

ماہنامہ نصرۃ العلوم، جون ۲۰۲۳ء

[جلد ۲۸، شمارہ ۶]

::: فہرست :::

صفحہ	ریشحات قلم	عنوانات
۲	مولانا زاہد الراشدی	۱۔ حالات و واقعات
۵	مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی [ؒ]	۲۔ قربانی، ذریعہ تقرب الہی
۱۶	مولانا محمد فیاض خان سواتی	۳۔ شوقی مطالعہ
۲۱	مولانا خالد سیف اللہ رحمانی	۴۔ گوشت خوری: مذہب اور قانونِ فطرت کی روشنی میں
۲۷	مولانا محمد فیاض خان سواتی	۵۔ حج کے لوازمات اور ترغیب
۳۵	مولانا محمد ابوبکر حنفی شیخوپوری	۶۔ حکمت و بصیرت: گفتگو کا اہم اور بنیادی اسلوب
۳۸	مولانا زاہد الراشدی	۷۔ ایمان بالغیب کی مختلف صورتیں
۴۷	مولانا محمد فیاض خان سواتی	۸۔ وفيات
تائیل ص ۲	مولانا محمد فیاض خان سواتی	۹۔ انا للہ وانا الیہ راجعون!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مولانا محمد فیاض خان سواتی

انا للہ وانا الیہ راجعون!

ماہنامہ نصرۃ العلوم (جون ۲۰۲۳ء) طباعت کے مراحل میں تھا کہ اچانک برادرِ صغیر عزیزم صوفی محمد ریاض خان سواتی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ ناظم جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کا بروز اتوار صبح ساڑھے سات بجے ۷ ذیقعدہ ۱۴۴۴ھ بمطابق ۲۸ مئی ۲۰۲۳ء کو بعارضہ قلب چند ایام علالت کے بعد انتقال ہو گیا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ان للہ ما اعطیٰ ولہ ما اخذ وکل شیئی عندہ باجل مسمیٰ۔

اس کی نماز جنازہ ایک جم غفیر نے جامع مسجد نور، جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ میں رات نو بجے نمازِ عشاء کے متصل بعد شیخ الحدیث والفقیر حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کی امامت میں ادا کی۔

سارا خاندان ابھی اسی صدمہ میں ہے، تعزیت والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، اور دماغ بھی ابھی لکھنے کی کیفیت میں نہیں ہے، اللہ کریم نے موقع دیا تو کچھ لکھنے کی کوشش کروں گا، ان شاء اللہ العزیز، مختصر یہ کہ

جو زندہ ہے، وہ موت کے آلام سہے گا

جب احمد مرسل نہ رہے، کون زندہ رہے گا

بندہ فقیر اپنے تمام متعلقین کا اپنی طرف سے اور تمام خاندان سواتی کی طرف سے تہہ دل سے شکر یہ اداء کرتا ہے، جنہوں نے بھائی کی نمازِ جنازہ میں شرکت کی اور بالمشافہہ یا فون اور پیغام یا کسی بھی ذریعہ سے غم واندوہ کی ان گھڑیوں میں تعزیت، دعا اور ایصالِ ثواب کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ کریم سب کو اجرِ جزیل سے نوازے، آمین۔

”تجدید“ اور ”تجدد“ میں بنیادی فرق

ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ”تجدید“ اور ”تجدد“ میں کیا فرق ہے اور ”تجدد“ کسے کہتے ہیں؟ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے اس لیے آج کی صحبت میں اس کا تھوڑا سا جائزہ لینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

تجدید اور مجدد کی اصطلاح تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے لی گئی ہے جس میں یہ پیش گوئی فرمائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے آغاز پر ایک مجدد بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ جبکہ تجدید کا معنی علماء امت کے ہاں یہ معروف چلا آ رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوسائٹی اور افراد کے اعمال و اقدار میں غیر محسوس طریقہ سے کچھ اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں، جس طرح کھیت اور باغ میں کچھ خود رو پود پیدا ہوتے رہتے ہیں جنہیں وقفہ وقفہ سے تلف کر کے چھانٹی کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح از خود اعمال و روایات کا حصہ بن جانے والی رسوم و بدعات کی نفی کر کے دین کی اصلی حیثیت اور ڈھانچے کو نکھارنے کا کام مجدد کے ذریعہ لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ مجدد پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے باقاعدہ مبعوث کیا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک اور عالم بندے کو ایسی صلاحیت، فراست اور توفیق سے بہرہ ور کر دیتے ہیں جو یہ خدمت سرانجام دیتا ہے اور اس کی محنت اور جدوجہد سے اسے پہچان کر مجدد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

ہر دور میں ایسی صفات و توفیق کے حامل بزرگ موجود رہے ہیں اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو مجددین کا اولین سرخیل کہا جاتا ہے اور ان کے کاموں سے تجدید کی ماہیت و ضرورت کو باآسانی سمجھا جاسکتا ہے۔ ہمارے ہاں برصغیر میں اکبر بادشاہ کو جب مجدد اعظم اور مجتہد اعظم کا لقب دے کر اس سے دین کے پورے ڈھانچے کی ”ری کنسٹرکشن“ کی درخواست کی گئی تو اس کے ساتھ یہ تصور بھی شامل تھا کہ دین اسلام کی پرانی تعبیر و تشریح کو ایک ہزار سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس لیے اگلے ہزار سال کے لیے

نئی تعبیر و تشریح کے ساتھ دین کے نئے ڈھانچے کی تشکیل ضروری ہوگئی ہے جو اکبر بادشاہ نے ”دین الہی“ کے نام سے پیش کی۔ جبکہ اس مکروفریب کے تاروپور کو کھینچنے میں حضرت شیخ احمد سرہندی نے مسلسل محنت کر کے فقہ و شریعت کی اصل روایت کو باقی رکھنے کی کامیاب جدوجہد کی۔ اس پس منظر میں انہیں مجدد الف ثانی کا خطاب دیا گیا کہ اگلے ہزار سال میں بھی اکبر بادشاہ کی پیش کردہ تعبیر و تشریح کی بجائے وہی پرانی اجماعی اور متواتر تعبیر و تشریح ہی چلے گی جس کی نمائندگی شیخ احمد سرہندی کر رہے ہیں اور اب تک عملاً ایسا ہی ہو رہا ہے۔

مجدد کے کام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک یہ کہ دینی عبادات اور معاملات و روایات میں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جن رسوم و رواج کا اضافہ ہو جاتا ہے ان کی کانٹ چھانٹ کر کے اصل عبادت و روایت کو پھر سے سامنے لے آئے۔ جبکہ دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ زمانہ کے ارتقاء اور تغیر کے باعث جو نئی ضروریات پیش آتی رہتی ہیں ان کا اجتہاد کے مسلمہ اصولوں کے دائرے میں شرعی حل پیش کر کے ماضی اور حال کا رشتہ جوڑ دے۔ گویا وہ مجدد اور مجتہد کے دونوں فریضے سرانجام دیتا ہے۔ چنانچہ امت میں اس درجہ کے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد تاریخ میں مذکور ہے جن سے قدرت نے یہ کام لیا ہے۔ وہ ہر دور میں موجود و متحرک رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔

مجدد ماضی کے علمی ذخیرہ سے انحراف نہیں کرتا اور نہ ہی پہلے سے چلے آنے والے مسلمہ فقہی اصولوں سے بغاوت کرتا ہے۔ بلکہ وہ جدید رجحانات کو بھی ان کے دائرے میں واپس لے جانے کی محنت کرتا ہے اور ماضی کی علمی و فقہی روایت سے رشتہ توڑنے کی بجائے اس رشتہ اور تسلسل کو قائم رکھتا ہے اس کی تگ و دو کا سب سے بڑا ہدف ہوتا ہے۔ اب تک امت میں جن بزرگوں کو مجددین کی فہرست میں مسلمہ طور پر شامل سمجھا گیا ہے ان میں سے ہر ایک کی محنت کا فرداً فرداً جائزہ لیا جائے تو بھی سب کی محنت کا ایک ہی محور دکھائی دے گا کہ حال کو ماضی سے جوڑ کر رکھا جائے۔

”تجدید“ کا معنی موجود چیز کو نئے اسلوب میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں معاہدہ کی تجدید کی گئی ہے یعنی معاہدہ پہلے سے موجود ہے، اس میں جزوی رد و بدل تو معاہدے کے مجموعی ماحول کو ملحوظ رکھتے ہوئے کر لیا جاتا ہے لیکن بنیادی ڈھانچے کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر بنیادی ڈھانچہ ہی بدل دیا جائے تو اسے معاہدہ کی تجدید سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ نیا معاہدہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تجدید کا یہ عمل بھی ہے کہ ماضی کے مسلمہ علمی اور فقہی اصولوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے دائرے میں رہ کر مسائل و احکام کی زمانہ کی

ضروریات کے تحت تعبیر و تشریح کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ماضی کی مسلمہ علمی روایات اور متفقہ فقہی اصولوں سے انحراف کر کے اور ان کا لحاظ رکھے بغیر دین کے احکام و قوانین کی نئی تعبیر و تشریح کی جائے گی تو یہ ”تجدید“ نہیں ہوگی بلکہ ”تجدد“ کہلائے گی۔ چونکہ تجدد کے لفظی معنی میں تکلف و تصنع پایا جاتا ہے اس لیے اس عمل کے لیے یہ لفظ زیادہ موزوں سمجھا گیا ہے کہ اس کی حیثیت ”تکلف بے جا“ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ تجدد کی بڑی علامت یہ ہے کہ اس میں ماضی کی مسلمہ علمی روایت اور فقہی اصولوں کو نظر انداز کر کے نئے خود ساختہ اصولوں پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور جس دور میں یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس زمانے کے جمہور علماء کو اعتماد میں لیے بغیر بلکہ ان کی نفی و تحقیر کے ماحول میں اس عمل کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ جبکہ تجدید میں مسلمہ فقہی اصولوں اور اپنے دور کے جمہور علماء کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس اعتماد کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے یا کسی عمل کے صحیح ہونے پر اسے جمہور علماء کا اعتماد حاصل ہو جائے، نتیجے کے حوالہ سے دونوں صورتیں یکساں ہیں لیکن یہ کسی بھی دینی تعبیر کے قابل قبول ہونے کے لیے بہر حال ضروری ہے۔ ان دونوں کی عملی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں مروجہ فقہ کے پورے ڈھانچے پر نظر ثانی کی تھی جس کے نتیجے میں ”فتاویٰ ہندیہ“ کا بے مثال علمی ذخیرہ سامنے آیا تھا اور وہ ملک کے دستور و قانون کے طور پر رائج بھی ہوا تھا۔ فقہ حنفی پر یہ مکمل نظر ثانی ماضی کے مسلمہ فقہی اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے وقت کے جمہور علماء کو اعتماد میں لے کر کی گئی تھی اس لیے یہ ”تجدید“ تھی۔ جبکہ اسی اورنگزیب عالمگیر کے پردادا اکبر بادشاہ نے شرعی عقائد و احکام کی تشکیل نو مسلمہ علمی و فقہی اصولوں اور وقت کے جمہور علماء کرام کی نفی کر کے کی تھی بلکہ ماضی اور حال کے علماء و فقہاء کی تحقیر اور ان کے ساتھ استہزاء و طنز بھی اس عمل کا مربوط حصہ تھا اس لیے وہ ”تجدد“ تھا۔

تجدید اور تجدد کے فرق کو سمجھنے کے لیے اکبر بادشاہ اور اورنگزیب عالمگیر کی ان کاوشوں کا تقابلی مطالعہ کر لینا کافی ہے۔ یہ پردادا اور پڑپوتا دونوں اپنے اپنے وقت کے عظیم حکمران تھے اور میرے خیال میں دونوں کی ”علمی روایات“ کا تسلسل اب تک جاری ہے بلکہ اب تو زیادہ ہی نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ البتہ امت کا سواد اعظم چونکہ قرآن کریم، سنت رسول، صحابہ کرام، فقہائے عظام اور اولیائے امت کے ساتھ جذباتی اور فکری دونوں حوالوں سے بے پلک وابستگی رکھتا ہے اس لیے ماضی کی طرح اب بھی ”تجدد“ کے کسی عمل کا امت میں قبول عام حاصل کرنے کا سرے سے کوئی امکان نہیں ہے، فالحمد لله علیٰ ذلک۔

مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی
بانی جامعہ نصرۃ العلوم

--- s ---

خطبہ جمعۃ المبارک (غیر مطبوعہ)

قربانی، ذریعہ تقرب الہی

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، أَمَا بَعْدُ، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، دِينًا قِيمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ (الانعام-۱۶۲ تا ۱۶۴)

محترم حاضرین و برادران اسلام!

حرفِ اوّل

اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی یہ آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے
ملتِ ابراہیمیہ، صراطِ مستقیم، دینِ اسلام کا بنیادی اعتقاد اور مسئلہ توحید سمجھایا ہے، ضمناً نماز، اور قربانی کا مسئلہ بھی
سمجھایا ہے، شرک کی تردید فرمائی ہے اور اللہ کی ربوبیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ان آیات
کی روشنی میں قربانی کے بارے میں مختصر طور پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے قربانی کی حکمت اور اس کی اہمیت کا
ذکر ہوگا، اور پھر روزمرہ پیش آنے والے ضروری مسائل کا تذکرہ ہوگا۔

صراطِ مستقیم

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کہلویا ہے قُلْ آپ کہہ دیں، اعلان کر دیں اِنِّیْ هَدٰی رَبِّیْ
رَبِّیْ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ میرے پروردگار نے صراطِ مستقیم کی طرف میری راہنمائی فرمائی ہے، دِیْنًا
قِیْمًا مَلَّةَ اِبْرٰهٰیْمَ حَنِیْفًا حَقِیْقَتٌ مِیْنِ یْمَلٰتِ اِبْرٰهٰیْمَ کَا مَضْبُوْطٍ دِیْنِ هٗ، وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ

اور آپ شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ دین کی مضبوطی پاک اصولوں اور باعتبار دلائل کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ایسے مضبوط اصول ہیں جن کو غلط ثابت نہیں کیا جاسکتا، نہ ان میں کوئی خرابی یا نقص و عیب والی بات نکالی جاسکتی ہے، یہ اصول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی نازل کئے گئے ہیں اور انسانی سوچ سے بالاتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، سب سے پہلے صاحبِ وحی خود ان پر عمل کرتا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، خصوصاً اللہ جل شانہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحٰنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (یوسف-۱۰۸) آپ کہہ دیں کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر میں بھی اور میرے پیروکار بھی، خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ میرے دل میں بالکل یقین اور روشنی ہے اور ہمارے پیروکار بھی ایسے ہیں، ان میں بھی بصیرت پائی جاتی ہے گویا ہمیں اپنے دین اور اس کے اصولوں کے بارے میں پوری بصیرت حاصل ہے۔ یہ اصول کسی خاص قوم، خاندان، قبیلہ یا ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ یہ ایسے پائیدار اور مضبوط اصول ہیں کہ ان میں پوری انسانیت کی راہنمائی کا سامان پایا جاتا ہے۔ یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، یہ اصول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضبوط دلائل اور پاکیزہ اصولوں کے ساتھ نازل ہوئے ہیں اور ان میں کوئی نقص، عیب یا کمزوری نہیں پائی جاتی، اسی لئے تلاوت کردہ آیت میں فرمایا اِنِّیْ هَدٰی رَبِّیْ اللّٰہُ تَعَالٰی نے میری راہنمائی فرمائی ہے۔

صراطِ مستقیم اور ملتِ ابراہیمیہ کا ایک ہی مطلب ہے۔ ابراہیم حنیف تھے اور وہ جلی، خفی، ذات، صفات، نذرو نیاز، اختیار، تصرف، اللہ کے علم اور قدرت میں غرضیکہ کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے بلکہ شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس ملت کی پیروی کرتے تھے، اسی کو اللہ نے صراطِ مستقیم قرار دیا ہے اور نبی آخر الزمان کی راہنمائی بھی اسی صراطِ مستقیم کی طرف فرمائی ہے۔

نماز اور تعلق باللہ کی درستگی

یہ عام قانون بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کے متعلق اپنے نبی کو اعلان کرنے کا حکم دیا ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِنِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحِیَاۤیِیَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ آپ اعلان کر دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ انسان کی شخصی یا اجتماعی اصلاح کے

لیے سب سے پہلے نماز کا پروگرام آتا ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوتا ہے، جب تک آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک نہ ہو، مخلوق کے ساتھ تعلق بھی درست نہیں رہ سکتا۔ جب انسان سے کوتاہی، کمزوری یا خطا سرزد ہوتی ہے تو وہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو کر مناجات کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق درست ہو جاتا ہے، گویا انسان کے تعلق باللہ کی درستگی کے لیے نماز کو اولیت حاصل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے پروگرام میں نماز کو پہلے نمبر پر رکھا ہے اور اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میری نماز اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ نماز ہی کے ذریعے تعلق باللہ درست ہوتا ہے، اگر تعلق باللہ ہی درست نہ ہو تو مخلوق کے ساتھ تعلق کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

ظاہری اور باطنی طہارت

نماز کی وجہ سے ایک مسلمان کو طہارت نصیب ہوتی ہے کیونکہ طہارت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، طہارت ہر انسان کے لئے فطری ضرورت ہے، طہارت ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی۔ طہارت سے مراد صرف جسم اور لباس کی پاکیزگی ہی نہیں بلکہ باطن کی طہارت پہلے ہونی چاہئے، اور وہ اس طرح کے انسان گندے عقائد کفر، شرک، الحاد وغیرہ سے تائب ہو جائے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا یہی مقصد ہے کہ آدمی اس کے ذریعے کفر، شرک، نفاق اور الحاد سے دور ہو جاتا ہے۔ اُس کے دل و دماغ اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور انسان کا سینہ پاک ہو جاتا ہے۔ گناہ تو بعد کی بات ہے جو کہ ظلمت ہے جبکہ اطاعت اور اسلام نور ہے، اس کے برخلاف نجاست والی باتیں ہیں۔ پاک روزی یعنی رزق حلال نورانیت پیدا کرتی ہے جبکہ گندی اور حرام غذا تاریکی پیدا کرتی ہے اور انسان خدا کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حرام روزی، حرام لباس، حرام مکان اور حرام کام انجام دینے سے نجاست ہی نجاست آتی ہے جس سے بچنے کی اللہ نے تلقین فرمائی ہے، ارشاد خداوندی ہے

فَسَاجِدُوا لِلرَّحْمٰنِ مِنَ الْاَوْثَانِ (الحج-۳۰) شرک، کفر اور بت پرستی کی گندگی سے بچو، بالکل وحی کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا وَتِيَابِكَ فَطَهَّرْ - وَالرُّجُزُ فَسَاهُجْ (المدثر-۵،۴) اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو، گویا اللہ نے اپنے نبی کو ظاہر و باطن کی طہارت حاصل کرنے کی تعلیم دی، اگر دل و دماغ میں فاسد فکر موجود ہو تو یہ حقیقت میں نجاست ہے، اس کو دور

کئے بغیر نہ طہارت نصیب ہو سکتی ہے اور نہ انسان کی اصلاح ممکن ہے۔ بد اعتقادی کفر، شرک گندگی ہے، نماز کے ذریعہ طہارت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ (الاعلیٰ-۱۳، ۱۵) بے شک وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ گویا دل، دماغ، سیدہ، لباس، جسم، خوراک کی طہارت حاصل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم ہے۔

نماز اور مساوات

نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ درستی کا مسئلہ نہ صرف انفرادی ہے بلکہ پوری نسل انسانی کا مسئلہ ہے، یہ پارٹیوں اور جماعتوں کا بھی یکساں مسئلہ ہے، اگر جماعتیں نماز کے پروگرام کو اپنائیں تو پھر دیکھیں انسانیت کی اصلاح کیسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ لوگ زبان سے تو مساوات کا نام لیتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتے۔ نماز کے دوران ہر چھوٹا بڑا، امیر غریب ایک صف میں کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ مساوات کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ اگر مساوات کا یہ اصول لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے تو پھر پارٹیوں والے بھی نماز جیسی مساوات کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ انسانیت میں سارے انسان برابر ہیں، ہر ایک کو زندہ رہنے اور زندگی کے بنیادی حقوق کی ضرورت ہے۔ بنیادی حقوق صرف امراء کا ہی حق نہیں بلکہ ہر کس و ناکس کی ضرورت ہے، اگر یہ بڑے لوگ بھی نماز پڑھنے لگیں تو ان کو حقیقت کا پتہ چلے کیونکہ نماز مساوات، ہمدردی اور اصلاح کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے طہارت نصیب ہوتی ہے، مساوات حاصل ہوتی ہے اور تعلق باللہ درست ہوتا ہے، اس اصول کو جاری کرنا اور خود اس پر عمل کرنا اور دوسروں سے کروانا صاحبان اقتدار کا فرض ہے۔

اذان اور نماز کی اہمیت

نماز کی اہمیت کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جس کام میں بھی مشغول ہوتے اذان سن کر سب کچھ چھوڑ دیتے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تو ہمارے سامنے ہے، انخطاط تو تیرھویں صدی عیسوی سے شروع ہوا اور اب تک سات آٹھ صدیاں اسی انخطاط میں گزر گئی ہیں۔ نماز کی اذان ہوتی ہے مگر لوگ کچھ پرواہ نہیں کرتے، جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد بھی بارائیں آتی ہیں، بینڈ باجہ بجتا ہے، نکاح ہوتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے اور وہ بھی کھڑے کھڑے، آخر یہ کونسا دین ہے اور کونسی تعلیم ہے، حالانکہ خطبہ سننے اور نماز ادا کرنے تک کوئی کام بھی حرام ہے یا کم از کم مکروہ تحریمی میں داخل ہے، ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت

نہیں پڑے گی تو کیا ہوگا؟ انہوں نے جمعہ کا کیا احترام کیا حالانکہ اللہ کا فرمان ہے اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (الجمعة-۹) جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہو جائے تو خدا کی یاد میں نماز جمعہ کے لئے جلدی کرو اور خرید و فروخت بند کر دو۔ اگر نماز کی طرف نہیں آؤ گے تو ملعون بنو گے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جو شخص بلا عذر تین جمعے ترک کر دیتا ہے اس کا نام منافقوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس شخص کو خود اپنی اصلاح کی فکر نہیں، یہ دوسروں کی اصلاح کیا کریگا؟ حالانکہ قرآن میں اصلاح کے دونوں پروگرام بتلائے گئے ہیں، پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دوسروں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب آدمی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی مناجات کرتا ہے تو وہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہے اور میری اطاعت کر رہا ہے، جو آدمی بیچ وقت نماز ادا کرتا ہے، اگر وہ ایک وقت غلطی کرتا ہے تو دوسرے وقت میں اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ الغرض! اللہ کے ساتھ مسلسل تعلق قائم رکھنے کے لئے پانچ وقت نماز مقرر کی گئی ہے، جس آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ درست رہے گا وہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے گا اور ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جو شخص نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے نہ مخلوق کے تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کا باغی ہے۔ اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہوتا تو مخلوق کے ساتھ بھی ٹھیک ہوتا۔ غرضیکہ انسانیت کی فلاح، نجات، کامیابی، اور بہتری کے پروگرام میں پہلا نمبر نماز کا ہے۔ نماز میں لاتعداد فوائد ہیں۔ اس میں آخرت کے درجات تو ہیں ہی جو ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے نصیب ہوں گے لیکن دنیاوی زندگی کی بہتری کے لئے بھی بڑے بڑے پروگرام ہیں، جن کے ہم ناشکر گزار اور ناقدر دان واقع ہوئے ہیں۔

قربانی کی اہمیت

نماز کے ساتھ دوسرا ذکر قربانی کا ہے، یہاں پر قربانی کے لیے نَسَكُ كَالْفِطْرِ استعمال کیا گیا ہے، جس کا ایک معنی معمول کی عبادت کرنا بھی ہوتا ہے تاہم اس مقام پر نَسَكُ سے مراد قربانی ہی ہے، ارشاد خداوندی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا (الحج-۳۴) ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، یہ طریقہ پہلی امتوں میں تھا اور اس آخری امت کے لیے بھی ہے، اس کو نَسَكُ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث میں قربانی کے لئے اضحیہ کا لفظ بھی آتا ہے۔ قربانی سے مراد محض گوشت خوری نہیں، اس سے اللہ کا تقرب مقصود ہوتا ہے۔ نماز تو ہر مکلف مسلمان پر فرض ہے، البتہ قربانی کو امام ابوحنیفہؒ واجب قرار دیتے ہیں جبکہ دوسرے ائمہ اس کو

سنت کہتے ہیں۔ عملی طور پر فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں بلکہ دونوں ضروری ہیں، البتہ فرض کا منکر کفر کی حد میں داخل ہو جاتا ہے اور واجب کا منکر فاسق کہلاتا ہے۔ امام صاحبؒ کے نزدیک فرض کی قضا ضروری ہے اور واجب کی تلافی بھی قضا کرنے سے ہوتی ہے۔

بہر حال قربانی اگر فرض نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا رعب اور دبدبہ رکھا ہے، اس کی وجہ سے باطل تو توں کو ٹھکست ہوتی ہے، اس لئے وہ اس سے بڑا گھبراتی ہیں۔ قربانی اگرچہ واجب یا سنت ہے مگر اللہ نے اس کی شان بڑی بلند رکھی ہے، اس کی مثال اس طرح سمجھی جاسکتی ہے کہ نماز کے لیے اذان اور اقامت سنت کا درجہ رکھتی ہیں اور اذان کے بغیر بھی نماز ادا کی جاسکتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے مگر یہ سنت کے خلاف ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب اذان پکاری جاتی ہے تو شیطان مدینہ سے روجا کے مقام تک دور بھاگ جاتا ہے جو کہ چھتیس ۳۶ میل کا فاصلہ ہے، لیکن جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر آ جاتا ہے مگر جب نماز ہوتی ہے تو شیطان موجود رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ قربانی اگرچہ فرض نہیں ہے مگر یہ ایک پوشیدہ جذبے کے تحت کی جاتی ہے جس کو قائم رکھنا مقصود ہوتا ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ پروردگار! تیرے عطا کردہ جانور کو تیرے حکم کے مطابق تیری بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، لیکن اگر تیرا حکم ہو تو میری جان بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے کیونکہ جانور کی یہ قربانی جان ہی کا بدلہ ہے جیسا کہ اولین قربانی کے وقت حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے خواب میں اللہ کا حکم پایا اور اپنے بارہ یا چودہ سالہ بیٹے اسماعیلؑ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، باپ نے بیٹے کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اے بیٹے! اِنِّیْ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اَنْیْ اَذْبَحُکَ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی باوفا اور باشعور تھا فوراً پکارا اٹھا یَا اَبَتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِیْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ (الصفّت - ۱۰۲) اے باپ! جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر لیں، آپ ان شاء اللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ غرض! باپ نے بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا تاکہ آنکھیں چار ہونے سے پدری شفقت آڑے نہ آجائے اور پھر بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، مگر یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ نے جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا اور چھری اسماعیل علیہ السلام کی بجائے مینڈھے کی گردن پر چل گئی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم! تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے وَفَدَّیْنٰهُ بِذَبْحٍ عَظِیْمٍ (الصفّت - ۱۰۷) اور اس قربانی کو بہت بڑی قربانی کا فدیہ قرار دیا۔ اگرچہ مینڈھا بھی بڑا جانور تھا جو جنت سے

اتارا گیا ہے مگر اللہ نے اس جذبے کو ذبحِ عظیم کا لقب دیا ہے جس کو قیامت تک زندہ رکھنا مقصود ہے، چنانچہ ہر ایماندار جانور ذبح کرتے وقت اسی جذبے کو پیش نظر رکھتا ہے کہ پروردگار! یہ جانور تو حاضر ہے لیکن اگر تیرا حکم ہو تو میری جان بھی حاضر ہے۔ نماز میں رکوع و سجود کی ادائیگی سے بھی اسی جذبے کا اظہار ہوتا ہے، رکوع کے دوران ایک مسلمان اپنی پشت ٹیڑھی کر دیتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار! تو جو بھی بوجھ میری اس پشت پر ڈالنا چاہے میں اس کو اٹھانے کے لئے حاضر ہوں، مگر رکوع میں عاجزی کا جذبہ مکمل نہیں ہوتا تو اہل ایمان سجدے کی صورت میں اپنا سر بھی زمین پر رکھ کر زبان حال سے عرض کرتا ہے کہ مولا کریم! تو چاہے تو میرا سر بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے، پھر دوسرے سجدے کے ذریعے اس جذبے کا اظہار کرتا ہے کہ پروردگار! اگر تو چاہے تو نہ صرف میرا بلکہ میرے متعلقین کے سر بھی حاضر ہیں۔ بہر حال قربانی میں بھی جذبہ کارفرما ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہو تو انسانی جان بھی حاضر ہے، اسی لئے قربانی کو جان کا بدلہ کہا گیا ہے۔

قربانی ملت ابراہیمیہ اور حضور علیہ السلام کی ملت کا ایک بہت بڑا اصول اور طریقہ ہے، یہ محض رسم اور فضول خرچی نہیں ہے۔ پرویز جیسے گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے لوگوں کی گردنوں پر قربانی کا جوا ڈال رکھا ہے، اور ہر سال لاکھوں جانور قربانی کر کے مسلمانوں کی اقتصادی حالت خراب کر دی گئی ہے۔ یہ خبیث، زندیق اور ملحد لوگ ہیں، انہوں نے انگریز کا دودھ پیا ہے اور اسلام کے دشمن ہیں، یہ انگریز کے فلسفہ سے متاثر ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں حالانکہ قربانی تو عبادت اور تقرب الہی کا ذریعہ ہے، اس کو ترک نہیں کیا جاسکتا، قربانی پر صرف ہونے والا مال بے سود نہیں ہے بلکہ اس کا بڑا فائدہ اور عند اللہ اجر ہے۔

قربانی کا اجر

صحابہ کرامؓ نے حضورؐ سے دریافت کیا، حضورؐ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سَنَفَةِ اَبِيكُمْ اَبِي بِيْمٍ یعنی یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے، عرض کیا حضور! انہوں نے تو اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کر دیا لیکن ہمارے لئے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر ہر بال کے بدلے قربانی کنندہ کو ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کا مقصد محض خون بہانا یا گوشت کھانا نہیں بلکہ اللہ کا فرمان ہے لَنْ يَنْتَالَ اللّٰهُ لَحْمَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ يَنْتَالُهُ النُّقْوَى مِنْكُمْ (الحج- ۳۷) اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ مشرکین معبودانِ باطلہ کے نام پر جانور ذبح کر کے ان کا

خون پر ملتے تھے تاکہ اُن کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، یہ تو ایک باطل رسم اور شرک تھا، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو قربانی کنندہ کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس جذبہ کے ساتھ قربانی کر رہا ہے، اگر صرف گوشت خوری کا مسئلہ ہوتا تو حضور علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر ایک سواونٹ اور دو گائے ذبح نہ کرتے، قیام مدینہ کے نو سالہ قیام میں بھی آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ آپ نے مینڈھا، دنبہ، گائے اور اونٹ بھی خرکیا، یہ فضول خرچی نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اسی لئے تلاوت کردہ آیت میں نماز کے بعد قربانی کا ذکر ہے کہ یہ بھی تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔

قربانی کے جانور

صحیحین کی روایت میں آتا ہے ضَحَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبِشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَانَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ حضور علیہ السلام نے سیاہ رنگ سینگوں والے دو مینڈھے اپنے دست مبارک سے ذبح کئے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اکبر پڑھا۔ آپ نے اپنا پاؤں ان کو قابو کرنے کے لیے اُن کے پہلو پر رکھا ہوا تھا۔ دوسری روایت میں مُوجُوْنَيْنِ کا لفظ بھی آتا ہے یعنی وہ مینڈھے خصی تھے۔ گویا قربانی کے لیے خصی جانور بھی جائز ہے، مصلحت کی خاطر جانور کو خصی کرنا درست ہے، البتہ انسانوں کو خصی کرنا حرام ہے۔

خصی جانور کو عیب ناک نہیں سمجھنا چاہئے، اس کی قربانی بالکل درست ہوتی ہے۔ آج کل فیملی پلاننگ کے ذریعے لوگوں کو نس بندی پر آمادہ کیا جاتا ہے جو کہ ناجائز ہے، سرحد کے گورنر نے دو ہزار سرخ پوشوں کو خصی کر دیا تھا تاکہ اُن کا جذبہ آزادی کمزور ہو جائے، مگر اُن کا وہ جذبہ پھر بھی کمزور نہ ہوا، اُس ملعون اور ظالم انگریز کو خدا تعالیٰ نے برصغیر نے نکال دیا، یہ دنیا کے دو تہائی حصہ پر چھایا ہوا تھا مگر اب برطانیہ کے چھوٹے سے جزیرے میں محصور ہو کر رہ گیا ہے بلکہ اس کے اپنے آئرش باشندے بھی اس کے خلاف ہیں آئے دن فسادات ہوتے رہتے ہیں کیونکہ وہ برطانیہ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، انگریز نے اور بھی بہت سے ظالمانہ کام کئے، آزادی طلب کرنے والوں کو قید و بند اور موت کی سزا دی، بعض کو کالے پانی کے جزیروں میں قید رکھا، اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔

برصغیر کی آزادی میں علماء کا حصہ

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ۱۸۰۶ء میں فتویٰ دیا تھا کہ برصغیر دارالاسلام نہیں رہا بلکہ دارالحرب بن چکا ہے، لہذا انگریز کو اس وطن سے نکالنے کے لئے اس کے خلاف جہاد ضروری ہو گیا ہے، اُس وقت سے لے کر مسلمان انگریز کے خلاف ڈیڑھ سو سال تک قربانیاں پیش کرتے رہے، تب جا کر ۱۹۴۷ء میں یہ ملک آزاد ہوا۔

مگر آج پاکستان کی حکومت پر قابض لوگ اس ملک کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ رہے ہیں، انگریز نے ہزاروں بے گناہ آدمیوں کو سزائے موت دی، علماء کی داڑھیاں منڈوا دیں حالانکہ دیندار آدمی سنت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، اُن کو بیڑیوں سمیت کئی کئی میل تک پیدل چلایا گیا، تب جا کر ملک آزاد ہوا، اب مسلم لیگ والے سمجھ رہے ہیں کہ ۱۹۴۰ء میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی اور صرف سات سال کے عرصہ میں ملک آزاد ہو گیا، ان کو کیا علم کہ اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، اسی لئے تو ان کو آزادی کی قدر نہیں ہے، انگریز کی غلامی سے نکلے تو امریکہ کی غلامی میں چلے گئے۔

امریکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس میں آدھے یہودی اور آدھے عیسائی ہیں اور مسلمان انہی کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جگہ جگہ سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے، اُن کو مارا جا رہا ہے، ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ روسی بھی بگڑے ہوئے یہودی کافر ہیں، نصرانی ہیں یا دہریے ہیں، نام تو انسانیت کی فلاح کا لیتے ہیں، مگر کام الٹا کرتے ہیں۔ بلغاریہ کے ترکوں پر ظلم ہو رہا ہے، ستر ہزار کی تعداد میں ترکی میں دھکیل دئے گئے ہیں، ان کو اپنے رسم و رواج ترک کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں پر آئے دن بم باری ہو رہی ہے، اُن کو اُن کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، مگر امریکہ ظالم کے کان پر جوں تک نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت اور موقع دے رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی اچھے ہیں بلکہ یہ ملعون لوگ ہیں، مرنے کی دیر ہے، خدا کی گرفت میں آ جائیں گے، اور ان کی پالیسی پر عمل کرنے والے بھی اسی زمرہ میں آتے ہیں۔

شرعی اور کائناتی امور

اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کی پاک زبان سے کہلوا یا ہے کہ آپ اعلان کریں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے لَا شَرِيكَ لَهٗ اس کا کوئی شریک نہیں ہے وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اور میں سب سے پہلے فرمانبرداری کرنے والوں میں ہوں۔ نماز اور قربانی تو اختیاری امور ہیں لیکن زندگی اور موت تو غیر اختیاری ہیں، یہ تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے اور قربانی کرے تو یہی تصور کرے کہ وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے کیونکہ نماز اور قربانی عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی رضا

کے لئے ہی کی جانی چاہئے، پھر جب آدمی زندگی اور موت کا تصور کرے تو یہی خیال کرے کہ ہماری زندگی اور موت پر تصرف بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جب چاہتا ہے انسان کو پیدا کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو موت سے ہم کنار کر دیتا ہے، گویا یہ کائناتی امور بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں، ان میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ غرضیکہ شرعی اور کائناتی کسی بھی امر میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے

وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ میں سب سے پہلے خدا کی فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں۔

حرف آخر

الغرض! امور شرعیہ میں عبادت کا ارادہ کرتے وقت اور کائناتی امور میں ربوبیت کا اعتقاد رکھتے وقت جب یہ تصور کیا جائے گا کہ عبادت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی جائز نہیں اور کائنات میں تصرف بھی خدا کے سوا کسی کا نہیں ہے تو یہی توحید ہے جو اسلام کا اصل الاصول ہے۔ اسی لئے یہاں چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز اور قربانی جیسی عبادت بھی اللہ کے لیے خاص ہیں اور کائنات میں تصرف بھی اسی کا ہے، نماز اس کے ساتھ تعلق درست رکھنے کے لیے ادا کی جاتی ہے اور قربانی سے اس کا تقرب اور اس کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اگر یہ اعتقاد ہو جائے تو پھر انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے، ان آیات مبارکہ میں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔

چند اہم دینی مسائل

(س: ۱) عید سے پہلے ایک چھوٹا بکرا خرید لیا ہے، کیا اس کی قربانی اگلی عید پر کی جاسکتی ہے؟
 (ج) قربانی کے لیے بکرے کا ایک سال یا دو دانت ہونا چاہئے، اس سے کم عمر کے بکرے کی قربانی درست نہیں ہے، البتہ دنبہ یا بھیڑ کا بچہ اگر چھ ماہ کا بھی موٹا تازہ ہو تو قربانی کے لیے جائز ہے، اگر اس سال بکرے کی عمر ایک سال سے کم ہے تو اگلی عید پر اس کی قربانی کی جاسکتی ہے۔

(س: ۲) اگر ماموں غریب آدمی ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟

(ج) ہاں، دی جاسکتی ہے، بھانجے کو بھی دے سکتے ہیں، البتہ والدین اور بیوی کو نہیں دے سکتے۔

(س: ۳) دوسری اذان جمعہ سے پہلے جو وعظ ہوتا ہے کیا یہ بھی خطبہ میں شمار ہوتا ہے؟

(ج) خطبہ دوسری اذان کے بعد عربی میں ہوتا ہے، اس خطبہ کے دوران بات چیت کرنے سے آدمی گناہ

گار ہوتا ہے اور اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، وعظ کا حکم خطبہ والا حکم نہیں ہوتا۔

دعاۓ کلمات

یہ صاحب کہتے ہیں کہ اُن کے والد صاحب ملک سے باہر ہیں اور بیمار ہیں، ان کے لئے صحت کی دعا کے لیے کہتے ہیں۔ گلی صدر دین میں رہائش پذیر میاں امام دین وفات پا گئے ہیں، ان کی بخشش کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ خاتون ذہنی طور پر پریشان رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ سب حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیمار مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو مسلمان وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت سے بخشے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔

جو مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر قسم کی دینی، دنیاوی، گھریلو اور کاروباری پریشانیوں کو دور فرمائے، کاروبار میں برکت اور رزق حلال میں وسعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ اور اس پر کاربند رہنے کی توفیق بخشے اور سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔

سبحانک اللہم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک۔

(تاریخ خطبہ یکم جولائی ۱۹۸۹ء)

قربانی کا شجرہ نسب

مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رقمطراز ہیں:

”ہر چیز کا شجرہ نسب ہوتا ہے، مسجد کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی مسجد کعبہ یعنی بیت اللہ سے ملتا ہے، اور جس مسجد کا نسب مسجد ابراہیم پر جا کر ختم نہ ہو وہ مسجد خانہ خدا کہلانے کی مستحق نہیں، وہ مسجد ضرار ہے اور جس مدرسہ کا شجرہ نسب صفہ نبویؐ پر ختم نہ ہو وہ مدرسہ دانش کدہ نہیں جہالت کدہ ہے، تو اس طرح میں کہوں گا کہ جس قربانی کا شجرہ نسب ابراہیم خلیل اللہ کے جذبہ ایثار و حب خدا اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی بے نفسی و تسلیم و رضا پر ختم نہ ہو وہ صحیح النسب نہیں ہے۔“

(قرآنی افادات، جلد ۲ ص ۷۳)

شوقِ مطالعہ

آیات خاصہ اور ان کی تاثیر

حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ المتوفی ۱۳۵۲ھ نے فرمایا۔

☆ ”حافظ ابو زرعد رازی نے فرمایا کہ جرجان میں آگ لگنے سے ہزار ہا گھر جل گئے، اور قرآن بھی جلے،

لیکن یہ آیات نہ جلیں۔

- (۱) ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
- (۲) وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔
- (۳) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔
- (۴) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔
- (۵) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔
- (۶) تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ۔
- (۷) أَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔
- (۸) لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔
- (۹) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔
- (۱۰) اِتَّبِعْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔
- (۱۱) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
- (۱۲) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا، إِنَّا اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ۔
- (۱۳) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔

(۱۴) فَو رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنْكُم تَنْطِفُونَ -

☆ فرمایا یہ تجربہ ہے کہ آیات مذکورہ لکھ کر کسی برتن میں بند کر کے دکان، گھریا سامان میں رکھنا حفاظت کے لیے مجرب ہے۔“

(ملفوظات محدث کشمیری ص ۳۴۱، مرتب مولانا سید احمد رضا بجنوری، طبع دیوبند، انڈیا)

حضور کے ہم شکل کا اکرام

الامام القاضی ابوالفضل عیاض بن موسیٰ الجعفی المالکی المتوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں۔

”معاویہؓ کو خبر پہنچی کہ کابلس بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہہ ہیں، جب کابلس ان پر گھر کے دروازہ سے داخل ہوئے تو معاویہؓ اپنے تخت سے اٹھے ان کا استقبال کیا، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مشابہہ ہونے کی وجہ سے (مقام) مِرْعَاب میں جاگیر عطاء کی۔“
(الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ عربی ص ۲۶۶، طبع پشاور)

سر درد کا ایک وظیفہ

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی المتوفی ۲۰۱۵ء نے فرمایا۔

”حضرت استاد جی (مولانا لدھیانوی) نے ایک طالب علم سے طبیعت کا حال پوچھا، تو اس طالب علم نے کہا کہ بخار تھا اب آرام ہے لیکن سر میں درد رہتا ہے، حضرت استاد جی نے فرمایا کہ ایک عمل بتاتا ہوں میں نے خود تو کبھی نہیں کیا لیکن جس کو بتایا ہے اس نے عمل کیا تو بہت فائدہ ہوا، وہ عمل یہ ہے کہ وضو کرتے وقت جب سر کا مسح کرنے لگو تو یہ شعر پڑھ لیا کرو۔

سرم خاک رہ ہر چار سرور ابو بکرؓ و عمرؓ، عثمانؓ و حیدرؓ

(ان چار ہستیوں کے لئے میرا سر قربان رہے، وہ چار یہ ہے ابو بکرؓ و عمرؓ، عثمانؓ و حیدرؓ)

(ملفوظات حضرت حکیم العصرؒ ص ۱۴۲، مرتب مولانا منیر احمد ریحان، طبع کھروڑ پکا)

کرامات اولیاء حق ہیں

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی المتوفی ۱۹۸۲ء لکھتے ہیں۔

”اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کرامات اولیاء حق ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت مریم علیہا السلام کے

قصہ میں کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا آيَةً وَارَدَهَا هُوَ - یعنی جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے جاتے تو اُن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور اُن سے دریافت فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں۔ وہ کہتیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں۔ درمنثور کی روایات میں اس رزق کی تفصیل وارد ہوئی ہے کہ بغیر موسم کے انگوروں کی زنبیل بھری ہوئی تھی اور گرمی کے موسم کے زمانہ میں سردی کے پھل اور سردی کے زمانہ میں گرمی کے پھل۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

(فضائل درود شریف ص ۱۹۱ و ۱۹۲، طبع بیروت، لبنان)

کتے کی دس عمدہ خصلتیں

حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری شہید المتوفی ۱۳۳۳ھ رقمطراز ہیں۔

”کتے میں دس ایسی عمدہ خصلتیں ہیں کہ ہر شخص کو اختیار کرنی چاہئیں۔

- (۱) بھوکا رہتا ہے یہ آداب صالحین سے ہے اور تھوڑی چیز پر قناعت کرتا ہے یہ علامت صابریں سے ہے۔
- (۲) اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا یہ علامت متوکلین سے ہے۔
- (۳) وہ رات کو بہت کم سوتا ہے یہ صفات شب بیداری اور علامت محبتین سے ہے۔
- (۴) جب مرتا ہے تو کوئی میراث نہیں چھوڑتا یہ صفات زاہدین سے ہے۔
- (۵) یہ اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا چاہے جفا کرے اور اس کو مارے یہ علامت مریدان صادقین سے ہے۔
- (۶) ادنیٰ جگہ پر ہی راضی ہو جاتا ہے، یہ علامات متواضعین سے ہے۔
- (۷) اس کی جگہ پر کوئی قابض ہو جاتا ہے تو وہ دوسری جگہ تلاش کر لیتا ہے یہ نشان راضیین سے ہے۔
- (۸) یہ مار کا کینہ نہیں رکھتا یہ علامت خاشعین سے ہے۔
- (۹) کھانا سامنے رکھا ہوا ہو تو دور بیٹھ کے کتا ہے یہ علامت مساکین میں سے ہے۔
- (۱۰) کسی مکان سے کوچ کر جاتا ہے تو پلٹ کر نہیں دیکھتا یہ علامت محرومین سے ہے۔ (خواجہ حسن بصریؒ)۔

(خزینہ ص ۲۰۷، طبع کراچی)

وطن سے دور مرنے والے کا اعزاز

خاتمۃ الحفاظ امام عبدالرحمن المشهور بحلال الدین السیوطی المتوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں۔

”واخرج احمد والنسائی وابن ماجہ عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“
بے شک آدمی جب اپنی جائے پیدائش کے علاوہ (کسی دوسرے مقام میں) وفات پا جاتا ہے تو اس کے لئے
اس کی جائے پیدائش سے لے کر اس کا نشان ختم ہونے (یعنی اس کے مقام وفات تک زمین کو) کشادہ کر دیا جاتا ہے۔“
(بشری الکٹیب بلقاء الحبيب عربی بر حاشیہ کتاب شرح الصدور عربی ص ۶۹ و ص ۷۰، طبع مصر)

عاجزی کی وجہ سے جو دی پہاڑ کا مرتبہ

امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوزان القشیری المتوفی ۴۶۵ھ لکھتے ہیں۔

”مجاہد نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کیا تو پہاڑ بلند ہوئے، لیکن جو دی پہاڑ نے تواضع
اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نوح علیہ السلام کی کشتی کے لئے ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا۔“
(الرسالة القشيرية في علم التصوف عربی ص ۶۹، طبع مصر)

عالم کی تین نشانیاں

امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی المتوفی ۴۸۵ھ رقمطراز ہیں۔

”ابوحازم (سلمۃ بن دینار المدینی الحزومی المتوفی ۱۴۴ھ) نے فرمایا، تو عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ
تیرے اندر تین خصلتیں نہ ہوں۔“

(۱) لا تبغ علی من فوقك - کہ تو اپنے سے فائق کی نافرمانی نہ کر۔

(۲) ولا تحقر من دونك - اور تو اپنے سے کمتر کو حقیر نہ سمجھ۔

(۳) ولا تاخذ علی علمك دنیا - اور تو اپنے علم پر دنیا نہ حاصل کر۔

(سیر اعلام النبلاء عربی ج ۶ ص ۹۸، طبع بیروت لبنان)

اولاد میں ماں باپ کی عمروں کی تاثیر

امام ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی البصری المتوفی ۴۵۰ھ رقمطراز ہیں۔

”متقدمین حکماء کا خیال ہے کہ پیدائش اور اخلاق کے لحاظ سے زیادہ شریف النسب اولاد وہ ہوتی ہے، جن کی

ماں کی عمر تیس اور تیس سال کے درمیان ہو اور ان کے باپ کی عمر تیس اور پچاس کے درمیان ہو۔“
(ادب الدنيا والدين عربی ص ۱۱۵، طبع بیروت لبنان)

سفید بالوں کا فائدہ

امام حافظ ابو بکر احمد بن الحسین البیہقیؒ المتوفی ۲۵۸ھ لکھتے ہیں۔

”عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم“
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، بے شک نہیں کوئی مسلمان جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، مگر ان کی وجہ سے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور ان کی وجہ سے اس کی خطا معاف فرماتا ہے۔“
(الآداب عربی ص ۲۲۳، طبع بیروت، لبنان)

تبلیغی جماعت کے تین مقاصد

حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ المتوفی ۱۳۱۸ھ رقمطراز ہیں۔

”حضرت مولانا محمد الیاسؒ المتوفی ۱۳۶۳ھ بانی تبلیغی جماعت نے فرمایا۔

ہماری تبلیغ میں کام کرنے والوں کو تین طبقوں میں تین ہی مقاصد کے لئے خصوصیت سے جانا چاہیے۔

(۱) علماء اور صلحاء کی خدمت میں دین سیکھنے اور دین کے اچھے اثرات لینے کے لئے۔

(۲) اپنے سے کم درجہ کے لوگوں میں دینی باتوں کو پھیلانے کے ذریعہ اپنی تکمیل اور اپنے دین میں رسوخ

حاصل کرنے کے لئے۔

(۳) مختلف گروہوں میں ان کی متفرق خوبیاں خذب کرنے کے لئے۔“

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۳۷، طبع رائے ونڈ، لاہور)

دستور میں نفاذ اسلام کا روڈ میپ موجود ہے مگر عمل کا خدو نے نہیں انسانوں نے کرنا ہے، ہم اپنی اپنی

تاویلوں سے پیچھے ہٹیں گے تو دستور غریب کچھ کر پائے گا، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت و توفیق دیں، آمین

حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، انڈیا

گوشت خوری

مذہب اور قانون فطرت کی روشنی میں!

اسلام نے جہاں انسان کو اپنے کرم سے سرفراز فرمایا، وہیں بے زبان جانوروں کو بھی اپنی رحمت بے کراں سے مالا مال کیا ہے، اسلام سے پہلے عربوں کے گزر بسر کا ذریعہ یہی جانور تھے، ان کا دودھ غذا کا کام دیتا تھا، ان کی پشت سواری اور بار برداری کا سب سے بڑا ذریعہ تھی، ان کی تجارت کا دار و مدار ان ہی سواریوں پر تھا، ان کے چمڑوں سے بھی مختلف کام لئے جاتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود جانوروں کے ساتھ ان کا سلوک بڑا بے رحمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، جانور کے منہ پر مارنے کی ممانعت کی، (سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: ۲۵۶۳) لوگ جانوروں کو باہم لڑاتے اور اس کا تماشہ دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درندگی کو روکا، (سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: ۲۵۶۲) جانور کی خوراک اور ضروریات کی رعایت کرنے کا بھی حکم دیا، ایک اونٹ کو دیکھا کہ اس کا پیٹ پشت سے لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، (سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: ۲۵۴۸) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر سرسبز و شاداب موسم میں سفر کرو تو آہستہ چلاؤ اور جانور کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دو، اور قحط کا موسم ہو تو تیز تیز چلاؤ، (سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: ۲۵۶۹) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تلقین کی کہ جو جانور جس کام کے لئے ہے، اس سے وہی کام لو، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو منبر (اسٹیج) بنانے سے منع فرمایا، (سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: ۲۵۶۹) مطلب یہ ہے کہ جانور کو اسٹیج کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، کیوں کہ رُکّی ہوئی حالت میں بوجھ کا احساس بڑھ جاتا ہے، چلتی ہوئی حالت میں کم ہوتا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کا ثواب و عذاب جانوروں کے ساتھ اچھے اور بُرے سلوک سے بھی متعلق ہے، قیامت کے دن ایک عورت محض اس لئے دوزخ میں ڈالی جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا

تھا، اسے اس کا موقع نہیں دیا گیا کہ وہ خود کھائے اور دوڑ دھوپ کر کے اپنی ضرورت پوری کرے، (بخاری، باب فضل سقی الماء حدیث نمبر: ۲۳۶۵) اور ایک شخص اس بناء پر جنت میں داخل کیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کی پیاس دُور کی ہوگی اور اسے پانی پلایا ہوگا، (بخاری، باب فضل سقی الماء، حدیث نمبر: ۲۳۶۳) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی لگائی ہوئی کھیتیوں میں سے چند و پرند جو کھالیں، اس پر بھی صدقہ کا ثواب ہے۔ (صحیح بخاری، باب فضل الزرع والفرس، حدیث نمبر: ۲۳۲۰)

اسلام نے گوشت خوری کو لازم تو نہیں کیا ہے، مگر اس کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن بلاوجہ جانوروں کو مارنے کے درپے ہونا درست نہیں ہے، کسی صاحب نے ایک گوریٹا پکڑ رکھی تھی اور اس کی ماں بے قرار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا ضرورت ایک گوریٹا کو ذبح کرنے پر بھی جواب دہی ہے، (اسنن الکبریٰ للنسائی، باب من قتل عصفوراً بغیر حقہا، حدیث نمبر: ۴۵۱۹) اسی لئے جو چیزیں انسانی کام نہیں آتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع فرمایا، چیونٹی، شہد کی مکھی اور ہڈ ہڈ وغیرہ کے مارنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ممانعت فرمائی، (المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر: ۵۷۲۸) کسی جاندار کے جلانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے روکا ہے، ایک دفعہ لوگوں نے ایسی جگہ چولہا سلگایا، جہاں چیونٹی کے بل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چولہا بجھانے کا حکم دیا، (سنن ابی داؤد، باب فی قتل الذر، حدیث نمبر: ۵۲۶۸) خود حدیث میں ایک پیغمبر کا ذکر ہے، جن کے حکم سے چیونٹیاں جلائی گئی تھیں، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا۔ (صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۲۳۱)

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے گوشت خوری کی اجازت دے کر بے رحمی کا ثبوت دیا ہے، ہمارے بعض ناواقف ہندو بھائیوں کے یہاں تو اسلام نام ہی گوشت خوری کا ہے، اس سلسلہ میں اول تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ہندوستانی مذاہب کے سوا دنیا کے تمام مذاہب میں گوشت خوری کی اجازت دی گئی ہے اور گوشت کو ایک اہم انسانی غذا تسلیم کیا گیا ہے، ہندوستانی نژاد مذاہب میں بھی حقیقت یہ ہے کہ سوائے ”جین مذہب“ کے، تمام مذاہب میں گوشت خوری کا جواز موجود تھا، بودھ مذہب میں بھی گوشت کھایا جاتا تھا، بعد میں انھوں نے انہما کا تقاضا سمجھا کہ گوشت خوری ترک کر دی جائے، اس لئے منع کر دیا گیا، آج کل ہندو بھائیوں کے یہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ان کے یہاں گوشت خوری سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ محض اپنے مذہب اور اپنی تاریخ سے

ناواقفیت ہے، خود ویدوں میں جانوروں کے کھانے پکانے اور قربانی کا تذکرہ موجود ہے، رگ وید میں ہے:

اے اندر! تمہارے لئے پسان اور دشنوا ایک سو پھینسیں پکائیں۔ (رگ وید: ۱۱/۶-۱۷)

یجر وید میں گھوڑے، سانڈ، بیل، بانجھ گایوں اور پھینسوں کو دیوتا کی نذر کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ (یجر وید،

ادھیائے: ۷۸/۲۰)

منوجی نے مختلف مواقع پر نہ صرف گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے اور جو

شخص اس سے انکار کرے اس کو اگلے جنم میں سزا کا مستحق قرار دیا ہے؛ چنانچہ فرماتے ہیں:

☆ گوشت خور روزانہ شکار کرتا اور گوشت کھاتا ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں اس لئے کہ کھانے والے اور کھائے

جانے والے دونوں کو خالق نے (اسی مقصد کے لئے) پیدا کیا ہے۔ (منو، باب: ۵، اشلوک: ۳۰)

☆ ایک شخص جو گوشت خوری سے انکار کرتا ہے، مرنے کے بعد اکیس جنم تک جانور کے روپ میں رہتا ہے۔

(منو، باب: ۵، اشلوک: ۲۵)

منوجی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اگر جانور قربانی کے لئے ذبح کیا جائے، تو یہ قتل کرنا نہیں ہے:

خود سمجھو نے جانوروں کو قربانی کے لئے پیدا کیا، گیہ کل (عالم) کی بھلائی کے لئے ہیں؛ چنانچہ (جانوروں

کا) گیہ کی غرض سے ذبح کرنا قتل کرنا نہیں ہے۔ (منو، باب: ۵، اشلوک: ۳۹)

منوسمرتی میں کہا گیا ہے:

مچھلی کے گوشت سے دو ماہ تک، ہرن کے گوشت سے تین ماہ تک، بھیڑیے کے گوشت سے چار ماہ تک اور

پرند جانور کے گوشت سے پانچ مہینے تک پتر آسودہ رہتے ہیں۔ (منوسمرتی، ادھیائے: ۲۶۸/۳)

یہ مضمون مہا بھارت میں بھی موجود ہے، چنانچہ مہا بھارت میں یدھشٹر اور بھیشم کا مکالمہ اس طرح نقل کیا گیا

ہے: یدھشٹر نے کہا: اے مہاشکتی شالی! مجھے بتا کہ وہ کیا چیز ہے جسے اگر اپنے پُکھوں کی روحوں کو بھینٹ کروں تو وہ

کبھی ختم نہ ہو، وہ کیا بھینٹ ہے جو ہمیشہ باقی رہ جائے؟ وہ کیا ہے جو لافانی ہو جائے؟

بھیشم نے کہا: میری بات سن! اے یدھشٹر! وہ نذر کیا ہیں جو کوئی شخص شردھا میں چڑھائے اور جو شردھا

کے لئے اچھی ہوں اور وہ کیا پھل ہیں جو ہر ایک کے ساتھ جوڑے جائیں، تل اور چاول اور جوار ماش اور پانی اور

جڑیں اور پھل، اگر انہیں شردھا میں نذر کیا جائے تو اے بادشاہ! تیرے پُکھوں کی آتمائیں دو مہینے تک خوش رہیں

گی، (بھیڑ کے) گوشت کی قربانی انھیں تین مہینوں تک اور خرگوش کی قربانی چار مہینوں تک خوش رکھے گی، بکری کے گوشت کی قربانی سے وہ پانچ مہینوں تک، سور کے گوشت سے چھ مہینوں تک خوش رہیں گے، اور پرندوں کے گوشت انھیں سات مہینوں تک خوش رکھے گا، ایک ہرن کا گوشت جسے پریشا تا کہتے ہیں اور گویا کا گوشت دس مہینے تک اور بھینس کے گوشت کی قربانی انھیں گیارہ مہینے تک خوش رکھے گی، یہ کہا جاتا ہے کہ شردھا پردی کی گئی گائے کے گوشت کی قربانی ایک سال تک باقی رہتی ہے، قربانی کے گوشت کی بھینٹ ایک سال تک باقی رہتی ہے، قربانی کے گوشت کے ساتھ اتنا لگی ملا یا جائے کہ وہ تیرہ پرکھوں کی آتماؤں کو بارہ برس تک خوش رکھ سکے۔ (مہا بھارت، انوساشن بھیروا، تیرہویں کتاب، ادھیائے: ۸۸)

خود گاندھی جی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک زمانہ تک ہندو سماج میں جانوروں کی قربانی اور گوشت خوری کا عمل عام تھا، اور ڈاکٹر تارا چند کے بقول ویدک قربانیوں میں جانوروں کے چڑھاوے بھی ہوا کرتے تھے۔ جس ذات نے انسانوں کو اور دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اس نے بھی ہمارے وجود میں فطرت کے اشارے رکھے ہیں جو بتاتے ہیں کہ انسان کے لئے گوشت خوری کی اجازت ہونی چاہئے؛ کیونکہ:

(الف) بعض جانداروں کے اندر صرف ایسے دانت رکھے گئے ہیں جو نباتات کو چبانے کے کام آتے ہیں، جیسے گائے، بیل وغیرہ، ان کے منہ میں نوکدار دانت نہیں ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی خوراک نباتات ہے، بعض جانوروں میں جن کے سارے دانت نوکدار ہیں، جس سے گوشت کھایا جاسکتا ہے، جیسے شیر، بھیڑیا، کتا وغیرہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ گوشت وغیرہ ہی ان کی خوراک ہے، انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دونوں طرح کے دانت پائے جاتے ہیں، وہ بھی جن سے نباتات کھائے جائیں اور وہ بھی جن کے ذریعہ گوشت کو خوراک بنایا جائے، اس میں یقیناً قدرت کا اشارہ ہے کہ انسان کو لچمی اور غیر لچمی دونوں طرح کی غذا استعمال کرنی چاہئے۔

(ب) جاندار مخلوقات کے جسم میں ایک عضو ”معدہ“ رکھا گیا ہے، جس کا کام خوراک کو ہضم کرنا ہے، سبزی خور جانور جب گوشت کھالے تو معدہ اس کو ہضم نہیں کرتا، گوشت خور جانور سبزی کو منہ ہی نہیں لگاتا؛ لیکن انسان کے معدہ میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ لچمی اور غیر لچمی دونوں طرح کی غذاؤں کو ہضم کرتا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ قدرت نے انسان کو لچمی اور غیر لچمی دونوں طرح کی غذاؤں کا ضرورت مند بنایا ہے۔

(ج) انسانی جسم میں جو توانائیاں مطلوب ہیں، وہ صرف نباتاتی غذاؤں سے حاصل نہیں ہو پاتیں، بلکہ ان کے لئے لحمی غذاؤں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ غذا کی شکل میں لحمیات کا استعمال نہیں کرتے تو دوا کی شکل میں ان کا استعمال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس لئے انسان کا گوشت خور ہونا صرف ایک خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت کی آواز ہے۔

جو لوگ گوشت خوری کو منع کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ زندہ وجود کو قتل کرنے یعنی ”جیو ہتیا“ کا باعث بنتا ہے، لیکن غور کیا جائے تو کائنات کا فطری نظام یہی ہے کہ خالق کائنات نے کم تر مخلوق کو اپنے سے اعلیٰ کے لئے غذا اور وسیلہ حیات بنایا ہے، غور کریں کہ کیا اس جیو ہتیا سے بچنا ممکن بھی ہے، آپ جب پانی یا دودھ کا ایک گلاس اپنے حلق سے اُتارتے ہیں تو سینکڑوں جراثیم ہیں جن کے لئے آپ اپنی زبان حال سے پروانہ موت لکھتے ہیں، پھر آپ جن دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے جسم میں پہنچ کر کیا کام کرتی ہیں؟ یہی کہ جو مضرت جراثیم آپ کے جسم میں پیدا ہو گئے ہوں اور پنپ رہے ہوں، ان کا خاتمہ کر دیں، پس جیو ہتیا کے وسیع تصور کے ساتھ تو آپ پانی تک نہیں پی سکتے اور نہ دواؤں کا استعمال آپ کے لئے روا ہو سکتا ہے۔

پھر آج کی سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح حیوانات میں زندگی اور روح موجود ہے، اسی طرح پودوں میں بھی زندگی کا فرما ہے اور نباتات بھی احساسات رکھتے ہیں، خود ہندو فلسفہ میں بھی پودوں میں زندگی مانی گئی ہے، سوامی دیانند جی نے ”آواگون“ میں روح کے منتقل ہونے کے تین قالب قرار دیئے ہیں، جن میں ایک نباتات بھی ہے، یہ نباتات میں زندگی پائے جانے کا کھلا اقرار ہے، تو اگر جیو ہتیا سے بچنا ہو تو نباتاتی غذا سے بھی بچنا ہوگا، غرض کہ اس کائنات میں ایسے انسانوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے، جو مکمل طور پر جیو ہتیا سے بچ کر جینا چاہے۔

بعض سبزی خور کہتے ہیں کہ پودے تکلیف محسوس نہیں کرتے، اس لئے پودوں کو ختم کرنے کا جرم جانوروں کو ختم کرنے سے کمتر جرم ہے، اس سلسلہ میں مشہور دانشور ڈاکٹر ذاکر نائیک کا بیان بہت چشم کشا ہے، لکھتے ہیں کہ: آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پودے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، تاہم ان کی چیخ پکار انسان نہیں سن سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے کان ان آوازوں کو نہیں سن سکتے جو سماعت کی حدود (۲۰ ہرٹز تا ۲۰۰۰۰ ہرٹز) سے باہر ہوں، کوئی آواز اس رینج سے زیادہ ہو یا کم تو وہ انسانی کان میں نہیں آتی، کتے ۴۰۰۰۰ ہرٹز تک کی آواز سن سکتے ہیں؛

لہذا ایسی آوازیں جن کی مقدار ۲۰۰۰۰ (Frequency) ہرٹز سے زیادہ اور ۴۰۰۰۰ ہرٹز سے کم ہو، انہیں صرف کتے سن سکتے ہیں انسان نہیں، کتے اپنے آقا کی سیٹی کی آواز پہچانتے ہیں اور اس کی طرف چلے آتے ہیں، ایک امریکی کسان نے تحقیق کی اور اس نے ایسا آلہ ایجاد کیا جو پودوں کی چیخ پکار کو اس طرح تبدیل کر دیتا ہے کہ اسے انسان سن سکے، اس کے ذریعے سے وہ فوراً یہ محسوس کرنے کے قابل ہو گیا کہ پودا کب پانی کے لئے چیخ رہا تھا، جدید تحقیقات نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ پودے خوشی اور غم کو بھی محسوس کرتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ پودے صرف دو یا تین حواس رکھتے ہیں، جب کہ جانوروں کے پانچ حواس ہوتے ہیں، اس لئے پودوں کو ختم کرنا جانوروں کو ختم کرنے سے کم درجے کا جرم ہے، لیکن یہ درست نہیں، فرض کریں آپ کا بھائی پیدائشی گونگا اور بہرہ ہو اور اس کے دو حواس دوسرے انسانوں کی نسبت کم ہوں، وہ بڑا ہو جائے اور کوئی اس کو قتل کر دے، تو کیا آپ منصف سے کہیں گے کہ اسے کم سزا دیں، کیوں کہ آپ کا بھائی دو حواس کم رکھتا ہے؟ جی نہیں! اس کے برعکس آپ کہیں گے کہ اس نے معصوم کو قتل کیا ہے، اس لئے منصف کو چاہئے کہ اسے زیادہ سزا دے۔

اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ ایسا ہے کہ جانوروں میں شرح پیدائش انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر یہ تعداد کنٹرول سے باہر ہو جائے تو اس سے نہ صرف انسانی آبادی کو بلکہ خود جانوروں کو بہت نقصان ہوتا ہے، یہ راستوں میں ٹریفک کے نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں، یہ ہری بھری کھیتوں کو کھا جاتے ہیں اور جب ان کو ضرورت کے مطابق غذا فراہم نہیں ہوتی ہے تو بیمار پڑتے ہیں اور کوئی ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بہت سارے جانور پلاسٹک کی تھیلیاں کھا لیتے ہیں اور سخت تکلیف کے ساتھ ان کی موت ہوتی ہے، یہ محض فرضی باتیں نہیں ہیں؛ بلکہ دن رات مشاہدہ میں آتی ہیں، ٹریفک نظام میں خلل، کھیتوں کی بربادی اور جب جانور دودھ دینے کے لائق باقی نہ رہے تو اس کی غذا سے محرومی، ان گوشالوں میں دیکھی جاسکتی ہے جو بظاہر گائے کو آرام پہنچانے کے لئے بنائے گئے ہیں؛ لیکن حقیقت میں وہ ان کے لئے تکلیف کا، بھکمری کا اور اذیت ناک موت کا سبب بن جاتے ہیں۔

.....☆.....☆.....☆.....☆.....

[خطاب] مولانا محمد فیاض خان سواتی

[ضبط و ترتیب] محمد حذیفہ خان سواتی

حج کے لوازمات اور ترغیب

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، خُصُوصًا عَلَىٰ سَيِّدِ الرُّسُلِ
وَحَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ نُجُومِ الْهُدَىٰ، أَمَا بَعْدُ، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝
صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ، وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لِمَنِ الشَّهِيدِينَ
وَالشُّكْرِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

محترم حاضرین و برادران اسلام و خواتین محترمت!

بیت اللہ شریف کی تعمیر نو اور اعلان حج

میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سترہویں پارہ میں سے ”سورۃ الحج“ کی آیت نمبر ۲۷ تلاوت کی ہے، جس کی روشنی میں آج میں رکن اسلام حج کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ و مفہوم عرض کیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیمؑ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیلؑ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کی اور اس کو مکمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اُن کو حکم ہوا کہ تم حج کا اعلان کرو، حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا** اے لوگو! تم پر حج فرض قرار دیا گیا ہے، لہذا حج کرو۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے گرد و پیش کا مشاہدہ کیا کہ جہاں اُن کو اعلان کرنے کیلئے حکم ہو رہا ہے وہاں تو باپ بیٹے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، تو اعلان کس کیلئے کریں، سخت پریشان ہوئے، بارگاہِ الہی میں عرض کیا کہ مولیٰ! یہاں تو ہم باپ بیٹے کے علاوہ کوئی اور انسان نہیں ہے، میں کن کیلئے حج کا اعلان کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے

فرمایا، اے ابراہیم! تیرا کام بس اعلان کرنا ہے، آگے پہنچانا میرا کام ہے۔

بیت اللہ شریف کے سامنے ایک پہاڑ ہے جسے جبل ابی قیس کہتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جب کہ بیت اللہ شریف پہلا گھر ہے، جبل ابی قیس پر آج کل شاہی محل وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ آپ اس پر کھڑے ہو کر اعلان فرمائیں **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا** اے لوگو! تم پر حج فرض قرار دیا گیا ہے، اس لیے حج کرو، چنانچہ حضرت ابراہیم نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمادیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُن کے اس اعلان کو حضرت آدمؑ کی پشت سے جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے تھے، جو ابھی شکم مادر میں تھے یا پیدا ہو چکے تھے یا آئندہ پیدا ہونے والے تھے سب تک یہ آواز پہنچادی، حضور نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ جنہوں نے حضرت ابراہیمؑ کی یہ آواز سنی اور اس پر لبیک کہا وہ ایک نہ ایک دن بیت اللہ شریف میں لبیک کہتے ہوئے ضرور حاضر ہوں گے، الغرض حضرت ابراہیمؑ کے ذریعے حج کا پہلا اعلان کر دیا گیا۔

تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ و مفہوم

حجِ مِلّتِ ابراہیمیہ کا ایک بڑا اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا ذکر فرمایا ہے **وَ اذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ** اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ **يَأْتُوكَ رِجَالًا وَّ اذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ** یعنی حج کرنے کیلئے پیدل و عُلَى كُحُلٍ ضَامِرٍ اور ہر دلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو کر۔ اُس وقت سب سے تیز رفتار سواری اونٹنی ہوتی تھی، جو سفر کیلئے سدھائی ہوتی تھی، لمبے سفر کیلئے یہی سب سے بہترین سواری تھی، جیسے آج کل ہوائی جہاز ہیں، **يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ** وہ اونٹنیاں جن پر وہ ہر دور دراز کے راستے سے سفر کرتے ہوئے آئیں گے۔ بیت اللہ شریف دنیا کے بالکل وسط میں ہے، جیسے انسان کے جسم میں ناف ہوتی ہے، بیت اللہ شریف کا حج کرنے کیلئے پوری دنیا کے تمام خطوں سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشاء تھا، اس لیے حضرت ابراہیمؑ سے اس کا اعلان کروایا گیا، چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے بعد حج ہوتا رہا، جو بھی اس کا طریقہ رہا۔

حج ایک پُر مشقت عبادت ہے

حضور نبی اکرمؐ آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، اور آپ کی

شریعت آخری شریعت ہے، چنانچہ ہماری امت کے لوگوں کیلئے اسلام کے پانچ ارکان رکھے گئے، کلمہ توحید اور شہادت کے اقرار کے بعد، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان میں سے حج کارکن سب سے مشکل ہے، اس میں انسان کو مال بھی لگانا پڑتا ہے، جان بھی لگانی پڑتی ہے، سفر بھی کرنا پڑتا ہے، مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، گرمی، سردی غرضیکہ موسموں کے تغیر کو بھی سہنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے صاحب استطاعت لوگوں کیلئے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا ہے، نماز روزانہ پانچ مرتبہ ہے، روزے سال میں ایک مہینے کے ہیں، زکوٰۃ صاحب استطاعت لوگوں پر سال میں ایک بار چالیسواں حصہ ہے، جبکہ حج صاحب استطاعت لوگوں پر زندگی بھر میں صرف ایک مرتبہ ہے۔

حضور کا حج

ہماری امت پر حج سن ۹ ہجری میں فرض ہوا، اس سال حضور نبی اکرم حج کیلئے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی امارت میں صحابہ کرامؓ کو بھیجا کہ تم جا کر حج کرو، وجہ یہ تھی کہ اس سال مشرک اور کافر لوگ بھی اپنے طریقہ کے مطابق حج کر رہے تھے، حضور نبی اکرم ان کے ساتھ حج نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ اس سال اعلان کیا گیا کہ اس سال کے بعد یہاں کوئی مشرک نہیں آئے گا، سن ۹ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور دیگر صحابہ سے یہ اعلان کروایا گیا، دوسری وجہ یہ تھی کہ سن ۹ ہجری میں جو حج آ رہا تھا وہ عربوں کے دستور کے مطابق ”نسبی“ میں آ رہا تھا، وہ اپنی طرف سے مہینوں میں گڑ بڑ کرتے تھے اور آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، اِنَّمَا النَّسَبُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ۔ (التوبہ۔ ۳۷) بے شک مہینے کو پیچھے ہٹا دینا زیادتی ہے کفر میں۔ الغرض! جناب رسول اللہ نے اس سال حج اس لیے نہیں کیا کیوں کہ سن ۱۰ ہجری میں حج اپنے وقت پر آ رہا تھا اور ساتھ کفار اور مشرکین کو بھی ممانعت کر دی گئی تھی، آپ نے حج کے فرض ہونے کے بعد صرف ایک بار حج کیا، اس سے پہلے سابقہ طریقہ کے مطابق کرتے تھے۔ اس سال تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے، ابتداء میں تھوڑے تھے، پھر جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا گیا، ڈیڑھ لاکھ کے قریب لوگ ہو گئے۔

حج کا طریقہ تمام مسلمانوں کو سیکھنا چاہئے

آپ نے جو حج کا خطبہ دیا، اس کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں عموماً حج کے موقع پر توجہ دلانے کیلئے عرض کیا کرتا ہوں، جس سے صاحب استطاعت لوگ جن پر حج فرض ہے، ان کی سستی ختم ہو جاتی ہے اور وہ

اپنا فریضہ ادا کر لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہؐ نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا تھا اس کا یہ جملہ بڑا اہم ہے، آپؐ نے فرمایا یَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ اے لوگو! مجھ سے حج کے افعال سیکھ لو۔ آگے جو جملہ آپؐ نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا لَعَلِّي لَا أُحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا، دوسری روایت میں آتا ہے لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، شاید کہ میں آئندہ سال حج نہ کر سکوں یا شاید کہ آئندہ سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، چنانچہ ایسے ہی ہوا، حج کے بعد اگلے سال آپؐ کی وفات ہو گئی، تو یہ حضور نبی اکرمؐ کا حکم ہے، حضرت ابراہیمؑ نے بالکل ابتدا میں حج کا اعلان کیا تھا اور جناب رسول اللہؐ نے عرفات کے میدان میں یہ اعلان کیا کہ لوگو! مجھ سے حج کے افعال سیکھ لو، اس لیے تمام مسلمان مرد اور خواتین کو اس کے بارے میں معلومات رکھنی چاہئیں، کوئی پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت موقع عنایت فرمادیں، اتنی مشقت کے ساتھ وہاں جا کر حج کرنا ہوتا ہے، اگر صحیح طریقے سے ادا نہ ہو تو انسان صرف مشقت ہی کرتا ہے، شریعت اور سنت کے مطابق حج ادا نہیں کر سکتا۔

حج میں تاخیر کی ممانعت

اس وجہ سے میں تمام خواتین و حضرات کو ایک دفعہ ضرور توجہ دلاتا ہوں کہ جن پر حج فرض ہے اور جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو، اسے اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔ زندگی کا کیا پتہ، لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اگلے سال حج کریں گے، دس سال بعد کریں گے، حالانکہ ان پر حج فرض ہوتا ہے، لیکن بعد میں ان کو موقع ہی نہیں ملتا اور وہ حج کو اپنے ذمہ میں لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، لہذا جن پر حج فرض ہے انہیں جلدی اس سلسلہ میں کوشش کرنی چاہئے۔ ارکان اسلام جو اللہ نے فرض کیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان سب کی باز پرس ہوگی۔

حضورؐ سے حج کے حوالے سے تین سوالات اور ان کے جامع جوابات

ترمذی شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضور نبی اکرمؐ کے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر بن خطابؓ کے صاحبزادے ہیں، آپؐ صحابہ کرامؓ میں سنت کے سب سے زیادہ شیدائی تھے، انہوں نے حضور نبی اکرمؐ کے حج اور عمرہ کی بہت سی روایات بیان کی ہیں، وہ آپؐ کے ساتھ ساتھ رہتے اور دیکھتے تھے، آپؐ کی وفات کے بعد جب ان کو موقع ملتا تو اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے،

جناب رسول اللہؐ نے جہاں جس انداز سے قدم رکھا وہاں اسی انداز سے اپنا قدم رکھتے تھے، حضورؐ جہاں جس انداز سے بیٹھتے تھے وہاں اسی انداز میں بیٹھتے تھے، آپؐ نے جہاں رات کو قیام کیا تھا وہیں قیام کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپؐ نے جیسے وضو کیا بالکل ویسے ہی کرتے تھے، غرضیکہ آپؐ کی پوری نقل اتارتے تھے، انہوں نے حج کی ساری تفصیلات بیان کی ہیں جو بخاری شریف میں موجود ہیں۔

[۱] حاجی کسے کہتے ہیں؟

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضور نبی اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر آپؐ سے یکے بعد دیگرے تین سوالات کیے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ مَنْ الْحَاجُّ اے اللہ کے رسول! حاجی کون ہے؟ یعنی حاجی کسے کہتے ہیں، جناب رسول اللہؐ کا ایک ایک جملہ سمندروں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، آپؐ نے اس کے جواب میں دو لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا اَلشَّعْبُ التَّفِلُّ حاجی وہ ہے جس کے بال غبار آلود اور پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد چار پانچ دن بہت مشقت طلب ہوتے ہیں، اس میں بندے کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کھڑے ہوئے بال اور غبار آلود ہو جاتا ہے، اَلشَّعْبُ اسی کو کہتے ہیں، پراگندہ بال، غبار آلود۔ التَّفِلُّ کہتے ہیں جس کے جسم سے بدبو پیدا ہو جائے۔ منیٰ اور عرفات وغیرہ میں نہانے کا اتنا موقع نہیں ہوتا تھا، آج تو بڑی فراوانی ہے، پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ ان دو الفاظ میں آپؐ نے امت کا ذہن بنا دیا ہے کہ حج کو معمولی نہ سمجھیں، اس میں بڑی مشقت ہے اور ایسے حالات پیش آئیں گے۔

[۲] کون سا حج افضل ہے؟

اس آدمی نے دوسرا سوال یہ کیا اَنْیُّ الْحَجِّ اَفْضَلُ اے اللہ کے رسول! حج کون سا افضل ہے؟ یعنی کس کیفیت سے ادا کیا ہو حج افضل ہوتا ہے، جناب رسول اللہؐ نے پھر دو الفاظ میں بڑی جامع باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا اَلْحَجُّ وَالتَّحُّجُّ عَجٌّ کہتے ہیں تلبیہ کی آواز کو بلند کرنا۔ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔ اس کو تلبیہ کہتے ہیں، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، یہ تمام خواتین و حضرات کو یاد کر لینا چاہئے، جب آپؐ عمرے کیلئے جائیں گے تو احرام باندھتے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے اور حجر اسود تک پہنچنے اور اس کا استلام کرنے تک اس کو مسلسل پڑھنا ہوتا ہے۔

اگر کسی کا حج قرآن ہے اور اس نے پہلے سے احرام باندھا ہوا ہے تو الگ بات ہے، تاہم عموماً آٹھ تاریخ

کو حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اس وقت سے لے کر جب تک جمرہ عقبہ کی رمی نہیں ہو جاتی، یعنی پہلے دن بڑے شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس پہلی کنکری مارنے تک تلبیہ پڑھتے رہنا چاہئے، یہ حج کی اہم ترین ضروریات میں سے ہے اس لیے تمام خواتین و حضرات اس تلبیہ کو یاد رکھنا چاہئے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو یاد نہیں کرتے، پھر دوسروں سے کہلواتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسروں کی عبادت میں کافی خلل پیدا ہوتا ہے، طواف میں شور شرابہ ہوتا ہے، ایک آدمی کہلوار ہا ہے اور پچاس آدمی آوازیں بلند کر رہے ہیں، دوسرے آدمی جو اپنا ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں ان کیلئے بڑا خلل ہوتا ہے اور مصیبت بن جاتی ہے، لہذا ہر آدمی کو اپنا یاد ہونا چاہئے تاکہ اپنا اپنا پڑھے۔

الغرض افضل حج وہ ہے جس میں تلبیہ بلند کیا جاتا ہے، حج کے دوران کسی سے ملیں، سلام لیں، پہاڑی پر چڑھیں یا اتریں، جہاں جائیں ہر موقع پر تلبیہ پڑھنا چاہئے۔

دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَالْحُجُّ أَفْضَلُ حج وہ ہے جس میں ہدی کے جانور کا خون بہایا جائے، جسے حج کی قربانی کہتے ہیں۔ ایک تو عام قربانی ہوتی ہے جو ہر سال صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے، ایک حج کی قربانی ہوتی ہے، فرمایا کہ جس حج میں قربانی دینی ہو وہ حج افضل ہے۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ نے حج قرآن ادا فرمایا تھا، اس میں چونکہ مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے، احرام کافی دیر باندھنا پڑتا ہے، سہولت حج تمتع میں ہے، اس میں وہاں جا کر آدمی عمرہ کر لیتا ہے، پھر احرام کھول دیتا ہے، اس کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندھ لیتا ہے اور چند دنوں میں حج پورا کر لیتا ہے۔ حج افراد، جو صرف حج ہوتا ہے، اس میں قربانی نہیں ہوتی وہ اہل مکہ کا ہوتا ہے، باہر سے جو لوگ جاتے ہیں وہ یا تو حج قرآن کرتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں۔

[۳] راہ حج کی ضروریات کیا ہیں؟

اس آدمی نے تیسرا سوال یہ کیا یا رسول اللہ وَمَا السَّبِيلُ حج کیلئے راستے کا کیا طریقہ ہے، راستے کی کیا ضروریات ہیں، جناب رسول اللہ نے پھر بڑے جامع انداز میں دو لفظ میں جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا أَلَزَادُ وَالرَّاحِلَةُ ایک تو اس کے پاس توشہ ہونا چاہئے، یہاں سے وہاں پہنچنے تک اور پیچھے گھر میں بال بچوں کی ساری ضروریات پوری ہونی چاہئیں، جو اس کے ذمے ہیں، پھر وہاں قربانی کیلئے بھی پیسے درکار ہوتے ہیں، یمن کے لوگ جب حج کیلئے جاتے تو صرف ایک چادر ساتھ رکھتے اور کہتے کہ ہم توکل کر کے حج کیلئے جا

رہے ہیں، پھر وہاں جا کر پریشانی ہوتی تو لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تھے، جناب رسول اللہؐ نے فرمایا کہ یہ تقویٰ نہیں ہے، حج کیلئے اس کی ضروریات پوری ہونی چاہئیں، چنانچہ زاد میں یہ سب کچھ آئے گا، کھانا پیانا، دوران سفر اور وہاں کی دیگر ضروریات، آنے جانے کا جہاز کا ٹکٹ اور پیچھے بال بچوں کی ضروریات وغیرہ۔

دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَالسَّارِحَةُ اور اونٹنی ہونی چاہئے۔ نزول قرآن کے زمانہ میں یہ سب سے تیز رفتار سواری تھی، زیادہ لمبا سفر کرنا ہوتا تو اونٹنی پر سواری کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے حج اور عمرے

اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنا ایک بڑا اونٹ پالا ہوا تھا، بڑا مضبوط اور توانا تھا، فرمایا کرتے تھے اس پر دس آدمی بھی بیٹھ جائیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سفر بہت کرتے تھے، جناب رسول اللہؐ سے حج کی باتیں سن کر اور ان کو دیکھ دیکھ کر بالکل ان کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپؐ حجۃ الوداع میں بھی شریک ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ساٹھ مرتبہ حج کیا، آپ ذرا تصور کریں، اُس وقت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک اونٹ پر کم از کم دس دن لگتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اونٹ پالا ہوا تھا، اس کے ساتھ گھوڑا بھی رکھا ہوا تھا، سفر میں دونوں ساتھ رکھتے تھے، کبھی اونٹ پر سوار ہوتے اور کبھی گھوڑے پر، اپنے ساتھ جانور کو بھی سہولت دیتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ساٹھ حج اور ایک ہزار عمرے کیے ہیں، کہنے کو یہ بہت آسان بات ہے، لیکن اس کو کرنا بہت مشکل ہے، ایک عمرہ ادا کریں تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، اس زمانے میں لوگوں کا بڑا شوق تھا۔

حضرت عطاء بن ابی رباحؓ کے حج

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے استاذ حضرت عطاء بن ابی رباحؓ تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، حضرت امام ابوحنیفہؒ جیسے لوگ ان کے سامنے زانوئے تلمذ ٹیکتے تھے، خود اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے عالم ہوں گے، عجمی تھے، بد صورتی کی ساری علامتیں ان میں موجود تھیں، ظاہری طور پر ان میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی، ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ستر حج کیے۔

لگا تاریخ اور عمرہ کرنے کے فوائد

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے حضور نبی اکرمؐ نے فرمایا تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

حکمت و بصیرت: گفتگو کا اہم اصول اور بنیادی اسلوب

دورِ حاضر کا یہ المیہ ہے کہ معاشرہ دن بدن تنزلی کی طرف جا رہا ہے، جرائم کی شرح خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے، انسانی اوصاف اور اسلامی اقدار سے امت کو سوں دور جا چکی ہے، باہمی رویوں میں شدت اور تلخی کا عالم یہ ہے کہ معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر دیرینہ تعلقات اور رشتہ داری کے تقدس کو پامال کر دیا جاتا ہے اور طویل تنازعات کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی روایتیں دم توڑتی جا رہی ہیں۔ ”ہٹو بچو“ کے شور اور مادیت کی دوڑ میں بلا تفریق ہر ایک کو ہم روندتے چلے جا رہے ہیں۔ گالی گلوچ، بدزبانی، بدگمانی، جھوٹ، فریب، ظلم و زیادتی، حق تلفی اور عدم برداشت جیسے اخلاق رذیلہ ہمارا شعار بن چکے ہیں۔

آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا امت میں واعظین کی کمی ہے؟ کیا علم و دانش کی درسگاہیں مقفل ہو گئی ہیں؟ کیا منبر و محراب کے سب وارثین اور مسند نشین کسی اور جزیرے میں جا کر آباد ہو گئے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، نا صحیحین کی بھی بہتات ہے، مبلغین بھی بے شمار ہیں، تلقین و ارشاد کی مندوں پر جلوہ افروز راہبران امت بھی پر خطے اور ہر طبقے میں موجود ہیں، پھر اصل معما کیا ہے؟ معاشرے کی اس گرتی ہوئی ساکھ کا سبب کیا ہے؟..... حقائق کی روشنی میں اور گرد و پیش کے ماحول کی معروضی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ وعظ و نصیحت کے جو بنیادی اصول تھے اور سامعین سے گفتگو کی جو اسلامی ہدایات تھیں انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے گھنٹوں کی تقریریں اور طویل ترین لیکچرز سامعین کو متاثر کرنے میں ناکام ہیں، لہذا اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ گفتگو سے پہلے اس حوالے سے قرآنی ارشادات اور نبوی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے۔

گفتگو کا حکیمانہ اسلوب

گفتگو کا سب سے اہم اور بنیادی اصول حکمت و بصیرت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے

” (اے پیغمبرؐ) حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلائیے اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجئے جو نہایت عمدہ ہے،“ (النحل: ۱۲۵) حکمت و بصیرت کا لفظ اپنے معنی اور مفہوم میں بہت وسعت رکھتا ہے، اس کے عموم میں بہت سی چیزیں شامل ہیں اور اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ حکمت و بصیرت کے کیا تقاضے ہیں؟ آئیے! قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر ایک واقعاتی اور مطالعاتی نگاہ ڈالتے ہیں۔

۱۔ اخلاص نیت

حکمت و بصیرت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ واعظ کی نیت میں اخلاص ہونا چاہئے، اس کے پیش نظر صرف یہ بات ہو کہ لوگ راہِ راست پر آجائیں اور اعتقادی اور عملی طور پر ان کی اصلاح ہو جائے، اس طرح یہ عمل میرے لئے صدقہ جاریہ بن جائے، خدا نخواستہ اگر اس کا ارادہ یہ ہو کہ لوگ میرے اندازِ گفتگو اور حسن بیان کی تعریف کرتے ہوئے واہ واہ کہیں، میرے علم و فضل کی داد دیں، میں شہرت اور ناموری کے بامِ عروج تک پہنچ جاؤں، میرے مریدین اور متعلقین کی تعداد میں اضافہ ہو جائے اور نذرانوں کی گھڑیاں میری دہلیز تک پہنچنا شروع ہو جائیں تو یقین کیجئے! کہ آپ کی یہ تقریریں نہ صرف یہ کہ غیر مؤثر، بیکار اور ثواب سے خالی ثابت ہوں گی بلکہ نیت کی خرابی کی وجہ سے آپ کے لئے وبالِ جان بنیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ایسے واعظ کے لئے قیامت کے دن حسرت کا مقام ہوگا کہ اس کے سامعین اس کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت کے حق دار قرار پائیں گے اور یہ خود جہنم کا ایندھن بنے گا۔

۲۔ موقع کی مناسبت کا لحاظ

حکمت و بصیرت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو موقع اور محل کی مناسبت سے ہونی چاہئے، جس بات کے کرنے میں واعظ اس بات کا اندیشہ محسوس کرے کہ اس سے لوگوں میں بحث و تہیج کا ایک غیر ضروری سلسلہ شروع ہو جائے گا اور وہ تعمیری سوچ رکھنے کی بجائے اس کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو ایسی چیز کے بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے۔

۳۔ مخاطب کی عزت نفس کا لحاظ

حکمت و بصیرت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے وعظ و بیان میں عمومی اصلاح کی بات کی جائے اور اگر کسی معاشرتی خرابی کی اصلاح مقصود ہو تو متعین طور پر کسی شخص کا ذکر کر کے اس کے گناہ کا تذکرہ نہ کیا

جائے، ورنہ آپ کا یہ طرزِ بیان اس سامع کو نصیحت سے بہرہ ور ہونے کی بجائے اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا کر دے گا اور وہ شخص زندگی آپ کی بات سننے کے لئے تیار نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیاتِ مبارکہ کے مطالعہ سے بھی یہی درس ملتا ہے کہ اصلاحِ احوال کے جذبے سے نصیحت تو کی جائے لیکن کسی کے عیوب کو آشکار کر کے اس کی نصیحت نہ کی جائے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اثناءِ وعظ میں بسا اوقات یہ جملہ ارشاد فرماتے ”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ایسے کرنے لگ گئے ہیں“۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص زنا کا ارتکاب کر کے آیا، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی قلبی بصیرت نگاہِ دل سے اس کو پہچان لیا تو فرمایا ”ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے“۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اس حکیمانہ طرزِ گفتگو سے اس کو تنبیہ بھی ہو گئی اور اس کا عیب بھی صیغہ راز میں رہا۔

۴۔ مخاطب کی ذہنی استعداد کا لحاظ

حکمت و بصیرت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ مخاطب کی ذہنی استعداد اور عقلی سطح کے مطابق اس سے بات کی جائے، اگر وہ ایسا سادہ لوح آدمی ہے جو فنی اصطلاحات اور علمی نکات سے واقف نہیں تو اس کے سامنے ایسی چیزوں کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ سادہ طرزِ مخاطب اور عام اندازِ تکلم سے اس کو سمجھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھ کر ان سے سلوک کرو اور ان کی عقلوں (کی وسعت) کے مطابق ان سے کلام کرو“۔ اس سلسلہ میں علاقائی زبان رائج محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال بہت زیادہ مفید اور بات کی تفہیم میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

۵۔ اختلاف کے وقت شائستگی

حکمت و بصیرت کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ اپنے نقطہ نظر کو بیان اور دوسرے کے موقف سے اختلاف کرتے وقت تہذیب، شائستگی اور وقار کو ملحوظ رکھا جائے، اختلاف ذات سے نہیں، بات سے اور ذلیل کر کے نہیں، دلیل دے کر کیا جائے۔ یہی نبوی طرز اور قرآنی حکم ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

” (اے پیغمبر) ان (یہودیوں) سے اچھے طریقے سے بحث کیجئے“ (النحل)

اندازہ کیجئے! یہودی جو غیر مسلم ہیں ان سے مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے لئے احسن طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے تو ایک مسلمان شخص سے گفتگو میں اچھا رویہ رکھنے کی کس قدر تاکید ہوگی۔

گفتگو: مولانا زاہد الراشدی

تحریر و ترتیب: حافظ کامران حیدر

ایمان بالغیب کی مختلف صورتیں

(۱۹ مئی ۲۰۲۳ء کو مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب)

بعد الحمد والصلوة!

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متقین کا پہلا وصف یہ بیان فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب کہ متقین عالم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان دیکھی چیزوں کو بھی مانتے ہیں۔ جو چیزیں نظر آتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو تو ہر آدمی مانتا ہے لیکن کائنات میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتیں، نہ محسوس ہوتی ہیں اور نہ سمجھ آتی ہیں۔ مشاہدات، محسوسات اور معقولات انسان کے اختیار کے تین دائرے ہیں، لیکن کائنات بہت بکھری ہوئی ہے، ہر چیز نہ دیکھنے میں آتی ہے، نہ محسوس کرنے میں آتی ہے اور نہ سمجھ میں آتی ہے جب کہ مومن کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی بات پر یقین رکھتے ہوئے ان دیکھی اور ان سمجھی باتوں پر بھی ایمان لاتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا تو بس ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آئے تب بھی اور سمجھ میں نہ آئے تب بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہے تو اس کو تسلیم کرے چاہے نظر آرہی ہو یا نظر نہ آرہی ہو، سمجھ میں آرہی ہو یا سمجھ میں نہ آرہی ہو، یہ ایمان بالغیب ہے۔

آج کی دنیا میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں، جن کی بنیاد سائنس بتائی جاتی ہے۔ ان میں یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی یا جو چیز محسوس نہیں ہوتی اس کا انکار کر دو۔ آپ آج کے جدید تعلیم یافتہ لوگوں بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کہاں ہے اور کیوں ہے؟ نظر تو نہیں آرہی، محسوس نہیں ہو رہی۔ اس بنیاد پر کہ نظر نہیں آرہی، محسوس نہیں ہوتی تو انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بہت سی چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتیں، محسوس نہیں ہوتیں۔ لیکن ہم ان کا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ اس پر ایک

واقعہ مثال کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔

ایک مرتبہ ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ کیا فرشتے موجود ہیں؟ میں نے کہا موجود ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ میں نے کہا ایک دائیں کندھے پر، ایک بائیں کندھے پر۔ اس نے کہا نظر تو نہیں آرہے، اور محسوس نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا کہ موجود ہونے کے لئے نظر آنا یا محسوس ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ موبائل تمہارے پاس بھی ہے اور میرے پاس بھی ہے۔ اس سے امریکہ میں بیٹھے دوست سے ویڈیو کال ہو جاتی ہے۔ جس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ دیوار سے پیچھے تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا لیکن واشنگٹن میں بیٹھا ہوا شخص نظر آ جاتا ہے۔ دیوار سے ادھر بیٹھا ہوا آدمی مجھے نہیں سن رہا لیکن ٹوکیو میں بیٹھا ہوا سن رہا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جسے ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ تو اس کا سورس کیا ہے؟ درمیان میں کوئی تار نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ درمیان کا سورس بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا سائنس کہتی ہے کہ فضا میں لہریں ہیں۔ لہریں آواز لے آتی ہیں اور لے جاتی ہیں۔ فضا میں موجود لہریں تصویر لے جاتی ہیں اور لے آتی ہیں۔

درمیان میں یہ بھی عرض کر دوں کہ لہریں اس آواز اور تصویر کو پہلے خلا میں لے کر جاتی ہیں پھر اسے واپس لاتی ہیں۔ آواز اور تصویر کو خلا میں لے جانے اور واپس لانے میں چند سیکنڈ درکار ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لہریں موجود ہیں؟ اس نے کہا جی موجود ہیں۔ کام کر رہی ہیں؟ اس نے کہا جی کر رہی ہیں۔ جام بھی ہو جاتی ہیں؟ اس نے کہا جی! تو میں نے کہا ایک چیز موجود ہے۔ مسلسل چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے، رک بھی جاتی ہے، کنٹرول بھی ہو جاتی ہے اور آزاد بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان لہروں میں سے دو لہریں تم دکھا دو۔ چار فرشتے میں دکھا دیتا ہوں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔

میں ایک اور بات شامل کروں گا کہ یہ لہریں ماہرین کو محسوس ہو جاتی ہیں، جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں، کھول دیتے ہیں، کبھی جام کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ لہریں کسی درجے میں محسوس ہوتی ہیں تبھی تو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کا کورس اور ڈپلومہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ فرشتوں کے نیٹ ورک کا بھی ایک کورس اور ڈپلومہ ہے۔ کچھ عرصہ اللہ والوں کے پاس گزارو، فرشتے بھی محسوس ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے مہارت شرط ہے، تھیوری اور اس کے ساتھ پریکٹیکل شرط ہے۔

بہر حال قرآن مجید میں متقین کی پہلی صفت ایمان بالغیب بیان فرمائی گئی۔ ایمان بالغیب کا درجہ بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ دیکھ کر ماننا تو ہوتا ہی ہے، لیکن بغیر دیکھے ماننا بھی ہوتا ہے۔ محسوس کر کے ماننا بھی ماننا ہی ہے، لیکن بغیر محسوس کئے ماننا بڑا ماننا ہے۔ سمجھ کر ماننا بھی ماننا ہے لیکن بغیر سمجھے ماننا اصل ماننا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تب بھی مان لینا اصل ماننا تو یہ ہے۔ اس پر ایک دو واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔

بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ سورج گرہن لگ گیا۔ چاشت کا وقت تھا اور اندھیرا چھا گیا۔ ایسے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کوئی بھی انجانا معاملہ ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آندھی آجائے، زلزلہ آجائے، سورج گرہن لگ جائے، چاند گرہن لگ جائے، ہر موقع پر نماز کی ترغیب دی ہے۔ ہمارا تو اول آخر نماز ہی ہے۔ اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھیں گے۔ لوگ مسجد میں اکٹھے ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھائی۔ جب تک سورج گرہن رہا آپ نماز میں ہی رہے۔ لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبا سجدہ فرمایا۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ جب نماز پوری ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ میں ایک بات کی وضاحت فرمائی۔ انہی دنوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم بیٹے حضرت ابراہیمؑ کا انتقال ہوا تھا۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ سورج نے ابراہیم کا غم منایا ہے۔ انسانی فکر کی اپروچ یہیں تک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس کی وضاحت فرمائی کہ سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے۔ کسی کی زندگی اور موت سے انہیں کچھ نہیں ہوتا، ان کی اپنی روٹین ہے۔ کسی کی زندگی موت سے انہیں فرق نہیں پڑتا اور فرمایا کہ جب بھی ایسا موقع آجائے تو نماز پڑھو۔ پھر فرمایا کہ ابھی میں نے جو نماز پڑھائی۔ نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ مناظر دکھائے۔ دو منظر مقتدیوں نے بھی دیکھے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں قراءت فرما رہے تھے کہ اچانک ہاتھ کو آگے کی طرف بڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہ رہے ہوں اور پھر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ صحابہ کرامؓ حیران تھے کہ ایسے کیوں کیا۔ تھوڑی دیر بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر پیچھے ہٹے، جیسے آدمی پر حملہ ہو تو گھبرا کر اچانک پیچھے ہٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے نماز میں دیکھا ہوگا کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کر لیا اور کچھ دیر بعد گھبرا کر پیچھے

ہٹا۔ دراصل نماز میں اللہ رب العزت نے مجھے جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے ہیں۔ فی عرض هذا الحائط اس دیوار کی سطح پر یعنی قبلے کی دیوار پر مجھے جنت بھی دکھائی ہے اور دوزخ بھی دکھائی ہے۔

میں اس کے ساتھ یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بہت سی باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں تھیں، لیکن اب سمجھ آرہی ہیں۔ بہت سی باتیں آج سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی سمجھ میں آجائیں گی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جلدی کس بات کی ہے ذرا انتظار کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا وہ اسے دیکھے گا، جس نے ذرہ کے برابر شر کا کام کیا وہ اسے دیکھے گا۔ آج تک ہم اس میں مختلف توجیہات کرتے آرہے تھے کہ عمل تو گزر گیا تو آدمی کیا دیکھے گا۔ عمل کو کیسے دیکھے گا، اس لیے ہم توجیہات کیا کرتے تھے کہ عمل کا نتیجہ دیکھے گا، اپنے عمل کی خبر دیکھے گا۔ لیکن اب اس میں کسی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے عمل کو کیسے دیکھے گا۔ اب تو ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو خود کو دوبارہ وہ عمل کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی کام کیا، ریکارڈ میں آ گیا تو اسے جتنی بار مرضی ہے دیکھ سکتے ہیں۔ چاہے ہزار دفعہ دیکھیں کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ یا جیسے ہم نے ایک بات کی، ریکارڈ پر آ گئی تو اس بات کو جتنی مرتبہ مرضی ہے سن لیں، سننے کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ جس زمانے میں اپنے عمل کو دیکھنا سمجھ میں نہیں آتا تھا تو توجیہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب کسی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے۔

ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے مناظر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا تم نے فلاں کام کیا تھا؟ وہ انکار کرے گا، حالانکہ فرشتوں نے لکھا ہوا ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اس نے یہ کام کیا تھا۔ انسان اتنا ڈھیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی قسم اٹھا کر کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین اے اللہ! تیری قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس سے بڑی ڈھٹائی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، یہ نہیں مان رہا تو اس کو خود کو عمل کرتا ہوا دکھاؤ۔ چنانچہ فرشتے اسے وہ عمل کرتا ہوا دکھائیں گے، جس پر وہ سر جھکالے گا۔ کسی عمل کو اپنی آنکھوں سے خود کرتے ہوئے دیکھنا پچاس سال پہلے ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں تھا۔ لیکن اب ہم عمل کرتے ہیں اور بعد میں اسے دیکھتے ہیں بلکہ دیکھتے رہتے ہیں۔

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دیوار کی سطح پر جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے

گئے۔ ان میں ایک منظر یہ تھا کہ جنت کے انگوروں کے گچھے میرے سامنے آگئے۔ میں نے پکڑنے کے لیے بے ساختہ ہاتھ بڑھایا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس میں سے تمہیں چکھاؤں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جنت کے انگور کیسے ہیں، لیکن میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا ہوں تو اس وقت دوزخ کی آگ میرے سامنے آئی تھی تو میں گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا۔ اسی موقع پر فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک عورت کو جلتے دیکھا ہے۔ اس لیے کہ اس نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی جسے کھلاتی پلاتی نہیں تھی۔ ایک دن بلی کو کمرے میں بند کر کے کہیں چلی گئی، وہ بلی مرگئی تو اس کی سزا میں وہ جہنم میں جل رہی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مناظر بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا جب آپ کو جنت کے انگور دکھائے گئے تھے، آپ نے پکڑنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا، ہمیں کھلانے کا موڈ بھی بنا لیا تھا اور ہاتھ بھی بڑھا لیا تھا تو پھر چھوڑ کیوں دیا؟ ایک گچھا ہمیں چکھا دیتے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مزے کا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اگر میں انگور پکڑ لیتا، تمہیں چکھا دیتا اور تم جنت کا مزہ ایک دفعہ چکھ لیتے تو دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لئے بے لذت ہو جاتیں۔ اور چھوڑنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اب تو تم جنت کو میرے کہنے پر مانتے ہو۔ اگر تم چکھ کر مانتے تو کیا مانتے۔ تمہارے ایمان بالغیب کا درجہ قائم نہ رہتا، تمہارے ایمان کا گریڈ کم ہو جاتا۔ اب تو تم جنت کو مانتے ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بغیر دیکھے جنت کی ساری نعمتوں کو مانتے ہیں۔ چکھ کر مانا تو کیا مانا۔ ایمان بالغیب کا اپنا درجہ ہے کہ خبر پر ایمان لانا ہے۔ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب سے سچی خبر اللہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان سے زیادہ سچی خبر کس کی ہو سکتی ہے۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔

ایمان بالغیب کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سننہم اياتنا فی الافاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے آفاق میں بھی اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہی حق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سائنس کا موضوع بیان فرمایا ہے۔ سائنس کائنات میں چھپی ہوئی چیزوں کو دریافت کرنے اور انہیں استعمال میں لانے کا نام ہے۔ قرآن مجید نے اس کا موضوع یہ بیان فرمایا کہ تم آفاق میں جو چیزیں دیکھو گے انہیں دیکھ کر مجھے ماننا پڑے گا۔

اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پیشگوئیاں فرمائی ہیں۔ جن میں سے بہت سی پوری ہو گئی ہیں، بہت سی پوری ہو رہی ہیں اور باقی پوری ہو کر رہیں گی۔ ایک دفعہ لاہور میں سیمینار تھا۔ سیمینار کا موضوع یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی تطبیق کیسے ہوگی؟ میں نے کہا کہ ان کو ان کے وقت کے لئے چھوڑ دو، اپنے وقت پر پوری ہو جائیں گی۔ جب کہ بعض لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیشگوئی کو اپنے زمانے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر بات کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ تم کرو گے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد محترم سے سوال کیا کہ فلاں علامت کب پوری ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ذمے اس کے آنے پر اسے مان لینا ہے، اسے لانا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشگوئی فرمائی ہے کہ یہ ہوگا۔ تو جب وہ ہو جائے گا تو ہم نے اسے ماننا ہے، اسے کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ جبکہ ہم بسا اوقات کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔

ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مہدی آئیں گے۔ وہ اپنے وقت پر آئیں گے، لیکن ہم ہر زمانے میں دو چار مہدی کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس پیشگوئی پر کہ امام مہدی آئیں گے، امت میں کتنے مہدی کھڑے ہو چکے ہیں۔ مہدویت کے دو چار مدعی ہر زمانے میں رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں۔ میں نے کہا کہ مہدی اپنے وقت پر ہی آئیں گے، ہماری بس اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ہم ان کے مقابل کھڑے نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہمارا بس اتنا ہی کام ہے۔ اس سے زیادہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمیں یہ فکر ہو کہ اگر وہ ہماری زندگی میں آجائیں تو ہم کہیں ان کے مقابل کھڑا نہ ہوں، بلکہ ان کے کیمپ میں کھڑے ہوں۔

میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کبھی کبھی بہت جلدی ہوتی ہے کہ ہم ہر پیشگوئی کو اپنے دور میں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے کھینچ تان کر لے آئیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں پیش گوئیاں ہیں۔ جن میں سے بہت سی پوری ہو گئی ہیں، بہت سی پوری ہو رہی ہیں اور بہت سی اپنے اپنے وقت پر پوری ہوں گی۔ ہمیں انہیں کھینچ کر لانے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ جب آجائیں گی تو ان پر ایمان لانا ہے۔ اسی حوالے سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب ہم نے تو دجال کے حوالے

سے یہ حدیث پڑھی کہ دجال دنیا میں گھومے پھرے گا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کا محاصرہ کر لے گا۔ حدیث میں ہے الملائکۃ یحرسون علی انقاب المدینۃ مدینہ کی سرنگوں پر فرشتے پھرے دے رہے ہوں گے۔ میں نے پچپن سال پہلے یہ روایت پڑھی تو اس وقت مدینہ میں کوئی سرنگ نہیں تھی اور اب سرنگیں ہی سرنگیں ہیں۔ اس وقت مجھے سرنگ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مدینہ میں تو سرنگ ہے ہی نہیں۔ اب الحمد للہ اس رمضان میں تین چار سرنگیں تو میں نے بھی عبور کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہوں گا حتیٰ کہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہی حق ہے۔

اسی طرح مشہور حدیث ہم سنتے رہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تیس اور ایک روایت کے مطابق ستر دجال کذاب ہوں گے۔ یعنی کل ستر ہوں گے ان میں بڑے بڑے تیس کذاب اور دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ حالانکہ وہ دجال اور کذاب ہوں گے، ان کا دعویٰ دجل، فریب اور جھوٹ ہوگا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ اس کے مطابق بہت سے مدعیان نبوت آچکے ہیں اور بہت سے ابھی آئے ہیں۔

اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشگوئیاں فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے پر فرمائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے خود دی تھی تو آپ نے پیشگوئی فرمائی کہ فلاں کام ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا تو لازماً ہوگا۔

ایمان بالغیب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان دیکھی چیزیں مانتے ہیں۔ قرآن مجید اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کی جو پیشگوئیاں کی ہیں ان کو بھی بغیر دیکھے، بغیر سمجھے مانتے ہیں، اور جن چیزوں کی موجودگی کا فرمایا ہے ان کو بھی اسی طرح مانتے ہیں۔

ایمان بالغیب کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہہ دی ہے تو آمنا و صدقنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمادی تو ہمیں اسے کریدنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا۔ اپنے وقت پر ہوگا۔ ہم نہ وقت کے پابند ہیں، نہ کیفیت کے پابند ہیں، بلکہ ہم صرف ایمان لانے کے پابند ہیں۔ اصل بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایمان لانا ہے۔ ساری تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ پر، جناب نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات پر ایمان ہو۔ ایمان بالغیب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی، آنکھیں بند کر کے اسے مان لیں۔ بہت سی چیزیں نظر آرہی ہوں گی، بہت سی نظر نہیں آرہی ہوں گی۔ کچھ محسوس ہو رہی ہوں گی، کچھ محسوس نہیں ہو رہی ہوں گی، کچھ سمجھ میں آرہی ہوں گی، بہت سی سمجھ میں نہیں آئیں گی، بلکہ نظر آنے والی چیزوں سے سنظر نہ آنے والی چیزیں زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔

آج اس ایمان بالغیب کو پکا کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آج کل ہم اس حوالے سے زیادہ شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں کہ یہ بات سمجھ تو آ نہیں رہی۔ لہذا یہ کیسے ہوگا؟ اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ کیا ہماری سمجھ معیار ہے؟ سمجھ میں نہیں آرہی تو کیا ضروری ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آرہی تو کسی اور کی سمجھ میں بھی نہ آرہی ہو۔ دنیا میں سات آٹھ ارب انسان بستے ہیں۔ سب کی سمجھ برابر نہیں ہے۔ کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آرہی اور کسی کی سمجھ میں آرہی ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بات ہر آدمی کی سمجھ میں آئے؟ اور سمجھ کا معیار زمانے کے اعتبار سے بھی مختلف ہے۔ بہت سی باتیں پچاس سال پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھیں، مگر آج سمجھ آرہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے چند ایک باتوں کا حوالہ دیا ہے اس لیے ہماری سمجھ معیار اور کسوٹی نہیں ہے۔ کوئی بات آج سمجھ میں نہیں آرہی تو پچاس سال بعد سمجھ آ جائے گی۔ جب سمجھ کا دائرہ اور لیول ایک نہیں ہے تو سمجھ معیار کیسے بن گئی، عقل کیسے معیار بن گئی۔ ایک آدمی کی عقل کا دائرہ اور ہے دوسرے کی عقل کا دائرہ اور ہے، کل کی عقل کا دائرہ اور تھا، آج کی عقل کا دائرہ اور ہے۔ اس لیے عقل کو معیار نہیں بنایا جاسکتا کہ جو بات سمجھ اور عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دیا جائے۔ عقل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن عقل کسی بھی بات کو سمجھنے کے لئے ہے، فیصلہ کرنے کے لئے نہیں ہے۔ فیصلہ جی کرتی ہے۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں متقین کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ نظر آنے والی، محسوس ہونے والی چیزوں کو بھی مانتے ہیں اور عالم غیب یعنی جو چیزیں محسوس نہیں ہوتیں، نظر نہیں آتیں، لیکن وجود رکھتی ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں۔ متقین عالم غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔

آخر میں ملک کی عمومی صورتحال پر اور گزشتہ دنوں جو واقعات ہوئے اس پر دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سیاست نام ہی اختلاف، گروہ بندی اور جماعت سازی کا ہے۔ سیاست میں گروہ بندی بھی ہوگی، آمنے سامنے بھی ہوں گے، اختلاف بھی ہوگا، لیکن اختلاف کے کچھ دائرے ہوتے ہیں۔

اختلاف اختلاف ہو تو رحمت ہے، اختلاف جھگڑا اور مخالفت بن جائے تو رحمت نہیں رہتا۔ حکومت سے اختلاف ہو، فوج یا اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہو تو اختلاف کے کچھ تقاضے ہیں۔ اختلاف کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن قومی تنصیبات کو نقصان پہنچانا کسی کا حق نہیں ہے۔ بالخصوص جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان سے کسی کو ہزار اختلاف ہوں لیکن اپنی فوج کو دنیا کی نظر میں بدنام کریں اس کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ گھر میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے۔ باپ سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں، لیکن باپ کو دنیا کے سامنے ذلیل کریں یہ درست نہیں۔ ماں سے آپ کو سوا اختلاف ہوں گے لیکن ماں کو دنیا کے سامنے رسوا کریں گے تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ریاستی ادارے ہمارے قومی ادارے ہیں، ہماری عزت اور ہمارا وقار ہیں۔ اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیں۔ بہت غلط بات ہے کہ ہم اختلاف میں کسی ادارے کو نشانہ بنا لیں۔ اس لیے جو گزشتہ دنوں ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے اور ملک کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ اس سے ملک کی عزت مجروح ہوئی ہے اس لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اختلاف ضرور کریں لیکن قومی اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ نہ کریں اور قومی تنصیبات کو آگ لگا کر دشمن کو خوش نہ کریں۔ اس پر قرآن مجید سے ایک حوالہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم گائے کی پرستش میں پڑ گئی ہے۔ آپ نے آ کر اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر یہ جملہ کہا بھائی جان! لا تشمت بسی الاعداء میری داڑھی پکڑ کر دشمنوں کو خوش نہ کریں، ہمیں اس طرح دیکھ کر دشمن خوش ہوگا۔ میں بھی آج یہی بات عرض کروں گا کہ کوئی ایسی حرکت جس سے دشمن خوش ہو، قابل قبول نہیں بلکہ قابل برداشت بھی نہیں ہے۔ شامتِ اعداء کا ذریعہ بننے والی ہر حرکت قابل مذمت ہے۔ اس لیے دشمن کو خوش نہ کریں بلکہ اپنے جھگڑے آپس میں رکھیں۔

بیرونی دخل اندازی کو روکنے کے لیے متعلقہ حکومتوں کو خط لکھنا بھی ٹھیک ہے، مگر اصل کام قومی معیشت میں خود کفالت کا حصول اور ملکی نظام میں بیرونی مداخلت کو روکنے کا اہتمام ہے، ورنہ یہ دخل کاری محض مراسلوں سے رکنے والی نہیں ہے۔

حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب

وفیات

- (۱) جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کے سابق صدر مفتی حضرت مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان گورمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ محترمہ کا گزشتہ ماہ گوجرانوالہ میں انتقال ہو گیا ہے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔
- ان کی نماز جنازہ جامعہ فتح العلوم نوشہرہ سانسٹی گوجرانوالہ کے قبرستان میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کی امامت میں اداء کی گئی، اور بعد ازاں ان کی میت تو نسہ شریف روانہ کر دی گئی۔ ہم ان کے صاحبزادگان اور خاندان سے تعزیت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم مرحومہ کی آخرت کی جملہ منازل آسان فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین یا اللہ العالمین۔
- (۲) شیخ العرب والعجم امام القراء حضرت قاری عبدالمالک صاحب رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند محمد ناصر صاحب گزشتہ ماہ کراچی میں قضائے الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔
- ان کی نماز جنازہ جامع مسجد یاسین آباد کراچی میں اداء کی گئی۔ قاری عبدالمالک اور ان کے بڑے بھائی قاری عبدالحق مصنف "تیسیر التجوید" دونوں بھائی فقیر کے صرف ایک درمیانی واسطہ کے تجوید و قراءت کے استاذ تھے، اور وہ درمیانی واسطہ استاذ الکل حضرت قاری محمد عبید اللہ اعوان مرجانویؒ کا ہے، جو ربیع صدی سے زیادہ عرصہ جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ میں تجوید و قراءت کے استاذ رہے ہیں۔ اللہ کریم مرحوم کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
- (۳) جامعہ نصرۃ العلوم کے فاضل اور ماہنامہ نصرۃ العلوم کے طابع مولانا عبد الرزاق خان ڈیروی کی والدہ اور قاری محمود الحسن مدرس شعبہ حفظ و ناظرہ جامعہ نصرۃ العلوم اور عبد الرحمن خادم مطعم جامعہ نصرۃ العلوم کی دادی گزشتہ ماہ انتقال کر گئی ہے۔
- (۴) شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کے صاحبزادے حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ محمد

میاں صدیقی بھی گزشتہ ماہ انتقال فرما گئے ہیں۔

(۵) جامع مسجد نور کے قدیم نمازی اور عرصہ دراز تک اذان فجر دینے والے اور جامعہ نصرۃ العلوم کے قریب مسجد صدیقیہ المعروف چھوٹی مسجد کے منتظم جناب بشیر ڈار بھی گزشتہ ماہ طویل علالت کے بعد انتقال فرما گئے ہیں۔

(۶) سید عرب شاہ شیرازی گزشتہ ماہ لاہور میں انتقال فرما گئے ہیں۔

ہم ان وفات پانے والے تمام خاندانوں سے تعزیت کرتے ہیں اور قارئین کرام سے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، اللہ کریم ان تمام کی غلطیوں، کوتاہیوں، بغزثوں اور خطاؤں کو درگزر فرما کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب رقمطراز ہیں:

عم مکرم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے تدریس و تصنیف کے اعلیٰ ترین ذوق کے ساتھ ساتھ خطابت کا ملکہ و سلیقہ بھی اسی درجہ میں عطا فرمایا تھا، وہ کم و بیش نصف صدی تک گوجرانوالہ شہر کی سب سے بڑی مسجد جامع مسجد نور میں جمعہ و عیدین کی خطابت کے فرائض سرانجام دیتے رہے ہیں اور شہر کا پڑھا لکھا طبقہ عام طور پر بڑی تعداد میں ان کے خطبات و دروس سے فیض یاب ہوتا رہا ہے، ان کے خطبات ”خطبات سواتی“ کے عنوان سے کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں جبکہ غیر مطبوعہ خطبات ”ماہنامہ نصرۃ العلوم“ میں تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں۔

جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کافی عرصہ تک حضرت صوفی صاحب کے خطبات جمعہ کا موضوع رہا ہے، ان کا مجموعہ ”تکمیل انسانیت کا علمی پروگرام اور امن چارٹر“ کے عنوان سے ان کے فرزند و جانشین مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی سلمہ نے مرتب کیا ہے، جو ایک سو سے زائد موضوعات کا احاطہ کرتا ہے، حضرت صوفی صاحب کے خطبات کے علمی و فکری رنگ کی بطور خاص جھلک اس میں دکھائی دیتی ہے اور اسے ادارہ نشر و اشاعت جامعہ نصرۃ العلوم محلہ فاروق گنج گوجرانوالہ نے شائع کیا ہے۔ (روزنامہ اسلام لاہور، ۲۱ اگست ۲۰۱۳ء)

احکام حج

مع زیارات مکة المكرمة و مدينة المنورة

== تالیف ==

مولانا محمد فیاض خان سواتی

مہتمم جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

اس کتاب میں حج کی تمام اقسام، تمتع، افراد، قرآن اور بدل کے ضروری مسائل اور احکام قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی روشنی میں تحریر کیے گئے ہیں، حج کی ادائیگی کا طریقہ نہایت سہل انداز میں سمجھانے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کو نقٹوں کے ذریعے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موجودہ زیارات کا تاریخی پس منظر اور محل وقوع کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اس لحاظ سے یہ کتاب حج بیت اللہ اور مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے والے خواتین و حضرات کے لئے ایک بہترین علمی تحفہ ہے جو ان کیلئے سفر حج میں ایک اچھا راہنما ثابت ہو سکتی ہے۔

صفحات: ۱۲۸ قیمت: ۷۰

ناشر: ادارہ نشر و اشاعت جامعہ نصرۃ العلوم فاروق گنج گوجرانوالہ