواس کا نام نہیں ہے لوح محفوظ ایک تختی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سارا کائناتی نظام سیٹ کر دیا ہے، کمپیوٹر ایسا کمپیوٹر جس میں پورا نظام اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ان کمپیوٹر کو چلانے والے لوگ کون ہیں کمپیوٹر کو چلانے والے لوگ بھی تو ہونے چاہئے اس کمپیوٹر کو چلانے والے لوگ انسان ہیں اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں نائب اور خلافت کا مطلب یہی ہے کہ ایسی تخلیق کر رہا ہوں جو میرے اختیارات کو استعمال کرے خلیفہ کا مطلب نائب کا مطلب جیسے نائب صدر نائب وزیر اعظم مقصد وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں نے آدم کو زمین میں اپنی نیابت اور خلافت کے اختیارات منتقل کر دیئے اور وہ نیابت اور خلافت کے اختیارات منتقل کرنے کے بعد فرشتوں سے آدم کی حاکمیت قبول کرنے کا عہد بھی لے لیا یعنی آدم کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم کو فرشتوں نے خدا مان لیا رب مان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی حاکمیت کو بحیثیت محکوم ہونے کے فرشتوں نے قبول کر لیا اب دو باتیں آپ کے سامنے ہے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ سارا کا سارا لوح محفوظ پر متحرک ہے اس نظام کو چلانے والے انسان ہیں اور ان انسانوں کے آگے عمل درآمد کرنے والے کون ہیں جب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو آدم حاکم ہو گیا فرشتے محکوم ہو گئے تو یہ تکوینی نظام کہلاتا ہے قرآن میں بھی ایک نظام تو یہ ہے کہ جو دنیا میں نظام قائم ہے ایک نظام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے لوح محفوظ پر چلاتے ہیں یا لوح محفوظ کے نظام کو چلانے کے پورے پورے اختیارات اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو عطا کئے ہیں تو کائناتی جو نظام ہے اس نظام میں دنیاوی نظام کی طرح تیس سال کا پروگرام ہے چاہے بچہ ایک دن میں مر جائے بھی آج پیدا ہوا آج ہی مر جائے بس اس کا جو پروگرام ہے وہ تیس سال کا بنتا ہے اگر کوئی ساٹھ سال کا ہے، اس کا بھی تیس سال کا بنتا ہے بس بنے گا تیس سال کا یعنی پروگرام تیس سال کا ہی بنے گا چاہے وہ دس سال کا ہو کر مر جائے پندرہ سال کا ہو کر مر جائے سو سال کا ہو کر مر جائے اگر وہ سو سال کا ہو کر مر گیا تو اس کے چار پروگرام ہو جائیں گے، لیکن تیس سال کا پروگرام وہ تیس سال کا پروگرام پھر دس سال میں تقسیم ہوتا ہے دس سال کے بعد پانچ سال ہیں اور پانچ سال کے بعد ہر سال اس پروگرام تجزیہ ہوتا ہے تو یہ شب برات کا پروگرام یہ ہے کہ ہر اس بندے کا سالانہ پروگرام تجدید ہو گا جو اس دنیا میں موجود ہیں اور یہ سارا جو سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دیا یعنی انسانوں کے ہاتھ میں ہے سب کا سب، تو یہ شب برات آج کی جو رات ہے اس میں سالانہ پروگرام کس کو کتنا دینا ہے کس کو کتنا لینا ہے کس کو عزت ملنی

ہے، کس کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے ذلت ملنی ہے، کون غریب ہونا ہے کون امیر ہونا ہے کس نے پیدا ہونا ہے کس نے مرنا ہے کون سعید ہے کون بد بخت ہے یہ سب آج کی رات میں فیصلہ ہو جائے گا۔

اچھا اب یہ فیصلہ کس طرح ہونا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے اب آپ نے کہا فیصلہ ہوتا ہے، فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ بھی اللہ کے لئے جو آدمی خلوص نیت ساری عمر اللہ کے لئے ایک روپیہ دے گا تو ایک روپیہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کو دس روپے، دس روپے نہیں دس گنا دنیا میں ملے گا اور ستر گنا آخرت میں ملے گا لیکن اگر اس نے اللہ کے لئے ایک روپیہ خرچ کرنا ضروری تھا اور اس نے ایک روپیہ خرچ نہیں کیا تو دس گنا دنیا سے کاٹ کر ستر گنا آخرت میں دینا ہوگا، جو دینا لینا جو کچھ ہے دونوں ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے اب اس کی مثال حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے یہ فرمائی جیسے میں آپ کے گھر گیا اب میرے ذہن میں یہ بات آئی میں آپ کے گھر آیا ہوں آپ مجھے چائے پلائیں گے عزت سے بیٹھا پیلے چائے پلائیں گے پانی پیلائیں گے، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ میرے اوپر ایک روپیہ خرچ کریں گے آپ نے ایک روپیہ خرچ نہیں کیا نہ مجھے گھر میں بیٹھا نہ مجھے پانی کا پوچھا نہ مجھے چائے پلائی میں آپ کے گھر سے آگیا آپ نے کچھ نہیں کیا اب یہ دیکھئے کچھ نہیں ہوا، اب حساب کتاب کچھ نہیں ہے اب آپ میرے گھر آگئے جب آپ میرے گھر آگئے اگر میں نے آپ کے اوپر ایک روپیہ خرچ نہیں کیا تو میرے خانے میں سے دس نیکیاں دنیا میں سے تو ختم ستر گنا آخرت سے کم، کیوں کہ اس لئے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک روپیہ خرچ کرنے کی توقع وابستہ رکھی آپ نے تو توقع نہیں کی تھی، وہ آئے گا تو میں ایک روپے کی چائے پلاؤں گا میں نے کر لی تو اس طرح سارے سال کا حساب ہوتا ہے سارے سال کا حساب ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا اللہ کے لئے خرچ کیا کتنا آپ نے اللہ کے نام پر تو خرچ کیا لیکن وہ اللہ کا نام ہی نام تھا، اس میں دیکھا و اتھا، تو اس دیکھا وے کے جتنے ہی وسائل آپ کے کٹ گئے، اس لئے آپ کے پیسے بھی کٹ جائیں گے، اس میں آپ کی صحت بھی کٹ جائے گی اس میں آپ کی عزت بھی کٹ جائے گی، ہر وہ چیز کٹ جائے گی جس کے آپ مستحق ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اللہ کے لئے دیا اس میں دیکھا و انہیں ہے تو آپ کے حساب میں دس گنا یہاں اضافہ ہو جائے گا اور ستر گنا وہاں آخرت میں اضافہ ہو جائے گا۔

آج کی رات میں یہ سارا کا سارا حساب کتاب کھاتے بن کے چلے جاتے ہیں اور یہ اللہ کے بندھے نیک بندے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ کہا وہ اس کو دستخط کرتے ہیں پاس کرتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اربوں کھربوں سنکھوں مخلوق اس مخلوق میں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ انسان کا ہی سارا حساب کتاب ہوتا ہے، چیونٹی کا بھی ہوتا ہے مچھر کا بھی ہوتا ہے مکھی کا بھی ہوتا ہے پرندے کا بھی ہوتا ہے چرندہ درندہ یعنی زمین میں جو بھی کچھ ہے سب کا ہوتا ہے اور سب کے لئے اللہ تعالیٰ وسائل قائم کر دیتے ہیں اس کو اتنا کھانے کو ملے گا اس کو اتنا پہنے کو ملے گا اس کو نہی ملے گا اس کو ملے گا لیکن ایک بات کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ روزی جس نفع، نقصان دینے کی چیز ہے، کھانا پینا پہننا، گھر، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پہنے اپنے اوپر لے لیا ہے تو یہ آدمی کو یہ فقیر ہو سنی ہو کوئی بھی ہو میں اسے دیتا ہوں لیکن اب یہ ہے نہ کہ آپ کو روٹی ملتی رہے کھانے کو، کپڑے ملتے رہے پہنے کو، آٹھ دس فٹ کا کمرہ مل جائے رہنے کو اب یہ بھی تو وسائل ہی ہیں روکھی سوکھی مل جائے، چٹنی سے اب یہ بھی وسائل ہیں آپ کا بہت اچھا گھر ہو بڑا سارا بہت سارے کمرے ہوں اس میں آسائش و آرام کا سارا سامان ہو آپ کے دسترخوان پر دس بیس آدمی کھانا کھائیں، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہو آپ کے پاس بہترین لباس ہو، تو گزراہ

تو دنوں کا ہو رہا ہے جس کے پاس ایک کوٹھری ہے اس کا بھی گزارہ ہو رہا ہے جس کے پاس دو جوڑے کپڑے ہیں اس کا بھی گزارہ ہو رہا ہے جس کے پاس بہت کپڑے اس کا بھی گزارہ ہو رہا ہے تو یہ جو درجہ بندی ہے اس درجہ بندی کا تعین ہے اس بات کا کہ اس بندے نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیا کام کیا، اللہ کے راستوں میں اس نے کیا خرچ کیا، اللہ کے لئے اس نے کتنی عبادت کیں، کتنی ریاضت کی، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے، نماز روزہ زکوٰۃ سب اس میں آجاتے ہیں اور اللہ کے لئے اس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ اب ایک بات کی میں اصطلاح کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں لوگ عبادت کرتے ہیں اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس رات میں ہی سب کچھ ہو جائے گا حالانکہ وہ تو پورے سال کا حساب کتاب ہے تو اس سال کی عبادت کے ساتھ ساتھ آدمی کے اوپر یہ لازم ہے کہ سارے سال اس بات کا انتظار کرے اور اس رات کے حساب کتاب کو سمجھے ایسا نہیں کہ سارے سال آپ آپ بے ایمانیاں کرتے رہے سارے سال تو آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے سارے سال آپ نے بددیانتی کی سارے سال آپ نے فضول خرچیاں کیں اور اس رات کو آپ عبادت کر لیں اور ایسا نہیں کہ اس رات کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا اس رات کی عبادت کی دعا بھی قبول ہوگی لیکن تبدیلی اسی صورت میں ہوگی جب پورے سال آپ اس رات کے حساب کا انتظار کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ شب برات بھی اتنی ہے ہمارا حساب کتاب ہو گا اس رات میں جتنی بھی دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس رات میں جتنی بھی عبادت کی جاتی ہے، اس کا اجر بھی بہت ملتا ہے اس لئے کہ جب حساب کتاب ہوتا ہے تو فرشتے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں سورۃ القدر پڑھ رہے ہیں سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ جو ہمارا ایک طریقہ کار بڑی رات ہے، بس ساری رات جاگ لیا سارے سال کچھ بھی کرتے رہے، نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ ایسی بات ہے سارے سال آپ بینک سے پیسے نکالواتے رہیں اور سال کے جو آخری دن ہوتا ہے اس دن آپ یہ سمجھیں جی ہمارا بھی بھر جائے گا بھی کیسے بھر جائے گا وہ تو بھی جتنا نکالو گے جتنا جمع کرو گے وہ ڈیل ہوتا ہے گا تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ اس رات کی جو برکت اور فضیلت ہے اس رات میں جو آپ عبادت کریں اس رات میں جو آپ اللہ کو یاد کریں وسائل کی تقسیم کی رات میں اللہ تعالیٰ سے آپ کا جتنا بھی رجوع ہو گا ظاہر ہے آپ کو ترقی ہوگی لیکن اگر آپ نے اس رات کے بعد مثلاً ایک دن پر گڑ بڑ شروع کر دی تو وہ بینک جس میں آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے بند ہو جائے گا میرا خیال ہے کافی ہے۔

اختتام

انسان کس طرح خوش رہے سکتا ہے؟

ایک ہی بات میں بار بار دوہراتا رہتا ہوں بار بار دوہراتا ہوں ایک ہی موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور جب میں کہنا چاہتا ہوں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے میرے ذہن میں آتا ہے اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ بات تو میں لکھ چکا ہوں بیس سال کے طویل عرصے میں روحانیت کو اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں نے ہر طریقے پر بیان کیا جتنا کچھ وسیلہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو آپ اگر حضور قلندر بابا اولیاءؒ کی تعلیمات کی روشنی میں تلاش کریں تو آپ کو پورا پورا علم وہاں سے منتقل ہو سکتا ہے لیکن جب تک آدمی دنیا میں موجود ہے جیسے جیسے آدمی کی تجرباتی عمر بڑھتی ہے اسی مناسبت سے متعلقین کی دوستوں کی، شاگردوں کی توقعات بڑھتی رہتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کچھ اور معلوم ہو جائے کچھ اور معلوم ہو جائے، بہر حال یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ تیس سال کے عرصے میں کون سا ایسا شعبہ بڑھ سکتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہو گی۔

آج میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ انسان ہمیشہ اس بات کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ خوش رہے اس کی زندگی اس طرح گزرے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو کسی بھی انسان کی آپ زندگی کے بارے میں بات کریں گے ہر شخص یہی کہے گا کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں ہر دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں خوش رہا کروں۔ یہ دنیا کچھ دنوں کی ہے اسے چھوڑ کے چلے جانا ہے حقائق و ثبوت بھی یہی ہے آدمی یہاں کچھ بھی کر لے کوئی چیز ساتھ نہیں لے جاتا، جب پیدا ہوتا ہے تو بغیر کپڑوں سے پیدا ہوتا ہے اور جب مرتا ہے تو اس کا لباس تک اتار لیا جاتا ہے۔ تو پیدائش کے بعد جو لباس بچے کو پہنایا جاتا ہے وہ بھی مانگے مانگے کا ہوتا ہے ماں باپ نے کپڑے پہنا دیئے رشتہ داروں نے کپڑے پہنا دیئے اسی صورت سے جب آدمی مرتا ہے تو اس کے جسم پر موجود جو لباس ہوتا ہے تو رشتہ دار اتنے کٹھور ہو جاتے ہیں کہ اسے بھی ساتھ لیجانے نہیں دیتے اور وہ لباس نہیں اتارتا تو اسے قینچی سے کاٹ کر اس کے جسم سے الگ کر دیتے ہیں۔

تو زندگی کا کل فلسفہ یہ ہوا کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لاتا اور جب مرتا ہے تو کچھ بھی نہیں لے جاتا انتہاء یہ ہے کہ نگاہ پیدا ہوتا ہے، نگاہ چلا جاتا ہے تو اس زندگی میں اس کا کوئی اپنا اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اختیار ہی میرا ہے اور کسی کا اختیار ہی نہیں ہے حالانکہ جب اختیار کی بات آتی ہے اگر غور کیا جائے تو اختیار ہی نہیں، اب سوال یہ ہے کہ جب انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں یہ کہنا کہ تم خوش رہا کرو اور یہ کہنا کہ تم ناخوش نہ رہا کرو یہ غیر حقیقی اور غیر فطری بات ہے۔ اب آدمی کہتا تو یہ ہے خوش رہا کرو مجھے خوش رہنا چاہئے لیکن امر واقع یہ ہے کہ کوئی آدمی خوش نہیں رہتا ہے اور حضور قلندر بابا اولیاءؒ کے فرمان کے مطابق انسان واقف ہی نہیں ہے کہ یہ خوشی کیا ہے؟ اب کہے کہ خوش رہا کرو تو کہے کا غم کرنا ہے دو آدمی کہے رہے ہیں میں خوش رہا کرو تو سب سے بڑا غمگیں اور کیا دو سری بات جو غور و فکر کی ہمارے سامنے آتی ہے اس دنیا میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو ایک رخ پر قائم ہو کسی عمل کی تکمیل ہی جب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ دو رخ ملے ہوئے ہوں۔

اب یہ کہہ رہا ہے کہ خوش رہا کرو تو آدمی تو خوش رہے ہی نہیں سکتا اس لئے کہ اگر آدمی خوش رہے گا تو ناخوشی کہاں جائے گی، ناخوش رہے گا تو خوش رہے گا اور خوش رہے گا تو ناخوش بھی ہو گا تو یہ سب الفاظوں کا چکر ہے جہاں آدمی ناخوش رہنے سے واقف ہیں اور نہ ہی غمگیں رہنے سے واقف ہے ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں اس نے زندگی کے بارے میں ایک توقعات قائم کی ہے وہ توقعات پوری ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر ایک قسم کا ہلکا پن محسوس کرتا ہے تو اس کو وہ خوش ہونا کہتے ہیں۔ توقعات پوری نہیں ہوتی وہ اپنے اندر جھنجھٹا محسوس کرتا ہے اس کا نام اس نے غم اور فکر رکھ دیا ہے اب یہ کیا فلسفہ ہوا کہ بھی خوش رہو اب خوش رہو کیسے خوش رہو اب یہ ہمارے سامنے مسئلہ ہے خوش اگر رہے سکتے ہیں تو کس بنیاد پر رہے سکتے ہیں اور کیا ہم خوش رہے سکتے ہیں؟ تو قانون کے مطابق کوئی آدمی یہاں خوش رہے ہی نہیں سکتا اس لئے خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔

غم کے بغیر خوشی کی تکمیل نہیں ہوتی اور خوشی کے بغیر غم کی تکمیل نہیں ہوتی حضور قلندر بابا اولیاءؒ سے میں نے جب سوال کیا کہ صاحب آدمی خوش کیسے رہے تو انہوں نے فرمایا کہ خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ توقعات کی وابستگی انسان کے اندر سے نکل جائے اب توقعات کی وابستگی انسان کے اندر سے کیسے نکل سکتی ہے توقع تو کھانا، پینا بھی ہے توقع، تو سونا بھی ہے توقع تو لباس پہنا بھی ہے توقع تو یہ بھی ہے یہ میرا بڑا بھائی ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے چھوٹا بھائی کیا چاہتا ہے بڑا بھائی شفقت کے ساتھ پیش آئے بڑا بھائی یہ چاہتا ہے کہ چھوٹا بھائی احترام کے ساتھ پیش آئے تو توقعات کا یہ جال ہے اس آدمی کیسے نکل سکتا ہے انہوں نے فرمایا انسان کی زندگی میں توقعات قائم کرنا یا نہ کرنا دونوں شامل ہیں اور انسان دونوں تجربات سے گزارتا ہے مثلاً ہر انسان ایک بچپن کے دور سے گزرتا ہے دس سال، گیارہ سال، بارہ سال یا اس سے بھی کم عمر پانچ سال، چھ سال، چھ مہینے سال بھر یہ ایسی زندگی ہے اس میں توقعات کی وابستگی ہو جاتی ہے مثلاً کوئی چھوٹا بچہ آپ اس کو کپڑے پہنادیں تب وہ خوش ہے کپڑے نہ پہنائیں تب وہ خوش ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کپڑے پہناتے ہیں بچے نکال نکال کے اتار تار کے اس کو رکھ دیتے ہیں تو انسان کی جو ابتدائی زندگی ہے اگر اس میں اگر غور کیا جائے تو توقع نام کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی، لیکن اس زندگی میں جس زندگی میں توقعات کا عمل داخل نہیں ہے انسان خوش رہتا ہے۔

اب دیکھئے نابچوں کے مقابلے میں بڑوں کو اگر آپ دیکھیں تو بچے ہمیشہ خوش رہتے ہیں اب جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں خود توقعات قائم کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہونا چاہئے، ہمیں ویسا ہونا چاہئے، ہمیں ایسا لباس پہنا چاہئے، ہمارے پاس ایسی گاڑی ہونی چاہئے، ہمارے پاس ایسا کہ اپنی ذات سے بھی توقعات قائم کرنا ایک توقع تو یہ ہے، میں آپ سے توقع قائم کروں آپ مجھ سے توقع قائم کریں ایک توقع یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے توقعات قائم کر کے اپنے آپ کو محدود کر لے جتنا زیادہ کوئی آدمی توقعات قائم کرے گا اسی مناسبت سے اس کے اندر محدودیت پیدا ہو جائے گی اور جتنا آدمی توقعات سے آزاد ہو گا اسی مناسبت سے اس کا ذہن بھی آزاد ہو جائے گا اور وہ محدودیت سے نکل کر لا محدودیت میں چلا جائے گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں ہمارے ساتھ یہ کرنا چاہئے یا ہمارے متعلقین کو ہمارے ساتھ نہایت ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہئے اس کو اس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ آدمی اقتدار کی خواہش کرتا ہو تو اقتدار کی خواہش بظاہر خود اس طرف اشارہ ہے کہ آدمی محدودیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے یعنی اس نے اپنے ذات کو سامنے رکھ کر ایک ایسا طریقہ عمل اختیار کر لیا ہے کہ جس طریقہ عمل میں وہ اپنی ذات میں اپنی انامیں اتنا مرکوز ہو گیا کہ اب وہ ذات کے علاوہ کوئی

نہیں، ذات کے علاوہ جب وہ سوچتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسکے اندر محدودیت ہے جتنی زیادہ کسی آدمی کے اندر محدودیت آتی چلی جائے گی اسی مناسبت سے جس کیفیت کے نام خوشی ہے وہ اس کیفیت سے دور ہوتا چلے جائے گا۔

مثلاً ایک آدمی کے اندر اقتدار کی خواہش ہے وہ گھر میں اس کا اقتدار ہو، دوستوں میں اقتدار ہو، فیکٹری میں اقتدار ہو، کاروبار میں اقتدار ہو جب اس کی اقتدار کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو ظاہر ہے اس کو رنج ہوگا اس کو تکلیف ہوگی وہ پریشان ہوگا اور اس پریشانی کا نام ہی غم ہے لیکن انسان آزاد نہ طور پر سوچے گا تو کیونکہ آزادی ایک لامحدود چیز ہے اس لئے اس کے اندر خوشی کی کیفیت ہے اب بات یہ بنی روحانی قانون یہ بنا کہ اگر کوئی آدمی توقع قائم کرتا ہے دوستوں سے رشتہ داروں سے یا اپنی ذات سے تو وہ کبھی خوش نہیں رہے سکتا اور اگر کوئی آدمی توقعات سے آزاد ہے تو ہمیشہ خوش رہے گا اب صورت حال یہ ہے کہ توقعات قائم کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے یہ بات بھی غور طلب ہے انسان زندگی کے بارے میں کیا توقع قائم کرتا ہے؟ مثلاً وسائل کا اصول کہ میرے پاس بہت سارے وسائل ہوں، تو بہت سارے وسائل کہاں سے ہوں وسائل تو پہلے سے موجود ہیں اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے وسائل موجود ہو تو موجود تو جب ہوں جب وسائل موجود نہ ہوں وسائل تو اس کی پیدائش سے پہلے سے موجود ہیں۔

اب آدمی یہ کہتا ہے میرا اقتدار قائم ہو جائے تو اقتدار تو پہلے سے یہاں موجود ہے تو جو چیز واقف مقدار میں یہاں موجود ہے لامحدود مقدار میں یہاں موجود ہے اس کو انسان جب اپنی ذات سے وابستہ کرتا ہے تو وہ چیزیں لامحدود سے محدود بن جاتی ہیں اور لامحدود چیزوں سے جب انسان کا ذہن دور ہوتا ہے تو انسان محدود ہو جاتا ہے۔

آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں زندگی سے متعلق جتنی بھی ضروریات ہیں وہ سب پہلے سے موجود ہیں اور بنیادی ضروریات پورے کرنے میں آپ کو سرے سے کوئی کام ہی نہیں کرنا مثلاً آب آپ کی بنیادی ضرورت ہے ہوا، اب بتائیں ہوا کے لئے آپ کو ہوا کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو کیا کام کرنا پڑا بنیادی ضرورت ہے پانی پانی کے حصول کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑا پانی تو پہلے سے موجود ہے بنیادی ضرورت ہے سردی گرمی سے بچنے کے لئے مکان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی زمین فراہم کر دی اسی صورت سے آپ جتنا بھی غور و فکر کریں زندگی گزارنے کے لئے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے موجود ہیں اور جب آپ مر جائیں گے جب بھی موجود رہے گی تو جو چیزیں آپ کی پیدائش سے پہلے بھی موجود ہیں اور جو چیزیں آپ کے مرنے کے بعد بھی موجود ہیں ان کے لئے تجسس کرنا ان کے لئے فکر کرنا ان کے لئے پریشان ہونا یہ دراصل محدودیت ہے یہ دراصل بے عقلی ہے نادانی ہے ظلم ہے اور جہل ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فراہم کر دی ہیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی اب مثلاً اللہ تعالیٰ نے زمین نہ بناتے، گیوں کا دانہ نہ بناتے، چاول کا بیج پیدا نہ کرتے چاول کو پکانے کے لئے اللہ تعالیٰ دھوپ نہ نکالتے تو کیا آپ کی غذائی ضروریات پوری ہو سکتی تھیں اللہ تعالیٰ جانور نہ بناتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ جو تمہیں گوہر اور خون کے بیج میں سے دودھ نکال کر پلا رہا ہے قرآن پاک کی آیت ہے وہ اللہ جو تمہیں گوہر کے بیج میں سے دودھ نکال کر دے رہا ہے گائے بھینس کا دودھ اب ایسی صورت سے آپ زندگی کا مطالعہ کرتے چلے جائیں آپ کے اندر کی مشین بھی ہے تو آپ دیکھ لیں اس مشین کو چلانے میں آپ کیا کام کرتے ہیں بھی اقتدار کی خواہش آپ کو ہے کب ہے جب آپ کے اندر یہ مشین چلتی آپ کے اندر آنتیں بھی چل رہی ہیں گردے بھی چل رہے ہیں آپ کا دماغ بھی چل رہا ہے ہر چیز حرکت

میں ہے اب ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آنکھ بھی حرکت میں ہے، ڈیلے بھی حرکت میں ہیں، پلک بھی جھپک رہی ہے باہر سے عکس بھی جا رہا ہے اندر وہ محفوظ بھی ہو رہا ہے اب اس عکس کے بارے میں ہمارا دماغ جو ہے چل بھی رہا ہے اطلاعات بھی فراہم کر رہا ہے۔ ہمارے اندر بصیرت بھی پیدا ہو رہی ہے ہمارے اندر عقل بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر آنکھ ہی نہ ہو؟ آنکھ کے سامنے کائناتی نظارہ ہی نہ ہو؟ تو آدمی نہ دیکھ سکتا ہے نہ کسی چیز کے بارے میں تذکرہ کر سکتا ہے تو وہ ضد کرنے کی بات ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے یہاں ہر چیز موجود اللہ نے کر دی ہے اس لئے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے اور جب انسان مر جاتا ہے کیوں کہ انسان کا آنا مکمل نہیں ہوا اور قافلہ جو عالم ارواح سے چلا اسے بھی ابھی اس منزل سے گزرنا ہے اس لئے یہاں ہر چیز موجود ہے تو جو چیز یہاں موجود ہے پیدائش سے پہلے موجود ہے مرنے کے بعد موجود ہے اب ان چیزوں کے بارے میں توقعات قائم کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے تو انسان اس وقت ناخوش ہوتا ہے جب اپنے لئے پیدا شدہ وسائل میں اپنی ہوس اتنی زیادہ کر لیتا ہے کہ جو ذہن اور دماغ اس میں موجود ہوتا ہے جب تک انسان کے دماغ میں وسائل کی قدر و قیمت اس حد تک ہوتی ہے جیسے استعمال کر لیتا ہے تب آدمی خوش ہوتا ہے اب انسان ان وسائل کی قیمت کتنی لگاتا ہے تو اس کی اپنی قیمت کم ہو جاتی ہے لیکن پھر قانون یہ ہے کہ اگر آپ خوش ہونگے تو ناخوش ضرور ہونگے اس لئے کہ درخوں کے بغیر یہ زندگی ادھوری ہے اب ایک صورت یہ ہے کہ انسان خوشی اور ناخوشی کے چکر سے کیسے نکلے؟

ناخوش ہونا غمگین ہوا اب ایسی صورت میں جب انسان خوشی اور ناخوشی سے نکل جائے گا تو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک اور کیفیت طاری ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور خوش ہو کر کھاؤ پو اب خوش ہو کر کھاؤ پو اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت جہاں خوشی ہوگی وہاں غم بھی ہو گا وہ آپ نے دیکھا ایک وقت ایسا آیا کہ آدم کے اندر سے خوشی نکل گئی اور پریشانی اس کے اوپر مسلط ہو گئی اور اسے جنت چھوڑنی پڑی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کا مقام ہے وہ بھی کوئی ایسا خاص مقام نہیں ہے جس کو ہم اس دنیا سے الگ کر سکیں اگر یہاں خوشی ہے اور یہاں پریشانی ہے تو جنت میں بھی خوشی ہے جنت میں بھی پریشانی ہے اس دنیا میں اور جنت میں کیا فرق ہے؟

اب آدمی یہاں بھی غمگین رہتا ہے یہاں بھی خوش رہتا ہے جنت میں بھی آدم اور حوا بڑے خوش خوش رہے بڑے کھانے والے کھائے انہوں نے لیکن جب ناخوشی ہوئی تو جنت سے نکل گئے لیکن جنت سے وسائل آدم کے لئے اور حوا کے لئے پیدا کئے گئے تھے وہ ناخوشی کی بنیاد پر چھین لئے اب قانون یہ بنا کہ اگر کوئی آدمی ناخوش ہو گا تو وسائل اس سے دور ہو جائیں گے اور وہ وسائل کا محتاج ہو جائے گا اور اگر آدمی اگر خوش رہے گا تو وسائل اس کے قریب آجائیں گے اور وسائل اس کے محتاج بن کر آگے اس کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ذلت کا جو عمل ہے انسان جب تک خوش رہا جنت میں رہا اور جب انسان ناخوش ہو اذلت کے وسائل اسے ملے تو یہی دنیا داری ہے تو کیا فرق ہوا اگر ہم یہاں سے مر گئے جنت میں چلے گئے تو خوشی اور ناخوشی تو جنت میں بھی موجود ہے۔

اب بھی جنت میں جاؤ گے تو وہ تو دنیا داری کا حساب یہی ہے کہ بھی جیسے یہاں خوش ہے وہاں بھی خوش ہے اب وہاں ناخوش ہے تو یہاں بھی خوش نہیں اب یہاں ناخوش ہوتا ہے آدمی یہاں بھی مر جاتا ہے وہاں ناخوش ہوا وہاں بھی مر گیا اس دنیا میں مر گیا اب

روحانی جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کہے کی خوشی، کہے کا غمگیں دونوں کیفیات سے گزارتا جب آپ خوشی ناخوشی دونوں کیفیات سے گزر جائیں گے آپ کے اوپر اسپیس پیدا ہوگی جس کو طلوع کہا جاتا ہے، طلوع والے بندے کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ صرف یہ ہوتی ہے میرا دوست میرا محبوب اللہ ہے وہ جہاں بھی اللہ نے چاہا اسے سولا دیا۔

وہ اللہ کو جنت میں محدود نہیں کرتا وہ اللہ کو دنیا میں محدود نہیں کرتا وہ اللہ کو کسی عرش میں، کسی کرسی میں، بیت المعمور میں، کسی آسمانوں میں محدود نہیں کرتا جہاں کسی مقام کا تعین ہو جاتا ہے جس مقام کا نام رکھ دیا جائے گا وہ بجائے اسپیس کے کچھ نہیں ہے اب آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے عرش کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی صفات کو محدودیت کے دائرے میں اپنی شعوری اطلاعات سے بیان کیا اور جہاں محدودیت ہوگی لیکن لا محدودیت کا جو بہت بڑا پھیلاؤ ہے انسان اس کے اندر داخل ہے اب ہمارے سامنے یہ صورت آئی ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں کہ جن چیزوں سے ہم خوش یا ناخوش ہوتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہے یعنی اللہ نے پہلے سے ہی انتظام کر دیا ہے۔

ہر چیز کا انتظام اب گھر میں آپ کے ہر چیز موجود ہے اب آپ پریشان ہو رہے ہیں کل کیا ہوگا اب آپ یہ دیکھیں ایک آدمی کل کیا ہوگا کل کے لئے کچھ پیسے بچا لو تو اس قدر نادانی کی بات ہے کہ ساٹھ سال کا آدمی اگلے اکسٹھویں سال میں داخل ہونے کے لئے پریشان ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ ساٹھ سال سے میری کوئی ضرورت نہیں روکی، میں کوئی بھوکا نہیں رہا، نگا نہیں رہا کوئی ایک سال ایک سے دو ہوا دو سے آٹھ ہوئے نو ہوئے بچے ہوئے، بچوں کی شادیاں کیں، بچوں کے بچے ہوئے ان کی ساری تقریبات کیں، وہ ساٹھ سال کا جو ماضی ہے وہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے اور اگلے اکسٹھ سال کے لئے فکر کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اس کے ذہن میں محدودیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب ساٹھ سال کا جو آدمی ہے وہ کبھی اپنے ماضی پر غور ہی نہیں کرتا کہ میں کس طرح پیدا ہوا کس طرح میری پرورش ہوئی کیسے کیسے حالات سے میں گزرا اس طرح میری شادی ہوئی اس طرح میرے بچے ہوئے میرے بچوں کے بچے ہوئے پہلے جب میں پیدا ہوا تو میرے پاس جھونپڑی نہیں تھی اور جب میں ساٹھ سال کا ہوا تو میرے پانچ بچے ہیں پانچوں بچوں کے الگ الگ گھر ہیں، پانچوں بچوں کے الگ الگ کاروبار ہیں پانچوں بچوں کے پاس الگ الگ زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں موجود ہیں وہ کیوں کیوں نہیں یاد؟

اس لئے نہیں یاد کہ وہ اپنی ذات کے دائرے میں بندھا ہوا ہے ایک آدمی بن کر، ایک آدمی وقت معین کے بارے میں مستقبل کے بارے میں اگر ہم اپنے ماضی کو یاد کریں اگر ہم اپنے ماضی کا تجزیہ کریں زندگی کا محاسبہ کریں ظاہر ہے ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی وہ اللہ جس نے ساٹھ سال تک کھلایا پلایا ہے سارے سال ہماری کفالت کی ہے اب ایک سال یاد و سال کے لئے پانچ سال ہمیں بھوکا کیسے مار سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی ماضی کو یاد رکھے وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور جو آدمی مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ہمیشہ نہ خوش رہتے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ روحانیت میں مستقبل تو نہیں ہے روحانیت میں مستقبل کا وجود نہیں ہے۔ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے آپ اس کے اندر داخل ہونگے تو ظاہر ہے پریشانی کے علاوہ وہاں کچھ نہیں روحانی نقطہ نظر سے یہ ساری کائنات ساری زندگی انسان کی ہو یا جانوروں کی ہو، سورج ہو، چاند ہو درخت ہوں کسی کی بھی زندگی ماضی کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا کب کہا کن؟

ماضی میں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو پٹی ہے ہمارا جو راستہ ہے وہ راستہ ماضی ہے ماضی کے علاوہ کچھ نہیں حال بھی یہاں کچھ نہیں ہے۔ مستقبل کا یہاں وجود ہی نہیں ہے جو کچھ ہے ماضی ہے اب آپ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہاں ساٹھ سال بھی جی سکتا ہے کوئی تیس سال کا کوئی بیس سال کا کوئی پچاس سال کا کوئی چالیس سال کا آپ کیا ہیں؟ حال ہے؟ مستقبل ہیں یا ماضی ہیں؟ تو جو بندہ اپنے ماضی کے اوپر نظر رکھتا ہے وہ حال اور مستقبل کو دیکھ کر نظر رکھتا ہے۔ جب حال اور مستقبل سے نکل گیا تو اب یہ اندیشہ ہی ختم ہو جائے گا کہ کل کیا ہو گا؟ جب یہ اندیشہ ہی ختم ہو گیا کہ کل کیا ہو گا تو خوش ہو گا نا خوشی جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ کل کیا ہو گا؟ کل کیا ہو گا؟ کل ہے ہی نہیں ہو گا کہاں سے ہر کل ماضی ہے اب آپ اگلی کل کو کیوں دیکھتے ہیں پچھلی کل کو کیوں نہیں دیکھتے ایک تو یہ ہے کہ ہے کہ ہر انسان کو مستقبل کے اندیشے کی وجہ ہو جائے گی اور مستقبل کو محفوظ کرنے کے لئے وہ دوسری توقعات قائم کرے گا۔

نہ وہ کسی سے توقع قائم کرے نہ وہ کسی اندیشوں میں مبتلا ہو گا کہ کل میں بھوکا مر جاؤں گا بھی کل تو بھوکا جب مرو گے جب کل آئے گی یہ تو ایک دھوکا ہے۔ اب روز سورج نکل آتا ہے کہتے ہیں جی نیا سورج نکلا بھی کیا نیا نکلا وہی زمین ہے وہی درخت ہیں وہی زمین ہے ہر چیز وہی ہے اور اس کا نام کل رکھا ہوا ہے یہ دھوکا ہے تو ایک بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میں آپ کو خوش رہنا ہے اور اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ مستقبل کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں۔ مستقبل کے بارے میں سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماضی کو یاد ہی کرتے رہیں کام ہی نہ کریں یعنی مستقبل کے اندیشوں میں مبتلا نہ ہو جب آپ کا ماضی اچھا ہے پچاس سال تک اگر کوئی آدمی جیا تو آئندہ دسویں سال تک جئے گا نہ بھی... تو پچاس سال کی زندگی آپ گزار کر آئیں ہیں آپ اس کو یاد کر کے خوش کیوں نہیں ہوتے آئندہ جو دس سال پہلے نہیں وہ آئیں بھی یا نہ آئیں یہ بھی نہیں پتا پچاس سال تو آپ گزار چکے ہیں لیکن آئندہ دس سال ہو سکتا ہے دو سال زندہ رہیں ہو سکتا ہے پانچ سال زندہ رہیں ہو سکتا ہے دس سال گزاریں لیکن یہ بے یقینی ہے جو ماضی آپ گزار چکے ہیں وہ تو آپ کا سارا کاسارا۔

تو روحانیت میں مستقبل نہیں موتا اگر آپ کو خوش رہنا ہے تو آپ کو یہ عمل اختیار کرنا پڑے گا کہ ماضی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر عنایات کئے ہیں ان عنایات کو یاد کرو جب بھی مستقبل کا اندیشہ ہو فوراً اپنا ذہن ماضی کی طرف لیجاؤ آپ کے اندر سے اندیشے و سو سے اور خوفناک جو سائے بنائے ہیں وہ نکل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا اور اگر آپ کو فی الواقع اس سے جو روحانی خوشی کا نام ہے روحانی خوشی آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ خوشی اور غم دونوں سے آپ آزاد ہے اب آپ روزانہ روٹی کھاتے ہیں اس کے لئے کیا خوشی کی بات ہے سب ہی روٹی کھاتے ہیں کتا بھی روٹی کھاتا ہے، بلی بھی روٹی کھاتی ہے درخت بھی کھاتے ہیں اب آپ سوتے ہیں تو سب ہی سوتے ہیں آپ جاگتے ہیں ہر مخلوق جاگتی ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کے بھائی انسان طرح طرح کے کام کرتے ہیں لیکن ان کاموں کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جب آسانیاں آپ کو فراہم ہو گئیں بات ختم ہوگی اب آپ آگے گزر جائیے اور روحانی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا ہے اور جس طرح انسان کو بڑا کیا ہے اور جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے دوسری دنیا میں واپس لیجاتا ہے اس چیز پر غور کیا جائے اور جس اس پر غور کیا جائیگا بار آپ تفکر کریں گے تو اس سے آپ کے اندر ایک یقین کا بیڑن بنے گا اب انسان کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ اب اللہ کے یہاں خوشی نہیں ہوتی اللہ کو آپ دیکھیں اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے قانون کے مطابق ناعوذ باللہ، اللہ ناخوش بھی ہوتا

ہے یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے نادھر خوشی ہوگی تو ناخوشی ضرور ہوگی اب یہ نہیں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق اللہ میاں ناخوش بھی ہوتے ہوئے ہو گئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ناخوش ہوتا ہے تو تو اس کا مطلب ہے کہ جس کیفیت میں اللہ رہتا ہے وہ خوشی اور ناخوشی سے محفوظ ہے جب کوئی انسان خوشی اور ناخوشی سے گزر کر اپنے آپ کو دروہست اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ خوشی اور ناخوشی دونوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک نور کی کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی زندگی کو بار بار، بار بار اپنی زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنے ماضی پر نظر ڈالیں جتنا آپ ماضی کے اندر جائیں گے اتنا ہی آپ خوشی اور ناخوشی دونوں سے آزاد ہو جائیں گے اور جتنا آپ مستقبل کے اندیشوں میں مبتلا رہے گے آپ کے اوپر کبھی خوشی مسلط ہو جائے گی کبھی ناخوشی مسلط ہو جائے گی اور خوشی اور ناخوشی جو ہے دونوں جو ہیں وہ غیر مسلط ہیں۔

انشا اللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ۔ ختم

اسلام مکمل دین ہے۔ (عید الاضحیٰ 23-03-99)

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تلاوت قرآن شریف سورۃ...

اسلام ایک ایسا مکمل مذہب اور ضابطہ حیات ہے کہ اس میں زندگی کے کسی بھی شعبے کے بارے میں آپ اپنے لئے ہدایت اور روشن راستے ناصرف یہ کہ تلاش کر سکتے ہیں۔ بلکہ چودہ سو سال ہو گئے اس بات کو کہ آج تک کوئی آدمی یہ نہیں کہے سکا کہ رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ میں سیرت میں اور اسلام میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ کہیں ضرورت پیش آئی ہو، کہیں اس میں کیا ہماری راہنمائی ہو سکتی ہے، والدین کے حقوق میں، پڑوسیوں کے حقوق، کاروبار کس طرح کریں؟، رہن سہن ہمارا کیسا ہو؟، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟۔ یہ کسی بھی شعبے میں اسلام آپ کو مایوس نہیں کرتا اور اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں اس بات کی انسان کے اندر صلاحیتیں اجاگر کر دی ہیں یہ جو نظام کائنات ہے سارا کاسارا یہ ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے۔

اسلام جو ہے وہ توحید کی دعوت دیتا ہے کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی جس نے اس کائنات کو سنبھالنے کے لئے وسائل پیدا کئے جس نے اچھائی اور برائی کے تصور کو اجاگر کرنے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے، جس ہستی نے اپنے محبوب بندہ رسول اللہ ﷺ کو دنیا میں بھیجا اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا دوست ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہو یہ کتنی صلاحیتوں سے واقف ہے بلکہ یہ کہا کہ ہمارا بندہ ایسا ہے کہ ہم نے اس کو جتنی نعمتیں ہو سکتیں تھیں وہ سب اس بندے کو عطا کر دی ہیں۔

اور ہمارے پیغمبر نے جو کچھ ہمارا پیغام لوگوں تک انسانوں تک پہنچایا اس دین کے لئے اللہ تعالیٰ نے تکمیل کر دی الاما مکمل دین... دین کی تکمیل کر دی اور اپنی محنت سے پوری ترقی کی اب غور کریں جب دین کی تکمیل کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ ہم نے دین کی تکمیل اور اس دین پر کسی قسم کا کوئی دخلہ کسی قسم کی کوئی ترقی کسی قسم کی اس میں کوئی اضافہ واقع نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آج کے دن انسان صرف میری طرف دیکھیں تو اس دین کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے ذریعے اپنے پیغمبروں کے ذریعے مشاہدہ نوع انسانوں کو کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے سکے کہ صاحب یہ تو ایسی باتیں ہیں یہ تو انہونی ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام بندوں کی طرح اپنے بندے پیدا کئے۔ ان کو مثال کے طور پر مخلوق کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جس کی یاد میں ہم سارے لوگ مل کر قربانیاں کرتے ہیں، تو وہاں پر آخری عمر میں جب کہ اولاد کا کوئی تصور ہی نہیں میڈیکل سائنس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اور جب وہ اولاد چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، جینے کے قابل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دیکھا دیا۔

خواب میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو عزیز شے ہے وہ تم اللہ کے لئے قربان کر دو تو عزیز ترین شے ہے، ویسے بھی آدمی کے لئے اگر غور کریں تو عزیز ترین شے اس کی اولاد ہی ہوگی۔ اور آدمی جس کے لئے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے مثال یہ کہ اپنی آخرت بھی خراب کر لے تو اولاد ہمیں عزیز ترین شے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو خواب میں آئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے انہوں نے کہا صاحب جو آپ نے خواب دیکھا آپ اس کو پورا کر دیں آپ یہ ثابت کریں بالکل جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ ایسے پورا کر دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی دیکھی ہوئی بات کو پورا فرمادیا۔ اگر ہم حضرت ابراہیم کے عمل پر ہم غور و فکر کریں تو انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا۔ چھری چلا دی۔ اب یہ کہ اللہ کا انعام ہے بیٹے کی جگہ دُنبہ آگیا۔

اسی صورت سے رسول اللہ ﷺ کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ نبوت کے بعد جو علوم رسول اللہ نے اسلام میں پھیلانے کے لئے توحید عام کرنے کے لئے جو تکالیف برداشت کئے اور اس سے اندزہ ہوتا ہے کہ تصور میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو عام کرنے کے لئے رسول اللہ نے ساری تکلیفیں برداشت کی۔ رسول اللہ کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے پہلے اپنے پیغمبروں کے لئے جو پیغام پہنچایا اس میں تصدیق کرتے رہے اور اس کے لئے حقوق بھی ساتھ ہی ساتھ فرماتے رہے۔ اب یہ قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے میرے باپ ابراہیم نے اللہ تعالیٰ پر نثار کیا اور قربان کیا اپنے عزیز ترین شے کو اللہ کے لئے قربان کر دیا۔ اس لئے ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے اس لئے ہم بھی توحید پرست ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی مذہب کو دین کو fellow کریں لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عزیز چیز کی قربانی دیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام خاتون، دیکھئے مرد حضرات اور خواتین حضرات دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنا کر ثابت کر دیا ہے جو بھی حج کے لیے آئے وہ صفا و مروہ کے چکر لگائے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ وہ حج کا حصہ ہو گیا۔ صفا و مروہ یعنی سعی ادا کریں تو حج بھی پورا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس مکمل نظام کی تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اوپر کی ذمہ داری عطا کی ہم ان پر عمل کریں میں ایک بات حضرات آپ سے کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا بنیادی فلسفہ جو ہے وہ محبت ہے۔ اسلام کا بنیادی فلسفہ آپس میں میل جوڑ ہے، تعلق ہے تفرقہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں پانچ وقت کی نماز اس میں بھی اجتماعیت ہے، جمعہ کی نماز میں بھی اجتماعیت ہے، عید کی نماز میں بھی اجتماعیت ہے، روزہ رکھنے میں بھی اجتماعیت ہے۔

آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہو گا کیا وہ منظر تھا حج کا، بیس لاکھ آدمی بتاتے ہیں کہ بیس لاکھ آدمی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس میں بھی اجتماعیت ہے ایک ہی دن ہے ایک ہی وقت ہے بیس لاکھ آدمی توحید پرستی کا ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ایک وقت میں، ہر آدمی ایک ہی کام کر رہا ہے۔ تو اسلام کی جو بنیادی اسلام کا جو بنیادی فلسفہ ہے۔ اسلام کی جو روح ہے وہ آپ غور کریں تو اس میں اجتماعیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور غیر مسلموں کی سازش سے جب سے اسلام میں تفرقہ پیدا ہو گئے ہے جب سے اسلام کمزور ہوتا چلا گیا اور جب تک اسلام میں تفرقہ نہیں رہے، سب جانتے ہیں پڑھ لکھے لوگ ہیں وہ ہم یہ جانتے ہیں جو آج امریکہ کی جو پوزیشن ہے ساری دنیا میں یہ ظاہر تھا

کہ مسلمان ساری دنیا کے حکمران ہیں تمام دنیا کے سارے علاقوں کے حکمران ہیں۔ ساری دنیا کے حکمران ہیں۔ اس وقت کیا بات تھی، اس وقت ان کے اندر تفرقہ نہیں تھا۔

ٹکڑوں میں بانٹے ہوئے نہیں تھے اب جیسے جیسے سازشیں ہوئی مسلمانوں میں تفرقے کھڑے ہوئے اور یہ بنتے چلے گئے اسی مناسبت سے مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور مسلمان قوم دنیا میں سب سے بدترین شمار ہوتی ہے۔ تو اسلام کا فلسفہ حیات جو ہے وہ قریباً دو، عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، پانچ وقت کی نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اس میں آپ دیکھیں سب میں اجتماعی ہے تو اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ مسلمان مٹھی کی طرح بندھے تو جب تک یہ مٹھی بند رہے گی تو ساری اجتماعیت رہے گی جب یہ مٹھی کھل جائے گی تو آپس میں جھگڑے تفرقے ایک آدمی کو آپ ایک جھاڑو کے تنکے کی طرح ماریں گے سو جھاڑو کے تنکے لیں ایک ایک کر ماریں تو چوٹ نہیں لگے گی۔ وہی جھاڑو کے سوتنکے کو لیکر جمع کر کے رسی سے باندھ کر ماریں تو بہت چوٹ لگے گی۔ ہماری صورت حال جو بد قسمتی ہے ہمارے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دئے گئے۔

جبکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر فرمایا ہے... قرآن پاک کی آیت ہے اللہ کی رسی کو مضبوط ہو کر پکڑ لو اور ہر کی اُدھر مت پکڑ، بس آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ قربانی آپ دیکھیں اس میں بھی اجتماعیت ہے۔ ہم جب قربانی کرتے ہیں ایک تو یہ اجتماعیت ہے پانچ ہزار سال سے ایک ہی کام کو کرتے چلے آ رہے ہیں اس میں اجتماعیت ہے اللہ نے ہمارے یہاں احباب دوست رشتہ دار سب گلے ملتے ہیں۔ گوشت تقسیم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ یہ تمام اسلامی ارکان سے کہ ہم متحد ہو کر رہے، ایک دوسرے کے کام آئیں اور آپس میں تفرقے بازی کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ تفرقے بازی سے دور رہے اور میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کی جو روح ہے۔ اسلام کا جو مقصد حیات ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مختصر یہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے۔

واحد ذات ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کائنات کو بنایا بنانے کے لئے وسائل پیدا کئے اور ایک باپ کی حیثیت سے، بزرگ کی حیثیت سے، خالق کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق مل جل کر رہے۔ خوش ہو کر رہے جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ سب مل کر خوشی خوشی پورا کریں اور جو تفرقے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے ذریعے بتادی گئیں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے، حضرت اسماعیل کی مثال کے ذریعے حضور پاک ﷺ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ تفرقوں کی جو بیماری انسانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ آمین اختتام

روزہ انسان کو روح کے قریب کر دیتا ہے۔ (عید الفطر 09-01-00)

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب بندہ میرے لئے روزہ رکھتا ہے اور وہ تمام چیزیں اپنے اوپر بند کر لیتا ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ تو اس کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور ربط قائم ہو جاتا ہے۔ روزے کے معنی پر اگر آپ غور و فکر کریں تو روزہ اصل میں مسلمانوں کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے ہر مسلمان کی مرکزیت اللہ ہے جب آپ غور کریں گے تو رمضان المبارک کے ۲۴ گھنٹوں میں تو یہی بات آپ کی نظر میں آئے گی کہ ہر مسلمان وہ چوبیس گھنٹے میں وہ دین کے ذہن کے مطابق زندہ رہتا ہے۔ اور وہ ذہن مرکزیت عطا ہوتی ہے۔ حالانکہ وقفہ سحر کے بعد جب ہم روزے کی نیت کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اب ہم آج سے نہ کچھ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ بے ایمانی کریں گے، جو وقت ہمیں ملے گا عبادت کرینگے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ سارے دن روزے دار اللہ کے لئے روزہ بھی رکھتا ہے۔

اللہ کو چاہتا بھی ہے، نمازوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب افطار کا وقت آتا ہے اس سال میں آپ نے دیکھا ہو گا سب کے گھروں میں افطار ہوتا ہے تو دنیا بھر کی نعمتیں دسترخوان پر ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ اس مہینے کے روزے بہت اچھے گزرے موسم اچھا تھا۔ گرمی کے موسم میں سقاہت اور شدید پیاس ہوتی ہے۔ گلاس پاس رکھا ہوا ہوتا ہے، پانی پاس رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن آدمی کو اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ افطار سے پہلے وہ ایک گھونٹ بھی پانی کی حلق میں نہ ڈالے۔ بڑا عجیب وہ منظر ہوتا ہے اور افطار کے وقت جو نیت ہوتی ہے روزے کو کھولنے کی واحد ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پانی رکھا ہوا ہے، شربت رکھا ہوا ہے سامنے اگر ایک دو گھونٹ افطار سے پہلے پی لیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے نہیں ہوتا کہ روزے دار کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ایک مرکزیت ہے اللہ کے لئے ایک مرکزیت ہے۔ صبح صادق کے وقت سے غروب آفتاب تک نہ اسے کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اللہ کے لئے بھوکا رہنا ہے۔

روحانیت کا ایک قانون ہے کہ جب کسی چیز پر انسان کی مرکزیت قائم ہو جاتی ہے یا کسی کام کی جلد ہوتی ہے یا کسی کام میں من دھن کی بازی ہوتی ہے تو وہ کام ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا دنیا بھر کا طریقہ ہے اگر ہم کوئی کام کرنا چاہے تو ہماری کسی چیز پر انسان کی مرکزیت قائم ہو جاتی ہے یا کسی کام کی جلد ہوتی ہے یا کسی کام میں دھن سے توجہ ہوتی ہے تو وہ کام ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ کیام کرنا ہے تو اللہ کا احسان انعام ہے اللہ کی وجہ سے، تبلیغ سے سفارشوں سے محنت مزدوری سے یہ کام ہو جائے تو یہ ایک نظام زندگی ہے یہ جو ہماری مرکزیت ہے کسی چیز پر قائم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے یہ کام آسان فرمادے گا اور وہ کام ضرور ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک محض اس لئے سارے کام کرتا ہے کہ اللہ کے لئے تمام گناہوں اور ان تمام برائیوں سے بچتا ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

تو اس کے اوپر ایک مرکزیت قائم ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ مرکزیت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جو تصور ہے خیال ہے رسول اللہ ﷺ نے جو اللہ سے قربت بتائی ہے قرآن میں جو قربت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ وابستہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے دراصل یہ ایک تجزیہ کا مہینہ ہے، ایک پاکیزگی کا مہینہ ہے کہ انسان جیسے نہادھو کر پاک صاف ہو جاتا ہے اس طرح روزے رکھ کر اس کی ساری جسمانی کثافتیں دور ہو جاتیں ہیں اور وہ اپنی روح سے قریب ہو جاتا ہے بس روزے رکھنے کے بعد اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس صلاحیت سے وہ غیب کی دنیا کے قریب ہو جاتا ہے اور غیب کی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اللہ کی تجلی کے دیدار کا پرگرم ہے، اللہ کی تجلی کی رات ہے۔

لیلۃ القدر اللہ کے دیدار کی رات ہے۔ لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو لیلۃ القدر حاصل ہو جائے تو اسے فرشتے نظر آجاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو بیس روزے رکھنے کے بعد ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم غیب کی دنیا کو دیکھ سکیں یا غیب کی دنیا میں داخل ہو کر فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور آسمانی مخلوق کو دیکھ سکیں۔ آسمانی مخلوق کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا اس بات کی ضمانت اور صداقت ہے کہ روزے دار غیب کی دنیا میں داخل ہو گیا تو اللہ بھی غیب ہے اللہ کو آسانی سے اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اس کو محسوس کر لیتے ہیں یہ اللہ کو محسوس کرنا اس سے قربت ہے۔ رمضان المبارک میں بیس روزے تک اس کی پرکٹس کی جاتی ہے۔

اور آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں اکیس تین پچیس ستائیس اس میں شب بیداری کی جاتی ہے۔ شب بیداری کا مطلب ابھی آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آجائے گا۔ انسان اپنی زندگی میں یا تو سوتا ہے یا بیدار ہوتا ہے اور دواس کے عمل ہوتے ہیں یا وہ سوئے گا یا بیدار رہے گا۔ پھر بیداری کے حصے میں کھانا، پینا، پہنا، محنت مزدوری کرنا، بچوں کے حقوق پورے کرنا، والدین کے حقوق پورے کرنا، بیوی کے حقوق پورے کرنا، شوہر کے حقوق پورے کرنا، ملک و قوم کے حقوق پورے کرنا یہ سب بیداری کی زندگی میں ہوتا ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے آدم سے لیکر اب تک ایسا ممکن نہیں ہوا کہ کوئی انسان پورے سال بیدار رہا ہو یا کوئی انسان پورے سال سوتا رہا ہو۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو سونے کی حالت میں یہ ہے کہ انسان کا بیداری سے عارضی طور پر منقطع ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہو گا نا بڑے بزرگ کہتے ہیں سو یا مرا برابر۔

دوسری بات غور طلب ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہو گا جس نے کبھی خواب نہ دیکھا ہو۔ خواب کی حالت میں یہ عمل ہوتا ہے کہ انسان اٹھتا ہے۔ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے مثلاً یہ ہے کہ کوئی آدمی مکہ پہنچ جاتا ہے کوئی آدمی مدینے پہنچ جاتا ہے، امریکہ پہنچ جاتا ہے یا کسی اپنے عزیز رشتے داروں میں پہنچ جاتا ہے ان سے ملاقات بھی ہوئی باتیں بھی ہوئی۔ کھانا پینا بھی ہوا کوئی یہ بھی ہوتا ہے کوئی وحشت ناک منظر دیکھا تو دل کی دھڑکن اس طرح تیز ہو گئی جس طرح بیداری میں ہوتا ہے خواب کی حالت میں کسی باغ میں آپ چلے گئے وہاں بہترین پھول ہیں، بہترین باغیچے، بہترین فوارے جس طرح بیداری میں مسرت شادمانی اور اطمینان اور

سکون اگر اس باغ میں جا کر کر کے جس طرح آپ کو خواب میں نظر آرہے ہیں اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں بہت اچھا خواب دیکھا ہے جس میں باغ، پھول تھے جس میں نوارے تھے ساری طرف کیاریاں تھیں۔

تو اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب کا منظر یہی ہوتا ہے انسان کا ایک رخ بیداری میں عمل کر لیتا ہے دوسرا خواب میں عمل کر لیتا ہے۔ بس جب ہم لیلۃ القدر کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ بیس روزے رکھنے کے بعد ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ہم رمضان المبارک کی آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہوتیں ہیں شب بیداری کریں اور دن بیل کم از کم سوئیں تو ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو چیز خواب میں ہم دیکھتے ہیں وہی چیز ہم شب بیداری میں دیکھ رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کا مطلب رات اور رات کا مطلب ہوتا ہے کہ آرام آدمی سوئے تو یہ جو رمضان المبارک کا پورے روزوں کا پروگرام ہے یہ دراصل اس بات کا پروگرام ہے کہ انسان روزے دار انسان جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب وہ قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کا عرفان بندہ کو حاصل ہو جائے۔

اگر بندہ اللہ کی تجلی کا دیدار کر لے، اگر بندہ غیب کی دنیا میں داخل ہو جائے، اگر بندہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں آسمان کا مشاہدہ کر لے رمضان کی طاق راتوں میں اللہ کی تجلی کا دیدار کر کے، عرش کا مشاہدہ کر لے تو ایک تو یہ پروگرام ہے دراصل یہ شکر کا پروگرام ہے ایک مہینے اللہ کی تلاش میں، اللہ کی محبت میں رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاریں اللہ کو ڈھونڈا، اللہ کو تلاش کیا اور شب قدر میں ہمارے اوپر احساس ہوا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ ہم سے قریب ہے یا اللہ کے فضل و کرم سے اگر کامیابی مل جائے۔ شب بیداری میں فرشتوں کو دیکھ لیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ تو یہ ساری جو سعادتیں ہیں غیب کی دنیا میں داخل ہونے کی اس کی خوشی کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز فرض کی ہے۔ عید کا مطلب ہی خوشی ہوتا ہے۔ عید کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی پروگرام اسلام میں ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی قربت کا جو پروگرام کیا گیا ہے۔

اللہ کی قربت کی جو کوشش کی گئی ہے اس کے نتیجے میں بہت ساری کامیابی ہوئی، بہت سارے لوگ کامیاب ہوئے اور ہم سارے لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی یہ ساری جو جدوجہد اور کوششیں کی ہیں اگلے سال دوبارہ کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر مزید صلاحیت پیدا ہوا۔ یہ خوشی منانے کا ایک پروگرام ہے جس کو ہم عید کہتے ہیں۔ عید ہیں جس طرح رمضان المبارک میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ غریب بھائیوں کا خیال کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لوگوں کی اسی طرح عید سے پہلے حکم ہے کہ اگر ہر شخص کا فطرانہ ادا کیا جائے، کوئی بچہ عید پر یا عید سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کا بھی فطرہ دینا ہوتا ہے۔ فطرانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ دولت مندی اور غریب بھائیوں کو قوم سے غربت ہیں ان کو ایسی رات مل جائے جس سے وہ دین کی خوشی میں براہ راست شریک ہو جائیں۔ رسول اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ عید کی نماز میں صاف سترے کپڑے پہنو، غسل کرو، خوشبو لگاؤ اور عید کے بعد اپنے بھائیوں سے آپس میں گلے ملو۔

مصافحہ کرو اب اس لئے کہ اسلام کا بڑا اعجاز ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو سلام میں پہل کرنا چاہئے آپ انتظار نہیں کریں گے کہ میں اسے سلام کرو تو وہ مجھے سلام کرے رسول اللہ نے فرمایا کہ پہل کرنی چاہئے سلام کا مطلب ہے اسلام و علیکم ورحمۃ اللہ... اسلام و علیکم آپ میرے بھائی آپ کے اوپر سلامتی نازل ہو، اے میرے بھائی تو خوش رہے، اے میرے بھائی تجھے اللہ اپنا حفظ و امان میں رکھے

ورحمۃ اللہ... اور تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستیں رہیں تو جب ہم سلام کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کو دعا دے رہے ہیں وعلیکم السلام اے میرے بھائی تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، تیرے اوپر بھی اللہ کی نعمتیں نازل ہوں۔ عید کی موقع پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ گلے ملیں تو جب ہم آپ سب گلے ملتے ہیں اب گلے ملنے میں ایک توری باندھ لیں کہ بھئی ہی گلے ملتے چلتے آ رہے ہیں بچپن سے سے لیکر بوڑھاپے تک مل رہے ہیں۔

بس عید کا ایک موقع ہے لیکن سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس بات کا حکم دیا یہ بات حکمت سے خالی کیسے ہو سکتی ہے جس طرح سلام میں حکمت ہے اسلام وعلیکم ورحمۃ اللہ... میرے بھائی تیرے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر نازل ہوں وہ بھائی بھی آپ کے لئے دعا کہے گا وعلیکم السلام... میرے بھائی تیرے اوپر بھی سلامتی ہو اللہ تجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور تیرے اوپر بھی رحمتیں نازل ہوں۔ تو سلام کا مطلب ہے اپنے بھائی کے لئے دعا کرنا اور اپنے بھائی کے لئے وہ چاہتا جو آپ اپنے لئے چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی آدمی اپنے لئے نہیں کہے گا مجھے سلامتی چاہئے، مجھے ذلت چاہئے، مجھے سکون چاہئے، مجھے آسمانی دنیا چاہئے، مجھے برکت چاہئے، مجھے رحمت چاہئے، تو اب جب آپ سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بھائی کو وہ کچھ پہنچا رہے ہیں جو آپ اپنے لئے چاہا رہے ہیں۔

اس کے بعد یہ گلے ملنا ہے مصافحہ کرنا ہے تین دفعہ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے آپ چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ بچہ ہے سال بھر کا یا دو سال کا آپ اس بچے کو اپنے سینے پر لیٹا دیتے ہیں آپ ذرا تصور کریں غور کریں اس بچے کو آپ سینے پر لیٹا لیتے ہیں آپ یاد کریں اور آپ کو یاد آجائے گا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ایک راحت ملتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچے کے اندر سے لہریں نکل کر آپ کے اندر جذب ہو جاتی ہیں اب وہ لہریں باز دفعہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ آدمی خود بھی سو جاتا ہے اور سینے پر بچہ بھی سو جاتا ہے۔ ان لہروں میں شعور اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک نشے جیسی کیفیت چھا جاتی ہے۔ اسی صورت سے جب آپ کسی اپنے دوست سے جو بہت پرانا دوست ہے اور آپ اسے یاد کر رہے ہوں وہ ایک دم آپ کے سامنے آجائے آپ اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں اختیاری طور پر اور اس کو گلے سے لگاتے ہیں۔

آپ ذرا تصور کریں اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی ہے محسوس کرتے ہیں آپ کہ اس کے اندر سے لہریں نکل کر آپ کے اندر جذب ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے جب اس کے اندر بھی آپ لہریں آپ کے اندر کی جوشی ہے، آپ کے اندر جو نور ہے، آپ کے اندر جو الیکٹرک سٹی جو کام کر رہی ہے آپ کے اندر جو لہریں ہیں وہ اس کے اندر بھی محسوس کر رہا ہے۔ اس بات سے ایک ماں ایک بھائی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب معصوم بچے کو جب سینے پر لیٹاتے ہیں تو ہمارے اندر لہروں کا تبادلہ ہوتا ہے اور لہروں کا تبادلہ اس طرح ہوتا ہے اور اس سے باپ بھی خوش ہوتا ہے ماں بھی خوش ہوتی ہے بہن بھی خوش ہوتی ہے اسی قانون کے تحت جب ہم عید ملتے تو جب تک ہمارے اندر ایک مہینے تک ہم نے عبادت کر کے روزہ رکھ کے اللہ اور اللہ کے رسول حکم کی پابندی کر کے، تذکیہ نفس کیا کم کھایا ہے، کم پیا ہے، کم سوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہے کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے یعنی کسی نہ کسی عنوان سے اور بھی کچھ کسی نے روزہ نہیں رکھا انہیں اس بات کی شرم ہی نہیں ہے کہ یار میں روزے دار نہیں ہوں مکتبی بری بات ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس ساری چیزیں آپ نے تذکہ نفس کے لئے ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں، تو اس پورے مہینے اخوت کی بھائی چارے کی، اجتماعیت کی، سلام کی جو روشنیاں ہیں وہ ہمارے اندر منتقل ہو رہی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے آدمی چارج ہو جاتا ہے جس طرح سے بیڑی چارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ مزید اہتمام کے ساتھ مزید آداب کے ساتھ، مزید اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے ساتھ عمل کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بیس روزے رکھنے کے بعد اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق ہم رمضان کی آخری طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈے اور تلاش کریں اور جدوجہد کریں تاکہ ہر مسلمان کے اندر ہر روزے دار کے اندر زیادہ سے زیادہ روشنیوں کا ذخیرہ ہو اور جب ہم عید کو گلے ملیں گے تو روشنیوں کا تبادلہ ہو اور ہر آدمی اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب ہو اور ایک دوسرے سے شکر کریں۔

مخلوق کا خالق سے رابطہ ضروری ہے۔ (عید الفطر 21-01-99)

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تلاوت آیت قرآن شریف...

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انا انزلہ فی لیلۃ القدر...

معزز حاضرین اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور شکر ہے کہ ہم نے اس میں اپنے محبوب ﷺ کی امت میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا اور اسلامی تعلیمات سے آشنا کیا جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو عام بات یہ ہے کہ اسلام ایک طرز فکر ہے ایک مذہب ہے ایک راستہ ہے جو اللہ اور رسول اللہ کا پسندیدہ ہے اس پر چلنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن جب اسلام کے بارے میں گہرائی سے سوچا جائے تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ زندگی کا احاطہ کرتا ہے اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہاں دو طرح کی مخلوق آباد ہے۔

ایک تو مخلوق یہ ہے کہ اسے اختیار ہے زندگی میں اسے زندگی کے بارے میں محدود معلومات حاصل ہے اور ایک تو یہ ہے مخلوق وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اصول بتائے ہیں اور اس کو اسلام اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کے کافی علم عطا کیا ہے اس میں سب سے ممتاز مخلوق انسان ہے جب ہم انسان اور دوسرے حیوانات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حیوانات اور انسان میں اگر کوئی چیز ممتاز ہے تو وہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شعور عطا کیا ہے، ایسا فہم عطا کیا ہے اور ایسی عقل عطا کی ہے کہ وہ دوسرے مخلوق کو حاصل نہیں اور یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر مسلمان تمام مخلوق میں تمام ماحول میں ممتاز ہے۔ انتہاء یہ ہے کہ فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا کی، جنات کے اوپر بھی اس کو فضیلت عطا کی اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان قوم کے پاس زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔

ایک مکمل پروگرام ہے اس کو یہ پتا ہے والدین کے کیا حقوق ہیں، اس کو یہ بھی علم ہے کاروبار کس طرح کیا جانا چاہئے، وہ یہ بھی جانتا ہے ملک اور قوم کی محبت کے کیا معنی ہیں۔ اسے یہ بھی پتا ہے کہ وطن سے محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، وہ اللہ کو بھی جنتا ہے اللہ کے رسول اللہ کو بھی جانتا ہے۔ تو اس پروگرام کو قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلسل طریقے کار شروع کیا وہ ابھی تک جاری ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے مبعوث کئے دنیا میں وہ یہ بتاتے رہے کہ انسان کی فضیلت اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وہ قوانین سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر اپنے اندر تیار اور یقین پیدا کرنا چاہئے کہ وہ مخلوق ہے جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے وہ مخلوق ہے تو ظاہر ہے اس کا ذہن خالق کی طرف چلا جاتا ہے۔

جب مخلوق ہے تو میرا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ اب دیکھئے جب آدمی سمجھے میں مخلوق ہوں تو جب مخلوق کا تذکرہ آئے گا تو سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آئے گی مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا محتاج ہونا۔ اب اگر آپ کو لگتی ہے پانی پینے کے محتاج ہیں اب اگر اللہ پانی نہ دے تو آپ پانی کے محتاج ہے۔ اب اگر آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کھانے کی بھی محتاج ہیں اگر اللہ زمین میں اتناج نہ اگائے تو آدمی روٹی نہیں کھا سکتا۔ آدمی کی زندگی کے لئے ہوا ضروری ہے اب ظاہر ہے ہوا کا جو دہے اور اس انتظام ہے اب اللہ کے اوپر جو کنٹرول ہے جو ہوا کا بنانے والا ہے وہ خالق کے علاوہ کوئی نہیں ہے مخلوق تو ہوا نہیں چلا سکتی تو جب ہم یہ کہتے ہیں ہم مخلوق ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا بنانے والا کوئی ہے۔ جب تک کے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی میں مخلوق ہوں اس وقت تک میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارا بنانے والا بھی کوئی ہے تو جب تک ہمارا ذہن اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے ہمارا بنانے والا خالق ہے تو اب یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ ہماری اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے۔

پیدائش بھی اللہ کی طرف سے ہے اب کوئی آدمی اپنی مرضی سے پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہر آدمی اپنی مرضی سے پیدا ہوتا تو غریب کے کوئی آدمی بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی امیر کے یہاں پیدا ہو، بادشاہ کے یہاں پیدا ہو۔ جب بادشاہ کی پیدائش، امیر کی پیدائش، غریب کی پیدائش، فقیر کی پیدائش سب کی ایک ہی قسم کی پیدائش ہوتی ہے۔ جس طرح ایک بادشاہ بچہ پیدا ہو کر اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اور نشوونما پاتا ہے اس طرح غریب آدمی بھی پیدا ہو کر اپنی ماں کو دودھ پی کر نشوونما پاتا ہے۔ پیدائش کے بعد انسان کی ضروریات مثلاً کھانا، پینا، حواس، بھوک، ماں، باپ اس میں بھی آدمی دیکھئے گے اس میں بھی آدمی محتاج ہے۔ کوئی آدمی اپنا باپ نہیں بنا سکتا، کوئی آدمی اپنی ماں نہیں بنا سکتا، کوئی آدمی دھوپ نہس بنا سکتا تو بنیادی بات یہ ہے اسلام کے فلسفے کی کہ انسان کو سب سے پہلے اس بات پر غور و فکر کرنا چاہئے کہ میں مخلوق ہوں، اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ میں مخلوق ہوں تو بیشمار مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔

اچھا جب یہ طے ہو گیا میں مخلوق ہوں تو ہمارے بنانے والا خالق اللہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے یہ بات یقین بن جائے گی کہ ہم اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ نے یہ زمین بنائی، اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے چاند بنایا، اللہ نے گندم بنائی اللہ نے پانی بنایا کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے نہیں بنائی، انتہاء یہ کہ ہم سب کو بھی اللہ نے بنایا۔ تو اس میزان کو قائم رکھنے کے لئے خالق اور مخلوق کے رشتے کو قائم رکھنے کے لئے، مخلوق کی رہنمائی کے لئے اس زمین پر کچھ کچھ عرصے کے بعد پیغمبر بھیجے اور ان پیغمبروں کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں اس لئے آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مخلوق اور خالق کے درمیان جو رشتہ ہے مخلوق اس سے پوری طرح واقف ہو جائے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے سیدنا حضور علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا وہ دنیا میں تشریف لائے۔

جب حضور پاک دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی ہر طرف ظلم تھا انتہاء یہ تھی کہ باپ بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی تاریکی کو دور کرنے کے لئے اور ظلم کا دور ختم کرنے کے لئے رسول اللہ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا اور حضور پاک نے یہ فرمایا میں کوئی نئی بات لیکر نہیں آیا میں وہی بات آپ سب کو بتا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار

پیغمبروں نے بنائی تھی اور وہ بات یہی ہے کہ انسان مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ مخلوق کو خالق تک پہنچنے کے لئے راستے کی بھی ضرورت ہے قواعد و ضوابط کی بھی ضرورت ہے۔ مثلاً آپ دفتر جانا چاہتے ہیں اب گھر سے باہر دفتر جانے کے لئے راستہ بھی چاہئے، سواری بھی چاہئے، منزل کا تعین بھی چاہئے، پھر وہ دفتر میں بیٹھ کر دفتر کے قواعد و ضوابط بھی چاہئے، بھی میز ہوگی، کرسی ہوگی، کاغذ بھی، صحیح وقت پر جاؤ کام کرو چھٹی ہو جائے گھر آجاؤ۔

تو دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے۔ جس میں قواعد ضابطہ نہ ہو۔ آپ کا اپنا گھر ہے آپ سرپرست ہیں وہاں بھی آپ کو ایک قاعدہ ضابطہ بنانا پڑے گا۔ مثلاً بچوں کی تربیت آتی ہے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے آوارہ لڑکوں میں تو نہیں کھیل رہے کہ جس کی تربیت خراب ہو جائے وہ خود بھی آوارہ ہو جائے۔ اسکول جارہے ہیں یا نہیں جارہے ان کے لئے ایک تعلیم و تربیت کا پروگرام بنے گا۔ کھانے کا، پینے کا، پہنے کا تو کوئی بھی زندگی کا عمل ایسا نہیں ہے جس میں ضابطہ اور قانون نہ ہو اور اگر ضابطہ قانون نہیں ہوگا تو وہ کام صحیح نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اسلام نے بھی ایک ضابطہ قانون بنایا۔ تو اس میں جو اسلام کا بہت بڑا جو پروگرام ہے جو سب سے پہلا پروگرام جو ہے وہ نماز کا ہے صلوٰۃ کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قائم الصلوٰۃ... صلوٰۃ کا مطلب یہ ہے جو روحانی عالم بتاتے ہیں۔ نماز کا ترجمہ اصطلاحات کا ترجمہ وہ کہتے ہیں اللہ سے تعلق قائم کرنا قیمو الصلوٰۃ... وہ قائم کرتے ہیں صلوٰۃ یعنی جب وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اب اللہ سے بڑا کوئی نہیں اللہ اللہ وا کبر... اللہ بڑا ہے باقی ہر چیز اس کی نفی ہوگی۔

پھر وہ الحمد پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین... سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کو پالتا ہے۔ جو عالمین کو رزق دیتا ہے۔ جو عالمین کی حفاظت فرماتا ہے۔ رحمت کے ساتھ اور یہاں بھی یہی ہے آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جو کچھ ہے اللہ ہے تو جب آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ اس نے اس بات کا اقرار کر لیا سب کچھ اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دنیا سے تعلق ٹوٹ گیا اور اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا۔ اقیمو الصلوٰۃ... وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو نماز ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہمارا جسم بھی کام کرتا ہے، جس میں ہماری سماعت بھی کام کرتی ہے، جس میں ہماری آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، جس میں ہماری زبان بھی کام کرتی ہے جس میں ہمارا ذہن بھی کام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری روح بھی کام کرتی ہے۔ تو نماز ایسا پروگرام ہے جس میں روحانی اور جسمانی دونوں حرکات شامل ہیں۔

ثلاً یہ سمجھ لیجئے آپ نے کہا اللہ وا کبر... اللہ وا کبر کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ سے بڑا کوئی نہیں جب اللہ سے بڑا کوئی نہیں تو اس میں آپ کی حیثیت بھی کچھ نہیں رہی، دنیا کی بھی حیثیت کچھ نہیں رہی، آپ کی، بیوی بچوں کی گھر بار کی خاندان کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی، اب حیثیت ہے تو صرف اللہ ہے اب آپ نے ہاتھ باندھ لئے، ہاتھ باندھنے کا مطلب بھی یہی ہے آپ سرنڈر ہو گئے اب صاحب ہماری کوئی حیثیت نہیں بس جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا پھر آپ اللہ کے سامنے جھک گئے، جھکنے کا مطلب بھی یہی ہے آپ نے خود کو سرنڈر کر دیا کسی ذات کے سامنے اگر آپ احترام سے جھکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ذات کی بزرگی کو آپ نے تسلیم کر دیا اگر آپ اس کی بزرگی کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ اس کے سامنے نہیں جھکے گے۔ مثلاً ایک بچہ ہے اپنی ماں کے سامنے جھکتا ہے اپنے باپ کے سامنے جھکتا ہے اپنے استاد کے سامنے جھکتا ہے کسی بزرگ کے سامنے جھک کر سلام کرتا ہے۔

اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی بزرگی کو آپ نے اس طرح تسلیم کر لیا کہ سب سے زیادہ محترم بزرگ ہے۔ تو جب آپ رکوع میں جھک گئے اور اللہ واکبر کہے کر جھک گئے اور وہاں آپ نے کہا سبحان رب العظیم میرا رب جو ہے عظیم ہے تو بات یہ ہے کہ رب کے علاوہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے تو آپ نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا پھر آپ سجدے میں چلے گئے سجدے کی حالت تو انتہائی ادب و احترام کی حالت ہے۔ سجدے میں تو آدمی کسی طرف ہی نہیں ہے۔ سوائے اللہ کے سجدہ تو آدمی کسی کو کر ہی نہیں سکتا یعنی اللہ کی ربوبیت کا اور عظمت کا آپ نے اس طرح اقرار کر لیا آپ کی بالکل نفی ہو گئی ہے آپ نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھئے اتحیات... اور سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ... تو اس نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں آپ اس پر غور کریں گے تو اس کا ایک ہی مطلب نکلے گا کہ آپ نے اللہ کی ربوبیت کو اللہ کی عظمت کو اللہ کی بزرگی کو اپنی نفی کر کے تسلیم کر دیا۔

بھئی ہماری ذات کس میں ہے، دنیا کس میں ہے، کاروبار کس میں ہے ان سب جگہ اللہ کے سامنے کھڑے بس اللہ ہے۔ یہ اہتمام کا ایک پروگرام مختصر سی بات ہے۔ اس کے بعد جب نماز کے آداب ہیں، باجماعت نماز پڑھنا، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، گھر میں نماز پڑھنا اب دیکھئے جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی اللہ کی عظمت کا اطراف کرتے ہیں لیکن مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے یا قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی حیثیت میں آپ نے اللہ کی عظمت کا اللہ کی ربوبیت کا اطراف کیا۔ آپ گھر میں پڑھ کر نماز دعا کرتے ہیں وہ انفرادی دعا ہوتی ہے۔ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اور کیا پتا کس بندے کی آئین کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے اور سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو اب اس کا مطلب ہے نماز پروگرام ہے جو اللہ طرف سے سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا فرمایا کہ اس نے انفرادی اور اجتماعی دونوں برکتیں شامل ہیں۔

مسجد سے نکل کر آپ جمعے میں آگئے مسجد میں اگر پچاس نمازی ہیں تو جمعے میں پانچ سو نمازی ہیں یہ بھی ایک اجتماعی بات ہو گئی۔ پھر جمعے کی نماز سے نکل کر آپ عید گاہ میں آگئے تو وہاں سو کیا ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا تو اصل میں نماز کا پروگرام انفرادی طور پر بھی روحانی جسمانی وظیفہ ہے اور اجتماعی طور پر بھی روحانی اور جسمانی وظیفہ ہے۔ تو ایک طرف بات یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک روح ایک جسم اللہ کے سامنے جھکتا ہے لیکن جب آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو پچاس روحمیں پچاس جسم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ عید گاہ میں جب آدمی آتا ہے تو ہزاروں آدمی اکٹھے ہو کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی اس قابل نہیں ہے کہ جس پر سجدہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہم مخلوق تو نماز ایک اجتماعی پروگرام ہے جو پوری امت مسلمہ کو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا کرتی ہے۔

پوری امت مسلمہ کو ایک ساتھ جھکا رہی ہے۔ پوری امت مسلمہ کو ایک ساتھ سجدہ کرتی ہے۔ اور پوری امت مسلمہ کو ایک ساتھ السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ کی دعائیں شریک کرتی ہے۔ اب السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ... اب ایک ہزار آدمی ہے سب نے سلام کر دیا سب کو ایک ہزار آدمی نے دعا کر دے دی پھر کہے جی السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ... اب ایک ہزار آدمی السلام وعلیکم سب نے کہا یعنی نماز کا آخر یہ ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمان ایک دوسرے کو دعائیں اور ایک دوسرے پر رحمت بھیج دی جائے۔ چلئے آدمی گنہگار بھی ہے ناپاک بھی ہے، بگڑا ہوا ہے بھی سب کچھ ہے لیکن ان ہزار آدمیوں میں ایسا نہیں ہو گا دس بیس آدمی ضروری نیکو کار ہونگے۔ جب دس بیس آدمی السلام وعلیکم کہے گے تو

ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تک ان کی آواز جائے گی اور ان کے سلام سے ہزاروں آدمیوں کی نجات ہوگی۔ السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ... السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ... اس کے بعد جو دوسرا پروگرام ہے وہ رمضان المبارک کا، رمضان المبارک کے لئے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی جزائیں خود ہوں۔

بھئی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس روزے کا ثواب یا اس روزے کا صلہ یا اس روزے کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ مجھ سے ملاقات کر لیتا ہے۔ میں بندے کو مل جاتا ہوں کیوں اسے بھی یاد رکھئے بڑا عجیب فلسفہ ہے کہ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے اور دوسرے کے معاملات جو آپ کے اوپر حلال ہے۔ صبح کو آذان ہوئی فجر کی آذان ہوئی ایک کروڑ چالیس مسلمان ہیں اب کہا جی آذان ہو گئی نہ کھانا کھانا ہے نہ پانی پینا ہے اور کوئی جائز کام ہے وہ بھی نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا اس لئے نہیں کرنا کہ اللہ کے لئے ہم نے خود یہ وعدہ کر لیا ہے خود اپنی ذات سے اب ہم اللہ کے لئے نہ کھائیں گے اور نہ اب آپ سارے دن بھوکے رہتے ہیں۔ گلا بھی خشک ہوتا ہے ہونٹ بھی خشک ہوتے ہیں لیکن آپ نے معاہدہ کر لیا کہ بھئی سارے دن اللہ کے لئے نہیں کھانا۔ کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے اب دیکھئے ہمارا بھتیجا بھی کھانا پینا ہے اس میں کسی نہ کسی صورت سے تعفن شامل ہے۔

اگر آپ گوشت رکھ دو دال رکھ دو وہ سڑ جائے گی تو جب ہم نے کھانا پینا کم کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو کثافتیں تھیں وہ انہی کھانے سے کم ہونا شروع ہو گئیں اور جب بیس دن ہو گئے تو بیس دن کے بعد یہ ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر ایک مداخلت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اللہ کے لئے بھوکے رہے اللہ کے لئے پانی نہیں پیا ہم نے کوشش کی ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ غصہ نہ کریں ہم نے کوشش کی ہے کوئی ایسا کام نہ کریں جو اسلام میں منع کیا پھر اس کوشش کے نتیجے میں اس خالق کے کہنے کے نتیجے میں بیس روزے رکھ کر ہمارے اندر کثافت کی جگہ روشنیاں اور انوار ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھئے بیس دن کے بعد آدمی ہلکا چھلکا ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے اس سے نہ صرف آدمی کے اندر لطافت پیدا ہوتی ہے اب جب بیس روزے رکھ لئے اب حضور الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تمہارے اندر اتنی لطافت پیدا ہو گئی ہے اور اللہ نے اتنے انوار کا ذخیرہ کر دیا ہے اب اگر تم ان طاق راتوں میں جاگ لو گے تو یہ ممکن ہے کہ تمہیں اللہ کی تجلی کا دیدار ہو جائے گا۔

تو ہم کوشش کرتے ہیں پروگرام بھی اس کا ہوتا ہے کہ کم کھاؤ زیادہ جاگو، رات کو زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھو، نفلیں پڑھو، دورد شریف یہ تو سب ہی کرتے ہیں یقیناً ستائیس تاریخ کو اب ہمارے یہاں ستائیس تاریخ کو شب بیداری ہوتی ہے۔ الحمد للہ اب کے شب بیداری میں مسجد بھی بھر گئی بہت رونق ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، الگ ہو گئے کسی کو پتہ نہ چلے بہت سارے لوگوں نے بتایا کسی نے کہا میں نے روشنی دیکھی، کسی نے کہا میں نے بارش برستی دیکھی، کسی نے کہا جی میں نے ایک ہستی دیکھی، کسی کو سیدنا حضورؐ کی زیارت ہوئی، کسی نے دیکھا کہ کوئی چیز یہاں سے اڑتی ہوئی چلی گئی ظاہر ہے فرشتہ ہی ہو گا تو ایسا نہیہ لے کہ یہ زبانی خرچ ہے جو لوگ رمضان المبارک میں روزے رکھ لیتے ہیں یا روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل و انعام ہوتا ہے۔ ستائیس ویں شب کو یہ ثبوت فراہم ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ ایک ہزار آدمی ہے ایک ہزار آدمی میں اگر دس آدمی

بھی ایسے متواتر ہیں آپ کے پاس جن کو کچھ ہو گیا، صلوٰۃ تو ہو گی اب ہمیں کچھ نہیں ہو تو ہمیں اگلے سال ہو جائے گا اگر ہم کوشش کریں تو دوسرا پروگرام رمضان ہے اور رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس کی جزائیں خود ہوں۔

جزا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی خود کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت، محبت اور عشق اس کے اندر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں اس کے بعد رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے لئے آپ نے خود کو پابند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی خوشی سے نوازا، اب دیکھئے عید کی کتنی خوشی ہوتی ہے، گھر میں بچے کو بھی ہوتی ہے بڑوں کو بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کا ایک اجتماع ہوتا ہے اجتماع کے بعد آپ لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ کوئی پتا نہیں کون رشتہ دار ہے کون ذات ہے، کون برادری ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون افریقن ہے، کون پاکستانی ہے، سب مسلمان ہے دو سال پہلے مجھے اتفاق ہوا عید کرنے کا مدینہ میں صاحب وہاں عجیب ہی رسمیں تھیں وہاں فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے کوئی جانا ہی نہیں ہے وہاں ذکر ہوتا ہے اور ذکر کے بعد بڑا عجیب سماء ہوتا ہے اس کے بعد جب نماز ہو جاتی ہے سارے لوگ ایک دوسرے سے اسلام و علیکم ورحمۃ... کر کے بغلیگر ہو جاتے ہیں کوئی عربی ہے کوئی سندھی ہے، کوئی بنگالی ہے، تو کوئی پاکستانی ہے یعنی ایسا لگتا ہے مسلمان ایک برادری ہے ایک خاندان ہے۔

تو روزے کی جزا میں ایک طرف اللہ ملتا ہے اور دوسری طرف نوع انسانی میں جو مسلم برادری ہے اس برادری کے رشتے کی تقدیس ہوتی ہے ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد عید کی نماز کے بعد تمام لوگوں کو چاہئے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال کریں بغلیگر ہو گلے ملیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دے کر مبارک بات دیں۔ ذات کو بھی مبارک بات دیں اس تفہیم بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ عید کے بعد پھر وہی ہمارا روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے اس میں ہمیں یہ ضرور کرنا چاہئے کہ ایک مہینے تک ہم جو پریکٹس کی ہے اسلام کے سلسلے پر قائم رکھنے کے لئے بس یہ نہیں کہ عید ہو گی رمضان چلے گئے نہیں اس کی کوشش کرنا چاہئے اور زیادہ سے زیادہ جتنا عرصہ رمضان کی پریکٹس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اس سے اتنا فائدہ اٹھا لو۔ یعنی رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہئے جھوٹ تو کبھی بھی نہ بولنا چاہئے بھی رمضان میں غصہ نہیں کرنا چاہئے تو غصہ تو کبھی بھی نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ غصہ کرتے ہیں میں اس لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا غصے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو گئے۔

اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم نے جو رمضان کی برکتیں سمیٹیں ہیں ان برکتوں سے پورا سال استفادہ کریں اور خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے اس سے کبھی نہ الگ رہے ہر مسلمان اس بات کو یاد کرے کہ میں مخلوق ہوں۔ بس اتنا کافی ہے اگر آدمی سونے کے بعد نہیں تو سونے سے پہلے صرف اتنا سبق دوہرا لے کہ میں مخلوق ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے میں مخلوق ہوں تو آپ کے ذہن نے یہ بات آئے گی کہ مخلوق ہمیشہ بے اختیار ہوتی ہے یہ تو محتاج ہے اور میں محتاج بھی ہوں تو کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے میری ضروریات کو پورا کیا ہے۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے میری ضروریات کو پورا کیا ہے تو جتنا آپ یاد کریں گے تو اسی مناسبت سے آپ کا اللہ تعالیٰ کا رابطہ قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آپ نے جو رمضان المبارک میں جو روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے آپ سب کو عید مبارک

زندگی اور موت کا دار و مدار روح پر ہے۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تلاوت سورۃ البلد... لا اقسم بهذا البلد... وانت هل بهذا البلد

تلاوت سورۃ الفاتحہ... الحمد للہ رب العالمین...

ماکان محمد... رسول اللہ... وخاتم النبیین... انا اللہ و ملائکتہ یصلون النبی... یا ایہا الذین... اللھم صلی علی محمد... انک حمید مجید...

معزز محترم، مہمانان گرامی، گرامی قدر، عزیز دوستوں، بہنوں، بھائیوں حاضر مجلس خواتین و حضرات اس مبارک اور مصروف محفل میں جو کچھ ہم نے سنا اور اس نئے انداز میں وہ میرے لئے یقیناً صرف حیرت کا باعث ہے بلکہ خوشی کا بھی سبب ہے۔ میں اکثر محفل میں میلاد النبی کی محفل میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں نعت یا اشعار بہت شوق سے پڑی جاتی ہیں۔ کبھی پڑھنے والے بہت اچھا پڑھتے ہیں کبھی کوئی مقدس اور محترم کبھی اس کے اندر گانے کا تاثر آجاتا ہے۔ نعتیں پڑی جاتی ہیں قصیدے سنائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں عقیدت سے پیش کئے جاتے ہیں۔ سلام درود ہوتا ہے محفلیں خاص ہو جاتی ہیں۔ یہ بلاشبہ بہت سعید اور مبارک بات ہے رسول اللہ کا ذکر جس طرح بھی کیا جائے یہ اس لئے مقدس ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور جہاں رسول اللہ کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں فرشتے کی ٹولیوں کی ٹولیوں آسمان سے اترتی ہیں۔

اور آدمی میں اس طرح گھل مل کر بیٹھ جاتی ہیں جیسے ہم آپ کے دوسرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کتنے فرشتے اللہ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے اللہ کے محبوب کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ یہ میری خواہش تھی کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس میں رسول اللہ کی زندگی کا بھرپور تاثر قائم ہو۔ جس میں سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بعثت نبوت تک اور بعثت نبوت سے حجت الوداع کے خطبے تک رسول کی سیرت کا احاطہ ہو جائے۔ تو میرے مرشد حضور قلندر بابا اولیائیؒ نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ ساری کائنات یقین کے اوپر قائم ہے۔ انسان جب کسی بات کا یقین کر لیتا ہے اور اس یقین کو بار بار دہراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس یقین کا مظاہرہ لازماً ہوتا ہے۔ ہماری یہ جو زندگی ہے اس زندگی کو اگر آپ سمجھنا چاہیں۔

لوح محفوظ کے قانون کے مطابق ہم زندہ اس لئے ہیں کہ زندہ رہنے کا ہمارا یقین ہے۔ اور اس زندہ رہنے کے یقین کو ہم مسلسل متواتر شب و روز دہرا رہے ہیں۔ جس روز یہ یقین متواتر ہو گا یا ہو جاتا ہے اور جس روز زندگی کی خواہش بدل کر فانی منتقل ہو جاتی ہے اسی روز آدمی مر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو مرنے کے دوران جب آخر وقت ہے دعا کرو کہ اللہ وہاں بھی اچھی کرے۔ بھئی سب کچھ دیکھ لیا اللہ نے سب کچھ دیکھا دیا اب کیا ہے؟ اب تو سفر شروع ہو گیا۔ تو بات یہ ہے زندہ رہنے کا جو یقین ہے اس میں اب سوراخ آگیا ہے یہ بے یقینی شروع ہو گیا ہے۔ تو قانون یہ ہے اگر آپ کسی بات کے اوپر جم جائیں اور اس بات کو اتنا دہرائیں، اتنا

دوہرائیں، اتنا دہرائیں کہ آپ کے شعور سے وہ بات نکل کر لا شعور میں داخل ہو جائے تو لازم اس کا مظاہرہ ہو گا اور یہی اولیاء اللہ کے تصرف کا طریقہ ہے۔

ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ جب وہ کسی بات کے لئے کچھ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں تو لوح محفوظ کے قانون کے مطابق اس کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس اور اس سے میرے ذہن میں یہ بات بار بار آتی تھی کہ رسول اللہ کی محفل میں ایک محدود تو نہیں کہے سکتے لیکن ایک متعین طریقہ یہ بن گیا ہے کہ لوگ آئیں اور وہ جب اشعار پڑھیں قصیدہ پڑھیں تو ان کا گلہ پھول جائیں، اتنی موٹی موٹی رگیں ہو جائیں، منہ لال ہو جائے، سر گھومنے لگے اور اس کے بعد جب ختم ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پتا چلا اثر ہی قائم نہیں ہے تو میرا یقین کہتا تھا کہ اس محفل میلاد میں کوئی ایسی جدیدیت پیدا ہو کوئی ایسا طریقہ کار سامنے آئے کہ جب آدمی محفل سے اٹھے تو رسول اللہ کی زندگی کے اعمال اور اخلاق حسنہ کا تاثر لیکر اٹھے۔

الحمد للہ آج یہ میری خواہش اللہ نے پوری کی میں بہت خوش ہوں کہ ایک ایسا طریقہ ہمارے سامنے آیا کہ حضور پاک کی پیدائش سے لیکر اور وصال تک پوری history ہماری سامنے آتی ہے یعنی ہم نے رسول اللہ کی ۶۳ سال کی زندگی کا مطالعہ کر لیا ۶۳ سال کی زندگی کا presentation ہمارے سامنے اس طرح آگیا جیسے ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہوں یہ بات بڑی خوش حال بات ہے اور اس سے ایک بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے انشا اللہ اب اس میں نئے نئے اور راستے کھولیں گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ بندے جب میرے لئے جدوجہد کرتے ہیں میرے مشن کے لئے دماغ استعمال کرتے ہیں ہر پل یاد رکھتے ہیں الذین جہد و فینا... پھر میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ اس بندے کے اوپر ہدایت کے راستے ہو ایک راستہ نہیں سوراستے ہوں۔ اس بندے کے اوپر بیشمار ہدایت کے راستے کھول جاتے ہیں۔ الحمد للہ آج آپ نے محفل میلاد میں ایک نئے ارادے سے ایک نئے انداز سے ایک نئے طریقے سے رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا۔

بچپن سے بوقت نعتیں پڑھی سلام پیش کیا، بہت اچھے سے اشعار پڑھے وہ کارکن جو اس کام میں شامل تھے انہوں نے بہت اچھے لہجے میں بہت ہی موثر طریقے پر تحریر کی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کتاب محمد رسول کا پر presentation ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جتنے بھی ارکان ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی وہ قابل مبارک باد کے مستحق ہے۔ خصوصاً وقار یوسف صاحب نے شب روز محنت کر کے ایک اچھا نیا Getup پسند کیا جو ایک طریقہ پیش کیا یعنی اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور توفیق دے کہ اس قسم کے اور بہت سارے پروگرام ہمارے سامنے آئیں یہ پروگرام پہلے سنا پھر اپنی جو اس سلسلے میں رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے پروگرام انسان کے شعور میں ہل چل پیدا کر دیتا ہے۔ غار حرا کا تذکرہ آیا غار حرا کا تصور بن گیا۔ کعبہ شریف میں او جڑی کا تذکرہ آیا تو جسم کے روٹے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ ﷺ کا سفر طائف کا تذکرہ آیا ایک تصویر سامنے آگئی کہ اللہ کا دوست جو کوئی غرض نہیں رکھتا اس کو دولت کا لالچ نہیں ہے صرف اللہ کے لئے اور لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لئے کسی کسی تکالیفیں اور ظلم برداشت کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی سامنے ہے کہ آج الحمد للہ امت مسلمہ جیسی بھی ہے ایک ارب کے قریب مسلمان ہے۔

یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ جو پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں جتنے بھی بچوں نے محنت کی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور رسول اللہ ﷺ کے دربار اقدس میں محفل میلاد کا یہ طریقہ اللہ کرے حضور پاک ﷺ اس کو قبول فرمائے اور اس میں برکت ہو۔

بسم اللہ... عزیزان گرامی قدر آپ نے رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ کے تقریباً تمام شعبوں کو احاطہ کرنے والا پروگرام دیکھا بہت کچھ آپ کے سامنے آگیا حضور کا بچپن بھی سامنے آگیا، جوانی بھی سامنے آگئی، حضور پاک ﷺ کی حیات زندگی بھی سامنے آئی، حضور پاک ﷺ بحیثیت وارث کے آپ کے سامنے آگئے رسول اللہ ﷺ نے نوع انسانی کو جو قانون دیا وہ بھی آپ کے سامنے آگیا جو انقلاب برپا فرمادیا اس سے بھی ہم واقف ہوئے اب کہنے کو تو کوئی بات ایسی ہے نہیں کہ جو آپ کو بتائی جائے لیکن اللہ کے رسول کا ایسا تذکرہ ہے کہ اس کو جتنا بھی اس کا ذکر کریں۔ سمندر ہیں کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی کی زندگی کا جو سب سے زیادہ درخشاں کام قائم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وحدانیت کا پرچار کیا اور اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کے لئے ہر قسم کی تکلیف برداشت کی ہے۔ اور ہر قسم کی دلی آسائش و لالچ کو نظر انداز کیا ہے۔

جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے اب تک شعور اور لاشعور کے دائرے میں پوری نوع انسان سفر کر رہی ہیں۔ آدم سے لیکر اب تک اگر مختصر تعریف کا تذکرہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ آدم سے لیکر کر اب تک یا جب تک یہ دنیا رہے گی کائنات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارتقاء پذیر ہے ارتقاء پذیر کا مطلب یہ ہے کہ کائنات مسلسل حرکت میں ہے۔ پھیل رہی ہے ایک نقطہ ہے جو پھیل رہا ہے اور اتنا پھیل رہا ہے کہ اس کی منصب کا کوئی بھی کسی بھی طرح اندازہ نہیں لگا سکتا یعنی کائنات کا مقصد ہی پھیلنا ہے۔ کائنات کا مقصد ہی حرکت کرنا ہے تو ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے جب انسان کے اندر پھیلاؤ گم جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ جب کسی قوم کے اندر جمود طاری ہو جاتا ہے وہ قوم بجائے چلتی پھرتی نظر آتی ہے لیکن وہ قوم مر جاتی ہے۔ مردہ ہو جاتی ہے اور اس کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اسلام کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ کائنات مسلسل حرکت پر ہے۔

اور کائنات کو حرکت میں رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے۔ یہ نظام یہ ہے کائنات کو قائم رکھنے کے لئے، کائنات کو متحرک کرنے کے لئے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ایڈمنسٹریشن چلانے کے لئے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ انسان کا انتخاب کیا ہے۔ زمین پہلے تھی آدم سے پہلے جو زمین تھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں زمین میں اپنا نائب اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس سے ظاہر ہے زمین پہلے سے موجود تھی۔ فرشتوں نے کہا یہ خون خرابہ اور فساد کرے گا۔ آدم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے پہلے فرشتے موجود تھے۔ آدم کو سجدہ کرنے میں ابلیس نے بغاوت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے پہلے جنات بھی موجود تھے۔ آدم سے پہلے علوم بھی موجود تھے فرشتوں نے یہ کس بنیاد پر کہا کہ آدم خون خرابہ اور فساد کرے گا۔

انہیں یہ علم تھا کہ آدم کو جن عناصر سے تخلیق کیا گیا ہے اس میں فساد ہے جب ابلیس نے کہا خلق النار... تو میری تخلیق تو آپ سے نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات بھی اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ تخلیق کس طرح ہوتی ہے۔ وہ اس تخلیق اور اس راز سے تخلیقی مشن سے واقف تھے بات یہ بنی کہ آدم علیہ السلام کو وجود میں آنے سے پہلے زمین بھی موجود تھی، سموات بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود

تھے، جنات بھی موجود تھے اور علوم بھی موجود تھے فرشتوں کا اعتراض دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ ہم نے تجھے علم سیکھا دیتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے سامنے بیان کریں... ثم عرضہم علی الملائکتہ... فرشتوں کے سامنے بیان کر آدم علیہ السلام نے جب وہ علوم فرشتوں کے سامنے جو بیان کئے تو فرشتوں نے اس بات کا اطراف کیا قالوا لعلنا لا علم لنا الا ما علمتنا... انک انت العلیم الحکیم... اللہ تعالیٰ ہمیں تو اتنا ہی علم آتا ہے جو آپ نے ہمیں سیکھا دیا ہے آدم کو تو ہم سے زیادہ علم ہے اور نتیجے میں آدم کی حاکمیت کو قبول کر کے آدم کے سامنے فرشتے جھک گئے۔

آدم علیہ السلام سے یہ علم انبیاء کو منتقل ہوا اور وہ انہیں جو آدم کو ان کی اولاد سے منتقل ہو رہا تھا لاکھوں کروڑوں سال میں ارتقاء پذیر ہوتا ہوا آج سائنسی نام سے آپ کے سامنے ہے۔ یہ سائنس ایسے نہیں بنتی کہ علم آگیا آدم علیہ السلام سے شعوری استعداد شروع ہوئی شعور بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا سیس اگیا، اس کے بعد غار کا زمانہ آگیا غاروں کے زمانے سے نکلا آدم درختوں میں بسیرا کیا، کھانے پینے میں کوئی تمیز نہیں تھی۔ آگ کا استعمال ہوا شروع ہوا کھانا پکنا شروع ہو گیا اس کے بعد بجلی ایجاد ہوئی تو یہ جو بجلی آپ کے سامنے ایجاد ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ دو سو دو سو سال پہلے کی ایجاد نہیں ہے ڈیڑھ دو سو سال پہلے کی ایجاد نہیں ہے یہ آدم کے زمانے سے سلسلہ چل رہا ہے۔

ارتقاء کا اور لاکھوں سال میں جا کر یہ سائنسی علوم ہمارے سامنے آئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سائنسی علوم ہو، دنیاوی علوم ہو، روحانی علوم ہو، الہی علوم ہو، ان علوم کا نفاذ مادی جسم پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی کے اندر روح موجود ہو مثلاً بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ابھی مر جائے اس کی ساری جائیداد ختم ہو گئی دنیا اور تاریخ میں سائنسدان کہتے ہیں تین ارب سال کوئی کہتا ہے کروڑوں سال کی عمر ہے کروڑوں سال کی اس دنیا میں ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ کبھی کسی مردہ آدمی نے ارتقاء کیا ہو، کبھی کسی مردہ آدمی نے کوئی علم یاد کیا ہو، کوئی مردہ جسم فلسفہ ہوا ہو متقی ہوا ہو، جو بھی اس دنیا میں آیا وہ اسی وقت آیا جب جسم کے اندر روح موجود ہوئی جتنے انبیاء اکرام علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے ہر پیغمبر نے اس بات کا احاطہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر، اس خول کے اندر، اس منکے کے اندر، اس ڈبے کے اندر، اس لفافے کے اندر اپنی روح ڈال دی۔

اور جب اس خول کے اندر خلا کے اندر اللہ نے روح ڈال دی تو یہ خلا بولنے بھی لگا یہ خلا سننے بھی لگا، یہ خلا اترنے بھی لگا، کھودنے بھی لگا، کھانے بھی لگا، پینے بھی لگا، اس کے بچے بھی ہونے لگے، تاریخ انسانی میں ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی مردہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہو، تاریخ انسانی میں ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی مردہ ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہو، تاریخ انسانی میں ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی مردہ شوہر نے شادی کی ہو، تاریخ انسانی میں ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی dead body نے کھانا کھایا ہو، حرکت کی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گاڑے سے بنایا پھٹکی سے بنایا خلا سے بنایا اور اس خلا میں اپنی روح ڈال دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے قلوب من امر ربهم... وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اے پیغمبر ﷺ آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے عمل سے ہے۔ اللہ نے انسان کو علم تو دیا ہے مگر تھوڑا دیا ہے۔

قرآن پاک کی اس آیت کے سیاق و اسباق کو دیکھتے ہوئے اس بات کا یقینی درجہ حاصل ہو جاتا ہے لیکن انسان کے علم ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے روح کا علم دیا ہے لیکن تھوڑا دیا ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پوری زندگی کا اگر مطالعہ کریں گے تو رسول اللہ ﷺ کی زندگی روحانی زیادہ ہے جسمانی کم ہے یعنی رسول اللہ ﷺ نے جو زندگی گزاری اس زندگی میں نور کے تقاضے شامل ہیں۔ روح کا تقاضہ کیا ہے روح اس بات کو جانتی ہے کہ اللہ واحد ہے لا شریک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں روح کیوں جانتی ہے کس لئے جانتی ہے ہمیں رسول اللہ ﷺ نے خود بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو ساری کائنات تخلیق ہو گئی لیکن ابھی تخلیق کے مراحل شروع نہیں ہوئے۔ کائنات کو کچھ پتا نہیں تھا یہ کون ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جمود کو توڑنے کے لئے انسان کو مسلسل حرکت سے آشنا کرنے کے لئے انسان کو، انسان کی روحوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا الاست برکم... مخاطب کر کے فرمایا الاست برکم... کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟

جب اللہ کی آواز روحوں کے کانوں سے ٹکرائی جیسے ہی آواز کا وار بھڑپن کانوں کے پردوں سے ٹکرایا اس میں ایک سلسلہ شروع ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ کی آواز کو الاست برکم... آواز کی گونج کو اس کی وابستہ ریشن کو اس کی حرکت کو جب روح نے محسوس کیا تو اپنے کانوں کے اندر انہوں نے سنا شروع کر دیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری سماعت سے سنتے ہوا اگر اللہ تعالیٰ الاست برکم نہ فرماتے تو کان آواز سے آشنائے ہوتے ساری کائنات کی ہر مخلوق بہری ہوتی، کائنات کے کانوں میں انسان کے کانوں میں جب سر سر اہٹ ہوئی تو کائنات اور کان اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے کہ آواز کس نے دی جب اس کی طرف متوجہ ہوا انسان یا انسان کی روح تو ایک تجسس اس کے اندر پیدا ہوا احساس پیدا ہوا کسی چیز کو سمجھنے کا، پکڑنے کا، دیکھنے کا، محسوس کرنے کا، قبول کرنے کا یا رد کرنے کا ادراک پیدا ہوا۔ اس ادراک میں جب آواز بولنے والی کی طرف توجہ کی تو وہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نظر کھل گئی۔

نظر نے کام کرنا شروع کر دیا جب نظر نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا تو یہ بھی بات ہے یا اللہ تعالیٰ کا انکار کریں یا اقرار کریں تو روحوں نے اللہ کو دیکھ کر ربوبیت کا اقرار کیا... اور کچھ روحوں نے شک شبہ میں اقرار نہیں کیا خاموش رہی وہ سب شقی ہو گئیں۔ تو جتنے لوگ رسول اللہ ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں جتنے لوگ رسول اللہ ﷺ کو اللہ کا محبوب مانتے ہیں۔ وہ سب سعید روحوں ہیں۔ کیوں کہ ہم اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں تو ہم سعید روحوں ہیں۔ سعید روحوں سے مراد یہ ہے پھر رسول اللہ ﷺ کو ماننے والے جاننے والے عشق کرنے والے جتنے بھی بندے ہیں وہ خواتین ہوں یا حضرات ہوں ان کی روحوں سعید ہیں۔ اور سعید روحوں کی علامت کی پہچان یہ ہے کہ سعید روح اللہ کی آواز سن چکی ہے۔ روح کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ اور زبان سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے رسول اللہ ﷺ کے جو علوم ان کی امت کو منتقل ہوئے ہیں جو پوری نوع انسانی کو منتقل ہوئے ہیں اس پر اگر غور و فکر اور تفکر کیا جائے وہ یہ ہے کہ ایک علم مادیت سے متعلق ہے۔

لیکن دوسرا علم مادیت کو برقرار رکھنے سے متعلق اگر روح آدمی کے اندر نہ ہو تو مادیت ختم ہو جائے گی رسول اللہ ﷺ کے امتی پر یہ فرض لاحق ہوتا ہے کہ وہ مادی علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس روح کا علم بھی حاصل کریں جس روح نے ازل میں اللہ کی آواز سنی ہے، جس روح نے ازل میں اللہ کو دیکھا ہے اور جس روح نے ازل میں اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ صحابہ اکرام کی مثالیں آپ

کے سامنے ہے حضرت بلال حبشی کی کیسی کیسی اذیتیں اور تکالیف ان کو دی گئی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے کیوں؟ اس لئے کہ بلال حبشی اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح سے بھی واقف ہو گئے رسول اللہ ﷺ کی قربت میں رہنے والے صحابہ اکرام اور صحابیات کیوں کہ نور نبوت سے ہمہ وقت مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔

اپنی روح سے بھی واقف تھے جیسے جیسے یہ دور گزرتا چلا گیا بادہشات آتی رہی لوگوں کے اندر دنیا طلبی زیادہ ہو گئی اسی مناسبت سے آدمی سے مادی جسم میں زیادہ پیوست ہو گیا اور جتنا اسی مناسبت سے روح کا تعلق ہے کہ روح نے اللہ کو دیکھ لیا ہے وہ مختلف زون سے گزر کر اس دنیا میں آئی اس نے اپنا ایک یہ لباس بنایا لیکن اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق کل نفس ذائقہ الموت... کہ جو بندہ یہاں پیدا ہو گیا بر حال اسے یہ جسم چھوڑنا ہے۔ بر حال اس جسم کو ایک دو گز کے گڈے میں دفن ہونا ہے۔ تو جب اس دو گز کے جسم کو گڈے میں دفن ہونا ہے اس سے کسی قسم کی رشتہ داری ہی نہیں ہے حضور قلندر بابا اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ ہے موت سے ڈرتا ہے بھی جو چیز یقینی ہے اس سے ڈرنا کیا؟ یہ تو ہو سکتا ہے آپ دس سال بعد مرے میں دس سال پہلے مر جاؤں۔

لیکن مرنے سے کسی کو معافی نہیں ہے وہ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا محافظ انسان کا ملائکہ الموت ہے اس لئے کہ ملائکہ الموت کے پاس جو ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ علم شعبہ کا ہے جب تک پاسپورٹ پر ویزہ نہیں لگے گا بندہ اس دنیا سے اس دنیا میں نہیں جاسکتا اب اللہ تعالیٰ نے فرمادیا و مستقر و متاعون الی حین... ایک مقررہ وقت کے لئے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے آپ کا ویزہ لگا ہے، کسی کا ساٹھ سال کا ویزہ لگ گیا کسی کا اسی سال کا ویزہ لگ گیا، کسی کا پچاس سال کا ویزہ لگ گیا، کسی کا چھ مہینے کا ویزہ لگا اب دیکھئے نہ چھ مہینے کے بچے بھی چلے جاتے ہیں جوانی میں آدمی مر جاتا ہے جتنا ویزہ لگ گیا اللہ کی طرف سے اب کسی فرشتے کی، کسی طاقت کی، کسی قانون کی یہ ہمت نہیں ہے کہ اس ویزے میں تبدیلی پیدا کی جائے تو لہذا فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب تک ویزہ ختم نہ ہو اس وقت تک یہ بندہ اس دنیا سے اس دنیا میں نہیں جا سکتا ہم خواہ مخواہ ڈر رہے ہیں خوف زدہ ہو رہے ہیں اگر ہم ایک دن بھی پہلے چلے گئے تو وہاں تو ملائکہ الموت سے جواب طلبی ہو جائے گی۔ ایک جیلر ہے کسی آدمی کو جیل ہو گئی دو مہینے دس دن کی وہ جیلر جو ہے وہ دو مہینے آٹھ دن میں اس کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہو گا بھئی...؟ کیا ہو گا اس کی نوکری چلی جائے گی۔ وہ یہ نہیں پوچھے گا وہ تو کہے گا میں نے رحم کیا تھا وودن کا انہوں نے کہا نہیں قانون کے خلاف ورزی ہو گئی تو حضور پاک ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ مومن کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا کے حساب کتاب کو ذہن میں رکھتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر ایرا... ومن یعمل مثقال ذرۃ شر ایرا۔ اگر آپ نے ایک ذرے کے برابر نیک کام کیا ہے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا اور اگر آپ نے ایک ذرے کے برابر شر کیا ہے فساد کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی بس اوپر والا معاف کر دے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں رسول اللہ ﷺ کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے ۶۳ سال کی جب ہم اس پر غور کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس پر مطالعہ کرتے ہیں سیرت طیبہ کا تو ہمارے سامنے ایک ہی بات آتی ہے۔

کہ رسول اللہ ﷺ کی جب ہم اس پر غور کرتے ہیں جب پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں سیرت طیبہ کا تو ہمارے سامنے ایک ہی بات آتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ۶۳ سال کی زندگی میں ایک منٹ کا ایک منٹ کا جمود نہیں ہے آج کا مسلمان ذلیل اور خوار ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے اندر جمود پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری قومیں کے عروج کا راز یہ ہے کہ ان قوموں میں جمود کے بجائے مسلسل حرکت موجود ہے۔ پ دیکھتے نہیں ہیں ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی نئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے۔ کبھی ٹیلیفون ایجاد ہو گیا کبھی ریڈیو ایجاد ہو گیا کبھی ٹی وی ایجاد ہو گیا، کبھی کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، کبھی موبائل ایجاد ہو گیا، کبھی کچھ ایجاد ہو گیا، کبھی کچھ ایجاد ہو گیا، کبھی کچھ ایجاد ہو گیا، کبھی کچھ ایجاد ہو گیا، تو یہ ایجاد ہونا یہ جمود ہے یا حرکت ہے اور مسلمان لوگ ہیں یہاں اگر کوئی عمل ہے وہ اس لئے کہ کوئی چیز ایجاد ہی نہیں ہوتی کیوں ایجاد نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے اندر جمود پیدا ہو گیا ہے۔

مسلمانوں نے اپنے اسلاف کا جو طریقہ کار ہے اس کو چھوڑ دیا ہے رسول اللہ ﷺ کی محفل منعقد کرنے کا یہی فائدہ ہے کہ لوگ جمع ہوں رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا بار بار تذکرہ ہو لوگ اسی مقالے پڑھیں نعتیں پڑھیں رسول اللہ کی زندگی کی جو اہم باتیں ہیں وہ بار بار ہم سنیں سنائیں اس کا فائدہ یہ ہو گا ہمارے اندر سے جمود نکل جائے گا، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے اندر تفکر پیدا ہو گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ تفکر نہیں کرتے وہ برباد ہو جاتے ہیں ہلاک کر دئے جاتے ہیں۔ قومیں کے عروج و زوال کی داستان کے پیچھے یہی ایک نقطہ ہے کہ جو قوم جمود کی طرف جاتی ہے وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ انا اللہ یغدر... اور جو قومیں جمود اختیار نہیں کرتی مسلسل تفکر کرتی ہے مسلسل ریسرچ کرتی ہیں محنت کرتی ہیں ان قوموں کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرماتا ہے۔ اپنے اسلاف کی تاریخ آپ دیکھیں ہمارے اسلاف میں کہیں جمود نہیں ہے غزوات دیکھ لیجئے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں دیکھ لیجئے لاکھوں لاکھوں میل پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔

اور جب سے مسلمانوں کے اندر جمود پیدا ہوا۔ جمود کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا، سو کیڑ لیا، محدود کر لیا، جہاں جمود ہو گا وہاں تفرقہ ہو گا اور جہاں جمود نہیں ہو گا وہاں تفرقہ نہیں ہو گا۔ جب انسان اپنی ذات کے اندر محدود ہو جاتا ہے تو اس کو جمود کہتے ہیں اور جب انسان اپنی ذات کے اندر اپنی قوم کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں اپنے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو تفکر کہتے ہیں اس کو ریسرچ کہتے ہیں۔ یہ پیغام تمام اولیاء اللہ کا بھی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کے سامنے گزرے انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اس علم کو جس علم کو روحانی علوم کہا جاتا ہے اس کو سیکھنے کے لئے اپنی زندگی کثیر آف اللہ کر دی ہے۔ اب دیکھیں حضرت پیران پیر دستگیر بڑے پیر صاحب ایک بچے نکلے گھر سے علم سیکھنے کے لئے واپس گھر گئے ہی نہیں علم ہی سیکھتے رہے۔

غزالی جب علم سیکھنے کے لئے نکلے تو انتہائی ذلت کام بھی انہوں نے انجام دیا لیکن روحانی علم سیکھ کر پلٹے۔ خواجہ غریب نواز کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بائیس سال شب روز اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہے خانقاہ کا پانی بھرتے رہے۔ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لئے حساب کتاب ہم کر رہے تھے کہ بھی بائیس سال چوبیس گھنٹے رہے تو اس کا مطلب تب یہ ہوا کہ خواجہ غریب نواز نے تین شفٹیں روز کام کیا یعنی کہ وہ باہر رہتے اٹھتے بیٹھتے روز لگاتے تو وہ کتنے پیسے کماتے تو جب ہم نے حساب پھیلا یا تو ہمیں حساب میں یہ پتا چلا کہ

خواجہ غریب نواز بائیس سال تک دنیا میں تین شفتوں میں کام کرتے رہتے تو اس کی مزدوری بیالیس لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خواجہ غریب نواز نے محنت مزدوری سے جو بیالیس لاکھ روپیہ کما سکتے تھے وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا علم سیکھنے کے لئے وقف کر دی۔

ہماری صورت یہ ہے کہ دنیا کہ ہر کام میں ہمارا دل لگتا ہے، دنیا کہ ہر کام ہم اس طرح جھک جاتے ہیں جس طرح کوہلو کا بیل ہوتا ہے۔ لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے ایک تو نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا اور اگر اللہ نے کسی جو توفیق بھی دی وہ نماز کی نیت باندھ لیتا ہے تو سووائے و سوسوں کے اور خیالات کے اللہ کی طرف کبھی اس کا ذہن نہیں ڈھونڈ رہی نہ کیوں اس لئے کہ اللہ کے رسول کا جو علم ہے ہم نے اس کی وہ قیمت نہیں لگائی۔ محفل کا یہی پتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تعریف میں اشعار پڑھیں جائیں سنے جائیں برکت حاصل کر لی جائے گھر جا کر کچھ بھی نہ کرو تو، یہ جمود ہے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہو اور آدمی کے اوپر اثر نہ ہو اور جمود نہ ٹوٹے میرے حساب سے یہ ہم اپنے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ کے مطالعے کے بعد ہمیں جو راستہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ حضور پاک ﷺ نے فرمایا کہ انسان کو ازل کا دن یاد رکھنا چاہئے... کیوں نہیں کرتے؟

کیوں نہیں کرتے آپ بتائیں سوچیں اس لئے ہم اللہ کو نہیں دیکھ پاتے کہ ہماری جو اصل روح ہے ہم اس سے ڈرنے لگے ہیں۔ روح کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری روح نکل گئی تو ہم مرجائیں گے۔ روح نکلنے سے کوئی نہیں مرتا وہ تو آپ کی روز نکلتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیند کے بارے میں ہم تمہیں روز مار دیتے ہیں روز زندہ کر دیتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسم پر ایک موت کی کیفیت وارد ہو جاتی ہے صبح کو ہم پھر زندہ ہو جاتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوا نہ کہ ہم چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں آٹھ دس گھنٹے کے بعد پھر باہر آ جاتے ہیں تو بھائی یہ تو ہماری پریکٹس میں داخل ہو گیا مرحلہ تو اللہ کی ربوبیت کا جواز لیں اقرار کیا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس روح کو ٹٹولو، اس روح کو ڈھونڈو، اس روح کو تلاش کرو، جو آپ کے اندر موجود ہے جس روح کی وجہ سے آپ زندہ ہیں جس روح کی وجہ سے آپ کھانا کھاتے ہیں، جس روح کی وجہ سے آپ سونے کے بعد بیدار ہوتے ہیں، جس روح کی وجہ سے آپ کاروبار کرتے ہیں۔

آپ نے کسی نے مردہ جسم کو کاروبار کرتے دیکھا دوکان پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کتنی آسان بات ہے جب ہمارا یہ یقین کامل ہو گیا کہ ہم روح کے بغیر کوئی حرکت نہیں کر سکتے، تو بات کتنی سی رہے گئی بات اتنی سی رہے گئی کہ اس روح کو ہم ڈھونڈ لیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا... من عرفہ نفسه... جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ وہ اس لئے روح تو پہلے ہی رب کو دیکھ چکی ہے۔ رب کی آواز سن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں دور نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و فی انفسکم افلا تبصرون... میں تمہارے اندر ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو اندر کیا ہے روح ہے۔ جس روز ہم اپنی روح کا ادراک کر لیں گے جس روز ہم اپنی روح کو دیکھ لیں گے اسی روز رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ کا عکس بن جائیں گے۔ اسی روز ہم اللہ کے عارف بن جائیں گے۔ کام بہت لمبا بڑا نہیں ہے صرف کھوج لگانا ہے اندر دیکھنا ہے۔

اور اس دیکھنے کے طریقے کو پیغمبروں نے یہ مراقبے کے ذریعے شروعات کی، اس کی اور اولیاء اللہ نے بھی مراقبے کے ذریعے اپنی روح کو تلاش کیا ہے۔ اور مراقبے کی کامیابی کی نتیجے میں رسول اللہ ﷺ سے قربت حاصل کی ہے ان کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عرفان بھی انہیں نصیب ہوا ہے۔ آپ سب حضرات دور دراز سے تشریف لائے اس محفل میں بہت اچھی اچھی باتیں سنی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اختتام

غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے انسان شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔

(عرس حیدر آباد (16-1-05))

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عزیزان گرامی قدر محترم دوستوں، عظیمی بہن بھائیوں اس نقشہ بندی، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، اور دوسرے سلاسل کے سالکین پر السلام و علیکم، آج کی اس مبارک اور سعید مجلس میں جو کچھ پڑھا گیا جو کچھ سنا گیا وہ یقیناً ہمارے لئے روشن راہ ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کا اور اک ہوتا ہے کہ نعت شریف کے دوران، حمد باری تعالیٰ کے دوران اور تقاریر کے دوران جو کیفیت مراتب ہوئی یا ایک ماحول اور فضا، بنی اور ماحول اور فضا میں جو لطافت اور انوار و تجلیات کا احساس ہوا۔ اس کے پیش نظر میں یہ کہنا کہ حق جانب ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ ﷺ کی نسبت سے اور حضور قلندر بابا اولیاءؒ کی محبت سے یہ مجلس اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوئی۔ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس مجلس میں جس جگہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں ٹولیوں میں ہجوم در ہجوم، گروہوں در گروہوں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کی باتیں غور سے سنتے ہیں اور اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور ودعائیں خیر کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے ارشاد اعلیٰ کے مطابق یہ جو اولیاء اللہ کا گروہ ہے یہ حضور کی نیابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہندوستان میں اور تمام عالم السلام میں چین میں اور دوسرے ممالک میں جہاں بھی روحانیت کا یا تصوف دور رہا، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کے عشق کا تذکرہ آتا ہے وہاں کسی نہ کسی طرح اولیاء اللہ کا عمل داخل سامنے آتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاءؒ کے عرس کی اس تقریب میں ہمارے پیش نظر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو رسول اللہ کے مشن کے سلسلے میں جو خود رسول اللہ نے مشن کی پیشرفت کے لئے سختیاں، تکلیفیں، برداشت کیں پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نے اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لئے قربانیاں دیں۔ اس کے بعد حضرت تبعین نے اس مشن کو سنبھالا اور اس کے بعد اولیاء اللہ اکرام نے اس مشن کی پیشکش میں اپنی زندگیاں واقف کر دی اس نے حضرت بڑے پیر صاحب اور دوسرے تمام بزرگان اسلام کے ساتھ حضرت نانائاج الدین ناگپوریؒ اور حضور قلندر بابا اولیاءؒ کے ساتھ رواں دواں ہیں۔

اس بات کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں حضور پاک کے مشن کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لئے تمام اولیاء اللہ نے اپنی خدمات پیش کیں اور اولیاء اللہ نے اس تسلسل کو رسول اللہ ﷺ کے عشق کے ساتھ نسبت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ قائم رکھا آج کا دن اسی تسلسل کی مناسبت سے ایک سعید دن ہے کہ ہم اللہ کے رسول محمد رسول اللہ ﷺ کے وارث ابدال حق قلندر بابا اولیاءؒ کی تعلیمات کی فروغ کے لئے قلندر بابا اولیاءؒ کے روحانی مشن کے تکمیل کے لئے یہاں جمع ہیں اور یہ ہماری یہاں کی حاضری اس بات کی شہادت فراہم کرتی ہے۔ کہ ہمارا دل ہمارا دماغ اور ہماری روح ہمیں اس بات پر آمادہ کرتے ہے کہ ہمیں بھی رسول اللہ ﷺ کے مشن کی پیشکش میں اپنا پورا

حصہ ڈالنا چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے کہ اللہ کے رسول کا پیغام دنیا کے ہر گوشے میں ہونا چاہئے۔ اور نوع انسانی جس بے سکونی پریشانی سیراب ہے چینی کی حالت میں مبتلا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا علم حاصل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنائے گا۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قل واللہ ہواحد...

ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ان بچوں کا پروگرام دیکھا بہت خوبصورت پیشکش تھی بڑی محنت کی گئی اس پروگرام میں دلی طور پر مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ پروگرام کے کردار جیسا کہ دنیا میں سب کو علم ہے ایک آدم بھی ذات تھا ایک شیطان بھی ذات تھا۔ آدم اور شیطان کے ان دونوں کرداروں میں چاند سورج ستارے اور فرشتوں کو بھی پیش کیا گیا۔ یعنی زمین جس طرح تھی کہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی تو ان کے سر پر تاج سجا رہا اور جب آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو (سہو) نافرمانی ہو گئی تو وہ تاج ان کے سر سے اتر گیا اور اس تاج کے اترنے کی بڑی وجہ ہوئی جو ڈرامہ میں بتایا گیا ٹیلوں میں بتایا گیا وہ شک تھا اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو نافرمانی کے ارتکاب کے لئے شک آزمایا، جب آدم علیہ السلام کے ذہن میں شک آگیا شجر ممنوعہ کے قریب یہ جو چلے گئے۔

تو جنت نے انہیں رد کر دیا... عربی آیت... کہ اب تم جنت میں نہیں رہے سکتے جنت میں اگر جنت میں نافرمانی ہو جائے تو جنت اسے رد کر دیتی ہے۔ کہانی یا واقعہ اس طرح بتایا جاتا ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا۔ فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا قال انی جعلنی فل الاض خلیفہ... سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں قال جعلون... فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا جب ارشاد سنا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے استغاثت سوال کیا ابھی وقار صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی اس بات کو بڑی appreciate کرنا چاہئے کہ سلسلہ عظیمیہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ کہے لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ سلسلہ عظیمیہ اپنے شاگردوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے اصرار کرتا ہے کہ سوال کرو جو بات سمجھ میں نہ آئے ہم سے پوچھو، دس بار پوچھو، بیس پوچھو سوال کرو اگر استاد آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو وہ مکمل استاد نہیں ہے۔

استاد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے شاگرد مطمئن کر دئے جب آدمی خود مطمئن ہو گا جب ہی دوسروں کو مطمئن کرے گا۔ تو قالو و تعجلو فیہ... فرشتوں نے اللہ سے پوچھا سوال کیا ہم پوچھنا چاہئے قالو تجل فیہ... یہ جو آپ نے آدم آپ نے بنایا ہے اس کو آپ نائب اور خلیفہ بنانے والے ہیں یہ تو فساد برپا کرے گا زمین میں فساد برپا ہو جائے گا خون خرابہ کرے گا۔ زمین پر خون پھیل جائے گا اور اگر آپ نے اس آدم کو اس لئے بنایا ہے یہ آپ کی عبادت کرے نخل یصوب... اس لئے تو ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کھڑے ہو جاؤ ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے یہ چاہا ہم آپ کو رکوع کرے آپ کے سامنے جھکے رہے ہم جھکے ہوئے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم سجدے میں گرے رہے تو ہم سجدے سے سر کی نہیں اٹھا سکتے، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں نخل... اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ سوال سنا... یہ نہیں کہا خاموش ہو جاؤ بس... جیسے کہ ہمارے یہاں دانشور ہیں وہ کہتے ہیں بس خاموش ہو جاؤ، مجھے یاد ہے کوئی اب سے پچاس سال پہلے کی بات ہے میں جامع مسجد ناظم آباد میں نماز پڑھنے گیا عصر کی نماز تھی۔

تو وہاں ایک بزرگ تھے انہوں نے امام صاحب سے سوال کیا امام صاحب یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ بچوں کو جب جماعت ہو تو دائیں طرف کھڑے کرو بائیں طرف کھڑے مت کرو یہ کیوں بائیں طرف کھڑے ہونے میں کیا مسئلہ ہے تو حضور شریعت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا شریعت کا مسئلہ تو ٹھیک ہے۔ مجھے تو پتا ہے اس بات کا وہ ذرا کم بھی سنتے تھے۔

انہوں نے کہا میں نے کہا میں یہ جانتا چاہتا ہوں کیا اس میں کیا حکمت ہے کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو انہوں نے کہا آپ شریعت میں ہیں شریعت کے بارے میں حجت کرتے ہیں کوئی شریعت میں حجت نہیں بس وہ کہتے ہیں، امام صاحب تو روح کو ڈھل کر چلے گئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوال کرو تفکروں... ذکر کرو تفکروں... اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھو، غور کرو، ذکر کرو، دوہراؤ بار بار دوہراؤ، جب تک سمجھ میں نہ آئے دوہراتے چلے جاؤ، دوہراتے چلے جاؤ قرآن سمجھو و لقلہ یسرنا... ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا پھر سمجھو، پھر سمجھو، پھر سمجھو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم قرآن تمہیں سمجھا دیں گے و لقلہ یسرنا القرآن... ہم نے ہر انسان کے لئے قرآن کو آسان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قالانی عالم مالم یعلم... جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کر دیا کہ بھیجا جاؤ درخواست ہو گئی جاؤ بس ہم جو جانتے ہیں تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کے اطمینان کے لئے اور جنات کے اطمینان کے لئے آدم کو علوم سکھائے۔ نیابت اور خلافت سے متعلق آدم کو علوم سکھائے۔

ظاہر ہے وہ علوم نہ فرشتے جانتے تھے، نہ جنات جانتے تھے و علماء آدم الاسماء... ہم نے آدم کو کائنات سے فارمولوں کا علم سکھادیا۔ ڈسکیشن سکھادیا و علماء آدم الاسماء... ثم اردنہ علی ملائکہ... پھر آدم کو علم سکھادیا آدم کی جو صلاحیت ہے اس کے بارے میں آدم کا اطمینان کر دیا۔ اس کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے فرشتوں کے سامنے ثم اردہ... اور کہا فقالا... آدم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم سکھائے وہ بیان کئے فرشتوں نے وہ علوم سنے اور پھر اس نے اس بات کا اطراف کیا مثلاً تصور کریں کہ آپ اپنے شعور کو تھوڑا سا یکسو ہو کر کے تصور کریں کہ بہت بڑا میدان ہے آسمان میں یا آسمان ہے بہت بڑا وہاں کروڑوں فرشتے کروڑوں جنات ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں اے فرشتوں اب میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں یہاں یہ مسئلہ بھی غور و طلب ہے کہ نائب بنانے والا ہوں اس کا مطلب ہے کائنات میں پہلے سے زمین موجود تھی زمین بھی موجود ہے انی جعلون فی الارض خلیفہ... زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔

زمین موجود ہے آدم سے پہلے زمین موجود ہے۔ زمین کا انتظام و انتخاب بھی موجود ہے۔ زمین کا ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہے ضرورت پیش آگئی کہ زمین کو فساد یوں بچانے کے لئے ایک نیا ایڈمنسٹریشن قائم ہو۔ ایک نیا ایڈمنسٹریشن بنادیا جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو آدم جو ہے یہ ان ہی عناصر سے تخلیق ہوا ہے جن عناصر سے پہلی مخلوق تخلیق ہوئی وی ہے جو فساد برپا کر رہی ہے۔ تو یہ بھی فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک نئے علوم سکھائے اور فرشتوں کے سامنے جب آدم نے جب علوم کو بیان کیا تو فرشتوں نے کہا ہم تو اللہ میاں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھادیا ہے قالوا لعالمنا... ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھادیا ہے باقی علم والا حکیم تو آپ ہیں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اب سجدے کی بھی بات بڑی غور و طلب ہے۔

اب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی تعلیمات پر اگر غور کیا جائے تو اس کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کی ربوبیت قبول نہیں کرتا و حدہ لا شریک ہے... اللہ بت پرستی کی اجازت نہیں دیتا، کسی بھی حال میں چاہے وہ آگ ہو، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ بت ہو چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے اللہ تعالیٰ اس بات کو چاہے آپ پورا قرآن پڑھ لیں تمام پیغمبروں کی ایک ہی تعلیمات ہے پرستش کے لائق واحد ذات اللہ ہے۔ اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا: کہ آدم کو سجدہ کرو اگر سجدہ عبادت کا ہوتا تو پھر تو یہ بڑی عجیب بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا سجدے سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے یہ کہا کہ اب جو ایڈمنسٹریٹر زمین کا ہم نے بنایا ہے۔ اب اس کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اب تم فرشتے ہو محکوم ہو آدم حاکم ہے۔ جو کچھ آدم چاہے گا وہ تمہیں کرنا ہے۔ تو سجدے کا مطلب کوئی یہ نہیں تھا کہ آدم نے اللہ تعالیٰ کو نانا عوذ باللہ استغفار کوئی اپنے ساتھ مقام بنادیا کہ کہا اسے بھی سجدہ کرو حاکمیت قبول کرو۔ اب جیسے ہمارے صدر ہیں وہ مشرف صاحب پہ ظاہر ہے وہ حاکم ہیں ہم ان کے محکوم ہیں ہمیں ان کی حاکمیت کو بر حال تسلیم کرنا ہے۔ ورنہ سارا انتظام خراب ہو جائے گا، نظام ٹوٹ جائے گا اگر حاکمیت قبول نہیں کی گئی۔ پھر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ اب تم دونوں یا آدم سکنا... اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی یا آدم سکنا انتاز و ج کا جنہ... اے آدم تو اور تمہاری بیوی دونوں اب تم جنت میں رہو تم حاکم ہو کائنات کی حاکمیت ہم نے منتقل کر دی تمہیں اپنی اختیارات منتقل کر کے۔ اپنے اختیارات دے کر حاکم کے اعلیٰ تو ہم ہی ہیں لیکن ہمارے گورنر تم ہو۔ ہمارے نائب تم ہو اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔

اب ایک بڑا عجیب آپ نے سنا ہو گا ہم نے تو یہی پڑھا کتابوں میں کہ آدم جنت میں تھے بڑے اداس ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے حوروں کو دیکھا بر حال وہ جنس مخالف ہیں مردان بات کو تو بہت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا کر مجھے بھی کوئی ساتھی عطا فرما، اللہ میاں نے ساتھی اب جنت میں بھی جائیں آدم یا آدم سکنا زوجہ جنت... اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اس کا مطلب ہے آدم اور حوا کی تخلیق یکساں ہوئی۔ آدم اور حوا کو جس طرح نیابت اور خلافت آدم کو ملی نیابت اور خلافت کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ آدم کو منتقل کی اس کا حصہ حوا کو بھی منتقل ہوا۔ ایسا نہیں ہے اگر آدم حاکمیت اور حوا بچاری کچھ نہیں۔

تیسری بات اس میں بہت غور طلب یہ ہے میں خواتین سے خاص طور سے ہماری طرف متوجہ ہوں اس پر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سڑھی ہوئی گوندھی ہوئی مٹی سے گاڑے سے آدم کا پتلا تخلیق کیا ایک جگہ یہ ہے کہ... عربی آیت... کہ ہم نے بحری مٹی یعنی خلاء سے آدم کا پتلا تخلیق کیا... ونفخت فیہ من روحیہ... پھر ہم نے اس میں اپنی جان ڈال دی بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے ونفخت فیہ من روحیہ... اپنی روح میں سے روح ڈال دی، جان میں سے جان ڈال دی وہاں کوئی پتلے میں تخصیص نہیں ہے عورت میں ڈال دی یا مرد میں تو اب اس کا کیا مطلب ہو آدم اور حوا دونوں اللہ تعالیٰ کے علوم کے حامل ہیں۔ دونوں میں ایک روح ہے۔ وہ جنت میں رہے، غلطی ہوئی، شیطان نے بہکایا، وسوسہ ڈالا، اس درخت کے قریب پھسلا کر، بہک کر، اور بہکایا کیا حضور قلندر بابا اولیاء کے ارشاد کے مطابق: کیا بہکایا شیطان نے کہا کچھ پتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب اس درخت کا راز کسی کو معلوم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ جنت سے باہر نہیں جاتے۔

اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نکالنا چاہتے ہیں تو اگر تم نے اس درخت کے قریب نہیں گئے اس درخت کا راز معلوم نہیں کیا تو تم پتا نہیں کب جنت سے نکال دیئے جاؤ گے اور اگر تم نے اس درخت کا راز معلوم کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں نکالیں گے، انہوں نے اپنا بنایا ہوا قانون ہے ایسا دھوکا دیا انہوں نے انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے ہم تو جنت میں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ اس وسوسے نے آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کے قریب چلے گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ شجر ممنوعہ کے قریب گئے ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم ظالم ہیں ہمارا لباس اتر گیا۔ لباس سے مراد کپڑے نہیں ہیں لباس سے مراد ہر انسان کی ایک مکمل طرز فکر ہے۔ جنت کی طرز فکر میں دراڑ پڑ گئی۔ یہ تو برا ہو گیا بھی اللہ تعالیٰ کی اتنے انعامات کے ہمیں حاکم بنا دیا پوری کائنات کا اور ہم اللہ تعالیٰ کا اتنا سا کہنا نہیں مان سکے یہ تو ہم سے بھول ہو گئی، یہ تو ہم سے نافرمانی ہو گئی اور اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے خوش رہے گے جب ہم سے نافرمانی ہو گئی۔

جیسے ہی یہ بات ذہن میں آئی لا تفر باہذی شجر... اللہ نے خود کہا تھا اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو پھر تم اپنے آپ کو ظلم کرو گے اور اپنے آپ کو ظالم قرار دو گے۔ خود ہی و تکلون من الظالمین... تو آدم علیہ السلام نے اور حوا نے اماں محسوس کیا یہ ہم سے بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ بھول ہو گئی سہو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی اور دونوں کو ابھی میں نے کہا نہ جنت سے اتر جاؤ تو وہ جنت سے زمین پر آ گئے وہاں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوا اگر آدم شجر ممنوعہ کے قریب گئے تھے تو حوا نے کوئی قصور نہیں کیا تھا تو انہیں کیوں نکالا اور اگر ماں حوا شجر ممنوعہ کے قریب گئی تھی تو حضرت آدم نے کوئی قصور نہیں کیا تھا۔ بھی ایک بیوی کرتی ہے کیا شوہر کو بھی سزا ملتی ہے یا شوہر چوری کرتا ہے میاں بیوی دونوں کو جیل میں ڈال دیں گے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس چیز کا انصاف کرتا ہے اس کا مطلب ہے دونوں کی طرز فکر میں خرابی پیدا ہوئی۔

ابہام پیدا ہوا، شک پیدا ہوا، اور دونوں کو زمین پر پھینک دیا گیا اب زمین پر آنے کے بعد بھی یہ بہت روئے دھوئے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی بھی کر لی اور یہ فرمایا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اب اس کی تلافی یہ ہے کہ جو لباس اتر گیا جنت کا اس کی جو طرز فکر تم سے دور ہو گئی اس طرز فکر کو دوبارہ حاصل کرو جب تم دوبارہ حاصل کرو گے ہم تمہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ اس طرز فکر کو حاصل کرنے کے لئے اور اس طرز فکر سے حصول کے ذرائع بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ رحم و کریم ہے۔ ستار العیوب ہے غفار والذنوب ہے اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے بہت محبت اتنی محبت کرتے ہیں کوئی الفاظ نہیں بتانے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی جھوٹ نہ بولو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرک نہ کرو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقوق العباد پورے کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کم نہ تولے، جتنے پیسے دے ہیں اتنی چیزوں دو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی نہ کرو، تو جتنے احکامات کی الہی ہیں آپ لوگ غور سے سنیں جتنی احکامات الہی ہیں اس میں کہیں بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

ذخیرہ اندوزی آپ کرتے ہیں آپ کے بھائیوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ ملاوٹ آپ کرتے ہیں آپ کے بھائی بیمار ہوتے ہیں۔ آپ حق تلفی کرتے ہیں کوئی آپ کی حق تلفی کرے گا، آپ کسی کو قتل کر دیں کل کو کوئی آپ کو قتل کر دے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ جتنی اچھائیاں ہیں ان سب کا فائدہ انسان کو ہے یا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ میاں کا کوئی محتاج ہے نہیں نماز اس لئے پڑھائی جاتی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے رابطے اور قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر اس ذریعے سے آپ اللہ

تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتے پھر پتا ہے آپ کو قرآن کیا کہتا فویل لمسلین... اگر نمازی اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ اگر نماز میں حضور قلب نہیں ہوتا، اگر نماز وسوسوں کا شکار ہو جاتی ہے، وہ نماز نمازی کے لئے دوزخ ہو جاتی ہے، فویل لمسلین... آپ کہے گے صاحب نماز میں تو خیالات بھی آتے ہیں۔

کیا کریں نہیں غلط کہتے ہیں، آپ کاؤنٹ ہیں جب حساب کرنے بیٹھتے ہیں جس طرح آپ کو نماز اور خیالات میں وسوسے آتے ہیں اگر حسا ب کرنے میں لائیں تو آپ کی نوکری کتنے دن چلے گی۔ ایک خاتون کھانا ہے وہ کھانا پکاتی ہے مسلسل خیال ہے کیا وہ کھانا وہ اچھا پکا لے گئی۔ ایک بچہ ہے وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے کیا وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا۔ ایک انجینئر ہے وہ نقشہ بناتا ہے ذہنی انتشار ہے۔ کیا وہ کمرے غسل خانے ورائڈے صحیح خطوط سے نقشہ بنادے گا آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا کا لقمہ آدمی نے بجائے منہ کے ناک میں ڈالا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ نماز میں انتشار خیال ہوتا ہے دنیا کے ہر کام میں یکسوئی ہے کوئی آدمی اب کھانا منہ کے بجائے ناک میں نہیں ڈالتا۔ یہ آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وکرون وکرون... اللہ کو دھوکا دیا اللہ کے ساتھ مزاق کیا اللہ سے باتیں بنائی اللہ خیر... اللہ بہت اچھی تقدیریں جانتا ہے۔

اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے مجھے نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی خیالات آتے ہیں۔ شیطانی وسوسے آتے ہیں، تو حساب کرتے ہوئے خیالات نہیں آتے، امتحان میں خیالات کیوں نہیں آتے امتحان کی تیاری کرنے میں خیالات کیوں نہیں آتے، کھانا پکاتے وقت منتشر خیالی کیوں نہیں ہوتی ڈرائیونگ کرتے وقت وسوسے میں آپ ڈراڈرائیونگ تو کریں ہاتھ پیر چھوٹے نہیں چھوٹے یہاں سے آپ پشاور چلے جائیں ڈرائیونگ کرتے وقت ہاتھ بھی، پیر بھی، دماغ بھی، آنکھ بھی، کان بھی ہر چیز بالکل ہر چیز alert یکسوئی کے ساتھ کام کرے گی۔ یہاں سے پشاور تک آپ اگر، چھتیس گھنٹے میں پہنچتے ہیں تو چھتیس گھنٹے آپ کے ذہن میں یکسوئی رہتی ہے پانچ منٹ نماز میں آپ کا ذہن یکسو نہیں رہتا یہ fraud ہے، جھوٹ ہے، اپنی جان کے ساتھ دھوکا ہے۔ سوال یہ کیوں نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی؟ نماز میں یکسوئی اس لئے نہیں ہوتی کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اگر ڈرا سا بھی خیال ادھر ادھر ہو گیا ہمارا Accident ہو جائے گا ہمیں مرنا ہی مرنا ہے کوئی مرے یا نہ مرے ہمیں تو مرنا ہی مرنا ہے۔

کھانا پکاتے وقت خاتون اس لئے یکسو رہتی ہیں اسے پتا ہے اگر میں یکسو نہ رہی تو یقیناً میرا ہاتھ جل جائے گا۔ ہاتھ جل گیا اب کیا ہوا بھی، میں بے خیالی ہو گئی تھی ہاتھ جل گیا۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ ہر آن، ہر لمحہ معاف ہی کرتا رہتا ہے۔ معاف ہی کرتا رہتا ہے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی معافی کے لاپیدا کنار سمندر سے فیض یاب ہوتے ہوتے گستاخیاں کرتے ہیں۔

کوئی بچہ گستاخ ہو جاتا ہے ماں باپ زیادہ پیار کرتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر بھی کتنے آپ گستاخ ہو جائیں اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے پھر آن یعنی درگائے آن درگائے امید میں ہزار بار توبہ مانگو میری درگاہ ناامید ہونے کی درگاہ نہیں ہے اگر توبہ تو بہ کو ایک ہزار مرتبہ بھی توڑتا ہے، فکر نہیں کر میرے پاس آجاس ہزار بار اگر توبہ کرنے سے بار بار توبہ چھوڑ میرے پاس آتو سہی یہ اگر بات وسیع ہے میں رحمت ہوں رحمت قل ہوں اے انسان میں نے تیرے لئے یہ زمین بنائی اس زمین کے اندر محفوظ رہے میں تو ایک بھی نہیں بنانا مجھے تو کوئی food کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو سائے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو زمین پر درخت اگائے میں نے تیرے لئے

پانی پیدا کیا، زمین کے اندر بھی پیدا کیا، آسمان سے بھی بارش برسائی اس لئے کہ تو خوش رہے تیرا پیٹ بھر جائے، میں نے تجھے نو مہینے بند کوٹری میں غذا دی میرا کیا فائدہ اس میں آپ بتائیں...؟ ہم اتنے سارے لوگ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے پیدا ہونے سے اللہ کو کیا فائدہ ہو گیا؟

بتائیں کیا فائدہ ہوا اللہ کو...؟ ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا ابھی تو نے دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا ہمیں تیری روزی کی فکر ہے۔ ہم نے تجھے ماں کے پیٹ میں بھی روزی دی۔ اب تو کیونکہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا روزی کا جو طریقہ کار ہے وہ سب تبدیل ہو گیا۔ ہم نے تیری پیدائش سے پہلے تیری ماں کے سینے کو دودھ سے بھر دیا، دسترخوان بنادیا، تو بیٹھ نہیں سکتا تھا، تولیٹ نہیں سکتا تھا، تو اٹھ نہیں سکتا تھا، تو کبھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، ماں کے دل میں تیری لئے ممتا ڈال دی ماں کے دل میں شفقت ڈال دی، ماں نے نچوڑ نچوڑ کر اپنا خون دودھ کی شکل میں انڈیل دیا اور کبھی یہ نہیں سوچا میں اپنا خون اس بچے کے اندر انڈیل رہی ہوں۔ تو بڑا ہوا تجھے عقل دی، شعور عطا کیا، ہاتھ پیر مضبوط کئے، کمر مضبوط کی وہ کمر جو ہل نہیں سکتی تھی، کروٹ نہیں بدل سکتی تھی، اس کمر کو اتنی طاقت بخش دی کہ وہ جب مزدوری کرے تو ڈھائی من کی بوری اٹھا کر ادھر سے اُدھر کر دے۔

یہ آپ تصور تو کریں ایک نوزیدہ بچے کو سامنے رکھیں ہم سب نوزیدہ بچے ہیں کوئی بڑا نہیں پیدا ہوا آپ ہم اس طاقت میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ایک نوزیدہ بچے کے بارے میں تصور کر کے ذرا سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہے اور اس انعام سے اللہ بچتا ہے۔ میں تو یہی سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ سورج بنایا دھوپ نکل رہی ہے، اب سورج نہ نکلے یہاں کیڑوں کوڑوں کے سوائے کچھ ہو گا سب کھا جائیں گے، چاند بنایا، ستارے بنائے۔ ستاروں سے قرآن پاک میں ہے ستاروں سے لوگ راستہ دیکھتے ہیں۔ یہ ساری جو کائنات بنی آپ کی جو باڈی ہے اس میں دل رکھ دیا اندر اس میں پھیپھڑے رکھ دیئے اندر۔ اب آکسیجن کے بغیر گزارہ نہیں ہے، ایک نہیں ساڑے ساٹھ ہزار کالسلنڈر آتا ہے اور چھتیس گھنٹے سے چلتا ہے اور اس کی تکلیف الگ ہے وہ ایک دفعہ جہاں رکھ دیا نہ وہ سانس آرام سے نہیں آتا اس سے تو یہ جو آپ آکسیجن کھا رہے ہیں مفت کی اللہ میاں کو کیا فائدہ ہے۔

آپ کو جو تندرستی توانائی، انرجی عطا کی ہے۔ آپ تو اس ساری توانائی کو نہ صرف کہ مخالفت میں خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توانائی کو آپ اللہ کی مخالفت میں خرچ کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ سب بولیں... اگر آپ اس توانائی کو اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کریں تو اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ کس کا ہے...؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام کائنات اور جب اللہ تعالیٰ کا پروگرام پورا ہوا جو کچھ اللہ تعالیٰ نوع انسانی کی شعوری سکت کے مطابق اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا... الیوم اکملت... لکم دینکم... کہ آج کے دن دین کی تکمیل ہو گئی۔ نوع انسانی کا جتنا شعور ہے اس کے مطابق اس کا ہمیں بتانا تھا محمد ﷺ کا ہم نے بتا دیا۔ جب وہ بتا دیا تو مزید پیغمبر آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو وقت کا اختتام ہو گیا کیوں ہو گیا...؟ دین کی تکمیل ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ نے شعوری ساکت کے مطابق جو کچھ انسان کو سمجھانا چاہا وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت ہے۔

اب جس انسان کو رہنمائی حاصل کرنی ہے وہ میرے محبوب رسول اللہ ﷺ کی رہنمائی قبول کرے اور رسول اللہ ﷺ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم پر تفکر کریں اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس کے لئے دین کی تکمیل نہیں ہوئی، یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ دین کی تکمیل

ہو گئی کس پر ہوئی حضور پاک پر حضور پاک پر دین کی تکمیل ہو گئی۔ اب اگر حضور پاک کی سیرت طیبہ پر عمل ہوتا ہے تو دین کی تکمیل ہو گئی۔ اگر رسول اللہ کی سیرت طیبہ پر عمل نہیں ہوتا ہے تو دین کی تکمیل نہیں ہو گئی۔ اور رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ سارا کا سارا قرآن ہے۔ بحسب اللہ... میرے محبوب بندے ﷺ سے جتنی کوئی محبت کرتا میں اس سے محبت کرتا ہے میں اس سے کئی زیادہ محبت کرتا ہوں تو آدم اور حوا کا یہ جو قصہ ہے اس کا اختتام اس کالب الباب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے اس نظام کے کچھ قاعدے اور ضابطے بنائے تاکہ نظام میں کوئی فساد برپا نہ ہو۔

کوئی خرابی نہ ہو اور وہ سارا کا سارا نظام حضور پاک نے قرآن کی صورت میں اپنی امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر وہ قرآنی نظام آپ سمجھ لیتے اگر رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کر لیتے تو آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر اس کے خلاف زندگی گزر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا... خسرت دنیا ولا خیرہ... دنیا میں بھی گھٹا آخرت میں بھی گھٹا ناک... یہ تو ہے ہی گھٹا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کی تعلیمات ہیں جو انبیاء ہیں۔ جتنے مسلمین ہیں ان کی بھی یہی تعلیمات ہے۔ جو انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ مادی دنیا میں اتنا زیادہ مگن کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کا احساس ہی نہ رہا۔ ہم اللہ کے رسول کی زبانی محبت کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن جب رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ کا معاملہ آتا ہے وہاں ہمیں کہیں ہم دوسروں کو تو بہت نصیحت کرتے ہیں۔

اپنے گریبان میں جھانک کر کبھی نہیں دیکھتے ہر آدمی اس کی فکر میں ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں۔ ہر آدمی اس بات میں بڑے ذوق و شوق میں کہ میں اس کی اصلاح کر دوں، میں اس کو اچھا کر دوں، میں اس کو یہ مشورہ دے دوں۔ جب تک انسان کی اپنی اصلاح نہیں ہو گی وہ دوسرے کی اصلاح کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کو دھوکا دیتا ہے۔ حضرت عمر کا بڑا مشہور واقعہ ہے اس میں میں ختم کرتا ہوں دیر بہت ہو گئی ایک خاتون حضرت عمر کی خدمت میں ایک بچے کو لیکر آئی اس نے کہا یا امیر المومنین میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ آپ نے سنا ہو گا میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے اور میرے حالات ایسے نہیں ہیں یہ اتنا گڑ کھلا سکو ہے میں اس کو اتنا گڑ فراہم کروں حضرت عمر نے یہ سنا اور سننے کے بعد فرمایا ایک ہفتے کے بعد لیکر آنا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر لیکر آئی تو حضرت عمر نے اس سے کہا بیٹا تمہاری اماں پریشان ہوتی ہیں گڑ کم کھایا کرو ان کو پریشانی نہ ہو جب وہ خاتون چلیں گئیں۔

دوسرے جو وہاں صاحبان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا یا امیر المومنین یہ بات کہنے کے لئے آپ نے ایک ہفتہ انتظار کروایا یہ تو اسی دن کہہ دیتے، آپ نے جواب دیا بات یہ ہے کہ مجھے خود گڑ کھانے کا بہت شوق تھا تو میں نے ایک ہفتے پریکٹس کی ہے میں گڑ نہ کھاؤں اب میری بات کا اس کے اوپر اثر ہو گا۔ اگر میں پہلے دن کہے دیتا تو اس کے اوپر اثر نہ ہوتا تو ہماری صورت یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے ہر آدمی دوسرے آدمی کی اصلاح میں لگا ہوا ہے۔ اب میں تھک گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اس مبارک محفل میں آپ سب حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، انتظامیہ مراقبہ ہال کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے سے ہم نے جو کچھ سنا اس کو سمجھیں اور اس پر عمل رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ ﷺ کی نسبت سے اولیاء اللہ سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔

اختتام

غور و فکر کرنے کا طریقہ

بسم اللہ... الحمد للہ رب العالمین...

بسم اللہ وما ارسلنک اللہ رحمت العلمین مکان محمد وكان اللہ بکل شیء... انا اللہ وملا ئکتہ... یا ایہا الذین محترم خواتین و حضرات عزیز دوستوں پیارے بچوں السلام وعلیکم جیسا کہ آپ نے بچوں کی تقریروں سے اور بیٹیوں کی باتوں سے اس پرو گرام سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے سلسلے میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ عید میلان النبی کے مہینے میں اپنی خصوصیت کے ساتھ اور پورے سال کسی نہ کسی پورا کسی نہ کسی عنوان سے سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے متعلق پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور الحمد للہ رسول اللہ ﷺ کے متعلق جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے حضور کے شیدائی امتی اس پروگرام میں بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہیں رسول اللہ کے یہ پروگرام جو سال میں تقریباً ہر مہینے میں کہیں نہ کہیں منعقد ہوتے ہیں اس کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ اپنے آقا اپنے مولا اپنے شافع اپنے مہربان اور اپنے نجات دہندہ خاتم النبیین کی سیرت طیبہ کا بار بار ہم لوگ مطالعہ کرتے رہیں اور اپنے آپ کو رسول اللہ کی عطا کردہ دین کی طرف متوجہ ہو اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی دنیا کا بھی سامان اکٹھا کرتے رہے۔

اس سے ہر مسلمان واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کا پرچار کرنے کے لئے جو طریقہ پسند فرمایا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی انسانوں کو منتخب کر کے اپنی رسالت اور نبوت پر فائز فرماتے ہیں اور ان توکل نفس حضرات سے فرشتوں کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لیکر آتے ہیں اور یہ برگزیدہ بندے اللہ کے اس پیغام کو باغور سنتے ہیں۔ اور اس پیغام کو سننے کے بعد اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے اللہ کے علاوہ کا نجات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تمام پیغمبر اس پیغام کو دہرانے کے لئے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اللہ کی یہ سنت انسانوں میں سے انسانوں کو برگزیدہ بنانا اور انسانوں میں سے انسانوں کو افضل بنا کر رسول اور پیغمبر بنانا رسول اور پیغمبر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لئے پیغام قائم کرنا یہ اللہ کی سنت ہے جو لاکھوں سال سے جاری و ساری ہے تمام پیغمبروں کی تعلیمات ایک ہی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہئے کہ پیدا کرنے والی واحد ذات اللہ ہے۔

پیدا کرنے کے بعد انسان کو وسائل عطا کرنے والی ذات اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ اس دنیا میں اور اس ہزاروں دنیا میں اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں پرستش کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

رسول اللہ کا ارشاد ہے میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میرا مشن یہی مشن ہے جو میرے بھائیوں کا مشن تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کا یہ اعلان اللہ واحد لا شریک ہے اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو نہ پسند فرماتے ہیں جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا اعلان آخری نبی نے بھی دہرایا اور مکے کی زندگی میں بھی اس کی شروعات ہوئی جب رسول پاک نے اس پیغام کو دہرایا جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں سے نوع انسانی کو منتقل ہوتا رہا تو لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کی، طرح طرح کی اذیتیں دی، پریشانی میں مبتلا کر دیا، بائی کاٹ کر دیا اذیتوں کا کوئی خانہ ایسا نہیں چھوڑا جس سے رسول اللہ کو ان لوگوں نے تکلیف نہ پہنچائی ہو لیکن

حضور پاک یہی بات فرماتے رہے کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں یہی بات دوہرا تار ہوں گا کہ خالق حقیقی اللہ ہے اور وہی ذات ہے جو پرستش اور عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کسی کی بھی پرستش لائق اس طرح نہیں ہے یہ جو تم نے مکے میں تین سو ساٹھ بت رکھ لئے ہیں ان تین سو ساٹھ میں سے کسی بھی ایک بت کی حیثیت ایسی نہیں ہے نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ یہ چل پھر سکتے ہیں، جو مورتی بول نہ سکتی ہو، سن نہ سکتی ہو، مدافیت یوں کچھ نہ کر۔

وہ کس طرح حجت ہو سکتی ہے لیکن لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے اوپر لوگوں کی ایسی اجاداری تھی کہ جو ظالم تھے سرکش تھے اور باغی تھے رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو زندگی میں ایک سکھ نظر نہیں آتا اپنوں نے اتنے دکھ دیئے کہ رسول اللہ کو اپنا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی، مدینے میں بھی سازشوں کا جال بچھا گیا اور ہر طرف سے اسلامی مشن کو فیل کرنے کی کوشش کی گئی سازشیں کی گئی بد عہدی کی گئی حد یہ ہے کہ جنگیں لڑی گئیں لیکن جب ہم حضور پاک کا کردار دیکھتے ہیں تو حضور پاک کا عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے رسول اللہ تو حیدری مشن کے لئے چٹان کی طرح قائم رہے۔ جب اسلام کا بول بالا ہو گیا وہ لوگ بھی جنہوں نے اذیتیں دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے رسول اللہ نے اپنی ہر تکلیف کو بھلادیا اور ان سے عفو درگزر سے کام لیا رسول اللہ سے ہم لوگ محبت بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کو عشق کا دعویٰ بھی ہے الحمد للہ ہم رسول اللہ کا لا الہ الا اللہ محمد... کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

ایک جب ہم عملاً، قولاً، فعلاً زبان کے اقرار کے ساتھ دل کے اقرار کے ساتھ باہوش و حواس میں اللہ کے پیغام پر مان کر داخل ہو گئے ہیں، تو مشن الہی کو چلانے کے لئے ہماری اوپر بھی وہی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں جن ذمہ داریوں کو حضور نے پورا کر کے دیکھا ہے۔ اس وقت جو انسان کو حال ہے مسلمان کا حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں اس بیماری کی اس ذلت کی جو مسلمانوں کو عقائد ہوئی ہیں۔ جو ہمیں مل گئی ہیں اس کا حل تلاش کرنا چاہئے یہ دیکھنا چاہئے یہ ساری برائیاں مسلمانوں کے خانے میں کیوں آگئی ہیں۔ تو جب آپ سوچیں گے تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ رسول اللہ کا اقرار تو ہم کرتے ہیں لیکن جب رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا معاملہ آتا ہے۔ جب رسول اللہ کے اعمال حسنہ پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم لوگوں کا وہ قول و فعل نہیں ہوتا جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں جب ہم اس بات کا اقرار کر چکے ہیں رسول اللہ ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے رسول میں ہمیں اللہ کی کتاب کا علم عطا فرما دیا ہے ہمارے لئے قوانین عطا کر دیئے ہیں۔

اور زندگی گزارنے کے لئے خود اعمال کر کے دیکھا دیا ہے مثلاً اگر سیرت طیبہ کو پڑھا جائے تو ہم باآسانی اس بات سے باخبر ہو جاتے ہیں کہ حضور پاک شوہر کیسے تھے ہمیں اس بات کو علم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ نے باپ کی حیثیت سے انہوں نے زندگی کس طرح گزاری ہم اس بات سے باخبر ہو جاتے ہیں رسول اللہ نے جب تجارت فرمائی کہ سوداگری کے کیا اصول تھے جو حضور پاک نے وعدے پورے فرمائے۔ جب ہم نفرت حسد غصہ کینہ جیسے بدترین اعمال میں خود کو گرفتار کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بڑی آسانی آ جاتی ہے کہ رسول پاک کے اندر عفو و درگزر کتنا تھا ہر مسلمان جانتا ہے کہ جنگ عہد میں رسول اللہ ﷺ کے چچا امیر حمزہ شہید ہوئے اور ہندہ نے

حضرت امیر حمزہ کے کان ناک اور اعضاء کاٹ کر رسی میں پیرویا اور گلے میں پہن کر میدان جنگ میں رقص کیا۔ لیکن جب ہندہ رسول اللہ کے دربار میں آکر اسلام قبول کرتی ہے تو رسول اللہ نے اتنا ظلم نہ، گھناؤنہ، وحشیانہ اور درندگی کے عمل کو بھی رسول اللہ نے معاف فرمادیا۔

ہم جب مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے حسد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے شوہر بیوی سے ناراض ہے بیوی شوہر سے ناراض ہے بچے والدین سے سبے ہوئے ہیں والدین کا بچوں پر اعتماد نہیں رہا نفسہ نفسی کا عالم ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے انسانی قدریں عملاً ختم ہو گئی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کا تذکرہ تو بھی کرتے ہیں رسول اللہ کی سیرت کے سلسلے میں محفل بھی سجاتے ہیں بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں ان پروگراموں میں شامل بھی ہوتے ہیں بلاشبہ یہ بہت اچھا کام ہے اعمال حسنہ ہے۔

رسول اللہ کی شان میں جب کوئی محفل منعقد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اس محفل میں آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رحمتوں کی دعا کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس عمل میں ہمارے سامنے رسول اللہ کے سیرت کے جو پہلو ہیں وہ فراموش ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے لئے میری دانست میں بہترین عمل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا بھرپور اور مطالعہ کرنا چاہئے اور رسول اللہ کی سیرت طیبہ پڑھ کر جس طرح رسول اللہ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزاری ہے اس اعمال کی نقل کرنی چاہئے، رسول اللہ کے اعمال حسنہ پر عمل کر کے ہمیں یہ ثابت کرنا چاہئے ہم رسول اللہ کے سچے، شیدائی اور مخلص پیروکار ہیں سیرت طیبہ جتنی زیادہ پڑھی جائے گی اسی مناسبت سے رسول اللہ کی طرز فکر ہمارے اندر منتقل ہوگی۔ اور جتنی رسول اللہ کی طرز فکر ہمارے اندر منتقل ہو جائے گی اسی مناسبت سے ہمارے اندر پیغمبر ان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرز فکر منتقل ہو جائے گی اس لئے کہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے فرمایا وہ رسول اللہ نے بھی فرمائی۔

اور حضور پاک نے فرمایا میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں دین کے بارے میں جو میرے بھائی پیغمبروں نے کہی ہیں اسی کو دہرا رہا ہوں ہر پیغمبر نے یہ کہا اللہ واحد لا شریک ہے اللہ پرستش کے لائق نہیں ہے ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ فرشتوں پر، ایمان لاؤ پیغمبر پر، ایمان لاؤ کتابوں پر، ایمان لاؤ تقدیر نیک اور برائی کی تقدیر پر اس لئے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہی بات ہمارے آقا ہمارے مولا محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کا ایمان ایک اللہ پر ہو، مومن کی شناخت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو اللہ کے جتنے بھی رسول بھیجے ہوئے ہیں ان پر اس کا ایمان ہو، فرشتوں پر اس کا ایمان ہو اور یوم آخرت پر اس کا ایمان ہو، ہم زبانی جمع خرچ تو بہت کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہر شخص اس کو باآسانی محسوس کر سکتا ہے میرے سمیت اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے جب ہم عمل میں آتے ہیں اور رسول اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہر انسان کو اپنے آپ سے شرم محسوس ہوتی ہے اور اس شرم کی بنیاد یہی ہے کہ الحمد للہ ہمارے ذہن میں رسول اللہ کا عشق موجود ہے ان کی محبت موجود ہے ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل کر کے رسول اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے۔

لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہماری ذاتی خواہش ہے ہمارا خاندانی وقار ہمارے اندر شیطان کا پھونکا ہوا غرور ہمارے سامنے آجاتا ہے ان تمام دیوار کو منہدم کرنے کے لئے ان تمام برائیوں سے بچنے کے لئے اور ان تمام اونچی اونچی دیواروں سے پھلانگنے کے لئے ایک ہی نسخہ ہے وہ یہ ہے الحمد للہ ہم حضور پاک کے امتی ہیں ہمارے دلوں میں حضور کی محبت بھی ہے ہمارے دلوں میں حضور پاک کا عشق بھی ہے تو کام تو پورا ہوا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ نے جس طرح دنیا میں زندگی گزاری اس زندگی کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہئے ہماری آنکھیں اس بات سے واقف ہوں کس طرح چلتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح تبلیغ فرماتے تھے، کس طرح مہمان نوازی فرماتے تھے اور کتنا ان کے اندر عنفود گزر تھی جب ہم رسول اللہ کی عملی زندگی کو کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے ایک دفعہ پڑھیں گے دو دفعہ پڑھیں گے تین دفعہ پڑھیں گے انشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا ہمارے اوپر نفاذ ہو جائے گا۔

ہماری زندگی میں رسول اللہ کے اعمال حسنہ جاری ہو جائیں گے۔ اور جب ایسا ہو جائے گا ہم رسول اللہ کے فضل و کرم سے سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یحبون یحبلا... جب حضور کے امتی، حضور کے نام لیوا، حضور کے عاشق حضور سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب بندے محمد رسول اللہ سے کوئی شخص جتنی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی زیادہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، رسول اللہ کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجئے، اناللہ... تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں اے مومنین تم بھی اللہ کے محبوب بندے محمد رسول اللہ پر درود سلام بھیجو۔ یہ محفل عظیمیہ روحانی سلسلے کے تعاون سے اس وقت قائم ہوئی ہے۔ آپ لوگ یہاں تشریف لائے عظیمیہ روحانی لائبریری کا سلسلہ ہے یہ بھی سلسلہ عظیمیہ نے اس لئے قائم کیا ہے لوگ لائبریری میں تشریف لائیں۔

رسول اللہ کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ دین کے بارے میں باخبر ہوں اور ساتھ ساتھ جسم اور روح کے رشتے کا پتہ بھی کریں کہ جسمانی رشتہ اور روحانی رشتہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت مختصر بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہر انسان جو زندہ ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے یا کہی بھی ہے اس کی زندگی روح کے ساتھ قائم ہے آپ نے دیکھا ہے جب جسم میں سے روح نکل جاتی ہے تو آدمی مردہ ہو جاتا ہے کوئی انسان اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک اس کے اندر روح نہ ہو اس لئے جب تک اس کے اندر روح نہ ہو گی وہ مر جائے گا اور مردہ کھانا نہیں کھاتا اور کوئی انسان اس وقت تک کاروبار نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر روح نہ ہو اس لئے کوئی بھی جسم روح کے بغیر کاروبار نہیں کرتا کوئی انسان سنتا بھی اسی وقت ہے جب اس کے اندر روح ہوتی ہے۔ کسی انسان کی شادی بھی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ زندہ ہو اور اس کے اندر روح موجود ہو۔

جتنا بھی آپ جسمانی رشتے کے بارے میں غور و فکر کریں گے آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ جسمانی حرکات و سکنات اسی وقت تک ہیں جب تک انسان کے اندر روح ہے اور جب انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے آپ رات دن کا مشاہدہ ہے لوگ انتقال کرتے ہیں آپ جا کر قبروں میں ڈال آتے ہیں عظیمیہ روحانی لائبریری میں مطالعہ کرنے سے آپ کو جسمانی اور روحانی رشتے کا پتا چلے گا۔ جس طرح ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اس طرح ہم اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانا ہے اور دوسری دنیا میں اگر ہمیں آرام پانا ہے اچھی زندگی گزارنی

ہے تو ہمیں پیغمبرانہ تعلیمات کے مطابق جسم کے ساتھ ساتھ روح کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کے مشن کے لئے اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کو پھیلانے کے لئے زیادہ سے زیادہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات تشریف لائے میں آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

اختتام

اولیاء اللہ کے وصال کو کہتے ہیں۔ ”اسد نیا سے پردہ فرمالیا۔“ اس کی

وضاحت فرمادیں؟

سلطان محمد عظیمی صاحب کا سوال ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مارے جائیں گے انہوں مردہ مت کہوں بلکہ وہ شہد زندہ ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں تحریر ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ ہی خوف اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نیک اور مومن بندے جب اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو پردہ کر جانے کے باوجود بھی زندہ ہیں تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ شہدائے بزرگ ہستیاں کن خدو خال میں زندہ ہیں۔ اس طرح جب روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں تو اٹھ گھنٹے کے بعد مادی جسم گنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن خواب میں جب روح جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے تو جسم کیوں نہیں گلتا؟ اسی طرح ایک شخص ایک سال سے کومہ میں چلا گیا لیکن پھر بھی اس کا جسم خراب نہیں ہوتا آخر ایسا کیوں ہے؟ روحانی نقطہ نظر سے اس کی وضاحت مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔

عظیمی صاحب: بسم اللہ... خواب اور بیداری کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ خواب اور بیداری کی زندگی ہر شخص کے مشاہدے میں ہے اور ہر شخص زندگی کے دو رخوں میں سفر کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ خواب کی زندگی ہمیں بتاتی ہے اس کے باوجود کے ہم دنیاوی معاملات سے اور دنیاوی حالات سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور مادی دنیا اور مادی وسائل سے ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جسم خراب نہیں ہوتا کومے کی بھی یہ صورت ہے کومے میں اور خواب میں یہ فرق ہے نیند چار گھنٹے کی ہوتی ہے اور دوسری یہ کہ نیند کی حالت میں کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے سونے والے آدمی کو بیدار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کومہ میں چلا گیا تو اس کو اس طرح بیدار نہیں کیا جاسکتا جس طرح ایک سوئے ہوئے آدمی کو بیدار کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے سامنے یہ بات بھی ہے کہ کومہ سے جب مریض نکلتا ہے وہ بھی صورت یہی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی سو کر اٹھ گیا ہو۔

فرق یہ ہے کہ کوئی چار گھنٹے سوتا ہے کوئی آٹھ گھنٹے سوتا ہے۔ کوئی چوبیس گھنٹوں کے لئے ہی کومہ میں چلے جاتا ہے۔ کوئی بیس سال تک کومہ میں رہ کر یعنی خواب کی زندگی میں رہ کر بیس سال کے بعد دوبارہ آتا ہے روحانی علوم میں ایسی مشقیں بھی ہیں اور دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ارادے اختیار سے اپنے اوپر سو سال نیند طاری کر دیتے ہیں۔ ہندویوں میں ان لوگوں میں جو واحد ہیں سالیوں میں جو گیوں میں ایک اصلاحی نام موجود ہے۔ کپالی چڑھانا سے کہا جاتا ہے۔ کپالی چڑھانا کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے ارادے اختیار سے مراقبہ میں جا کر نیند پر سو سال، پچاس سال، تیس سال، پچیس سال، نیند طاری کرے یعنی وہ اپنے ارادے اختیار سے یعنی پچاس سال تک، سو سال تک سوتے رہے۔ جب سو سال پورے ہوتے ہیں تو اسی طرح بیدار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح عام آدمی سونے کے بعد آٹھ گھنٹے میں، چار گھنٹے میں، بارہ گھنٹے میں بیدار ہو جاتا ہے۔

ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو چوبیس چوبیس گھنٹے سوتے رہتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو چھتیس چھتیس گھنٹے سوتے رہتے ہیں اور ان کی کمرہ نہیں دوکھتی۔ یہ ساری مثالیں اور سارے تجربات اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ انسان کا شعور، انسان کا اختیار، اس قابل ہے تو وہ چاہے نیند کے وقفے کو زیادہ سے زیادہ کر لے۔ اور وہ چاہے نیند کے وقفے کو کم سے کم کر لے۔ حضرت عبدالقادر گکار شاد ہے کہ مومن کو دو گھنٹے ۴۵ منٹ سے زیادہ نہیں سونا چاہئے۔ چوبیس گھنٹے میں اگر کوئی آدمی دو گھنٹے ۴۵ منٹ سے زیادہ سوتا ہے تو وہ روحانی نقطہ نظر سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ جب کہ عام دنیا میں دو گھنٹے ۴۵ منٹ سونا ایک ناممکن صفت نظر آتی ہے۔ جب ہم روحانی لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ روحانی لوگوں کے حالات واقعات پڑھتے ہیں۔ تو نظر آتا ہے وہ بندے دو گھنٹے ۴۵ منٹ سے کم بھی سوتے ہیں اور ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔

حضور قلندر بابا اولیاءؒ کے بارے میں یقینی طور پر اس بات کو جانتا ہوں کچھ اسباق ایسے تھے جو انہوں نے پڑھے اس میں وہ دس دن اور دس رات مسلسل جاگتے رہے پتا چلا کہ آدمی کے اندر اتنی صلاحیتیں موجود ہیں کہ اگر وہ چاہے تو دس دن اور دس رات جاگ سکتا ہے۔ یہی ہی صورت قرآن کے بیان کردہ حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے ہے۔ کہ چالیس دن چالیس راتیں کوہ طور پر رہے اور چالیس دن چالیس انہوں نے جاگ کر یا خواب کی زندگی میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور چالیس راتوں میں پورا کر دیا۔ جہاں بھی قرآن پاک میں رات کا تذکرہ آیا ہے۔ وہاں خواب کا آغاز زیر بحث آتے ہیں اور جہاں قرآن پاک میں لمیل کے ساتھ نہار کا تذکرہ آیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ بیداری کے حواس کا تذکرہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر آدمی سو رہا ہے اس کے سونے کی حالت اٹھ گھنٹے کی ہو زیادہ وقفے کی ہو، بیس سال کی ہو اگر وہ سو رہا ہے تو اس جسم خراب نہیں ہوتا۔

لیکن اگر وہ سو نہیں رہا اور سونے کے حواس اس سے چھین لئے گئے ہیں۔ تو جسم جو ہے چند گھنٹے کے بعد خراب ہو جاتا ہے اور سڑ گل جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے، اللہ تعالیٰ کے لئے، اللہ تعالیٰ کے حکامات کو پھیلانے کے لئے اپنی جان کا نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے اپنے جو حواس ہیں بیداری کے، ان بیداری کے حواس کی نفی کر کے اپنے ارادے میں اختیار سے رات کے حواس میں داخل ہو گیا ہے۔ رات کے حواس کا جب قرآن پاک میں تذکرہ آتا ہے دراصل وہ سارا کا سارا غیب کی دنیا کا تذکرہ ہے۔ پھر آپ اس پر غور فرمائیں جب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں بھی رات کا تذکرہ آتا ہے، سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معراج شریف کا جب واقعہ آتا ہے تو وہاں بھی رات کا تذکرہ آتا ہے، سالانہ حج کا جب تذکرہ آتا ہے اللہ میاں کے تو وہاں بھی رات ہی کا تذکرہ آتا ہے، شب برات جیسے آپ کہتے ہیں، غیب کی دنیا میں داخل ہونے کا جب تذکرہ آتا ہے، حواس کے زیادہ ہونے کا جب تذکرہ آتا ہے۔

حواس کی رفتار بڑھنے کا جب تذکرہ آتا ہے، تو وہاں بھی رات کا تذکرہ آتا ہے۔ جس چیز کو آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں انا انزلہ فی الیلۃ القدر... انسان کی زندگی دو رُخوں پر چل رہی ہے۔ ایک رُخ بیداری ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نہار کہا ہے اور ایک رُخ خواب ہے۔ یعنی اس دنیا سے کٹ کر الگ ہو کر زندگی گزارنا اس کو اللہ تعالیٰ نے لیل کہا ہے۔ خواب کہا ہے لیل کہا ہے۔ تو خواب کی حالت میں ٹائم اسپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے اور بیداری کی حالت میں ٹائم اسپیس کی گرفت بندھ جاتی ہے۔ تو شہدائے جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی

مادی وجود میں رہتے ہوئے دن کے حواس میں قائم رہتے ہوئے دن کے حواس کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی جان کا نظر انداز پیش کیا۔ اس لئے ان کے اوپر رات کے حواس غلبہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک شہید آدمی مرتا نہیں ہے۔ دراصل رات کے حواس میں منتقل ہو جاتا ہے۔

کیونکہ وہ مرتا نہیں ہے رات کے حواس میں منتقل ہو جاتا ہے تو تجربہ یہ ہے کہ رات کے حواس میں انسان کا جسم خراب نہیں ہوتا بلکہ ایک انسانی جسم کو ایک خاص قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی دن بھر کام کرتا ہے وہ تھک کے چور ہو جاتا ہے۔ دو گھنٹے کے لئے سو جاتا ہے۔ سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اتنا فریش ہوتا ہے ایسا لگتا ہے اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے دن کے کاموں میں جو اس کی توانائی جل گئی یا جو انرجی اس کی ختم ہوئی، سونے کی حالت میں دوبارہ وہ پروڈیس ہو گئی، پھر بحال ہو گئی۔ اور انرجی جو ہے اس کا ذخیرہ ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی ہے کہ انسان کا جسم، جس کو مادی وجود ہم کہتے ہیں۔ انسانی جسم مادی وجود جب دنیاوی معاملات میں مصروف ہو کر تھک جاتا ہے تو اس تھکان کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے اس بندے کو سولا دیا جائے۔ اب آپ دیکھئے میڈیکل سائنس بھی یہی کرتی ہے۔

اب ایک آدمی ذہنی طور پر پریشان ہے، اس کو غم ہو گیا کوئی پریشانی ہو گئی۔ خدا نخواستہ گھریں کسی عزیز جو بہت ہی قریب ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ دماغ کے اوپر ایک عجیب قسم کی بے چینی پریشانی، بے سکونی آدمی کے اوپر اس طرح طاری ہو جاتی ہے۔ کہ لگتا ہے کہ اس آدمی کا ذہن اس طرف سے نہیں ہٹایا گیا تو یہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی اس کے اوپر گر سکتا ہے، بلڈ پریشر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس اس کا علاج یہ نکالا ہے اس نے کہ اس آدمی کو گولیاں کھلا کر، انجکشن لگا کر سولا دیا جائے۔ اور جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اس کے اوپر وہ غم کی کیفیت نہیں ہوتی جو سونے سے پہلے ہوتی تھی۔ اس بات سے بھی یہی ثابت ہوا کہ انسان کی ذہنی تھکان اور انسان کا دماغی بوجھ انسان کے اوپر بیداری کے حواس میں جو پریشانیاں مصیبتیں، بے سکونی مسلط ہوتی ہے وہ سونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔

یا ان کا اثر اتنا زیادہ کم ہو جاتا ہے کہ آدمی پریشان نہیں رہتا پریشان نظر نہیں آتا۔ شہداء جانتے بوجھتے اپنے اختیار استعمال کرتے انسان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی جان ہوتی ہے۔ کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا اور جتنے بھی غم انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ پریشانیوں کے اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم کیوں خواخوہ صبح سے لیکر شام تک محنت مزدوری کرتے ہو، پریشان ہوتے ہو تو آپ یہی کہے گے بھئی سب کچھ زندہ رہنے کے لئے کرتے ہیں۔ تو انسان زندہ رہنے کے لئے رات دن جدوجہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے۔ جب زندہ رہنے کے لئے رات دن جدوجہد اور کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا۔ یعنی اپنے باطنی وجود کو قائم رکھنے کے لئے مرنا نہیں چاہتا۔ جب وہ مرنا نہیں چاہتا تو بات یہ ہے وہ وجود کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ جب باطنی وجود کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔

جب دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنے وسائل ہیں ضروریات ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ زندہ نہ رہنا چاہے تو زمین کے اوپر وسائل وہ ہی زیر بحث نہیں آئے گے۔ زمین کے اوپر جتنے وسائل ہیں مثلاً کھیتی باڑی ہے، مثلاً پھل ہیں، فروٹ

ہیں، مثلاً ہوا ہے، گھروں کا بنانا ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، بچے ہیں والدین ہیں، دوست احباب ہیں، یہ سب دراصل زندگی کی ایک ضروریات ہے۔ اگر یہ سب نہ ہو تو زندگی بے کار ہے۔ ایک آدمی ایسا نکلتا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہیں کہ وہ اپنے باطنی وجود کا اقرار کر کے اپنے ارادے اختیار سے اس ظاہری وجود کی نفی کرتا ہے۔ ظاہری وجود کی نفی ایک تو اپنے ارادے اختیار سے ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم سوتے ہیں اس وقت بھی ہمارے ظاہری وجود ظاہر جو ہے جس کو ہم نفی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہے اگر کسی انسان کا ذہن دنیاوی معاملات سے آزاد نہ ہو۔

جس کا تعلق جسم کو بحال رکھنے سے ہے۔ تو آدمی کو تو نیند ہی نہیں آتی۔ نیند آنے کا مطلب ہی یہ ہے ظاہری وجود سے انسان کا ذہن الگ ہو جاتا ہے۔ جب جسمانی وجود سے گوشت پوست کے وجود سے انسان کا ذہن الگ ہوتا ہے۔ جتنی دیر کے لئے بھی الگ ہوتا ہے اسی وقت اسے نیند آتی ہے۔ اگر وہ جسمانی وجود کے ساتھ چپکا رہے یا جسمانی وجود کے جو حواس ہیں ان کی گرفت زیادہ ہو جائے تو انسان سو نہیں سکتا اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس نے کہا نیند اڑ گئی بھی نیند کیوں اڑ گئی کہ دماغ میں سکون نہیں ہے، دماغ منتشر ہے، دماغ میں ہزاروں لاکھوں خیالات ہیں جو کسی صورت سے دماغ کو نیند کی صورت کی طرف، خواب کی طرف، ٹائم اسپیس کی آزادی کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس لئے نیند نہیں آرہی ہے۔ اب ہر آدمی آپ اس کیفیت میں چلے جائیں سونے سے پہلے یہ کیفیت آدمی کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے تو پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جسم کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، وہ جسم تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔

یہ محسوس کرتا ہے کہ اب میرے جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ آرام کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اس کے دماغ میں جو تقاضہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے مادی جسم سے متعلق جو خیالات دماغ میں ہیں۔ ان سے آزاد ہو کر ان سے یکسو ہو کر میں نیند کی حالت میں چلا جاؤں جب یہ صورت حال ہوتی ہے تو آدمی سوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ یہ صورت حال واقعہ ہو تو آدمی سو نہیں سکتا پھر آپ اس پر غور کریں۔ ایک آدمی ذہنی طور پر پریشان ہے، اسے خوف ہے، اسے غم ہے۔ کسی چیز کا تو اس غم اور خوف میں اسے نیند نہیں آتی۔ لیکن اگر وہی آدمی خوف اور غم سے نجات حاصل کر کے ذہنی طور پر یکسو ہو جاتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے۔ نیند کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ظاہری جسم ہے۔ اس ظاہری جسم کو سنبھالنے کے لئے جتنے بھی خیالات ہیں ان سے آپ کو ذہنی آزادی حاصل ہو۔ اگر ذہنی آزادی حاصل نہیں ہو گی آپ سو نہیں سکتے۔

آپ یہ کوشش کرتے ہیں ذہنی آزادی حاصل ہوتا کہ آپ کے جسم کے اوپر جو تھکان غالب آگئی ہے۔ آپ کے آرام میں جو کھنچاؤ پیدا ہو گیا ہے، آپ کے دماغ میں جو انتشار پیدا ہو گیا ہے تھکان پیدا ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ سب چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کے اندر یہ بات یقینی بن جائے جیسے میں سوئوں گا میں دوبارہ نہیں اٹھوں گا۔ ماشا اللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ایک آدمی بتائیے کیا ہم سو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ آنکھیں بند کرنے کے بعد میں جیسے ہی سو جاؤں گا نیند میرے اوپر غالب آجائے گی میں مر جاؤں گا۔ پھر اٹھ نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی آدمی کبھی سو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں سو سکتا؟ اس لئے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا۔ وہ نیند کی حالت میں جا کر مادی وجود کو آرام تو دینا چاہتا ہے وہ نیند جس کو آدمی موت کہا جاتا ہے۔ آدمی موت میں منتقل ہو کر دماغ کو آرام دینا چاہتا ہے لیکن مرنا نہیں چاہتا۔

حالانکہ وہ جب یہ کہتا ہے مجھے سونا ہے۔ مجھے خواب میں جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مادی زندگی سے خود کو آزاد کر رہا ہے اور خود کو دور کر رہا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک آدمی ایک کروڑ آدمی ایک ارب آدمی آدمی موت میں منتقل ہوتا ہے۔ حضور پاک ﷺ نے نیند کو آدمی موت سے تشکیل کیا ہے۔ ایک ارب آدمی یا پانچ ارب آدمی ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں مل سکتا جو اپنے ارادے اختیار سے آدمی موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ جب وہ نیند میں ہوتا ہے۔ لیکن اس آدمی موت کو اس لئے گلے لگا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر میں نے اس آدمی موت کو اپنے گلے نہیں لگایا میں آدمی موت میں داخل نہیں ہوا تو مزید میں زندہ نہیں رہ سکتا میرے اعصاب ٹوٹ جائیں گے بکھر جائیں گے۔ ایک آدمی وہ اپنے مادی حواس کو جان بوجھ کر اپنے ارادے اختیار سے اللہ کے لئے ختم ہو جائے۔ یعنی شہید کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ مادی حواس سے خود کو آزاد کر کے ان حواس میں داخل ہونا جن حواس سے آدمی غیب کی دنیا سے سفر کرتا ہے اور جب حواس سے انسان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔

ذرات باریک ہے لیکن غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ جب ایک آدمی آدمی موت کو اس لئے گلے لگاتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ مجھے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے اور اس کو موت نصیب ہو جاتی ہے اور اس موت کا حال یہ ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی اپنے ارادے اختیار سے اپنی موت کو پوری طرح گلے لگا لیتا ہے یا موت سے مل لیتا ہے۔ موت سے ملنے کا مطلب یہ ہیں کہ رات کے حواس سے غیب کے حواس سے اپنے ارادے اختیار سے داخل ہونے کے لئے مادی وجود کی نفی اس لئے کر دیتا ہے۔ کہ گردن کٹا دیتا ہے تو اس بندے کا جسم نہیں سڑتا ہے۔ جب پھر آپ غور کریں حضور پاک نیند کو آدمی موت سے تسلیم دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے ہم تمہارے اوپر موت وارد کر دیتے ہیں پھر تمہیں زندہ کر دیتے ہیں۔ سونا موت سے قریب ترین حالت ہے فرق یہ ہے سونے میں جسم کا رشتہ روح سے اس طرح قائم رہتا ہے کہ سانس کا آنا جانا رہتا ہے۔

لیکن سونے میں اور موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا اب گہری نیند میں آپ سو رہے ہیں کچھ بھی آپ کو پتا ہی نہیں چلتا اگر گہری نیند ہو آپ کو پتا ہی نہیں چلتا گھر میں کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا اگر گہری نیند اتنی زیادہ ہو جائے اس نیند سے آپ کو بیداری میں لانا مشکل عمل ہو اس کو آپ بے ہوش ہونا کہتے ہیں۔ ایسی بھوشی آپ کے اوپر طاری ہو جائے کہ آپ دوا دارو سے اس کو آپ ہوش میں لاسکیں۔ سانس آ رہا ہے لیکن آپ بے ہوش ہیں ایسی بے ہوشی جس کی کوئی لمیٹ نہ ہو اس کو آپ کو مہ کہتے ہیں۔ بندہ کو مہ میں چلا گیا۔ لیکن بات وہی ہے انسان اپنے ارادے سے موت میں اور زندگی میں در عمل رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم موت سے زندگی نکالتے ہیں اور زندگی سے موت نکالتے ہیں۔ اب ایک آدمی سو گیا سونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت سے قریب ترین زندگی میں چلا گیا۔ سونے کے بعد بیدار ہو گیا۔

اس کا مطلب ہے موت قریب تر ہو کر واپس زندہ ہو گیا۔ کہ موت زندگی سے بھی چل رہی ہے۔ زندگی موت سے بھی چل رہی ہے۔ شہید کا جسم اس لئے خراب نہیں ہوتا کہ پیغمبران علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جسم اس لئے خراب نہیں ہوتا کہ ان کی جو زندگی ہے اس زندگی میں موت کی زندگی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ موت بھی ایک زندگی ہے۔ یہ ہم جو موت سے ڈرتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم موت کو زندگی نہیں مانتے اب آپ یہ دیکھئے آپ عالم ارواح میں پیدا ہوئے سب علوم جانتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور

کائنات بن گئی۔ اب کچھ پتا نہیں وہاں کہاں سے چلے، کہاں گئے، کہاں گزرتے، گزرتے گزرتے یہاں اس دنیا میں آگئے۔ یعنی روح اس دنیا میں آگئی تو جب اس دنیا میں روح آگئی تو اس کا صاف مطلب ہے یہاں آنے سے پہلے جہاں ہم تھے وہاں ہم پر موت وارد تھی یہاں آنے سے پہلے جہاں ہم تھے وہاں ہم پر موت وارد نہ ہوتی تو ہم یہاں پیدا ہی نہیں ہوتے۔

اسی صورت سے جب یہاں ہمارے اوپر موت وارد ہوتی ہے تو ہم کہیں اور چلے جائیں کسی دوسرے عالم میں چلے گئے۔ تو ایک رد و بدل ہے۔ ایک رد و بدل ہے ساری کائنات ہر وقت اس میں یہ متعین ہو رہا ہے کہیں سے آدمی جا رہا ہے کہیں سے آ رہا ہے۔ ایک آنا جانا جو ہے وہ پابندی کا آنا جانا ہے۔ دیکھئے مرناسب کو لیکن جب ایک آدمی مرنای نہیں چاہتا جو آدمی مرنای نہیں چاہتا تو اسے ملائکہ الموت گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی موت اور زندگی کی حقیقت سے واقف ہے وہ تو خوشی خوشی جائے گا۔ اب جیسے ہم یہاں سے جاتے ہیں۔ جس کو ہم مرنہ کہتے ہیں ایک تو مرنہ جو ہے وہ فنا ہونا نہیں ہوتا۔ مرنہ ایک الگ امر ہونا یعنی قائم ہو جانا عربی کی طرف آپ آئیں تو انتقال ہونا... یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا۔ مرنے کا مطلب یہ ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا۔ یعنی انتقال ہونا ختم ہونا نہیں ہے فنا ہونا نہیں ہے۔

نیست و نابود ہونا نہیں ہے۔ منتقل ہونا انتقال ہو گیا۔ صاحب فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا وہ عالم اعراف میں منتقل ہو گئے۔ تو آدمی جو ہے برابر اوپر سے آ رہا ہے روز نزول کر رہا ہے روز نزول سے اوپر جا رہا ہے صعود کر رہا ہے حضور پاک نے بھی فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اسے اس زندگی میں رہتے ہوئے مرنے کی بعد کی زندگی سے واقف ہو جانا چاہئے۔ اس زندگی میں رہتے ہوئے ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مرنے کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے اس بات کا علم ہو کہ جب میرے جسمانی وجود پر موت وارد ہوگی تو یہ موت یہ نہیں ہے کہ میں فنا ہو گیا بلکہ یہ موت یہ ہے کہ میں کہیں اور منتقل ہو گیا۔ اب آپ یہاں سے لندن جاتے ہیں۔ لندن میں برف پڑ رہی ہے۔ سردی ہے یہاں گرمی ہے۔ یہاں آپ ملل کا لباس پہن رہے ہیں یا کوئی معمولی موٹا لباس پہنا تو اگر ہم اس جسم کو سمجھنے کے لئے مثال کھال مثال ہے۔

اس کو ہم روح سمجھتے ہیں۔ جسم ہمارا جو ہے روح ہے اور یہ روح جو ہے یہ اپنے آرام کے لئے، اپنے تحفظ کے لئے، بیماریوں سے بچنے کے لئے، لباس پہنتے ہیں۔ مثلاً آپ یہاں لندن والا لباس پہن لیں گرمی میں آپ بیمار ہو جائیں گے۔ آپ کے جسم پر دانے دانے ہو جائیں گے۔ لندن میں جانے کے بعد آپ یہ لباس پہن لیں تو آپ کو نمونیہ ہو جائے گا بیمار ہو جائیں گے اس گوشت پوست کے جسم کو ہم یوں سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گرمی میں سوئی کپڑے پہن رہے ہیں جب آپ لندن جائیں گے تو کپڑے وہ یہاں اتار کر جاہل لگے۔ لندن تو بعد میں جائیں گے پہلے تو یہی اتار کر چھینک دیں گے۔ بولیں گے بھئی ٹھیک ہے تھوڑا سا پسینہ آجائے گرمی ہو جائے وہاں نمونیہ نہ ہو۔ یہاں سے پہن کر جائیں گے کپڑے تو یہ جو روح ہے یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لئے نئے نئے لباس بناتی ہے۔ مثلاً جب ہم یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم وہاں کہیں تھے وہاں بھی لباس پہنتے تھے کیسا لباس پہنتے تھے روشنیوں کا لباس پہنتے تھے اور جب ہم یہاں آگئے یہاں سے ہم لندن جاتے ہیں ظاہر ہے یہاں کا لباس اتار کر چھینک دیتے ہیں لندن میں لندن کا لباس پہنتے ہیں۔

یہاں مرنے کے بعد روح عالم اعراف میں جاتی ہے۔ جہاں ہم مرنے کے بعد رہتے ہیں۔ تو یہ لباس اتار کر ہم وہاں کا لباس پہنتے ہیں۔ تو یہ جو مادی دنیا کا لباس ہے یہ گوشت پوشت کا لباس ہے کھال ایک صورت یہ ہے کہ وہ روح اس جسم کو اتار کر پھینک دیتی ہے۔ بالکل پھینک دیتی ہے۔ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا اور دوسری صورت یہ ہے کہ روح نے جو لباس اس دنیا میں بنایا تھا اس لباس سے اس لباس کو اپنے ارادے اور اختیار سے اس جسم کو اللہ کے اوپر ایثار کرتی ہے۔ جب جسم کو اللہ کے اوپر ایثار کر دیا ہے تو روح کے لئے سب سے خوشی کی بات یہی ایثار ہے۔ تو روح اس جسم کو خراب نہیں ہونے دیتی یہی شہداء کا حال ہے، یہی انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اب انبیاء اکرام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو اس کا ہر سانس اس کی زندگی کا ہر قدم آپ جتنا بھی غور کریں گے۔ اللہ کی طرف پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا ہر کام ہمارے لئے ہوتا ہے۔

جب وہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہمارے ہاتھ سے پکڑتے ہیں ہماری زبان سے بولتے ہیں۔ انبیاء کی طرز فکر ہی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اپنی ذات ہوتی ہی نہیں ہے۔ انبیاء کی طرز فکر پر غور کرتے ہیں تو انبیاء کی طرز فکر یہ ہے کہ وہ ہر بات میں اللہ کو سامنے رکھتے ہیں۔ یعنی ایک عام آدمی خود سوچتا ہو میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں ایسا کر رہا ہوں، میری ساتھ نسلیں ایسا کریں گی۔ انبیاء کی طرز فکر کے بالکل برعکس ہے۔ انبیاء کہتے ہیں میرے اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا، میرے اللہ نے مجھے کھانا کھلایا، میرے اللہ نے مجھے پانی پلایا، میرے اللہ نے مجھے زندگی عطا کی، میرے اللہ نے اپنے لئے مجھے منتخب کر کے اپنا کام مجھ سے لیا، جبکہ عام طرز فکر ہے کہ میں نے کیا ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہمارا کاروبار، ہمارا گھر، ہمارا بیٹا، ہماری ماں، ہمارا باپ ہماری اولاد، ہماری دولت، حالانکہ سب غلط چیز ہے اگر آپ کی دولت ہے تو آپ اسے چھوڑ کیسے دیتے ہیں۔

اگر اولاد آپ کی ہے تو مرنے کے وقت اولاد کیوں آپ کو نہیں روک لیتی، جب اولاد مر جاتی ہے آپ کی اولاد ہے تو آپ اسے مرنے کیوں دیتے ہیں؟ کچھ آپ یہاں دنیا میں کر لیں لیکن جب آپ کا سفر ختم ہو جائے گا۔ اور اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گا تو جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنا کہے رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بھی آپ کی چیز نہیں ہے۔ آپ یکتہ و تنہا ہر چیز چھوڑ جاتے ہیں کچھ نہیں لے جاتے بھی جب آپ کی چیز ہوئی تو آپ اسے کیسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کا کچھ نہیں نہ آپ کی بیوی ہے۔ بیوی آپ سے بہت محبت کرتی ہے تو اسے نہیں روک سکتے۔ شوہر بیوی سے بہت محبت کرتا ہے بیوی مر جاتی ہے وہ اسے نہیں روک سکتا، سب سے زیادہ اولاد کی محبت ہوتی ہے اولاد کے لئے تو آدمی اپنی آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ دین بھی خراب دنیا میں خراب اولاد کے لئے کتنی بے ایمانیاں، پریشانیاں اللہ سے بغاوت وہ دیکھیں اس میں زیادہ تر عقل مند بچے نہیں ہوتے۔

بچوں کے لئے آدمی سب کچھ کر لیتا ہے۔ لیکن جن بچوں کے لئے سب کچھ کرتا ہے۔ جب آدمی مرتا ہے وہ بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ہر چیز پر محتاج ہیں۔ اللہ آپ کو کان نہ دے آپ سن نہیں سکتے، اللہ آپ کو زبان نہ دے آپ نے دیکھا ہے نہ گونگے لوگ ہوتے ہیں، بچارے وہ بول ہی نہیں سکتے، بہرے لوگ ہوتے ہیں پیدا انٹی وہ سن ہی نہیں سکتے، پیدا انٹی اندھے ہوتے ہیں وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، کیا مطلب ہوا اس کا جب آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک پیدا انٹی اندھا کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے جب آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں دیکھیں گیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے آپ کے کان سنیں تب آپ کے کان آواز سن سکتے ہیں، اللہ اگر یہ چاہے گا آپ زمین پر

پھر اس توپ کے اندر حرکت پیدا ہوگی، اگر اللہ نہ چاہے کہ آپ زمین پر چلیں پھر اس توپ نے فالج والے لوگ نہیں دیکھے، کیا آپ نے ایسے بچے نہیں دیکھے جن کے اندر عقل نہیں ہوتی۔

پیغمبران علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرز فکر پر جب آپ غور کریں گے تو ان کی ایک ہی طرز ہے تمام انبیاء اور انبیاء کے بعد تمام اولیاء اللہ کی کہ وہ کسی چیز کو اپنی ملکیت قرار نہیں دیتے۔ دیکھئے نہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ انبیاء کا کوئی ورثہ ہی نہیں ہے۔ انبیاء جائیداد ہی نہیں چھوڑتے، آپ نے کبھی پڑھا۔ حضرت موسیٰ نے اتنی بلند نگ چھوڑ دیں، حضرت عیسیٰ نے اتنی فیکٹریاں چھوڑ دیں، حضور پاک ﷺ نے اتنی جائیداد چھوڑ دی کہیں پڑھا کہیں سنا ہے۔ تو انبیاء کا کوئی ورثہ ہی نہیں ہوتا ورثہ کیوں نہیں ہوتا؟ انبیاء کا ورثہ اس لئے نہیں ہوتا کہ انبیاء کا یہ پتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس زمین پر ملکیت کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ زمین اللہ کی ہے۔ آپ کیسے ملکیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس زمین پر جو گھر بناتے ہیں ہم لوگ اس میں بتائیے کتنے پیسے اللہ کو دیتے ہیں۔ اب بھی یہ تو گورنمنٹ پیسے لیتی ہے۔

کہ جی ہم تمہیں پانی دیگے ہم تمہیں سڑک بنا کر دیگے، وہ ہی لیتی ہے اللہ کو تو کچھ نہیں پہنچتا اتنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرصت دی۔ اس زمین کے اندر وسائل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے نکالے، سونا ب سونے سے آپ کا سارا کاروبار چل رہا ہے۔ ساری دنیا چل رہی ہے۔ اللہ کو آپ نے کتنے پیسے دئے سونا نکالنے کے۔ آپ کے اندر ساری مشینیں بھی چل رہی ہیں دیکھئے نہ دل بھی چل رہا ہے، پھپھوڑے بھی ہر چیز چل رہی ہے آپ کے اندر تو آپ یہی کہے گا نہ اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ میاں کو آپ نے کیا دے دیا ہے تو کس بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ دنیا میری ملکیت ہے۔ کس بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکان میری ملکیت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی طور پر استعمال کے لئے کوئی چیز آپ کو دے دی گئی ہے لیکن آپ ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا بہت مشہور قصہ ہے کہ دربار میں بیٹھے تھے ایک صاحب تشریف لائے۔

ننگے پیر گرد و غبار سے کپڑے بھرے ہوئے اگر دربار میں کھڑے ہو گئے کہا صاحب مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ ایک تو بڑی عجیب بات یہ ہوئی دربار میں ایک ایسی دہشت طاری ہوئی وہ دربار میں روک نہیں سکے اس بندے کو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا بھی کون ہو تم؟ کہا مسافر ہوں تو کہا بھی مسافر ہو تو سرائے میں ٹھہرو۔ تو کہنے لگے بھی سہرائے تو ملی نہیں۔ انہوں نے کہا بہت سہرائیں ہیں اچھا کہنے لگے یہ بھی تو سہرا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سرائے انہیں یہ بادشاہ کا دربار ہے آدب سے بات کرو۔ اس بندے نے پوچھا حضرت ابراہیم بن ادھم سے بادشاہ اپنے زمانے میں کہ اس دربار میں تم سے پہلے کون تھا؟ انہوں نے کہا صاحب میرے باپ تھے۔ اس سے پہلے کون تھے؟ انہوں نے کہا میرے دادا تھے اس سے پہلے کون تھا؟ جس سے ہم نے حکومت لی وہ تھا وہ کہنے لگا وہ سرائے کیا ہوتی ہیں۔ سرائے کا اور مطلب کیا ہے بھی سرائے میں بھی لوگ آتے ہیں ٹھہرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔

تمہارے یہاں بھی پہلے تمہارے دادا آئے وہ ٹھہر کر چلے گئے۔ تمہارے آباؤ وہ ٹھہر کر چلے گئے۔ اب تم آگئے تم ٹھہر کر چلے جاؤ گے۔ اس بات پر حضرت ابراہیم بن ادھم نے بادشاہت چھوڑی تمہاری کیسے سچی بات ہے بھی میں اس کو کہہ رہا ہوں دربار ہے اب میں مر جاؤں گا میں بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا کل کو میری اولاد آجائے گی تو جتنا بھی آپ غور کریں گے اپنی زندگی کے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں، وسائل کے بارے میں، اپنے جائیداد کے بارے میں، اپنے کاروبار کے معاملے میں، اگر آپ صحیح معنوں میں غور کریں عقل

پر تو آپ کی سمجھ میں ایک ہی بات آئے گی۔ یہاں انسان کی کوئی چیز بھی نہیں ہے ملکیت کا اگر کسی کو حق پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اقتدار اعلیٰ اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی بندہ اس طرز فکر کا حامل ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی یہ جسم بھی اللہ کا ہے۔

یہ گوشت پوست کا جسم پیدائش کے عمل کو دیکھتا ہے وہاں بے بس نظر آتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہاں کچھ پتا نہیں ہے، پیدا کہاں ہو رہا ہے اسے یہ پتا نہیں ہے، بھنگی کی یہاں پیدا ہو رہا ہے، چمار کی یہاں پیدا ہو رہا ہے، پٹھان کی یہاں پیدا ہو رہا ہے، سید کی یہاں پیدا ہو رہا ہے، غلام کی یہاں پیدا ہو رہا ہے، بادشاہ کی یہاں پیدا ہو رہا ہے، بے بس کوئی اختیار نہیں اگر اختیار ہے تو بتائیں جہاں پیدا اللہ نے کرنا ہے وہاں ہی پیدا ہوا۔ اس بات پر اختیار نہیں کہ غذا فراہم ہو، ماں کے دل میں اللہ محبت نہ ڈالے، ماں کے سینے کو اللہ دودھ سے نہ بھر دے، بچہ مر جائے گا یا زندہ رہے گا۔ اگر ماں کے دل میں چھوٹے بچوں کی اللہ محبت نہ ڈالے متانہ ڈالے تو وہ بچہ زندہ رہے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جب زندہ رکھنا چاہا تو ماں کے دل میں محبت ڈال دی۔ پھر وہ بڑا ہو، ابرے ہونے میں بھی توازن کے ساتھ اس کے ہاتھ پیر بھی بڑے دماغ بھی بڑا ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل پاگل ہوتے ہیں عقل و شعور نہیں ہوتا یہاں بھی اللہ کا معاملہ ہے اللہ نے عقل و شعور دیا، پھر عقل و شعور دینے کے بعد عقل و شعور کا استعمال بھی سیکھا یا اگر دنیا کے وسائل ہی نہ ہوتے آپ عقل و شعور کہاں استعمال کرتے۔

بھئی ایک لکڑی پیدا نہ کرنا اللہ تعالیٰ آپ فرنیچر کہاں سے بناتے، اللہ تعالیٰ روٹی پیدا نہ کرتا آپ کپڑے کہاں سے بناتے، اللہ تعالیٰ مٹی پیدا نہ کرتا آپ گھر کہاں سے بناتے یعنی جتنا بھی آپ غور کریں گے ایک ہی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ انسان کا جسم ایک عارضی شے ہے اور اس عارضی شے کو اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہوا ہے۔ جب تک اللہ سہارا دے رکھتا ہے آدمی زندہ رہتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ سہارا ختم کر لیتا ہے اس دنیا سے یہاں مر جاتا ہے اور دوسری دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرز فکر بھی یہی ہے کہ وہ ہر کام کو اللہ کی طرف لیجاتے ہیں۔ ہر معاملے میں کیر آف اللہ سوچتے ہیں۔ جو بھی وہ کام کرتے ہیں پہلے اللہ ذہن میں آتا ہے پھر کام پورا ہوتا ہے۔ مثلاً ہمیں رزق اللہ نے دیا، اولاد ہمیں اللہ نے دی، بیوی ہمیں اللہ نے دی، گھر ہمیں اللہ نے دیا، ہم یہ کہتے ہیں گھر ہم نے بنایا لیکن تو نے کیسے بنایا تیرا تو اپنا وجود ہی جو وہ مسئلہ بنا ہوا ہے تو کہاں سے آگیا بھئی تو کیسے پیدا ہو گیا۔

جب کوئی آدمی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے دنیا میں رہے کیسے سکتا ہے۔ اچھا اپنی مرضی سے وہ رہے بھی نہیں سکتا۔ تو دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے کیسے گزار سکتا ہے۔ جب لوگوں کی یہ طرز فکر ہو جاتی ہے انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مطابق پھر ان کا ذہن مادیت میں رہتے ہوئے مادیت سے آزاد ہوتا ہے۔ اب جب ذہن مادیت میں رہتے ہوئے مادیت سے آزاد ہو گیا تو یہ مادی جسم جو ہے اس کی طرف ذہن رہا ہی نہیں اور اس مادی وجود کا سارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا۔ تو جس چیز کا اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم ہو گیا وہ چیز قائم ہو جائے گی۔ شہداء میں انبیاء میں اور سارے اولیاء اللہ نے اولیاء اللہ ایسے ہیں۔ اولیاء اللہ کی تو بہت ساری قسمیں ہیں۔ وہ اولیاء اللہ جن کا ذہن حضور پاک کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ اولیاء اللہ جو اس طرح سوچتے ہیں جس طرح انبیاء اکرام علیہ الصلوٰۃ والسلام سوچتے ہیں۔

اب دوسری بات تو یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ آدمی سوتار ہوتا ہے جسم خراب نہیں ہوتا لیکن اگر آدمی مر جائے تو چند گھنٹوں میں جسم خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آدمی سوتار ہوتا ہے روح اس جسم کی حفاظت کرتی ہے اور جب آدمی مر جاتا ہے تو روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس لئے انسان نے اس مادی وجود میں مادی جسم میں اتنا زیادہ روح کو پریشان کر دیا ہوتا ہے کہ روح آدمی سو جاتی ہے۔ تو وہ جیسے ہی آدمی مرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے اس نظام میں اس کو چھوٹ مل گئی ہے تو وہ اس سڑان سے اس تعفن سے جان چھوڑانے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس تعفن سے جان چھوڑانے کی کوشش کرتی ہے وہ تعفن بکھر جاتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وہ مستکرون و ماتعون... اے وقت معین تک آدمی کو زندہ رہنا ہے زمین کے اندر تو روح اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔

حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے مجھے ایک واقعہ سنایا حضرت بہاؤ دین زکریا ملتانیؒ کا وہ بیمار ہو گئے کسی طرح ٹھیک نہیں ہوئے ملائکہ الموت میں داخل ہو گئے تو سب پریشان تھے بچے ان کے دروازے پر دستک ہوئی ایک بزرگ آئے انہوں نے ایک لفافہ دیا کہ بھئی اپنے والد صاحب کو یہ دے دو، انہوں نے وہ خط پڑھا خط پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ ان کو میرا سلام عرض کریں اور کہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ تشریف لائیں۔ اس آدھے گھنٹے میں انہوں نے اپنا جو نصیحت کرنی تھی، امانتیں واپس کرنی تھیں، توبہ استغفار کرنا تھا نماز میں جو بھی کرنا تھا انہیں آدھے گھنٹے میں کرنا تھا انہوں نے پورا کر لیا اور ان کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا قبر میں ان کو رکھ دیا گیا۔ واپس آئے واپس آکر بڑے بیٹے کو خیال آیا ایک بزرگ آئے تھے وہ کون تھے ابانے کہا بھئی آدھے گھنٹے بعد واپس آجاؤ وہ خط پڑھ کر تنکے کے نیچے رکھ دیا تھا بڑے صاحب زادے نے تکیہ اٹھایا تو وہ پرچہ وہاں موجود تھا انہوں نے اس کو پڑھا اس میں لکھا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ کا کیا حکم ہے۔ ان کو پتا ہے وہ ملائکہ الموت ہے انہوں نے حضرت بہاؤ دین زکریا ملتانیؒ نے خط پڑھا اور کہا کہ بھئی آدھے گھنٹے کے بعد آنا وہ آدھے گھنٹے کے بعد اب دیکھئے جسمانی وجود ہم سب میں ہیں ہمیں ملائکہ الموت گھسیٹ کے لیجاتا ہے۔ ہم جانا نہیں چاہتے وہ ہمیں گھسیٹ کے لیجاتا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ اس انتظار میں رہتے ہیں کب اس قید سے جان چھوٹے وہاں ملائکہ الموت بھی آتا ہے تو حکم کا انتظار کرتا ہے کہ ان کی اجازت سے لیکر جاؤں بات کیا ہے حضرت بہاؤ دین زکریا ملتانیؒ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرز فکر کام کر رہی ہے۔ تو جس بندے کے لئے بھی ملائکہ الموت کا طلب گار ہو اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہوگا اور اس کا جسم بھی کیسے خراب ہو سکتا ہے۔ جسم کا خراب ہونے کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر انبیاء کی طرز فکر کا عمل ہو۔

شہداء کیا چیز ہے شہداء کے بارے میں آپ دیکھئے نہ وہ جانتے ہوئے ہنستے کھلتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ خالص انبیاء کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بتایا کہ اللہ نے پیدا کیا اللہ ہی کے لئے تم زندہ ہو اللہ کے لئے ہی مرنا چاہئے وہ جسم بھی اللہ نے بنا یا اور جو اللہ کے لئے اپنے ارادے اختیار سے اپنے آپ کا قربان کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور اس کے اوپر موت وارد ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حواس کی جو دورخ جدا ہے۔ بیداری کے حواس، خواب کے حواس، نائم اسپیس کے حواس، آزاد حواس، محدود

حواس، اب جب وہ آزاد ہو جاتا ہے حواس کی ساری کار فرمائی ہے یہ جسم کی محدودیت یا یہ جسم آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرز فکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اب صورت حال یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جو طرز فکر ہے یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرز فکر کیا ہیں سیدھی سچی طرز فکر یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہاں وہاں ساری کائنات میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں اب آپ جب زندہ رہے کھانا کھائیں تو کھانا تو آپ ہی کھا رہے ہیں آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ نے ہمیں کھانا کھلایا ہے تو کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیاس لگائی آپ نے پانی پیا آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ کتنا اچھا ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی پلاتا ہے۔ پانی تو آپ نے ہی پیسا اب تو آپ ہی ہوئے اللہ کو پانی بھی نہیں چلا گیا۔ اللہ نے اولاد دی آپ کو آپ خوش ہوئے یہ بھی اللہ کتنا اچھا ہے کہ مجھے کھلونے دے دئے مجھے اولاد عطا کر دی۔ اولاد کی تربیت کریں اس لئے اولاد کی تربیت کریں اللہ نے آپ کے دل میں ان کی تربیت فرض کر دی اولاد کی اس لئے پرورش نہ کریں کہ وہ بوڑھا پے ہیں آپ کے کام آئے گی۔

اولاد کی پرورش اس بنیاد پر نہ کریں کہ وہ بوڑھا پے میں آپ کی لاٹھی بنے گی۔ کوئی اولاد لاٹھی نہیں ہوتی لیکن اگر ہم نے اپنے اولاد کی پرورش اللہ کے لئے کر دی تو وہ اولاد آپ کے کام آئے گی۔ اس لئے کام آئے گی وہ اولاد بھی یہ سوچے گی مجھے اللہ نے کیسا اچھا باپ دیا۔ جب آپ کے ذہن میں یہ ہو گا اللہ نے مجھے اولاد دی اور مجھے اس کی تربیت اس لئے کرنی چاہئے کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں اس کو انسا ن بناؤں ظاہر ہے آپ اسے انسان بنادیں گے۔ تو وہ اولاد آپ کی انسان بن جائے گی تو کتنا بڑا ہے میرا اللہ ہے رحم کریم ہے ایسا اچھا باپ دیا تو آپ کی خدمت کریں ہم بھی اس کی خدمت کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرز فکر کو اپنانے کے لئے آپ کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں اس کا رخ اللہ کی طرف ہو یہ پریکٹس ہے ایک مشق ہے جیسے جیسے یہ پریکٹس اور مشق بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی مناسبت سے آدمی کے اندر انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرز فکر منتقل ہو جاتی ہے۔

اور انبیاء جتنی کسی کے اندر صلاحیت تو ہوئی نہیں سکتی انبیاء تو انبیاء ہی ہے لیکن جتنی زیادہ زیادہ انبیاء کی طرز فکر منتقل ہوتی ہے اسی مناسبت سے اس کا ذہن مادیت سے آزاد ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے اس کا ذہن مادیت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کو اس روح سے قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ اپنی روح سے قربت حاصل ہو جاتی ہے، اب ظاہر ہے روح نہ سڑتی ہے، نہ گلٹی ہے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، تو انسان کے اندر وہ حواس پیدا ہو جاتے ہیں جو حواس اس کو انسان کی زندگی میں زندہ رکھتے ہیں۔ دیکھئے خواب کی زندگی میں آپ چوبیس گھنٹے سوتے رہتے ہیں۔ نہ آپ کو پانی پینا، نہ آپ کو کھانا کھانا، مطلب چوبیس گھنٹوں کے بعد آپ اٹھو گے آپ کو بہت بھوک لگے گی۔ لیکن اگر آپ چوبیس گھنٹے بیدار رہیں تو چوبیس گھنٹوں میں کتنی دفعہ آپ کو بھوک لگے گی شاید ہی آپ بتا پائیں۔ بات کیا ہے خواب کی زندگی میں آپ روح سے قریب ہو گئے ہیں۔

اب روح کھاتی پیتی نہیں ہے بغیر کھائے زندہ رہتی ہے۔ تھکتی بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہوتی، کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کوئی آدمی سوتے ہوئے بیمار ہوا ہو۔ اب جب آپ بیداری میں آجاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ روح سے دور ہو جاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کی روح سے دوری واقع ہوگی تو اسی حساب سے آپ کو پریشانیاں بھی ہوں گی۔ آپ بیمار بھی ہو گئے۔ آپ کو دماغی خلفشار بھی ہو گا۔ انبیاء کی طرز فکر

حاصل ہونے کے بعد جو ہر پیدا ہو جاتا ہے جو وصف پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مادی وجود میں رہتے ہوئے سارے کام کرتا ہے کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، لیکن اس کا ذہن مادی وجود میں منہمک نہیں ہوتا اس کا ذہن اللہ کی طرف وابستہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم رسول اللہ ﷺ کے طرز فکر پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو روح سے قریب لائیں۔

شکریہ

پیغمبر اور اولیاء اللہ کے آنے کے بعد بھی انسان ان کی تعلیمات سے دور کیوں ہو گیا؟

کچھ سوال ہمارے سامنے آئے اس میں منصور عالم صاحب نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لئے بے شمار پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا اور محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا اور اولیاء اللہ کی صورت میں انسان کے ساتھ اصلاح نعمت ہے۔ مگر دیکھا گیا ہے کہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد کچھ عرصہ تک تو مسلمان صحیح راستے پر چلے۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا مسلمان دوبارہ اسی دور میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ حضور اکرم سے پہلے تعلق رکھتا ہے اور اس وقت جو دن بدن صورت حال بگڑی ہوئی ہے۔ اس کی اصلاح سمجھ میں نہیں آتی اس کی اصلاح کیسے ہوگی۔ جب کہ اس دنیا میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہو گا برائے کرم اس اصلاحی پروگرام کے لئے وضاحت فرمائیں۔

عظیمی صاحب: حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بعد اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کچھ احادیث ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب حضور پاک کے ارشادات کو اقوال کو جو قرآن ساتھ قلم بند کرنا شروع کیا اور حضور کو پتا چلا میں جو بھی کچھ کرتا ہوں وہ اس کو قلم بند کر دیتا ہے تو اس حضور نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں اپنی طرف سے دو کتابیں نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ اگر احادیث صحیح ہے تو پھر یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ اصل کتاب جو ہے وہ قرآن ہے اور حضور پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور پاک کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میری کوئی بات اس کو آپ احادیث بھی کہے سکتے ہیں قرآن سے ٹکراؤ ہو قرآن سے مطابق نہ ہو تو اسے چھوڑ دو اس کا مفہوم یہ ہوا حضور پاک کی ساری زندگی، حضور پاک کا سارا عمل، حضور پاک کی زندگی ساری جدوجہد اور کوشش، یہ قرآن پاک، کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔

جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اسی مناسبت سے حضور پاک کی جو انوار تھے لوگوں کو دلوں میں صحابہ اکرام کے دلوں میں، حضور پاک کے نور نبوت کے انوار صحابہ اکرام میں موجود رہے۔ اور جیسے جیسے صحابہ اکرام کا وقت حضور سے دور ہوتا چلا گیا لوگ کہتے ہیں صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا دور اور ان کے بعد تبع تابعین۔ مختصر یہ ہے کہ جیسے جیسے دور بڑھتے گئے حضور پاک کے دور سے مسلمان دور ہوتے چلے گئے اسی مناسبت سے نور نبوت سے بھی دور ہو گئے۔ اور نور نبوت سے دوری کی جو بنیادی وجہ ہے تاریخ اسلام میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فتوحات ہوئی بہت زیادہ، مسلمانوں پر ان فتوحات کی وجہ پر بجائے اس کے رسول اللہ کی طرز زندگی کو رائج کیا جاتا ہے۔ وہ دولت کی لالچ ہیں اور ہوس میں گرفتار ہو گئے اور نتیجے میں جیسے جیسے دنیا میں دولت میں مال و زر میں ان کی ہوس بڑھتی چلی گئی اسی مناسبت سے وہ قرآنی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے۔

آج کا دور بھی یہی ہے سب کہتے ہیں ہم حضور ﷺ کے امتی ہیں۔ ہم حضور پاک ﷺ کے عاشق ہیں، ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلنے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن فی الواقع حضور پاک کی زندگی کو ہماری آج کی زندگی سے قطع کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس میں حضور پاک کا رہن سہن جو بھی ہے ایک حجرہ تھا، اس میں حضور پاک تشریف فرما ہوتے تھے۔ اتنا بڑا تھا کہ جب تہجد کی نماز میں قائم فرماتے تھے تو حضرت بی بی عائشہ کے پیر لگتے تھے سجدے میں۔ جس طرح یہ ساری عمر حضور کے پاس چٹائی رہی کچھور کی، ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس پر کچھور کے پتے تھے۔ اس میں حضور سویا کرتے تھے۔ حضرے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ زندگی بھر میرے پاس سات برتن سے زیادہ آٹھواں برتن ہی نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضور آپ یہ نہیں سمجھئے حضور کوئی بستر اسیچھا نہیں سکتے تھے، حضور محل تعمیر نہیں کر سکتے تھے، حضور کوئی بڑا گھر نہیں بنا سکتے۔

حضور کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تخلیق کر دی۔ حضور نے سادہ زندگی گزار کر ایک مثال قائم کی ہے۔ کہ اگر میرے امتی اگر سادہ زندگی بسر کریں گے۔ میرے امتی اگر دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھیں بہتر نہ سمجھیں تو وہ میری طرز فکر پر قائم رہیں گے۔ اور جیسے ہی میری امت میں مال، دولت، حرص و ہوس، لالچ یہ پیدا ہو جائے تو میری امتی نہیں ہے۔ اب حضور پاک ﷺ کی زندگی اور قرآن پاک کی تعلیمات کا موازنہ کیا جاتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے لئے خرچ نہیں کرتے ان کے لئے آپ ﷺ عذاب علیم کی بشارت دے دیں۔ اب یہاں صورت حال ہے ہر آدمی جو ہے نہ اسے اللہ پر یقین ہے، نہ اللہ کے رسول اللہ پر یقین ہے، یقین ہے تو دولت پر یقین ہے۔ ہر آدمی یقیناً دولت لوٹ رہا ہے دولت جمع کر رہا ہے۔ مکان بنا رہا ہے۔ اس میں بھی سود شامل کر رہا ہے، سود کا کام کر رہا ہے۔

اب ایک آدمی بغیر سود کے مکان بنا لیتا، لیکن بغیر سود کے ظاہر ہے وہ سیدھا سادہ مکان بنے گا چھو نیڑے بنے گا۔ ہاوس بلڈنگ یا بینک سے آپ قرضہ لیں گے تو اس میں لائٹ ہاؤس کی طرح آپ کا محل بن جائے گا جو بنوایا ہے۔ دیکھئے بنیادی وجہ رسول اللہ کی طرز فکر سے دوری کی یہ ہے کہ ہم نے میٹر کو خدا بنا لیا ہم جھوٹے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں خدا ہمارا ہے۔ ہمارا کسی کے اوپر خدا کے اوپر کسی آدمی کا یقین نہیں ہے۔ ہمیں تو بس پیسے پر یقین ہے، دولت کے اوپر یقین ہے، جس مل میں، جس فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اس سیٹ پر یقین ہے۔ جس ادارے میں کام کر رہے اس مالک کے اوپر یقین ہے۔ خدا پر یقین نہیں ہے کیونکہ خدا پر یقین نہیں ہے کیوں کہ خدا پر یقین نہ رہا میٹر اور مادیت پر یقین ہو گیا ہے۔ اس لئے مسلمان کا ضمیر خراب ہے اور جب تک مسلمان اس میٹر کی اور مادیت کی زندگی سے خود کو آزاد نہیں کرے گا تو پریشان رہے گا۔

حضور پاک کی طرز فکر کو کبھی بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو کہتے ہیں صاحب کیسے ہو گا، کیا ہو گا کبھی تو حالات ایسے نظر آتے ہیں کچھ دن میں قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جس طرح دوسری قومیں ہو گئی ہیں۔ اس لئے کہ کہیں یہ نظر نہیں آتا کوئی مسلمان اس بات کی کوشش کر رہا ہو کہ ہم نے حضور کی طرز زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ جس طرح حضور رہتے تھے اس طرح ہمیں رہنا ہے، جس طرح حضور محبت کرتے تھے اس طرح محبت کرنا ہے، اور وہ تسلیم بات جس کو حضور نے آخری خطبے میں تعصب سے منع فرمایا آپ اپنے بھائیوں کی طرح رہنا ہے، کوئی گوراہے، کوئی کالا ہے، نہ عجمی ہے، نہ عربی ہے اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ متقی ہے اور اللہ اسے جانتا ہے اور وہ اللہ کو

جانتا ہے اور اللہ کا دیا ہوا ہے آدمی کا اتنا بڑا گھر ہے کیسے اس کے پاس گاڑی ہے کیسے اس کے وسائل ہیں۔ اس کے حساب سے سب جانتے ہیں۔ تو اب بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے اس سے یہ قوم نہیں نکل سکتی۔

اس لئے کہ جن لوگوں پر ذمہ داری ہے سمجھانے کی وہی اس سلسلے میں تشکیل نہیں کر رہے۔ اب دیکھئے نا، سود ہے ہمارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سود لیتے ہیں اور جو لوگ سود دیتے ہیں وہ میرے ساتھ کھلی دشمنی کر رہے ہیں وہ میرے دشمن ہیں، کھلے دشمن ہیں اب ایک مجبوری ہے، ہم سود کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ لیکن اگر ہمارے علماء اکرام وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، وہابی ہوں، اہل حدیث ہوں، ہمارے دانشور ہمارے پیران پیر جن کے پاس بڑی بڑی گدیاں ہیں جن کے لاکھوں مرید ہیں۔ ہمارے مطابق جو اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ سب ایک پلٹ فارم پر اسی لئے جمع ہو گئے کہ بھئی ہمارا تو مسئلہ سیاسی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دشمن کہا تو اللہ سے دشمنی کس طرح ختم ہو تو ظاہر ہے اگر سر جوڑ کر بیٹھیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے ملک ابھی یہاں موجود ہو جیسے چائے کے ملک میں مشہور ہے وہاں سودی نظام ہی نہیں ہے۔

تو اب ایسی صورت جب ہم بیٹھیں گے سر جوڑ کر تو ہمارے ذہن میں نہ سیاست ہوگی۔ نہ ہمارے ذہن میں حکومت کا اقتدار ہوگا۔ اب یہ ہمارے پاس بھی یہی منشا ہے کہ کس طرح حکومت مل جائے کس طرح ہر قبضہ کر لیا جائے، کس طرح گزارہ مل جائے، کس طرح حکومت مل جائے کس طرح مقصد یہ ہے کہ وہ سارے جمع ہوں سیاست کو الگ ذہن سے نکال کر صرف اس بات کے لئے متحد ہو جائیں کہ اللہ یہ جو ہمیں دشمن کہہ رہا ہے اس سے ہم نکلنا ہے۔ ہم تکلیف اٹھائیں گے تھوڑی سی، اپنا ایک نظام بنائیں گے۔ پاکستان میں اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا۔ پیڑ یہاں ہیں، معدنیات یہاں ہیں ہر چیز موجود ہے۔ اگر یہاں ایسا نظام سسٹم قائم ہو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے تم میرے دشمن ہو ہمیں یہ ثابت کرنا کہ ہم اللہ کے دشمن نہیں ہیں۔ تو سود کی بات یہاں ختم ہوئی۔ کوئی آواز آج تک نہ آپ نے سنی نہ ہم نے سنی یہ اتنے بڑے بڑے جماعتیں ہیں۔ مذہبی جماعتیں بھی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں بڑے بڑے مدرسے بھی ہیں۔

بڑے بڑے دانشور بھی ہیں۔ بڑے بڑے ایسے مقرر بھی ہیں کہ جب وہ تقریریں کرتے ہیں تو آدمی جو ہے جو چاہے ان سے کروائے۔ لیکن کبھی ایسی آواز نہیں اٹھی یہ اللہ نے جب ہمیں دشمن کہا تو ہم کون سی اسی تدبیر کریں کہ اللہ ہمیں دشمن نہ کہے۔ تو دوسری غور طلب بات یہ ہے جب اللہ نے آپ کو دشمن کہہ دیا تو آپ کو سکون کیسے مل سکتا ہے۔ آپ کو حضور کیسے ملے؟ آپ اقتدار اعلیٰ پر کیسے قابض ہونگے۔ اللہ تو آپ کو دشمن کہہ دیا اور یہ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو دشمن کہہ رہا ہے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے دشمن کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے، اللہ آپ کو دشمن کہہ رہا ہے آپ حج کر رہے ہیں تو اللہ کے دشمن کاج قبول ہوگا؟ بھئی بحیثیت نماز روزہ یہ سب دوستی کی باتیں ہیں کہ اللہ کا دوست ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے نماز قائم کرتا ہے تو وہ دوست دوست کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ تو آپ کو دوست مان ہی نہیں رہا ہے۔

اللہ تو آپ کو دشمن کہہ رہا ہے۔ اور کسی آدمی کو یہ لگتا ہے اللہ کا کہنا جو قرآن میں ہے اس میں سے اعتبار ہی اٹھ جائے اللہ میاں تو کہتے رہتے ہیں بڑے میاں بوڑھے ہو گئے لاکھوں سال ان کی عمر ہو گئی کہنے دو دشمن کہہ رہے ہیں تو کہنے دو۔ جب یہ قرآن کہہ رہا ہے سود کی لین دین کرنے والے لوگ میرے دشمن ہیں۔ تو کیسے کیا ہے اصلاح تو اصلاح کا طریقہ ایک ہی ہے کہ یہ جو دشمنی کا ٹھاپہ لگ گیا ہے ہمارے

اوپر ہم اس سے نکلیں تو جب تک ہم اللہ کی دشمنی سے نہیں نکلیں گے۔ اصلاح کہاں ہوگی اب دیکھئے ساری دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان چار اپنے ہوئے ہیں جس کا دل چاہتا ہے مار جاتا ہے جس کا دل چاہتا ہے مار جاتا ہے۔ ایران میں کیا ہوا ہر جگہ جس جگہ دیکھو مسلمان ہی مر رہا ہے مسلمان ہی مٹ رہا ہے۔ مسلمان ہی ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ ایک ارب کی آبادی ہے وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، وسائل بھرے پڑے ہیں لیکن وسائل بھی ادھر کے وہاں جا کر جمع ہو جاتے ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔

تو میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے میں نے دو چار ہاؤس میں ایسی تقریریں ہوئیں جہاں علماء بھی موجود تھے وہاں بھی یہ بات کہ بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے قوم لڑنے کو بھی تیار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ جواب میں لبیک کیوں نہیں کہتا جبکہ ہم اللہ و اکبر کہتے تو اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے میں دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں دشمن کہہ رہا ہے۔ اب جب دشمن ہو گئے ہم تو بھی رسول اللہ ﷺ رحمت العالمین ہیں اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات بنا لی۔ ان کی خیرات ہمیں پڑی ہوئی ہے اس لئے ہماری شکل قائم ہیں، ورنہ اللہ سے میرا خیال ہے سب کے سب بھولے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، اللہ تعالیٰ ایک وقت تک چھوٹ دیتا ہے۔ کب تک اللہ تعالیٰ چھوٹ دے گا۔ مسلمانوں کی سلطنت چھوٹ گئی مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔

مسلمان پہلے حاکم تھے اب غلام بن گئے۔ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اب کل کیا ہو اللہ کو پتا ہے۔ سارا ملک یہ کہہ رہا ہے یا اللہ یہ کر، یا اللہ یہ کر، یا اللہ یہ کر، یا اللہ یہ کر و عمل کچھ بھی نہیں تو بغیر عمل تو کچھ نہیں ہوتا۔ بھی حضور قلندر بابا اولیاءؒ فرمایا کرتے تھے بغیر عمل کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر بغیر عمل کی دعا ہوتی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جہاد کرنے کی توفیق نہ ہوتی۔ ۳۱۳ آدمی جمع کر کے لے گئے میدان میں اور وہاں جا کر کہا یا اللہ اتنے ہی آدمی ملیں ہیں۔ اب تو دین کی حفاظت فرما اور ان کی مدد کر، فرشتے نازل کر، مسجد میں بیٹھ کر دعا نہیں کی میدان میں جا کر دعا کی، کہ یا اللہ میں آگیا ہوں لڑنے لیکن یہ بہت کم ہیں، بہت مختصر تو اللہ نے اس عمل کے نتیجے میں اپنے پیغمبر کی دعا قبول کی اور آپ دیکھئے شروعات ہوئی تو ہماری صورت یہ ہے کہ بھی ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔

فلاں آدمی کو بلاؤ وہ بہت اچھی دعا کرتا ہے۔ بہت اچھی دعا کیا مطلب اس میں کوئی شعر پڑھے گا کچھ گائے گا لمبی کرے گا پندرہ منٹ بیس منٹ اب وہ ایسے بھی میں نے سنا ہے لوگ دعا کرانے کے پیسے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں خاتون آتی ہیں وہ دعا کرواتی ہیں ان کی دعا بڑی ہوتی ہے ساڑھے سات سو روپے فیس لیتی ہیں اب آپ غور تو کریں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ بھی آپ عمل کریں اب نماز ہے، نماز میں کیا چیز نہیں ہے۔ نماز میں اللہ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں نماز میں دعا بھی ہے، نماز میں حمد بھی ہے، نماز میں درود بھی ہے، نماز میں نعت بھی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو نماز میں نہیں ہے لیکن نماز پڑھتے ہیں اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا نتیجہ تو بعد کی بات ہے دل ہی نہیں لگتا۔ اگر عشاء کی آپ سترہ رکعت نماز پڑھتے ہیں تو سترہ رکعت میں چونتیس سجدے ہوتے ہیں تو ایک سجدہ بھی ایسا نہیں ہو گا جس کو ہم نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ سجدہ کرنے سے ہمارا ضمیر مطمئن ہوا ہو۔

ہو گا بھی کیسے مہینوں گزر گئے سالوں گزر گئے نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن اللہ سے کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم حضور پاک ﷺ کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں اخباروں میں رسالوں میں کتابوں پڑھتے بھی ہیں خوش بھی ہو

تے پہ آداب و احترام بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو عمل نہیں ہوتا زبانی جمع خرچ ہے لیکن زبانی جمع خرچ سے نکل کر آپ اپنے اندر کے جو حواس ہیں اس کو نہیں جاگائیں اس کو نہیں بیدار کریں تو اس وقت یہ خلاف حکم رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ماشا اللہ اتنے سارے لوگ ہیں کم از کم ایک چیز بھول کر بھی غلط چیز کو غلط نہیں کہتے ہیں، اب سود ہے، اب تو اس کو برائی نہیں سمجھتا بھی اس کو برا سمجھے گے تو اس کے لئے کچھ تو صلاح ہوگی۔ آئندہ کوئی ایسی تبلیغ سمجھ میں آئے گی اللہ تعالیٰ کی دشمنی سے ہم کس طرح نکلیں تو یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لئے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل نہیں کر رہے اور حضور پاک ﷺ نے جو ہمیں طرز فکر عطا کی ہے اس سے ہم بہت دور ہو رہے ہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ امتی ہیں تو یہ تو جھوٹ اور منافقت ہے۔

اختتام