

کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَسْتُوْنِ عَلٰى الْاَرْضِ هَؤُنَا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (الفرقان: 64)

یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو (جواباً) کہتے ہیں ”سلام“۔

معزز سامعین! مجھے آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک شعر ”کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں۔ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار“ پر گفتگو کرنی ہے۔ اس شعر کے معانی سمجھنے کے لئے اس کے سیاق و سباق کے اشعار کو سننا ضروری ہو گا۔ کیونکہ ہمارے غیر، معاندین اور مخالفین اس شعر کو لے کر حضور علیہ السلام پر بڑے گندے اعتراض کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔

کام جو کرتے ہیں تیری رہ میں پاتے ہیں جزا
مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار
تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے اے میرے کریم
کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلعتِ قرب و جوار
کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں
ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار
یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند
ورنہ درگہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار

(براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 127)

سامعین! سب سے پہلے اس شعر میں درج مشکل الفاظ کے معانی کو سمجھنا ضروری ہے۔

کرم خاکی کو ہم انگریزی میں Earthworm کا نام دے سکتے ہیں۔ جو ایک بے ریڑھ ہڈی کا حشرات ہوتا ہے جس کا جسم لمبا، نرم اور مختلف حصوں (Segments) میں تقسیم ہوتا ہے اور زمین کے اندر رہتا ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے ماحولیات اور زراعت کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ زمین میں موجود گلے سڑے پتے اور نامیاتی مادے کھاتے ہیں اور ان کا فضلہ (Vermicompost) پودوں کے لیے ایک بہترین قدرتی کھاد کا کام کرتا ہے۔ یہ زمین میں بل (سوراخ) بنا کر رہتے ہیں جس سے مٹی میں ہوا اور پانی کا گزر بہتر ہوتا ہے اور پودوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پھیپھڑے نہیں ہوتے، یہ اپنی نم جلد (Skin) کے ذریعے آکسیجن جذب کرتے ہیں۔ جائے نفرت ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس سے کراہت یا گھن آتی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں شرمگاہ کے لئے استعمال فرمایا ہے۔ اور عار۔ شرم، عیب اور بُرائی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

اس اشعار میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی عاجزی و انکساری کا ذکر فرمایا ہے۔ ہر مذہب میں تو واضح، خاکساری اور عجز و انکساری کی تعلیم موجود ہے اور ہر نبی اس خُلق کو نہ صرف اپنائے ہوئے ہے بلکہ وہ اپنے مقتدیوں کو اس اہم خُلق کی تعلیم دیتا ہے۔ آئیں! سب سے پہلے بزرگ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

لَا تَوَاصَمَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا لَزَعَهُ اللَّهُ

(مسند احمد بن حنبل، حدیث نمبر 7032)

یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ملاحظہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”رَبِّ زَيْلٍ فَأَعَزَّنِي“

(مستدرک للحاکم، بحوالہ جامع الصغیر للسیوطی جلد اباب الکاف)

کہ میں ذلیل ہوں مجھے عزت دے۔

اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں اپنے آپ کو عبد ذلیل قرار دیا۔

(تفسیر کبیر لامام رازی جلد 6 صفحہ 181 مصری)

جہاں تک مذکورہ بالا زیر بحث شعر کا تعلق ہے اس کے الفاظ ویسے ہی ہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حضور مناجات کرتے ہوئے پیش کئے۔ آپ فرماتے ہیں۔

”اے میرے خدا! اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا... پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں۔ آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔“

حضرت داؤد علیہ السلام کی ان مناجات کا انگلش ترجمہ بائبل (زبور نمبر 22 آیات 1-6) میں یہ لکھا ہے

”But I am a worm, and no man a reproach of men and despised of the people“

بعینہ یہی ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شعر کا ہے۔ اس کا صاف اور صحیح مطلب تو یہ ہے کہ میں ایک بشر ہی تو ہوں، اس وجہ سے انسانوں کی طرف سے مجھے نفرت اور حقارت کا ملنا ایک لازمی امر ہے۔

پس خدا تعالیٰ کے حضور یہ عجز و انکسار اور تذلل کا اظہار تو شان نبوت کا خاصہ ہے اور خاص طور پر شان داؤدی ہے۔ مکرّم سید میر محمود احمد صاحب ناصر مرحوم ”ایک لفظ کے اضافہ نے چار چاند لگا دیے“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

”پرانے عہد نامہ میں زبور باب 22 آیت 6 میں جو عبارت ہے اُس کے اردو ترجمہ میں الفاظ ہیں۔ ”پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔“

عبرانی حضرت مسیح ناصر علیہ السلام کی مذہبی زبان تھی۔ آپ کی مادری زبان مشرقی آرمی تھی... یہ عبارت اردو الفاظ میں مع ترجمہ ایسے ہیں۔

انوثولعوانو ولور نشد

میں کیڑا میں اور نہیں آدم زاد

حدود بفینشو و سولونہ و عمو

جائے نفرت انسانوں کی اور دھتکارا ہوا قوموں کا

اس عبارت کا عربی ترجمہ کچھ اس طرح کیا جاتا ہے۔ لکھا ہے:

أَمَا أَنَا قَدْ وُدَّةٌ لَا إِنْسَانَ - عَارِئًا نَبَشًا - وَمُخْتَفَرًا الشَّعْبَ -

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس عجز و انکسار کے مضمون کو اپنے ایک منظوم کلام میں بیان فرمایا تو بعض نام نہاد علماء نے اس پر تمسخر کا اظہار کیا کہ گویا آپ یہاں اپنی بشریت سے بھی انکار فرما رہے ہیں حالانکہ عاجزی و انکساری کے بارہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا رفع سا توں آسمان تک فرماتا ہے۔

جس بات کی طرف خاکسار یہاں عرض کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بائبل کی عبارت کو اخذ فرما کر اپنے الفاظ میں بیان نہیں کیا ہے بلکہ اس میں دو الفاظ کا اضافہ کر کے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ آپ نے اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے ”میرے پیارے“ کے الفاظ کہہ کر بائبل کے مضمون سے بہت زیادہ خوبصورت مضمون بیان فرمایا ہے اور آپ کہتے ہیں۔

کرمِ خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں
ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(الفضل انٹرنیشنل 8 جولائی 2016ء)

سامعین! ہمارے معاندین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ”کرمِ خاکی“ اور ”بشر کی جائے نفرت“ کہا ہے جو نبی کی شان شایان نہیں۔ خدا تعالیٰ کے تذللِ شانِ نبوت کا خاصہ ہے۔

حاضرین! آپ کے اس شعر کو سیاق و سباق کے ساتھ اگر پڑھیں جس کا تذکرہ میں اوپر کر آیا ہوں۔ ان تمام اشعار کو مد نظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ ان اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ ”کرمِ خاکی“ والے شعر میں ”میرے پیارے“ کے الفاظ خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہے گئے ہیں اور یہ شعر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مناجات میں سے ہے جو آپ نے خدا تعالیٰ کے حضور کیں۔ نیز یہ شعر آپ کے عجز و انکسار اور خدا تعالیٰ کے حضور تذلل کا آئینہ دار ہے جو کہ شانِ نبوت کا ایک خاصہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ تواضع اور انکسار تو ہر مومن کا ہنر ہے۔ مگر عیب چھین نگاہ اسے اپنے عدم بصیرت کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہراتی ہے۔ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود نے فرمایا:

”اس آیت میں ان نادان موحدوں کا رد ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کئی ثابت نہیں اور ضعیف حدیثوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مجھ کو یونس بن متی سے بھی زیادہ فضیلت دی جائے۔ یہ نادان نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی وہ بطور انکسار اور تذلل ہے جو ہمیشہ ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے اگر کوئی صالح اپنے خط میں احقر عباد اللہ لکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ شخص درحقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے اور خود اقرار کرتا ہے کہ وہ احقر عباد اللہ ہے کس قدر نادانی اور شرارت نفس ہے۔“

(آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 163)

حضرت خلیفۃ المسیح الرابعی فرماتے ہیں:

”خدا کی عظمتوں سے ایک انسان اپنے آپ کو پوری طرح بھر سکتا ہی نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا لامتناہی مضمون ہے کہ انسان کے اندر مزید کی طلب پیدا ہو جاتی ہے اور انسان جتنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے اتنی اپنی کمزوریوں کی طرف اس کی نگاہ اور زیادہ کثرت کے ساتھ پڑنے لگتی ہے اور زیادہ کمزوریاں دریافت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایسے صاحب عرفان وجود جب خدا کو مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ:

کرمِ خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں
ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

یہ عرض کرتے ہیں کہ اے خدا! ہم میں تو کچھ بھی نہیں، تو نے کیا ہم میں دیکھا جو ہمیں چن لیا، ہم تو کسی لائق بھی نہیں۔ بے شمار محبت اور عشق کے ترانے دل سے اٹھتے ہیں جو دوسرے سننے والوں کو عجیب دکھائی دیتے ہیں۔ جب وہ ایسے صاحب عرفان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں... یہ جو مضمون

آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان سے سنتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ جن کی ہم نے بیعت کی، جن کو اپنا امام مانا، جن کو خدا نے ہمارا امام بنایا ان کی یہ حالت ہے۔ آپ تعجب سے دیکھتے ہیں اور غیر، تضحیک سے ان باتوں کو دیکھتا ہے اور مجالس میں بیان کرتا ہے کہ لو یہ دیکھ لو! یہ مرزا صاحب ہیں جنہوں نے دنیا کا امام ہونے کا دعویٰ کیا، کہتے ہیں خدا نے مجھے چن لیا اور پھر کہتے ہیں کرم خاکی ہوں نہ آدم زاد ہوں، بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار ہوں۔ ایسا شخص دنیا کی کیا سرداری کرے گا اور دنیا کی کیسے رہنمائی کا اہل ہو گا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتے کہ ایسے وجود جب وہ خدا کو مخاطب ہوتے ہیں تو خدا کی عظمتوں کے مقابل پر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور خدا کی عظمتوں کو جاننے والا صاحب عرفان آدمی خدا کے مقابل پر اپنے آپ کا بالکل ذرہ ناچیز اور حقیر اور ذلیل ترین وجود سمجھنے لگتا ہے۔ اس پر یہ روشن ہو جاتا ہے کہ جس کی طرف وہ حرکت کر رہا ہے وہ لامتناہی وجود ہے جس کی کوئی حد نہیں، وہ حسنات کا درجہ کمال ہے، اسی سے حسنات پھوٹی ہیں اسی کی طرف لوٹی ہیں اور اس کے مقابل پر وہ جو اپنی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتی رفتہ رفتہ نظر سے غائب ہو جاتی ہے۔“

(خطبات طاہر جلد 6 صفحہ 700-701)

اگر کوئی بشر کی جائے پناہ کہے، اس سے مراد یہ ہو گا جدھر جا کر وہ پناہ لیتا ہے، اگر کوئی جائے نماز کہے اس سے مراد جدھر جا کر وہ نماز پڑھتا ہے، اسی طرح جائے نفرت کا لفظی معنی بتاتا ہے جدھر جا کر وہ نفرت کرتا ہے، جو آپ لوگ معنی بناتے ہیں وہ کسی لحاظ سے یہاں نہیں لگ سکتے جس طرح اوپر بتا دیا ہے کہ لغت میں اس کا وہ معنی بن ہی نہیں سکتا، اگر وہ معنی مان بھی جائیں۔ لغت کو بالکل بھلا کر تو بھی بشر کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوتا جس سے نفرت کی جائے، اگر اتنا شوق ہے یہی معنی کرنے کا تو جسم سے اکھاڑ کر باہر کیوں نہیں پھینک دیتے ایسے حصے کو جس سے اتنی نفرت ہے۔

اس شعر کے یہی معنی ہیں کہ ہر کوئی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور ہر کوئی میرے بارے میں ہی نفرت آمیز باتیں کر رہا ہے کہ گویا مجھے نفرت کا ٹھکانہ سمجھ لیا ہو جدھر آکر لوگ نفرت کرتے ہیں۔

اب آپ لوگوں کی جہالت کا مجھے خوب اندازہ ہے، آپ نے کہنا ہے نفرت کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ شاعری معنوی کلام ہوتا ہے اور ان معنی میں یہ بالکل پورا اثر رہا ہے۔

پس خدا تعالیٰ کے حضور یہ عجز و انکسار اور تذلل کا اظہار تو شانِ نبوت کا خاصہ ہے۔ مناجات کے ان الفاظ پر اگر معترض تمسخر کرتا ہے تو دیگر انبیاء کرام اور سب سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منکسرانہ التجائیں بھی اس کی لپیٹ میں آتی ہیں۔

پس ”کرم خاکی ہوں...“ پر ہر زہ سرائی اسی طرح ہے۔ جس طرح سور گندگی کے ڈھیر میں اپنی تھو تھنی دھنسا کر گند کھاتا ہے اسی طرح مخالفین نے بھی جھوٹ کے گند میں اپنی تھو تھنی داخل کر کے انتہائی گند اور غلاظت سے بھرے ہوئے خیالات سے اپنا منہ بھرا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی جگہ بھی اردو میں ایسا نہیں فرمایا کہ جس کا وہ ترجمہ ہو سکے جو مخالفین کے گندے ذہن نے اختراع کیا ہے۔ کہ

“I am the obscene part of men and the shameful place of humans (Insaan ki Jaaye sharam)

پس یہ شعر آپ کے عجز و انکسار اور خدا تعالیٰ کے حضور تذلل کا آئینہ دار ہے جو کہ شانِ نبوت کا ایک خاصہ ہے۔ جس طرح ہمارے آقا و مولیٰ نے جب خدا تعالیٰ کے حضور اپنے عجز و انکسار اور تذلل کا اظہار کیا تو عرض کی۔

”اَنِّ ذَلِيلٌ فَاعْزَنِي“

(جامع الصغیر للسیوطی، الجزء الثانی۔ صفحہ 86۔ المکتبہ الاسلامیہ سمندری۔ مطبوعہ 1394ھ)

کہ میں ذلیل ہوں مجھے عزت عطا فرما۔

پس ایسا الزام لگا کر تو بین انبیاء کے کھلم کھلا مرتکب ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اس حملہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ دوسرے نبی بھی حصہ دار بنتے ہیں۔ اس سلسلہ میں آخر میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ غیر یہ بھی صریح جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں اس کے اردو میں معانی انسان کے ”عضو نہانی“ کے ہیں۔ کسی لغت میں ”عار“ کے معنی نہ انسان کی جائے شرم کے ہیں اور نہ ہی اس کے معنی ہیں ”Private parts of men“۔ اور اگر اس نے الفاظ ”کی جائے نفرت“ سے یہ مطلب نکالا ہے تو یہ اس کی غلیظ حماقت پر دلیل ہے۔ کیونکہ شعر میں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ”نفرت کی جائے“ یعنی لفظ ”جائے“ سے مراد کیا جانا ہے جگہ، مراد نہیں ہے۔ نہ ہی جائے نفرت کا معنی جائے شرم ہوتا ہے۔

حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”میں پھر اپنی حقیقت کی طرف آتا ہوں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہارے اندر کبر اور غرور پیدا نہ ہو۔ تمہارے سرعاجزی سے ہمیشہ خدا کے آستانہ پر جھکے رہیں۔“

(حیات ناصر جلد 1 صفحہ 651)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”میں اپنے نفس میں کوئی نیکی نہیں دیکھتا اور میں نے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہئے تھا اور میں اپنے تینوں صرف ایک نالائق مزدور سمجھتا ہوں۔ یہ محض خدا کا فضل ہے جو میرے شامل حال ہوا۔ پس خدائے قادر اور کریم کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس مشمت خاک کو اس نے باوجود ان تمام بے ہنریوں کے قبول کیا۔“

(روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409-410)

پھر ایک جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ہمارے لئے بھی بہتر ہے کہ جیسے ہم درحقیقت خاکسار ہیں۔ خاک ہی بنے رہیں جبکہ ہمارا مولیٰ ہم سے تکبر اور نخوت پسند نہیں کرتا تو کیوں کریں۔ ہمارے لئے ایسی عزت سے بے عزتی اچھی ہے جس سے ہم مورد عتاب ہو جائیں۔“

(مکتوبات احمد جلد 1 صفحہ 316 مکتوب نمبر 8)

سالمین! اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ**۔ (البقرہ: 46) یعنی صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو اور یقیناً یہ عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے۔ اس آیت کے علاوہ بھی قرآن کریم میں عاجزی و انکساری کے متعلق ہمیں کئی آیات ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے تمام احکامات، تمام اوامر و نواہی جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ضروری ہیں، ان کی بنیاد عاجزی اور انکساری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چل سکتے اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم عاجزی سے اس کے فضل کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔

ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار واقعات آپ کی عاجزانہ طبیعت کے بارے میں ملتے ہیں۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ آج کل اپنے خطبات میں بعض واقعات بیان فرما رہے ہیں جن میں سے چند ایک خاکسار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اگر خود کو کرم خاکی فرمایا تو دیکھیں کہ کس قدر عاجزی اور انکساری آپ کی طبیعت میں تھی۔

حضرت مفتی محمد صادق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں لاہور سے قادیان آیا ہوا تھا۔ حضرت صاحب نے مجھے مسجد مبارک میں بٹھایا اور فرمایا۔ بیٹھو! میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ پھر چند منٹ بعد خود ایک بڑی پلیٹ میں کھانا لے کر تشریف لائے۔ پھر فرمایا آپ کھائیں میں پانی لاتا ہوں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔

حضرت مفتی محمد صادق صاحب ہی بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں وضو کے لیے پانی ڈھونڈ رہا تھا کہ اس مقصد کے لیے اس دروازے کے اندر گیا جو اندرونی مکانات تک جاتا تھا۔ اتفاقاً اندر سے آپ تشریف لائے۔ مجھے کھڑا دیکھ کر فرمایا کہ آپ کو پانی چاہیے؟ میں نے عرض کیا: ہاں! حضور نے لوٹا میرے ہاتھ سے لے لیا اور فرمایا: میں لا دیتا ہوں اور خود اندر سے پانی ڈال کر لے آئے۔

حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی بیان کرتے ہیں کہ غالباً 1896ء کی بات ہے۔ جون کامہینہ تھا اور اندر مکان نیا بنایا تھا۔ دوپہر کے وقت وہاں چارپائی بچھی تھی۔ میں لیٹ گیا۔ حضرت صاحب اٹھ رہے تھے۔

میں جاگا تو دیکھا حضور چارپائی کے نیچے لیٹے ہیں۔ میں ادب سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کیوں اٹھے ہیں۔ عرض کیا کہ آپ نیچے لیٹے ہوئے ہیں، میں اوپر کیسے سوئے ہوں؟ مسکرا کر فرمایا: میں تو آپ کا پیرا دے رہا ہوں۔ لڑکے شور کرتے ہیں۔ انہیں روکتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے۔

حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تحریر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھے بیان کیا کہ

”حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گھر کا کوئی کام کرنے سے کبھی عار نہ تھی۔ چارپائیاں خود بچھا لیتے تھے۔ فرش کر لیتے تھے۔ بسترہ کر لیا کرتے تھے۔ جھاڑ دیتے تھے۔ کبھی یک دم بارش آجاتی تو چھوٹے بچے تو چارپائیوں پر سوتے رہتے۔ حضور ایک طرف سے خود ان کی چارپائیاں پکڑتے دوسری طرف سے کوئی اور شخص پکڑتا اور اندر برآمدہ میں کروا لیتے۔“

حضرت شیخ عبدالقادر صاحب تحریر کرتے ہیں کہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ والد صاحب نے اپنی عمر ایک مغل کے طور پر نہیں گزاری بلکہ فقیر کے طور پر گزاری ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”کم فہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میں اپنے مدارج کو حد سے بڑھاتا ہوں۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری طبیعت اور فطرت میں ہی یہ بات نہیں کہ میں اپنے آپ کو کسی تعریف کا خواہش مند پاؤں اور اپنی عظمت کے اظہار سے خوش ہوں۔ میں ہمیشہ انکساری اور گمنامی کی زندگی پسند کرتا رہا لیکن یہ میرے اختیار اور طاقت سے باہر تھا کہ خدا تعالیٰ نے خود مجھے باہر نکالا اور جس قدر میری تعریف اور بزرگی کا اظہار اس نے اپنے پاک کلام میں جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے کیا۔“ آپ نے فرمایا کہ ”یہ ساری تعریف اور بزرگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔“

(ملفوظات جلد 4 صفحہ 114 ایڈیشن 2022ء)

آپ علیہ السلام فرماتے ہیں:

”انسان کے نفس امارہ میں کئی قسم کی پلیدیاں ہوتی ہیں مگر سب سے زیادہ تکبر کی پلیدی ہے اگر تکبر نہ ہوتا تو کوئی شخص کافر نہ رہتا۔ سو تم دل کے مسکین ہو جاؤ“

(تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 63)

آپ فرماتے ہیں کہ

”کوئی شخص محبت الہی اور رضائے الہی کو حاصل نہیں کر سکتا کہ جب تک کہ دو صفیں اس میں پیدا نہ ہو جائیں۔ اول تکبر کو توڑنا۔ جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے سر اونچا کیا ہوا ہوتا ہے گر کر زمین پر ہموار ہو جائے۔ اسی طرح انسان کو چاہئے کہ تمام تکبر اور بُرائی کے خیالات کو دور کرے۔ عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے۔“

(ذکر حبیب، حضرت مفتی محمد صادق صفحہ 261)

حضور فرماتے ہیں:

”مؤمن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو بلکہ انکسار، عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے اور یہ خدا تعالیٰ کے ماموروں کا خاصہ ہوتا ہے۔ ان میں حد درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف تھا۔ آپ کے ایک خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔“

یہ ہے نمونہ اعلیٰ اخلاق اور فروتنی کا۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ زیادہ تر عزیزوں میں خدام ہوتے ہیں جو ہر وقت گرد و پیش حاضر رہتے ہیں۔ اس لئے اگر کسی کے انکسار و فروتنی اور تحمل و برداشت کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان سے معلوم ہو سکتا ہے۔ بعض مردیاعورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدمت گار سے ذرا کوئی کام بگڑا۔ مثلاً چائے میں نقص ہو تو جھٹ گالیاں دینی شروع کر دیں یا تازیانہ لے کر مارنا شروع کر دیا اور ذرا شور بے میں نمک زیادہ ہو گیا تو بس بیچارے خدمتگاروں پر آفت آئی۔“

(ملفوظات جلد چہارم صفحہ 437:438)

پھر آپ فرماتے ہیں:

”عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ عاجزی کا سیکھنا مشکل نہیں ہے اس کا سیکھنا ہی کیا ہے۔ انسان تو خود ہی عاجز ہے اور وہ عاجزی کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ (الذاریات 57)“

(ملفوظات جلد سوم صفحہ 232)

اسی مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان فرماتے ہیں:

جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا

اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجالس نہایت سادہ ہوتیں، جس کو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتا مجلس میں آنے والے احباب سے انتہائی محبت سے ملتے آپ کے کسی قول و فعل میں ایک لمحہ کے لئے بھی یہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ آپ بڑے آدمی ہیں۔

حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی اپنی کتاب ”سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام“ صفحہ 41-42 میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”باہر مسجد مبارک میں آپ کی نشست کی کوئی خاص وضع نہیں ہوتی ایک اجنبی آدمی آپ کو کسی خاص امتیاز کی معرفت پہچان نہیں سکتا۔ آپ ہمیشہ دائیں صف ایک کونے میں مسجد کے اس طرح مجتمع ہو کر بیٹھے ہیں جیسے کوئی فکر کے دریا میں خوب سمٹ کر تیرتا ہے۔ میں جو اکثر محراب میں بیٹھتا ہوں اور اس لئے داخلی دروازہ کے عین محاذ میں ہوتا ہوں بسا اوقات ایک اجنبی جو مارے شوق کے سرزدہ اندر داخل ہوا ہے تو سیدھا میری طرف ہی آیا ہے اور پھر خود ہی اپنی غلطی پر متنبہ ہوا ہے یا حاضرین میں سے کسی نے اسی حقدار کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ آپ کی مجلس میں احتشام اور وقار اور آزادی اور بے تکلفی دونوں ایک ہی وقت میں جمع رہتے ہیں ہر ایک خادم ایسا یقین کرتا ہے کہ آپ کو خصوصاً مجھ سے ہی پیار ہے۔“

آپ کے بڑے بیٹے مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ”والد صاحب نے اپنی عمر ایک مغل کے طور پر نہیں گزاری..... آپ کے حلم اور منکسر المزاجی کی ایک مثال حیات طیبہ میں کچھ یوں تحریر ہے کہ، ”قادیان کے کنہیا لعل صرف کا یہ بیان ہے کہ ایک دفعہ خود مرزا صاحب کو بٹالہ جانا تھا آپ نے مجھے فرمایا کہ یکے کر ادیا جائے۔ حضور جب نہر پر پہنچے تو یاد آیا کہ کوئی چیز گھر میں رہ گئی ہے۔ یکے والے کو وہیں چھوڑا اور خود واپس پیدل تشریف لائے۔ یکے والے کو پل پر اور سواریاں مل گئیں اور وہ بٹالہ روانہ ہو گیا اور مرزا صاحب غالباً پیدل ہی بٹالہ گئے تو میں نے یکے والے کو بلا کر پیٹا اور کہا کہ کبخت اگر مرزا نظام الدین ہوتے تو خواہ تھے تین دن وہاں بیٹھنا پڑتا تو بیٹھتا لیکن چونکہ یہ نیک اور درویش طبع آدمی ہے۔ اسی لئے تو اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ جب مرزا صاحب کو اس کا علم ہوا تو آپ نے مجھے بلا کر فرمایا۔ ”وہ میری خاطر کیسے بیٹھا رہتا اسے مزدوری مل گئی وہ چلا گیا۔“

(حیات طیبہ صفحہ 15-16)

ایک واقعہ ڈاکٹر بشارت احمد صاحب کی کتاب ”مجدد اعظم“ جلد دوم صفحہ 1293-1294 سے تحریر ہے۔ ”نواب محمد علی خان صاحب آف مالیر کوئلہ کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت اقدس جنازہ کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ خود پڑھائی۔ قبر بھی تیار نہ تھی۔ میں (مؤلف مجدد اعظم) بھی جنازہ کے ساتھ تھا۔ لوگ قبر دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ میں بھی اسی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جو دیکھتا ہوں۔ تو حضرت صاحب نداد۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو باغ میں ایک طرف اکیلے زمین پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ میں نے جلدی سے ایک درخت کے نیچے چادر بچھائی اور حضرت سے جا کر عرض کی کہ یہاں تو دھوپ ہے وہاں درخت کے سایہ میں تشریف لے چلئے۔ فرمانے لگے، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ آپ درخت کے سایہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میں قریب ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں لوگوں نے جو دیکھا کہ حضرت صاحب درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لوگ وہیں آنا شروع ہو گئے۔ اب جو آتا حضرت اقدس اُسے فرماتے ”آئیے آئیے یہاں بیٹھے“ اور خود پیچھے کھسک جاتے اور اُسے چادر پر بٹھالیتے لوگ آتے گئے اور حضرت صاحب پیچھے کھسک کر لوگوں کو چادر پر بٹھاتے گئے۔ یہاں تک کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی جو دیکھتا ہوں حضرت صاحب تو مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مرید سارے چادر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنے والوں کو تویاریات اور ملاقات کے ذوق شوق میں یہ نظر نہ آیا۔ مگر میں دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں کڑھ رہا تھا۔ ساتھ ہی ایمان ترقی کر رہا تھا کہ خدا نے کیا مرتبہ دیا ہے اور نفس میں کس قدر انکسار اور فروتنی ہے۔“

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس زمانے میں تو خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”تیری عاجزانہ راہیں اُسے پسند آئیں۔“ (تذکرہ صفحہ 1595 ایڈیشن چہارم)۔ یہ عاجزانہ راہیں تھیں جنہوں نے ترقی کی نئی راہیں کھول دیں۔ پس ہم جو آپ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنا ہے، ہم نے اگر خدا تعالیٰ کی مدد سے حصہ لینا ہے، ہم نے اگر اپنے صبر کے پھل کھانے ہیں، ہم نے اگر اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے نظارے دیکھنے ہیں تو پھر عاجزی دکھاتے ہوئے اور مستقل مزاجی سے خدا تعالیٰ کے حضور جھکے رہنا ضروری ہے۔ یہی چیز ہے جو ہمیں شیطانی اور طاغوتی طاقتوں سے بھی بچا کے رکھے گی اور یہی چیز ہے جو ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرے گی اور یہی چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا بنائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ عاجزی کوئی آسان کام ہے۔ بہت سی آنائیں، بہت سی ضدیں، بہت سی سستیاں، بہت سی دنیا کی لالچ، بہت سی دنیا کی دلچسپیاں ایسی ہیں جو یہ مقام حاصل کرنے نہیں دیتیں۔ فرمایا اِنَّا لَنُكَلِّمُكَ فِيْہِ اَسَانَ کام نہیں ہے، یہ بہت بوجھل چیز ہے۔ وہ تمام باتیں جن کامیں نے ابھی ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جو صبر اور صلوة کو اُس کی صحیح روح کے ساتھ اور عاجزی دکھاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے بجالانے سے روکتی ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اُس کا بندہ اُس صبر اور

استقامت کا مظاہرہ کرے اور ایسی عبادت کے معیار بنائے جس میں ایک لحظہ کے لئے بھی غیر کا خیال نہ آئے۔ دنیاوی کاموں کے دوران بھی دل خدا تعالیٰ کے آگے جھکا رہے۔“

(خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 7 جون 2013ء)

پھر اسی خطبہ میں حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم کچھ چیز نہیں ہیں اور تُوہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سن لے، اور ہم میں عاجزی اور انکساری پیدا کر، ہمیں اس معیار پر لے کر آ، تو پھر صبر اور صلوة پر قائم رہنے کی بھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اگر کہیں اس میں، ہماری دعاؤں میں، ہماری کوششوں میں یا ہماری ظاہری عاجزی میں ہمارے نفس کی ملوثی ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری یہ عاجزی کا احساس ہمارے نفس کا دھوکہ ہو۔ پس ہمیں اُن خشعیٰن میں شمار کر جو حقیقی خشعیٰن ہیں۔ ہمیں اُن عاجزی اور انکسار دکھانے والوں میں شمار کر جن کے بارے میں تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ساتویں آسمان تک اُٹھالیتا ہے۔ ہمیں اس طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس پر تیرے محبوب رسول کے عاشق صادق ہمیں چلانا چاہتے ہیں، اُن توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی جماعت سے کی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ آپ اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”ہماری جماعت کو اس پر توجہ کرنی چاہئے کہ ذرا سا گناہ خواہ کیسا ہی صغیر ہو جب گردن پر سوار ہو گیا تو رفتہ رفتہ انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ طرح طرح کے عیوب مخفی رنگ میں انسان کے اندر ہی اندر ایسے رچ جاتے ہیں کہ ان سے نجات مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان جو ایک عاجز مخلوق ہے اپنے تئیں شامت اعمال سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کبر اور رعونت اس میں آجاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جب تک انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا نہ سمجھے، چھٹکارا نہیں پاسکتا۔ کبیرے سچ کہا ہے۔

بھلا ہوا ہم بیچ بھئے ہر کو کیا سلام
جے ہوتے گھر اونچ کے ملتا کہاں بھگوان

یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم چھوٹے گھر میں پیدا ہوئے۔ اگر عالی خاندان میں پیدا ہوتے تو خدا نہ ملتا۔ جب لوگ اپنی اعلیٰ ذات پر فخر کرتے تو کبیر اپنی ذات بافندہ پر نظر کر کے شکر کرتا۔“ فرمایا: ”پس انسان کو چاہئے کہ ہر دم اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسا بیچ ہوں۔ میری کیا ہستی ہے۔ ہر ایک انسان خواہ کتنا ہی عالی نسب ہو مگر جب وہ اپنے آپ کو دیکھے گا بہر نہج وہ“ (یعنی ہر طریق سے) ”کسی نہ کسی پہلو میں بشر طیکہ آنکھیں رکھتا ہو تمام کائنات سے اپنے آپ کو ضرور بالضرور ناقابل و بیچ جان لے گا۔ انسان جب تک ایک غریب و بیکس بڑھیا کے ساتھ وہ اخلاق نہ برتے جو ایک اعلیٰ نسب عالی جاہ انسان کے ساتھ برتا ہے یا برتنے چاہئیں اور ہر ایک طرح کے غرور و رعونت و کبر سے اپنے آپ کو نہ بچا وے وہ ہر گز ہر گز خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس قدر نیک اخلاق ہیں تھوڑی سی کمی بیشی سے وہ بد اخلاق میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ جلّ شانہ نے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے یعنی دعا۔ جب کوئی شخص بکا وزاری سے اس دروازہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ مولائے کریم اُس کو پاکیزگی و طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے اور اپنی عظمت کا غلبہ اُس پر اس قدر کر دیتا ہے کہ بیجا کاموں اور ناکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں بھاگ جاتا ہے۔ کیا سبب ہے کہ انسان باوجود خدا کو ماننے کے بھی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا؟ درحقیقت اس میں دہریت کی ایک رگ ہے اور اس کو پورا پورا یقین اور ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر وہ جانتا کہ کوئی خدا ہے جو حساب کتاب لینے والا ہے اور ایک آن میں اس کو تباہ کر سکتا ہے تو وہ کیسے بدی کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا درآئیا لیکہ وہ مومن ہے اور کوئی زانی زانی نہیں کرتا درآئیا لیکہ وہ مومن ہے۔“ (یعنی چور بھی اور زانی بھی بیشک ایک وقت میں ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ غلط کاموں کی طرف رغبت کر لیتے ہیں) فرمایا: ”بد کرداریوں سے نجات اُسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ یہ بصیرت اور معرفت پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ کا غضب ایک ہلاک کرنے والی بجلی کی طرح گرتا اور بھسم کرنے والی آگ کی طرح تباہ کر دیتا ہے۔ تب عظمت الہی دل پر ایسی مستولی ہو جاتی ہے کہ سب افعال بد اندر ہی اندر گداز ہو جاتے ہیں۔“ (یعنی یہ معرفت اور بصیرت پیدا ہونی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہلاک کرنے والا ہے اور جب یہ معرفت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا ہو جائے گی، ایسی (عظمت) پیدا ہو جائے کہ بالکل دل کو اپنے قبضے میں لے لے تو پھر جو غلط افعال ہیں یا غلط خیالات ہیں، اُن میں پھر بہتری آنی شروع ہوتی ہے۔ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں) فرمایا: ”پس نجات معرفت میں ہی ہے۔“ (اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت حاصل کرو) فرمایا: ”معرفت ہی سے محبت بڑھتی

ہے۔ اس لیے سب سے اول معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ محبت کے زیادہ کرنے والی دو چیزیں ہیں۔ حسن اور احسان۔ جس شخص کو اللہ جلّ شانہ کا حُسن اور احسان معلوم نہیں وہ کیا محبت کرے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَذُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِدَمَ الْجَبَلُ فِي سَمِّ الْأَخْيَارِ (الاعراف: 41) یعنی کفار جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے نہ گزر جائے۔“ فرمایا کہ: ”مفسرین اس کا مطلب ظاہری طور پر لیتے ہیں۔ مگر میں یہی کہتا ہوں کہ نجات کے طلبگار کو خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے شتر بے مہار کو مجاہدات سے ایسا ڈبلا کر دینا چاہئے کہ وہ سوئی کے ناکہ میں سے گزر جائے۔ جب تک نفس دنیوی لذت و شہوانی حظوظ سے موٹا ہوا ہے تب تک یہ شریعت کی پاک راہ سے گزر کر بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیوی لذت پر موت وارد کرو اور خوف و خشیت الہی سے دبلے ہو جاؤ تب تم گزر سکو گے اور یہی گزرنا تمہیں جنت میں پہنچا کر نجات اخروی کا موجب ہو گا۔“

(ملفوظات جلد 3 صفحہ 314 تا 316)

اللہ تعالیٰ کرے کہ جماعت بحیثیت جماعت بھی اور ہر فرد جماعت بھی عاجزی اور انکساری کے اُس مقام پر پہنچے جہاں اُن کا صبر بھی حقیقی صبر بن جائے، اُن کی عبادتیں بھی حقیقی عبادتیں بن جائیں جو خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں۔ ان صبر اور دعاؤں کے پھل اگلے جہان میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ایسے لگیں کہ دنیا کو نظر آجائے کہ یہ جماعت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیدا کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے حاضر ہونے والی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر نہایت عاجزی سے عمل کرنے والی ہے۔ خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والی ہے۔ صبر اور دعا کے ساتھ دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرنے والی ہے۔ مشکلات اور مصائب کے وقت دنیا والوں کی طرف جھکنے والی نہیں بلکہ اُس خدا کی طرف جھکنے والی ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے، جو دشمن کو اُس کے تمام تر ساز و سامان اور ظاہری قوت کے باوجود زیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب یہ نظارے دنیا کو ہم میں نظر آئیں گے تو دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ حقیقی مومن یہی ہیں۔ خدا تعالیٰ سے تعلق والے اگر دیکھنے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن میں خدا نظر آتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کا پیار حاصل کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو دنیا کو خدا سے ملنے کے راستے دکھا سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم میں سے ہر ایک اس حالت کو حاصل کرنے والا ہو اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑھتے چلے جانے والا ہو تاکہ نجات اخروی حاصل کرنے والا ہو۔“

(خطبہ جمعہ 7 جون 2013ء)

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین

(بتعاون: زاہد محمود)

