

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حامداً ومصلياً

عکس دروں

صفحہ نمبر	مضمون نگار	عنوانِ مضمون	سلسلہ مضامین
3	اداریہ	فلسطین میں نئی جنگ کا آغا اُمتِ مسلمہ بیدار ہو!	صدائے حسن
6	مفتی محمد اسماعیل نیاز	اے مسلمانانِ عالم! آپ کی بقا اسلام میں ہے!	اسلامی زندگی
10	مولانا ابوساریہ ربیع حقانی	جلد سونے اور جاگنے کے فوائد و ثمرات	
13	مولانا نور حسین شاہ	صبر کی فضیلت	
19	مولانا محمد الیاس گھمن	میت کے دس حقوق اور اس پر رونے کی شرعی حیثیت	تحقیقی مضامین
24	مولانا یحییٰ نعمانی	عامی فکر کی بنیادی گمراہی	
32	علامہ شمس الحق افغانی	جوزف کرافٹ کے اعتراض کا جواب	
39	مفتی غلام اللہ صاحب	حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ	بیاناتِ جمعہ
48	مفتی غلام اللہ صاحب	تبلیغی جماعت کی حقانیت	
53	مفتی حمید اللہ جان	سرکاری ملازم کا ڈیوٹی کیے بغیر تنخواہ اور پنشن لینے کا حکم	دارالافتاء

زیر سالانہ اندرون ملک: 300 روپے۔ زیر سالانہ بیرون ملک: 20 ڈالر

ای میل ایڈریس: Muftifahim@gmail.com

atifshah336@gmail.com

ویب ایڈریس: www.alhasan.org

اکاؤنٹ نمبر: میزبان بینک: 8101.0100843213

MCB : 0284.1002564

فلسطین میں نئی جنگ کا آغاز اُمت مسلمہ بیدار ہوا

قابض صیہونی فوج کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں حالیہ کئی ہفتوں کے دوران مسلسل ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں بے گناہ فلسطینی نوجوانوں کی شہادتوں کے واقعات اور بیت المقدس کے اندر صیہونی انتہا پسندوں کی اشتعال انگیز مداخلت نے فلسطینی مسلمانوں کو بالآخر اپنی بقا کی جنگ لڑنے پر مجبور کر دیا ہے اور حماس نے صیہونی فوج کے بڑھتے ہوئے مظالم روکنے کے لیے گذشتہ دنوں اسرائیلی علاقوں پر راکٹ برسائے کے علاوہ زمینی راستوں سے بھی اسرائیلی آبادکاروں پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کی ایمر جنسی سروسز کے مطابق ابتدائی طور پر کم از کم 40 اسرائیلی ہلاک اور 500 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ حماس سے تعلق رکھنے والے درجنوں مسلح افراد غزہ کی پٹی سے اچانک حملے میں جنوبی اسرائیل میں گھس آئے۔ حماس کے رہنما محمد ضیف کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی فوٹج میں دکھایا گیا کہ اسرائیلی فائر فائزر عسقلان شہر میں آگ بجھانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ جلی ہوئی گاڑیوں سے دھوئیں کے گہرے مرغولے اُٹھ رہے ہیں۔

دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم بنیمن نتین یا ہونے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یواگیلیٹ نے کہا ہے کہ حماس نے ایک سنگین غلطی کی ہے اور یہ کہ اسرائیل یہ جنگ جیت جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی اسرائیل کے مختلف مقامات پر اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ ان کے عوام کو آبادکاروں اور قابض فوجیوں کی دہشت کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے اس حق پر زور دیا کہ وہ آبادکاروں کی دہشت گردی اور قابض افواج کے خلاف اپنا دفاع کریں۔

تادم تحریر موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی قابض افواج نے غزہ کی پٹی میں وحشیانہ بمباری کا آغاز کر دیا ہے اور ابتدائی چند گھنٹوں کے اندر ہی ہزاروں ٹن بارود فلسطینی آبادیوں پر برسا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصانات ہوئے۔ عالمی مبصرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل 2014ء اور 2019ء کی طرح حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے نام پر غزہ میں بڑے پیمانے پر قتل عام کرے گا اور اسرائیل کا بدعنوان اور بدنام وزیر اعظم نیتن یاہوان اقدامات کے ذریعے ایک بار پھر اسرائیلی سیاست میں اقتدار پر اپنی کمزور ہوتی ہوئی گرفت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔

اسے دور حاضر کا ایک بڑا المیہ ہی کہا جاسکتا ہے کہ بھارت کا مودی ہو یا اسرائیل کا نیتن یاہو، جس کو بھی سیاسی میدان میں کسی ہزیمت و خفت کا سامنا ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں پر مزید مظالم ڈھا کر اندرون ملک بھی اپنے ہم مذہب لوگوں کے نزدیک ہیرو بن کر اپنی کرسی مضبوط کر لیتا ہے اور عالمی قوتوں کی بھی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔ وہ ممالک جو اپنے ہاں کرپشن اور بدعنوانی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، ایک ایسے شخص کو بار بار ایک ملک کا وزیر اعظم بننے میں مدد فراہم کرتے ہیں جو بھلے کتنا ہی کرپٹ کیوں نہ ہو، مگر اس کی شہرت مسلمانوں کا خون پینے والے کی ہوتی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ سب دیکھتے ہوئے بھی مسلم دنیا کے حکمران ان ظالم، خونخوار اور وحشی دزدوں کے ساتھ تعلقات کی پیچیدگیوں بڑھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرنے کے لیے ترغیبات دے رہے ہیں۔

ان حالات نے مقبوضہ مسلم خطوں کے مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے اور انہوں نے اب ”جنگ آمد جنگ آمد“ کے مصداق اپنی بقا کی جنگ لڑنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس جنگ میں اسباب کے درجے میں طاقت کا توازن قابض افواج کے ہاتھ میں ہے اور یقینی طور پر فلسطینیوں کے راکٹ حملے اور زمینی جنگ لڑنے کی صلاحیت بہت محدود حد تک دشمن قوت کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور یہ امر نوشتہ دیوار ہے کہ اس جنگ میں بھی جانی و مالی نقصان ماضی کی طرح فلسطینیوں کا ہی زیادہ ہوگا، تاہم سوال یہ ہے کہ کیا فلسطینیوں کے سامنے اپنی بقا کی فیصلہ کن جنگ لڑنے کے سوا کوئی اور راستہ بھی پچتا ہے؟ گزشتہ چھ ماہ کے دوران فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل پر کوئی راکٹ حملہ نہیں کیا گیا، اس کے باوجود کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب فلسطین کے کسی نہ کسی حصے سے قابض افواج کی بربریت اور ہیبت سے کئی کئی فلسطینی نوجوانوں کی شہادت

کی اطلاع نہ ملتی ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے صہیونی درندوں کو فلسطینیوں کا روزانہ کی بنیاد پر شکار کرنے کا لائسنس دیا گیا ہے اور ناجائز صہیونی ریاست فلسطینی مسلمانوں کو ایک ایک کر کے مارنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ صہیونی ریاست میں نیتن یاہو کی قیادت میں انتہا پسند صہیونی جماعتوں کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مسلم کشی کے واقعات میں زبردست تیزی آچکی ہے اور اس پر مستزاد یہ کہ انتہا پسند صہیونی تنظیموں کے ارکان اب روزانہ کی بنیاد پر مسجد اقصیٰ کے اندر گھستے ہیں اور مسلمانوں کو آہستہ آہستہ مسجد اقصیٰ سے مکمل طور پر بے دخل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں فلسطینی مسلمانوں کے پاس اپنے بچوں کو بچانے اور بیت المقدس کے تحفظ کے لیے مارویا مرد کی پالیسی اپنانے کے سوا اور کیا چارہ کار رہ جاتا ہے؟

بنا بریں ہم سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام کو فلسطین کے مسئلے کو صرف اسرائیل اور حماس یا کسی اور مزاحمتی تنظیم کی جنگ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اب اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ فلسطینی مسلمان پوری امت مسلمہ کی جانب سے ان کے قبلہ اول بیت المقدس کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس جنگ میں ان کا ساتھ نہیں دیا گیا تو وہ دن اب دور نہیں لگتا، جب صہیونی انتہا پسند بیت المقدس میں مسلمانوں کا داخلہ ہی بند کر دیں گے اور ہیکل سلیمانی کی از سر نو تعمیر کا اپنا دیرینہ خواب پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جن مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کا ڈول ڈالا ہوا ہے، ان کو بھی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور فلسطینیوں کا خون بہانے اور بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کرنے کے گناہ میں شریک ہونے سے باز رہنا چاہیے۔ پاکستان کی حکومت اور عسکری قیادت کو فلسطینیوں پر صہیونی مظالم رکوانے کے لیے موثر طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے اور پاکستانی عوام کو بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں میدان میں آنا چاہیے۔

بشکریہ: روزنامہ اسلام (کراچی)

اے مسلمانان عالم! آپ کی بقاء اسلام میں ہے!
مفتی محمد اسماعیل نیاز

یہ کوئی خوش نما دعویٰ نہیں، بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس وقت اس کائناتِ ارضی پر اسلام کا آفتاب عالم تاب طلوع ہوا، اس سے پہلے ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیروں کا راج تھا۔ انسانیت اپنی پستی کی حدود کو چھو رہی تھی، یہ خاکی انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خاک کے پتلوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، کبھی یہ اشرف المخلوقات آگ کے سامنے ماتھا ٹیکتا تھا اور اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بیوی، بچے اور اعزہ و اقربا ثابت کیا کرتا تھا، تفصیل تو آپ کو سیرت کی ہر کتاب میں مل جائے گی، لیکن قرآن مجید نے اپنی ایک آیت کے مختصر حصے میں اس پوری تاریخ کو چند لفظوں میں سمیٹتے ہوئے یوں کہا:

﴿وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفَى ضَلَالٍ مِّبِينٍ﴾ (الجمعه: ۲)

ترجمہ: اور بے شک یہ (لوگ) اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

اسلام کا نور جب ظلمت کدہ عالم پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا تو سارے اندھیرے کا فور ہو گئے۔ شکوک و شبہات میں بھٹکنے والے یقین محکم کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے ساری کائنات کے منصب امامت پر فائز ہو گئے۔ ذلت سے عزت، پستی سے بلندی اور فرش سے عرش تک کا یہ سارا فاصلہ اسلام کی بدولت طے ہوا۔ اسی لیے امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب پیش قیمت لباس زیب تن کرنے کا مشورہ دیا گیا تو آپ نے فرمایا:

”ہم ذلیل تھے اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی، اس لیے ہم جب بھی اس کے

علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔“

(حیاء الصحابہ، جلد ۳، ص ۶۰۹)

یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں جو قادیسیہ کے میدان میں کھڑے کفار کی فوجوں کے سپہ سالار رستم کو جواب دے رہے ہیں:

”ہم دنیا کی طلب میں یہاں نہیں آئے، ہماری چاہت اور فکر تو آخرت کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا اور اس سے فرمایا کہ میں ان مسلمانوں کی جماعت کو ان لوگوں پر مسلط کر دوں گا جو میرا بھیجا ہو اور دین قبول نہیں کریں گے اور جب تک وہ اس دین پر جمے رہیں گے غلبہ انہیں کو نصیب ہوگا اور یہی وہ دین حق ہے، جس سے جو بھی منہ پھیرتا ہے، ذلت میں جاگرتا ہے اور جو بھی اسے قبول کرتا ہے، عزت سے سرفراز ہوتا ہے۔“

بھٹکے ہوئے لوگوں کا راہِ راست پر آجانا، قاتلوں کا باہم شیر و شکر ہو جانا اور گلہ بانوں کا انسانیت کا نگہبان بن جانا؛ تاریخ عالم کا ایک عظیم ترین انقلاب تھا، جس نے کم از کم ایک ہزار برس تک دنیا کے اقتصادی، معاشرتی اور فکری رجحانات کو تبدیل کر دیا اور اسلام کی عظمت کو گلے سے لگانے والوں نے بروجر، قریب و بعید اور افریقہ و یورپ تک ایک ایسا دلکش اور عظیم نظامِ زندگی قائم کر دیا، جس میں غریب کی عزت محفوظ تھی تو امیر کی دولت کو بھی تحفظ حاصل تھا، جس میں محکوم کا ہاتھ حاکم کے گریبان تک جا پہنچتا تھا اور جس میں انسانوں کو دوسرے انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب کی بندگی میں لایا جاتا تھا۔

اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کی یہ انقلاب آفرینی اور اثر انگیزی ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی سوغظیم شخصیات کا عیسائی مصنف (Michael H hart) بھی اپنے آپ کو اس پر مجبور پاتا ہے کہ سب سے پہلے ”النبی الامی“ فدائے رومی و ابی و امی کا ذکر کرے، جس نے دنیا کی کسی درسگاہ میں تعلیمی مراحل طے نہیں کیے اور کسی استاذ سے رشتہ تلمذ استوار نہیں کیا۔

مگر جب اس قوم نے اسلام کے لائے ہوئے پیغامِ وحدت و الفت کو چھوڑا اور باہمی معرکہ آرائیوں میں مصروف ہو گئے اور اجتماعیت اس امت کے لیے خواب پریشاں بن گئی، تب ثریا نے ہمیں زمین پر دے مارا اور ہم قدرت کے عظیم قانون ”مکافاتِ عمل“ کا شکار ہو گئے، جب ایک اور نیک تھے تو ساری دنیا ہماری زیر نگیں تھی اور جب بکھرے اور ٹوٹے تو آج کوئی ایک اسلامی ملک بھی صحیح معنوں میں آزاد موجود نہیں۔

تاریخ عالم کے اعتبار سے یہ کچھ زیادہ دور کی بات تو نہیں، جب ایک مسلمان عورت کی پکار پر محمد بن

قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر اپنی فتح کے پھریرے لہراتا ہوا عرب سے ملتان آ پہنچا تھا، مگر آج کتنی بے کس اور بے بس مسلمان عورتیں اسلامی ممالک میں کسی حجاج اور کسی معتمد باللہ کو پکارتے پکارتے دم توڑ جاتی ہیں، مگر کوئی ان کے غم کا فریادرس اور کوئی ان کے دکھوں کا مداوا کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ دن بھی تو اسی زمین و آسمان نے دیکھے جب کسی مسلمان لڑکی کا سرنگا ہو جاتا تو بڑے بڑے ہوشے کہتے کہ اب خدا کا کوئی غضب نازل ہوگا اور ہم پر کوئی آفت ٹوٹے گی، مگر آج موبائیل اور انٹرنیٹ جیسے شیطانی آلات کی بدولت مسلمان کہلانے والا اپنی ماں و بہن کے ساتھ بیٹھ کر عریاں فلموں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔

گویا..... جمیعت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے.....

خدا کے قرآن نے بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی فہرست سنانے کے بعد کہا تھا:

﴿أَفْتَمِنُونَ بَعْضُ الْكُتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَعْضٌ﴾ (البقرة: ۸۵)

ترجمہ: "کیا تم کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو اور جو کوئی ایسا کرے تو اس کا کیا بدلہ ہے سوائے دنیا کی رسوائی کے اور قیامت کے دن تو وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔"

مگر آج ہم اپنے خیالات پر ایک نظر ڈالیں تو انہی آیات کی عملی تعبیر نظر آتی ہے۔ اقبال مرحوم نے ”جواب شکوہ“ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجودہ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:

ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں
امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں
بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں
تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں
قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں
کچھ بھی پیغام محمد (ﷺ) کا تمہیں پاس نہیں

اسلام کا آفاقی پیغام چھوڑنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ارب سے زائد مسلمانوں کی موجودگی میں دنیا کی مادی دولت میں سب سے زیادہ ہونے کے باوجود اعلیٰ دماغ اور اعلیٰ ذہن رکھنے والے افراد کے ساتھ اسلام

اور مسلمان سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی مظلوم نہیں۔ گزشتہ ایک صدی میں جتنے مظالم ہوئے، جتنے خون بہے اور جتنے لاشے تڑپے، اُن میں اکثر مسلمانوں کے تھے۔ ۵۷ آزاد کہلانے والے اسلامی ممالک میں سے ایک میں بھی قرآن و سنت سپریم لاء نہیں ہے۔ سو، قمار سیکولرازم، لبرل ازم، اشتراکیت اور اباحیت پسندی کے فتنے ہماری جڑیں مکمل طور پر کھوکھلی کر چکی ہیں۔ تاریخی حقائق پڑھیے اور بار بار پڑھیے، آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کی بقا صرف اور صرف اسلام سے ہے ورنہ.....

بجھی آگ عشق کی ؛ اندھیر ہے
مسلمان نہیں ؛ راہ کا ڈھیر ہے

امام شاذکونی کی مغفرت

حافظ شمس الدین سخاوی تحریر فرماتے ہیں کہ مشہور محدث امام ابوایوب سلیمان بن داؤد شاذکونی (متوفی ۴۳۲ھ) کو کسی نے ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا:

اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے میری مغفرت فرمادی۔ پوچھا کہ کس عمل کی بنا پر؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ: ایک روز میں اصفہان جا رہا تھا، راستہ میں زور کی بارش شروع ہوئی، مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میرے ساتھ کچھ کتابیں ہیں، اگر وہ ضائع ہو گئیں تو میری ساری پونجی کٹ جائیگی۔ قریب میں کوئی ایسا سائبان یا چھت نہ تھی، جس کے نیچے پناہ لی جاسکے۔ چنانچہ میں نے اپنے جسم کو دوہرا کر کے کتابوں پر سایہ کر دیا، تاکہ وہ حتی الامکان بارش سے محفوظ رہیں۔ بارش ساری رات جاری رہی اور میں ساری رات اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ صبح کے وقت بارش رکی اور میں سیدھا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرمادی۔ (صفحات من صبر العلماء علی شدائد التحصیل، الشیخ عبدالفتاح ابی عدۃ ص ۶۷ بحوالہ فتح المغیث للسخاوی، ص: ۵۱)

جلد سونے اور جاگنے کے فوائد اور شمرا ت

مولانا ابوساریہ ربیع حقانی

انسان کی بنیادی ضروریات جن پر مدارِ حیات اور معیارِ عافیت قائم ہے، ان میں ایک بنیادی ضرورت نیند بھی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کم سونا یا زیادہ سونا دونوں کا ہی موت کو وقت سے پہلے دعوت دینا ہے۔ اسی طرح رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا بے شمار بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح زندگی میں کھانا پینا اور سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح سونا اور آرام کرنا بھی ذہنی و جسمانی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ قرآن مجید میں متعدد بار بار اس نعمت کا ذکر آیا ہے۔ جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ: ”اور ہم نے بنا دیا ہے تمہاری نیند کو باعث آرام“۔ (النبا)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو ہر چیز دکھانے والا بنایا۔ (یونس: ۶۷)

پرسکون نیند:

پرسکون نیند کے لیے شور شرابے کا نہ ہونا ضروری ہے اور یہ موقع صرف رات کے اوقات میں میسر ہونا باسانی ممکن ہے۔ طبی نکتہ نظر سے بھی رات کے وقت آرام کرنا، دن میں سونے کی نسبت زیادہ فوائد کا حامل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ: اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ رات میں آرام کرو

اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ (القصص: ۷۳)

قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دن کمائی کے لیے اور رات آرام کے لیے مقرر کر دینی چاہیے۔

ترمذی شریف میں ابو بزرہؓ سے حضور نبی کریم ﷺ کی روایت ہے:

”کان النبی ﷺ یکره النوم قبل العشاء والحديث بعدها“۔ (سنن الترمذی، کتاب الصلوٰۃ، باب ماجاء فی کراہیۃ النوم قبل العشاء والسمربعدھا)
ترجمہ: حضور نبی کریم ﷺ نماز عشا سے پہلے سونے کو اور بعد میں بات کرنے کو مکروہ (ناپسندیدہ) خیال فرماتے تھے۔

رات کو جلد سونا، تہجد کے لیے اٹھنا، نماز فجر سے پہلے تھوڑا آرام کر لینا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا، اس کے بعد ذکر و اذکار اور تلاوت کرنا، پھر اشراق کے نوافل ادا کرنے کے بعد کام کاج میں مشغول ہونا، نبی کریم ﷺ کے معمولات مبارکہ میں شامل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هونام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فان توضأ انحلت عقدة، فان صلى انحلت عقدة، فاصبح نشيطا طيب النفس والا أصبح خبيث النفس كسلان. (صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل)

”نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے گدی میں تین گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھوک لگا دیتا ہے کہ سو جا بھی رات بہت باقی ہے، پھر جب وہ شخص جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اسی طرح صبح جاگنے سے آدمی چاق و چوبند اور ہشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر سست، بددل اور بوجھل طبیعت والا بن جاتا ہے اور اسے خاطر خواہ بھلائی نہیں ملتی۔“

رات کو جلد نیند نہ آنے کی شکایت کرنے والوں کو ان عوامل کو دیکھنا چاہیے جو نیند کے لیے خلل کا باعث بن رہے ہیں، جیسا کہ بستر پر لیٹ کر موبائل فون یا لیپ ٹاپ کا استعمال کرنے سے نیند کا معمول بگڑ سکتا ہے، اسی طرح سونے والے کمرے (بیڈروم) میں اگر ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے اور کوئی شخص بستر پر لیٹ

کریٹیلی ویژن دیکھتا ہے تو اس سے بھی اس کی نیند کا دورانیہ (cycle) مکمل نہیں ہوگا اور جسم کے اعضا و دماغ کو حسب ضرورت نیند کی صورت میں آرام نہیں ملتا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیند کے بعد بھی تھکاوٹ کا احساس برقرار رہتا ہے۔

طبی ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ سونے سے ڈیڑھ گھنٹہ قبل الیکٹرانک آلات (موبائل فون، ٹیلی ویژن، لیپ ٹاپ وغیرہ) کا استعمال بند کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر روز ایک ہی وقت پر سونے کو معمول بنانے سے اچھی نیند آتی ہے۔ اگر کوئی شخص (مرد یا عورت) اپنے سونے اور جاگنے کے اوقات پر سختی سے عملدرآمد نہیں کرے گا تو اس سے اُس کی صحت کو خطرہ لاحق رہے گا۔ اکثر لوگ موبائل فون میں جاگنے کے لیے الارم لگاتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں موبائل فون سر ہانے رکھ کر سونا پڑتا ہے جو وقتاً فوقتاً بیچامات آنے کی وجہ سے بچتا رہتا ہے اور ذہن موبائل فون کی طرف متوجہ رہتا ہے، جو نیند میں خلل کا محرک ہے۔ انسانی جسم کے اندر بھی ایک گھڑی سورج کے طلوع اور غروب کے مطابق کام کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ پر غور کرے اور دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نیند کے اوقات مقرر کیے ہیں تو وہ صحت مند اور ہشاش بشاش زندگی بسر کر سکتا ہے۔

خوابوں کی حقیقت

شریک بن عبداللہ خلیفہ مہدی کے زمانہ میں قاضی تھے۔ ایک مرتبہ وہ مہدی کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں قتل کروانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا: امیر المؤمنین کیوں؟ مہدی نے کہا:

میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم میرا بستر روند رہے ہو اور مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہو، میں نے یہ خواب ایک معتبر کے سامنے پیش کیا تو اس نے یہ تعبیر دی کہ قاضی شریک ظاہر میں تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اندر اندر آپ کے نافرمان ہیں۔

قاضی شریک نے جواب دیا:

خدا کی قسم امیر المؤمنین! نہ آپ کا خواب ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے اور نہ آپ کا تعبیر دینے والا یوسف علیہ السلام ہے تو کیا آپ جھوٹے خوابوں کے بل پر مسلمانوں کی گردنیں اتارنا چاہتے ہیں؟ مہدی یہ سن کر جھینپ گیا اور قتل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ (الاعتصام، جلد اول، ص: ۳۵۳)

صبر کی فضیلت

(چالیسویں قسط)

مولانا سید نور حسین شاہ

بے شک بڑا ثواب بڑی مصیبت پر ملتا ہے :

”قال النبي ﷺ: إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ“.(أخرجه الترمذي ٢٤/٢، وابن ماجه: ٤٥٣١)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ بے شک بڑا ثواب بڑی بلا پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو محبوب و پسند فرماتا ہے تو اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے تو جو آزمائشوں میں خوش رہا، رضائے الہی کا مستحق ہوا اور جو آزمائشوں میں ناراض اور چین بچین ہوا، غضب الہی کا مورد بنا۔

”وقال الشيخ الباني في سلسلة أحاديث الصحيحة: وهذا الحديث يدل على أنّ البلاء إنما يكون خيراً وإنّ صاحبه يكون محبوباً عند الله إذا صبر على بلاء الله تعالى ورَضِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“.

شیخ البانی فرماتے ہیں کہ حدیث کا مدعا یہ ہے کہ مصیبت میں خیر ہے اور مصیبت زدہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوتا ہے، جب وہ مصیبت پر صبر کرنے اور رضا بر قضاے الہی کو شعار بنا دے۔ پس کثرتِ ثواب مصیبت کی کثرت سے حاصل ہوتی ہے۔

”مجالس الابرار بطارح الانظار، صفحہ: ۳۵۷“ پر اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ:

”وَمَنْ كَرِهَ الْبَلَاءَ وَجَزَعَهُ..... الخ.“

ترجمہ: اور جس نے بلاء کو برا جانا اور واویلا کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی نہ ہوا تو اس کو اللہ

تعالیٰ کی بیزاری اور غضب حاصل ہوتا ہے۔

ملحوظہ:

رضامندی اور ناراضگی دونوں کا مرکز دل ہے، دونوں کا تعلق دل سے ہے نہ کہ زبان سے۔ پس جو بھی درد کے مارے یا بیماری کی شدت سے آہ آہ اور آف آف کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا و تسلیم ہو تو یہ ”راض و صابر“ ہے۔

”وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو الْيَاسِرِ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يُدْرِكُ مَنْزِلَةَ الْأَخْيَارِ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى الشَّدَّةِ وَالْأَذَى“ (محالسا الابرار بمطرح الانظار، ص: ۳۵۴، فی بیان فضیلة الصبر عند البلاء)

فقہ ابو الیاس فرماتے ہیں کہ انسان نیکوں اور بزرگوں کا درجہ نہیں پاتا، مگر سختی اور تکلیف پر صبر ہی کی بدولت۔

”المراد بالصبر علی البلاء الرضا به وعدم الكراهة“.

ترجمہ: مصیبت پر صبر کرنے سے مراد ”اس پر راضی ہونا اور ناخوش نہ ہونا“ ہے۔

یہ تو آدمی کے اختیار میں نہیں اور اگر اس پر خوش ہونا مراد ہے تو یہ اول سے بھی زیادہ بعید ہے۔ دونوں کام مشکل ہیں، کیونکہ ناخوش نہ ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے اور خوش ہونا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ شارع نے ایسی چیز سے منع نہیں کیا جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ ممانعت تو کبھی باتوں سے ہے۔ جیسے شق الجوب و ضرب الحدود (گر بیان پھاڑنا اور گلے پیٹنا) اور زبان سے بکنا جیسے چننا اور نوحہ کرنا وغیرہ۔ اور رہی صلحا و اولیاء کرام کی بلاؤں پر فرحت تو یہ فرح شرعی ہے، جو ایمان اور یقین کی قوت سے حاصل ہوتی ہے۔ صالحین اور اولیاء اللہ کے یقین کا مدار یہ ارشاد بانی ہے:

﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (الزمر: ۱۵)

صابروں کو بے حساب ان کا اجر ملے گا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد:

﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ (۱۲) (الدھر)

اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔

یعنی جب ان حضرات کو بڑے اجر و ثواب کا یقین ہو گیا تو اب ان پر دنیا میں جو مصائب اور پریشانیاں گزر رہی ہیں، سب آسان ہو جاتی ہیں۔

صحیح معنوں میں صابر لوگ :

دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جسے زندگی میں ناموافق حالات برداشت نہ کرنے پڑتے ہوں۔ بعض لوگوں کو جب ایسے حالات پیش آتے ہیں تو ان کی طبیعت میں اضطراب آجاتا ہے۔ ایسا آدمی اتنا پریشان ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے اسی مصیبت کا تذکرہ کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں قابل رحم بنا پھرتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، جو ایسے حالات میں مایوس ہو کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف زیادہ رجوع کر لیتے ہیں، وہ پہلے کی نسبت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسرے طبقہ کے لوگ صحیح معنوں میں صابرین ہوتے ہیں۔ اسے حقیقی معنوں میں صبر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس حال میں رکھے، بندہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی رہے۔

مولانا رومؒ نے عجیب و غریب حکایتیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

”سلطان محمود غزنویؒ کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ محمود کو اس سے بڑی محبت تھی، لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم اس سے شکل میں اچھے ہیں، عقل میں اچھے ہیں، نسب اور حسب میں اچھے ہیں، لیکن آپ کی محبت کی جو نظر اس پر پڑتی ہے وہ کسی اور پر نہیں پڑتی۔ انہوں نے کہا: اچھا میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گا۔

ایک دن محمود نے ایک کڑوا پھل منگوا لیا۔ اس کی قاشیں بنوائیں اور سب میں تقسیم کر دیں۔ جس نے بھی منہ میں ڈالا، اس نے تھو تھو کیا۔ ایاز کو دیکھا تو ہرے لے لے کر کھار ہا تھا۔ محمود نے پوچھا: ایاز! کیا پھل کڑوا نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا: کڑوا تو ہے، لیکن میں اسے کھا رہا ہوں۔ پوچھا: کیوں کھا رہے ہو؟ کہنے لگا، جس بادشاہ کے ہاتھوں سے ساری زندگی میٹھی چیزیں لے کر کھاتا رہا، اگر ان ہاتھوں سے آج کڑوی چیز بھی مل گئی تو واپس کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔

ہم بھی یہی سوچیں کہ جس پروردگار نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، صحت، عزت اور رزق دیا اور کیا کیا نعمتیں دیں۔ اگر اس کی طرف سے مشکل حالات آ بھی جائیں تو ہم بھی مصیبت کو برداشت کیا کریں۔ اسی کو کسی عارف نے یوں کہا:

۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک حیثیت سر دوستان سلامت کہ خنجر آزمائی
کہ دشمن کے نصیب میں نہیں تھا کہ تیری تیغ سے وہ ہلاک ہوتا۔ دوستوں کے سر سلامت
رہیں کہ تو ان پر اپنے خنجر آزماتا ہے۔

یہ دشمنوں کے نصیب میں کہاں، یہ نعمت تو دوستوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دشمنوں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ دیتے ہیں، کیونکہ آخرت میں ”لَا خَلَاقَ لَهُمْ“ (ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا) اور مصیبت والی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دنیا میں دیتا ہے۔ کسی عارف کا قول ہے:

۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے
یاد رکھیے! بے صبری کرنے سے انسان کی مصیبت نہیں ملتی، البتہ مصیبت پر اجر و ثواب ملتا تھا، بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو پھر بے صبری کا کیا فائدہ ہوا۔

آل۔ یاسر صبر کرو تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے :

سیدنا عمار بن یاسرؓ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ یہ اپنے والدین کے ساتھ اسلام کی نعمت سے مشرف ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ انہیں طرح طرح کی دردناک سزائیں دیا کرتے۔ دھوپ میں گرم اور پتھر پٹی زمین پر ان تینوں کو لٹا دیا جاتا اور انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر مارے جاتے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس سلسلے میں لکھا ہے:

”كَانَ الْمُشْرِكُونَ وَعَلَى رَأْسِهِمْ أَبُو جَهْلٍ يُخْرِجُونَهُمْ إِلَى الْأَبْطَحِ إِذَا حَمَيْتِ
الرَّمْضَاءُ فَيَعْدُونَهُمْ بِحَرِّهَا.“

مشرکین مکہ جن کے پیش پیش ابو جہل ہوتا۔ ان تینوں (عمار، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ رضی اللہ عنہم) کو چلپاتی دھوپ میں، جبکہ شدتِ تپش سے زمین گرم ہو جاتی، بطحائے مکہ

میں نکالتے اور وہاں کی گرم زمین پر لٹا کر انہیں سزائیں دیا کرتے تھے۔
جب رسول اللہ ﷺ کا گذران کے پاس سے ہوتا اور آپ انہیں اسلام کی خاطر یہ سخت ایذا میں
برداشت کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے:

”صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةَ“۔ (مستدرک حاکم: ۳/۳۸۳)

ترجمہ: آل یاسر صبر سے کام لو، یقیناً تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔

موت پر صبر اور اس کا اجر:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ مَا لِعِبْدِي الْمُؤْمِنِ جَزَاءً إِذَا

قَبِضْتُ صَفِيَّةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ.“ (رواه البخاری)

سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے
ایمان والے بندے (یا بندی) کے کسی پیارے کو جب میں اٹھا لوں، پھر وہ ثواب کی امید
میں صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی معاوضہ نہیں۔

اس دنیا میں دکھ اور رنج بھی ہے۔ آرام اور خوشی بھی، شادی بھی اور غمی بھی۔ شیرینی بھی اور کڑواہٹ
بھی، سردی بھی اور گرمی بھی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اور اسی کے حکم اور فیصلے سے ہوتا ہے، اس
لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندوں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت پیش آجائے تو وہ
مایوسی اور سراسیمگی کا شکار نہ ہوں، بلکہ ایمانی صبر و ثبات کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور دل میں اس یقین کو
تازہ کریں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو ہمارا حکیم اور کریم رب ہے اور وہی ہم کو اس دکھ
اور مصیبت سے نجات دینے والا ہے۔

تو میں راضی نہیں ہوں گا:

”عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنْ صَبِرْتَ

وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.“ (رواه ابن ماجہ،

کتاب الجنائز، باب ماجاء الصبر علی المصيبة: حدیث: ۱۵۹۷)

سیدنا ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

اے فرزندِ آدم! اگر تو نے شروعِ صدمہ میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی تو میں نہیں راضی ہوں گا کہ جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے۔ (ابن ماجہ)

مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں:

”جب کوئی صدمہ کسی آدمی کو پہنچتا ہے تو اس کا زیادہ اثر ابتدا ہی میں ہوتا ہے، ورنہ کچھ دن گزرنے کے بعد تو وہ اثر خود بخود بھی زائل ہو جاتا ہے، اس لیے صبر دراصل وہی ہے جو صدمہ پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا خیال کر کے اور اس کی رضا اور ثواب کی امید پر کیا جائے، اسی کی فضیلت اور اسی پر ثواب کا وعدہ ہے۔ بعد میں طبعی طور پر جو صبر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔

اس حدیث مبارک میں اعلان ہے کہ جو صاحبِ ایمان بندہ کسی صدمہ کے پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور عطا کرے گا اور جنت کے سوا اور اس سے کم درجہ کی کوئی چیز اس کے صبر کے ثواب میں دینے پر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوگا۔

اللہ اکبر! کس قدر کریمانہ انداز ہے۔ لہذا مصیبت پہنچنے کے وقت اس حدیث کو اور اللہ تعالیٰ کے اس کریمانہ وعدہ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ پھر انشاء اللہ! اس صبر میں ایک خاص لذت اور حلاوت ملے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً جنت بھی عطا ہوگی۔

جب کوئی مسلمان کسی مصیبت یا تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

”مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَدَى إِلَّا حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، كِتَابُ الْمَرَضِ ، بَابُ شِدَّةِ الْمَرَضِ)

جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے، جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں۔

میت کے دس حقوق..... اور اس پر رونے کی شرعی حیثیت

متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھسن

اللہ تعالیٰ نے اس فانی دنیا کا نظام یہ بنایا ہے کہ اس میں جو بھی آتا ہے اس نے جانا ہے۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ آئے اور اپنی زندگی کے مقررہ دن گزار کر چلے گئے۔ ہم بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چل پڑیں گے اور ہمارے بعد آنے والے لوگ بھی بالآخر وفات پا جائیں گے۔

فوت شدگان کے دس حقوق:

اسلام جیسے جینے سے متعلق تعلیمات ذکر کرتا ہے، ایسے ہی مرنے کے متعلق بھی احکام ذکر کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ورثہ اور دیگر پسماندگان کو جن شرعی احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ بنیادی طور پر یہ ہیں کہ جانے والوں کے لیے:

1. دعائے مغفرت کی جائے۔
2. ان کے ذمہ جو حقوق اللہ (فرائض/ واجبات) ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔
3. ان کے ذمہ جو حقوق العباد (لیئین دین) ہیں، ان کو ادا کیا جائے۔
4. ان کے ترکے کو اسلامی قوانین کے مطابق تقسیم کیا جائے۔
5. ان کی تکفین و تدفین کے مراحل کو ادا کیا جائے۔
6. اگر ان کی وصیت موجود ہو تو شرعی اصولوں کی روشنی میں پورا کیا جائے۔
7. ان کی نماز جنازہ مسنون طریقے سے ادا کی جائے۔
8. ان کے حق میں کلمات خیر کہے جائیں۔
9. اور ان کے لیے ایصالِ ثواب کا اہتمام کیا جائے۔
10. ان کی طرف سے کوئی زیادتی وغیرہ ہوگئی ہو تو اسے معاف کر دیا جائے۔

حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی جن چار برائیوں کو ذکر فرمایا ہے ان میں ایک ”وَالنِّيَاحَةُ“ مرنے والے پر نوحہ (بے صبری کی وجہ سے چیخ چیخ کر رونا چلانا) کرنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ اس برائی میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، جہالت کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2160)

نوحہ کی شرعی ممانعت:

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں (تمام اہل اسلام کو) نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 3129)

نوحہ کرنا اسلام کی تعلیم نہیں:

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسے شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے جو مصیبت کے وقت رخساروں کو پیٹے، گریبان چاک کرے اور (میت وغیرہ پر) زمانہ جاہلیت کی طرح زور زور سے آوازیں نکالے (یعنی نوحہ کرے)؟ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: 1297)

نوحہ کرنے والوں سے اظہارِ بیزاری:

حضرت عبدالرحمن بن یزید اور ابو بردہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے تو آپ کی اہلیہ چلا چلا کر رونے لگی۔ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: میں ہر اس شخص سے بیزار (لا تعلق) ہوں، جو مصیبت و حادثہ وغیرہ کے وقت سر کے بال منڈائے، چلا چلا کر روئے (نوحہ کرے) اور اپنے کپڑوں کو پھاڑے۔ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 150)

نوحہ سننے / کرنے والی پر لعنت:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے، جو خود نوحہ کرنے والی یا اسے سننے والی (یعنی نوحہ کو پسند کرنے والی) ہو۔ (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 3130)

نوحہ کا عذاب:

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے بعض لوگوں میں جاہلیت کی چار باتیں پائی جائیں گی جن کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں ایک نوحہ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے اس برائی سے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت والے دن وہ اس حالت میں ہوگی کہ اس کے جسم پر تار کول اور خارش کا لباس ہوگا۔ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2116)

نوحہ اور چلائے بغیر رونا ممنوع نہیں:

حضرت محمد بن عمرو بن عطاء سے مروی ہے کہ سلمہ بن ازرق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی (غالباً حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا انتقال ہوا تو عورتیں جمع ہوئیں اور حضرت زینب پر رونے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (حضرت زینب کی قریبی رشتہ دار عورتوں کو رونے سے) منع کیا اور (اجنبیوں کو بھگانے کے لیے) سخت طریقے سے ڈانٹنا شروع کیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر! ان عورتوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ آنکھیں رو رہی ہیں، دل مصیبت زدہ ہیں اور موت ابھی ابھی آئی ہے۔ (سنن النسائی، رقم الحدیث: 1836)

فائدہ:

یہ خواتین چلا چلا کر نہیں رو رہی تھیں، یعنی نوحہ جو اسلام میں ممنوع ہے، وہ نہیں کر رہی تھیں، بلکہ جدائی پر صدمے کی وجہ سے معمولی آواز میں رو رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس احتیاط کے پیش نظر کہہیں زیادہ بلند آواز میں رونا (نوحہ کرنا) شروع نہ کر دیں، اس لیے انہیں روکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے روکا کہ موت کے شدید صدمے کے وقت اظہار رنج و غم کی اتنی اجازت ممنوع نہیں ہے۔

اولاد کے انتقال پر صبر کا اجر:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب کسی شخص کی اولاد فوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ (روح قبض کرنے والے) فرشتوں سے فرماتے ہیں:

تم نے میرے (فلاں) بندے کی اولاد کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں: جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تم نے اس کے لختِ جگر کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں: جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے (اپنی فوت ہونے والی اولاد پر میرے بارے میں) کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں: اس نے (ناشکری کے کلمات نہیں کہے بلکہ صدمے کے اس موقع پر بھی) آپ کی حمد کی اور (وہ کام کیا جس کا آپ نے اسے حکم دیا یعنی) اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ (میرا بندہ میرے فیصلے پر راضی رہا، صبر کیا اور وہی کیا جس کا میں نے اسے حکم دیا تھا اس لیے) تم اس کے لیے جنت میں ایک (عظیم الشان) محل تعمیر کرو اور اس (محل) کا نام بیت الحمد رکھو۔ (جامع الترمذی، رقم الحدیث: 1021)

جنت کی چڑیاں:

حضرت ابو حسان رحمہ اللہ کے دو بیٹے فوت ہو گئے تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ نے (اس طرح کے صدمے کے وقت تسلی کے لیے) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان مبارک سنا ہو تو ہمیں بھی سنا دیں، تاکہ ہمیں تسلی مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں! میں نے اس بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ اہل ایمان کے وہ بچے جو کم عمری میں فوت ہو جائیں وہ جنت کی چڑیاں ہیں (قیامت کے دن) ان بچوں میں سے جو اپنے باپ/ والدین سے ملے گا تو اس کے دامن/ ہاتھ کو پکڑ لے گا، جیسا کہ میں نے آپ کے اس کپڑے کے کنارے کو پکڑا ہوا ہے۔ وہ بچہ اس وقت تک اپنے والد سے جدا نہیں ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے والد کو جنت میں داخل نہ فرما دیں۔ (مسند احمد، رقم الحدیث: 10331)

جس کی تین نابالغ اولاد بچے ہو جائیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس مسلمان کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت فرماتے ہوئے ان کے والدین کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: 1248)

نابالغ اولاد جنت کے دروازے پر:

حضرت معاویہ بن قرظ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا: کیا آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ آپ سے اس طرح محبت فرمائے، جیسے میں اس سے محبت کرتا ہوں (یعنی بے حد محبت کرتا ہوں)۔ اس کے کچھ دن بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہیں دکھائی نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ ہماری مجلس میں نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس شخص کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر تعزیت کرتے ہوئے فرمایا: تمہیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ جب تم جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو گے تو وہ بچہ اسی دروازے سے دوڑتا ہوا آئے گا اور تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! یہ فضیلت صرف اسی شخص کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سب کے لیے یہی فضیلت ہے۔ (مسند ابن الجعد، رقم: 1075)

تسلی دینے والے کا اجر:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مصیبت زدہ شخص کو تسلی دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اتنا اجر ہوتا ہے جتنا مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 1602)

اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے اور جہالت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین! بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم!!

غامدی فکر کی بنیادی گمراہی

(آخری قسط)

مولانا یحییٰ نعمانی

چہ بے خبرز مقام محمد عربیست:

غامدی تصور دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب نہیں ہے کہ ان کے ذریعے، قرآن کے علاوہ اور یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب میں چلی آنے والے دین ابراہیمی کی روایت کے علاوہ کوئی نیا دینی حکم نافذ قرار دیا جائے۔ وہ اگر حدیث میں دیے گئے کسی حکم کو قبول کرتے ہیں یا رسول اللہ کے حرام قرار دیے گئے کسی فعل کو حرام مانتے ہیں تو بس اسی وقت جب مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ کی دینی روایت میں اس کی سند مل جائے؛ اسی لیے ”میزان“ میں جو ان کے فہم دین کا مکمل صحیفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکام قبول کیے گئے ہیں، ان کی سند بھی ذکر کی گئی ہے کہ بائبل میں اس کی اصل ملتی ہے یا عربوں کی جاہلیت میں اس پر عمل تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتر سے ثابت ہے کہ آپ نے مسواک کو دینی عمل قرار دیا اور اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ غامدی صاحب اس کو قبول کرتے ہیں مگر کیوں؟ اس لیے کہ جو اد علی نے اپنی کتاب ”المفصل فی تاریخ العرب“ میں الحجر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عرب مسواک کیا کرتے تھے۔ (میزان: 164)

لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ محمد رسول اللہ کے قول کو دین قرار پانے کے لیے ابولہب، ابو جہل اور پولس کی سندی ضرورت ہے!!

میزان میں غامدی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو دین تسلیم کیا ہے کہ جس کسی کا قربانی کا ارادہ ہو وہ ذی الحجہ کے شروع سے قربانی کرنے تک نہ بال کاٹے نہ ناخن (صحیح مسلم)۔ اس پر کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اس حکم نبوی کو دین کیسے مان لیا؟ یہ تو آپ کے اصول کے خلاف ہے کہ کسی ایسی

چیز کو دین مانا جائے جس کی اصل یہود و نصاریٰ یا مشرکین عرب میں چلی آرہی ملت ابراہیمی کی دینی روایت میں نہ ملتی ہو۔ اس کے جواب میں غامدی صاحب کے رسالے (شمارہ نومبر 2018ء) میں بڑی تفصیلی تحریر شائع کی گئی، جس میں دکھایا گیا کہ یہ چیز ملت ابراہیمی کی روایت میں موجود تھی اور اس میں بائبل کے بھی بہت سے حوالے دیے گئے، اس لیے حدیث کے اس حکم کو دین کا حصہ مانا گیا ہے۔

عجب بات یہ ہے کہ حدیث کے ذریعے ہم کو ایسے بہت سے احکام ملے ہیں، جن کا کوئی سراغ ملت ابراہیمی کی قدیم و موروث دینی روایت میں نہیں ملتا اور قرآن نے بھی ان کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے؛ مگر غامدی صاحب ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ عیدین دین کا حصہ ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا رواج عہد نبوی میں ملت ابراہیمی کی روایت میں کہیں تھا؟ عرب کے مشرکانہ تہوار اور میلوں ٹھیلوں کو ختم کر کے حدیث نے ہم کو عیدین کے دینی تہوار دیے۔ یہ سب حدیث ہی سے ہم کو ملا ہے۔ پھر وہ عید کی نماز کو بھی لازم قرار دیتے ہیں۔ کیا عیدین کا کوئی تذکرہ قرآن میں ہے؟ کیا مشرکین مکہ بیت اللہ میں یا عیسائی ایلیا میں اس کو قائم کرتے تھے؟ کیا یہود مدینے میں عیدین کی نماز پڑھتے تھے؟

غامدی حلقے کو نماز جنازہ کا بھی قائل نہیں ہونا چاہیے؛ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نزدیک دین کے جو دو اور صرف دو ماخذ قرار دیے ہیں یعنی قرآن اور ”ملت ابراہیمی کی وہ روایت، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا اور جاری فرمایا“ اس روایت میں ہم کو نماز جنازہ نہیں ملتی ہے؛ مگر غامدی صاحب اس کو دین کا حصہ مان رہے ہیں۔ یہ کسی طرح خدا کی عبادت والی وہ نماز نہیں ہے، جس کا حکم ”اقبوا الصلوٰۃ“ کہہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اصل میں میت کے لیے دعا کی ایک واجب رسم ہے اور کوئی شک نہیں کہ خدا کی عبادت والی نماز سے بالکل الگ ایک مستقل حکم اور دین کا مستقل حصہ ہے۔ یہ تمام وہ احکام ہیں، جن کو اللہ کی وحی غیر متلو کے ذریعے منصب رسالت سے دین قرار دیا گیا۔

بوالعجبی کی انتہا:

غامدی صاحب کے لیے ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ ان کے بقول، قرآن نے جانوروں میں سے صرف چار چیزوں یعنی مردار جانور، خون (دم مسفوح)، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور اور سور کے گوشت کی حرمت بتائی ہے۔ باقی بہت سی اشیاء کے حرام ہونے کی خبر ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔

مثلاً تمام درندے جیسے شیر، چیتا، کتا، بھیریا، جانوروں میں ہاتھی گدھا، نیز پرندوں میں چیل، عقاب، گدھ، وغیرہ تمام امت ان کو صرف ارشاد رسول ہی کی وجہ سے حرام مانتی آئی ہے۔ تو غامدی صاحب کیا کریں؟ اگر یہ کہیں کہ یہ سب چیزیں حرام نہیں ہیں؛ اس لیے کہ ان کے نزدیک حدیث سے تو شریعت ثابت ہی نہیں ہوتی، تو بڑی گھناؤنی بات ہوگی اور اگر ان چیزوں کو حرام کہیں تو اپنی فکر کی ساری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اس مخمضے کا انہوں نے ایک حل نکالا اور کیا ”خوب“ حل نکالا!!

انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ دراصل انسان اپنی فطرت سے ہی جانتا ہے کہ یہ چیزیں گندی ہیں اور کھانے پینے کے لیے نہیں بنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو جو حرام قرار دیا ہے، وہ کوئی شریعت کا بیان اور حکم نہیں ہے۔ محض فطرت انسانی کا بیان ہے۔ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں (یعنی پوری امت کے تمام علما) سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ان باتوں کو شریعت کا بیان سمجھ لیا، حالانکہ وہ صرف فطرت کا بیان ہے۔

غامدی صاحب کہتے ہیں:

”جانوروں کی حلت و حرمت میں شریعت کا موضوع اصلاً یہ چار ہی چیزیں ہیں“۔ یعنی مردار جانور، خون (دم مسفوح)، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور اور سور کا گوشت؛ چنانچہ قرآن نے بعض جگہ ”قل لا اجدنی ما اوحی الی“ اور بعض جگہ ”انما“ کے الفاظ میں پورے حصر کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی حلت و حرمت کے باب میں صرف یہی چار چیزیں حرام قرار دی ہیں۔۔۔۔۔ (میزان، ص: 63)

باقی وہ چیزیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، جیسے تمام درندے جیسے شیر، چیتا، کتا، بھیریا، جانوروں میں ہاتھی، گدھا، نیز پرندوں میں چیل، عقاب، گدھ وغیرہ۔ ان کے بارے میں جناب موصوف فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو شریعت کا بیان نہیں سمجھتے، محض فطرت انسانی کا بیان سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”انسان کی فطرت بالعموم اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے اور وہ بغیر کسی تردد کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ اسے معلوم ہے کہ شیر، چیتے، ہاتھی، چیل،

کوئے، گدھے، عقاب، سانپ، بچھو اور خود انسان کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گھوڑے، گدھے، دسترخوان کی لذت کے لیے نہیں، سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان جانوروں کے بول و براز کی نجاست سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے۔“

آگے فرماتے ہیں:

”بعض روایتوں میں (یہ جو) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی والے درندوں، چنگال والے پرندوں اور پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اوپر کی بحث سے واضح ہے کہ یہ اسی فطرت کا بیان ہے، جس کا علم انسان کے اندر ودیعت کیا گیا ہے۔ لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ انھوں نے اسے بیان فطرت کے بجائے بیان شریعت سمجھا، درآں حالیکہ شریعت کی ان حرمتوں سے جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔“

یعنی کتا، بلی، گدھا، سانپ، بچھو، چیل اور گدھ کھانا محض فطرت انسانی کے خلاف ہے، کوئی کھائے تو یہ دینی طور پر حرام نہیں ہے۔

غرض تضادات کی ایک دنیا ہے۔ غامدی صاحب نے ایک غلط تصور دین قائم کر لیا، پھر خود ان کو اس کے نتائج کا یارا نہ رہا۔ یہاں غامدی صاحب کا اصول ان سے تقاضہ کرتا تھا کہ وہ کہیں کہ حدیث سے دین میں چون کہ کوئی نیا حکم ثابت ہی نہیں ہو سکتا اور ”یہ چیز حدیث کے دائرے ہی میں نہیں آتی کہ وہ دین میں کسی نئے حکم کا ماخذ بن سکتے“ (میزان، ص: ۱۶، ایڈیشن ۲۰۰۲ء)۔ اس لیے ان کی حرمت کا خیال شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے کتے، بلی، گدھے، شیر، چیتے، چیل، باز اور سانپ بچھو کو حرام سمجھ رکھا ہے۔

جب غامدی صاحب کا اصول یہ ہے کہ ”یہ چیز حدیث کے دائرے ہی میں نہیں آتی کہ وہ دین میں کسی نئے حکم کا ماخذ بن سکتے“ اور اس سے ”دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا“۔ (میزان، ص: 15) تو پھر یقیناً وہ کتے، بلی، چیتے، شیر، گدھے اور سانپ بچھو کو دین میں حرام نہیں کہہ سکتے۔

غامدی صاحب کے انکار حدیث کا یہی منطقی تقاضہ اور لازمی نتیجہ ہے؛ مگر وہ بہت ذہین آدمی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ تو ان کے عقیدے و مسلک سے لوگوں کو متنفر کر دے گا اور پھر کون مسلمان ان کے لیکچرز سننے گا اور

ان کو ”اسلامی اسکالر“ مانے گا؟ اور کون ان کے حقیقی فکر کے نتائج کو سن کر کان نہ پکڑے گا کہ ایسی گمراہی سے خدا کی پناہ!!! اس لیے انہوں نے ایک مضحکہ خیز تاویل اختیار فرمائی اور ایسا عجیب و غریب جوڑ بٹھایا کہ یہ کسی طرح ذہن قبول نہیں کرتا کہ غامدی صاحب جیسا ذہین وزیر یک انسان ایسی لچر باتوں پر کبھی اپنے دل کو مطمئن کر سکا ہوگا۔

کل کو غامدی صاحب کا کوئی خوشہ چیں ان کے اسی اصول کو لے کر یہ کہہ سکتا ہے:

”استاذ امام“ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ کتا، بلی، لکڑ بگڑ، چیتا، ہاتھی، گدھا اور گدھ، چیل وغیرہ انسانی فطرت کی رو سے کھانے پینے کی چیز نہیں۔ نہ جانے کتنی اقوام کی مرغوب غذا میں کتا اور بندر شامل ہے۔ چینییوں کے یہاں سانپ نہایت لذیذ و پسندیدہ کھانا ہے۔ جن اقوام نے یہ چیزیں نہیں کھائیں، یہ ان کے ”کلچر“ کی روایت ہے۔ یہ مضمومہ کہ ان چیزوں سے نفرت فطرت انسانی میں ودیعت ہے، اس کی کوئی دلیل سوائے ”استاذ امام“ کے ذوق کے نہیں۔

یہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے؟ تو وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے موقف میں جس کو ہم نے ”پوری قطعیت کے ساتھ واضح“ کر دیا ہے، ”یہ چیز حدیث کے دائرے ہی میں نہیں آتی کہ وہ دین میں کسی نئے حکم کا ماخذ بن سکے۔“ لہذا کتے، چیتے، بلی، ہاتھی، بندر، سانپ، بچھو کو لوگوں نے غلط حرام قرار دے دیا ہے۔ نہ فطرت انسانی کی رو سے یہ چیزیں کھانے کے قابل ہیں اور نہ خدا کی شریعت کے محرمات میں سے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس شاگرد رشید کا موقف بڑا کریہہ اور وحشت انگیز ہے؛ لیکن ہے سو فیصد غامدی صاحب کے اصول و منطق اور ان کے دینی عقیدہ پر قائم۔ دین کے اگر غامدی اصول قبول کر لیے جائیں تو شریعت کے تین چوتھائی حصے کو دریا برد کرنا بس اسی جیسی چند تقریر ہائے دل پذیر کا محتاج رہ جائے گا۔

سارے انحراف کی بنیاد:

سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کی چودہ صدیوں بعد ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دین کا ماخذ کیا ہے، یہ مسلمانوں کے اگلوں نے سمجھا نہ پچھلوں نے۔ میں وہ فرد فرید ہوں، جو یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہوا ہے کہ دین کا ماخذ کیا ہے۔

حیرت سے دماغ ششدر رہ جاتا ہے کہ غامدی صاحب جیسا ایک اچھا خاصا سمجھدار آدمی کیسی باتیں کر رہا ہے! وہ کہتا ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ ہزار ہا ہزار کی تعداد میں ہوئے، یہ بھی مانتا ہے کہ وہ چمن انسانیت کے گل سرسبد اور شجر اسلام کے بہترین ثمر تھے اور یہ بھی کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ و تفہیم میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر ساتھ ہی کہتا ہے کہ رسول، اپنے ان صحابہ کے لیے جو خلاصہ انسانیت تھے، یہ تک واضح نہ کر سکا کہ اسلام کے ماخذ کیا ہیں؟ صحابہ کے بعد امت کی جو ساری علمی تاریخ ہے جس کے تسلسل میں تابعین عظام، ائمہ اسلام، اور بے شمار علما کی قطاریں کھڑی ہیں، وہ سب دین کے معاملے میں (معاذ اللہ) ایسے جاہل و کم مایہ ہوئے کہ ان کو یہ تک پتہ نہیں چل سکا کہ دین ان کو کہاں سے لینا ہے؟

آج غامدی صاحب نے دنیا کے سامنے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ ”دین کے لاریب صرف دو ماخذ ہیں: ایک قرآن اور دوسرے ملت ابراہیمی کی وہ روایت جو یہود و نصاریٰ میں اور عرب کے مشرکین میں چلی آ رہی تھی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تائید و تصویب کے ساتھ امت میں دین کی حیثیت سے جاری کیا۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی چیز نہ دین ہو سکتی ہے اور نہ اسے دین قرار دیا جاسکتا ہے۔“

پھر طرفہ دیکھیے! غامدی صاحب اس قدر بڑا دعویٰ فرماتے ہیں اور دین کا ماخذ و اصل (source) ایسا نبیان کرتے ہیں، جو آج تک کسی نے نہیں بتایا اور ماشاء اللہ پوری کتاب ”میزان“ اپنے اس دعوے کی دلیل سے خالی!! یعنی دلیل کے نام پر کوئی معمولی سی چیز بھی اس کی جناب پیش نہیں فرماتے کہ محمد رسول اللہ کا کوئی حکم یا تحلیل و تحریم کا کوئی ارشاد صرف اسی وقت دین اور شریعت قرار پائے گا جب وہ ملت ابراہیمی کی روایت کا حصہ ہو۔ اتنا بڑا دعویٰ اور حجت بس یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں!!

سبحان مظهر العجائب! خدا یا! رحم فرما۔

اس تحریر کا مقصد غامدی صاحب کی تردید اور ان کے افکار کا علمی جائزہ لینا نہیں ہے۔ بس مطمح نظر یہ ہے کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ وہ بنیادی طور پر ایک خاص طرح کے منکر حدیث ہیں اور یہ کھول کر سامنے رکھ دیا جائے کہ ان کے فکر و مسلک کے کیا لازمی نتائج ہیں۔

انہوں نے اپنے نزدیک جو دین طے کیا اور اپنی کتاب میزان کے دیباچہ میں اس اظہار وعلان کے

ساتھ پیش کیا ہے:

”اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ کم و بیش ربع صدی کے مطالعہ و تحقیق سے میں نے اس دین کو جو کچھ سمجھا ہے، وہ اپنی اس کتاب میں پیش کر دیا ہے۔“

اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ دین میں کسی نئے حکم کا ماخذ قرار پاسکے۔ ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و ارشاد کی تائید ”ملت ابراہیمی کی روایت“ سے ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دین میں جگہ پا جائے گا۔ ورنہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حرام کہیں یا اس کے مرتکب پر لعنت بھیجیں یا اس پر اللہ کے عذاب کی وعید سنائیں یا کسی چیز کو من جملہ واجبات فرمائیں اور حکم دیں، وہ چیزیں ضروری یا دینی حکم کا درجہ نہیں پاسکیں گی۔ ایسے موقعے پر کسی خوبصورت سی عبارت کے ذریعے ان احکام رسول کو غامدی دین میں ”لغو“ قرار دے دیا جائے گا؛ اس لیے کہ ان کے یہاں تو ”یہ چیز حدیث کے دائرے ہی میں نہیں آتی کہ وہ دین میں کسی نئے حکم کا ماخذ بن سکے۔“

غامدی صاحب اپنی ان واضح عبارتوں کے باوجود اگر یہ اصرار فرماتے ہیں کہ حدیث و سنت کے بارے میں ان کا اور عام علماء سلف کا موقف حقیقت میں ایک ہی ہے، اختلاف صرف اصطلاح کا یا علمی ترتیب کا ہے، جیسا کہ انہوں نے بھی کہا ہے اور ان کے وکلاء صفائی بھی گھما پھرا کر کہتے رہتے ہیں (اور ہماری بھی دلی دعا ہے کہ ایسا ہو جائے) تو ان کو واضح طور پر اپنی ان مذکورہ عبارتوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ عبارتیں انہوں نے اپنی سب سے مرکزی کتاب میں لکھی ہیں۔ ان کا مطلب بالکل واضح ہے اور خود ان کے رسالے نے اسی مفہوم کے مطابق ان کی آراء کی توجیہ کی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ ان کی رائے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم یا عمل اسی وقت دین قرار پاتا ہے، جب اس کی اصل ملت ابراہیمی کی قدیم روایت میں پائی جاتی ہو۔

اس بنیادی مسئلے کی وضاحت کے بعد ان کی تاویلات و توجیہات اور اختراعات کے تفصیلی جائزے کی ضرورت شاید نہیں رہتی۔ ان کی بعض آراء صحیح ہو سکتی ہیں؛ لیکن ایسی بنیادی گمراہی کا حامل شخص دین کے سلسلے میں لائق توجہ قطعاً نہیں رہتا۔ ایسے حضرات سے دین سیکھنا بڑی غلطی کی بات ہے۔

ہم اللہ سے جہاں اپنے لیے بھی ہدایت و استقامت اور توفیق ارزانی کی دعا کرتے ہیں، اُن کے

لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کی سمجھ اور امت کی بہترین نسل صحابہ کرامؓ کے طرز پر دین کے فہم کی توفیق عطا فرمائے!

حضرت علیؓ کا ایک عجیب فیصلہ

حضرت علیؓ کو آنحضرت ﷺ نے یمن بھیجا تھا۔ وہاں کے لوگ شیر کا شکار کرنے کے لیے ایک گڑھا کھودا کرتے تھے اور مختلف تدبیروں سے شیر کو اس گڑھے میں گرا کر اس کا شکار کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایسا ہی ایک گڑھا کھودا اور شیر کو اس میں گرا دیا۔ آس پاس کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گڑھے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اتنی دھکم پیل ہوئی کہ ایک آدمی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گڑھے میں گرنے لگا۔ گرتے گرتے اس نے سنبھلنے کے لیے ایک پاس کھڑے آدمی کا ہاتھ پکڑا۔ اس سے دوسرے آدمی کے بھی پاؤں اکٹرا گئے اور وہ بھی گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کے لیے ایک تیسرے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور تیسرے آدمی نے چوتھے کا، یہاں تک کہ چاروں گھڑے میں آ رہے۔ شیر ابھی زندہ تھا۔ اس نے چاروں کو اتنا زخمی کیا کہ وہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب مرنے والوں کے رشتہ داروں میں جھگڑا ہو گیا کہ ان کا خون بہا کون دے؟ گفتگو میں تیزی آ گئی اور تلوارے نکل آئیں اور خون ریزی ہوتے ہوتے بچی۔ حضرت علیؓ نے فیصلہ فرمایا کہ ان چاروں کی دیت (خون بہا) گڑھا کھودنے والے پر ہے، لیکن اس ترتیب سے کہ پہلے کو چوتھائی دیت، دوسرے کو تہائی دیت، تیسرے کو آدھی دیت اور چوتھے کو پوری دیت ملے گی۔ بعد میں یہ قصہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ ﷺ نے اس کی تصویب فرمائی۔

علامہ قرطبی تحریر فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ چاروں خطا و قتل ہوئے تھے اور گڑھا کھودنے والا ان کی دیت کا ذمہ دار تھا، لیکن پہلا شخص مقتول ہونے کے ساتھ ساتھ تین آدمیوں کو کھینچنے کی وجہ سے ان کا قاتل بھی تھا، لہذا جو دیت اس کو ملتی اس کے تین حصے ہر مقتول پر تقسیم ہو کر اس کے لیے صرف چوتھائی حصہ بچا۔ اسی طرح دوسرا شخص دو آدمیوں کا قاتل ہے، اس لیے اس کے دیت کے دو تہائی حصے اس کے دو مقتولوں کو اور ایک حصہ خود اس کو ملے گا۔ تیسرا شخص ایک آدمی کا قاتل تھا، اس لیے آدھی دیت اس کے مقتول کی اور آدھی دیت خود اس کی ہوگی اور چوتھے نے چونکہ کسی کو نہیں کھینچا، اس لیے اسے پوری دیت ملے گی۔ (تراشے، ص: 77، 78)

﴿تحقیقی مضامین﴾

جوزف کرافٹ کے اعتراض کا جواب

(پہلی قسط)

علامہ شمس الحق افغانی

اس مضمون کا پس منظر یہ ہے کہ جوزف کرافٹ نامی ایک مغربی مفکر نے اسلام کے خلاف اور عیسائیت کی حقانیت پر ایک مضمون لکھ کر ہیرالڈ انٹرنیشنل سے شائع کر کے پوری دنیا میں تقسیم کرادیا۔ پاکستان میں بھی یہ مضمون آیا۔ اس مضمون میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ دنیا میں صرف عیسائیت ہی ایک قابل قبول مذہب ہے۔ یہ مضمون محترم جناب سابق صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم کی نظر سے گذرا۔ چونکہ آپ ایک مذہبی فکر رکھنے والی شخصیت تھے، اس لیے آپ نے اس کا نوٹس لیا اور حضرت مولانا شمس الحق افغانی کی خدمت اقدس میں اس کا جواب لکھنے کی درخواست کی۔ حضرت نے جناب جنرل ضیاء الحق کی درخواست قبول کرتے ہوئے اس مضمون کے جواب میں زیر نظر مضمون تحریر کر دیا۔ بعد ازاں اس مضمون کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے اسی طرح پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اس کے بعد عیسائی مفکروں کو آج تک اس مضمون کا جواب لکھنے کی جرأت نہیں ہوئی۔

جوزف کرافٹ کے مضمون کا مقصد ہمدردی کے لباس میں مسلمانوں کو اس امر پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ نام نہاد ترقی کی خواہش کی تکمیل کی خاطر اسلام کی تحریف پر آمادہ ہو جائیں۔ جیسے کہ مسیحی مذہب میں پوٹوس یہودی، سینٹ پال اور لوتھر کے ذریعے ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسیحی مذہب کو حضرت مسیح سے کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ اُس کو پوٹوس یہودی مذہب قرار دینا ہی زیادہ موزوں ہوگا۔ مشہور مسیحی محقق البستانی جو کٹر مسیحی ہیں ”دائرة المعارف“ میں لکھتا ہے کہ ”تیلیٹ“ کا لفظ سب سے پہلے سینٹ پال اور پوٹوس سے سنا گیا، جو محتص یہودی تھا اور اُس نے مسیحی توحید کو شرک سے آلودہ کر کے سکھ کا سانس لیا۔“

انجیل کا حال یہ ہے کہ وہ ایک تھی اور اب چار ہیں۔ نجار مصری قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ ابتدائی

تین صدیوں میں ایک سو سے زائد انجیلیں تھیں، بعد میں اُن سے صرف چار کا انتخاب کر کے باقی کو ترک کر دیا گیا اور یہ فیصلہ بھی نالیسیا کونسل نے ایک فال کے بنا پر کیا۔ پھر اُن چار اناجیل کا یہ حال ہے کہ یورپ سگلس کے قدیم کتب خانہ سے انجیل برناباس برآمد ہوئی، جس کے مضامین دربارہٴ ولادت مسیح اور بشارت پیغمبر کی رسالت پر مشتمل تھے۔ پوپ کا مقرب شاگرد فراموشو اُس کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ یہ انجیل اصلی تھی۔ المنار پریس میں چھپ گئی ہے۔ محققین یورپ متفق ہیں کہ ان انجیلوں میں سے ایک بھی حضرت مسیح کی نہیں اور نہ اُن کا ترجمہ اور نہ اُن کی سند ہے۔ پھر بھی محققین مسیحیت کا ان انجیلوں کے متعلق یہ رائے ہے کہ یہ اناجیل اربعہ صحیح ہیں۔ یعنی انجیل متی، مرقس، لوقا اور یوحنا۔

انجیل متی:

قد مانصاری کا اتفاق ہے کہ یہ اصل انجیل نہیں اور نہ اُس کا ترجمہ ہے اور بالفرض اگر ترجمہ ہے تو نہ ترجمہ کا زمانہ معلوم ہے اور نہ مترجم کا نام اور نہ متی حضرت عیسیٰ کا صحابی ہے۔

انجیل مرقس:

پطرس گوانا گو مروج الاخبار میں لکھتا ہے کہ مرقس یہودی تھا، جس نے رومیوں کے مطالبہ پر یہ انجیل لکھی۔ غالباً 60ء میں لکھی۔

انجیل لوقا:

مسٹر گولڈرسالہ الہام میں لکھتا ہے کہ لوقا کی انجیل الہامی نہیں، کیوں کہ لوقا نے خود ابتدا میں لکھا ہے کہ اُس نے یہ انجیل شاہ فیلس کے ساتھ خط و کتابت کی بنیاد پر لکھی۔ لوقا انا کیہ میں ملازمت کرتا تھا۔ مسیحیت کو اُس نے بدترین دشمن مسیحیت سینٹ پال سے لیا تھا اور اہیت، کفارہ، شراب نوشی، مردار اور خنزیر کی حلت مسیحیت میں داخل کی۔

انجیل یوحنا:

کیٹھولک ہیرالڈ جلدے میں پروفیسر لوق سے منقول ہے کہ انجیل یوحنا از ابتدا تا انتہا اسکندریہ کے ایک طالب علم کی تصنیف ہے۔ (الفاروق باچہ زادہ ص ۲۴۳)

مسیحی محققین کی ان آرا کے علاوہ خود بائبل میں ایسے مضامین موجود ہیں جو موجب توہین خدا توہین

انبیاء علیہم السلام اور موجب توہین شریعت ہیں جو تحریف کی داخلی شہادت ہے۔

بائبل کی تحریف کی داخلی شہادت:

اگر تاریخی شہادتوں اور خود محققین یورپ کے اقرار سے قطع نظر کی جائے تو خود بائبل کے اندر ایسے مضامین موجود ہیں، جن سے ان کی تحریف نمایاں طور پر واضح ہو جاتی ہے۔

دین و مذہب میں بنیادی مسائل تین ہیں:

(1) تصور الوہیت (2) تصور نبوت (3) تصور مجازاتِ اعمال یا آخرت۔ ہر مذہب کے یہ بنیادی اصول ہیں۔

1. تصور الوہیت:

میں خدا کی عظمت و تزیین اور تقدس کا ہونا ضروری ہے، تاکہ انسان اُس کی صحیح معرفت کو پاسکے اور قلب اُس کی شانِ جلال و جمال سے منور و معمور ہو سکے۔

2. تصور نبوت:

کو ایسے انداز سے پیش کیا جائے کہ انسان کا دل و دماغ نبی کی عظمت و عصمت کے آگے جھک جائے اور اس کی اطاعت کی تڑپ اس کے دل میں پیدا ہو۔

3. تصور مجازات و جزاء اعمال:

کا نقشہ ایسا ہو کہ انسان کو نیکی کی ترغیب اور بدی سے خوف اور نفرت دلائے اور نتائجِ اعمال کا دینی تصور اس کو اطاعت پر آمادہ کرے اور معصیت سے روک دے، کیوں کہ ابشار و نتائجِ خیر اور انذار و نتائجِ شر کا مقصد انسانی شخصیت کی اصلاح اور جماعتی زندگی کی پائی ہے۔ اسی معیار پر اب ہم بائبل کی تعلیمات اور ہدایات کو پرکھتے ہیں کہ وہ تینوں تصورات کے مقاصد کو کہاں تک پورا کرتی ہے۔

تصور الوہیت اور بائبل:

۱۔ خداوند زمین پر انسانی پیدائش کرنے سے بچتا یا اور دل گیر ہوا۔

۲۔ پچھتاتے پچھتاتے میں تھک گیا۔ (کتاب: پر سیاہا، ب، ۵، درس ۶)

مذکورہ الفاظ سے خدا کا جاہل اور مغموم ہونا اور تھکنا ثابت ہوتا ہے، جو کسی طرح اللہ کی شایانِ شان نہیں۔

۳۔ تم بیشک اُس زمین کو نہ پہنچو گے، جس کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تمہیں وہاں بساؤں گا۔ (تورات

گنتی، باب ۴۱)

اس کے بعد پھر آیت ۵۳ میں ہے:

تب تم میری عہد شکنی کو جان لو گے۔

قسم یا عہد کو توڑنا شریف انسان کی شایان شان نہیں، چہ جائیکہ خالق کائنات کی طرف سے عہد شکنی ہو۔

۴۔ یعقوب صبح صادق تک تمام رات خدا کے ساتھ کشتی کرتا رہا اور صبح جب جانے لگا تو یعقوب نے بغیر برکت

لیے جانے نہ دیا۔ (پیدائش، باب ۲۳، آیت ۴۲)

۵۔ خدا ان کے اندام نہانی کو اکھاڑ دے گا۔ (کتاب، لیسعیا، باب ۳، آیت ۵۱)

۶۔ خدا خیمے کے دروازے پر کھڑا ہوا اور اس کے منہ سے آگ اور نٹھنوں سے دھواں نکلا اور سوار ہو کر دوڑا۔

لوگوں نے موسیٰ و ہارون کے ساتھ خدا کو کرسی پر بیٹھے دیکھا اور کھایا پیا۔ اس کا لباس سفید برف کا سا تھا اور اس

کے سر کے بال سترے اُون کی مانند تھے۔

۷۔ ہمارا خدا یہود سے پیدا ہوا۔ (عبرانیوں، باب ۱۷، آیت ۴۱)

۸۔ خدا کی بیوقوفی لوگوں کی حکمت سے اور اُس کی کمزوری لوگوں کے زور سے زیادہ ہے۔

۹۔ تو میرا بیٹا ہے، تو آج مجھ سے پیدا ہوا۔ (اعمال، باب ۳۱، آیت ۲۳)

ان حوالہ جات سے آپ خدا کے بائبلی تصور کا اندازہ لگا لیجیے، جس سے بڑھ کر خدا کی توہین

اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر قرآن کا یہ حکم کہ ﴿لیس کمثلہ شیء، ولم یکن لہ کفواً احد﴾ کو تصور کیجیے کہ خدا کی

ہستی کسی شے کی مانند نہیں اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔

بائبیل اور تصور نبوت:

۱۔ نوح شراب پی کر بدست ہو گئے، ستران کا برہنہ ہوا اور ان کے بیٹوں نے ڈھانکا۔ (پیدائش، باب ۹۱)

۲۔ لوط نے شراب پی کر اپنی بیٹیوں سے زنا کیا اور یہ معاملہ دوبار وقوع میں آیا۔ (پیدائش، باب ۹۱)

۳۔ حضرت یعقوب نے بکری کے بچوں کی کھال ہاتھ پر لپیٹ کر جھوٹ بولا اور اپنے باپ کو دھوکا دینے کے لیے

اپنا نام عیص بتلایا۔ (پیدائش، باب ۷۲)

۴۔ حمور کے بیٹے سلم نے حضرت یعقوب کی بیٹی دسا سے زنا کیا۔ (پیدائش، باب ۴۳)

۵۔ بنی اسرائیل کے کہنے سے موسیٰ کی غیبت میں ہارون نے زیور کا بت بنوایا اور بنی اسرائیل سے اس کا پوجا کروایا اور اس کے لیے قربانی گزارنے کا حکم دیا اور کہا یہ تمہارا معبود ہے، جو تم کو مصر کی زمین سے نکال لایا۔
۶۔ داؤد بام پر چڑھتے تھے حتیٰ کہ اوریا کی جو رو کو نہاتے دیکھ کر اس پر فریفتہ ہوا اور بلوا کر اس سے زنا کیا۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے خاوند کو مکر سے مروا ڈالا۔ (سموئیل کی دوسری کتاب، باب ۱۱)

۷۔ حضرت سلیمان نے باوجود ممانعت کے موابی اور عمونی بت پرست عورتوں کو بیوی بنایا اور خواہش نفسانی کی یہ طغیانی ہوئی کہ سات سو بیگمات اور تین سو حرموں تک نوبت پہنچی۔ پھر ان پر یہاں تک عاشق اور مرید زن ہوئے کہ بتوں کی طرف مائل ہوئے اور آخری عمر میں ایمان کو بھی سلام کر گئے۔ (اول سلاطین، باب ۵۱)

۸۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے یعنی یسوع۔ (یوحنا، باب ۱۶، آیت ۳)

۹۔ یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کلی اختیار مجھے دیا گیا۔ (متی، باب ۸۲، آیت ۸۱)

۱۰۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے ہیں، وہ سب چورا اور ڈاکو ہیں۔ (یوحنا، باب ۱۰، آیت ۷۳)

نبی امت کے لیے نمونہ عمل ہوتا ہے۔ کیا نبیوں کی یہ شان مقصد نبوت کو پورا کر سکتی ہے؟

بائبل اور مجازات اعمال:

۱۔ جتنے لوگ شریعت پر تکیہ کرتے ہیں، وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ (گلتیون، باب ۳، آیت ۱)
۲۔ خدا کسی کی عدالت نہیں کرتا۔ اس نے عدالت کا سارا کام اپنے بیٹے کے سپرد کیا۔ (یوحنا، باب ۵۱، آیت ۱۲)
۳۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنت بنا، اس نے ہمیں مول لیکر شریعت کی لعنت سے ہٹوایا۔ (گلتیون، باب ۳، آیت ۳۱)
۴۔ وہ نہ صرف ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی کفارہ بنے۔ (یوحنا کا پہلا عام خط، باب ۲۱، آیت ۲)

۵۔ پادریوں کو گناہ بخشوانے کا اختیار ہے، جن کے گناہ تم بخشو، وہ بخشے گئے اور جن کے گناہ تم قائم رکھو وہ قائم رکھے گئے۔ (یوحنا، باب ۲۱، آیت ۲۲)

کیا اس تصور مجازات کے بعد نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کا جذبہ باقی رہ سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب تحریفات ہیں۔ اناجیل میں کسی ایک انجیل کا بھی حافظ معلوم نہیں، لیکن اس کے برخلاف قرآن کریم اس کے عہد نبوت خاتم الانبیا سے لے کر اب تک لاکھوں حفاظ و قراء کے سینوں میں محفوظ چلا آ رہا ہے۔ خدانے

قرآن میں بھی اس کی حفاظت کا ذکر کیا ہے۔ ﴿انانحن نزلنا الذکر واناله لحافظون﴾

ترجمہ:- ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت ضرور کرتے رہیں گے۔

اسی طرح کئی آیات ہیں۔ قرآن کی حفاظت تحریری کا یہ حال ہے کہ عہد نبوت سے اب تک کتابی اور تحریری صورت میں بھی محفوظ چلا آ رہا ہے اور تمام نسخہ جات قرآن میں کوئی فرق نہیں، بلکہ تعداد سور قرآن، تعداد آیات، تعداد کلمات، تعداد حروف اور تعداد ضمات و کسرات و فتحات اور سکونات سب محفوظ ہیں۔ یہاں تک کہ ترتیب سور و آیات بھی الٰہی اور توفیقی ہے۔

مکی و مدنی تعداد سور و آیات و کلمات و حروف کے بیان میں:

مکی و مدنی سور ہونے کے متعلق تین اصطلاحات ہیں:

۱۔ جو سورتیں آغاز ہجرت کے زمانہ سے پیشتر نازل ہوئیں ہیں، وہ مکی ہیں اور جو بعد میں نازل ہوئیں، وہ مدنی ہیں۔

۲۔ جو سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، وہ مکی ہیں۔ مکہ سے مراد مکہ اور اُس کے مضافات دونوں ہیں: جیسے منیٰ و عرفات و حدیبیہ ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں، وہ مدنی ہیں۔ مدینہ سے بھی مدینہ اور اس کے مضافات مراد ہیں مثلاً بدر، احد و سلع۔

۳۔ جن آیات میں اہل مکہ کو خطاب ہے، وہ مکی ہیں اور جن میں اہل مدینہ کو خطاب ہے، وہ مدنی ہیں۔ مشہور پہلا قول ہے مکی اور مدنی کی معرفت اقوال صحابہؓ و تابعینؒ سے معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ ابو بکر بن العربی نے ”الانصار“ میں لکھا ہے مکی و مدنی کے متعلق حضور ﷺ کا کوئی فرمان منقول نہیں۔ مکی و مدنی کے معلوم کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ نزول میں جو آیات متقدم ہیں اور جو متاخر ہیں ان کا علم ہو جاتا ہے، جو نسخ و تخصیص کی معرفت میں کارآمد ہے۔ ابوالحسن بن الحصار سے منقول ہے کہ بیس بالاتفاق مدنی ہیں اور بارہ سورتیں مختلف فیہا ہیں، باقی سب مکی ہیں، لیکن اُبی بن کعب کے نزدیک ستائیس سورتیں مدنی ہیں، باقی مکی ہیں۔

تعداد سور قرآن:

تعداد سور قرآن میں مشہور دو اقوال ہیں:

۱۔ قرآن کی سورتیں ایک سو چودہ ہیں، یعنی سورۃ انفال و براءت الگ الگ سورتیں ہیں۔

۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تعداد سور قرآن ایک سو تیرہ ہیں، یعنی انفال و براءت ایک سورت شمار کی جاتی ہے۔

قرآن کو سورتوں میں تقسیم کرنے کی چند حکمتیں :

قرآن کو سورتوں میں تقسیم کرنے کی چند حکمتیں درج ذیل ہیں:

۱۔ ہر سورت کو ایک مستقل معجزہ کی شکل میں پیش کرنا۔

۲۔ پڑھنے والوں اور حفظ کرنے والوں کے دل میں نشاط اور خوشی پیدا کرنا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم مستقل حصہ ختم کر چکے ہیں۔

۳۔ مضامین متناسبہ کو یکجا کرنا۔ (اتفاق، جلد ۱، صفحہ 66)

(جاری ہے۔۔۔)

دین تین کی نشر و اشاعت اور اسلامی صحافت کی ترویج میں

”ماہنامہ ندائے حسن“ کا ساتھ دیجیے!!

دین کی نشر و اشاعت میں ماہنامہ ندائے حسن چار سہ ماہی کا ساتھ دینے کے لیے آپ خود بھی اس کے قاری بن جائیں اور اپنے اعزہ و احباب کو بھی اس کا رخیر میں شرکت کی دعوت دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کی دعوت سے کسی مسلمان بھائی کو قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے اور زندگی سنوارنے کا موقع مل جائے اور ہم اس کے نیک اعمال میں برابر کے حصہ دار بن جائیں!

مستقل قاری بن کر آپ صرف 300 روپے سالانہ میں گھر بیٹھے ماہنامہ ندائے حسن کا شمارہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہی اپنا نام اور ڈاک پتہ بھیج کر اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالیں۔

فون نمبر: 03369985724.0916513080

ای میل ایڈریس: Muftifahim@gmail.com

ای میل ایڈریس: atifshah336@gmail.com

﴿بیانات جمعہ﴾

حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ
مفتی غلام اللہ صاحب
امام و خطیب: جامع مسجد بلال کلفٹن کراچی

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم . أما بعد ! فأعوذ بالله من الشیطن الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ، قال تعالیٰ : ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْحُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْحَنْبِ وَالْبَيْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (النساء: ۳۶)

وقال ف

وقال في مقام آخر: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (النساء: ۱۲۵)

أما بعد!

اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

امام بخاری نے کتاب الآداب میں ایک حدیث نقل کی ہے:

”عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ”من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل
خيرًا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه“. (رواه البخاري)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز
آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے اور جو شخص اللہ
تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی پڑوسی کا اکرام کرے اور جو شخص

اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اُسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اس حدیث میں اسلامی تعلیمات بیان ہوئی ہیں اور ان تعلیمات کا تعلق معاشرے کے سنورنے سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے معاشرتی نظام خراب ہوتا ہے تو معاشرتی نظام کو قائم رکھنے کے لیے نبی کریم ﷺ نے مختلف مقامات پر مختلف تعلیمات دی ہیں۔ ان تعلیمات میں سے ایک بھلائی کی بات کرنا یا خاموش رہنا ہے، دوسرا ہے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا اور تیسرا ہے مہمان کا اکرام کرنا۔

پہلی چیز: پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک :

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (النساء: ۳۶)

اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے ہوئے شخص اور راہ گیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی (اچھا برتاؤ رکھو) بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔

پڑوسیوں کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اکثر لوگ اس میں غفلت کے شکار ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں، جہاں کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے؟ حالانکہ شریعت نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ما زال جبریل یوصیني بالحجار حتى ظننت أنه سيورثه“. (البخاري، رقم: 6014)

ترجمہ: جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے گئے، یہاں تک کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں ان کو وارث نہ بنا دیا جائے۔

تو پڑوسی کی اتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، لیکن جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، لوگ اس سے اُتے ہی زیادہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

پڑوسیوں کی اقسام :

- (۱) وہ پڑوسی جو کافر ہو تو اس کا آپ کے اوپر صرف ایک حق ہے یعنی پڑوسی ہونے کا۔
- (۲) وہ پڑوسی جو مسلمان ہو، لیکن رشتہ دار نہ ہو تو اس کے آپ کے اوپر دو حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا اور دوسرا مسلمان ہونے کا۔
- (۳) وہ پڑوسی جو مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی، تو اس کے آپ کے اوپر تین حقوق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا، دوسرا مسلمان ہونے کا، اور تیسرا رشتہ دار ہونے کا۔

تو اگر پڑوسی غیر مسلم کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا حق (پڑوسی ہونے کی حیثیت سے) آپ کے ذمہ واجب ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پڑوسیوں کے حوالے سے بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ یعنی وہ پڑوسی کو تکلیف و اذیت دیتا ہو، اس کے لیے باعث پریشانی ہو تو فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں۔ (بخاری، کتاب الادب)

اس لیے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ بشاشت و خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، ان کا خیال رکھو، اگر وہ غریب ہے۔ اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو وغیرہ۔

دوسری چیز: مہمان کا اکرام کرنا:

مہمان نوازی کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾﴾ (الذاریات)

ترجمہ: اے پیغمبر! کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ تمہیں پہنچا ہے، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم نے بھی سلام کہا (اور دل میں سوچا کہ) یہ انجان لوگ ہیں۔ پھر چھپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا سا چھڑا لے آئے۔

اس لیے جب بھی مہمان آجائے تو خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ خوش ہو جائیں، ماتھے پر بل نہ آنے چاہیے۔

حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مہمان کی خاطر داری بس ایک دن اور رات کی ہے اور مہمان نوازی تین دن تک ہے، اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے۔ (بخاری، کتاب الأدب، باب اکرام الضیف، رقم: 6135)

قیسری چیز: اچھی اور بھلی بات کہنا:

زبان سے بھلی بات کہے، خیر خواہی کی بات نکالے، جس میں مخاطب کا فائدہ ہو، اگر اس طرح نہیں تو پھر فضول بکو اس سے اجتناب کر کے خاموش رہا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه“۔ (رواه الترمذي)

ترجمہ: یعنی امور کو ترک کرنا مسلمان کے حسن میں سے ہے۔

بعض لوگ بولتے رہتے ہیں، حالانکہ بلا ضرورت مجلس میں بولنا حماقت ہے اور ضرورت کے وقت خاموش رہنا بھی حماقت ہے۔ اس لیے جب بھی زبان سے بات نکالیں تو اچھی بات نکالیں۔ ذکر واذکار کرتے رہیں یا دوسروں کے فائدہ کے لیے کوئی مفید بات کہہ دیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله“۔

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الدعوات، رواه الترمذي)

ترجمہ: امر بالمعروف یا نہی عن المنکر یا اللہ کے ذکر کے سوا ابن آدم کا تمام کلام اس پر بوجھ ہے، یعنی وہ اس کے لیے نفع مند نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، لہذا ذکر واذکار کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، ضرورت کی بقدر بات کر لیا کریں اور لایعنی اور فضول باتوں سے اجتناب کریں۔

واقعہ:

”المستطرف في كل فن مستظرف“ نامی کتاب میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک

واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ملی، جس نے اون کا قمیص پہنا ہوا تھا اور اون ہی کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی، میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا:

﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ (یسین: ۵۸)

میں نے پوچھا: ”اللہ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟“ کہنے لگی:

﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ﴾ (الاعراف: ۱۸۶)

ترجمہ: جسے اللہ گمراہ کر دے، تو اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔

میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے، اس لیے میں نے پوچھا: ”کہاں جانا چاہتی ہو؟“ کہنے لگی:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی﴾ (الاسراء: ۱)

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔

میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا چاہتی ہے، میں نے پوچھا: ”کب سے یہاں ہو؟“ کہنے لگی:

﴿تِلْكَ لَیَالٍ سَوِیًّا﴾ (مریم: ۳۰)

ترجمہ: پوری تین راتیں۔

میں نے کہا: ”تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کھاتی کیا ہو؟“ جواب دیا:

﴿هُوَ یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِی﴾ (الشعراء: ۷۹)

وہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔

میں نے پوچھا: ”وضو کس چیز سے کرتی ہو؟“ کہنے لگی:

﴿فَتَتِمُّوْا صَعِیْدًا طَیِّبًا﴾ (النساء: ۴۳)

پاک مٹی سے تیمم کر لو۔

میں نے کہا: ”میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھاؤ گی؟“ کہنے لگی:

﴿آتِمُوا الصَّيَّامَ إِلَى الْبَيْلِ﴾ (البقرة: ۱۸۷)

رات تک روزوں کو پورا کرو۔

میں نے کہا: ”یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے“ بولی:

﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ۱۵۸)

اور جو بھلائی کے ساتھ نفلی عبادت کرے تو اللہ شکر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔

میں نے کہا: ”سفر کی حالت میں تو فرض روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے“ کہنے لگی:

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۴)

اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔

میں نے کہا: ”تم میری طرح کیوں بات نہیں کرتی؟“ جواب ملا:

﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق: ۱۸)

انسان جو بات بھی بولتا ہے، اس کے لیے نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔

میں نے پوچھا: ”تم کون ہو؟ کون سے قبیلہ ہو؟“ کہنے لگی:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الاسراء: ۳۶)

جس بات کا تمہیں علم نہیں، اس کے پیچھے مت پڑو۔

میں نے کہا: ”معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی“ بولی:

﴿قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (يوسف: ۹۲)

آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔

میں نے کہا: ”اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قبیلہ سے جا ملو“ کہنے لگی:

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ (البقرة: ۱۹۶)

تم جو بھی بھلائی کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔

میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھالیا، مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (النور: ۳۰)

مومنوں سے کہہ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔

میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اس سے کہا: ”سوار ہو جاؤ“، لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بگڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جدوجہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے، اس پر وہ بولی:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ آيَاتِكُمْ﴾ (الشوری: ۳۰)

تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔

میں نے کہا: ”ذرا ٹھہرو میں اونٹنی کو باندھ دوں، پھر سوار ہونا۔“ وہ بولی:

﴿فَفَهَّمْنَهَا سَلِيمًا﴾ (الانبیاء: ۷۹)

ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔

میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا: ”اب سوار ہو جاؤ“ وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت پڑھی:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا

لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾ (الزخرف: ۱۳، ۱۴)

پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم اس کو کرنے والے نہیں تھے اور بلاشبہ ہم سب پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا، میں بہت تیز تیز دوڑا جا رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو ہکا بھی رہا تھا، یہ دیکھ کر وہ بولی:

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ﴾ (لقمان: ۱۹)

اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو۔

اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے شروع کیے، اس پر اس نے کہا:

﴿فَاقْرَأْ وَامْتَسِرْ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (مزمّل: ۲۰)

قرآن میں سے جتنا حصہ پڑھ سکو، وہ پڑھو۔

میں نے کہا ”تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔“ بولی:

﴿وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ﴾ (البقرة: ۲۶۹)

صرف عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا: ”تمہارا کوئی شوہر ہے؟“ بولی:

﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلَكُمُ تَسْأَلُكُمْ﴾ (المائدة: ۱۰۱)

ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔

اب میں خاموش ہو گیا، اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا: ”یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ کہنے لگی:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (الكهف: ۴۶)

مال اور بیٹے دنیوی زندگی کی زینت ہیں۔

میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا: ”قافلے میں ان کا کام کیا ہے؟“

بولی:

﴿وَعَلَّمْتِ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (النحل: ۱۶)

علائیں ہیں اور ستارے ہی سے راستہ معلوم کرتے ہیں۔

میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر ہیں، چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا: ”یہ خیمے آگے ہیں اب بتاؤ تمہارا (بیٹا) کون ہے؟“ کہنے لگی:

﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (النساء: ۱۲۵)، ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

(النساء: ۱۶۴)، ﴿يُنْحِي نُحْدَ الْكِتَابِ بِقُوَّةٍ﴾ (مریم: ۱۲)

یہ سن کر میں نے آواز دی: یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ!

تھوڑی سی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے، میرے سامنے آکھڑے ہوئے۔

جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا:

﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ

بِرِزْقٍ مِّنْهُ﴾ (الكهف: ۱۹)

اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا

زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔

یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید لایا، وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کہا:

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ (الحاقة: ۲۴)

خوشگوار کیساتھ کھاؤ پیو، بہ سبب ان اعمال کے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں۔

اب مجھے سے نہ رہا گیا: میں نے لڑکوں سے کہا: ”تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے، جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔“ لڑکوں نے بتایا کہ ”ہماری ماں کی چالیس سال سے یہی کیفیت ہے، چالیس سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز اور نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔“ میں نے کہا:

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (الجمعة: ۴)

لہذا اگر بات کہنا ہے تو اچھی اور بھلی کہہ لیا کریں، ورنہ فضول باتوں سے مکمل اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

جنت میں کچھ خیمے موتیوں کے بنے ہوں گے

ابوبکر بن عبداللہ بن قیس نے اپنے والد (ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ) سے اور انہوں نے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک پولے چمکتے سفید موتی کا بنا ہوا ہوگا۔ اس کی لمبائی ستر میل ہوگی۔ اس (خیمے) میں مومن کے بہت سے گھر والے ہوں گے۔ وہ (باری باری) ان کے ہاں چکر لگائے گا، (لیکن) وہ (اس قدر فاصلے پہ ہوں گے کہ) ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے ہوں گے (کسی کا بھی دل پریشانی یا حسد کا شکار نہ ہوگا۔)

(صحیح مسلم، حدیث نمبر: 7158)

﴿بیانات جمعہ﴾

تبلیغی جماعت کی حقانیت

مفتی غلام اللہ صاحب

امام و خطیب: جامع مسجد بلال کلفٹن کراچی

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ أما بعد ! فأعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔
 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالیٰ: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ
 يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ۱۰۴)
 وقال النبی ﷺ: ”من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن
 لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان“۔ (مسلم)

أما بعد!

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو آیت کریمہ اور حدیث مبارک آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ
 اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

امت اور قوم کی انفرادی اور اجتماعی اصلاح انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے معاشرے کو
 سنوارنے اور درست کرنے کے لیے ہر ایک کے دل میں یہ فکر ہو۔ اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرے اور دوسروں
 کی اصلاح کے لیے بھی جدوجہد جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ (العصر)

ترجمہ: زمانے کی قسم! انسان درحقیقت بڑے گھائے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو
 ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے
 کو صبر کی نصیحت کریں۔

”حق بات کی نصیحت“ سے مراد یہ ہے کہ فرائض، واجبات، نیکی کی دعوت اور حق بات کی طرف

بلا تے ہیں۔ اور ”صبر کی نصیحت“ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (۱۰۴)

ترجمہ: اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد (لوگوں کو) بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔

اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی اور اجتماعی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ انفرادی اصلاح یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، دین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تبلیغی جماعت میں نکلتے ہیں، تعلیم و تعلم میں مصروف ہوتے ہیں؛ یہ سب انفرادی اصلاح کے طریقے ہیں۔

اجتماعی اصلاح یہ ہے کہ آپ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مذکورہ بالا آیت آپ نے سنا کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر اور نیکی کی طرف، عقائد، اخلاقیات، عبادات اور حسن معاشرت کی طرف لوگوں کو بلائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تبلیغ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے، اگر ایک جماعت ایسی ہو، جو اس فریضے کو سرانجام دے رہی ہو تو ساری امت کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو تبلیغی جماعت (جس کی بنیاد حضرت مولانا محمد الیاسؒ نے رکھی ہے) کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ یہ فریضہ سرانجام دے رہی ہے۔ باقی اچھائیاں اور برائیاں تقریباً ہر جماعت میں پائی جاتی ہیں۔

لیکن کچھ مہینے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت والوں کے بارے میں ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے، جو خطبائے اپنے خطبوں میں لوگوں کو سنایا ہے۔ اس میں انہوں نے چند باتیں بتائی ہیں: کہ یہ تبلیغی حضرات (۱) مشرک اور قبر پرست ہیں۔ (۲) بدعتی ہیں۔ (۳) دہشت گرد ہیں۔ نیز یہ کہ (۴) سہ روزہ، چلہ، چہار مہینے وغیرہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ تو مذکورہ باتوں کو بنیاد بنا کر سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے۔

سامعین محترم! حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا وہی عقیدہ ہے، جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل السنۃ والجماعۃ کا جو نظریہ ہے، وہی نظریہ ان کا بھی ہے۔ حضرت تھانویؒ، مدنیؒ اور گنگوہیؒ کا جو نظریہ ہے، وہی نظریہ ان کا بھی ہے۔ غرض علماء دیوبند کا جو نظریہ ہے، وہی نظریہ ان کا بھی ہے، کیونکہ حضرت مولانا الیاسؒ

دیوبند کے فرزند ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوگئی۔

دوسری بات کہ یہ لوگ قبر پرست اور مشرک ہیں۔ تو کسی تبلیغی کو آپ نے کبھی دیکھا ہے، جس نے کسی قبر کو سجدہ کیا یا اس سے مدد مانگی ہو، کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ان کی سنی سنائی باتیں ہیں۔ باقی ان کا یہ کہنا کہ تبلیغ والے مشرک ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ تبلیغی نصاب میں جو چھ نمبر ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلا نمبر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ ﷺ کی رسالت کا ہے۔ تو دیکھیں! کلمہ شہادت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ نماز قرآن و سنت سے ثابت ہے، علم و ذکر قرآن و سنت سے ثابت ہے، اکرام مسلم قرآن و سنت سے ثابت ہے، اخلاص و تصحیح نیت قرآن و سنت سے ثابت ہے اور دعوت و تبلیغ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے، پھر یہ تبلیغی حضرات مشرک کیسے ہو سکتے ہیں۔

تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تبلیغ والے مشرک ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت کیوں دیتے ہیں۔ تبلیغی حضرات تو کہتے رہتے ہیں کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجائے۔

تیسری بات یہ کہ سہ روزہ، چلہ، چار مہینے وغیرہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ تو ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ سکول، کالج اور مدارس میں جو چھ سال اور آٹھ سال کا کورس ہوتا ہے، اس کا ثبوت قرآن و سنت سے دکھاؤ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو جو حکم اس کا ہے، وہی حکم سہ روزہ، چلہ اور چار مہینے کا بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انفرادی اصلاح ہو یا اجتماعی اصلاح، اس کے لیے کچھ نہ کچھ مدت ہونی چاہیے کہ جس میں رہ کر اصلاح ہو سکے، تو یہ سہ روزہ، چلہ، چار مہینے ہم فرض یا واجب نہیں سمجھتے، بلکہ یہ صرف اصلاح کا ایک نظام اور طریقہ ہے، اس وجہ سے تبلیغ میں اس کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ لہذا اس طرح کے اعتراضات کرنا فضول ہیں۔ بلکہ تبلیغ کا یہ کام قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ نیز چلہ کے ثبوت پر آپ یہ حدیث بھی پیش کر سکتے ہیں، حدیث ہے:

”من صلی لله أربعین یوما فی جماعة یدرک التکبیرة الاولیٰ کتبت له براتتان :

براءة من النار وبراءة من النفاق“۔ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر چالیس دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو دو انعام دیتے ہیں: ایک جہنم سے بری ہونے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔

درجہ بالا حدیث میں چالیس کا عدد ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح اگر چالیس دن میں کوئی اپنی روحانی اصلاح کرتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔

نیز یہ معترضین جو تبلیغی جماعت پر قسم قسم کے اعتراضات کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ اُن لوگوں پر کیوں اعتراض نہیں کرتے، جو شراب نوشی، بدکاری، سرعام فحاشی و عریانی؛ حتیٰ کہ مسجد نبوی و مسجد حرام میں تصویر کشی میں مصروف رہتے ہیں؟

تو دعوت و تبلیغ کا کام بہت اونچا کام ہے اور تبلیغی جماعت ایک مخلص جماعت ہے، جو ذریعہ ہدایت ہے، پورے دنیا میں اس کے ثمرات اور فوائد پہنچ رہے ہیں۔

جہاں تک اس اعتراض کی بات کہ ”فضائل اعمال“ میں بہت ساری ضعیف احادیث ہیں تو جناب! ضعیف حدیث کا حکم یہ ہے کہ اگر اس حدیث کا تعلق فضائل، واقعات اور ترغیب و ترہیب سے ہو تو بلاشبہ اس کو بیان کرنا جائز ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ نیز فضائل اعمال میں قرآنی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں اور شیخ الحدیث مولانا زکریا نے وہاں نشانہ ہی بھی کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف وغیرہ۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ فضائل اعمال کے مرتب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ ہے جو پورے ہندوستان میں شیخ الحدیث کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ معترضین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فن حدیث و اصول حدیث سے شیخ زکریا رحمہ اللہ بخوبی واقف ہیں، لہذا اُن کی منتخب کردہ احادیث ضرور علم اصول حدیث کی رو سے قبولیت کے معیار پر فائز ہیں۔

تو تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے، درحقیقت یہ وہی کام ہے جو انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ باقی کوئی مانے یا نہ مانے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه
وذلك أضعف الإيمان. (مسلم)

تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے منع کرے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کو سمجھا کر منع کرے اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر دل کے ذریعے روکے۔ یعنی دل میں یہ ارادہ کرے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے توفیق اور طاقت دے گا تو میں اس کو روکوں گا

اور یہ ایمان کا بہت ہی کمزور درجہ ہے۔ اگر دل سے بھی روکنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر ایمان کہاں؟ اب ہم اپنی گرد و پیش ماحول پر نظر ڈالیں کہ کتنے ناجائز کام ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی روکا ٹوکا ہے یا اس کو برا سمجھا ہے؟ ہر شخص خود سوچے اور دیکھے کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر أو لیوشکن اللہ أن یبعث علیکم عقاباً منہ ثم تدعونہ فلا یتجیب لکم“۔ (الترمذی: 2169)

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب بھیج دیں گے کہ پھر تم دعا مانگو گے، لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔

خلاصہ کلام:

کہ دعوت و تبلیغ والے پوری دنیا میں جو کام کر رہے ہیں، ان کا مقصد خود اپنے آپ کو اور پوری انسانیت کو جہنم سے بچانا اور جنت میں لے جانا ہے، حالانکہ وہ اپنا ہی مال، جان اور وقت لگا کر آپ کو دین پہنچاتے ہیں، تاکہ سب جنت جانے والے بن جائیں۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

ان لذتوں سے اکتاہٹ نہیں ہوتی

مامون الرشید نے ایک دن حسن بن سہیل سے کہا: ”میں نے دنیا کی تمام لذتوں پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک لذت ایسی ہے جس سے انسان کسی نہ کسی وقت اکتا جاتا ہے، لیکن سات لذتیں ایسی ہیں جن سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔“ گندم کی روٹی، بکری کا گوشت، ٹھنڈا پانی، ملائم کپڑا، خوشبو، امداز بستر اور ہر قسم کے حسن کو دیکھنا۔“

حسن بن سہیل نے کہا: ”امیر المؤمنین! ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے لوگوں سے بات چیت۔ مامون نے اس کی تصدیق کی۔ (تراشے، ص: 89)

دارالافتاء

0333.9133080

مفتی حمید اللہ جان

اپنے مسائل کا جواب پوچھنے کے لیے آپ ماہنامہ ندائے حسن کے ڈاک پتے یا ای میل پر سوال بھیج سکتے ہیں۔
سوال پوچھنے میں یہ خیال رکھیں کہ وہ مفید اور قابل اشاعت ہونے کے ساتھ ساتھ مسلکی طور پر اختلافی نہ ہو۔

سرکاری ملازم کا دیوثی کیے بغیر تنخواہ اور پنشن لینے کا حکم

سوال:

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص اٹھارہ سال سرکاری نوکر رہا ہے، جبکہ ان اٹھارہ سالوں میں ایک دن بھی نوکری کے لیے نہیں گیا ہے اور مسلسل ان اٹھارہ سالوں کی تنخواہ وصول کر چکا ہے اور اب پنشن بھی لی ہے، لیکن اب اسے احساس ہو چکا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے تو اب اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟

الجواب وباللہ التوفیق:

شریعت مطہرہ کی رو سے کسی کام کے لیے کسی شخص کو خاص کرنے کو اجیر خاص کہتے ہیں اور اجیر خاص مقررہ وقت میں خود کو حوالہ کرنے پر اجرت کا مستحق ہوتا ہے، نیز جو کسی طریقے سے حرام مال حاصل کرے، اسے اپنے اصل مالک کی طرف لوٹانا ضروری ہوتا ہے، اگر مالک معلوم نہ ہو تو بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔
لہذا صورتِ مسئلہ میں یہ شخص چونکہ حکومت کا اجیر خاص تھا اور اجیر خاص مقررہ وقت میں خود کو مستاجر کے سپرد کرنے کا پابند ہوتا ہے، اس لیے اس پر لازم تھا کہ خود کو حکومت کے سپرد کر دیتا، اس نے چونکہ مقررہ وقت میں خود کو حوالہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی مقررہ ذمہ داری ادا کی ہے، اس لیے یہ اجرت (تنخواہ) کا مستحق نہیں ہے اور اس نے جو تنخواہ لی ہے وہ ناجائز ہے، اب یہ تمام پیسے سرکار کو واپس کرنا اس پر لازم ہے۔ البتہ اگر اس کو یہ اطمینان حاصل نہ ہو کہ یہ پیسے حکومت کے متعلقہ شعبہ میں پہنچ جائیں گے تو حکومت کے کسی اور ادارے

میں جا کر عطیہ یا وقف کے طور پر جمع کر دے یا ان پیسوں سے کوئی زمین خرید کر کسی سکول، ہسپتال یا کسی بھی سرکاری عمارت کے لیے وقف کر دے۔

جہاں تک پنشن کا تعلق ہے تو پنشن کی حیثیت چونکہ محققین و علما حضرات کے ہاں اجرت مؤجلہ (یعنی اجرت کا کچھ حصہ جو بعد میں ادا کیا جاتا ہو) ہے اس لیے اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو تنخواہ کا ہے یعنی حکومتی خزانے میں کسی طرح پہنچا دے۔

والدلیل علی ذلک :

(والثانی) وهو الأجير (الخاص) و یسمى أجير و حد و هو من یعمل لو احد عملا مؤقتاً بالتخصیص و یتحق الأجر بتسليم نفسه فی المدة و إن لم یعمل کمین أستوجر شهراً للخدمة أو شهراً لرعى الغنم. (الدر المختار مع تنویر الأبصار، کتاب الإجارة، مبحث الأجير الخاص: 9/117 مکتبه اعزازیہ، پشاور) والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال و جب رده علیهم و إلا فإن علم عین الحرام لا یحل له و یتصدق به بنية صاحبه. (رد المختار، باب البیع الفاسد، مطلب فیمن ورث ما لحراما، 99/5، سعید)

العادة فی الوظائف الحكومية و بعض الشركات أن الموظفین بعد تقاعدہم من وظيفتهم یتحقون مبلغاً یرسمى راتب التقاعد (pension) یدفع الیہم شهرياً طوال حياتہم۔۔۔ فإن اعتبرنا راتب التقاعد تبرعاً من قبل المؤجر كما هو رأى لبعض الفقهاء المعاصرين فهو استبدال تبرع موعود بتبرع عاجل فليس فيه محذور و لكن هناك رأى آخر للمعاصرين یميل الیہ قلبی أن راتب التقاعد ليس تبرعاً لأنه من جملة شروط التوظيف و الموظف یتحق مطالبته قانوناً و إن وظائف الحكومة بصفة خاصة لها قانون يفرض راتب التقاعد عموماً فهو من قبل الاجرة المؤجلة و لو كان تبرعاً لم یجز للموظف مطالبته فی القضاء. (فقہ البیوع، بیع راتب التقاعد، 1، 358، مکتبه معارف القرآن کراچی)

﴿اخبار جامعہ﴾

جامعہ کے شب وروز
مولانا امجد علی حقانی

چار نیم ماہی امتحان :

تعلیمی سال نمبر ۱۴ کا وسطانی امتحان ۷، اکتوبر ۲۰۲۳ء کو منعقد ہوا۔ ہفتے کے دن امتحان شروع ہوا۔ ہر روز ایک پرچہ لیا گیا، بجز اللہ جمعرات کے دن بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا۔

تعطیلات :

تعلیمی دورانیے میں جامعہ کے اندر صرف ایک بار چھٹیاں ہوتی ہیں۔ حسب معمول یہ چھٹیاں چار نیم ماہی امتحان کے بعد دی گئیں۔ ۱۲ اکتوبر سے ۲۳ اکتوبر جمعہ کی شام تک چھٹیاں ہوئیں۔ ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ء بروز پیر شام کو حاضری ہوگی۔

مسجد کی تعمیر :

جامعہ میں عبداللہ ابن عباسؓ کے نام پر ایک وسیع و عریض مسجد کی تعمیر شروع ہے۔ مخیر حضرات سے اس مسجد کی تعمیر میں مالی اور جانی تعاون کی اپیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے گھر کی تعمیر کو بخیر و عافیت اختتام پذیر فرمائیں۔

2023\Ishtihar Page 56.jpg not found.