

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و مصلیاً

عکس دروں

سلسلہ مضمایں	عنوان مضمون	مضمون نگار	صفحہ نمبر
صدائے حسن	ملک و ملت کی خاطر عدل و انصاف کا دامن تھامنا ہو گا	اداریہ	3
حالات حاضرہ	مد کرو لیکن شرم نہ کرو	مولانا سیف اللہ عثمانی	7
کلتہ نظر	نظریاتی جنگ اور ہماری ناکامی	ابوالراب امینی (چار سدہ)	9
اسلامی زندگی	خدمتِ خلق اہمیت و فضیلت	ابوسالم مفتی سید اقبال شاہ	12
	آفات صبر (پیشیسوں قسط)	مولانا ابو محمد حسان شاہ	16
	نمایز کی اہمیت اور ہماری کوتاہیاں	مفتی ضیاء اللہ جان	20
	شعائرِ اسلام اور سنن انبیاء علیہم السلام	جناب غلام عباس صاحب	25
	عظمتِ اسلام	مولانا عیدی امین	29
	اچھی نیزد سے محروم کرد یہے دالی عام عادتیں	مولانا امجد علی حقانی	32
دینی مدارس	معاشرہ کی تعمیر میں دینی مدارس کا کردار	مفتی محمد اسماعیل نیاز	35
دارالافتاء		مفتی حمید اللہ جان	45
خطبات جمعہ	دنیوی اور آخری دنیوی پریشانیوں کا حل	مفتی غلام اللہ	47
بزم طلبہ	زراغور کیجیے!	متخصص: شہزاد مفتی حقانی	53

زیرِ سالانہ اندر ورن ملک: 300 روپے۔ زیرِ سالانہ بیرون ملک: 20 ڈالر

ای میل ایڈریس: Muftifahim@gmail.com // atifshah336@gmail.com

ویب ایڈریس: www.alhasan.org

اکاؤنٹ نمبر: میزان بیک: 8101.0100843213 // 0284.1002564 : MCB

ملک و ملت کی خاطر عدل و انصاف کا دامن تھامنا ہوگا

عدل و انصاف کا معنی ہے مساوات و برابری۔ کسی بھی شعبے میں عدل و انصاف ناپید ہو جائے تو وہ شعبہ تا دیر قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ اپنا وجہ قانون اور جملہ حقوق و فرائض میں کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ قیامِ عدل کے بغیر نہ کسی صالح معاشرے کی تشکیل ممکن ہے اور نہ کوئی نظام صحیح صورت میں نشوونما پاسکتا ہے۔ عدل و انصاف ہی سے انسانی زندگی کا لطف حاصل ہوتا ہے، جبکہ اس کے بغیر زندگی کا لطف جاتا رہتا ہے اور پورا معاشرہ دہشت و درندگی کا مرکز بن جاتا ہے۔ اسلام ہمیں عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، کیونکہ نہ صرف اسلام کا سارا نظام اسی پر موقوف ہے، بلکہ پوری کائنات کا نظام بھی اسی کے مر ہون منت ہے۔ دیکھو! پوری کائنات کا نظام عدل و انصاف پر چل رہا ہے۔ چاند، سورج، زمین، باتات اور ستارے سیارے سب ایک عادلانہ نظام پر کھڑے ہیں۔ مجال ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و نا انصافی کریں، اگر نا انصافی کرتے تو کائنات کا پورا توازن بگڑ جاتا۔

اللہ تعالیٰ نے جابجا قرآن مجید میں عدل و انصاف کا حکم فرمایا ہے: چنانچہ ارشادِ باری ہے:

﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: ۵۸)

اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: ۰۹)

”بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

غزوہ بدرا کے موقع پر قیدیوں کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کیا جا رہا تھا۔ فدیہ کی رقم چار ہزار روپیہ تھی، لیکن امیر ترین لوگوں سے فدیہ کی رقم کچھ زیادہ لی جا رہی تھی۔ چوں کہ حضرت عباسؓ حضور ﷺ کے پیچا تھے، اس لیے چند صحابہ کرامؓ نے

عرض کیا: ”یا رسول اللہ! اجازت دیجئے کہ عباسؑ کا فدیہ معاف کر دیا جائے۔“ یہ سن کر رسول ﷺ نے فرمایا: ”ہرگز نہیں۔ بلکہ عباسؑ سے ان کی امیری کی وجہ سے حسب قاعدہ چار ہزار درہم سے زیادہ وصول کیے جائیں۔“ (صحیح بخاری)

اس واقعے سے رسول اکرم ﷺ نے اس طرف رہنمائی فرمائی کہ اسلام کی نظر میں رشتہ ناطہ بعد میں ہے اور قانون و انصاف پہلے ہے۔ نیز عام طور پر انسان عداوت یا قرابت کی وجہ سے بے انصافی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی انسان کبھی کسی قوم یا کسی فرد کی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے یا پھر اپنے رشتہ دار کی وجہ سے ظلم و نا انصافی کرتا ہے۔ حالانکہ ارشادِ پاری تعالیٰ ہے: ”خبردار! کسی کی دشمنی تمہیں اس کے ساتھ نا انصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔“ (المائدۃ: ۲)

قانون میں بوابِ ہونا چاہیے:

بخاری شریف کی روایت کے مطابق قانون کی نظر میں سب کے برادر نہ ہونے کو سوسائٹی کی تباہی اور بر بادی کا سبب بتایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک جوڑا بدکاری میں پکڑا گیا، یہودی مقدمہ لے کر حضور ﷺ کی عدالت میں آئے، چنانچہ دونوں پر بدکاری کا جرم ثابت ہو گیا۔ آپ ﷺ نے یہودیوں سے پوچھا: یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں اس جرم کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں اس جرم کی سزا یہ ہے کہ دونوں کے منہ کا لے کیے جائیں اور گدھے پر بٹھا کر پورے شہر کا چکر لگایا جائے اور ساتھ مار پٹائی بھی کی جائے۔ حضور ﷺ نے حضرت عبداللہ بن سلامؓ (جو پہلے یہودی علماء میں سے تھے اور اب مسلمان ہو چکے تھے) سے پوچھا: کیا تورات میں اس جرم کی سزا یہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ! یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ تورات میں یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ سزا انہوں نے خود گھٹلی ہے، تورات میں رجم یعنی سنگساری کی سزا ہے، لیکن جب ان لوگوں نے اصرار کیا کہ تورات میں یہی لکھا ہوا ہے جو ہم نے بتایا ہے تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ۔ چنانچہ مجلس میں تورات لائی گئی اور یہودی عالم سے کہا گیا کہ اس جرم کی سزا پڑھ کر سنا، اس نے اس سزا کے متعلق آیتیں اس طرح پڑھیں کہ درمیان کی آیت چھوڑ دی۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے اس کی خیانت پکڑ لی اور کہا: ”یا عدو اللہ! اقرَّ أهذا“ (کہ اے اللہ کے دشمن! یہ بھی تو پڑھ، یہ کیا لکھا ہوا ہے)۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے بتایا کہ یا رسول اللہ! تورات میں اس جرم کی

اصل سزا تو رجم ہی تھی، لیکن جوں جوں زمانہ بدلا، یہودی علمانے اس سزا کے اطلاق میں خیانت کرنا شروع کر دی کہ جب کوئی غریب آدمی اس جرم میں پکڑا جاتا تو اسے سنگسار کر دیتے، لیکن کوئی امیر اور صاحب ثروت آدمی پکڑا جاتا تو اس کو نرم سزا دے کر خانہ پوری کر دیتے۔

معزز قارئین کرام! اقبال نصوص اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ انصاف چین و سکون کا سبب ہے، جبکہ نا انصافی، ظلم و جبر بے چینی اور بغاوت کی جڑ ہے۔ جس گھر میں انصاف ہو گا، اس گھر میں سکون و اطمینان ہو گا، خوشحالی ہو گی، سلوک و اتفاق کے ساتھ ساتھ محبت و الفت کے چشمے روائی ہوں گے۔ اور جہاں نا انصافی ہو گی، وہاں بے رونق و بے سکونی ہو گی حتیٰ کہ وہاں کی ہوا و فضا بے کیف ہو گی اور وہاں کا پانی بھی بد ذات نہ ہو گا۔ اولاد نافرمان ہو گی، بڑائی بھگڑے عام ہوں گے، گھروں میں ہر وقت قیچی قیچ ہو گی۔ یہی اصول ایک خاندان، ایک قبیلے اور پھر ایک ریاست پر بھی کار فرما ہوتا ہے۔

اس کے برعکس اگر ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالیں تو عام آدمی سے لے کر مقتدر اداروں کے سربراہان تک تقریباً ہر ایک میں عدل و انصاف کی ادنیٰ جھلک بھی نظر نہیں آئے گی۔ نیز افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ”عدلیہ“ عدل سے مشتق ہے، جس کے ساتھ پوری قوم کی امیدیں وابسطہ ہوتی ہیں کہ ہمیں یہیں سے تو ضرور انصاف ملے گا، لیکن وطن عزیز کے عدلیہ نظام کی بے انصافی اور جانبدارانہ کردار پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ لوگوں کی آنکھیں عدل و انصاف پر منیٰ فیصلوں کی طرف ترسی ہیں، لیکن نامیدی اور یاں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کیونکہ یہاں غریب اور پرایوں کے لیے الگ، جبکہ مالدار اور لاڑکانوں کے لیے الگ قانون کا دور دوڑھے ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف افراد تفری، بے چینی، دہشت، خوف وہ اس، مہنگائی اور عدم استحکام کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ جب تک نا انصافی اور ظلم و جبر کا سلسہ جاری رہے گا تو تب تک اس سرزی میں پر چین، سکون اور امان کا خواب دیکھنا بھی ناممکن ہو گا، بلکہ وقاوقتاً یہ ملک مزید مشکلات کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا اور پھر وہاں سے واپس نکلنا شاید ہی ممکن ہو۔

اگر اس ملک پاکستان میں استحکام اور ترقی دیکھنا ہو تو عدل و انصاف کا دامن تھامنا ہو گا اور آئین و قانون کے ساتھ تیہانہ سلوک اور امتیازی رویہ ترک کر کے امیر و غریب سب پر اس کو لا گو کرنا ہو گا۔ اگر آپ ریاست کی بقا کے داعی ہیں تو پھر خاموشی توڑنی ہو گی اور انصاف مانگنا ہو گا، عدل کرنا ہو گا، اداروں کو

عادلانہ نظام دینا ہوگا اور نظام عدل کا احترام کرنا ہوگا۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ وطن عزیز کو غداروں اور دشمنوں سے نجات دلائے اس ملک میں عدل و انصاف پر بنی سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور قانونی بالادستی عطا فرمائے۔ آمین!

دینِ متین کی نشر و اشاعت اور اسلامی صحافت کی ترویج میں

”ماہنامہ ندائی حسن چار سدھ“ کا ساتھ دیجیئے!!

مدیر مسول: مفتی جمیل اللہ جان

☆.....علوم قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کا علم بردار

☆.....علماء دین پرداز اہل السنۃ والجماعۃ کے عقائد و نظریات کا پرچار

☆.....جدید فقہی و علمی تحقیقات سے امت مسلمہ کی آگاہی

☆.....اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت

☆.....نوجوان نسل کی صحیح فکری رہنمائی اور عصری چیلنجوں کے مقابلے کے لیے ان کی تیاری

☆.....مغربی میڈیا کا مقابلہ اور اسلامی صحافت کی ترویج

☆.....الحاد و زندگہ، انکار ختم نبوت، انکار حدیث اور دیگر عصری فتنوں کا مقابلہ

☆.....فرقہ و اریت اور علاقائی ولسانی تھبیت کے خاتمے کی جدوجہد

☆.....عالمِ اسلام اور حالاتِ حاضرہ کا تغیری تجزیہ

دینِ متین کی نشر و اشاعت میں ماہنامہ ندائی حسن کا ساتھ دینے کے لیے آپ خود بھی اس کے

قاری بن جائیں اور اپنے اعزہ واجب کو بھی اس کا رخیر میں شرکت کی دعوت دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری

اور آپ کی دعوت سے کسی مسلمان بھائی و بہن کو قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے اور زندگی

سوارنے 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 ندائی حسن کا شمارہ پڑھ

سکتے ہیں۔ آج ہی اپنانام اور ڈاک پتہ بھیج کر اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالیں۔

﴿حالات حاضرہ﴾

مد کرو لیکن شرمندہ نہ کرو

مولانا سیف اللہ عثمانی

حالیہ دنوں میں مملکتِ خداداد کا ایک قدرتی آفت (سیلاپ) کا سامنا ہے۔ تقریباً ملک کے ہر صوبے میں سیلاپ نے کافی تباہی مچا دی ہے۔ کہیں کچھ مکانات تو کہیں بڑے بڑے فائوسار ہوں سیلاپ کی نذر ہو گئے ہیں۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے ساتھ ساتھ گلگت بلستان بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا ہے۔ بڑے دل خراش اور رُلا دینے والے مناظر بھی دیکھنے میں آئے، لیکن قدرت کے سامنے ساری مشینریاں بے بُسی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔

وطن عزیز کے جو علاقے سیلاپ کی آفت سے بچ تھے تو وہاں کے غیور عوام اور خواص نے اپنی مدد آپ کے تحت ان متاثرین کی خوب باز پرس کی اور ان کے ساتھ اس دکھ کی گھٹری میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے۔ کہیں راشن کا انتظام تو کہیں رہنہ سہن کا انتظام سنبھال رہے تھے۔ فلاجی ادارے بھی چاہے انصار الاسلام ہو، چاہے الخدمت فاؤنڈیشن ہو، چاہے عثمانیہ وبلفارٹرست ہو، چاہے البر ہان ہو یا کوئی اور ٹرست ہو؛ سب نے اپنا لوہا منوایا اور خوب خدمت میں لگے رہے اور تاحال وہ اپنی ان کاوشوں میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔

لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک اپنی ان کاوشوں کی قلمبندی کرتا ہے اور سو شل میڈیا کی زینت بنادیتے ہیں، اگر ان کی یہ نیت دوسروں کے نیک عمل کی طرف ابھارنے پر ہے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ بظاہر یہ نیک کاوش کو اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ کسی حد تک تو یہ قلمبندی قبل برداشت ہے، لیکن متاثرین کو کہیں صابن پکڑا کر تصویر کھینچنا تو کہیں بریانی کی عکس بندی کرنا، میرے خیال میں شرمندگی کے سوا کچھ نہیں۔ چار سدھ کی ایک غیور خاتون نے ان سب کی بولتی بند کر دی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک لاکھ مجھ سے لو اور اپنی ماں بہن کے چہرے کو نگاہ کر کے تصویر کھینچو۔ اس بہن کی یہ پکار ہم سب کے منه پر طمانچہ

ہے۔ یہ ایک قدرتی آفت تھی۔

۲۰۲۰ء میں بھی سیالاب نے ہر طرف تباہی چاہی تھی۔ اسی اثنامیں دارالعلوم کراپی کے سعد بن معاذ ٹرسٹ نے صرف ضلع چارسدہ میں کئی سو ماں تعمیر کرائے اور صاف پانی کے لیے کئی سوبور کیے اور اس وقت یہ ٹرسٹ جامعہ حسن چارسدہ کی معاونت سے کام کر رہا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی لوگوں کے پوشیدہ رازوں کو ظاہر نہیں کیا۔ میرے خیال میں ہمارے لیے یہی مخلص لوگ مشعل راہ اور آئینڈیل ہونے چاہیے، ورنہ ان سب متاثرین کے منہ سے یہی الفاظ نکلیں گے کہ ”خدا! امداد کرو لیکن شرمندہ نہ کرو“، و ماتوفیقی الابالہ۔

ماہنامہ ندائی حسن کے سالانہ خریداروں سے گزارش

یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ماہنامہ ”ندائی حسن چارسدہ“ کی اشاعت غالص تبلیغ اور اصلاحی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ کوئی اور کاروباری مفاد اس کی اشاعت سے مطلوب نہیں۔ چنانچہ مہنگائی کے باوجود 56 صفحات پر مشتمل اس رسائل کی قیمت انتہائی کم (فی شمارہ 30 روپے اور سالانہ خریداری صرف 300 روپے) ہے۔

افادہ عام کی خاطر ہم ”ماہنامہ ندائی حسن“ کے ذریعے بیش بہا قیمتی مضامین شائع کرتے ہیں، اگر تمام سالانہ خریدار اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے بروقت اپنی سالانہ رقوم بذریعہ ڈاک یا اکاؤنٹ جامعہ حسن چارسدہ کو پہنچ دیں تو وہ بھی ہماری ان تبلیغی کوششوں میں معاون ثابت ہوں گی۔

یاد رکھیے! سالانہ قیمت کی بروقت عدم وصولی سے ادارے پر مالی بوجھ بڑھتا ہے۔ لہذا سالانہ خریداروں سے گزارش ہے کہ خریداری کی مدت ختم ہوتے ہی سالانہ قیمت کی ادائیگی کا اہتمام فرمادیا کریں۔ ہر ماہ لفافے پر چسپاں پتے کے ساتھ خریداری مدت کے ختم ہونے کی تاریخ بھی دی جاتی ہے تاکہ یاد دہانی ہو سکے۔ (ملاحظہ: سالانہ خریداری کی رقم اس ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے ذریعے بھی بھجواسکتے ہیں: 0310-9014616)

(نکتہ اُنظر)

نظریاتی جنگ اور ہماری ناکامی

ابوطالب ایمنی (چار سدہ)

قوموں کی تاریخ ان کا حافظہ ہوتی ہے۔ مستقبل کی نقشہ کشی ماضی کے تجربے کی روشنی میں ہی ہوتی ہے، کوئی قوم اپنے ماضی سے کٹ کرناہ اپنا حال بنا سکتی ہے اور نہ اپنے مستقبل کی نقشہ کشی کر سکتی ہے۔ غیر وہ کے ماضی سے کسی کا مستقبل نہیں بنایا کرتا، کسی اور کے حافظے سے آپ اپنا راستہ نہیں تلاش کر سکتے، لہذا انگلستان کا ماضی ہو یا امریکہ کا یا کسی اور ملک کا ہو۔ وہ ایک دلچسپ تاریخی رواداد تو ہو سکتی ہے، اس سے جزوی استفادہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ماضی کو نظر انداز کر کے اور اپنے ماضی کو جھٹالا کر گھض دوسروں کے ماضی کی بنیاد پر اپنے مستقبل کی تعمیر کا خواب دیکھنا خام خیالی ہے۔ بقولِ اقبال۔

اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو
سنگ مرمر پے چلو گے تو پھسل جاؤ گے
اغیار کی تقلید نہ ہمیں نظریاتی غلام بنارکھا ہے، جیسے کرکٹ کی مثال لیجیے، جن جن ممالک کو برطانیہ نے قبضہ کیا تھا، وہ وہاں اپنے ساتھ کرکٹ لے گئے، جیسے بر صغیر پاک و ہند، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز وغیر، عموماً جتنی بڑی ٹیمیں آج کل کھیل رہی ہیں، وہ سب برطانوی غلام رہ چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کرکٹ برطانیہ میں شروع ہوئی، ان کے پڑوی ممالک میں عام ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ غیرت کی وجہ سے کرکٹ نہیں کھیلتے، کیونکہ یہ غلاموں کا کھیل ہے۔ اسی کرکٹ نے ہمیں مجھوں بنارکھا ہے۔ فروری، مارچ میں عموماً امتحانات کی تیاریاں ہوتی ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ PSL (ملکی ٹورنامنٹ) شروع کر کے پوری قوم کو کرکٹ میں مصروف کر دیتا ہے۔ غلامی کی علامت کو باعثِ عزت سمجھنا نظریاتی غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟
پاکستان بناتے وقت ایک ہی آواز نے ہندوستان میں بھونچاں بھر پا کیا تھا، وہ نعرہ تھا: ”پاکستان کا مطلب کیا؟..... لا الہ الا اللہ“، کیا آج ہم اسی پاکستان میں جی رہے ہیں، جس کی بنیاد کا خمیر مجدد الف ثانی کے

دور میں گوندھا گیا تھا، جس کی کھدائی کا کام شاہ ولی اللہ کی تحریکوں سے شروع ہوا تھا، جس کا تصور علام محمد اقبال نے دیا تھا، کیا یہ وہی مقدس سر زمین ہے، جس کے لیے 15 لاکھ مسلمانوں نے جانوں کے نذر انے دیے، ڈیڑھ کروڑ مسلمان خاندان سمیت کل مال و متاع ہندوستان میں چھوڑ کر پاکستان آئے تھے؟ جس کو حاصل کرنے کے ناطے قائد اعظم محمد علی جناح نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ آج تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان آنسوؤں کی ہم نے ناقدری کی جو پاکستان کے لیے بھائے گئے تھے، خون کے دریا بھائے گئے، لیکن فصل سیراب نہ ہو سکی، جگر کے ٹکڑے قربان کر دیے گئے، لیکن اس پاکستان میں اسلام یتیم ہوتا جا رہا ہے۔

اور تو اور ہمارے وزیر اعظم بھی اپنی تاریخ سے اتنے بے خبر کہ مال غنیمت کو لوٹ مار کر ہے گئے، حالانکہ مال غنیمت اس امت کا خاصہ ہے، غزوہ بدر جو اسلام کی تاریخ میں ایک درختان مثال ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اس میں بھی عیوب نظر آنے لگے۔ ان سے سرزد ہونے والی غلطی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نظامِ تعلیم میں اصلاحات اور بنیادی اسلامی تعلیمات کی شمولیت کی کس قدر ضرورت ہے۔

اگر اسی طرح ہم اپنی تاریخ بھولتے رہے تو ہماری مثال بھی ہسپانیہ کی طرح ہو گی، جہاں آٹھ سو سالہ اسلامی حکومت گزرنے کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبه کے ہندرات کے علاوہ اسلامی تہذیب کے نقوش کا کوئی اثر نہیں مل رہا، آزادی پاکستان کے 75 سال پورے ہو چکے ہیں، اس مدت میں ہم نے کیا کھوایا اور کیا پایا؟ یہ حساب و کتاب کرنا ہو گا، ورنہ خدا نخواستہ اسلام کے نام پر بننے والا پاکستان کہیں یتیم اسلام نہ بن جائے۔ 75 سال بعد پھر نئے جوش اور جذبے کے ساتھ پاکستان کی فضا کو اصغر چفتائی کی نظم سے معطر کرنا ہو گا کہ

جراحت کی تصویر ہے تو بہت عالمی ہے تو
دنیا کی تقدیر ہے تو آپ اپنی تقدیر بنا
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ
تجھ میں خالد کی لہو تجھ میں طارق کی نمو
شیر کے بیٹے شیر ہے تو شیر بن اور میدان میں آ
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ

پوری دنیا کو پیغام دینا ہوگا کہ پوری پاکستانی قوم سبز ہلائی جھنڈے تلتے ایک ہی نظام کے متواں ہیں، شمالی علاقہ جات کے برف پوش پہاڑیوں سے لے کر گودار کے گھرے پانیوں تک، کشمیر کی حسین وادیوں سے لے کر کراچی کے دل رباساحلوں تک، پنجاب کے لہلہتی کھیتوں سے لے کر درہ خیبر کی سُنگلاخ چھانوں تک، وادیٰ فاران کی وفا شعرا مٹی سے لے کر بلوچستان کی جفا کش فضاوں تک؛ پوری امت ایک ہی نظام کی مبتلاشی ہے، وہ نظام کیا ہو؟.....میہی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟.....لا الہ الا اللہ۔

ہمارے پڑوس میں افغان طالبان اپنے نظر یئے پڑے رہے، 21 سالوں میں 14 لاکھ نفوں کی قربانی دی، لیکن ان کی فتح سے اسلام سر بلند ہوا، بدر کی یادِ تازہ ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر ثابت ہوا کہ

فقد داستان سننے سے، کہا تم عشق جانو گے

یہاں بے رحم موجیں تو، دلوں کو چیر دیتی ہیں

آدھی رات فیس بک اور نصف دن ارطغرل غازی کی داستان دیکھنے سے امتنی نہیں بنتی۔ اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے نظریاتی جنگ میں تن، من، دھن کی بازی لگانی پڑے گی۔

یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی

اس دور میں جینا ہے تو کہرام مچا دو

ان لذتوں سے اکتا ہٹ نہیں ہوتی

مامون رشید نے ایک دن حسن بن سمیل 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 اکتا ہٹ نہیں ہوتی: گندم کی روٹی، بکری کا گوشت، ٹھنڈا اپانی، ملائم کپڑا، خوشبو، گداز بستر اور ہر قسم کے حسن کو دیکھا۔“

حسن بن سمیل نے کہا: ”امیر المؤمنین! ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے لوگوں سے بات چیت!“ مامون نے اس کی تصدیق کی۔ (محمد تقی عثمانی: تراشہ: ۹۵)

خدمتِ خلق..... احادیث کی روشنی میں اہمیت و فضیلت

ابوسالم مفتی سید اقبال شاہ

دنیا کے تمام مذاہب نے بڑی تکید اور بلا تفریق انسانوں کی خدمت اور ان سے ہمدردی کی تلقین کی ہے، کیونکہ خدمت اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا ان کی تعلیمات کا حصہ ہوتا ہے، لیکن یہی خدمت اور حاجت روائی اسلام کی شان و شعار اور مسلمانوں کا بنیادی وصف ہے۔

اسلامی تاریخ ایسے واقعات اور حکایات سے بھری پڑی ہے، جن میں خود نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؐ کو سخت مشقت اور مشکل میں صرف اس لیے ڈالا گیا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی ہو جائے اور اس کی حاجت روائی ہو جائے۔ اسی میں انسان کی معراج ہے، بلکہ انسان ہی وہی ہے جو دوسروں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔

تمام عبادات اور حکامات سے پہلے حضور ﷺ کی جو نمایاں صفت اور خوبی بیان ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ ﷺ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غربیوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی حقیقی حادثات اور مصائب میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کمزور طبقات کی خدمت اور ان کا سہارا بننا، گرتے ہوئے کو تھامنا اور تلخ اوقات میں لوگوں کو ڈھارس دینا بڑی عبادت ہے۔

احادیث نبوی کی روشنی میں خدمتِ خلق کی اہمیت و فضیلت:

مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے:

عن أبي هريرةؓ قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرْضَتْ فَلِمْ تَعْدِنِي، قَالَ: يَا رَبَّ! كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرْضٌ فَلِمْ تَعْدِه؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عَدْتَهُ لَوْ جَدْتَنِي عَنْهُ، يَا ابْنَ آدَمَ! إِسْتَطَعْتَكَ فَلِمْ تَطْعَمْنِي، قَالَ: يَا رَبَّ!

كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطع مك عبدى فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم! استسقىتك فلم تسقنى، قال: يا رب! كيف أسيقك، وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقينته لوجدت ذلك عندي. (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم! دنیا میں میں بیمار تھا، لیکن تم نے میری عیادت و بیمار پر سی نہیں کی۔ انسان اس کے جواب میں کہے گا کہ باری تعالیٰ! آپ تو سارے جہانوں کے رب ہیں (یعنی بیماری آپ پر نہیں آتی) تو میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، لیکن اس کے باوجود تو اس کی بیمار پر سی کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پالیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا، لیکن تو نے کھانا نہیں دیا۔ انسان عرض کرے گا: اے رب العالمین! میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو نے اس کی حاجت پوری کی ہوتی تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے تجھ سے پانی مانگا، لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان عرض کرے گا: اے دونوں جہانوں کے پروردگار! (تو کب پیاسا تھا) میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، لیکن تو نے اس کی پیاس بجھانے سے انکار کیا تھا، اگر تو نے اس کی پیاس بجھائی ہوتی تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول صرف عبادات میں نہیں، بلکہ یہ رضا اور خوشنودی اللہ کے بندوں کی خدمت اور فلاح و بہبود سے بھی حاصل ہوتی ہے، بلکہ خدمتِ خلقِ اخروی نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی

قیامت کی پریشانیوں اور مصائب میں ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ آخرت کے مصائب اور مشکلات کے مقابلے میں دنیا کے مصائب اور مشکلات کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ لہذا اگر کوئی شخص آخرت کے مشکلات کو ختم یا کم کرنا چاہے تو دنیا میں لوگوں کی مشکلات آسان کرنے کا اہتمام اور انتظام کرے، بلکہ یہ کام صرف اخروی اعتبار سے فائدہ مند اور سودمند نہیں، بلکہ اس کا اثر دنیا کے کاموں پر بھی ہوتا ہے، یعنی دنیا میں کسی کی مشکل آسان کرنا اور اس کے کام آ جانا، اپنے لیے بندرووازوں کا کھولنا ہے۔

چنانچہ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے:

وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخْرُوُ الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَبَةَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَبَةَ مِنْ كُرَبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ).

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو چھوڑتا ہے۔ اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے، جو اپنے کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا اور جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔“

اب کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے یہ لازمی نہیں کہ بڑا صدقہ کرے، بڑی رقم خرچ کرے یا اس کا کوئی بھی مشکل کام اکیلے خود آسان کرے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ کسی بھی درجے میں، کسی بھی طرح کی مدد اور تعاون غلطیم نیکی ہے۔

چنانچہ بخاری شریف میں ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي

شَحَرَةٌ قَطَعَهَا مِنْ ظَهِيرَ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہر طرف (نعمتوں کے مزے) لوٹ رہا تھا، (کیونکہ) اس نے راستے کے درمیان سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا، جو لوگوں کو اذیت دیتا تھا۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

"أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مِنْيَحَةَ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رِجَاءً ثَوَابَهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعِدَهَا، إِلَّا دَخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ" ، قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنزة، من رد السلام، وتشميّت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة . (صحیح البخاری، الرقم: 2631)

یعنی چالیس نیک عادات ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ خصلت کسی کو دو دھپینے کے لیے بکری دے دینا ہے، جو شخص بھی ان میں سے کسی ایک خصلت اور عادت پر ثواب کی امید سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرماتا ہے۔

اسلام کی سنہری تعلیمات ہمیں نہ صرف یہ درس دیتی ہیں، بلکہ ہمیں پابند کرتی ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں جو اس وقت شدید بارشوں اور سیلاں کے باعث بدترین تباہی اور معاشی بدحالی کے شکار ہیں۔ ہم سب مل کر انسانیت اور ایثار و ہمدردی کے اُن جذبات کا عملی اظہار کریں جو ہمارے اسلام کا شعار اور ہمارے دین اور تہذیب کے اقدار کا آئینہ دار ہیں۔ یہی اتحاد، اخوت اور اجتماعیت ہمارے قومی وطنی مزاج کی روح ہے۔

علوم نبوت

امام مالکؓ فرماتے ہیں کہ کپڑوں کا صاف سترہ اہونا، ہمت بلند تر ہونا اور شرافت کی باتوں

کا خیال رکھنا علوم نبوت کا حصہ ہے۔ (محاسن اسلام: دسمبر 2010ء، صفحہ: ۱۲)

آفاتِ صبر

(پینتیسویں قسط)

مولانا ابو محمد حسان شاہ

(گذشتہ سے پوستہ)

صبر کرنے پر حیث انجیز انعامات اور فضائل:

صبر کرنے پر انسان کو کیا انعام ملے گا؟ کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آئیے ذرا قرآن کھول کر دیکھیے کہ یہ اجر کیا ہوگا، یہ داور شمار سے باہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (الزمار: ۱۵)

بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب اور شمار کے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے واقعات کا بیان فرمایا ہے کہ انسان پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ چند

مثالیں سن لیجیے:

(۱) اللہ تعالیٰ اہل صبر کے ساتھ ”محبت“ کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا:

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

اس آیت مبارکہ کے پچھلے حصے میں حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے گزشتہ انبیاء کرام اور ان کے پیرو کاروں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثالیں دی جائی ہیں۔

(۲) اہل صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت یعنی ہم رکابی کا اعلان فرمایا۔ ارشادِ بنی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: ۱۵۳)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں: آرام و راحت (نعمت) یا تکلیف و پریشانی۔ نعمت میں شکرِ الٰہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ تعالیٰ سے استعانت کی تاکید ہے اور نتیجے میں معیت و نصرت کا اعلان ہے۔ حدیث میں ہے: ”مُؤْمِنٌ كَمَعْالِمٍ بُهْيٌ عَجِيبٌ هُوَ اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔“

(مسلم، کتاب الزہد والرقاق باب المؤمن أمرہ کلمہ خیر، حدیث: ۲۹۹۹)

(۳) ارشادِ بانی ہے، اہل صبر کو کہا کہ یہ صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ أَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ (النحل: ۱۲۶)

(۴) صبر تو فیقِ الٰہی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبِرْكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (الحل: ۱۲۷)

آپ صبر کریں بغیر تو فیقِ الٰہی کے آپ صبر کریں نہیں سکتے۔ گویا صابر انسان تو فیقِ الٰہی کے ساتھ اعمال کرتا ہے۔

(۵) صبر پر بہترین اجر کا اعلان کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم صبر پر بہترین اجر عطا کریں گے:

﴿وَلَأَنْجِزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِالْحَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ۹۶)

اور جو لوگ (وفاءً عهد وغیرہ احکام دین پر) ثابت قدم ہیں، ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر ان کو ضرور دیں گے۔ (معارف القرآن)

(۶) کچھلی قوموں کی مثالیں بھی دیں کہ انہوں نے صبر کیا تو انہیں کتنا انعام ملا۔ فرمایا:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوْا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوْا﴾ (الاعراف: ۱۲۸)

ترجمہ: اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔

یہ اللہ تعالیٰ کے بنی علیہ السلام کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتنے انعامات سے نوازا فرمایا:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنِي عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ (الاعراف: ۱۳۷)

ترجمہ: اور بنی اسرائیل کے بارے میں تمہارے رب کا نیک وعدہ پورا ہوا، ان کے صبر کے

باعث۔

اس آیت میں وعدہ سے مراد ہی ہے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں اس سے قبل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرمایا گیا ہے کہ:

”سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنادے۔ اخیر کا میابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔“

جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تسلی دی کہ اگر تم صحیح رہے تو زمین کا اقتدار بالآخر تمہیں ہی ملے گا۔ سورہ فصل میں بھی اسی وعدے کا ذکر ہے:

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمَّنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَرِثَةَ﴾ ۵ ﴿وَنَمِكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدَرُونَ﴾ ۶ (القصص)

ترجمہ: ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے ہیں اور ان کو پیشوں اور ملک کا وارث بنا کیں اور ملک میں ان کو قوت و طاقت دیں اور فرعون و ہامان اور ان کے شکروں کو وہ چیز دکھادیں۔ جس سے وہ ڈرتے ہیں۔

اور یہ فضل و احسان اس صبر کی وجہ سے ہوا جس کا مظاہرہ انہوں نے فرعونی مظالم کے مقابلے میں کیا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿شَمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلنَّبِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتُنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ۱۱۰ (النحل)

ترجمہ: جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد بھرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگاران باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔

یہ مکہ کے ان مسلمان کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم و تم کا نشانہ بنے

رہے، بالآخر بحیرت کر کے سب کچھ چھوڑ کر جسہ یا مدد یہ چلے گے۔ پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آ رائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وارثتے اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا اور پھر اس راہ کی شدتوں اور المنا کیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً تیراب ان کے لیے غفور و حیم ہے۔

بغیر حساب کے اجر:

فرمایا: جو انسان صبر کرتا ہے، اُسے بغیر حساب کے اجر ملتا ہے۔

﴿إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (الزمر: ۱۵)

ترجمہ: صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔

سلیمان بن قاسم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا اجر معلوم ہے سوائے صبر کے کہ بندے کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں صبر پر بندے کو کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ (بحوالہ انمول حدیث)

علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان و تقویٰ کی راہ میں مشکلات بھی ناگزیر اور شہوات ولذاتِ نفس کی قربانی بھی لابدی ہے، جس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے صابرین کی فضیلت بھی بیان کردی گئی ہے کہ ان کو ان کے صبر کے بدله میں اس طرح پورا پورا اجر دیا جائے گا کہ اُسے حساب کے پیانوں سے ناپنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ یعنی ان کا اجر غیر متناہی ہوگا، کیونکہ جس چیز کا حساب ممکن ہو، اس کی توکی حد ہوتی ہے اور جس کی کوئی حد اور منتها نہ ہو، وہ ہی ہوتی ہے، جس کو شمار کرنا ممکن نہ ہو۔ صبر کی یہ وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

چور کے لیے دعا

حضرت ریج بن خثیم عصہم شہر محدث اور ولی اللہ ہے، عبادت و زہد میں اپنی نظری آپ تھے۔

ایک مرتبہ ان کا گھوڑا چوری ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ چور کے لیے بدعا کر دیجیے۔ حضرت ریج نے

فرمایا: نہیں! میں اس کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اگر وہ مالدار ہے تو اللہ اس کے دل کی اصلاح کر دے اور اگر وہ تگدست ہے تو اسے خوشحالی عطا فرمائے۔” (تراث: ۸۹، بحوالہ حلیۃ الاولیاء)

﴿اسلامی زندگی﴾

نماز کی اہمیت اور ہماری کوتاہیاں

مفتی ضیاء اللہ جان

ایک تناظرِ خداوندی ہے کہ نماز کا مقام اور مرتبہ جتلانے کے لیے کن کن عبارتوں اور پیرايوں سے کام لیا، کہیں کلام پاک میں اس کا تاکیدی حکم دیا اور بار بار ایمان کے بعد اس حکم کو دھرا یا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے مختلف پہلوؤں سے اس (نماز) کو اجاگر کیا۔ چنانچہ اس کو قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کا عمل ٹھہرایا اور دنیا و آخرت دونوں میں اعمال کی درستگی اور نجات کا ذریعہ اس کو فرار دیا، صحابہ کرام نے نماز کو عملاً سیکھا اور سکھایا۔ مزید برآں بزرگانِ دین نے اس کے بنانے میں اپنے تنوں کو تھکایا، اگر مال و دولت رکاوٹ بننے تو ان کو قربان کیا۔ فقہاء کرام نے اس کے ہزاروں مسائل کو الگ سے ابواب اور فصولوں میں اپنی اپنی حیثیت سے ذکر فرمایا۔ اطباء نے اس (نماز) کے انسانی جسم پر مفید اثرات کا تذکرہ کیا اور ایک ہم ہیں کہ اپنے اپنے دنیوی یادیں کاموں کی حیثیتوں کا سہارا لے کر نماز کی اہمیت میں درجہ درجہ کی کے مرتبہ بن رہے ہیں۔ کوئی دنیا کمانے کو اہم فریضہ سمجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں یا قضا کر دیتے ہیں تو کوئی اپنے آپ کو دین کا خدمت گزار سمجھ کر نماز کو اعلیٰ سے ادنیٰ وقت میں لے جانے کی جرأت کر بیٹھتا ہے اور یا جماعتِ ثانیہ کا سہارا لے کر جماعتِ اولیٰ (پہلی جماعت) کو بڑی لاپرواہی سے چھوڑ دینے کی ہمت کرتا ہے۔ حالانکہ جس قدر بھی دینی مختیں ہیں، وہ تو احکاماتِ خداوندی کو اس درجہ میں زندہ کرنے یا محفوظ رکھنے کے لیے ہیں، جس درجہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے یا حضور اکرم ﷺ نے عمل اس کی تعلیم دی ہے۔ تو اگر دینداری کے لیے محنت کرنے سے بھی دینداری میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کریں گے تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے اور محنت کا اثر کہاں پڑے گا؟ لہذا آئندہ چند سطروں میں قرآن کریم، احادیث نبویہ اور حوال صحابہ سے چند نمونے زیب قرطاس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنادے۔

قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت:

سورہ المؤمنون کی پہلی اور دوسری آیت ہے:

﴿قُدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةٍ هُمْ خَشِعُونَ ﴿٢﴾﴾

ترجمہ: تحقیق کامیاب قرار پائے ایمان والے، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔

اور آیت نمبر ۹ میں ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوةِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾﴾

ترجمہ: اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں۔

دونوں آیتوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی دیگر صفات بیان فرمائی ہیں، بقول مفتی محمد

شفیع:

”ان اوصاف کو شروع بھی نماز سے کیا گیا اور ختم بھی نماز پر کیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ

اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب نماز کے ساتھ ادا کیا جائے تو باقی اوصاف اس میں

خود بخوبی پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ واللہ اعلم (معارف القرآن، مفتی محمد شفیع: ۲۹۹)

حضور ﷺ نے اپنی حیات طیبہ کو بھی نماز کا تابع بنایا کہ پیش کیا اور اپنی امت کو بھی نماز کی پابندی کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ:

(۱).....عبداللہ بن قرط سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: بندہ کے ساتھ قیامت کے دن

سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔

(منتخب احادیث، مولانا محمد یوسف کاندھلوی، بحوالہ الطبراني فی الاوسط، ولاباً س باستادہ ان شاء اللہ

، الترغیب: ۲۲۵/۲)

(۲).....ابوقاتاہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: میں نے

تیری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اپنے ساتھ عہد کیا ہے کہ جو (میرے پاس) اس حال میں آئے کہ ان

نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کیا ہو تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس نے ان (نمازوں)

کا اہتمام نہ کیا ہو تو اس کا میرے اوپر کچھ ذمہ داری نہیں (چاہے معاف کروں چاہے سزا دوں)۔

(ابوداؤد، باب الحافظۃ علی الصلوات، رقم: ۲۳۰)

پہلی حدیث کے مطابق نماز کی صحت پر سارے اعمال کی صحت کا وعدہ ہے اور نماز کے بگڑنے سے سارے اعمال بگڑنے کی وعید ہے۔ دوسری حدیث کے مطابق نماز کے اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں داخل ہو کر جنت میں داخل ہونے کی نوید ہے۔

اب یہ دونوں باتیں یعنی نماز کی صحت اور نماز کا اہتمام اصل چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ”نماز پڑھنے“ کا نہیں بلکہ ”اقامت نماز“ کا حکم بار بار دہرا�ا ہے اور اقامت نماز میں نماز کے فرائض اور واجبات سے لے کر مستحبات اور آداب تک ساری چیزیں داخل ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

”إِنَّ تَسْوِيْةِ الصَّفَوْفِ مِنِ اِقْمَامِ الصَّلَاةِ“

ترجمہ: یعنی بے شک صفوں کا سیدھا کرنا اقامت نماز میں داخل ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ”اقامت نماز“ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کا ایک حصہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی ہے، تو جب اس قسم کے آداب یعنی صفوں کا سیدھا کرنا ”اقامت نماز“ میں داخل ہے تو نمازوں کو مستحب اوقات میں پڑھنا، اس کے لیے دنیوی کاموں کو آگے پیچھے کرنا، دینی کاموں کو نمازوں کے اوقات سے ترتیب دینا، نماز کے فرائض، واجبات، سفن اور مستحبات کا لحاظ کرنا وغیرہ کام کیونکر ”اقامت نماز“ میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازوں پر جتنے وعدے یا وعید آئے ہیں، وہ نماز کی پابندی کرنے یا نہ کرنے پر ہیں۔ لہذا ہم سب اپنی زندگی نماز کے مطابق گزارنا شروع کریں۔ مثلاً کہیں جانے اور سفر شروع کرنے سے پہلے نمازوں کا سوچ لیں کہ میری کون سی نماز کون سی جگہ آئے گی، جسے میں باجماعت پڑھ سکوں۔ اگر نماز باجماعت میں تھوڑا وقت رہتا ہے تو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان سے نماز باجماعت پڑھ لیں، پھر اپنا سفر شروع کریں، کیونکہ اگر آپ نے راستے میں نماز کے لیے ٹھہرنا ہے تو اس کے لیے بھی ت وقت نکالنا ہے۔

دینی خدمت گزاروں کے نام اہم پیغام:

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں مولانا امام مالک کے حوالے سے نقل فرمایا ہے:

”ان عمر بن الخطاب کتب إلى عماله إن أهم أموركم عندى الصلة من حفظها أو حافظ عليها حفظ دينه ومن ضياعها فهو لما سواها أضيع.“

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطابؓ نے اپنے عاملوں (گورزوں) کو (ایک خط) لکھا کہ تمہارے سب کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے، جو شخص اس کا اہتمام کرے وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا اور جو شخص اس (نماز) کو ضائع کرے تو وہ نماز کے علاوہ (دینی دیگر امور) کو زیادہ ضائع کرنے والا ہو گا۔

حضرت عمرؓ کے اس سبق آموز خط سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے ہاں نماز کا کس قدر اہتمام تھا اور کس قدر نماز کی اہمیت ان کے اذہان میں بیٹھ چکی تھی کہ سارے امورِ دینی کی درستگی کا معیار نماز کو بنایا۔ حضرت عمرؓ کے اس خط سے دین کے سارے خدمت گزاروں کے ہاں یہ پیغام جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں نمازوں کا سب سے زیادہ اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی دینی محنت یا خدمت کی وجہ سے نماز کو اپنے مستحب وقت سے نکالا جائے یا جماعت کا اہتمام نہ کیا جائے یا نماز کے خشوع و خضوع میں کمی لائی جائے اور اس کی وکوتا ہی کو دینی محنت کے سرباندھا جائے، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حضرت عمرؓ سے زیادہ کسی دینی محنت میں مصروف عمل ہے۔

توجہ حضرت عمرؓ لاکھوں مرلح میل پر اسلامی حکومت چلاتے ہوئے خود بھی نماز کا اس قدر اہتمام فرماتے ہیں اور اپنے عاملوں کو بھی نماز کا اس قدر پابند بناتا ہے تو ہماری کوئی دینی خدمت ہمیں نماز (خصوصاً باجماعت نماز) سے روک سکتی ہے یا ہمیں خشوع و خضوع میں رعایت دے سکتی ہے یا سنن و مساجد کی پابندی سے ہمیں چھڑا سکتی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہو کر ملے تو ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے، جہاں سے اذان ہوتی ہے (مسجد مراد ہے)۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے ایسی سنتیں جاری کی ہیں جو کہ سراسر ہدایت ہیں۔ (فضائل اعمال، تلخ زکریا، محوالہ مسلم وابوداؤ دوابن مجہ)

حضرت مسیح مسیح مسیحؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس گیا (وہ بے ہوش تھے)

ان کے اوپر کچھ اپڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا: آپ لوگوں کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان لوگوں نے کہا: جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ میں نے کہا: آپ لوگ انہیں نماز کا نام لے کر پکاریں (نماز کا نام سنتے ہی ہوش میں آجائیں گے) کیونکہ نماز ایسی چیز ہے، جس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ گھبرا میں گے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا: امیر المؤمنین! نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم! جو آدمی نماز چھوڑ دے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے نماز پڑھی اور ان کے زخم سے خون بہرہ رہا تھا۔

(حیات الصحابة، بحوالہ الطبراني في الاوسط)

جن صحابہ کے ایمان کو ہم اپنے لیے معیار مانتے ہیں، اللہ کرے کے عملی زندگی خصوصاً نماز میں بھی ہم ان کو مقتداً مان لیں اور ان کی طرح نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔

دینی و دنیوی پریشانیوں کے حل کے لیے عمل

حضرت ابو ہریریہؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس حال میں کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ ﷺ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھے گا تو تمہاری تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں:

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَمْدِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ النَّلْوِ
وَكَبِرُهُ تَكْبِيرًا۔ (مجموع الزوائد)

اس کے کچھ عرصہ بعد پھر آپ ﷺ اس طرف تشریف لے گئے تو اس صحابی کو اچھی حالت میں پایا۔ آپ ﷺ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ ﷺ نے مجھے یہ کلمات بتلائے ہیں، میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی۔ (معارف القرآن)

شعارِ اسلام اور سُننِ انبیاء علیہم السلام

جناب غلام عباس صاحب

مسواک کرنا:

- ۱۔ مسوک کی فضیلت حدِ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ مسوک کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے۔ مطلقاً مسوک کرنا سنت ہے، خاص طور پر روضو کے وقت۔
- ۲۔ مسوک پیلو کے درخت کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کڑوے درخت، مثلاً نیم وغیرہ کے بھی بہتر ہے۔
- ۳۔ مسوک کی موٹائی چھوٹی انگلی کے برابر اور لمبائی ایک باشت کے برابر ہونی چاہیے، اگرچہ بعد میں استعمال کرنے کی وجہ سے لمبائی کم ہو جائے۔
- ۴۔ جس کے دانت نہ ہوں تو انگلی سے مسوز ہوں کو صاف کر لیا جائے۔
- ۵۔ مسوک کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مسوک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوگا۔ مسوک وضو کرنے سے پہلے، مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے کر لینے چاہیے۔ اس طرح گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی مسوک کر لینی چاہیے، کیونکہ اس سے منہ میں خوبصوری پیدا ہوتی ہے، جس سے گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

موچھوں کا کٹوانا:

موچھوں کا کٹوانا سنت ہے۔ حضور اقدس ﷺ کا فرمان مبارک ہے:

”وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلِيُسْ مَنًا“۔ (مشکوٰۃ المصایب، کتاب اللباس، الفصل

الثانی، صفحہ: ۳۸۱)

جو موچھیں کم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔

اس کی مقدار میں علمائے کرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ موچھوں کو ابروں کی مقدار برابر کم کر دیا جائے۔ پسندیدہ مسلک یہ ہے کہ موچھیں قینچی سے جتنی باریک ہو سکیں، کروائی جائیں۔ استرے سے کٹوانا بہتر نہیں، اگرچہ بعض حضرات نے استرے سے منڈوانا بھی جائز فرما دیا ہے۔ اس طرح موچھیں بڑھانا کہ ہونٹ نظر نہ آئیں، یہ جاہلوں اور مشرکین کا عمل ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ موچھیں اس قدر کتر وادیٰ چاہیے کہ ہونٹ صاف نظر آنے لگیں۔ (شامی)

داڑھی کا بڑھانا:

- ۱۔ داڑھی لمبائی میں ایک مٹھی کے برابر ہونا ضروری ہے، اگر مٹھی سے زیادہ ہوت بھی جائز ہے، بشرطیکہ حد اعتماد سے نہ بڑھ جائے کہ آدمی عجوبہ نظر آئے۔
- ۲۔ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، جو آدمی ہمیشہ داڑھی منڈوانے، وہ فاسق اور گناہ کبیرہ کا مرتبہ ہے۔
- ۳۔ داڑھی کا ہر طرف سے ایک مشتمل ہونا ضروری ہے۔
- ۴۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور موچھیں کتر وادی۔
- ۵۔ داڑھی کی مقدار کے بارے میں ابن عمرؓ کا فعل مبارک موجود ہے۔ جب آپؐ حج یا عمرہ سے فارغ ہوتے تو انہی داڑھی کو مٹھی میں لے لیتے، جو مٹھی سے زیادہ ہوتی، وہ کتر وادیٰ تھی۔ (بخاری: رقم: 5892)

ناخن کٹوانا:

- ۱۔ ناخن کٹوانا سنت ہے۔
- ۲۔ مستحب یہ ہے کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ ناخن، زیر ناف بال اور زیر بغل بال کا ٹے جائیں، وگرنہ پندرہ دن بعد۔ چالیس دن تک ناخن نہ کانٹے کی صورت میں عدید آئی ہے۔ (مسلم: ۲۲۲/ ۹۔ شامی: ۵۸۳/ ۹)
- ۳۔ ناخن بڑھانا رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیریہ)

نوٹ:

دو ہزار میں خواتین میں ناخن بڑھانے کا رواج چل پڑا ہے جو کہ سید الاویین والآخرین ﷺ کے فرمان مبارک کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جو خواتین کھلم کھلا فرمان مبارک کی خلاف ورزی کرتی ہیں، ان کو اپنے انجام پر نظر رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔

- ۲۔ ناخن جس طرح بھی کاٹے جائیں، سنت ادا ہو جائے گی۔
- ۵۔ بعض علماء نے ایک طریقہ بھی لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی پر ختم کرے اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں انگوٹھے پر ختم کرے اور پھر آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹے۔
- ۶۔ بعض حضرات نے جمعہ کے دن ناخن کٹوانے کو مستحب لکھا ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

ذیرِ ناف بالوں کا کائننا:

- ۱۔ زیرِ ناف بالوں کا مونڈ ناسنست ہے، چاہے استرے کے ساتھ ہو یادوائی کے ذریعے۔
- ۲۔ اس طرح خصیتین اور پا خانہ کے مقام کے ارد گرد بالوں کو صاف کرنا بھی مستحب ہے۔
- ۳۔ زیرِ ناف اور زیرِ بغل بالوں کے کاٹنے کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے، اس سے زیادہ سکروہ تحریکی ہے۔

بغل کے بال صاف کرنا:

بغل کے بالوں کو صاف کرنا بھی سنت ہے۔ روایات میں نتف کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ بغل کے بال اکھڑے جائیں، اگرچہ استرے سے مونڈ نا بھی جائز ہے۔ یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں، البتہ اکھڑنا افضل ہے۔

ختنه کروانا:

- ۱۔ ختنہ شعائرِ اسلام میں سے ہے، اگر کسی علاقے کے مسلمان ختنہ ترک کر دیں تو حکم وقت پر لازم ہے کہ ان پر جبر کرے۔
- ۲۔ ختنہ کا مستحب وقت ولادت کے ساتویں دن سے لے کر سات سال تک ہے۔ بعض حضرات نے بارہ سال تک بھی لکھا ہے۔
- ۳۔ اگر کوئی بڑی عمر کا شخص مسلمان ہو جائے تو اس کو بھی ختنہ کرالینا چاہیے، ہاں اگر ختنہ کرنے سے جان کو خطرہ لاحق ہو تو پھر ختنہ کرے۔ (فتاویٰ عالمگیریہ)

پانی کے ساتھ استنجا کرنا:

۱۔ دور اول میں لوگوں کی غذا میں خشک اشیا ہوتی تھیں، نجاست مخرج سے نکلتے ہی خارج ہو جاتی تھی، داکیں باکیں نہیں پھیلتی تھی۔ اس وجہ سے اُس دور میں اگر صرف ڈھیلے سے استخراج کیا جاتا تو وہ کفایت کر جاتا تھا، تاہم محبوب کریم ﷺ کا پسندیدہ فعل ڈھیلے اور پانی سے استخراج کرنا تھا۔

۲۔ دور حاضر میں صرف ڈھیلے پر استخراج نہیں، کیونکہ اس وقت ہماری غذا میں چکناہٹ والی اشیا پر مشتمل ہوتی ہیں، نجاست مخرج سے نکلتے ہی داکیں باکیں پھیل جاتی ہے، لہذا پانی سے اس کا دھونا فرض ہے۔

ناک میں پانی ڈالنا:

ناک سے کبھی کبھار جو رینٹ وغیرہ نکلتی ہے، اگر ناک میں پانی نہ ڈالا جائے تو اس سے ناک میں بد بوبیدا ہو جاتی ہے جو باعثِ کراہت بنتی ہے۔ اس وجہ سے ناک میں پانی ڈالنے کا حکم خصوصیت کے ساتھ دیا گیا ہے۔

جوڑوں کا دھونا:

جوڑوں میں عموماً بحسبت دوسراے اعضا کے میل کچیل جمنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ جوڑوں کے دھونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

ملفوظات امام ابوحنیفہ[ؓ]

☆.....فرمایا: اگر دین میں تنگی ہو جانے کا ذرہ ہوتا تو میں کبھی فتویٰ نہ دیتا۔ جن

چیزوں کی بدولت جہنم میں جانے کا خوف ہو سکتا ہے، ان میں سب سے خوفناک چیز فتویٰ ہے۔

☆.....فرمایا: جب سے سمجھ آئی ہے، میں نے کبھی اللہ تعالیٰ پر جرأۃ نہیں کی (یعنی

مسئلہ بتا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف نسبت نہیں کی)۔

☆.....اگر امام ابوحنیفہؓ کوئی مسئلہ میں اشکال ہو جاتا اور وہ حل نہ ہوتا تو آپ اپنے

اصحاب سے فرماتے: ”یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے جو مجھ سے سرزد ہوا۔“

پھر استغفار شروع کر دیتے اور اکثر وضو کر کے کھڑے ہو کر دور کعت نمازِ توبہ پڑھتے

تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ (امداد ربعہ کے دربار میں، محمود اشرف عثمانی: ص ۱۱)

عظمتِ اسلام

مولانا عیدی امین

دینِ اسلام قانونِ فطرت ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنے سے دنیا میں روتے ہوئے آنے والا ہستا ہوا واپس جنت کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔

سلامتی کا علمبردار:

اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے، ان کے نام یا تو انبیاء کرام کے ناموں پر رکھے گئے یا قبیلوں کے نام پر یا جمکبوں کے نام پر رکھے گئے۔ مثلاً: عیسائیت کا نام ”مسیح“ کے نام پر رکھا گیا، یعنی دین کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس سے کسی نبی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ”یہودیت“ کا نام ایک قبیلہ ”جوذہ“ کی نسبت سے ہے۔ ”جوذہ ازم“ وہاں سے یہودی بن گئے۔ گویا یہ لفظ بھی ایک قبیلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جبکہ اسلام نہ تو کسی شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی قبیلے کی طرف۔ یہ لفظ ہی انوکھا ہے۔ یہ دین، دینِ فطرت ہے۔ دین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی ایسا پسند کیا، جس نام سے اس کی تعلیمات کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام تسلیم سے ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں:

”اَسْلِمُ تَسْلِمُ“.

اسلام قبول کر، سلامتی پا جا۔ انگلش میں اسے ”Peace“ کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے ”امن“۔ تو اسلام دنیا میں سلامتی دینے کے لیے آیا ہے، یعنی صحت کی سلامتی، روحانیت کی سلامتی، حقوق اللہ کی سلامتی، حقوق العباد کی سلامتی، حتیٰ کہ اسلام نے ہر چیز کی سلامتی سکھائی ہے۔

جهگڑوں کے دروازے بند کرنے والا دین :

آپ غور کریں کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مال و دولت کی کوئی وقعت نہیں۔ قرآن مجید کی

یہ آیات اُتاری گئیں کہ اگر تم کسی کو قرض دو یا اس سے لوتواس سے لکھو۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے:

﴿وَلِيُكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعُدْلِ﴾ (البقرة: ۲۸۲)

اور چاہیے کہ ایک لکھنے والا تمہارے درمیان ایک تحریر ہے۔

اس میں طلبہ کے لیے ایک لکھتے ہے کہ جس مال و ولت کی اللہ کے ہاں کوئی وقعت نہیں ہے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے مومن کے اس مال کی حفاظت کی کتنی تاکید فرمائی ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، کوئی شہیں دھوکہ نہ دے توجہ مال کا یہ عالم ہے تو دیگر امور، مثلاً روحانیت اور اخلاق کو بچانے کے لیے کتنی تعلیمات دی ہوئی ہوں گی۔ تو لکھنے کا حکم اس لیے دیا کہ معاملات کرتے ہوئے لوگ آپس میں بھائی اور دوست بن کر اعتماد سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ جہاں پر بھی مال آتا ہے، وہاں انسان کے اندر شیطان کو داخل ہونے کا ایک راستہ مل جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ بھائیوں، بہنوں اور رشتہ داروں کے ماہین تفریق ڈال دیتا ہے۔

شریعت میں قیل و قال کی گنجائش نہیں :

جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی پڑھتا ہے۔ اگر زبان سے نہ بھی پڑھے تو پھر بھی اس

بات کا ایمان اور یقین ضرور رکھتا ہے کہ:

”وَقَبْلُثُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ۔“

کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو قبول کر لیا ہے۔ جس طرح نکاح کے وقت خاوند کہتا ہے: ”قلیل“ کہ میں نے بیوی کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، جس کے ساتھ ہی بیوی کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں، ان کا پورا کرنا خود بخود خاوند کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا اور اس نے ”قلیل“ مجتمع احکامہ“ کے الفاظ کہہ دیئے تو اس کے اوپر پوری شریعت کے احکام پر عمل کرنا لازم ہو گیا۔ اب ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ شریعت میں ایسا کیوں ہے۔ کیوں والی بات ہی نہ رہی، اس کا پتہ ہی کاٹ کر کھدا یا۔ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں کہ ہم سوال کریں کہ ایسا کیوں ہے؟ نہیں..... لس! ماں کا جو حکم ہے ہم نے قبول کر لیا ہے اور اب فقط سر جھکانا ہے۔ ہاں! یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ شریعت نے اس سوال کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اپنے استاد سے پوچھیے، مفتی صاحب سے پوچھیے، والدین سے پوچھیے، بزرگوں

سے پوچھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَاسْأَلُوا آَهَلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ٢٣)

اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر (اہل علم) سے پوچھیے۔

اسلام میں دل توڑنے کی مذمت:

شریعت نے ہر بندے کو سلامتی دی اور ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے۔ یہ ایسا سلامتی کا دین ہے..... آپ حیران ہوں گے..... کہ درخت کے اوپر پتا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ پتے کو بے مقصد توڑتا ہے تو شریعت نے اس کو بھی مکروہ قرار دیا ہے کہ بے مقصد کیوں توڑا۔ جس شریعت نے پتے کو بے مقصد توڑنا مکروہ قرار دیا ہو تو پھر کسی انسان کا دل توڑنا کیا قرار دیا ہوگا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم خود بھی سکھ میں رہیں گے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی راحت بن جائیں گے۔

بندہ مومن کی اتنی عظمت:

یہ بات یاد کر لیجیے کہ مومن جہاں بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنا ہوتا ہے اور ایمان والوں کے سامنے نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ سے فرماتے ہیں:

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الحج: ٨٨)

اے محبوب! ایمان والوں کے لیے اپنے کندھے جھکا دیجیے۔

جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اکٹھوں (نمائش، دھکا و اکبر) میں رہتے ہیں۔

باپ بیٹے کی حماقت

ایک بیوقوف باپ نے اپنے بیوقوف بیٹے سے پوچھا: ”ہم نے مسجد الرصافہ میں نماز جمعہ کب پڑھی تھی؟“ بیٹے نے جواب دیا: ”میں دن بھول گیا ہوں، لیکن اب یاد پڑتا ہے کہ وہ منگل کا دن تھا،“ باپ نے کہا: ہاں تو صحیح کہتا ہے، واقعی منگل کا دن تھا۔“
(ابن الندیم، کتاب الدراری: ص ۳۳، بحوالہ طائف و نوادر)

﴿اسلامی زندگی﴾

اچھی نیند سے محروم کر دینے والی عام عادتیں

انتخاب: مولانا احمد علی حقانی

خلیات کی بھی اپنی 24 گھنٹے کی نائم لائی ہوتی ہے، اگر وہ ایک ترتیب میں ہو تو ہماری جسمانی گھٹری قوتی اور جسمانی امراض سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور ہماری نیند کا اس حوالے سے بہت اہم کردار ہوتا ہے جو جسمانی گھٹری کو فعال رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ مگر صرف ایک رات کی خراب نیند مختلف امراض کا خطرہ بڑھانے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے، تاہم نیند کی کمی صرف آپ کے کام یا مصروف شیڈول کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو اچھی نیند کو متاثر کرتی ہیں اور جیران کن طور پر یہ ایسی عادتیں ہیں، جن سے پہنچا بہت آسان ہے یا لوگ انہیں نقصان دہ نہیں سمجھتے۔ یہاں آپ ان عادات کو جان سکیں گے جو نیند کو متاثر کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔

سوئے سے قبل سکرین کا استعمال:

یہ ایسی عادت ہے جو آج کے نوجوانوں میں بہت عام ہے، یعنی سونے کے لیے لینٹنے کے بعد اسماڑ فون، ٹبلیٹ یا لپ ٹاپ کا استعمال، مگر اس کے نتیجے میں جسمانی گھٹری کا نظام متاثر ہوتا ہے جو کہ نیند کے سائیکل کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق سونے سے قبل فون یا کسی ڈیواس کی اسکرین کو دیکھنے سے پتلیاں تیز روشنی سے متاثر ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں نیند میں مدد دینے والی ہار مون میلاٹو نین بننے کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ سونے سے آدھے گھنٹے قبل اسکرینوں کو خود سے دور کر دیں۔

سوئے کا کوئی معمول نہ ہونا:

جب آپ کے سونے کا کوئی وقت یا معمول طے نہ ہو تو اس سے بھی جسمانی گھٹری کی ترتیب بدلتی ہے اور جسم والرل انفکشن یا ڈپریشن کا آسانی سے شکار ہونے لگتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق سونے کے وقت میں تسلسل ہونا چاہئے جو کہ جسمانی گھٹری کے چکر کے لیے ضروری ہے، مگر روزانہ سونے کا وقت بدلنا اس چکر کو

متاثر کر کے نیند کے معیار کو نقص کرتا ہے، آسان الفاظ میں روزانہ سونے کا ایک وقت ہوا درج صبح اٹھنے کا بھی ایک وقت مقرر ہو۔

سونے کے کمربے میں بے ترتیبی:

ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جان کر جیران ہوں کہ جس کمرے میں آپ سوتے ہیں، وہ بھی اچھی نیند کے حصول میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بستر کے اردوگرد بے ترتیبی یا سامان کا بکھرا ہونا دماغ کو بھٹکاتا ہے، جس سے سونا مشکل ہو جاتا ہے۔

سونے سے کچھ دیر پہلے ورزش:

اگرچہ ورزش سونے کے معمولات میں مددیتی ہے، مگر اس سونے سے کچھ دیر پہلے کرنا مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق سونے کے وقت سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے ورزش کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ دماغ کو متحرک کرتی ہے، مگر روزانہ ورزش ضرور کریں، چاہے 20 منٹ کی چھپل قدمی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ سونے میں مددیتی ہے۔

سونے سے کچھ دیر قبل کھانا:

سونے سے کم از کم 3 سے 4 چار گھنٹے پہلے کھانا تناول کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین کے مطابق سونے کے وقت سے کچھ دیر پہلے کھانا بھی نیند کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ کھانے کے بعد معدے میں تیزابیت حرکت میں آتی ہے اور اس دوران سونے کے لیے لینے سے وہ تیزابی اثرات گلے میں محسوس ہونے لگتے ہیں، جس سے نینداڑ جاتی ہے۔

بہت تاخیر سے سونے کے لیے لیننا:

طب کی موافقت یہ ہے کہ عشا کی نماز پڑھنے کے بعد سویا جائے اور فجر کی نماز کے لیے جاگ جائیں۔ رات گئے سونا صحت پر منی انداز سے اثر انداز ہوتا ہے۔ جسمانی گھٹری روشنی اور تاریکی کو اپنے سائکل کے لیے استعمال کرتی ہے، مگر جب تاریکی کو نظر انداز کیا جائے تو جسم کے اس قدر تر رہنم کو فحصان پہنچتا ہے۔

نیند کی کمی تعطیل پر پوری کرنے کی عادت:

اکثر افراد پورے ہفتے نیند پوری نہیں کر پاتے اور وہ اس کی کو ہفتہوار تعطیل میں پورا کرنے کی کوشش

کرتے ہیں، مگر یہ عادت صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں، بلکہ جسم کی نیند کے چکر کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ اتوار کو بسٹر پر دوپھر تک لیٹے رہتے ہیں تو اس رات کو بسٹر پر کروٹیں بدلتے رہیں گے۔

سوئے سے بالکل پہلے دافت صاف کرنا:

یقیناً رات کو دانتوں پر برش کرنا چاہئے، مگر یہ کام سونے سے چند منٹ پہلے کرنے سے گریز کرنا چاہئے، کیونکہ اس سے دماغ پر چھائی غنوڈی دور ہو جاتی ہے، جبکہ ٹوٹھ پیسٹ میں موجود پودینے کا ذائقہ بھی اس احساس کو بڑھاتا ہے تو سونے سے ایک یا آدھا گھنٹہ پہلے یہ کام کرنا بہتر ہے۔ البتہ مساوک کرنا الگ چیز ہے، جسے عین سونے کے وقت بھی کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا سخت ہے، اس لیے کہ مساوک میں برش کی طرح سختی اور ٹوٹھ پیسٹ کی طرح کیمیکل نہیں ہوتے۔

درد کش ادویات کا استعمال:

یہ جیران کن نہیں کہ درد نیند کو مشکل بنادیتا ہے، بلکہ اسے دبانے کے لیے سونے سے کچھ دریقل درد کش گولیاں نگل لینا بھی کوئی اچھی حکمت عملی نہیں، کیونکہ اس سے نیند کا معیار خراب ہوتا ہے۔ (بشنکر یہ روز نامہ اسلام، ۲۰۲۲ء، ۲ اگست)

نظر بد لگنا

اشعب کے زمانے میں ایک عورت تھی، جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی نظر بہت لگتی ہے، وہ جب بھی کسی چیز کو اپنی نظر سے اچھا دیکھتی تو اسے نظر لگ جاتی، ایک دن وہ اشعب کے پاس گئی، اشعب اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں بیٹلا تھا۔ اشعب نے اس سے کہا: ”اگر تجھے میری کوئی بھی چیز اچھی لگ رہی ہے تو تو نبی کریم ﷺ پر درود پڑھ،“ اس نے کہا: ”تو زندگی کے آخری سانس گن رہا ہے، بھلا تیری کون سی چیز مجھے اچھی لگے گی؟“ اشعب نے کہا: ”مجھے اپنی حالت خوب معلوم ہے، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے، کہیں تجھے میرے مرگ کی خفت اور جان کنی کی سہولت بھلی نہ نظر آئے اور تیری نظر لگے اور میں سختی میں بیٹلا ہو جاؤں،“ عورت اشعب کو گالیاں بکتی باہر نکل گئی، حاضرین کے قہقہے لگے، اس دوران اشعب کی روح پرواہ کر گئی۔ (طاائف و نوادر: ص ۲۸۶)

معاشرہ کی تعمیر میں دینی مدارس کا کردار

تحریر: مفتی محمد اسماعیل نیاز

اسلامی مدارس حفاظتِ دین کے قلعے اور علومِ اسلامیہ کے

سرچشمے :

دینی درسگاہوں کا اصل موضوع علوم کتاب و سنت ہیں۔ انہی علوم کی افہام و تفہیم اور تعلیم و تعلم کے ذریعے ایسے رجال کار پیدا کرنا ہے جو اس تسلسل کو قائم رکھ سکیں اور علمی و عملی کسی بھی میدان میں پوری امت کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔

ماضی قریب میں ان تعلیم گاہوں نے اس عظیم امانت کی حفاظت اور اس قابل صدقہ خواست کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، وہ ہماری علمی و ثقافتی تاریخ کا ایک زریں باب ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف اپنے وپرائے سمجھی کرتے ہیں اور آج کے انتشار پذیر اور مادی فروغ کے دور میں بھی یہ اسلامی مدارس اپنے وسائل و ذرائع کے مطابق مصروف عمل ہیں اور ملتِ اسلامیہ کی اوپرین و اہم ترین بنیادی ضرورت کی کفالت کر رہے ہیں۔ اس سچائی سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کفر و شرک کے گھٹاؤ پ اندر ہیرے اور نمہب بیزاری کے اس ماحول میں اسلامی تہذیب و ثقافت اور دینی رسوم و عبادات کے جور و شدن آثار نظر آرہے ہیں، وہ انہیں دینی درسگاہوں کی خدمات کا شمرہ ہے۔

مدارس کی تاریخ اور وطنِ عزیز:

یہ ایک ایسی درخششناہ اور تابناک تفصیل ہے، جس کی ضیاپاش کرنوں سے تاریخ کا ہر صفحہ منور ہے۔ اب لی نظر آگاہ ہیں کہ مدارس کی تاریخ اُس "صفہ نبوی" سے جڑی ہوئی ہے، جہاں سے دنیا کو انسانیت کا درس ملا تھا۔ پوری دنیا میں جس مدرسہ کی بنیاد سب سے پہلے بڑی تھی، وہ رحمۃ للعالمین کی سرپرستی میں صفحہ کے نام سے قائم ہوئی تھی۔ رحم جس کا کام، سلامتی جس کا اعلان اور تحفظ جس کا نظام تھا۔ اس روشنی سے جلا پانے والے

ہزاروں مدارس دینیہ گزرے دور سے لے کر آج تک اسی اساس پر قائم ہیں۔

دنیا کے تمام مدارس اسی سرچشمہ سے فیض یاب ہوتے ہیں اور اسی کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔

مدارس دینیہ نہ صرف تعلیم گاہ ہیں، بلکہ تربیت کی بھی آمادگاہ ہیں۔ چنانچہ تاریخ پر سرسری نظر ہی یہ بتائیکی ہے کہ مدارسِ اسلامیہ سے کیسے کیسے مردانہ کارنگلے اور انہوں نے سماج کو کون خوبیوں سے آراستہ کیا۔ ماضی کے دریچے سے اگر دیکھا جائے تو زندگی کے میدان اور مختلف علوم و فنون کے لیے ماہرین انہیں دینی مدارس سے فراہم ہوئے۔

اگر ہم اپنے ملک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہاں بھی منظر نامہ اس سے علاحدہ نہیں۔ عہد سلطنت سے لے کر مغلیہ دور تک اور پھر بہتانوی سلطنت کے زمانہ تک یہی دینی مدارس وہ مرکز تھے، جہاں سے سماج کی ہر ضرورت پوری ہو رہی تھی، اس کے مردانہ کار تیار ہو رہے تھے۔ تعلیم گاہوں کے مندوشیوں سے لے کر اخلاق و کردار کے معلمین تک، تاجروں اور صنعت کاروں سے لے کر زراعت اور دست کاری کے محنت کشوں تک، غرض سماج کے تمام قسم کے لوگ انہیں مدارس سے تیار ہو کر نکل رہے تھے اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی سماج انہیں افراد سے تشکیل پاتا ہے۔ اگر یہاں افراد صالح تھے تو لازماً سماج صالح بن رہا تھا اور سماج کی صالح تشکیل کا سہرا ان دینی مدارس کے سر بندھ رہا تھا، جہاں سے یہ افراد سماج کو فراہم ہو رہے تھے۔

وطن عزیز میں مدارسِ اسلامیہ شناخت کے تحفظ کا نمونہ:

وطن عزیز پاکستان میں عوامی نذر انوں پر چلنے والے موجودہ شکل کے مدارس کی ابتدائی تحریک کا جائزہ بیجیے کہ کن اسباب و محرکات کے تحت اس نظام کے حامل مدارس کا آغاز ہوا؟ دراصل اس وقت بھی یہی صورت حال تھی کہ دینداروں کے ہاتھوں سے زمامِ اقتدار چھن پکا تھا، سیکولر قوم یہاں کے ہر سیاہ و سفید کی مالک ہو چکی تھی، کلمہ توحید صرف رسم ہی رہ چکی تھی۔ اگر انہیں مستقبل میں اپنے اور اپنے اس آمرانہ حکمرانی کے بیچ کوئی چیز سب سے بڑی رکاوٹ اور حائل نظر آ رہی تھی تو وہ یہاں کی غیور، باحیثیت اور زندہ دل مسلمانوں کی تھی، چونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کی موجودہ خست و ذلت سے نکال کر انہیں رفت و بلندی کے اوچ ٹریا پر کوئی چیز پہنچا سکتی ہے تو وہ ہے ان کا ایمان و ایقان اور ان کی دینی حیثیت۔

انہوں نے اس کے لیے حکومت کے ماتحت چلنے والے تمام تعلیمی اداروں کے نصاب و نظام میں

حذف و اضافہ شروع کر دیا، اس نصانع تعلیم کی تبدیلی اور ترمیم کا راست اثر مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ پر ہو رہا تھا، وہ اپنی تہذیبی خصوصیات سے دستبردار ہو کر بحیثیت قومِ مسلم کے اپنا وجود کھو رہے تھے، عین اسی وقت ایک دوراندیش صفت انسان میدان میں نمودار ہوئے، جسے تاریخ میں ”سلیم اللہ خان“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کٹھن حالات میں ”وفاق المدارس العربیہ“ کے نام سے ایک اسلامی بورڈ کے نظام تعلیم کو مزید ترقی دے کر ان غیار کے راہ میں رکاوٹ ڈال دی۔ اس وقت بھی مدارس و مکاتب کی اسی تحریک ہی کے ذریعے اسلام کا بچاؤ ممکن ہوسکا۔

ان کے دین و ایمان، اسلامی احکام، اس کے شعائر اور اسلامی شناخت کے تحفظ کا بیڑا ان دینی مدارس ہی نے اٹھایا۔ آج یہ حقیقت ایک زندہ مثال کی شکل میں موجود ہے کہ یہاں جو کچھ اسلام کی شادابی اور اس کی رونق موجود ہے، وہ ان مدارس اور اس کے فضلا کی کاوشوں کی مر ہوں منت ہے۔ مدارس اور اس کے فضلا نے عوام الناس کا رشتہ اپنے دین سے باقی رکھا۔ سماج کی اصلاح کے پروگرام میں مساجد میں جمعہ کے خطبات اور مختلف تقاریب کے موقع پر اصلاحی تقاریر کا بڑا حصہ ہے اور یہ بزم بھی مدارس اور اس کے نوہنالوں سے آراستہ رہتی ہے۔

مٹی کے دبے مدارس دینیہ:

جس طرح ایک انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے خوارک اور پوشک کو ضروری خیال کرتا ہے، اسی طرح ایک حقیقی مسلمان اپنی اسلامی شناخت، تہذیبی خصوصیات اور معاشرتی امتیازات سے وابستگی اور اپنے ملی وجود کی حفاظت کو اس سے کہیں بڑھ کر اہمیت دیتا ہے، وہ کسی دام پر اپنے ملی شخص اور اپنے امتیازات و شعائر سے دستبردار نہیں ہو سکتا؛ چونکہ خوارک سے پیٹ اور پوشک سے جسم کی حفاظت تو ہو سکتی ہے؛ لیکن ایک حقیقی مسلمان کے پاس اس کے پیٹ اور جسم کے ان تقاضوں اور ان مادی ضرورتوں کے علاوہ بھی ایک اہم چیز اور بھی ہے، وہ ہے اس کا دین اور ایمان۔

مسلمان بھوکا تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی تہذیبی خصوصیات سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اگر وہ اس دین میں رہے گا تو ﴿اخلوانی اسلام کافتا﴾ کے ساتھ اور ان تمام خصوصیات کے ساتھ۔

آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو بحیثیت ایک ملت کے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج ہمارا

وشنمن ہمارے ملی وجود اور تہذیبی خصوصیات کو جن کر ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، اگر آج اسلام اپنی تمام خصوصیات و امتیازات کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو وہ انہیں مدارسِ عربیہ کے زیر احسان، شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی، کچی کچی جو مساجد آباد نظر آ رہی ہیں، مختلف تحریکوں کی شکل میں مسلمانوں کی اخلاقی و اعتمادی اور معاشی اصلاح کا جو جال ہر سمت بچھا ہوا ہے، یا کسی بھی جگہ دین کا شعلہ یا اس کی تھوڑی سی رمق اور چنگاری سلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ انہیں مدارس کا فیض اثر ہے۔ اگر ان مدارس کا وجود نہ ہوتا تو آج ہم موجود ہوتے، لیکن بحیثیت مسلم نہیں؛ بلکہ حیوان نما انسانوں کی تمام درندہ صفت خصوصیات کے ساتھ برائے نام زندگی گزارتے۔

مدارس کی اہمیت و ضرورت اور اہل علم کے اقوال:

مدارس کی اہمیت و ضرورت اور مسلم معاشرے پر ان کے احسانِ عظیم کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:

”ہم کو یہ صاف کہنا ہے کہ عربی مدرسون کی جتنی ضرورت آج ہے، کل جب ہندوستان کی دوسری شکل ہو گی تو اس سے بڑھ کر ہو گی، یہ ہندوستان میں اسلام کی بنیاد اور مرکز ہوں گے، لوگ آج کی طرح کل بھی عہدوں اور ملازمتوں کے پھیر اور ارباب اقتدار کی چاپلوسی میں لگے ہوں گے اور یہی دیوانے آج کی طرح کل بھی ہوشیار رہیں گے؛ اس لیے یہ مدارس جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ان کا سنبھالانا، اور چلانا مسلمانوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اگر ان عربی مدرسون کا کوئی دوسرا فائدہ نہیں تو یہی کیا کم ہے کہ یہ غریب طبقوں میں مفت تعلیم کا ذریعہ ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا کر ہمارا غریب طبقہ کچھ اور اونچا ہوتا ہے اور اس کی اگلی نسل کچھ اور اونچی ہوتی ہے اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، غور کی نظر اس نکتہ کو پوری طرح کھول دے گی۔“

حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ ان مدارس کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”اس وقت مدارسِ علوم دینیہ کا وجود مسلمانوں کے لیے ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر متصور نہیں، دنیا میں اگر اسلام کی بقا کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہیں“۔ (حقوقِ علم: ۱۵)

حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں:

”یہی کافی مدارس تھے (علماء اور طلباء کی نسبت مولانا کی خصوصی اصطلاح) جنہوں نے مسلمانوں کے ایک طبقہ کو خواہ ان کی تعداد جتنی بھی کم ہے، اعتقادی و اخلاقی گندگیوں سے پاک رکھنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔“ (الفرقان، افادات گیلانی: نمبر ۸۸۱ بحوالہ فتاویٰ رجیبیہ ۹۲/۱)

مدارس نئے معاشرے کو کیا دیا:

ان مدارس دینیہ نے امت مسلمہ کو دین کے ہر شعبے میں افراد دیئے، خواہ عقائد ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا معاشرت، سیاست ہو یا معيشت، غرض ہر میدان میں رجال کا فراہم کیے۔ انہی مدارس نے ہی قوم کو بڑے بڑے اطباء، ماہر انجینئر، صنعت کار اور فن حرب کے ماہرین دیے۔ ادب، شعر اور خطبائیوں سے نکلے اور دینی علوم کے ماہرین کا تو کیا کہنا، وہ تو دینی مدارس کی پہچان ہوتے ہیں۔ محدثین، مفسرین، فقہاء اور تمام علوم آلیہ و علوم عالیہ کے ماہرین دینی مدارس کے فیضان ہیں۔ اور آج اس فتنہ پر زور زمانے میں بھی معيشت، اسلامک بینکنگ وغیرہ کئی شعبوں کی نگرانی انہی مدارس کے فیض یافتہ مفتیان کرام سر انجام دے رہے ہیں۔

فصل نو کی بگڑتی صورتحال میں مدارس دینیہ کا کردار:

مسلمانوں کی نسل کی اس بگڑتی صورتحال کے پیش نظر اکابر علمائے امت نے اس فکری الحاد کے سامنے بند باندھے اور مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ اور بقا کی خاطر آزاد دینی مدارس کا جال بچھانے کا عزم کیا۔ جو مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے لے کر آج کے ہزاروں دینی مدارس معاشرے کی تشکیل و امن میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

اسلام دشمن عناصر اسلامی پاکستان کے وجود ہی کے منکر ہیں اور پاکستان کی گاڑی کو گھیٹ گھیٹ کر سیکولر بنانے کی ہر کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر خاص کر ان کا نشانہ پاکستان کے دینی مدارس ہیں، جہاں سے پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ کاغز ملتانہ بلند ہوتا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ دین کی پختہ تعلیم ہی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے اور وہ دینی مدرسوں سے فارغ لوگوں کی وجہ سے ممکن ہے۔ مشنری اسکولوں کے فارغ شدہ لوگ جن کا مذہب تو تبدیل نہیں کیا جاتا، مگر ان کی سوچ کا مرکز مکہ و مدینہ کی بجائے واشنگٹن و مغرب کی طرف کر

دیا جاتا ہے، وہ اپنی ہر مشکل کا حل انہیں کی فکر سے حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ دنیا میں سیکولر حکومتیں قائم کئے ہوئے ہیں، جبکہ مدارس سے فارغ لوگوں کی سوچ کا مرکز مکہ و مدینہ ہے، وہ ہر مسئلے کو اسلام کے بنا پر ہوئے اصولوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور مشکل کے وقت وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ ان نامساعد حالات کے باوجود علماء کرام نے دینی و عربی تعلیم کو جاری رکھا، مدارس قائم کیے، حکومت کی طرف سے امداد نہ ملی تو تین خضرات کی مدد سے مدارس چلائے، جو الحمد للہ اب بھی پاکستان کے طول و عرض میں چل رہے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کی مساجد آباد ہیں، ان ہی کی وجہ سے حفاظت تیار ہو رہے ہیں جو اللہ کے کلام کو اپنے سینوں سجائے ہوئے ہیں، ہر مضمون میں پاکستان کے قریب قریب میں قرآن سناتے ہیں۔ ان ہی کی وجہ سے پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہے، یہی اسلام کے رکھواں ہیں اور یہی عوام کی دینی راہنمائی کرتے ہیں۔

مدارس اسلام کے قلعے ہیں:

یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ علمائے اسلام کی محنت سے قائم کردہ اسلامی یونیورسٹیاں اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، مساجد کے مینار اسلام کے میزاں ہیں، یہ مسلمان قوم کے دل میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا موجب بن رہے ہیں، ان کو ہی دیکھ کر صلیبیوں کے دلوں میں اسلام کا خوف طاری رہتا ہے۔

پاکستانی مدارس دنیا کے لیے دول ماذل:

یقیناً آج پوری دنیا میں پاکستانی مدارس ایک رول ماؤل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلامی مدرسون کی چھان میں اگر کی جائے تو اس میں کوئی تخریب کاری کی تربیت نہیں دی جاتی، نہ ہی کوئی تخریب کار مدرسون میں زیر تعلیم ہیں، بلکہ خالص قرآن کریم اور احادیث رسول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ملکوں کے طالب علم پاکستان میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 2022ء کے سروے کے مطابق تقریباً 57 مختلف ممالک کے طلبہ پاکستان کے دینی مدارس میں زیر تعلیم ہیں۔ یہ طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے اسلامی ملکوں میں پاکستان کا اچھا مجھ پیش کرتے ہیں۔

اسمال عید الفطر کے بعد کراچی کے دورے پر تھا، جامعہ بنوریہ عالمیہ کا وزٹ بھی کیا، ہتمم جامعہ مفتی محمد نعمان نعیم صاحب سے ملاقات کے بعد جامعہ میں زیر تعلیم فلپائن، تھائی لینڈ، ملائشیا، انڈونیشیا اور چانگ

سمیت کئی ممالک کے طلبہ کرام سے ایک مجلس ہوئی، عربی میں گفتگو جاری تھی، میں نے ان سے وطن عزیز پاکستان اور نظام تعلیم کے بارے میں اظہار رائے کا مطالبہ کیا تو ہر ایک نے فرد افراد اپنی جامعات کا نظام اور نصاب تعلیم کی وجہ سے وطن عزیز سے دلی محبت کا اظہار کیا۔ یہی وہ سرچشے ہیں، جن سے یہ ون ممالک کے طلبہ بھی پیاس بچانے کے لیے آتے ہیں۔ یہی وہ ادارے ہیں، جنہوں نے یہ ون ممالک کے طلبہ کو مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ رہائش کا انتظام دلو کرتا ترخیق کی۔

معاشریہ کی اصلاح میں مدارس اسلامیہ کا کردار:

اسلام دشمن عناصر اس وقت مسلمانوں پر دوستوں سے یلغار کر رہے ہیں۔ ایک طرف اعتقادی اور فکری سمت سے وہ مسلمانوں میں اباحت پسندی اور مادیت کی تحریکیں چلا رہے ہیں اور دوسری جانب عملی سمت سے وہ مسلمانوں کو جنسی بے راہ روی اور غافلی کے سیالب میں بہالے جانا چاہتے ہیں۔ علماء اور مدارس کا وجود ان دونوں یلغاروں کے مقابلے کے لیے سیسے پلاٹی ہوئی دیوار ثابت ہو رہے ہیں۔

مدارس کا حیران کن نظام:

مدرسون کا نظام ایک ایسا نظام ہے جو روزانہ دس لاکھ لوگوں کو روٹی، کپڑا اور رہائش فراہم کرتا ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے ہونے والی مختلف کوششوں کا منبع بھی علامہ اور دینی مدارس ہیں۔ دعوت و تبلیغ، وعظ و خطاب، دینی اخبارات و جرائد اور خانقاہوں کا صوفیانہ نظام یہ سب لوگوں کے اصلاح احوال میں مصروف عمل ہیں۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ ہے یہ کہ اسلام کے شخص کو ہر زمانے میں قائم رکھنے کا ذریعہ ہیں۔ تمام نظریاتی اور دینی تحریکیوں کے لیے یہی مدارس اور علماء کھیپ فراہم کرتے ہیں اور قرآن و حدیث اور اسلامی علوم و فنون سے مسلم معاشرے کے ربط و تعلق کو قائم رکھنے کا واحد سہارا ہیں۔

شاعر مشرق علامہ اقبال کی فلکندرانہ نگاہ مدارس دینیہ کے بارے میں:

شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم علامہ اور دینی مدارس کی اہمیت سے متعلق کتنی اچھی بات کہہ گئے ہیں:

”ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے پچوں کو انہیں مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہو گا؟ جو کچھ ہو گا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسون کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح

ہوگا جس طرح اندرس میں ہوا۔ مسلمانوں کی آٹھ سو برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبه کے ہندرات اور الحمراء کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا، ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دہلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نام و نشان نہیں ملے گا۔

دینی مدارس سے فارغ التحصیل علماء پر اعتراض کا جواب:

پاکستان میں اکثر لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ ایک عالم دین کی تعلیمی قابلیت ایک میٹرک کے طالب علم سے زیادہ نہیں اور ان کا یہ ہمیشہ گلہ رہتا ہے کہ معاشرے میں ہر فیلڈ میں علمائیوں کو دپڑتے ہیں؟ لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ دینی طالب علم کو سائنسی مضمایں جس میں بیالوجی، کمیسری، ریاضی، انگریزی، وغیرہ بھی پڑھایا جائے، حالانکہ تعلیم کی نفیت سے آگاہی رکھنے والا یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ آج تعلیم مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی میں کئی کئی فیکلٹیاں اور کلیات بن چکے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک فیکلٹی میں پڑھا جانے والا مضمون دوسرا فیکلٹی میں بھی پڑھا جائے۔ کوئی حرج نہیں اگر ہم میدیکل کے طالب علم کو اصول فقہ پڑھادیں۔ تب اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اس کامیاب نہیں؟

پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ بڑی غلط فہمی میں ہے، وہ سرے سے مدرسے کے نظام اور نصاب سے آگاہ نہیں ہے۔ دوسروں کے نقل میں یا استعمار کی سازشوں کی زد میں آکر علماء کرام پر تقدیم کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ دینی مدارس میں داخلہ کی شرائط کیا ہے۔ ایسے افراد کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو طالب علم دینی مدارس میں آتے ہیں، وہ کم از کم میٹرک پاس ہوتے ہیں، عام لوگوں کی طرح مختلف سکولوں اور کالجوں سے پڑھ کر آتے ہیں اور دینی مدارس میں ایسے طالب علم بھی آتے ہیں، جنہوں نے ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے۔

میٹرک کے طالب علموں کے لیے بعض مدارس میں دوپہر کے بعد اور بعض میں شام کی کلاسیں عصری مضمایں کی تدریس کے لیے مخصوص کی ہوئی ہیں، جن میں دوپہر اور شام کو طالب علم کے لیے مختلف مضمایں کے لیے کالجوں سے لیکچر ارہمیا کرتے ہیں۔ بی اے کے بعد ان کو یونیورسٹیوں تک رسائی کا موقع دیتے ہیں۔ اور بھی دینی طالب علم مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ اس مدرسہ سے اب تک

5 پی ایچ ڈیز اور متعدد ایم فل اور ماسٹر زسکالرز نکلے ہیں۔

مدارس میں عصری علوم کے ساتھ ساتھ علم تجوید، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم میراث، علم عقائد، علم نحو، علم صرف، علم منطق، علم فلسفہ، علم بلاغت اور زمانہ کی ضرورت کے مطابق بعض دیگر علوم کی تدریس کی جاتی ہے۔

ایک حقیقت:

حقیقت یہ ہے کہ آج جو طلباء عصری درس گاہوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد دین سے بے بہرہ لوگوں کی ہوتی ہے اور ایک قابل لحاظ تعداد تودین سے بیزار لوگوں کی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری علماء کرام پر بھی عائد ہوتی ہے۔

انہی عصری درس گاہوں میں بھی علماء کرام ان طلباء کے عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ابتدائی تعلیم کی کنجی بھی ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ آج بھی مسلم سماج پر علاما کی جو گرفت ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، مساجد کا نظام علام کے ہاتھ میں ہے، مدارس کی بہاران ہی کے دم سے قائم ہے، بہت سی دینی جماعتوں اور تنظیموں میں وہ قبلہ نما کا درج رکھتے ہیں۔

مدارس کے خلاف طنز آمیز جملے ::

بعض لوگ مدارس سے تعلق سے ایسے طنز آمیز اور کیک جملہ بازیوں اور اس قسم کی دریدہ دہیوں سے بھی گریز نہیں کرتے کہ ”یہ مدارس معاشرے پر خیراتی بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہیں“ گویا یہ اپنے اس طرزِ عمل کے پس پرده مدارس کے سارے نصاب و نظام ہائے شب و روز کی تگ و دو اور وہاں کی ساری نقل و حرکت کو فرسودہ، نامعقول، غیر نفع بخش اور تضمیح اوقات باور کرانے پر مٹئے ہوئے ہیں۔ اس کے بال مقابل بعض حضرات وہ ہیں جو محض تبلیغی جماعت سے والبھی اور اس کے طریقہ کار اور نظامِ عمل پر کمل کار بند رہنے ہی کو مدارس کے دس بارہ سالہ تعلیمی و تربیتی دورانی کے ہم پلہ اور مثال قرار دے رہے ہیں۔ حالاں کہ مدارس کو ان نوع بہنوں اور ہمہ اقسام تحریکیوں و تنظیموں کے پیچ وہی حیثیت حاصل ہے جو سارے نظام فلکی میں کواکب و سیارات کے مقابل سورج کو ہے کہ ان تمام کی ساری رونق، چمک دمک اور قوت کا اصل منبع اور سرچشمہ یہی سورج ہے۔ آپ آزادی

ہند کے بعد کی اصلاحی یا رفاهی کسی بھی تحریک کے بنیادی ڈھانچہ اور اس کے ابتدائی مراحل کا جائزہ لیجیے، اس کا آخری سر اکھیں نہ کہیں انہیں مدارس سے مر بوط نظر آئے گا، اس کی زمام اور باگ انہیں مدارس کے فارغ التحصیل علماء کے ہاتھوں میں ہو گی یا اس تحریک کے مختلف ادوار میں اس کی ترقی و ترویج اور تقویت کے لیے باعث نظر آئیں گے۔ آج بھی قرآن و حدیث پر گہری بصیرت، علوم اسلامیہ پر کامل دسترس اور ان علوم کے تین وسیع نظر اور دور بیس نگاہ چاہتے ہیں تو وہ انہیں مدارس اور اسی نصاب تعلیم و تربیت کے زیر اثر حاصل ہو گی۔

خدارا:

ان امن پسند لوگوں کا تعلق دہشت گردوں سے مت جوڑیں، دنیا میں متلاشیاں حق اور جویاں خیر ہمیشہ کی طرح آج بھی جب ان مدارس میں پہنچتے ہیں۔ تو حق وہدایت، سکون اور اطمینان پالیتے ہیں۔

حروف آخر اور درد دل:

میں بذات خود ان مدارس دینیہ کے منفی اور ثابت پہلوؤں کی تفصیل میں جائے بغیر..... پندرہ سو لے سال..... سے اتنا جانتا ہوں:

کہ وطن عزیز کی لاکھوں مساجدان کے دم سے آباد ہیں۔ معاشرے میں دینی اقدار کی کارفرمائی ان کی مساعی سے ہے۔ پانچوں وقت ملک کی فضاؤں میں بکھرنے والی اذانوں کی مشکل بوجوں خانہ انہی مدارس کی عطا ہے۔ اور دلوں کو دائیٰ راحیں بخشنے والے کلام الہی کی پرسو زقراءت جس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تقدیر کو دگر گوں کر دیا تھا، انہی مدارس کا فیضان ہے۔ آپ بے شک نئے ایکجی سن، نئے ایڈوڑا اور نئے بیکن ہاؤس بنائیے اور انہیں کروڑوں کے فنڈ دیجیے..... اور بے شک آپ نئے میڈیکل کالج اور نئے گراؤنڈز کا افتتاح کیجیے، انہیں فنڈ زد تیجیے، لیکن کچھ گھروں میں فروکش ان بوریانشیوں کو نہ چھیڑیے، جو..... بخدا..... آپ سے کچھ نہیں مانگتے، صرف دین حق کی اشاعت کا حق چاہتے ہیں اور نبوی زندگی کو آپ کے گھروں میں پہنچانے کی خواہش رکھتے ہیں۔

اے اہل وطن! بڑے درد سے کہتا ہوں کہ بر قی تقویں کی چکا چوند سے متاثر ہو کر مٹی کے ان دیوں کو نہ بجاویے، جن کی ٹھیٹھی لو میں ہماری صدیوں کی روایات دمک رہی ہیں۔ اے کاش ہم قدر دا ان ہوتے! اے کاش اے کاش!!!

دارالافتاء

مفتی حمید اللہ جان

0333-9133080

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

عاق کر دینے سے بیٹا میراث سے محروم نہیں ہوتا

سوال :

جناب مفتی صاحب! ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے کسی بات پر ناراض ہو کر اپنے تمام بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور سب کو گواہ بنا کر اس بیٹے کو عاق کر دیا، جس سے وہ ناراض تھا اور کہا کہ میرے مال و جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس معاملے کے بعد اس نے اپنے بقیہ بیٹوں کے درمیان اپنی جائیداد کو زبانی طور پر تقسیم کر دیا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس عاق شدہ بیٹے کو میراث میں سے حصہ ملے گا یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفيق:

سوال میں دو باتیں قبل توجہ ہیں:

(۱) عاق کرنا

(۲) زبانی طور پر اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کرنا

پہلی بات:

شرعی اصول کے مطابق میراث ایک جری حق ہے، جس کو ساقط کرنے کا اختیار شریعت نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی زندگی میں کسی وارث کو عاق کر دینے سے وہ میراث سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ

عاقِ کنندہ مورث (واراثت سے عاق کرنے والے شخص) کی موت کے بعد یہ حق خود بخداں کے ورثا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شاہی فرماتے ہیں:

الارث جبڑی لا يسقط بالإسقاط . (تکملة رد المحتار: ۱/ ۲۷۸)

ترجمہ: میراث ایک جبڑی حق ہے، جو ساقط کر دینے سے ساقط نہیں ہوتا۔

کسی وارث کو اپنے میراث سے محروم کرنا شریعت میں سخت گناہ ہے۔

نیز نبی کریم ﷺ کا رشاد ہے:

من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه من الجنة . (مشکوہ: ۱/ ۲۷۲)

ترجمہ: جو شخص اپنے وارث کے میراث کو کاٹ لے (یعنی اس کو میراث سے محروم کر لے)،

اللہ تعالیٰ جنت میں سے اس کی میراث کو ختم کر دیں گے۔

دوسری بات:

مذکورہ مسئلہ میں چونکہ اس شخص نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد حض زبانی طور پر تقسیم کی ہے، اس لیے ایسا کرنے کو فقهاء کرام نے ہبہ شمار کیا ہے۔ ہبہ کی تکمیل اور قبل اعتبار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ موہوبہ شے پر مکمل طور پر قبضہ کیا جائے۔ صرف زبانی حد بندی اور تقسیم سے ہبہ تام نہیں ہوتا یعنی جائیداد باپ کی ملکیت سے بچوں کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوتی۔ علامہ حسکفی فرماتے ہیں:

و تَمَ الْهَبَةُ بِالْقِبْضَةِ الْكَافِلِ . (الدر المختار: ۸/ ۳۹۳)

ترجمہ: ہبہ کی مکمل طور پر قبضہ کر لینے سے تام ہو جاتا ہے۔

صورت مسئولہ میں باپ کا اپنے بیٹوں کے درمیان زبانی طور پر جائیداد تقسیم کرنے اور ان کو مستقل طور پر قبضہ نہ کرانے سے بیٹوں کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس پر باپ کی ملکیت برقرار رہے گی، لہذا باپ کے انتقال کے بعد یہ جائیداد دوسرے مملوک اموال کی طرح ترکہ میں سے شمار ہوگی اور تمام وارث اس میں اپنے شرعی حصوں کے مطابق شریک ہوں گے، جس میں عاق شدہ بیٹے کو بھی دوسرے بیٹوں کی طرح مکمل حصہ ملے گا۔

دنیوی اور آخری پریشانیوں کا حل
مفتی غلام اللہ صاحب
امام و خطیب: جامع مسجد بلاں کلاغٹن کراچی

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، أما بعد! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الاحزاب: ۷۰)، وَعَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : قَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا النِّجَاةُ؟ قَالَ: أَمْلَكَ عَلَيْكَ لِسانَكَ، وَلِيُسْعِكَ بَيْتُكَ، وَابْنَكَ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ . (الترمذی: 2406)

اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد جو آیت اور حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الاحزاب: ۷۰)
اے ایمان والو! اللہ سے ڈراؤ اور سیدھی بات کہا کرو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ کہنا ہے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے، کیونکہ یہ زبان آپ کے دخول جنت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور دخول جہنم کا بھی۔ لہذا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ گندی بات نہ کہو۔ ہمیشہ جب بولو تو سوچ سمجھ کر بولو اور بولنے کے بعد بھی سوچ لیا کرو کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ اگر کسی ہوتا فوری معذرت کر لیں۔

نیز جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامرؓ نے آپ ﷺ سے پوچھا: ”مَا النِّجَاةُ؟“ (یعنی نجات کا کوئی راستہ بتائیں)۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس سوال کا منشاء یہ تھا کہ یا رسول اللہ! دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کا کوئی راستہ بتائیں۔ تو پونکہ انسان کو جو مصیبت

اور پریشانی پہنچتی ہے، وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے پہنچتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَصَابُكُمْ مِّنْ مُّصِيَّةٍ فِيمَا كَسَبْتُ أَيْدِيهِكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (الشوری: ۳۰)

یعنی انسان کو جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے، لیکن سارے گناہوں اور کرتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں پکڑتا، بلکہ بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتے ہیں۔

چنانچہ اگر غور سے دیکھا جائے تو تقریباً ہر شخص انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مختلف مصائب اور پریشانیوں میں بیتلانظر آتا ہے۔ تو جس طرح گناہوں کا بازار گرم ہے، مثلاً رشوت، سود، فاشی و عریانی، دھوکہ و فریب، جھوٹ وغیرہ کا ہر طرف رواج ہے، اسی طرح مہنگائی، بے روزگاری اور مختلف وباً اور حیران کن امراض (اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت کرے) کی وجہ سے دن بہ دن پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے اُس صحابی نے سوال کیا: یا رسول اللہ "ما النجاة"؟ کہ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے کس طرح نکلوں گا؟

صحابہ کرام آپ ﷺ کے سب سے زیادہ ادب کرنے والے تھے، جیسا کہ ثابت بن قیس بن شناسؓ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اپنی آواز کی تیزی کی وجہ سے رسول ﷺ کی مجلس میں حاضری سے ڈرتے تھے کہ کہیں میری آواز نا دانتگی میں آپ ﷺ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔

واقعہ:

پورا واقعہ یہ ہے کہ جب یا آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ

كَجَهْرٍ بِعُضِّكُمْ لِيُعْضِّ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (الحجرات: ۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ اس کو بلند آواز سے پکارو، جس طرح تم ایک دوسرے کو (بلند آواز سے) بلا تے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں علم تک نہ ہو۔

تو ثابت بن قیسؓ پہلے حضور ﷺ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں روکے رکھا۔ تو آپ ﷺ نے حضرت سعد بن معاذؓ سے اُس کے بارے

میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ سعد بن معاذؑ نے عرض کیا: وہ تو میرا پڑوئی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذؑ حضرت ثابت بن قیسؓ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حضور ﷺ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو حضرت ثابت بن قیسؓ نے فرمایا: جب یہ آیت نازل ہوئی، تو چونکہ میری آواز بلند ہے، میں جب بولتا ہوں تو زور سے بولتا ہوں۔ اب جب میں نبی ﷺ کے سامنے بات کروں گا تو ظاہر ہے کہ میری آواز بلند ہو گی اور اس کی وجہ سے میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو حضرت ثابت بن قیسؓ انتہائی ادب و احترام اور خوفِ خدا کی وجہ سے آپ ﷺ کی مجلس میں نہیں آتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں اور میں جہنمی بنوں۔ حضرت سعد بن معاذؑ آپ ﷺ کے پاس آئے اور پورا واقعہ سنایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”هو من أهل الجنۃ.“

”کوہ تو جنتی ہے۔“

تو یہ ادب و احترام اور تقطیم و تکریم کا تقاضا تھا کہ ایک صحابی آواز کے بلند ہو جانے کے خوف سے مجلس میں نہیں آتے تھے۔

نیز صحابہ کرامؐ ادب کی خاطر آپ ﷺ سے زیادہ سوالات نہیں پوچھتے تھے، بلکہ اس بات کے منتظر ہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آجائے اور وہ آپ ﷺ سے سوال پوچھتے تو ہمیں بھی مسئلہ معلوم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس صحابی (عقبہ بن عامرؓ) نے بھی آپ ﷺ سے پوچھا: ”ما السجاح؟“ (کہ پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا دیجئے)۔ تو آپ ﷺ نے جواب میں تین باتیں ارشاد فرمائیں:

(۱)أَمْلُكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ:

اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ یعنی اس کو صحیح استعمال کرو۔ مشہور مقولہ ہے:

”جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔“

کہ اس کا جسم تو چھوٹا ہے، لیکن اس کا جرم بڑا ہوتا ہے۔ یہ ایسا آلہ ہے کہ اس کا زخم توار کے زخم سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ عربی کا ایک مشہور شعر ہے:

وَلَا يَلْتَمُ مَا جَرَحَ اللّسَانُ
مَ جَرَاحَاتُ السَّنَانِ لَهَا الْبَشَامُ

ترجمہ: تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، مگر زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔
اس لیے جب بھی کسی سے بات کریں تو سوچ سمجھ کر بات کریں۔ کسی غریب آدمی کا دل نہ دکھائیں۔
اپنے ڈرائیور، خادم اور نوکر کو تھارت آمیز نگاہ سے نہ دیکھیں، اس کو را بھلانہ کہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہو۔ توزبان کا جرم بہت بڑا ہے، اس کو صحیح استعمال کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”وَهُلْ يَكْبُّ النَّاسَ عَلَى وِجْهِهِمْ إِلَّا حِصَادُ أَسْتِهِمْ“ (سنن الترمذی)
لوگوں کی کرتو توں ہی کی وجہ سے وہ جہنم میں اونٹھے منہڈا لے جائیں گے۔

دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخْدَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ“ (بخاری)

ترجمہ: جو شخص مجھے جڑوں کے مابین والی چیز (زبان) اور انوں کے مابین والی چیز (شمگاہ) کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

توجہب دونوں جہانوں کے سردار جناب رسول ﷺ جنت میں لے جانے کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ زبان اور شمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس کو غلط جگہ استعمال نہ کریں۔ نیز زبان دل کا ترجمان ہوتا ہے، تو دل میں جو کچھ ہو، زبان سے اس کا اظہور ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے:

”إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهُوَ الْقُلْبُ“ (متفق علیہ)

ترجمہ: بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار! وہ دل ہے۔ دل کے درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو۔ بعض، کینہ، حسد، تکبر، نفاق اور کفر و شرک وغیرہ سے آپ کا دل پاک ہو۔ توجہ دل درست ہو تو زبان صحیح استعمال ہوگی۔ لہذا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ زبان کنٹرول کرنے کے لیے دل کو تمام روحانی بیماریوں سے خالی کرنا اور اچھی صفات (زہد، قناعت، حیا، تقوی اور ایمان وغیرہ) سے مزین کرنا بھی ناگزیر ہے۔ کسی پر غصہ نہ کریں، بلکہ اس پر قابو

پانے کی کوشش کریں، کیونکہ حدیث میں ہے:

”لِيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يُمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ“۔ (مشکل الأقارب للطحاوی)

ترجمہ: طاقتور وہ شخص نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بیٹک پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے۔

نیز غصہ تکبر کی علامت ہے، کیونکہ عموماً غصہ اپنے ماتحتوں پر ہوتا ہے۔

پس زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کا شکردا کریں۔ ہنمزا کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۲ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحِبُّ وَيُمِيَّثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“۔
کا ورد کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرمادیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

نیز حدیث میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”كَلِمَاتُنْ خَفِيفَاتٍ عَلَى الْلِسَانِ، تَقْيِيلَاتٍ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَاتٍ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحُمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ“۔ (بخاری)

ترجمہ: دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے و وزنی ہیں اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں وہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحُمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ“ ہیں۔

تو یہ جو دو کلمے ہیں، ان کا پڑھنا آسان ہے، ترازو میں بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔

لہذا ان کلمات کا ورد کر لیا کرو۔

یہ پہلی بات تھی جو آپ ﷺ نے عقبہ بن عامر کو جواب میں ارشاد فرمائی کہ زبان کو کنٹرول کرو۔

(۶) وَنِسْعَكَ بَيْتُكَ :

یعنی اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر وقت گھر میں، مسجد میں اور کام کا ج کی جگہ میں گزارو۔ بلا ضرورت بازاروں میں اپنے اوقات ضائع مت کرو۔

حضرت تھانویؒ نے لکھا ہے کہ ضرورت کے وقت بازار جایا کرو، ضرورت پیدا کرنے کے لیے بازار مت جاؤ، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو بازار چلتے ہیں، اگر کوئی چیز پسند آئی تو خرید لیں گے، اس طرح نہ کریں اور نہ یہ کہ چکر لگانے کی غرض سے بازار چلے جاؤ، کیونکہ بازار تو گناہوں کے اڈے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”أَحَبُّ الْبَلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبَلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا“۔ (مسلم)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین جگہیں اُس کی مساجدیں ہیں اور بدترین جگہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بازار ہیں۔

لہذا اگر ضرورت نہ ہو تو ضرورت پیدا کرنے کی غرض سے بازار مت جائیں، بلکہ اپنے گھر یا مسجد میں رہیں، البتہ کار و باری حضرات کی پوچنکہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے بازار جانے میں کوئی قباحت نہیں، تاہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ان پر بھی لازم اور ضروری ہے۔

(۳) وَابْكُ عَلَى حَطَبِيَّتِكَ :

اپنے گناہوں پر روایا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ، عَيْنُ بَكْتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنَ بَاتِ تَحْرِسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ (رواه الترمذی)

ترجمہ: دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جہنم کی آگ انہیں نہیں چھو سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بھائے اور دوسرا وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں پھرہ دینے کے لیے پوری رات جاگتی رہے۔

تو اپنے گناہوں پر روایا کرو، کیونکہ انسان ہے ہی گناہ گار، تو توبہ واستغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ توبہ صرف زبان کی حد تک نہ ہو، بلکہ دل سے گناہوں پر ندامت بھی ہو۔ اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر توبہ ہے اور دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، سو حصی حرام کاری اور خواہش پرستی میں بنتا ہے تو اس توبہ سے کیا حاصل ہوگا؟

توبہ اور استغفار کے لیے چند شرائط ہیں:

- (۱) گزشته گناہوں پر ندامت ہو۔
- (۲) جس گناہ میں مبتلا ہے، اس کو فوراً چھوڑ دے۔
- (۳) آئندہ کے لیے ترک گناہ کا عزمِ مصمم ہو۔

حکایت:

حضرت حسن بصریؓ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علائقے میں تحطیسی ہے، بارش نہیں ہوتی، کیا کریں؟ فرمایا: استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا اور پوچھا: حضرت! میری اولاد نہیں ہے؟ کیا کروں؟ فرمایا: استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا اور پوچھا: حضرت! میں تنگ دست ہوں، مال و دولت نہیں ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: استغفار کرو۔ تو حضرت بصریؓ سے اس کے شاگردوں میں بعض نے پوچھا کہ حضرت! سوال مختلف تھے اور آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا؟ تو آپ نے جواب میں یہ آیات تلاوت کیں:

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا﴾ ۱ ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا﴾ ۱ ۱ ﴿وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَرًا﴾ ۱۲ (نوح)

ترجمہ: چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشش والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

مسلمان کو برابر لا کہنا فسق اور اس کو قتل کرنا کفر ہے !!

عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ : سباب المسلمين فسوق

وقتاله کفر۔ (سنن ابن ماجہ ، کتاب الفتن)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مومن کو گالی دینا اور برابر لا کہنا فسق اور اس کے ساتھ قتل و قتال کرنا کفر ہے۔

(بِرَزْم طَلَبَه)

زراغور کجیے! متخصص: شہزاد مفتی حقانی

اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ جو اس امت کے تمام لوگوں کے لیے سراپا شفقت اور نہایت مہربان تھے۔ ان سے کسی کا معمولی غم برداشت نہ ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ ان کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ ﷺ نے بہت زیادہ غم کا اظہار کیا، اپنی امت کے لیے دن رات دعائیں مانگیں۔ مشہور روایت کے مطابق عرفات میں کئی گھنٹوں تک اپنی امت کے لیے دعائیں کیں، اُسی پیغمبر پاک ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب تمہاری اولاد سات سال تک پہنچ جائے تو انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کرو، یعنی ان کو نماز سکھلاو اور اس کی پابندی پر توجہ مرکوز کرو۔ اور جب وہ دس سال تک پہنچ جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو، اگرچہ سر، چہرہ وغیرہ پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس ضرب (مارنے) کا مقصد یہ ہے کہ وہ نماز کے عادی بن جائیں اور اس کے بعد کبھی چھوڑنے کی جسارت نہ کریں۔ (سنن ابی داؤد، جلد ۱، صفحہ ۲۲۲، رقم الحدیث: ۳۹۵، مکتبۃ البشیری)

اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شریعت نے تو بندوں کو مکف ف بنایا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے اور بلوغت سے پہلے ان پر شریعت کے احکامات جاری نہیں ہوتے، یعنی اللہ ان سے نماز، روزہ وغیرہ کے متعلق نہیں پوچھے گا تو پھر اتنی شفق ذات نے ان کو مارنے کا حکم کیوں دیا؟ خوب غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ اصل میں اللہ کا رسول ﷺ ان کے اندر طاعات کی عادت کو راست کرنا چاہر ہے ہیں، تاکہ ان کے اندر نیک اعمال راست ہو جائیں، کیونکہ یہی عمر ہے کہ وہ جن اعمال کو دیکھیے گا، اپنائے گا، وہی اس کے اندر راست ہو جائیں گے، چاہے وہ نیک اعمال ہوں یا برعکس۔ جیسا کہ کسی بچے نے اس عمر میں کسی عمل کو شروع کیا تو اس کا لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پستو کے ایک ضرب المثل میں کہا جاتا ہے کہ ”پیاڑا پنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن عادت تبدیل نہیں ہوتی۔“

ان باتوں کو بطور تہذیب ہن میں رکھیں، اب مقصود کی طرف آتے ہیں:

چند نوں پہلے میڈیا پر ایک تصویر گردش کر رہی تھی، جن پر بہت سے لوگوں نے مختلف تجزیے

کے۔ اس تصویر میں دو مسلمان عورتیں تھیں، جنہوں نے پورا شرعی لباس پہنا تھا اور ان کے ساتھ ایک بچی تھی، جس نے مغربی لباس یعنی سکرت اور آڈھی بنیان پہنی تھی، اسی تصویر کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ یہ تصویر 1920 کی ہے جو اب بوسنیا کے ایک مشہور بازار میں لی گئی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ آج پوری ایک صدی گزر گئی اور پورے بوسنیا میں بمشکل کوئی ایک عورت باپرداہ ملے گی۔ وہاں کی عام حالت یہ ہو چکی ہے کہ تمام مسلمان پرداہ سے عاری ہو چکے ہیں، آپ کے بچوں کا لباس کل ان کی زندگی کا جز ہو گا۔ بڑے ہونے کے بعد اس کی تبدیلی پر وہ عارم جسموں کریں گے۔

اس لیے ہمیں ابھی سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کیا پہن رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں
وغیرہ۔ اگر آپ ان چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کسی اور تہذیب کے لیے بچ پال رہے ہیں۔

یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بچوں کا اسلامی لباس میسر نہیں۔ تو ضروری تو نہیں کہ آپ انہیں بازاری کا لباس پہنائیں، بلکہ کسی درزی یاد رزن سے ان کے لیے شرعی لباس بنو سکتے ہیں۔ یہ سارے بہانے کل آپ کے لیے افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہو گا۔

ہم سب کو اس فیقی اسما سے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہی بڑے ہو کر مسلمان معاشرہ بنائیں گے اور مسلمانوں کا سہارا بینیں گے، اگر ان کا یہ حال رہا تو ان سے امیدیں باندھنا بے کار ہے۔

شریعت نے جہاں اور کئی امور میں والدین کو ذمہ دار بنایا ہے، وہاں اسی چیز پر بھی خوب توجہ دی ہے، اس لیے یہ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ذمہ داریاں صحانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

تاہم میں ابھی سیر نہیں ہوا

ایک آدمی مچھلی خرید کر اپنے گھر لے آیا اور گھر والوں سے کہا کہ اسے پکا اور خود سو گیا، اس کی بیوی بچوں نے مچھلی پکائی اور ساری خود ہڑپ کر گئے، تاہم مچھلی کا مصالحہ اور تیل اس کے ہاتھوں میں مل دیا، جب وہ بیدار ہوا تو اس نے کہا: ”مچھلی لاو“، انہوں نے کہا ”وہ تو تم کھا چکے ہو؟“ اس نے کہا: ”بـا لکل نہیں“، انہوں نے کہا: ”ذر اپنا ہاتھ تو سو گھو“، اس نے ہاتھ سو گھو کر کہا: ”تمہاری بات درست ہے، لیکن میں ابھی سیر نہیں ہوا ہوں“۔ (لطائفِ نوادر: ص ۵۳۲)