

عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم

اگرچہ مجالس میلاد سال بھر میں وقتاً فوقتاً منعقد ہوتی ہی رہتی ہیں، بلکہ اس کی وسعت اور ہمہ گیری کا تو یہ عالم ہو چکا ہے کہ ہر خوشی کی تقریب میں، ہر مصیبت و تکلیف سے نجات و راحت حاصل کرنے اور ہر آرام و راحت کے میسر ہونے پر مجالس مولود منعقد کی جاتی ہیں، لیکن اس مہینے میں زیادہ اہتمام اور خصوصیت کے ساتھ یہ مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ مکانات کی زیبائش و آرائش کے ساتھ، گلی کوچوں اور بازاروں کی بھی تزئین و خوبصورتی کی جاتی ہے۔ دوکانوں کو خوبصورت، زرین اور ریشمی کپڑوں سے سجایا جاتا ہے، درختوں کی سبز اور باہرگ ٹہنیوں سے دروازوں اور گذرگاہوں کو اس طرح مزین کیا جاتا ہے، ان میں مختلف روشنیوں کی آویزانی اور بجلی کے قلموں کی روشنی ایک عجب بہار پیدا کر دیتی ہے۔ اور اگر ان مجالس کی حقیقت آپ معلوم کریں گے تو ان میں بھی آپ کو عجب مناظر دکھائی دیں گے، سبز عمامے اور لمبے لمبے چونے پہنے ہوئے مولود خواں واعظ اور قصہ گو ملانے انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں کی طرف توجہ قلبی کئے ہوئے ذکر مولد کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس تذکار میلاد میں قصص و حکایات اور ضعیف موضوع روایات کا ایک افسوسناک سلسلہ آپ کو دکھائی دے گا، جو اس وقت صحیح طور پر پیغمبر اسلام کے متعلق مخالفین کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا موجب اور باعث بنا ہوا ہے۔

ان حکایات موضوعہ تک ہی اگر میلاد خوانی کو محدود رکھتے تو بھی ایک بات تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ذکر کرتے کرتے ایک دم ان میں کا ایک قسم کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس خیال سے کہ نبی اکرم ﷺ کی روح حاضر ہو گئی ہے تو ازراہ ادب سب کے سب دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو خشوع و خضوع اور توجہ و انابت اس وقت ان لوگوں کے اعضاء و جوارح پر طاری ہوتی ہے، اس کا عشر عشر بھی ان کی نمازوں میں نظر نہیں آتا جبکہ وہ رب السماوات والارض کے حضور دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں یا جبکہ سرعجز و نیاز اس جی و قیوم کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اور لطف یہ ہے کہ ۱۲ ربیع الاول کو ہر جگہ اور جہاں کہیں تمام عالم اسلام میں اس قسم کی مجالس میلاد منعقد ہوتی ہیں، ہر جگہ یہی خیال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لاتے ہیں، اگرچہ یہ مجالس ایک ہی وقت میں ہوں اور مختلف اقطار ارض میں ہوں۔

تلاش حقیقت

اس میں کوئی شک نہیں کہ عشق محمدی اور محبت نبوی کے پاکیزہ جذبات اور ذوق و شوق کے مخلصانہ ولولے ایک مؤمن قانت اور مسلم صادق کی زندگی کے سب سے زیادہ قیمتی متاع اور محبوب جنس ہے اور یہ صحیح ہے کہ یہ محبت اور شیفنگی انسانی سعادت اور صداقت کا سرچشمہ ہے۔ کیونکہ یہ محبت و عقیدت اس مقدس و مطہر وجود کے ساتھ ہے جس کو خدا نے تمام کائنات انسانی میں ہر طرح کی محبوبیت اور ہر قسم کی محمودیت کے لئے چن لیا ہے۔ اور اس سے زیادہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس کائنات ارضی میں بڑی سے بڑی بات جو کسی انسان کے لئے کہی جاسکتی ہے، زیادہ سے زیادہ محبت اور اعلیٰ سے اعلیٰ مدح و ثنا جو کسی انسان کے لئے کی جاسکتی ہے، غرضیکہ انسان کی زبان انسان کے لئے جو کچھ کہہ سکتی ہے اور کر سکتی ہے وہ سب کا سب اس کامل انسان اور اکمل 'عبد' کے لئے ہے۔ جس کو خدا نے اپنے غلامی کے لئے مخصوص کر لیا، جس کو خدا نے عبودیت کے عز و شرف سے سب سے زیادہ بہرہ ور کیا۔

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾
 ”کیسا پاک ہے وہ خداوند قدوس جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی“ (بنی اسرائیل: ۱)

اور جس کو کبھی تو ﴿يَأْيَاهَا الرَّسُولُ﴾ کے خطاب عزت سے نوازا اور کبھی ﴿يَأْيَاهَا الْمَزْمَلُ﴾ کے طریق محبت سے پکارا اور کبھی ﴿يَأْيَاهَا الْمَدْتَرُ﴾ کی صدائے شفقت سے سرفرازا، اور جس آبادی میں وہ بسا اور جس شہر کی گلیوں میں وہ چلا پھرا، کبھی اس کی عزت و عظمت کو دنیا میں نمایاں کرنے کے لئے فرمایا:

﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ جَلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (البلد: ۲)
 ”ہم مکہ کی قسم کھاتے ہیں، یعنی جس سرزمین پر تو رہا اور بسا ہے۔“

پس جس کی محبوبیت اور محمودیت کا یہ مرتبہ ہو، اس کی یاد میں جتنی گھڑیاں کٹ جائیں اور جتنی بھی راتیں آنکھوں میں بسر ہو جائیں اور اس کی محبت و عشق اور مدح و ثنا میں جس قدر بھی زبانیں زمزمہ پیرا ہوں، یقیناً روح کی سعادت اور دل کی طہارت اور انسانیت کا حاصل ہے لیکن آپ کی ولادت، آپ کی حیات طیبہ کا ذکر اور اس کے لئے مجالس کا انعقاد اسی وقت ذریعہ ارشاد و ہدایت ہو سکتا ہے جبکہ یہ مجالس و محافل 'اسوۂ حسنہ' کے جمال الہی کی تجلی گاہ ہوں۔ نبی اکرم ﷺ کے صحیح حالات زندگی سنائے جائیں۔ آپ کے اخلاقِ عظیمہ، خصائلِ کریمہ اور سننِ مطہرہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الاحزاب: ۲۱)

”بے شک رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ان لوگوں کے لئے پیروی اور اتباع کا بہترین نمونہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے اور بکثرت ذکر کرنے والے ہیں۔“

کیونکہ بڑے بڑے اولوالعزم انسانوں کی بڑائیوں اور عظمتوں کی یادگار کو تازہ اور زندہ رکھنے کے لئے جس روح کی ضرورت ہے، اس کا تعلق محض تذکرہ اور یاد آوری سے نہیں ہوتا بلکہ اس سے اصلی غرض یہ ہوتی ہے کہ جو اعمالِ حسنہ اور اخلاقِ کریمہ، بصائر اور مواضعِ جلیلہ ان کی زندگی سے وابستہ ہیں اور جن کی یاد اور تذکرہ میں بنی نوع انسان کے لئے سب سے زیادہ مؤثر دعوتِ عمل موجود ہے، کو اس طرح زندہ رکھا جائے کہ آئندہ نسلیں ان اعمالِ حسنہ کے نمونوں کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔

ضیاع مقصد

لیکن دنیا کے خسران اور ناکامی کا راز صرف اسی میں نہیں ہے کہ وہ سچائی کی طرف بڑھتی نہیں یا صداقت کی تلاش کے لئے اس میں کوئی تڑپ نہیں ہوتی۔ نہیں بسا اوقات حق کی تلاش میں دنیا قدم اٹھاتی ہے اور اس راستہ پر گامزن بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا خسران اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ اٹھنے اور اقدام کے بعد اپنا راستہ گم کر دیتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح اس راستہ کی طرف نہ چل کر اس سے محروم تھی، ٹھیک اس طرح اس کی طرف چل کر بھی محروم رہتی ہے۔

دیکھئے، قرآن کریم میں انسان کے خسران و نقصان کے جس قدر حالات بیان کئے ہیں، ان میں سے ایک اور زیادہ پیش آنے والی حالت کے لئے ’ضلالت‘ کا لفظ اختیار کیا ہے، اور ’ضلالت‘ کا ٹھیک ترجمہ ’گم راہی‘ اور راستے میں ’بھٹک جانے‘ کے ہیں۔ فرمایا:

﴿وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (المائدہ: ۷۷)

”بہتوں کو گمراہ کیا اور خود بھی راہِ راست سے بھٹک گئے۔“

﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (ص: ۲۶)

”خواہشِ نفسانی کے پیچھے مت لگو، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے گم کر دے گی۔“

اور سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم کے ساتھ ایک اور گروہ کا بھی ذکر کیا ہے، جس کا نام ضالین رکھا ہے، تو وہ یہی گم کردہ راہِ گروہ ہے جو راستے پر چلنے کے لئے اٹھا مگر راستہ گم کر دیا۔

پس قرآن کریم نے انسان کی بدحالی اور تباہی کی سب سے بڑی عام حالت کو اس لفظ ’ضلالت‘ سے تعبیر کیا ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ بسا اوقات انسان کو اٹھنے اور چلنے سے انکار نہیں ہوتا۔ وہ سفر تو اختیار کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ منزلِ مقصود کی حقیقی شاہراہ اس پر نہیں کھلتی اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باوجود چلنے کے منزلِ مقصود سے اسی طرح محروم رہتا ہے جس طرح وہ بد بخت محروم رہا جس نے چلنے کا قصد بھی نہیں کیا

تھا۔ اور یہی وہ فریق ہے جس کی کوششوں اور مشقتوں کے ضائع ہونے کو قرآن کریم نے تحبط اعمال سے جا بجا مختلف پیراؤں میں ظاہر کیا ہے۔ فرمایا:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيْبُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾ (الکہف: ۱۰۳ تا ۱۰۵)

”اے پیغمبر! مخالفین سے کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اپنے اعمال کے لحاظ سے بڑے گھائے میں ہیں؟ (ہاں تو یہ) وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی کوشش سب ضائع ہو گئی اور وہ اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو اور قیامت کے دن اس کے دربار میں حاضر ہونے کو نہ مانا، پس ان کی تمام محنتیں اور راہروی کی مشقتیں بالکل اِکارت گئیں۔ پس قیامت کے دن ہم ان کے اعمال (نیک) کا کوئی تول قائم نہیں کریں گے۔“

جس طرح بے راہروی اور گم گشتگی طریق کے مختلف حالات و مراتب اور درجات ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ضلالتِ اعمال کی حالت ہے، اس میں بھی تفاوتِ مراتب اور اختلافِ درجات ہے اور اس کی جو مثال اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر قوم نے اپنے مشاہیر اور بزرگوں کی بڑائیوں اور عظمتوں کی یاد کو مختلف یادگاروں، تہواروں اور قومی مجموعوں کے انعقاد کی صورت میں زندہ رکھنا چاہا ہے، لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ پر اگرچہ کیسی ہی اہم اور سعادت بخش ہیں، اور ان سے قومی زندگی کے نشوونما کو کتنا ہی عظیم الشان فائدہ پہنچتا ہے، لیکن افسوس کہ دنیا کی عالمگیر ضلالت نے جو ہر عمل میں حقیقت اور مقصد کو فنا کرتی اور ظواہر و رسوم کی پوجا کرتی ہے، یہاں بھی انبیاء کرام اور دوسرے بزرگانِ سلف کی یادگاروں کا جو اصل مقصد تھا یعنی اُسوۂ حسنہ کی اتباع اور نیکی و صداقت کے عملی نمونوں کی پیروی اور اعمالِ صالحہ کی حقیقی عملی یاد اس کو تو مٹا دیا اور اس کی جگہ محض رسوم کی عظمت اور تہواروں کی رونق اور میلوں کی چہل پہل چھوڑ دی، اور اصلی روح ضائع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اعمال کی جگہ رسوم اور افراد و اساء کی پرستش نے لے لی اور اسی چیز نے دو تین نسلوں کے بعد انسان کو بت پرستی تک پہنچا دیا!!

اُسوۂ حسنہ

لیکن قرآن حکیم نے ان تمام رسمی طریقوں سے انکار کر دیا جو عام طور پر دنیا نے اختیار کر رکھے تھے اس نے یادگاروں کے لئے سالانہ مجموعوں اور جلوسوں پر زور نہیں دیا جو کچھ مدت کے بعد رسوم پرستی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور یادگار کی حقیقی روح مفقود ہو جاتی ہے۔ اس نے اینٹ اور چونے کی عمارتوں اور

بڑے بڑے میناروں کے ذریعہ یادگاریں نہیں بنائیں جو تند و تیز ہواؤں اور چمکتی ہوئی بجلیوں کی ایک نگہ خشمگیں کی تاب نہ لاسکیں۔ اس نے یادگاروں کے لئے لوہے اور پتھر کے بت نہیں بنائے جن کو آگ کا ایک شعلہ گلا سکتا ہے اور ایک موحد کا ہاتھ اس کو چکنا چور کر سکتا ہے۔ اس نے دنیا کے سامنے انبیاء کرام کی پاکیزہ زندگیوں کو پیش کیا اور یہی وہ حقیقت کبریٰ ہے جسے قرآن کریم نے 'اُسوۂ حسنہ' کے جامع و مانع لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانی سعادت کے لئے محض تعلیم بالکل بیکار ہے جب تک اس تعلیم کے ساتھ اس کے زندہ نمونے انسانوں کے سامنے نہ ہوں اور جو اثر انسان کی منفعیل طبیعت پر انسانی نمونہ عمل سے پڑ سکتا ہے، وہ محض تعلیم اور ساعت احکام سے نہیں پڑ سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے صرف کتابوں اور شریعتِ مطہرہ پر کفایت نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ انبیاء کرام کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ وہ جس شریعت اور جس کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے، اس کا عملی پیکر خود ان کی پاک زندگی ہوتی تھی، اور اسی حقیقت کو حضرت عائشہؓ نے اس وقت بیان کیا، جب ان سے نبی اکرم ﷺ کے 'خلق عظیم' کے متعلق سوال کیا گیا جس کی بشارت قرآن نے یوں دی تھی کہ ﴿اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقَ عَظِيْمًا﴾ (القلم: ۴) تو فرمایا: کان خلقه القرآن یعنی اگر تم آنحضرت ﷺ کے خلق عظیم کو دریافت کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو۔ اس میں حروف و الفاظ ہیں تو آپ اس کے پیکر عمل ہیں۔ اگر وہ چراغ ہے تو آپ اس کی روشنی ہیں۔ حقیقت ایک ہی ہے جس نے ایک جگہ علم کی اور دوسری جگہ عمل کی صورت اختیار کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 'سنت' کو کتاب کا ایک جزو اور مفہوم 'کتاب' میں تبعاً داخل سمجھا جاتا ہے۔ جو ظاہر بین اس حقیقت کبریٰ سے ناواقف اور بے خبر ہیں وہ 'قرآن' کے ساتھ 'حدیث' کا لفظ سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ 'حدیث' کی پیروی کا مطالبہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو قرآن مجید کے علاوہ ایک دوسرے قانون کو تسلیم کراتا ہے، حالانکہ 'سنت' کی اطاعت 'کتاب' کی اطاعت میں داخل ہے اور 'سنت' علم قرآنی ہی کی عملی تفسیر ہے۔

غرض کہ انسانی ہدایت و سعادت کے لئے 'تعلیم' کے ساتھ 'نمونہ' اور 'کتاب' کے ساتھ 'سنت' یا 'حکمت' ایک ضروری چیز ہے جس سے اُمت کو کسی حالت میں بھی استغنا نہیں ہو سکتا اور یہی وہ دو نعمتیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو سرفراز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نبوت کے لئے فرمایا:

﴿فَقَدَّ اٰتَيْنَا آلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَيْنٰهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا﴾ (النساء: ۵۴)

”ہم نے خاندانِ ابراہیم کو کتاب اور سنت دی اور ان کو بہت بڑی سلطنت دی۔“

حضرت مریم علیہ السلام کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تو اس میں فرمایا: ﴿وَيَعْلَمُ الْكِتٰبَ

وَالْحِكْمَةَ ﴿ اللہ تمہارے بیٹے کو کتاب و سنت کی تعلیم دے گا ﴾ اور سورۃ النساء میں رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (اللہ نے آپ پر کتاب و سنت اتاری) اور آپ نے اسی کتاب و سنت کی امت کو تعلیم دی جیسا کہ سورۃ آل عمران اور سورۃ جمعہ میں فرمایا: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ اور سورۃ بقرہ میں فرمایا: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ پس قرآن و حکمت کہہ لو یا کتاب و سنت سے تعبیر کر لو، اسماء مختلف ہیں لیکن موصول و مسمیٰ میں فرق نہیں جیسے قرآن و کتاب کہہ لیا، ایسے ہی حکمت و سنت نام دو ہو گئے لیکن حکایتِ شہد و غسل سے زیادہ نہیں۔ عبارتنا شنتیٰ وحسنک واحد

غرض یہ تھی کہ انسانی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ساتھ انبیاء کرام کی پاکیزہ زندگیوں کا نمونہ بھی پیش کیا ہے، جس کو قرآن حکیم نے 'اسوۂ حسنہ' سے تعبیر کیا ہے۔

حقیقی یادگار

پس قرآن کریم نے اس 'اسوۂ حسنہ' کو اپنی تمام تعلیمات کا جزو اعظم قرار دیا اور اس کو ایک خالص روحانی اعتقاد بنا کر اس طرح دلوں کے اندر قائم کر دیا کہ اس کی حقیقت دائمی طور پر زندہ ہو گئی اور ہر طرح کی مادی اجسام و اشکال سے بے نیاز کر کے ہر طرح کی رسم پرستیوں کی آمیزش سے پاک کر کے انبیاء کرام کے 'اسوۂ حسنہ' کی یادگار انسان سے باہر نہیں بلکہ خود اس کے اندر قائم کر دی جو تاریخوں اور مہینوں کی قیود سے آزاد رہ کر کبھی بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو سکے۔

اسی کی تفصیل میں اس قدر اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے ایک مقدس 'دعا' بتلائی ہے اور حکم دیا کہ دن میں پانچ مرتبہ جب بندہ عجز و نیاز کے ساتھ رب العالمین کے حضور میں کھڑا ہو تو یہ دعا پڑھے۔ اس دعا میں انسان اپنے لئے سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ قیمتی دولت جو مانگ سکتا ہے وہ اس دعا میں سکھائی گئی ہے۔ یہ 'دعا' سورۃ فاتحہ ہے جو ہر مؤمن دن میں پانچ مرتبہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے اور وہ 'نعمت' اور متاع محبوب 'صراطِ مستقیم' ہے۔ یہ 'صراطِ مستقیم' کیا ہے اور اس سے مقصود کیا ہے؟ اس کی یہاں کوئی تشریح نہیں کی گئی، البتہ یہ بتلایا گیا ہے کہ

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (الفاتحہ: ۶)

”اے پروردگار! ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔“

پس 'صراطِ مستقیم' وہ راہ ہوئی جو انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے اور جن لوگوں کو خدا نے اپنی نعمتوں سے سرفرازا، ان کا ذکر سورۃ نسا میں موجود ہے:

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ (النساء: ۶۹)
 ”اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، تو وہ سب ان خوش نصیبوں کے ساتھی ہو جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور وہ انبیاء، صدیقین، شہدا اور صالحین ہیں، اور یہ کیا ہی اچھی رفاقت ہے۔“

اس آیتِ کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ جس راہ پر چلنے کی سورہ فاتحہ میں ہر مؤمن التجا کرتا ہے، وہ راہ انعام یافتہ گروہ کی ہے جس سے مراد انبیاء، صدیقین، شہدا اور صالحین ہیں اور یہ چار گروہ وہ ہیں جن کے اندر نوع انسانی کا تمام اصلح اور سعید حصہ آ گیا ہے۔ انسانی آبادی میں جب کبھی عمل صالح کی صداقت ظہور پذیر ہوگی تو ضروری ہے کہ انہی انعام یافتہ چار جماعتوں میں سے کسی جماعت سے متعلق ہو۔ اب دیکھئے کہ قرآن حکیم نے یادگار اور تذکار کے اصلی مقصد کو تمام رسوم کی آلودگیوں سے صاف کر کے کس طرح قائم کر دیا ہے۔ اس کے لئے کیسی محفوظ و مصون راہ اختیار کی ہے کہ ہر نماز اور اس کی ہر رکعت میں صراطِ مستقیم پر چلنے کی تجا کرتا ہے تو وہ انعام یافتہ گروہ کی اُسوۂ حسنہ کو پیش نظر رکھ کر ان کی یاد کو زندہ رکھے اور ان کے عقائدِ حسنہ اور اعمالِ صالحہ کے نمونے کو کبھی فراموش نہ ہونے دے۔ پھر اگر یہ دنیا کی مقدس ہستیوں کی سچی یادگار اور ان کا حقیقی تذکار نہیں تو کیا ہے؟ دنیا نے ’مشاہیر پرستی‘ کی حقیقت کبھی پتھر کے بتوں، کبھی اینٹوں کی عمارتوں، کبھی انسانوں کے مجسموں، کبھی ملکوں، کبھی قوموں کی وقتی رسموں اور تقریبوں میں تلاش کی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ایسی یادگار کی جو ہر روز ان میں پانچ مرتبہ ہر مؤمن کے سامنے آتی ہے اور ہر مؤمن راہ سعادت حاصل کرنے کے لئے ان کی یادگار کو زندہ رکھنا اپنے لئے موجب ہدایت اور ذریعہ نجات سمجھتا ہے۔

استبدالِ نعمت

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ (البقرة: ۵۹)

”پھر ان ظالموں نے وہ بات جو ان سے کہی گئی تھی، بدل ڈالی۔“

آج ہر جگہ عید میلاد کی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں اور ماہِ ربیع الاول میں تشریف لانے والے مقدس انسان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لئے مدح و ثنا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور غناء و سرود کے نغموں میں قصائدِ مدیہ پڑھے جا رہے ہیں، کافوری شمعوں کی قندیلیں روشن کی جا رہی ہیں، پھولوں کے گلستے سجائے جا رہے ہیں، مجلس میں گلاب کے چھینٹوں سے مشامِ روح کو معطر کیا جا رہا ہے۔

لیکن اے کاش کہ جس کی یاد اور محبت میں ہم اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد کرتے ہیں، اس کی

جگہ دل کی اُجڑی ہوئی بستیوں کو آباد کرتے، پھولوں کے گلدستوں کی جگہ ہم اپنے اعمالِ حسنہ کے مرجھائے ہوئے پھول کو تازہ کرتے، اور روشن قندیلیوں کی جگہ ہم اپنے دل کی اندھیاری کو دور کرنے کے لئے چراغِ سنتِ مصطفویٰ کو تلاش کرتے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری مجلسیں تاریک ہوتیں، ہمارے اینٹ اور چونے کے مکانوں کو زیب و زینت کا ایک ذرہ بھی نصیب نہ ہوتا، ہماری آنکھیں رات رات بھر مجلس آرائیوں میں نہ جاگتیں، ہماری زبانوں سے ماورِ بیچِ الاولاد کی ولادت کے لئے دنیا ایک حرف بھی نہ سنتی، لیکن ہماری روح کی آبادی معمور ہوتی، ہماری دل کی بستی نہ اُجڑتی اور ہماری زبانوں سے نہیں بلکہ ہماری خصائلِ حمیدہ، اخلاقِ کریمہ اور اعمالِ حسنہ کے اندر سے اسوۂ حسنہ نبویؐ کی مدح و ثنا کے ترانے اٹھتے، دنیا ہم کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے حسن معاملات، شریفانہ عادات، مخلصانہ عبادات و اطاعات و صدق مقالات کو دیکھ کر اعزاز و تکریم کی صداؤں میں پکار اُٹھتی کہ یہ خیر الامم امتِ مسلمہ ہے

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

”تم دنیا کی بہترین امت ہو جس کو خدا نے دنیا کی ہدایت کے لئے نمایاں کیا، کیونکہ نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو۔“ (البقرہ: ۱۱۰)

لیکن افسوس! کہ جس کی یاد میں ہم مجلسیں منعقد کر رہے ہیں، اس کی عزت کے لئے ہمارا وجود بٹہ ہے، جس کی مدح و ثنا میں صدائیں بلند کرتے ہیں اور جس کی یاد کا ہماری زبانیں دعویٰ کرتی ہیں، اس کی فراموشی کے لئے تقریباً ہمارا ہر عمل گواہ ہے، اس نے کہا:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾

”مسلمانو! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور اللہ کے صریح احکام کے ہوتے ہوئے پھر بھی اختلاف کیا۔“ (آل عمران: ۱۰۵)

لیکن ہم نے کہا کہ اسلام چار اماموں میں منقسم ہے۔ اس نے تفریق و تجزب کو معصیت قرار دیا۔ لیکن ہم نے اس کو اصل اسلام بنا لیا، اس نے اتحادِ کلمۃ المسلمین کی دعوت دی لیکن ہم نے افتراقِ بین المسلمین کی بنیادیں استوار کیں، اس نے کہا:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۳۱)

”اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے دعویٰ میں صادق ہو تو میری اطاعت کرو، پھر خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔“

لیکن ہم نے سنت پر عمل کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ ہم نے کوشش کی کہ ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے۔ اللہ کی مسجدوں کے دروازے ان پر بند کر دیئے جائیں۔ اس نے کہا کہ تمہارا اللہ

کہتا ہے:

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾
 ”آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسلام تمہارے لئے
 پسندیدہ مذہب قرار دیا۔“ (المائدہ: ۳)

لیکن ہم نے دین کے ہر حصے کو ناقص سمجھ کر ایسی ایسیدعات اسلام میں مذہب کے نام سے رائج
 کر دیں کہ بدعات اور رسوم سے پاک و صاف اسلام کا پتہ چلانا مشکل ہو گیا اور اصل حقیقت بدعات
 و رسوم پرستی میں مستور ہو کر رہ گئی جس کا نتیجہ وہی ہوا جو اس صادق و مصدوق فرمایا تھا:

ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها (مسند احمد)
 ”جو قوم جس قدر بھی بدعات میں مبتلا ہوتی ہے، اسی قدر اللہ ان سے اتباع سنت کو اٹھا لیتا
 ہے۔“

اور یہ اس لئے کہ انسانی جسم کی طرح انسان کے دل اور روح کے لئے بھی خوراک کی ضرورت ہے
 اور شریعت ربانی اور الہی تعلیم ہے۔ اور یہ کھلی ہوئی حقیقت کہ انسان اگر اپنا کھانا چھوڑ کر کسی دوسری جگہ
 سے پیٹ بھر کر کھائے گا تو اپنا کھانا نہیں کھا سکے گا اور اگر کھائے گا تو بہت تکلیف سے اور وہ بھی بسا اوقات
 اس کے لئے غیر مفید بلکہ مضر ثابت ہوتا ہے اور اگر پیٹ بھر کر نہیں کھایا تو جتنی بھی جگہ دوسرے کے ہاں
 کھانا کھا کر روک لی ہے، اتنی جگہ تو ضرور اس کے اپنے کھانے سے محروم رہے گی۔ پس اسی طرح جس
 شخص نے روح اور قلب کو شریعت الہیہ اور اتباع سنت سید المرسلین کی جگہ بدعات و مشرکانه رسوم سے غذا
 بہم پہنچائی تو یقیناً جس قدر بھی دوسری غذا جگہ لے گی اسی قدر روح و قلب اپنی اصلی غذا سے محروم رہیں
 گے اور جس طرح دوسرے کے ہاں سے کھانا کھا لینے کے بعد اپنے کھانے کی طرف انسان کی توجہ اور
 رغبت باقی نہیں رہتی یا کم ہو جاتی ہے، اسی طرح بدعات و محدثات کی طرف جس قدر بھی کسی کی طبیعت
 مائل ہوگی، اسی قدر وہ اتباع سنت نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحمیۃ سے محروم اور بدذوق، بے شوق
 ہوگی۔ کیونکہ نور و ظلمت اور سنت و بدعت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی یا یوں کہئے: جس قدر بھی صبح کی سپیدی
 نمایاں ہوتی چلی جائے اور جس قدر سورج کی روشنی پھینکی پڑتی جائے گی، اسی قدر رات کی تاریکی اس دنیا
 پر پھیلتی چلی جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح جس قدر بھی کوئی شخص اپنی ہمت، کوشش اور توجہ کو خالص سنت نبویہ
 کی طرف منعطف کرے گا، اسی قدر اس کا قلب اور اس کی روح بدعت کی ظلمت و تاریکی سے محفوظ و مصون
 رہے گی، اور جس قدر بھی بدعات و محدثات کا شوق دامن گیر ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر سنت کا نور اور
 شریعت الہیہ کی روشنی کم ہوتی چلی جائے گی۔

اور یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قصائد و غزلیات پڑھنے والے قرآن مجید کے سننے سنانے میں بے شوق ہوتے ہیں بلکہ بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے درس میں اس مذاق کے لوگوں کی اول تو حاضری ہی بہت کم ہوتی ہے اور اگر آ بھی جائیں تو اس قدر جلد اُکتا جاتے ہیں کہ اس سے اگر درس گنا زیادہ وقت بھی قصائد و غزلیات کے سننے میں صرف کرنا پڑے تو پھر اسے شوق و ذوق اور دلچسپی کے ساتھ سنیں گے اور جو لذت وہ گانے بجانے اور غناء و سرود میں محسوس کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت یا اس کے درس میں حاضر ہو کر سننے میں نہیں پاتے۔

اسی طرح جو شخص کتاب و سنت کی جگہ فلاسفہ ملاعنہ اور متکلمین متحیرین کی تصنیفات میں اپنی دلچسپی اور اطمینانِ قلب کا سامان پاتا ہے، اس کے دل میں یقیناً علوم کتاب و سنت اور طریقہ سلف صالحین کی نفرت جاگزیں ہو جاتی ہے اور یہ یہاں تک ترقی کر جاتی ہے کہ بسا اوقات علماء کتاب و سنت کو جاہل اور عالمین طریقہ سلف کو احمق بتانے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے اور بازاری لوگوں کی طرح سلفی العقیدہ حضرات کا تمسخر اڑانا اور ان کی تحقیر و تدلیل کرنا ان کا شیوہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ حکمت اسلام اور حکمائے اسلام (صحابہ کرامؓ، ائمہ دین) کی محبت اور قدر و منزلت ان کے دل سے زائل یا کم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ حکمت فلاسفہ یونان اور ان کے خوشہ چین (متکلمین) کی محبت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔

اور اسی طرح جو لوگ اولیاء کرام اور صلحاء اُمت کی قبروں کی زیارت کے لئے اور ان کے عرسوں میں شامل ہونے کے لئے ہمیشہ سفر کرتے رہتے ہیں اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ اکثر حج بیت اللہ الحرام سے محروم رہتے ہیں، بلکہ بعض کی تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ باوجود قدرت و استطاعت کے اگر حج نہ کر سکیں تو طبیعت پر کسی قسم کا ملال نہیں گزرتا، لیکن اگر خواجہ اجمیری یا پیران کلیہ کے عرس میں کسی سال شامل نہ ہوں تو ان کو سخت صدمہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ حج بیت اللہ کی محبت اور عظمت دن بدن ان کے دل سے کم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اجمیر کے حج کا شوق و ذوق اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ارکان اسلام اور شعائر دین کے لئے اس سے بڑھ کر اور کون سی چیز زیادہ مہلک ہو سکتی ہے؟ غرض یہی وہ استبدالِ نعمت ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ تو ہم قانع ہوئے اور نہ اس کو ہم نے کامل سمجھا، ہم نے بہت سی چیزیں شریعت میں بڑھائیں کہ شریعت کو کامل کر دیں۔ شریعت کی بہت سی بتائی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ دوسری شریعت تجویز کی، اگر یہود نے حطہ کی جگہ حنطہ کہا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ ”ظالموں نے اس بات کو بدلا، جو ان سے کہی گئی تھی“

تو مسلمانوں نے بہت سی باتیں جو اللہ اور اس کے رسولؐ نے کہی تھیں، بدل دیں۔ زیادہ تفصیل میں نہ جائیے، اسی مسئلہ کو لے لیجئے۔ انبیاء کرام کی یاد زندہ رکھنے کے لئے فرمایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں دن میں پانچ مرتبہ یہ دعا پڑھیں ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ الفاتحہ اور یہ بتایا کہ ان کا نام زندہ رکھنے کے لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے ’اُسوۂ حسنہ‘ کی اتباع کی جائے۔ ان کے اخلاقِ کریمہ، خصائلِ حمیدہ اور اعمالِ صالحہ کی اقتدا کی جائے

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ (الممتحنہ: ۴)

”یقیناً تمہارے لئے حضرت ابراہیم اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ان کے ساتھ ایمان کے اعلیٰ ترین مدارج میں نظر آتے ہیں، پیروی اور اتباع کے لئے بہترین نمونہ ہے۔“ اور

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الاحزاب: ۲۱)

”بلاشبہ تمہارے لئے اللہ کے رسولؐ کی زندگی میں پیروی اور اتباع کے لئے بہترین نمونہ ہے۔“

لیکن بدعت پسند طبائع نے اس سچی یادگار اور حقیقی تذکار کی جگہ انسانوں کے مجسموں اور رسمی تہواروں اور تقریبوں کو اختیار کر لیا اور ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ کی سعادت سے محروم ہو گئے۔ سید مجددین اور فخر محدثین امام ابن تیمیہؒ نے ’افتضاء‘ میں میلادِ نبویؐ کا ذکر کرتے ہوئے کس قدر بصیرت افروز ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی پر ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں:

فإن هذا لم يفعلہ إنسان مع قیام المقتضیٰ به وعدم المانع منه لو كان هذا خیرا محضاً أوراجحاً لكان السلف أحق به منا ، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله ﷺ وتعظيماً له منا وهم على الخير أحرص وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعتة واتباع أمره وإحياء سنته باطننا وظاهرنا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب و اليد واللسان فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان

”مجالس میلاد کا انعقاد سلف سے قطعاً ثابت نہیں باوجودیکہ کوئی مانع موجود نہ تھا بلکہ اس کے مقتضیات موجود تھے۔ اگر یہ محض خیر و بھلائی یا راجح بسوئے خیر و برکت ہوتیں تو سلف ہم سے زیادہ اس کے مستحق تھے۔ وہ ہم سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم و محبت کرنے والے تھے، اور وہ ہم سے کہیں زیادہ نیکی کے خواہشمند تھے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی تعظیم و محبت کی صحیح صورت یہی ہے کہ آپ کے ارشادات کی تعمیل کی جائے، آپ کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، پوشیدہ اور علانیہ۔ آپ کی تعلیمات کی دنیا میں اشاعت کی جائے اور منکرات سے روکنے کے لئے دل، زبان اور ہاتھ

جن حضرات کا زرسالہ ختم ہو چکا ہے، انہیں خطوط ارسال کئے جا رہے ہیں۔ ازراہ کرام اولین فرصت میں اسے جمع کرادیں