

قرآن و سنت اور اسلاف امت کی تعلیمات کا داعی
دینی، علمی، ادبی، تحقیقی اور اصلاحی مضامین کا حامل

مجلہ صدائے حق بنگلور

سرپرست

حضرت محمد سلمان صاحب بجنوری معالجیم
مولانا زیدت
استاذ حدیث و مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند

نائب مدیر

مفتی عبدالرحمن بنگلوری

مدیر

عبدالرزاق بنگلوری

ناشر

مجلس، صدائے حق اسلامک پورٹل بنگلور-78

قرآن و سنت اور اسلاف امت کی تعلیمات کا داعی
دینی، علمی، ادبی، تحقیقی اور اصلاحی مضامین کا حامل
مجلد

صدائے حق بنگلور

جلد: ۰۴ شماره: ۷ ماہ جنوری ۲۰۲۲ء ماہ رجب ۱۴۴۵ھ

سرپرست

حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم
استاذ حدیث و مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند

ADVERTISEMENT TARIFF

Full Page (Title Back Cover) 6000/-

Full Page (Title Inner Cover) 5000/-

Black and White

Full Page (Inside Pages) 2000/-

Half Page (Inside Pages) 1000/-

Quarter Page (Inside Pages) 500/-

Phone Pe & Google Pay: 7406464533

مضمون نگاری کی آرا سے ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں

شائع کردہ

مجلس: صدائے حق اسلامک پورٹل بنگلور 78

نائب مدیر

مفتی عبدالرحمن صاحب بنگلوری

مدیر

عبدالرزاق بنگلوری

مجلس ادارت

مفتی محمد علی صاحب قاسمی

مولانا محمد اویس صاحب رشادی

مولانا عبداللطیف صاحب قاسمی

مجلس مشاورت

مولانا اشرف صاحب قاسمی

مولانا عبدالقدوس صاحب مظاہری

مفتی عبدالفتاح صاحب قاسمی

فہرست

صفحہ نمبر	اسمائے محررین	مضامین	عناوین
۳	مفتی عبدالرزاق بنگلوری	۲۶ جنوری یعنی یومِ جمہوریہ حقیقت کے آئینے میں	اداریہ
۶	مفتی عبدالرحمن صاحب بنگلوری	شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے (قسط اول)	درسِ حدیث
۱۱	مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی	دینی و تہذیبی شناخت کی حفاظت وقت کا اہم مسئلہ (قسط دوم)	اصلاحِ معاشرہ
۱۵	مفتی محمد عصفان صاحب منصور پوری	موسم سرما، نعمتِ عظمیٰ	// // //
۲۱	مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب	علم وہ ہے جو اللہ سے ملاوے	// // //
۲۳	مفتی محمد سلطان خان صاحب قاسمی	قلب کو اخلاقِ محمودہ سے مزین کرنے کا بیان (قسط نہم)	// // //
۲۹	مفتی احمد اللہ نثار صاحب قاسمی	شاگردوں پر شفقت و نرمی کریں	// // //
۳۶	مولوی محمد عمر فاروق فتح پوری	تہذیبِ اسلامی کے خصائص و امتیازات	// // //

اطلاع عام

نوٹ: مضمون نگار اپنے مضامین مندرجہ ذیل ای میل (E-mail) یا واٹس ایپ (WhatsApp) پر ان پیج

(InPage) فائل روانہ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیراً و أحسن الجزاء۔

Email: muftiabdurrahman57@gmail.com

Whatsapp No: 09620795460 - 9739349433

۲۶ جنوری یعنی یوم جمہوریہ حقیقت کے آئینے میں

از: مفتی عبدالرزاق بنگلوری

۲۶ جنوری کا نام سنتے ہی ہر ہندوستانی کے ذہن میں سب سے پہلے دو باتیں آتی ہیں: پہلی ہندوستان کا آئین اور دوسری یوم جمہوریہ پر راجدھانی دہلی میں منعقد ہونے والی عظیم الشان پریڈ۔ ۱۹۵۰ء میں ۲۶ جنوری کی تاریخ کو ہی ہندوستان کا آئین نافذ ہوا، یعنی ۴ سال پہلے پہلی بار ہندوستانی کے لیے اپنی مرضی کی قانون سازی کا دن تھا۔ آئین ملک کے ہر شہری کے لیے مستند ترین دستاویز بن گیا اور اس میں موجود ہر چیز ملک کا وقار بن گئی۔

یوم جمہوریہ بھارت بھارت کی ایک قومی تعطیل ہے جسے ملک بھر میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ حکومت ہند ایکٹ جو ۱۹۳۵ء سے نافذ تھا منسوخ کر کے آئین ہند کا نفاذ عمل میں آیا اور آئین ہند کی عمل آوری ہوئی۔ [۱] دستور ساز اسمبلی نے آئین ہند کو ۲۶ نومبر ۱۹۴۹ء کو اخذ کیا اور ۲۶ جنوری ۱۹۵۰ء کو تنفیذ کی اجازت دے دی۔ آئین ہند کی تنقید سے بھارت میں جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا۔

آزاد ہندوستان کا اپنا دستور (قانون) بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ۲۹ اگست ۱۹۴۷ء کو سات رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ دستور مرتب کرنے میں ۲ سال، ۱۱ ماہ اور ۱۸ دن لگے تھے، دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر ایک شق پر کھلی بحث ہوئی، پھر ۲۶ نومبر ۱۹۴۹ء کو اسے قبول کر لیا گیا، اور ۲۴ جنوری ۱۹۵۰ء کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیا۔

آئین کے نفاذ کے ساتھ ہی ہندوستان ایک خود مختار ملک بن گیا، ہر ایک چیز اپنی تھی، ملک کے جغرافیے سے لے کر سیاست تک سب کچھ اپنے شہریوں کے لیے کیا گیا۔ اس خود مختاری کی حفاظت کے لیے کیا گیا، اس خود مختاری کی حفاظت عظیم ہندوستانی فوج کرتی ہے، جس کے بہادر جوان مادر وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر سال ۲۶ جنوری کو راجدھانی میں ایک عظیم الشان پریڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں فوج کے دستے، اپنی تاریخ اور فخر کو یاد دلاتے ہوئے اپنے سپریم کمانڈر، ہندوستان کے صدر کو سلام پیش کرتے ہیں۔

راشٹریہ پتی بھون سے شروع ہو کر یہ پریڈ لال قلعہ پر ختم ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید پہلے یوم

جمہوریہ سے ہی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے؛ لیکن ایسا نہیں ہے، یوم جمہوریہ پر پریڈ کا پہلی بار ۱۹۵۵ء میں اہتمام کیا گیا تھا۔ ۲۶ جنوری ۲۰۲۳ء کو یہ پریڈ کرتیہ پتھ پر ہو رہی ہے؛ لیکن پہلے اس کا نام راج پتھ (کنگز وے) ہوا کرتا تھا۔ ۱۹۵۵ء سے اب تک اس مستقل پریڈ کی جگہ چار بار تبدیل کی جا چکی ہے۔

۱۹۵۵ء میں پہلے یوم جمہوریہ کی پریڈ دہلی میں مختلف مقامات پر ہوتی تھی۔ اس کا اہتمام پہلے یوم جمہوریہ پر دہلی کے ایرون اسٹیڈیم میں کیا گیا تھا، اس کے بعد صدر جمہوریہ نے کبھی رام لیلا میدان، کبھی لال قلعہ اور کبھی کنگز وے کمپ میں پریڈ کی سلامی لی۔

سال ۱۹۵۵ء میں پہلی بار ۲۶ جنوری کو راج پتھ پر پریڈ کا اہتمام کیا گیا تھا، تب سے اس پریڈ کو یہاں کے لیے مستقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ سلامی کا پلیٹ فارم بھی مستقل بنایا گیا، جہاں ملکی فوج اپنے سپریم کمانڈر کو سلامی پیش کرتی ہے۔

راج پتھ پر فوج کے دستوں کا مارچ جہاں ملک کی اپنی فوجی طاقت کے خوف کا احساس دلاتا ہے، وہیں اس پریڈ میں ملک اور دنیا کے سامنے ملک کی ثقافتی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ ملک بھر کی مختلف ریاستوں کے ٹیبلو بھی پریڈ میں جگہ پاتے ہیں، جس میں ثقافت کا سایہ نظر آتا ہے، مختلف ریاستوں کی جھانکیاں دکش ہوتی ہیں۔

سال ۱۹۵۳ء میں پہلی بار ۲۶ جنوری کو ثقافتی لوک رقص کی جھانکی دیکھی گئی، جس میں مختلف ریاستوں کے قبائل رقص شامل تھے۔ ثقافتی جھانکیاں ملک میں تنوع میں اتحاد کی مثال پیش کرتی ہیں، ساتھ ہی اس موقع پر ملک کے ہر رنگ کو اس میں شرکت کا موقع دیا جاتا ہے۔

جمہوریت ملک کا سب سے اہم ستون ہوتا ہے، اس کا مطلب اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس ملک میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل طور سے حق و اختیار حاصل ہے کہ وہ آزادی سے زندگی گزاریں، سب کو اختیار ہے کہ وہ دستور میں دیے گئے حقوق سے اپنا دامن بھریں، تاریخ کے زریں صفحات اور ہندوستان کی سرزمین ابھی تک گواہ ہے کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں بزرگان دین، علمائے کرام اور مجانبان وطن نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، تب کہیں جا کر ہندوستان اور اس کے بسنے والے آزاد ہوئے؛ مگر آج بھی یہ سوال ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے کہ ملک آزاد ہوئے آج صدیاں گزر گئیں؛ لیکن کیا ہم صحیح معنوں میں آزاد ہیں کہ نہیں، ۲۶ جنوری کو یوم جمہوریہ صرف جوانوں کے کرتب، فوجی طاقت کے مظاہروں اور توپوں کی سلامی یا فقط اسکولی بچوں کے ثقافتی پروگراموں کے منعقد کرنے کا نام نہیں ہے؛ بلکہ ۲۶ جنوری کو یوم جمہوریہ دراصل ملک کے آئین اور جمہوریت سے تجدید و فاکادہ ہے، ہمارا ملک ہندوستان پوری دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، جہاں مختلف

مذہب کے لوگ پوری آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پر نہ صرف قائم و دائم ہیں؛ بلکہ کھلے عام وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور یہی ہمارے دلیس کی خوبصورتی ہے، آزادی کے بعد ہندوستان کا آئین کچھ اس طرح بنایا گیا کہ ہر شخص کے ملی، قومی، سماجی اور مذہبی اقدار کا خیال رکھا گیا، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے آئین پر فخر کرتے ہیں۔ ملک میں شہریوں کے حقوق اور حکومت کے رہنما اصولوں پر مبنی ایک آئین مرتب کیا گیا، اس کو ہم آئین ہند یا دستور ہند کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہندوستان میں جمہوریت کی بنیاد ہے، یہ وہ آئین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو متحد کرتی ہے۔ آئین ہماری زندگی، اقدار، طرز عمل اور روایت اور اس کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، اسی دن کو ہم یوم جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں، یوم جمہوریہ اپنے آئین کا درس دیتا ہے، تمام سرکاری، نیم سرکاری اور تعلیمی ادارے؛ نیز نجی مکانوں پر ہم اپنے ملک کا جھنڈا لگاتے ہیں، یہ ہمیں ہندوستانی عظمت و رفعت کو یاد دلاتا ہے، تمام افواج اپنے کارناموں کا مظاہرہ کرتی ہیں، ہوائی جہاز کے قطاروں سے ترنگا بنانے کا منظر بڑا دلکش ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہاں یہ سب ہوتا ہے؛ مگر ایک سب سے اہم سوال: کہ کیا آج جو قانون ہمارے لیے بنایا گیا تھا، کیا اس قانون کی رو سے ہم آزاد ہیں؟ یا اس قانون کے ذریعے سے ہم فوائد حاصل کر رہے ہیں؟ ان سب کے باوجود آج اپنا وہی تہذیب و تمدن کا گوارہ کہا جانے والا ہندوستان بہت ہی نازک حالات اور سنگین دور سے گزر رہا ہے اور اس ہندوستان میں دیگر قومیں ہندو، بدھ، جین، سکھ، عیسائی سب چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؛ مگر ہندوستانی مسلمانوں کی حالت بایں جا رسید کہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار یہی ہو رہے ہیں، تختہ مشق ستم یہی بن رہے ہیں، اور جب سے بھگوا پارٹی کی مئی ۲۰۱۴ء کے انتخابات میں جیتنے کی وجہ سے مودی وزیر اعظم منتخب ہوئے، تب سے مودی حکومت سنگھیوں کے ساتھ مل کر سرکاری عہدیداروں اور پالیسیوں پر تنقید کرنے کی پاداش میں انسانی حقوق کے بہادر دفاع کاروں، علمبرداروں اور خاص کر مسلمانوں کے اوپر لمبا چوڑا مقدمہ چلانے کا ایک طویل سلسلہ جاری کر رکھا ہے، کبھی ”نو جہاد“ کے بہانے، کبھی مدارس کے بہانے، کبھی ”این آر سی“ کے بہانے، کبھی ۲۰۱۳ آرٹیکل ۱۵ کے بہانے اور کبھی زرعی قوانین نافذ کرنے کے بہانے حکمران جماعت اور اس کے ساتھ وابستہ ہندو انتہا پسند تنظیموں کے ذریعے مذہبی اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں پر تشدد اور ظلم و بربریت کا ننگا ناچ کیا جا رہا ہے، اور قانون عدالت، جمہوریت سب چندا میر لوگوں کی مٹھی میں ہیں۔ آج اس دستور کی کس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، جمہوریت کا کس طرح مذاق بنا دیا گیا ہے؛ بلکہ پورے جمہوری نظام پر کس طرح فسطائیت نے شبخوں مارا ہے، یہ ہر کوئی ذی علم واقف ہے، اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین

شراب تمام بُرائیوں کی جڑ ہے

از قلم: مفتی عبدالرحمن صاحب بنگلوری، ناظم مدرسہ دارالتوحید، اعلیٰ ہلی بنگلور

عَنْ حَدِيثِ جَدَّةٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: الْخَمْرُ جُمَاعُ الْإِثْمِ وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْرُوا النِّسَاءَ حَيْثُ أَخْرَهَنَّ اللَّهُ.

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خطبہ کے دوران یہ فرماتے ہوئے سنا: ”(یاد رکھو!) شراب پینا گناہوں کو جمع کرنا ہے (یعنی شراب چوں کہ تمام بُرائیوں کی جڑ ہے؛ اس لیے شراب پینے سے طرح طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں) اور عورتیں

شیطان کے جال ہیں اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے“ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ”عورتوں کو موخر کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو موخر کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی عورتوں کا ذکر آیا ہے مردوں کے بعد آیا ہے، اسی طرح گواہی، جماعت اور فضیلت و مرتبہ میں اُن کو مردوں کے بعد رکھا گیا ہے؛ لہذا تم بھی ان چیزوں میں اُن کو مقدم نہ کرو اور مردوں پر فضیلت نہ دو“۔

تشریح:

انسان کی عمومی ضروریات کے تحفظ کا پابند اسلام ہے، انہیں عمومی ضروریات میں مال اور عقل ہیں؛ چوں کہ یہ دونوں نعمتِ الہیہ میں ہیں، اس کے بغیر انسان شرافت کی زندگی نہیں گزار سکتا، اسی وجہ سے اسلام نے مال کو بخالت سے اور بے جا فضول خرچی سے منع کیا ہے، اس پر مزید یہ کہ اس کے حاصل کرنے کے طریقوں کی بھی تعلیم دی ہے، حلال طریقوں سے کمائی کو ضروری قرار دیا ہے، اسی طرح عقل کی بھی حفاظت کی ہے، جن چیزوں کے استعمال سے عقل میں کمزوری اور فطور واقع ہوتا ہو اُس سے بچنے کی تدبیریں کی ہیں، مثلاً: شراب اور ہرنشہ والی چیز سے بچنے کی تلقین کی ہے۔

جامع نصیحتیں:

ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”شراب اُمّ الخبائث ہے“ یعنی شراب دوسری بیماریوں کو جنم

دیتی ہے، یعنی شراب پینے والا بہت آسانی سے زبان کی بے احتیاطی، جھگڑا وغیرہ ان جیسے گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا: ”اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ تم کو سخت سے سخت سزا دی جائے یا جلادیا جائے، اپنے والدین کی اطاعت کرو اگرچہ وہ مکمل چیزوں سے نکلنے کو کہے تو نکل جاؤ اور نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑو؛ اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اللہ کا ذمہ اُس سے بری ہے، شراب سے بچو؛ اس لیے کہ وہ ہر بُرائی کی کنجی ہے، گناہوں سے بچتے رہو؛ چوں کہ گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، میدان جنگ سے نہ بھاگو اگرچہ وہاں موت کا خطرہ ہو اور تم اس میدان جنگ میں موجود ہو تو ثابت قدم رہو، گھر والوں پر وسعت سے خرچ کرو، ان سے تادیب کے لیے لکڑی نہ ہٹاؤ اور خدا کا خوف اُن کے دلوں میں پیدا کرو“۔

شراب پینے کے نقصانات:

شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے جو تمام امورِ شنیعہ سے بچاتی ہے اور لڑائی و قتل وغیرہ طرح طرح کی خرابیوں کی نوبت آتی ہے اور مختلف قسم کے امراضِ روحانی و جسمانی پیدا ہوتے ہیں، جو بسا اوقات ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں؛ اسی لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾
 اے ایمان والو! نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو اور نہ اُس وقت کہ غسل کی حاجت ہو؛ مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو۔ (شیخ الہند)

(پ: ۵، سورہ نساء، رقم الآیة: ۴۳، رکوع: ۷)

تشریح:

حق تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں کو نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے سے اول منع فرمایا کہ یہ جہل کی حالت ہے، اس کے بعد جنابت میں نماز پڑھنے سے روکا کہ یہ حالت ملائکہ سے بعد اور شیاطین سے قرب کی حالت ہے، حدیث میں وارد ہے کہ جہاں جنسی ہوتا ہے وہاں ملائکہ نہیں آتے، واللہ اعلم۔

اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو! جب تم کو کفر اور ریا کی خرابی معلوم ہو چکی اور ان کے اضرار کی خوبی واضح ہو چکی تو اس سے نشہ اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے کی خرابی کو بھی خوب سمجھ لو کہ ان کا منشا بھی وہی ہے جو کفر و ریا کا منشا تھا؛ اس لیے نشہ میں نماز کے نزدیک نہ جانا چاہیے تا وقتیکہ تم کو اس قدر ہوش نہ آجائے کہ

جو منہ سے کہو اُس کو سمجھ بھی سکو اور نہ حالتِ جنابت میں نماز کے نزدیک جانا چاہیے، تا وقتیکہ غسل نہ کر لو؛ مگر حالتِ سفر میں اس کا حکم آگے مذکور ہے۔

فائدہ: یہ حکم اُس وقت تھا کہ نشہ اُس وقت تک حرام نہ ہوا تھا؛ لیکن نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی تھی، روایات میں منقول ہے کہ ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی دعوت میں جمع تھی؛ چونکہ شراب اُس وقت تک حرام نہ ہوئی تھی؛ اس لیے انہوں نے شراب پی تھی، مغرب کا وقت آ گیا، تو اُسی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، امام نے سورہ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ میں ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ کی جگہ ”أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ“ بے ہوشی میں پڑھ دیا جس سے معنی بالکل خلاف اور غلط ہو گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اب اگر نیند کے غلبہ یا بیماری کی وجہ سے کسی کا ایسا حال ہو جائے کہ اُس کی خبر نہ رہے کہ میں نے کیا کہا تو ایسی حالت کی نماز بھی درست نہ ہوگی، جب ہوش آئے تو اُس کی قضاء ضرور کر لے۔ (ماخوذ از نوادر عثمانی)

شراب کی قطعی حرمت:

قرآن مجید میں مختلف انداز سے شراب کی بُرائی کا ذکر تھا، پہلے تو فرمایا گیا اس میں نقصان زیادہ فائدہ کم ہے، کبھی بتایا گیا کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اب شراب کی قطعی حرمت نازل ہو گئی؛ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے:

اے ایمان والو! یہ جو ہے شراب اور جُؤا اور پانسے سب گندے کام ہیں شیطان کے سوان سے بچتے رہو؛ تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بیزاری سے شراب اور جوئے کے اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے سواب بھی تم باز آؤ گے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝﴾

(شیخ الہندی)

(پ: ۷، سورہ مائدہ، رقم الآیة: ۹۰، ۹۱، رکوع: ۱۲)

تشریح:

اس آیت سے پہلے بھی بعض آیات خمر (شراب) کے بارے میں نازل ہو چکی تھیں۔ اول یہ آیت نازل ہوئی: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفَعِهِمَا ﴿﴾ (بقرہ، رکوع: ۲۴) گو اس سے نہایت واضح اشارہ تحریمِ خمر کی طرف کیا جا رہا تھا؛ مگر چوں کہ صاف طور پر اس کے چھوڑنے کا حکم نہ تھا؛ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا: ”اللّٰهُمَّ بَيْنَ لَنَا بَيَانًا شَافِيًا“، اس کے بعد دوسری آیت آئی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ﴾ ﴿﴾ اِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. (نساء، رکوع: ۶) اس میں بھی تحریمِ خمر کی تصریح نہ تھی، گو نشہ کی حالت میں نماز کی ممانعت ہوئی اور یہ قرینہ اسی کا تھا کہ غالباً یہ چیز عنقریب کلیہ حرام ہونے والی ہے؛ مگر چوں کہ عرب میں شراب کا رواج انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اس کا دفعۃً چھڑا دینا مخاطبین کے لحاظ سے سہل نہ تھا؛ اس لیے نہایت حکیمانہ تدریج سے اوّلًا قلوب میں اس کی نفرت بٹھلائی گئی اور آہستہ آہستہ حکم تحریم سے مانوس کیا گیا؛ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دوسری آیت کو سن کر پھر وہی لفظ کہے: ”اللّٰهُمَّ بَيْنَ لَنَا بَيَانًا شَافِيًا“ آخر کار ”مائدہ“ کی یہ آیتیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سے ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ تک نازل کی گئیں، جس میں صاف صاف بُت پرستی کی طرح اس گندی چیز سے بھی اجتناب کرنے کی ہدایت تھی؛ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ”فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ“ سنتے ہی چلا اُٹھے: ”انتھینا انتھینا“ لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے، خم خانے برباد کر دیے، مدینہ کی گلی کو چوں میں شراب پانی کی طرح بہتی پھرتی تھی، سارا عرب اس گندی شراب کو چھوڑ کر معرفتِ ربانی اور محبت و اطاعتِ نبوی کی شرابِ طہور سے محمور ہو گیا اور اُمّ الخبائث کے مقابلہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہاد ایسا کامیاب ہوا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ جس چیز کو قرآن کریم نے اتنا پہلے اتنی شدت سے روکا تھا، آج سب سے بڑے شراب خوار ملک امریکہ وغیرہ اس کی خرابیوں اور نقصانات کو محسوس کر کے اس کے مٹا دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ فَلَلهِ الْحَمْدُ وَالْمُنَّةُ

شراب پی کر جب عقل جاتی رہتی ہے تو بعض اوقات شرابی پاگل ہو کر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، حتیٰ کہ نشہ اُترنے کے بعد بھی بعض دفعہ لڑائی کا اثر باقی رہتا ہے اور باہمی عداوتیں قائم ہو جاتی ہیں، یہ تو ظاہری خرابی ہوئی اور باطنی نقصان یہ ہے کہ ان چیزوں میں مشغول ہو کر انسان خدا کی یاد اور عبادتِ الہی سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔

لحہ فکر یہ:

آج کل ماحول کو گندا اور نسلِ انسانی، بالخصوص مسلمانوں کو برباد کرنے کی جو سازش رچی جا رہی ہے اُس میں سے ایک نشہ کی عادت ہے، اس میں جس کثرت سے لوگ بلکہ نوجوان مبتلا کیے جا رہے ہیں، شاید ہی اس سے پہلے کسی زمانہ میں اس طرح کیا گیا ہو، نشہ کرنے کی نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں، جس سے لوگوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے، کئی ایک جگہ کے واقعات سن کر دل دہل جاتا ہے، کچھ نوجوان جو ابھی سن بلوغ کو بھی نہیں

پہنچ پائے ہیں، اکٹھے ہو کر مختلف ادویات یا انجکشن اور مختلف ذرائع سے نشہ کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، جن کی تعداد ناقابل بیان ہے، مرد تو مرد، عورتیں اور لڑکیاں بھی اس میں کثرت سے مبتلا ہوتی جا رہی ہیں، ان کے بعض فروخت کرنے والوں کو پکڑا گیا تو دیکھ کر اور سن کر طبیعت میں افسردگی چھا جاتی ہے، اس کے فروخت بعض گھرانے مسلمانوں کے ہیں جن کے مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں اور بچے بچوں میں نشہ کی چیزیں فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے، جب معاشرہ میں گندگی اس تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے تو مستقبل میں کامیاب نسل اور کامیاب قوم کی امید نہیں کی جاسکتی، اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہر علاقہ میں دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں، جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”شراب کے عادی شخص کے دل سے نورِ ایمان نکل جاتا ہے“، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں خود متحرک ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں نشہ کے خلاف مہم چلائے، اور اس و باء کو حتی الامکان ختم کرنے کی کوشش جاری رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی اس گندی و باء سے حفاظت فرمائے۔ آمین

(جاری.....)

دینی و تہذیبی شناخت کی حفاظت

وقت کا اہم مسئلہ

از قلم: فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ

ہندو مذہب کے متکلمین نے زیادہ سے زیادہ قوموں کو اپنے اندر جذب کرنے کے لئے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ خداؤں کی تعداد کو بڑھایا جائے، کہا جاتا ہے کہ اصل ہندو مذہب میں ایک ہی خدا کا تصور تھا؛ چنانچہ مذہب اور تہذیب کے مشہور محقق اور مورخ ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے ہیں:

”ایک خدائے مطلق کا خیال جو تمام فانیوں اور غیر فانیوں کا خالق اور تمام انسانوں، پتروں اور دیوتاؤں پر حاکم ہو، رگ وید میں بے شک پایا جاتا ہے؛ لیکن محض ایک خدا کی صورت میں“۔

(تہذیب ہندو: ص ۱۶۲)

یہ ایک سے تین اور تین سے تینتیس ہوئے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں ہندو دیویوں اور دیوتاؤں کی تعداد تینتیس (۳۳) کروڑ تک پہنچ چکی ہے؛ چنانچہ ایک ہندو محقق لکھتے ہیں:

”پھر یہ تعداد بڑھ کر تینتیس کروڑ تک پہنچ جاتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ دیوتاؤں کی بے شمار تعداد زندگی اور فطرت پر حکومت کر رہی ہیں؛ لیکن یہ بنیادی تصور کہ ایک خدا ارتقاء کر کے تین بن گئے، پھر تینتیس اور پھر روحانی قوت کے لاتعداد پہلوؤں میں تبدیل ہو گئے، منظر سے کبھی اوجھل نہیں ہوا“۔

(The culture heritage of india ص: ۸۹)

دیوتاؤں کی اس کثرت کا یہ فائدہ اٹھایا گیا کہ مختلف گروہوں کے پیشواؤں کو خدا کے اوتار کا درجہ دے کر انہیں بھی ہندو قوم میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، آریوں نے دراوڑیوں پر پہلے بڑے مظالم ڈھائے اور ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی؛ لیکن جب اس میں پوری کامیابی نہیں مل سکی تو ان کو ہندو قوم کا حصہ بنانے کے لیے دراوڑ جن مورثوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو اپنے معبودوں میں شامل کر لیا گیا، اہل علم جانتے ہیں کہ ایک زمانہ میں بعض ہندو لیڈروں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی

ایک اوتار مان لیتے ہیں، شاید اسی کوشش کا ایک حصہ یہ بھی ہو کہ ہندو مذہبی رہنماؤں نے کبھی ہندو مذہب کے عقائد و افعال متعین کرنے اور ہندو قوم کی حدود اور بے قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے کہا جو ہندو ماں باپ سے پیدا ہو، وہ ہندو ہے، چاہے دھرم شاستروں کا عقیدہ رکھتا ہو یا نہیں، اسی معنی میں پنڈت جواہر لال نہرو کو بھی ہندو مانا گیا ہے، کسی نے کہا جو سندھو دریا کے اس پار پیدا ہوا ہو، وہ ہندو ہے، کسی نے کہا کہ جو کسی اور مذہب کو ماننے والے نہ ہوں اور ہندوستان اس کی جائے پیدائش ہو، وہ سب ہندو ہیں، یا یہ کہا گیا کہ جس کو ہندو ہونے سے انکار نہ ہو، وہ ہندو ہے، اسی پس منظر میں سنگھ پر یوار کے موجودہ رہنما موہن بھاگوت بعض دفعہ ملک کے تمام باشندوں کو ہندو قرار دیتے ہیں؛ کیونکہ ان کے آباء و اجداد سب ہندو تھے، ہندو مذہب اور ہندو قوم کی غیر متعین تعریف کو بہت سے ہندو علماء ہندو مذہب کی وسعت قرار دیتے ہیں؛ مگر حقیقت میں کسی چیز کی حقیقت کا متعین نہ ہونا اور اس میں ناقابل وضاحت ابہام کا پایا جانا کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے؛ بلکہ یہ ایک عیب ہے، جو اس تصور کے بے حقیقت ہونے کو ظاہر کرتا ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ کسی وجود کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کتا بھی ہے، گدھا بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، اس کا نام معقول ہونا ظاہر ہے؛ مگر برہمنوں نے اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ انھوں نے بہت سے غیر ہندو گروہوں کو ہندو قوم کا حصہ بنا دیا۔

ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اس کا نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، آزادی سے پہلے جو آخری مردم شماری ہوئی اس میں بہت سے لوگوں نے مذہب کے خانہ میں اپنے آپ کو ”محمدی ہندو“ قرار دیا، سندھ کی بعض برادریوں کو ”حسینی برہمن“ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ عجمی مسلمانوں اور خاص کر برصغیر کے مسلمانوں میں مشرکانہ رسوم جس کثرت سے پائی جاتی ہیں، بعض دفعہ نظر یہ کے اعتبار سے انبیاء اور اولیاء میں خدائی صفات کو مانا جاتا ہے اور عملی زندگی میں بھی مخلوقات کے ساتھ غلو آمیز تقدس کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ شرک صریح کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے برادران وطن سے تاثر کا فرما ہے، اسی لیے اس ملک میں جن شخصیتوں نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا، مجدد الف ثانی سے لے کر سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تک سب نے عقیدہ توحید کو بے غبار کرنے اور مسلمانوں کو مشرکانہ رسوم و عادات اور افکار و تصورات سے بچانے پر سب سے زیادہ توجہ دی، اکبر کے دربار میں ہندو عالموں اور فلسفیوں کا غلبہ اور دین الہی کی ایجاد اور پھر گیتا کے شارح داراشکوہ کے افکار اور منجانب اللہ اور نگ زیب کی فتح مندی اور ہندو مذہبی مقدسات کے ساتھ ان کے فراخ دلانہ عطیات اور حسن سلوک کے باوجود سنگھی مصنفین کے یہاں اور نگ زیب کی مذمت اور اس کے کارناموں کو نظر انداز کرنا یہ دراصل اسی بنیاد پر ہے کہ مسلمانوں کو ہندو

تصور اور تہذیب میں جذب کرنے کی جو کوشش ہو رہی تھی، جس کے خلاف مجدد الف ثانی نے پوری قوت کے ساتھ آواز اٹھائی تھی، اورنگ زیب عالمگیر نے سیاسی قوت کے ذریعہ اس کو پوری قوت کے ساتھ ناکام کر دیا تھا۔ ملک کی آزادی میں مسلمان پیش پیش تھے؛ حالانکہ اس تاریخ کو مٹانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے؛ لیکن انڈیا گیٹ ایک واضح ثبوت بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہے، جس میں مجاہدین آزادی کے نام کندہ کیے گئے ہیں، اور ان میں ۶۰ فیصد سے زیادہ مسلمانوں کے نام ہیں، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ باوجودیکہ آرائیں ایس کی پیدائش ۱۹۲۹ء میں ہو چکی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ ہندوستان کا دستور خالصتاً اس تصور پر مبنی ہو، جس کو ان لوگوں نے ہندو تو اسے تعبیر کیا ہے، اور جو اس وقت ایک حد تک اکثریتی گروہ کے لیے سب سے زیادہ مقبول فکر ہے؛ لیکن مختلف گروہوں اور خاص کر مسلمانوں کی جنگ آزادی میں شرکت نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا، خود ڈاکٹر پی آر امبیڈکر برہمنیت کے مخالف، بلکہ اس کے باغی تھے، دستور ساز کونسل میں مختلف مسلم قائدین بھی تھے، اور جواہر لال نہرو جیسے سیکولر اور ایک حد تک کمیونسٹ ذہن رہنما جیسے افراد بھی اس میں شامل تھے؛ اس لیے ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، اور پھر ہندو تو فلسفہ سے متاثر مگر مانہ ذہن کے حامل ایک شخص ناتھورام گوڈ سے نے جب گاندھی جی کا قتل کر دیا تو اس سے وقتی طور پر پورا ماحول بدل گیا، اور لوگوں میں اس گروہ کا اصل مزاج واضح ہو گیا، اس سے ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں، اب ملک کے موجودہ حالات میں مختلف جہتوں سے مسلمانوں کو مرعوب، بے وزن اور فکری اعتبار سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؛ تاکہ خدا نخواستہ ان کو ذہنی ارتداد کی طرف لایا جاسکے، اس کے لیے تحریف و ترہیب اور ترغیب و تحریص دونوں طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، جو کئی شکلوں میں سامنے آ رہا ہے، مسلم آبادیوں سے جلوس لے جانے کی کوشش اور مسجدوں کی بے حرمتی، مسلمانوں کا جھومی قتل بالخصوص غریب مسلمان تاجروں، آٹو ڈرائیوروں کو نشانہ بنانا، اسکولوں میں پڑھنے والے مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کو رسوا اور ذلیل کرنا، مسلم عورتوں کو نشانہ بنا کر بے آبرو کرنا، آئے دن اس طرح کی خبریں اخبارات میں آتی رہتی ہیں۔

مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے کمزور سے کمزور تر کرنے کی کوشش بھی جاری ہے، سرکاری ملازمتوں کا دروازہ بڑی حد تک مسلمانوں پر بند تھا؛ البتہ کچھ پرائیویٹ ملازمتیں مسلمانوں کو مل جاتی تھیں، خاص کر آئی ٹی سیکٹر کی ترقی اور غیر ملکی تجارتی کمپنیوں کی آمد کی وجہ سے مسلم نوجوانوں کو روزگار کے کچھ بہتر مواقع حاصل ہو رہے تھے، اب اس پر بھی روک لگانے اور کمپنیوں کو مسلمان ملازم نہ رکھنے کا پابند کیا جا رہا ہے، کچھ باہر کے ملکوں کی ملازمت اور کچھ پرائیویٹ کمپنیوں میں ملازمت کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو رہی تھی، انھوں نے تجارت کے

میدان میں بھی قدم رکھنا شروع کیا ہے، یہ بات فرقہ پرست طاقتوں کو بہت کھل رہی ہے، انھوں نے مسلمانوں کی دکانوں کا بائیکاٹ کرنے؛ یہاں تک کہ مسلم مزدوروں سے کام نہ لینے کی بھی اپیل کی ہے، مسلمانوں کو سیاسی طور پر بے وزن کرنے کی صورت حال یہ ہے کہ مسلم امیدوار کسی بھی پارٹی سے، یہاں تک کہ فرقہ پرست جماعت ہی سے کیوں نہ کھڑا ہو، غیر مسلم اسے ووٹ نہیں دیتے ہیں، مسلم مکت وزارت، پارلیمنٹ اور اسمبلی بنانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس پر پوری شدت کے ساتھ عمل بھی ہو رہا ہے۔

یہ تو امن وامان، معیشت و سیاست کا پہلو ہے؛ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذہبی پہلو سے دوطرفہ حملہ ہے، ایک یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بھرپور سعی ہو رہی ہے، میڈیا کے ذریعہ جھوٹ اور فریب پر مبنی ایسے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کریں، اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اپنے آپ کو سیکولر کہنے کے باوجود اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو ملک مخالف بنا کر پیش کیا جاتا ہے، میڈیا کے علاوہ تعلیم کے راستہ سے بھی اسلام اور مسلمانوں کو مطعون کرنے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، نصاب تعلیم سے مسلمانوں کے پورے عہد کو نکال دیا گیا ہے، ملک کی تاریخ بدلی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان ۱۹۴۷ء میں دو سو سال کی نہیں؛ بلکہ دو ہزار سال کی غلامی سے آزاد ہوا ہے، نصاب تعلیم میں مسلمانوں کو ڈاکو اور قاتل کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے، ایک طرف یہ ساری تدبیریں مسلمانوں کو کمزور اور بے وزن کرنے اور احساس کمتری میں مبتلا کیے جانے کے لیے ہو رہی ہیں۔

(جاری.....)

موسمِ سرما، نعمتِ عظمیٰ

از قلم: حضرت مولانا مفتی سید محمد عفاف صاحب منصور پوری (صدر المدینین جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد، امر وہہ)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره و

كثرة الخطا إلى المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة. (صحيح مسلم ۲۵۱۱)

حضرت ابو ہریرہؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں ایسے اعمال کی جانب تمہاری رہنمائی نہ کروں، کچھ ایسے نسخے نہ بتاؤں کہ جن پر عمل کر کے تم اپنے گناہوں کے لیے معافی کا سامان کر سکتے ہو اور تمہارے درجات کی بلندی کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا: بلی یا رسول اللہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! ضرور بتائیے، صحابہ تو ایسے اعمال کے منتظر رہتے ہی تھے، تو تین اعمال پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بتائے جو گناہوں کے بخشش کے ساتھ ساتھ درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ بنیں گے۔

وضو مکمل کرنا

پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا: اسباغ الوضوء علی المکارہ: ناگواری کے باوجود، دل کے نہ چاہنے کے باوجود، مشقتوں کے باوجود وضو کو مکمل کرنا یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کی معافی کے ساتھ درجات کے بلندی کا بھی ذریعہ بنے گا، اس عمل کو کرنے کا موقع خاص طور پر سردی کے زمانے میں زیادہ ملتا ہے؛ اس لیے کہ جب ٹھنڈک زیادہ بڑھتی ہے تو لحاف سے باہر نکلنے کو جی نہیں کرتا اور وضو کا تصور کرتے ہی کچکی طاری ہو جاتی ہے کہ اچھا اب پانی کو استعمال کرنا پڑے گا، آدمی دس مرتبہ سوچتا ہے وضو کرنے کے لیے، نماز کا وقت آ گیا پھر بھی یہ سوچ کر دیر ہو رہی ہے کہ وضو کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اپنے نفس کی خواہش کے خلاف قربانی پیش کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنے کے لیے مکمل وضو کر کے جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ پاک کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور درجات کو بھی بلند فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے؛ اس لیے ٹھنڈک کی شدت کی وجہ سے وضو میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہونی چاہیے اور وقت پر فریضے کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔

مسجد جانا

دوسری چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائی: وكثرة الخطى إلى المساجد: وہ عمل جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے: مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا یعنی پنج وقتہ نمازیں باجماعت مسجدوں میں ادا کرنا۔

نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: لا صلاة لرجل الا في المسجد الا في المسجد. (اخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي) مسجد کے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کی نماز مسجد ہی میں ہوگی، بغیر عذر کے اگر ہم مسجد کی نماز کو چھوڑیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا اور جماعت میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ۲۷ گنا ثواب سے محروم ہونا پڑے گا۔

باجماعت نماز میں شرکت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جماعت میں فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں اور جب امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ”ولا الضالین“ کہتا ہے تو مقتدی جن میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، آمین کہتے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. (متفق علیہ) جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے ساتھ ہو گیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب بتائیے یہ انعام کہاں ملے گا؟ ظاہری بات ہے گھر کی نماز میں یہ انعام نہیں ملے گا؟ فرشتے تو مسجد ہی میں ملیں گے جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہوگی۔

بہترین موقع

اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں تو بہانا چاہیے گناہوں کے داغ سے اپنے دامن کو دھلنے کا۔ ہمیں تو ان مواقع کو تلاش کرنا چاہیے جن کی قدر کر کے اور وصول کر کے ہم اپنے دامن سے گناہوں کا داغ اور دھبہ دھلوا سکیں، بہترین موقع ہے جماعت میں شریک ہونا؛ لیکن افسوس کی بات ہے بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا نماز کی ادائیگی میں حد درجہ غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، نمازوں کے وقت میں کتنے مسلمان بھائی مسجد کے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے، گشت کرتے رہیں گے، گپ شپ کرتے رہیں گے، تبصرہ بازیاں کرتے رہیں گے، ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ چار قدم چل کر مسجد میں جائیں اور اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، نماز ہوتی رہے گی اور مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بیڑیاں سلگاتے رہیں گے، دوستوں سے بات چیت کرتے رہیں گے؛ لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہے۔

یہ تو بڑی محرومی کی چیز ہے، حقیقت یہ ہے کہ: اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں جو ہمیں اپنے گھر میں آنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں، جس کو اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق مل رہی ہے، گویا اللہ اس سے راضی ہے اور جس کو اللہ کے گھر میں آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس کو اس سے بھی محروم کر رکھا ہے کہ وہ مالک کے گھر میں قدم رکھ سکے۔

اس اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم مسجد میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ ہماری محرومی ہے، اللہ کی ناراضگی نے ہمیں اس لائق بھی نہیں چھوڑا کہ ہم اس کے گھر کے اندر قدم رکھ سکیں۔

اسی طرح گھر میں رہنے والی خواتین و مستورات میں بھی وقت پر نمازوں کی ادائیگی میں غفلت دیکھنے کو ملتی ہے، بے وجہ نماز کو مؤخر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب نماز قضاء ہو جائے گی تو جلدی جلدی نماز پڑھی جاتی ہے۔

منافق کی نماز

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تلک صلاة المنافق یجلس

یرقب الشمس حتی إذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقر أربعا، لا یدکر الله فیها

إلا قلیلا. (صحیح مسلم ج: ۹۸۵۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تو منافق کی نماز ہے (جو اتنی جلد بازی میں اور تاخیر کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے) بیٹھا بیٹھا سورج دیکھتا رہتا ہے کب نکلنے والا ہے کب ڈوبنے والا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آجاتا ہے تو جلدی سے کھڑا ہوتا ہے اور مرغوں کی طرح چار ٹھونگیں مار کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر برائے نام کرتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے مرغا جلدی جلدی چونچ مار کر دانہ کھاتا ہے، ایسے ہی یہ چار چونچ مارتا ہے یعنی چار رکعات جلدی جلدی پڑھتا ہے، چار سجدے کرتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتنی مارا ماری اتنی رواروی، اور اتنی جلد بازی میں جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے یہ مومن کی نماز نہیں بلکہ منافق کی نماز ہے، ایسی نماز سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو مطلوب ہے، نماز تو اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہے، پوری توجہ اور پوری دلچسپی اور پوری عظمت اور ذات باری تعالیٰ کے استحضار اور تصور کے ساتھ ایک مومن کو نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے، پھر جس کو صحیح نماز کا مزہ لگ جاتا ہے جس کو نماز کی حلاوت اور شیرینی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جی نماز کے باہر لگتا ہی نہیں، پھر تو اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ قیام بھی لمبا

ہو، رکوع بھی لمبا ہو اور سجدہ بھی لمبا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذوق عبادت اور شوق تلاوت نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نماز اتنی محبوب تھی کہ آپ اتنے طویل قیام کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے کہ قدمین مبارکین پر ورم آجایا کرتا تھا، حالانکہ آپ کو اتنی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے تو آپ کے درجات کو اتنی بلندی عطا فرمادی تھی کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو وہ مقام ملا اور نہ آپ کے بعد کسی کو مل سکتا ہے اور گناہوں کا صدور تو آپ کی ذات سے ممکن ہی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی نمازوں سے ایسی دلچسپی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا ایسا معمول تھا پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبارک قدموں کے اوپر ورم آجایا کرتا تھا، صحابہ کرامؓ اور گھر والے کہتے بھی تھے کہ یا رسول اللہ! آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالتے ہیں تو بڑے ٹھنڈی سانس لے کر آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے: أفلا أكون عبدا شكورا؟ (صحیح بخاری: ۱۱۳۰) کیا میں مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، جس نے مجھے اتنے انعامات سے نوازا ہے، میں اس کا شکر ادا کرنے والا نہ بنوں تو ہم جس رسول کے جس نبی کے جس برگزیدہ شخصیت کے نام لیوا ہیں اور جس کی غلامی کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، ان کی اتباع اور پیروی ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہونی چاہیے اور عبادت کا وہی ذوق و شوق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے۔

نماز کا انتظار

تیسری چیز پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان فرمائی: انتظار الصلاة بعد الصلاة: وہ عمل جو انسان کے گناہوں کے لیے بخشش کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے ہیں تو ظہر پڑھ کر ہی جائیں گے، اگر آدمی ایسا کرنے لگے تو پھر دنیا کے سارے کام دھندے دھندے کے دھرے رہ جائیں گے، وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا، کاروبار کیسے کرے گا، محنت کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم بے فکر اور مطمئن نہ ہو جائیں کہ سارے دن کا فریضہ ہم نے ادا کر دیا؛ بلکہ منتظر رہیں کہ کب ظہر کی نماز کا وقت آئے گا اور اللہ کا منادی پکارے گا، ہمیں پھر موقع ملے گا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا، ظہر کی نماز کا وقت آئے تو ظہر پڑھے اور ظہر پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو بے فکر نہ ہو جائیں؛ بلکہ عصر کی فکر ہمارے ذہن و دماغ پر رہے کہ عصر کی نماز کا وقت آئے تو اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں گے۔

جن خوش نصیب لوگوں میں یہ صفات پائی جا رہی ہوں گی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: ان کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے اور درجات کی بلندی بھی ان کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائیں اور خاص طور پر سردیوں کے اس موسم میں رات کے آخری پہر میں عبادت کا معمول بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔

سردیوں کے روزے

دوسری اور آخری چیز پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سردیوں کے حوالہ سے بیان فرمائی کہ موسم سرما مسلمانوں کے لیے بہار کا موسم ہے؛ اس لیے ہے کہ ”قصر نہارہ فصام“ کہ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے روزہ رکھنا بہت آسان ہے، لمبے لمبے دنوں میں اور گرمیوں میں روزہ رکھنا بھاری کام ہے؛ لیکن سردی میں روزہ رکھنا بہت آسان ہے، نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے نہ تھکان کا احساس ہو، ادھر سحری کی ادھر افطار کا وقت آ گیا۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے روزے تو ہم پر فرض ہیں؛ لیکن سال بھر نفلی روزوں کا اہتمام بھی ہماری زندگی میں رہنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہر مہینے ۱۳/۱۴/۱۵ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ان تین دنوں میں آپ روزہ رکھتے تھے، اس کو ”ایام بیض“ کہا جاتا ہے، بیض کے معنی روشن ہونے کے ہیں چونکہ ان دنوں کی راتیں روشن ہوتی ہیں، ان تاریخوں میں چاند پوری روشنی آسمان پر بکھیر رہا ہوتا ہے؛ اس لیے ان دنوں اور راتوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے، ان کے روزے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رکھتے تھے، پھر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تو پوچھنا ہی کیا، آپ تو صوم وصال بھی رکھتے تھے، صوم وصال کا مطلب دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ، اگلے رات بھی روزہ، مسلسل روزہ چل رہا ہے، آج صبح سحری کھائی شام کو افطار کرنا تھا نہیں کیا مسلسل روزہ رات میں بھی چلتا رہا، اگلے دن بھی سحری کا وقت آیا کچھ نہیں کھایا روزہ چل رہا ہے، اگلے دن افطار کا وقت آیا پھر کچھ نہیں کھایا، دو دن دورات روزے، تیسرے دن سحری کا وقت آیا پھر کچھ نہیں کھایا، پھر روزے سے چل رہا ہے، بعض دفعہ آپ صوم وصال بھی رکھے تھے، لیکن آپ نے امت کو اس طرح روزہ رکھنے سے منع کیا۔

ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ انک تو اصل اے اللہ کے رسول! آپ مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح روزہ رکھوں، آپ نے سختی سے منع فرمایا، بس جتنی بات کرنے کو کہا جا رہا ہے اتنے ہی کرو اس سے آگے مت بڑھو، میری برابری کرنے کی کوشش مت

کرو، فرمایا: ایکم مثلہ؟ تم میں سے مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں تین دن تین رات اگر مسلسل روزے سے ہوں تو ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے؛ کیوں ابیت یطعمنی ربی ویسقینی۔ (متفق علیہ) میں رات گزارتا ہوں، میرے رب مجھے کھلاتے ہیں وہی مجھے پلاتے ہیں، آپ کی توشان ہی نرالی ہے اور آپ کا مقام ہی سوا ہے، آپ کی جو عظمت ہے اس کی حقیقت تک ہماری اور آپ کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔

بہر حال! نفلی روزوں کا اہتمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بہت تھا اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر و ثواب اللہ نے مخفی اور پوشیدہ رکھ رکھا ہے، کتنا ثواب اللہ روزے کا عطا کریں گے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ (متفق علیہ) انسان روزہ میرے لیے رکھتا ہے؛ کیونکہ اگر وہ چاہے تو چھپ کر کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، صرف میری رضا کے لیے کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، نفسانی خواہشات پر بھی قابو رکھتا ہے، جب میرے لیے انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے اس روزے کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا اور اللہ جو بدلہ دیں گے وہ ہماری سوچ سے بھی اوپر ہوگا؛ اس لیے ہمیں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔

سردیوں کا یہ موسم روزہ رکھنے کا بہترین موسم ہے، اس سے اچھا موسم پورے سال کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا: الغنیمۃ الباردة الصوم فی الشتاء۔ (سنن ترمذی ح: ۷۹۷) سردیوں میں روزہ رکھنا آسانی کے ساتھ حاصل ہونے والا مال غنیمت ہے، غنیمت کا مال بڑی مشکلوں سے ہاتھ لگتا ہے، اسلامی سرحدوں پر پہرہ دینے والے فوجی اسلام دشمن طاقتوں سے مقابلہ کرتے ہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان پر فتح حاصل کرتے ہیں، تب غنیمت کا مال ملتا ہے اور یہاں آپ سردی میں روزہ رکھیے، بہت آسانی سے غنیمت کے مال کا ثواب حاصل کر لیجیے تو اللہ نے اس موسم میں دینی اعتبار سے نفع اٹھانے کے بہت سے مواقع ہمارے لیے رکھیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والے ان دو تین مہینوں کی خاص طور پر خوب قدر کرنے والے اور اللہ کی مرضی کے مطابق ان کو گزارنے والے بنیں۔

علم وہ ہے جو اللہ سے ملا دے

از قلم: مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، سکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ

علم کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرے، زندگی کے مقصد کو جان کر اس کے مطابق شب و روز گزارے، وہ علم جو خشیت نہ پیدا کرے، جو رب سے قریب نہ کرے، اصل علم نہیں، علم تو وہ ہے جو معرفتِ ربانی کی دولت سے سرفراز کرے، جو خشیتِ الہی کی شعار سے نوازے، ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ایسی خشیت، ایسی معرفت جو عبادت کی راہ پر چلا دے، جو گرم بستر سے اٹھا دے، جو سرنیاز جھکا دے۔

معاذہ عدویہ نیک خاتون تھیں، رات کی تنہائی میں ربِّ کریم کو پکارتیں، کبھی قیام کرتیں، کبھی قعود، کبھی رکوع، کبھی سجود، دل رب آشنا تھا؛ اس لیے کیف ہی کیف، لذت ہی لذت پاتیں، اور سر جھکاتیں تو انوار و تجلیات کا جہان نگاہ کے سامنے ہوتا، کثرتِ عبادت کا ایسا ذوق انہیں حاصل تھا، آسیہ بنتِ عمرو عدویہ کا بیان ہے کہ حضرت معاذہ دن رات میں چھ سو رکعت نفل پڑھتی تھیں، اور تلاوت کا معمول نوافل میں پورا فرماتیں، رات کی تنہائیوں میں ان سے سنا گیا کہ: ”عَجِبْتُ بَعِيْنِ تَنَامُ وَقَدْ عَرَفْتُ طَوْلَ الرَّقَادِ فِي ظَلَمِ الْقُبُورِ“ (اس آنکھ پر حیرت ہے جو سو جاتی ہے؛ حالاں کہ اسے علم ہے کہ قبر کی اندھیروں میں اسے خوب جاگنا ہوگا)، کثرتِ عبادت کے ساتھ خشیت کا کیا عالم تھا اسے بھی پڑھتے چلیے: ”لَمْ تَرْفَعْ رَأْسَهَا إِلَى السَّمَاءِ أَرْبَعِينَ سَنَةً“ یعنی انہوں نے خشیتِ الہی کے سبب چالیس سال تک آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، یہ ان کا حال تھا، اب ان کے شوہر ابو صہبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ روایت پڑھتے چلیے: ”هَذَا أَبُو الصَّهْبَاءِ لَا يَنَامُ لَيْلَةً وَلَا يَفْطُرُ نَهَارَةً“ (یہ ابو صہبہ ہیں، رات کو سوتے نہیں تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے)۔

سعادت کی زندگی گزار کر ابو صہبہ اور ان کے فرزند ارجمند نے ایک معرکے میں شہادت کی موت پائی، ایک خاتون کے لیے یہ کیسا نازک وقت ہے کہ شوہر اور فرزند دونوں راہی ملکِ عدم ہو گئے، سہاگ بھی اُجڑا اور گود بھی خالی ہوئی؛ مگر ربِّ کریم کے وعدوں پر یقین کیسا اور کتنا تھا کہ جب بستی کی عورتیں تعزیت کے لیے اکٹھا ہوئیں تو معاذہ عدویہ یوں گویا ہوئیں: ”اگر تمہارا آنا تہنیت و مبارک باد کے لیے ہے تو تمہارا آنا مبارک ہو، اور اگر تم کسی

اور مقصد کے لیے آئی ہو تو پھر لوٹ جاؤ، شوہر اور فرزند کی رحلت کے بعد حضرت معاذہ کی عبادت اور بڑھ گئی؛ چنانچہ سلمہ ابن حنان عدوی کا بیان ہے کہ شوہر کے وصال کے بعد اپنی رحلت تک حضرت معاذہ نے کبھی بستر نہیں بچھایا۔

اللہ اللہ! کیسی نیک دل اور عبادت گزار خاتون تھیں، کیسا پاکیزہ دل انہوں نے پایا تھا، آخرت کا کیسا توشہ لے کر دنیا سے رخصت ہوئیں! آئیے کہ ان کی زندگی کی ان مختصر جھلکیوں کے آئینے میں اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟؟؟

قلب کو اخلاقِ محمودہ سے مزین کرنے کا بیان

از قلم: مفتی محمد سلطان خان قاسمی، امام و خطیب مسجد ابو بکر صدیق، ڈی جے ہلی، بنگلور

گزشتہ قسط میں: نفسِ زہد کے درجات اور زہد کے اسباب کو بیان کیا گیا؛ نیز زہد اور فقر میں جو فرق ہے اُس کو واضح کیا گیا تھا، اب موجودہ قسط میں حضرت شیخ حمزہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کی فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیا ہے۔

فقر کی فضیلت

اس میں شک نہیں کہ فقر بھی اللہ کی بڑی نعمت اور سعادتِ اخروی کا ایک مضبوط ذریعہ ہے؛ چنانچہ احادیثِ مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی فضیلت کو کثرت سے بیان کیا ہے، چند احادیثِ مبارکہ پیش خدمت ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: حق تعالیٰ شانہ اپنے نیک بندے کو دنیا سے ایسا بچاتے ہیں جیسے تم اپنے عزیز بیمار کو کھانے پینے کے پرہیز کراتے ہو۔ (تبلیغ دین: ص ۱۸۳، ترجمہ از: الاربعین فی اصول الدین)

”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: إن اللہ یحمی عبده المؤمن عن دنیا کما یحمی أحدکم مریضه الطعام والشراب“۔ (رواہ الترمذی: ۲۰۳۶، والحاکم فی المستدرک: ۳۰۹/۴، من حدیث سیّدنا قتادہ بن النعمان رضی اللہ عنہ بحوالہ حاشیۃ الأربعین فی أصول الدین)

مذکورہ حدیثِ مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعہ فرمایا کہ جیسے تم لوگ اپنے بیمار رشتہ دار کو کھانے کی چیزوں سے بچاتے ہو، پینے کی چیزوں میں احتیاط سے کام لیتے ہو؛ تاکہ وہ عزیز و رشتہ دار مزید بیمار نہ ہو جائے، حتیٰ الوسع اس کو ان ماکولات و مشروبات سے روکتے ہو اور پرہیز کراتے ہو، بالکل اسی طرح اللہ جل شانہ بھی اپنے محبوب و برگزیدہ بندوں کو مال و دولت، ثروت اور آسائش کے سامان سے بچاتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کو ان سے دُور کر دیتے ہیں؛ تاکہ میرا بندہ ان چیزوں میں پھنس کر میری عبادت سے غافل

نہ ہو جائے؛ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قناعت والی صفتِ عظمیٰ سے نوازتے ہیں؛ تاکہ اس کا بدلہ آخرت میں بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں۔ (مرتب)

بریں۔ بنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کی فضیلت میں ارشاد فرمایا ہے:

”یدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء..... بخمس مائة عام“۔ (رواه الترمذي: ۶۰/۲)

مکتبہ تھانوی، ذکرہ أبو طالب المکی فی قوت القلوب: ۱۴۹۳/۳)

”میری امت کے فقراء مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔“

اس حدیث مبارکہ میں فقراء کو اغنیاء پر فضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ چاہتے تو دنیا میں مالداروں کی طرح دنیا کما سکتے تھے اور اسباب ثروت کی طرح زندگی بسر کر سکتے تھے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے کو تھکا سکتے تھے؛ لیکن ان فقراء نے قناعت کو تھا ما اور فقر و فاقہ سے زندگی گزاری؛ تاکہ اس کا بدلہ آخرت میں حاصل کر سکیں، تو اللہ پاک اُن کو اس فاقہ کشی اور فقر کے بدلہ میں مالداروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل فرمادیتے ہیں۔ (مرتب)

اسی ذیل میں ایک حدیث مبارکہ کو صاحب قوت القلوب نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے:

”أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَقِيَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فَقِيْرًا وَلَا تَلْقَاهُ

غنيا“۔ (قوت القلوب لأبي طالب مكي، الجزء الثالث: ۱۴۹۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: اے بلال! اللہ سے تم اس حال میں ملو کہ تم نے فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اس حال میں اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو کہ تم نے دنیا میں مالداروں کی طرح عیش و عشرت میں زندگی بسر کی ہو۔ (مرتب)

دوسری جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”خير هذه الأمة فقراؤها“۔ (ذکرہ الإمام العزالي رحمه الله في: الأربعين في أصول الدين: ص ۳۶۹)

”اس امت کے بہترین افراد اس امت کے فقراء ہیں۔“ (مرتب)

فقر و فاقہ کا استقبال اور غنی و ثروت کا استندبار مطلوب ہے

چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے انہی احادیث مبارکہ کی وجہ سے فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح دی اور جب کبھی فقر و فاقہ ان کو پہنچتا تو وہ خوشی سے مرحبا کہتے اور جب کبھی دنیا

کی ثروت اور نعمتیں حاصل ہوتیں تو وہ خوف کھاتے اور ڈرتے کہ کہیں ہماری قربانیوں کا بدلہ دنیا ہی میں تو نہیں مل رہا ہے۔

بریں بنا: ابوطالب المکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”قوت القلوب“ میں ایک روایت ذکر کی ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کا استقبال اور غنی و ثروت کا استدبار کرنے اور اس سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔

قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرَ مَقْبَلًا..... فَقُلْ مَرْحَبًا بِشِعَارِ الصَّالِحِينَ،
وَإِذَا رَأَيْتَ الْغَنِيَّ مَقْبَلًا..... فَقُلْ ذَنْبٌ عَجَلَتْ عَقُوبَتُهُ. (الأربعين في أصول الدين:

ص ۳۶۹، ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب: الجزء الثالث: ۱۴۹۸)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم فقر و فاقہ کو آتا دیکھو تو خوش ہو جایا کرو اور کہا کرو مرحباً کے طریقے کے مرحبا، اور جب مال و دولت کو آتا دیکھو تو اللہ سے ڈرو اور کہا کرو کہ (شاید) کسی گناہ کی وجہ سے یہ نعمت پہنچی ہے۔“ (ترجمہ از: مرتب)

اسی طرح صاحب قوت القلوب نے ایک اور روایت ذکر فرمائی ہے، جس میں یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے فقر و فاقہ کو گلے لگایا تھا اور جب ان کو دنیا کی نعمتیں پہنچیں تو انہوں نے کس طرح اس سے اپنے کو بچایا۔

روایت ملاحظہ فرمائیں: امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے (اپنے زمانہ خلافت میں) اہل حمص کو خط لکھا کہ تم اپنے شہر کے فقراء و مساکین کے نام تحریر کر کے بھیجو؛ تاکہ میں ان کے درمیان مال تقسیم کر سکوں، تو اہل حمص نے لوگوں کے نام فرداً فرداً تحریر کیے، جن میں ”سعید بن جذیم“ جو اہل حمص کے گورنر تھے ان کا نام بھی تحریر کیا، بعضوں نے حضرت عمیر بن سعد کا نام ذکر کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ سعید بن جذیم کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا امیر المؤمنین یہ ہمارے گورنر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا کہ کیا وہ بھی محتاج ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! نیز اہل حمص نے یہاں تک کہہ دیا کہ (بلکہ) ہم میں ان سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا (ان کو بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے) وہ کہاں جاتا ہے؟ تو اہل حمص نے جواب دیا وہ سارا مال خرچ کر دیتے ہیں (صدقات وغیرہ میں)، حتیٰ کہ وہ اپنے لیے اور نہ ہی اپنے گھروالوں کے لیے کچھ رکھتے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے ایک ہزار دینار روانہ کیے۔ بعض روایات میں چار سو دینار کی تعداد مذکور ہے؛ تاکہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں۔

جب وہ رقم حضرت سعید بن جذیم کے پاس پہنچی تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے، دراصل حالیکہ اُن کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اہلیہ نے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ کیوں رورہے ہو؟ کیا امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں! بلکہ اس سے بڑی بات پیش آئی ہے۔ اہلیہ نے دریافت کیا مسلمانوں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں! بلکہ اس سے بڑی بات درپیش ہے۔ اہلیہ نے پوچھا آخر کون سی بات پیش آگئی؟ حضرت سعید بن جذیم نے جواب دیا: ہمارے پاس دنیا آگئی ہے، جب کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز گزارے؛ لیکن دنیا مجھ پر نہیں کھولی گئی اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی زمانہ پایا ہے، اُس وقت بھی مجھ پر دنیا نہیں کھولی گئی اور اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مجھے گورنر بنایا گیا ہے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی کے سب سے بڑے دن وہ یہی دن ہیں جن میں مجھے دنیا سے نوازا گیا۔

ان کی اہلیہ نے جواب دیا: (مجھے بھی اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں، اُنہوں نے اپنی اہلیہ سے دریافت کیا میں اس رقم کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہوں کیا تم اُس میں میری مدد کرو گی؟ اہلیہ نے جواب دیا: جی ہاں! حضرت سعید بن جذیم نے کہا: وہ پُرانا کپڑا مجھے پکڑ دو، پھر اُنہوں نے اس کپڑے کو پھاڑ کر اُس میں دس اور پانچ یا تین جتنے اس میں تھیلے بن سکتے تھے تیار کر لیے، پھر اُن تھیلوں کو ایک بورے میں رکھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر چل پڑے۔

تو دیکھا کہ ایک جماعت اللہ کے راستہ میں غزوہ کے لیے نکلنے کو ہے، تو سعید بن جذیم رضی اللہ عنہ نے اُس جماعت میں جو ضرورت مند نظر آئے اُن کو ایک ایک تھیلی تقسیم کر کے سب ختم کر دیا، جب کہ انہوں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک دینار بھی نہیں چھوڑا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابوطالب المکی رحمہ اللہ نے تحریر کیا ہے: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ نے اس طرز پر زندگی گزارا ہے۔ (ترجمہ از مرتب) (ذکرہ ابوطالب المکی فی قوت القلوب، الجزء الثانی: ۷۵۲)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: مجھے مسکنت اور فقیری محبوب ہے اور مجھے مالداری و ثروت ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ بات بھی منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناموں میں سب سے پسندیدہ نام جس سے آپ کو پکارا جائے وہ ”اے مسکین“ ہے۔ (قوت القلوب، الجزء الثالث: ۱۲۹۸)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، جس کا آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے:

”اسألک الطیبات وفعل الخیرات وحب المساکین“۔ (قوت القلوب، الجزء الثالث: ۱۴۹۸)

دوسری روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا: اے اللہ! مجھے مسکینی کی حالت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور مسکینی حالت میں میری موت عطا فرما، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فقراء و مساکین مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے (نصیحت کرتے ہوئے) فرمایا: اے عائشہ! تم مسکین کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کو مرحمت فرما دینا۔ اے عائشہ! تم مسکین سے محبت رکھو اور ان کو اپنے سے قریب کرو؛ تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ قیامت کے دن۔ (ترجمہ از: مرتب)

حدیث ملاحظہ فرمائیں:

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: اللهم أحيني مسكيناً وأمدتني مسكيناً واحشرنى في زمرة المساكين يوم القيامة. قالت عائشة رضي الله عنها لم يارسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنياءهم بأربعين خريفاً، يا عائشة! لا تردى المسكين ولو بشق تمره وأحب المساكين وقربهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. (رواه الترمذي: ۶۱/۲ مکتبه تہانوی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا: اے میرے رب! تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے؛ تاکہ میں بھی اُس سے محبت کروں اُس خوبی کی وجہ سے جس کی وجہ سے تو نے محبت کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ محتاج بندہ جو حقیقت میں محتاج ہو اور اُس کی محتاجگی نے اُس کو مشقت میں ڈال رکھا ہو۔ (ترجمہ از: مرتب)

قال موسى: يارب من أحبواك من خلقك، حتى أحبهم لأجلك؟ فقال: كل فقير، فقير، التكرير فيه لمعنيين أحدهما المتحقق بالفقر، والثاني الشديد الحاجة والضرر. (ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب، الجزء الثالث ۱۴۹۸)

حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کی فضیلت پر روشنی ڈالنے کے بعد صفتِ قناعت پر روشنی

ڈالی ہے۔

فقیر اپنی حالت پر قانع ہو اور طلب کا زیادہ حریص نہ ہو تو اُس کا درجہ زاہد کے قریب قریب ہے۔

(تبلیغ دین: ص ۱۸۳، ترجمہ از: الاربعین فی اصول الدین: ۳۷۰)

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کے سلسلہ میں فرمایا ہے:

”طوبی لمن ہدی للإسلام فكان عیشہ کفافاً وقنع بہ“۔ (رواہ الترمذی: ۶۰/۲،

والنسائی فی السنن الکبریٰ (۹۷۹۳) من حدیث سیّدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ وعند مسلم

(۱۰۵۴) من حدیث سیّدنا عبد اللہ بن عمرو مرفوعاً: قد أفلح من أسلم ورزق کفافاً وقنعه اللہ

بما آتاه، حاشیہ: الأربعین فی أصول الدین)

”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مبارک ہو اُس کو جسے اسلام کی ہدایت ہوئی اور

بقدر کفایت معاش ملی اور وہ اس پر قانع ہوا“۔ (تبلیغ دین ترجمہ الاربعین فی اصول الدین: ص ۱۸۳)

دوسری روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب

وہ بندہ ہے جو محتاج اور تنگ دست ہو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت کرنے والا ہو۔ (ترجمہ از: مرتب)

”قال صلی اللہ علیہ وسلم: أحب العباد إلى اللہ الفقیر القانع“۔ (ذکرہ الإمام الغزالی

رحمہ اللہ فی الأربعین فی أصول الدین: ص ۳۷۰/۱، رواہ ابن ماجہ (۴۳۸۲) من حدیث سیّدنا

عمران ابن حصین رضی اللہ عنہما مرفوعاً: إن اللہ یحب عبده المؤمن الفقیر المتعفف أبا العیال،

بحوالہ حاشیہ: الأربعین فی أصول الدین: ص ۳۷۰/۱ رواہ الترمذی: ۶۰/۲ مکتبہ تہانوی)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وحی بھیجی: اے اسماعیل! مجھے شکستہ دل لوگوں کے پاس

ڈھونڈا کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بار الہا! وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا: ”صابر فقیر“۔

(تبلیغ دین ترجمہ از: الأربعین فی اصول الدین: ص ۱۸۳/۱، مترجم مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمہ اللہ)

خلاصہ

مذکورہ بالا تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فقر بہت بڑی نعمت ہے اور اپنی پوری زندگی کو فقر وفاقہ کے

ساتھ گزار دینا یہ اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ بندوں کا شعار ہے؛ لہذا زندگی میں جب کبھی فقر کا سامنا ہو جائے تو

ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استقبال کریں۔ اور اُس وقت جو چیز ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے موجود

ہو اُس پر قناعت کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ (مرتب)

شاگردوں پر شفقت و نرمی کریں

از قلم: مفتی احمد اللہ نثار صاحب قاسمی، ناظم دارالعلوم رشیدیہ و صدر دارالافتاء والارشاد حیدرآباد

استاذ طلبہ کے ساتھ والد کی طرح شفقت سے پیش آئے:

[استاذ کو چاہیے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیٹوں کے برابر جانے، جیسا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا کہ والد اپنے لڑکے کے لیے ”إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لَوْلَا أَنَا“ (سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ: ۳۱۳) ابو ہارون عبدی اور شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ: جب ہم طالب علم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو فرماتے: ”خوش آمدید و وصیۃ رسول اللہ خوش آمدید“ سنو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: عنقریب زمین تمہارے لیے مسخر کر دی جائے گی اور تمہارے پاس کم عمر آویں گے جو علم کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے، تفقہ فی الدین کے خواہش مند ہوں گے اور تم سے سیکھنا چاہیں گے، بس جب وہ آئیں تو انہیں تعلیم دینا، مہربانی سے پیش آنا، ان کی آؤ بھگت کرنا، اور حدیث بتانا]

”مَرَحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَفْتَحُ لَكُمْ الْأَرْضَ وَيَأْتِيكُمْ قَوْمٌ ”أَوْ قَالَ“ غِلْمَانٌ حَدِيثَةٌ أَسَانُهُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، وَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْكُمْ فَإِذَا جَاءَ وَكُمْ فَعَلِمُوهُمْ وَالطُّفُوهُمْ وَوَسَّعُوا لَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَفَهَّمُوهُمْ الْحَدِيثَ، فَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَقُولُ لَنَا: مَرَحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نُوسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنْ نَفْهَمَكُمُ الْحَدِيثَ“.

(جامع بیان العلم: ۵۸۹/۱)

امام ابو حنیفہؒ کی نصیحت:

☆ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو خاص نصیحت فرمائی: اپنے پاس پڑھنے کے لیے آنے والوں پر ایسے متوجہ ہوا کرو گویا کہ تم نے ان میں سے ہر ایک کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے؛ تاکہ ان کے اندر علم کی رغبت میں اضافہ ہو سکے۔ ”وَأَقْبَلْ عَلَيَّ مَتَفَقِّهَكَ كَأَنَّكَ اتَّخَذْتَ

کل واحد منهم ابناً وولد التزیدهم رغبة فی العلم“۔ (معالم ارشادیہ: ۲۷۴)

☆ شیخ عوامؒ فرماتے ہیں: استاذ کے دل میں دو باتوں کا احساس ہو کہ وہ دراصل معلم انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے یہ خدمت انجام دے رہا ہے، نیز وہ مہربان و خیر خواہ باپ کے درجہ میں ہے جو اپنی اولاد کی تربیت و ترقی کے لیے بے چین رہتا ہے۔ درحقیقت یہی معلم و مربی کہلائے جانے کے قابل ہے۔

(معالم ارشادیہ: ۲۷۶)

امام ابو یوسفؒ کا طلبہ کے ساتھ سلوک:

☆ امام ابو یوسفؒ نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا: علمی مجالس میں خصوصیت کے ساتھ غصہ سے پرہیز کرو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نہایت متحمل المزاج تھے، حسن بن زیادؒ اور امام زفرؒ شاگرد گواہی دیتے ہیں: ”کان أبو یوسف أوسع صدراً بالتعلیم من زفر“ (حسن التقاضی: ۱۹) حسن بن زیادؒ کو اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا، امام زفرؒ کے بار بار سمجھانے پر بھی نہ سمجھتے تھے تو غصہ سے بھجوا دیتے، جب کہ امام ابو یوسفؒ کو بار بار سمجھانے کے بعد بھی وہ نہ سمجھتے تو فرماتے: صبر رکھو، غور کرو، سمجھ جاؤ گے، پہلے سے تو بہتر سمجھے، تھوڑا تھوڑا سمجھتے چلو، ایک دن مکمل سمجھ لو گے اور فرماتے: ”لو استطعت إن أشاطرکم مافی قلبی لفعلت“۔ (رسائل ابن جوزی: ۴۲)

طالب علم کی غلطی پر امام سفیان ثوریؒ کی بے چینی:

☆ امام سفیان ثوریؒ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کبھی کوئی طالب علم میرے سامنے عبارت پڑھتے ہوئے کھلی ہوئی غلطی کرتا ہے، تو (غصہ ہونے کے بجائے) اُس کے صدمہ میں میری نیند اور بھوک اڑ جاتی ہے ”انہ ربما یقرأ علی القاری فیلحن فی قرأته فأحرم نومی وطعامی“۔ (معالم ارشادیہ: ۳۰۸)

حسن بصریؒ کی اساتذہ کو نصیحت:

☆ سیدنا حسن بصریؒ چند احباب کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، جب ہجوم کی وجہ سے گھر بھر گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے خاکساری سے اپنے پاؤں سمیٹتے ہوئے فرمایا: ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ہم لوگوں کو دیکھا تو اسی طرح پاؤں سمیٹ کر فرمایا: میرے بعد عنقریب لوگ تمہارے پاس تحصیل علم کے لیے آئیں گے ان کو مرحبا کہنا، سلام کہنا اور علم سکھانا۔ ”انہ سیأتیکم أقوام من بعدی یطلبون العلم فرحبوا بہم و حیوہم و علّموہم“۔ (سنن ابن ماجہ، المقدمہ، باب الوصایة لطلبة العلم، حدیث: ۲۴۸)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا عملی پیغام:

☆ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس جب نو عمر اور جوان طلبا آتے تو آپ رضی اللہ عنہا ان کو اپنے سے مانوس اور قریب کرنے کے لیے فرماتے: خوش آمدید ہو! اُن لوگوں کو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی تھی، کہ ہم ان کے لیے مجلس میں گنجائش پیدا کریں اور ان کو حدیث سمجھائیں؛ کیوں کہ آپ لوگ ہی ہمارے بعد ہمارے نائب اور دوسروں کو احادیث سنانے والے ہیں، اگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے مجھ سے سمجھ لینا؛ کیوں کہ تم سمجھ کر اُٹھو، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم بے سمجھے اُٹھ جاؤ۔

”مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم! أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لهم في المجلس، ونفقههم الحديث، فإنكم خلوفنا والمحدثون بعدنا، وكان مما يقول للحدث: إذا أنت لم تفهم الشيء استفهمنيه! فإنك أن تقوم وقد فهمته أحب إلي من أن تقوم ولم تفهمه“۔ (کنز العمال: ۲۴۳/۵)

غصہ کی حالت میں ڈاکٹر علاج نہیں کرتا:

☆ غصہ اور طیش میں آ کر کبھی بچوں کو سزا نہ دے؛ کیوں کہ کوئی حکیم غصہ میں بھرا ہوا مریض کے مرض کو ختم نہیں کر سکتا؛ غصہ میں دل قابو میں نہیں رہتا، جب استاذ کا دل ہی قابو میں نہیں تو شاگرد کو کیسے اپنے قابو میں لاسکتا ہے؟ اس میں تو اور خرابی کا اندیشہ ہے۔

کی نصیحت بُری طرح ناصح
اور ایک بس ملا دیا بس میں

طلبہ پر سختی فتنہ کا باعث ہے:

☆ تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ سخت کلمات کی بہ نسبت نرم کلمات زیادہ موثر ہوتے ہیں؛ یہ حماقت ہے کہ جس برتن میں آدمی کچھ ڈالنا چاہے پہلے ہی اُس میں سوراخ کر دے، جب شاگرد کے دل کو اپنی سختی اور مار پیٹ سے چھلنی کر دے گا تو اُس میں خیر کی بات کس طرح ڈال سکے گا؟

☆ خوف دلانے اور دباؤ ڈالنے سے خواہ وقتی طور سے کام چل جائے؛ مگر یہ کامیابی عارضی ہوتی ہے؛ اور آج کل تو وقتی کامیابی بھی نہیں ہوتی؛ بلکہ ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، جو اراکین اور ذمہ دار حضرات کے لیے انتہائی پریشانی اور مدارس کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔

شاید تمہاری مار میں اخلاص نہیں:

☆ قاری رحیم بخش کے پاس مدرسہ کے ناظم نے طالب علم کے فلم بینی کی شکایت کی، آپ کو یقین نہ آیا، دوسری بار ننگے ہاتھ ٹکٹ کے ساتھ پکڑ لائے، کچھ ڈنڈے لگائے گئے، چند دن بعد دوبارہ پکڑا گیا تو فرمایا: شاید تمہاری مار میں اخلاص نہ تھا؛ ورنہ کیوں تو بہ نہ کی، تیسری بار جب پکڑا گیا تو پٹائی کے بجائے درس گاہ میں طالب کو بلوا کر فرمانے لگے: دن رات کی محنت آپ کے سینے میں قرآن کا نور اتارنے کے لیے ہے، قرآنی طالب علم کا شیطانی اڈوں پر کیا کام؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں جوڑے، آج تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را! اس حرکت سے باز آ جاؤ! ساری درس گاہ کی چیخیں نکل گئیں، دس سال بعد وہ طالب علم اپنی دوستانہ ملاقات میں کہنے لگا: قاری صاحب جیسے استاذ نصیب والوں کو ملتے ہیں، جو ایک لمحہ میں دل کی کاہ پلٹ دیں، اُس دن سے آج تک تہجد بھی نہیں چھوٹی، سنیما تو کیا، ٹی وی پر بھی نظر نہیں پڑی۔

(ماہنامہ جدیدہ "الاشرف"؛ ۳۳۲/۲)

امام ابوحنیفہؒ کی طلبہ پر شفقت کا عالم:

☆ یاد رکھیے! بچوں کے دل میں رعب اور خوف کا سامنا ایسا ہی بُرا ہے کہ جیسا نرم و نازک پودے پر با دِ صرصر کا تند جھونکا یا پھولوں پر لو کا چلنا۔

☆ امام ابوحنیفہؒ اپنے شاگردوں سے بڑی شفقت سے پیش آتے، حتیٰ کہ اگر کسی کے بدن پر مکھی بھی پیٹھتی تو اس کی ناگواری آپ کے چہرے پر محسوس ہو جاتی، ایک دن ایک شاگرد کی خبر پہنچی کہ وہ چھت پر سے گر گیا ہے، خبر سن کر اس قدر زور سے چیخ ماری کہ مسجد و درس گاہ کے سب لوگ گھبرا کر کھڑے ہو گئے، اور روتے ہوئے فرمایا: اگر شاگرد کی مصیبت مجھے اٹھالینا ممکن ہوتا تو ضرور اٹھالیتا، پھر شاگرد کی صحت یابی تک دن میں دو مرتبہ عیادت فرماتے رہے۔ (الخیر الحسان: ۱۳۹)

طلبہ کی دلجوئی کریں:

☆ ایک مرتبہ درس گاہ میں ابو بکر مروزیؒ کی تلاش میں ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا: یہاں مروزی ہیں؟ مروزی اُن سے ملنا نہیں چاہتے تھے، مہٹی بن یحییٰ شامیؒ معاملہ سمجھ گئے، اپنی انگلی اپنی ہتھیلی پر رکھ کر جواب دیا: مروزی یہاں (ہتھیلی) پر نہیں ہے، یہاں ان کا کیا کام، یہ سارا منظر درس گاہ میں امام صاحب دیکھ کر ہنس پڑے، مگر سختی نہ فرمائی۔

☆ مقبول و محبوب استاذ کا علم، علم نافع اور صدقہ جاریہ بننے کے لیے طلبہ کو اپنی اولاد کا درجہ دے کر اولادِ صالح بنانا ہوگا، اور یہی تین چیزیں انسان کے لیے بہ نص حدیث صدقہ جاریہ ہیں۔

امام مالکؒ کا اپنے شاگرد کے ساتھ سلوک:

☆ امام مالکؒ کے شاگرد رشید علامہ عبدالرحمن بن قاسمؒ اسی تصور سے کہ تعلیم و تدریس کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، پورے درس میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے رکھتے اور خیر کی توفیق و شکر سے پناہ مانگتے رہتے۔ (معالم ارشاد یہ: ۲۸۰)

خوفِ آخرت کی وجہ سے معافی مانگنا:

☆ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسریؒ نے ایک مرتبہ طالب علم کی کوتاہی پر ڈانٹتے ہوئے فرمایا: ”تم نے خبیثوں جیسا کام کیا“، یہ نہیں فرمایا کہ: ”تم خبیث ہو“، اگلے دن فرمایا: ”میں تمہیں ڈانٹ کر پچھتایا بہت“، ایسا شاید کم دیکھا گیا ہوگا کہ استاذ طالب علم سے معافی و معذرت کر رہے ہوں، مگر مخلص و مشفق اساتذہ کے پاس وصف بھی اتم درجہ کا تھا۔

حضرت جی ثالثؒ کا طالب علم سے معافی مانگنا:

☆ حضرت جی ثالثؒ مولانا انعام الحسن صاحبؒ کے پاس مدرسہ کاشف العلوم دہلی میں ایک طالب علم کے جلی ہوئی روٹی لینے سے انکار کر کے پھینک دینے کی شکایت موصول ہوئی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چپت رسید کر دیا، لڑکا جب واپس جانے لگا تو بلا کر بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا: ”لڑکے مجھے معاف کر دے“، یہ منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔

غصہ والا اپنے کو عالم نہ سمجھے:

☆ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: استاذ کو بردبار اور حلیم الطبع ہونا چاہیے۔
☆ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جب تک تیرا غصہ باقی ہے اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کرنا۔
☆ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ: معلم کو مہر و محبت کا مجسمہ ہونا چاہیے، درشت خو آدمی کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، حد یہ ہے کہ مریض کڑوی دوکو یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ مرض زائل کرے گی پینے سے گریز کرتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفُضِّقَ الْقَلْبُ لَا تَنْفُضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾۔

☆ ”تعلیم المتعلم“ میں لکھا ہے کہ: مشفق استاذ کا لڑکا بھی عالم ہوتا ہے؛ کیوں کہ استاذ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے شاگرد عالم بن جائیں؛ اس لیے اس آرزو کی برکت اور شفقت کی وجہ سے اس کا لڑکا بھی عالم ہو جاتا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بحیثیت معلم:

☆ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہوئے دوسرے آدمی کی چھینک پر نماز میں ”یَرْحَمُكَ اللَّهُ“ کہہ دیا، جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم آنکھوں سے گھور کر تنبیہ کرنے لگے، تو عرض کیا ”واثکل أمیاء“ میری ماں مجھ پر روئے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے گھور رہے ہو؟ لوگوں نے (خاموش کرنے کے لیے) اپنے ہاتھوں سے اپنی رانوں کو تھپتھپایا، جب احساس ہوا کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو خاموش کر رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرماتے ہیں: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا، نہ ہی مجھے ڈانٹا، اور نہ ہی برا بھلا کہا، میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ سے اچھا اور بہتر معلم کسی کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا: ”ہماری اس نماز میں لوگوں کی گفتگو میں سے کوئی چیز درست نہیں، نماز تو صرف تسبیح، تکبیر اور قرأتِ قرآن کا نام ہے۔“ فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال لی: إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله جل وعز، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك، فما رأيت معلماً قط أرفق من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم.

(ابوداؤد، حدیث: ۹۳۱)

حضرت گنگوہیؒ کا سبق آموز واقعہ:

☆ ایشیائی و مشرقی تہذیب استاذ کو والد اور شاگرد کو بیٹے کا درجہ دیتی ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کا دروازہ ہر طالب علم کے لیے کھلا رکھتے تھے جیسے اولاد کے لیے کھلا رکھتے تھے۔

☆ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے دوران اچانک بارش ہونے لگی، طلبہ کتابیں لے کر سہ دری میں چلے گئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ صحن میں طلبہ کے جوتے جمع کر کے لارہے تھے، طلبہ نے شرمندگی سے کہا: حضرت! آپ نے یہ کیا کر دیا؟ فرمایا: جو لوگ قال اللہ تعالیٰ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں، رشید احمد ان کے جوتے نہ اٹھائے تو اور کیا کرے؟ (تذکرۃ الرشید: ۶۲)

طالب علم کے دروازے پر مٹھائی کے لیے حاضر:

☆ ایک مرتبہ ایک طالب علم کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کام سے روانہ کیا، اس کی عدم موجودگی میں مٹھائی تقسیم ہوئی، طالب علم کبیدہ خاطر ہوا کہ میں نے خدمت کی مگر مجھے مٹھائی نہ ملی، اسی دوران دروازہ پر دستک ہوئی، گر جتنی آواز سے پوچھا: کون ہے؟ فرمایا: رشید احمد! تمہارے حصہ کی مٹھائی لایا ہوں، تم تقسیم کے وقت موجود نہ تھے، تو میں نے تمہارے حصہ کی مٹھائی اٹھا رکھی تھی، سبحان اللہ! قربان جائیں ایسی شفقت پر۔

(ملفوظات فقیہ الامت: ۸۸/۲)

☆ مقبول معلّمی کا معیار یہ ہے کہ معلّم کا خوبصورت تذکرہ تازندگی باقی رہ جائے، انبیائے کرام نے بھی اس کی تمنا کی ہے اور سخت معلّم کا ذکر خیر باقی نہیں رہتا۔ ”وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿۸۱﴾“
اجعل لي ثناء صدق، مستمر إلى آخر الدهر.

تہذیبِ اسلامی کے خصائص و امتیازات

از قلم: مولوی محمد عمر فاروق فتح پوری، متعلم ندوۃ العلماء لکھنؤ

تہذیب و ثقافت کی اہل علم نے مختلف تعریفیں کی ہیں، ہم یہاں ڈاکٹر جالبی کے حوالہ سے تہذیب و ثقافت کی جامع و مکمل تعریف ذکر کرتے ہیں۔

تہذیب و ثقافت اس کل کا نام ہے جس میں مذہب و عقائد علوم و اخلاقیات، معاملات و معاشرت، فنون و ہنر، رسم و رواج، افعال ارادی اور قانون، صرف اوقات اور وہ ساری عادتیں شامل ہیں جس کا انسان معاشرے کے ایک ایک رکن کی حیثیت سے اکتساب کرتا ہے۔

مختلف کلچر و ثقافت اور تہذیب و ادیان کے ماننے والے متضاد و مختلف ادیان و تہذیب سے تعلق رکھنے والے افراد کے سامنے اپنی تہذیب و کلچر کی خصوصیات کا مذاکرہ کرتے رہتے ہیں، لہذا اسلام جو ایک آفاقی اور بین الاقوامی مذہب ہے، جس نے ساری دنیا کو ایک مرکزی نظام حیات اور نظام اخلاق و اقدار عطا کیا ہے، اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی تہذیبی اور ثقافتی خصوصیات کا تذکرہ کیا جائے، ذیل میں اسلامی تہذیب کے بعض خصائص کو بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے متبعین کو اپنے تہذیبی ورثہ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو، یوں تو اسلام کا ایک ایک گوشہ گوشہ گونا گوں خصوصیات کا حامل ہے، لیکن پانچ ایسی خصوصیات ہیں، جو اسلامی تہذیب کو دیگر تہذیبوں سے ممتاز کرتی ہیں۔

(۱) وحدانیت مطلقہ:

اسلام کی آمد سے قبل کسی بھی تہذیب کسی بھی مذہب و عقیدہ کے اندر وحدانیت مطلقہ کا وہ تصور موجود نہیں تھا جو اسلام کی آمد کے بعد تہذیبِ اسلامی نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اسی تصور نے معاشرہ میں رائج تمام عقائد و فاسدہ پر قدغن لگا دی، اور بباگ دہل یہ اعلان کیا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، باقی ہر شے باطل ہے، حاکمیت و ملوکیت اس ایک اللہ کی ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہمسر، وہ تنہا ہے جو پرستش کے لائق ہے، وہ ایک ہی ہے جو عزت و ذلت کا مالک ہے، ساری کائنات پر بس اسی کا سکھ رواں دواں ہے۔

تہذیبِ اسلامی کے اس اعلان کا انسان پر یہ اثر ہوا کہ اسلام کی آمد سے قبل حکمرانوں ذی اثر لوگوں، طاقتوروں اور علماء سوء کی جو اجارہ داری تمام انسانیت پر قائم تھی انسانیت کو اس سے چھٹکارہ حاصل ہوا، اور حقیقی

خالق و مالک کی چوکھٹ پر مخلوق کو سر جھکانے کا شرف حاصل ہوا، صنم پرستی، وثنیت اور تمام عقائد باطلہ کی مذمت و جھوکر کے ہمیشہ کے لیے بے وقعت کر دیا گیا، اور بنی نوع انسانی ادیان و مذاہب کی ظلم و زیادتی سے اور غلامی سے نجات پا کر دوبارہ زندگی کی حقیقی نعمتوں سے سرفراز ہوئی، اور وہ طوق و سلاسل اپنے اوپر سے جدا کیے جو بلا ضرورت اس نے اپنے گلے میں لٹکا لیے تھے۔

(۲) انسانی مساوات:

تہذیب اسلامی کی دوسری خصوصیت و امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنے میلان و رجحان کے اعتبار سے پوری انسانیت پر حاوی ہے، اور اپنے پیغام و مشن کے اعتبار سے آفاقی اور عالمگیر ہے؛ چنانچہ قرآن کریم نے نسل، خاندان اور وطن کے تنوع کے باوجود نوع انسان کی وحدت کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

”اے لوگوں! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں تمہیں تقسیم کیا تاکہ باہم تعارف ہو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

قرآن مجید کے اس اعلان نے جب عالم انسانیت کی وحدت کی بناء حق اور خدا ترسی پر رکھ دی تو تہذیب کی لڑی میں ہر اس امت اور قوم کے ذہین و فطین افراد پرودیے گئے جس پر اسلام نے اپنی فتوحات کا جھنڈا لہرایا، یہی وجہ ہے کہ دوسری تمام تہذیبیں صرف ایک ہی نسل اور ایک ہی قوم کے ناموروں پر فخر و ناز کر سکتی ہے؛ لیکن اسلامی تہذیب ان تمام اقوام و قبائل کے سپوتوں پر فخر کر سکتی ہے جنہوں نے مشترکہ طور پر اس تہذیب کے قصر کی تعمیر میں تعاون کیا۔

ابوحنیفہ، مالک، شافعی، احمد، النخیل، سیبویہ، الکندی، الفراء، الفارابی، ابن رشد، اور ان کے جیسے دوسرے مشاہیر کہ مختلف قوموں سے تعلق رکھنے کے باوجود فرزندان اسلام ہی تھے جن کے ذریعہ اسلامی تہذیب نے انسانیت کے سامنے فکر سلیم کے بہترین نتائج و ثمرات پیش کیے۔

(۳) تیسری خصوصیت تہذیب اسلامی کی وہ اخلاقی اصول ہیں جن کو اس نے اپنے پورے نظام اور اپنی ساری سرگرمیوں میں اولین مقام عطا کیا، حکومت علوم و فنون، قانون سازی، صلح و جنگ، اقتصادیات اور عائلی معاملات ہر جگہ انہیں اصولوں کی تطبیق کو مد نظر رکھا بلکہ اسلامی تہذیب اس معاملہ میں جس جد و کمال کو پہنچی ہے کسی قدیم و جدید تہذیب میں اس کی نظیر و مثال نہیں ہے، تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ رونما ہوا۔

رعایا کے افراد میں سے ایک نے صدر ریاست کو یوں مخاطب کیا ”السلام علیکم اے اجیر“ اور اس پر امیر ریاست نے تسلیم بھی کیا کہ وہ اجیر ہے، اور ایک اجرت پر کام کرنے والے کی طرح اخلاص کے ساتھ قوم کی خدمت کرنا اور خیر خواہی کے ساتھ امانت کا حق ادا کرنا اس کا فرض ہے۔

اسلامی تہذیب نے اس اصول کا اعلان کیا اور عملاً اسے نافذ اور منطبق بھی کر کے دکھایا۔

(۴) چوتھی خصوصیت تہذیب اسلامی کی یہ ہے کہ یہ علم کے سچے اصولوں پر یقین رکھتی ہے، اور پاکیزہ ترین اصول و عقائد کو اپنا مرکز قرار دیتی ہے، اس تہذیب نے عقل و دل کو بیک وقت مخاطب کیا ہے، اور افکار و جذبات کو ابھارا ہے، اور اس خصوصیت میں بھی دوسری کوئی تہذیب اس کی شریک نہیں، یہ واحد تہذیب ہے جو دین کو ریاست سے جدا نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں (دین و سیاست) کے امتزاج کے سبب ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، جن سے قرون وسطیٰ میں مغرب کو دوچار ہونا پڑا۔

بلاشبہ صدر ریاست مسلمانوں کا امیر ہے اور قانون سازی ماہرین شریعت کا کام ہے لیکن قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں امیر بھی رعایا بھی اور قانون سازی بھی فضیلت صرف تقویٰ اور خدمت خلق پر موقوف ہے۔

فاطمہ نامی ایک عورت پر چوری کے جرم میں مقدمہ قائم ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر فرماتے ہیں اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔

(۵) تہذیب اسلامی کی پانچویں اور آخری خصوصیت وہ اس کی حیرت انگیز مذہبی رواداری ہے جو کسی ایسی تہذیب میں نہیں پائی گئی جو دینی بنیادوں پر قائم ہو، ممکن ہے کہ جو شخص کسی دین اور خدا پر ایمان نہ رکھتا وہ تمام مذاہب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھے لیکن جو دین کا پیرو اس بات پر ایمان رکھتا ہو اس کا دین ہی حق ہے، اور اس کا عقیدہ سب سے زیادہ سچا اور صحیح ہے، پھر اسے تلوار اٹھانے، ملک فتح کرنے اور حکومت چلانے اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کا موقع میسر آئے، اور پھر بھی اس کا دین اس کا عقیدہ اسے اس بات کی اجازت نہ دے کہ وہ حکمرانی میں جو رسے کام لے اور منہاج عدالت و انصاف سے منحرف ہو، اور لوگوں کو اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کرے؛ چنانچہ یہ تاریخ کی منفرد مثال ہے، یہ کارنامہ ہماری تہذیب اسلامی نے انجام دیا ہے، اور حاکم و مقتدر ہونے کے باوجود تاریخ عالم میں سب سے زیادہ رواداری، انصاف اور انسانیت کا رویہ اختیار کیا ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

