

ماہنامہ نصرۃ العلوم، اگست ۲۰۲۲ء

[جلد ۲، شمارہ ۸]

::: فہرست :::

صفحہ	رشحات قلم	عنوانات
۲	مولانا زاہد الراشدی	۱- حالات و واقعات
۶	مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتیؒ	۲- صحابہ کرامؓ اور اہل بیتؑ کے ساتھ حسن عقیدت
۱۶	مولانا محمد فیاض خان سواتی	۳- شوقِ مطالعہ
۲۱	مولانا محمد سرفراز خان صفدرؒ	۴- تحریک آزادی، انگریز اور علمائے دیوبند
۲۶	مولانا محمد فیاض خان سواتی	۵- تصویرِ خدا کا عقیدہ و عمل پر اثر انداز ہونا
۳۶	مولانا مفتی محمد تقی عثمانی	۶- دنیا کے اس پار
۵۰	مولانا زاہد الراشدی	۷- کورٹ میرج کی شرعی حیثیت
۵۳	مولانا محمد اسلم شیخوپوری شہیدؒ	۸- فہم قرآن کی اہمیت و عظمت
۵۷	محمد واجد معاویہ	۹- مدرسے کی زندگی اور خدا کی معرفت
۵۸	مولانا سید حسین احمد مدنیؒ	۱۰- اسلام کیسے پھیلتا ہے؟

عدالتی نظام میں اصلاحات اور متبادل مصالحتی عدالتی نظام کی ضرورت

روزنامہ دنیا گوجرانوالہ میں ۱۳ جولائی ۲۰۲۲ء کو شائع ہونے والی ایک خبر ملاحظہ فرمائیں:

”لندن (این۔ این۔ آئی) جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جواد حسن نے کہا ہے کہ ۷۰ سال سے پاکستان کے عدالتی نظام میں اصلاحات نہیں ہو سکیں، ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تنازعات کے حل کیلئے متبادل مصالحتی نظام متعارف کروانا ضروری ہے، انہوں نے کہا کہ متبادل مصالحتی نظام کے قیام کے بغیر بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد قائم نہیں ہوگا۔“

سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان دو معزز جج صاحبان کی مذکورہ گفتگو کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں مگر یہ چند جملے ہی ہماری موجودہ عدالتی، معاشرتی اور معاشی صورت حال کی عکاسی کے لیے کافی ہیں اور ان میں معانی اور معروضی حقائق کا ایک جہان پوشیدہ ہے۔

پاکستان کے قیام کے بعد آزادی اور نظریہ پاکستان کے تقاضوں کے مطابق ملک کے عدالتی، معاشی، انتظامی اور معاشرتی نظم و ماحول میں کچھ بنیادی تبدیلیاں ناگزیر تھیں جو ہم نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں دستور و قانون کے بہت سے اچھے اور مثبت فیصلوں میں پر عملدرآمد میں مسلسل رکاوٹیں موجود ہیں اور ہم اپنے کسی اچھے سے اچھے دستوری یا قانونی فیصلے کو بھی عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہیں ہو پارہے، مثلاً

۱۸۵۷ء میں برٹش استعمار نے اس خطہ کا اقتدار سنبھالنے کے بعد ملک کے قانون اور قانونی نظام کو یکسر تبدیل کر دیا تھا، اس سے پہلے مغلوں کے دور میں یہاں اسلامی قوانین نافذ چلے آ رہے تھے جن کی مرتب صورت فتاویٰ عالمگیری کے نام سے ریاست کے قانون کا درجہ رکھتی تھی، اس کے لیے قضا کا عدالتی نظام موجود تھا، اور تعلیمی اداروں میں اس قانون کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی مگر برطانوی حکومت نے جب قانون تبدیل کیا تو صرف قانون

بدلنے کا اعلان نہیں کیا بلکہ اس کے لیے نیا عدالتی اور تعلیمی نظام بھی رائج کیا جو نئے نظام کا ناگزیر تقاضہ تھا، اسلامی قوانین کی جگہ برٹش لاء، قضا کے نظام کی جگہ برطانوی جوڈیشری سسٹم اور تعلیمی اداروں میں فتاویٰ عالمگیری اور دیگر شرعی احکام و قوانین کی بجائے برٹش لاء کی تعلیم لازمی قرار پائی، جس کی وجہ سے برٹش لاء نوے برس تک باضابطہ اور اس کے بعد اب تک بالواسطہ طور پر ملک میں رائج اور نافذ ہے، وہی برٹش لاء ہے، وہی عدالتی نظام ہے اور وہی قانون کی تعلیم کا دائرہ اور سسٹم ہے، ہم قیام پاکستان کے بعد سے اب تک سوائے رسمی اعلانات اور چند علامتی اصلاحات کے اضافہ کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکے۔

اگر ہم اس معاملہ میں اپنے پیش رو کی روایت پر قائم رہتے تو قرارداد مقاصد میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، قرآن و سنت کے قوانین کی بالادستی اور مسلم تہذیب و روایات کی پاسداری کا قومی عہد کرنے کے بعد نہ صرف قوانین بلکہ عدالتی نظام اور قانون کی تعلیم کے نظام میں بھی تبدیلیاں ضروری تھیں جبکہ ہم انگریزی قوانین، عدالتی نظام اور قانون کی تعلیم کے معاملہ میں تو انگریزی دور کے تسلسل پر تو قائم رہے مگر نئے دستور و قانون کے تقاضوں کے مطابق قانونی تعلیم اور عدالتی نظام تبدیل کرنے میں انگریزی کی روایت پر عمل کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکے اور اسی کوتاہی کی سزا اب تک بھگت رہے ہیں۔

اس ستم ظریفی کا ایک المناک پہلو یہ ہے کہ دستور کے مطابق ملک میں قرآن و سنت کے قوانین کی عملداری ضروری ہے مگر فیصلہ کرنے والے جج صاحبان اور مقدمات میں وکالت کے فرائض انجام دینے والے وکلاء کے لیے کسی سطح پر بھی قرآن و سنت اور شریعت اسلامیہ کی تعلیم لازمی نہیں ہے اور ایک دانش ور کے بقول پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں دستوری طور پر جن احکام و قوانین پر عمل کو ضروری قرار دیا گیا ہے مگر عدالتی نظام سے متعلقہ کسی شعبہ میں بھی قرآن و سنت اور شرعی احکام و قوانین کی تعلیم ضروری نہیں سمجھی گئی۔

اس کی ایک عملی مثال یہ ہے کہ قائد اعظم مرحوم نے ملک کے معاشی نظام کو اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر تشکیل دینے کی ہدایت کی تھی، دستوری معیشت کو اسلامی قوانین و تعلیمات کے مطابق چلانے اور غیر اسلامی سودی نظام کو جلد از جلد ختم کر دینے کی ضمانت موجود ہے، سپریم کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت نے متعدد بار سودی نظام کے خاتمہ اور ملک کے معاشی نظام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق تبدیل کرنے کے واضح احکام جاری کیے ہیں، حتیٰ کہ غیر سودی بیکاری کے قابل عمل بلکہ زیادہ محفوظ اور نفع بخش کارکردگی اور بین الاقوامی سطح پر اعتراف کیا جا چکا ہے، مگر ریاست کا

تعلیمی نظام اسلام کے معاشی نظام و قوانین کی تعلیم اور معیشت کے اسلامی ماہرین کی تیاری کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ۲۰۱۴ء کی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس وقت کے ڈپٹی گورنر جناب سعید احمد نے جامعہ الخیر لاہور کے دورہ کے موقع پر صاف طور پر کہا کہ غیر سودی بینکاری قابل عمل ہے اور اس کے تجربات کامیاب ہو رہے ہیں مگر معیشت کے شرعی ماہرین دینی مدارس کو فراہم کرنا ہوں گے، اس کے بغیر معاشی نظام کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھالا جاسکے گا۔

ہمارے لیے یہ بات انتہائی تعجب کا باعث بنی کہ اور ہم نے اپنے ایک مضمون میں ان دنوں یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر معیشت کو دستور کے مطابق اسلامی ماحول میں لانے کے لیے ماہرین دینی مدارس نے فراہم کرنے ہیں تو ریاستی نظام تعلیم کس بیماری کی دوا ہے اور وہ اپنی یہ ناگزیر ذمہ داری قبول کرنے سے کیوں انکاری ہے؟

دینی مدارس نے تو مسلم معاشرہ میں دینی ضروریات سے عوام کی آگاہی، مساجد و مدارس کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے حافظ، قاری، مولوی، امام، خطیب، مدرس، مفتی اور مبلغ فراہم کرنے کی ذمہ داری لی تھی جسے وہ بے سروسامانی اور حوصلہ شکنی کے باوجود بھگدڑی بنا رہے ہیں، مگر جو کام ریاستی تعلیمی نظام کی ذمہ داری بنتے ہیں انہیں بھی دینی مدارس کے کھاتے میں ڈال کر ہماری اسٹیبلشمنٹ کس طرح سرخرو ہو سکتی ہے؟

ہمارے معزز و محترم صحابان نے متبادل مصالحتی نظام کی بات بھی کی ہے، ہم ان کی مکمل تائید کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ دنیا کے کم و بیش ہر ملک میں عدالتی نظام کے ساتھ ساتھ متبادل نظام کو نسلنگ کے نام سے موجود ہے، جسے تسلیم کیا جاتا ہے اور جس کا احترام کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ریاستی عدالتی نظام بھی ان سے مدد حاصل کرتا ہے، ہمارے ہاں بھی ایک دور میں پنچایتی سسٹم موجود تھا جو اب عملاً متحرک نہیں رہا جس سے گلی محلہ کے چھوٹے چھوٹے تنازعات بھی تھانہ کچہری کے کھاتے میں چلے گئے ہیں اور اس سے نہ صرف عدالتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر کام کا بوجھ ان کے کھل سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی مسلسل شکایات خود ان اداروں کے ذمہ دار حضرات کی طرف سے سامنے آتی رہتی ہیں۔

اس لیے متبادل مصالحتی نظام کی ہمارے ہاں بھی ضرورت ہے جس کے حوالے سے ہماری مقتدر حلقوں اور اداروں میں سنجیدگی کا فقدان ہے اور معزز صحابان نے شاید اسی طرف اشارہ کیا ہے، بین الاقوامی سرمایہ کاری میں متبادل، مصالحتی عدالتی نظام کی موجودگی مفید ثابت ہو تو ہمیں یقیناً خوشی ہوگی مگر داراصل یہ ہماری معاشرتی

ضرورت ہے اور حصول انصاف کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ عدالتوں پر مقدمات کو مسلسل بڑھتا ہوا بوجھ کم کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے جبکہ اس کے لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ مسجد کو بنیاد بنا کر یہ نظام تشکیل دیا جاسکتا ہے، ہر مسجد اپنے دائرہ کار میں یا ایک تھانہ کی حدود میں موجود مساجد کی مشترکہ کمیٹی کو بنیاد قرار دے کر اس علاقہ کے خاندانی مسائل، مالی تنازعات اور ناقابل دست اندازی پولیس مقدمات کا فیصلہ ان کے سپرد کر دیا جائے اور باقاعدہ قانون سازی کر کے ان کے قواعد و ضوابط طے کیے جائیں تو یہ کام مشکل نہیں ہے لیکن اس کے لیے سنجیدگی درکار ہے اور اتنا حوصلہ درکار ہے کہ بین الاقوامی ادارے اگر مسجد کے معاشرتی کردار کو متحرک ہوتا دیکھ کر آنکھیں دکھانے لگیں تو ہم ان کا حوصلہ کے ساتھ سامنا کر سکیں، اس سلسلہ میں ایک تجربہ سے ہم اس سے قبل گزر چکے ہیں کہ مسجد کو پرائمری تعلیم کی بنیاد بنا کر ”مسجد مکتب سکیم“ شروع کی گئی تو بعض بین الاقوامی اداروں کو مسجد کا معاشرتی معاملات میں یہ کردار گوارا نہ ہوا اور ان کی مداخلت پر یہ سکیم بند کر دی گئی، اس سلسلہ میں ہمیں بین الاقوامی اداروں کے سیکولر ایجنڈے کے دائرہ سے بہر حال نکلنا ہوگا جس کی بنیاد مذہب اور مسجد کے معاشرتی کردار کی نفی پر ہے۔

ان گذارشات کے ساتھ ہم محترم جسٹس منصور علی شاہ اور محترم جسٹس جواد حسن کے ان ارشادات کی مکمل تائید کرتے ہیں کہ عدالتی نظام میں بنیادی اصلاحات انتہائی ضروری ہیں اور معاشرتی عدل و انصاف کے لیے متبادل مصالحتی نظام کا باضابطہ قیام بھی ہماری ملی و معاشرتی ضرورت ہے، جس کی طرف متعلقہ اداروں اور حلقوں کو سنجیدہ توجہ دینی چاہیے، خدا کرے کہ ہم اس طرف کوئی مثبت پیش رفت کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔

فیض الحلیف

اس کتاب میں ۱۲۲، احادیث مبارکات کا مکمل عربی متن بمع عنوان، ترجمہ و مختصر تشریح اور ۸۹ صحابہ کرامؓ و صحابیاتؓ کا مختصر مگر جامع تعارف پیش کیا گیا ہے۔

[تالیف] مولانا محمد فیاض خان سواتی
مہتمم و استاذ الحدیث جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ
--- (صفحات: ۱۴۷) ---

[ناشر] ادارہ نشر و اشاعت جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ پاکستان

مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتیؒ
بانی جامعہ نصرۃ العلوم

--- s ---

خطبہ جمعۃ المبارک (غیر مطبوعہ)

صحابہ کرامؓ اور اہل بیتؑ کے ساتھ حسن عقیدت

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، أَمَّا بَعْدُ، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ (الحشر-۱۰)
محترم حاضرین و برادران اسلام!

رابط خطبات

میں نے گزشتہ جمعہ کے موقع پر سورۃ التوبہ اور سورۃ الحشر کی آیات مبارکہ کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ کی دو جماعتوں کا ذکر کیا تھا جن کو امت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور درجے اور
مرتبے کے لحاظ سے ان کو باقی امت پر سبقت حاصل ہے، یہ مہاجرین اور انصار مدینہ کے طبقات ہیں، جو باقی
امت کے لیے مقتداء اور پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی فضیلت کا ذکر کیا ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف اور فضیلت بیان کی ہے، اس بات کا ذکر بھی میں گزشتہ خطبہ جمعہ
میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔

اصحاب محمدؐ کے ساتھ حسن عقیدت

چونکہ اصحاب محمدؐ کے ساتھ محبت و عقیدت کا معاملہ اہل ایمان کے اعتقاد کا ہے، لہذا اس کی تفصیلات حسب
ضرورت موقع اور محل کے لحاظ سے بیان کر دی جاتی ہیں، موجودہ دور میں بعض لوگ اصحاب رسولؐ کے بارے میں
ایچھے خیالات نہیں رکھتے بلکہ ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، بعض تو صحابہ کرامؓ کو ایمان سے خارج اور بعض مرتد اور
منافق سمجھتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، لہذا ضروری ہو جاتا ہے کہ اہل ایمان کو حقیقت سے

آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور مذکورہ لوگوں کے غلط پراپیگنڈا اور ان کی گمراہی سے متاثر نہ ہوں، اصحاب کرامؓ کے بارے میں بدگمانی کرنے والے دنیا سے جاتے وقت اپنا ایمان صحیح سلامت نہیں لے جائیں گے بلکہ آگے چل کر نقصان اٹھائیں گے، لہذا ضروری ہے کہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں خوش عقیدگی رکھی جائے، ان کی عزت و اکرام کیا جائے اور ان کو اچھائی کے ساتھ یاد کیا جائے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ہر اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی زبان سے صحابہؓ کے مناقب و فضائل کے سوا کوئی بات نہ نکالیں، ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے ان کی مذمت یا برائی کا پہلو نکلتا ہو، صحابہ کرامؓ مجموعی حیثیت سے امت کے ممتاز لوگ تھے، بالخصوص مہاجرین اور انصار کا ایمان، اخلاص، کارگزاری اور ان کے کارنامے اللہ کے ہاں بڑا درجہ اور مرتبہ رکھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے اور بعد والے لوگوں کو بھی یہی بات سمجھائی ہے کہ وہ اصحاب رسولؐ کے بارے میں بجز تعریف کے کوئی بات زبان سے نہ نکالیں، جب بھی کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہیں یعنی اللہ ان سے راضی ہوا، ان کے لئے دعائے خیر کریں، ان کی اقتداء کریں اور ان کی سیرت اختیار کریں کہ یہی چیز کامیابی کی علامت ہے۔

خیر القرون

حضور علیہ السلام نے مجموعی طور پر بھی اس طرح بات سمجھائی ہے کہ اکرموا اصحابی لوگوں میرے صحابہ کرامؓ کی عزت کو فنا نہم خیارکم کیونکہ وہ تم میں سے منتخب اور برگزیدہ لوگ ہیں، تم ان کے مرتبے اور شان کو نہیں پہنچ سکتے، صحابہؓ کے بعد ان سے ملنے والے لوگوں کا مرتبہ ہے، صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ بھی ہوا ہے، اور پھر حضور کے صحابہؓ کو دیکھنے والے، ان سے ملاقات کرنے والے لوگ تابعی کہلاتے ہیں، آپؐ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم یعنی بہترین زمانہ میرا ہے یعنی وہ دور جس میں میں اور میرے صحابہ کرامؓ دنیا میں موجود رہے، پھر اس کے بعد دوسرا دور ان لوگوں کا ہے جو میرے صحابہؓ سے ملنے والے ہیں، جن کو تابعین کے لقب سے پکارا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم الذین یلونہم پھر تیسرا دور ان لوگوں کا ہے جو تابعین سے ملنے والے ہیں اور جن کو تبع تابعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ تین طبقات یعنی صحابہ کرامؓ، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار خیر القرون کہلاتے ہیں یعنی مجموعی طور پر ان ادوار کے لوگ اچھے تھے، تاہم انفرادی لحاظ سے ان میں بعض برے اور ظالم لوگ بھی تھے۔

صحابہ کرامؓ کی حضورؐ سے رفاقت

امام مسلمؒ کی تحقیق کے مطابق صحابہ کرامؓ کا زمانہ پہلی صدی کے آخر تک کا ہے جب کہ مکے میں رہنے والے آخری صحابی ابو طفیلؓ فوت ہوئے، امام صاحبؒ کہتے ہیں کہ ان کے بعد کسی صحابی کا کسی مقام پر بھی پتہ نہیں چلتا، البتہ دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی ﷺ ھ میں فوت ہوئے، گویا مجموعی طور پر یہ صحابہ کرامؓ کا زمانہ ہے جو ﷺ ھ تک دنیا میں موجود رہے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ لمبا عرصہ رفاقت کی، آپؐ سے قرآن سیکھا، علم حاصل کیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور بڑی خوبی حاصل کی، حدیث میں بعض ان صحابہؓ کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے صرف ایک ہی دفعہ حضورؐ کی خدمت میں حاضری دی، جب اسلام کا چرچا دور دور تک ہونے لگا تو یہ لوگ سینکڑوں میل کا سفر کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ نوجوان آدمی تھے اور بیس دن تک حضور علیہ السلام سے شرف باریابی حاصل کرتے رہے۔ پھر آپؐ نے دریافت کیا، کیا تمہارے بال بچے بھی ہیں تو انہوں نے اثبات میں جواب دیا، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے وطن کی طرف چلے جاؤ، چنانچہ وہ لوگ لوٹ گئے اور پھر ان کو حضور علیہ السلام سے ملاقات کا موقع نہیں ملا۔

بعض اصحاب کرامؓ ایسے بھی تھے جو سال بھر آپ کی خدمت میں رہ کر دین سیکھتے رہے، حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت علیؓ جیسے لوگ بھی تھے جو پہلے دن ہی سے آپ کی معیت میں رہے، یہ وہ خوش نصیب حضرات تھے جو شب و روز آپ کے ساتھ رہے، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ سے تربیت حاصل کرتے تھے، بعض اصحابؓ کو سال کے بعد شرف ملاقات حاصل ہوتا تھا، بعض نے ایک ہی مجلس میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی، پھر زندگی بھر موقع نہ ملا، عبدالرحمن نامی آدمی کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے، وہ دور کے رہنے والے تھے، اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی تو حضور علیہ السلام کی زیارت کیلئے گھر سے مدینہ کے سفر کیلئے چل پڑے مگر آپؐ کی زیارت حاصل نہ ہو سکی کیونکہ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے آپؐ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، یہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ حضورؐ کے صحابہ کرامؓ سے ملاقاتیں کیں، اس وقت تک اسلام دنیا کے تمام متمدن خطوں سندھ، خراسان اور چین تک پہنچ چکا تھا مگر کوئی صابی دنیا میں باقی نہیں تھا۔

تابعینؒ کا دور

حضور علیہ السلام کے صحابہؓ کے دیکھنے والا دوسرا طبقہ تابعین کا ہے جس میں حضرت حسن بصریؒ، سعید بن مسیبؒ اور سعید بن جبیرؒ جیسے عظیم المرتبت امام، محدث، پیشوا، مقتدا، فقیہ اور مجتہد لوگ شامل ہیں، یہ لوگ علم کے پہاڑ تھے اور اللہ نے ان کو بڑے بڑے مرتبے عطا کئے، یہ حضور علیہ السلام کو تو نہیں دیکھ سکے، البتہ آپ کے صحابہ کرامؓ کو دیکھا اور ان سے فیض حاصل کیا، یہ تابعین کہلاتے ہیں، جن کا دور ۳۱۰ھ یعنی تیسری صدی ہجری کے آغاز میں ختم ہو گیا۔

تابعین کا زمانہ

اس کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے یعنی ان لوگوں کا دور ہے جنہوں نے تابعین کو دیکھا، یہ زمانہ مجموعی حیثیت سے تو اچھا ہی تھا اور خیر القرون ہی میں شامل ہے، تاہم شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ اس دور کے اکثر لوگ اچھے تھے لیکن یزید اور حجاج جیسے فاسق اور غلط کار لوگ بھی تھے، یہ لوگ بھی تابعین اور تابع تابعین کے زمانے میں ہوئے ہیں، بعض ظالم اور جبار لوگ بھی خیر القرون میں ہوئے ہیں، مگر مجموعی طور پر ان ادوار کے لوگ اچھے تھے، ان ادوار میں اتنا شر نہیں آیا جتنا بعد میں پیدا ہو گیا۔

جھوٹ کا دور

حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون کے بعد یظہر الکذب جھوٹ ظاہر ہو جائے گا، یعنی سچائی والے کم اور جھوٹ بولنے والے لوگوں کی اکثریت ہو جائے گی حتیٰ کہ کوئی آدمی خود بخود قسم اٹھائے گا حالانکہ اس کو قسم اٹھانے کے لیے کہا بھی نہیں جائے گا، اور وہ اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے یا سچی، معمولی مفاد حاصل کرنے کیلئے لوگ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ غرضیکہ خیر القرون کے بعد اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حالات تو بدلتے رہیں گے مگر اسلام تاقیامت دنیا میں موجود رہے گا، اللہ کا کلام قرآن بھی موجود ہوگا، دین پر عمل کرنے والے لوگ بھی ہوں گے اگرچہ کمزور اور مغلوب ہوں گے مگر ختم نہیں ہوں گے۔

جماعت سے وابستگی

حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا من اراد بحبوبة الجنة فليزيم الجماعة جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت کے بیچ میں پہنچ جائے اسے چاہئے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے اور اس سے الگ نہ ہو، جماعت سے مراد حضور

فدخل الجہنم تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، اعتکاف بیٹھتا ہو یا کسی کنیا میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرتا ہو، وہ جنت میں نہیں جاسکتا بلکہ جہنم کا ایندھن ہی بنے گا، گویا کہ حضورؐ کے اتباع کے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسی لئے فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے۔

صحابہؓ کے ساتھ محبت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من احبني فليحب اصحابي یعنی جو شخص مجھ سے محبت کا دعویدار ہے اسے میرے صحابہ کرامؓ سے بھی محبت کرنی چاہیے کیونکہ میرا طور طریقہ اور سارا دین صحابہ کرامؓ کے ذریعے ہی دنیا میں پھیلا ہے، اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الحج- ۷۸) اللہ کا رسول تمہارا معلم ہے اور صحابہ کرامؓ باقی لوگوں کے معلم یعنی دین سکھانے والے ہیں، صحابہ کرامؓ ہی دوسرے لوگوں کے پیشوا، مقتدا، مربی اور معلم ہیں، لہذا فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہؓ کے ساتھ بھی محبت کرے کیونکہ قرآن کی تعلیم اور دنیا میں اس کی اشاعت صحابہ کرامؓ کے واسطے سے ہی ہوئی ہے۔

اشاعت قرآن

جنگ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی اللهم مجرى السحاب ومنزل الكتاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اے بادلوں کے چلا کر بارانِ رحمت نازل کرنے والے اللہ، اور کتاب یعنی قرآن پاک کو نازل کرنے والے اللہ، اور دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے اللہ، ہمارے دشمنوں کو شکست سے ہمکنار کر دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں فتح نصیب فرما۔

اس دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کو بارانِ رحمت نازل کرنے والے کے لقب سے یاد کیا ہے، اور پھر قرآن کو نازل کرنے والے کے لفظ میں ساری حقیقت سمجھادی ہے، اے پروردگار! ہمارا مقصد تیری اس کتاب کو دنیا میں جاری کرنا ہے، ہم کسی اقتدار، چوہدری یا مال و دولت کے خواہش مند نہیں بلکہ تیرے قرآن کے پروگرام کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں، اصحاب کرامؓ کا یہی مقصد تھا کہ قرآن کے پروگرام کو دنیا میں غالب کر دیں، اس لئے آپؐ نے فرمایا من احب اصحابي فليحب القرآن جو شخص میرے صحابہ کرامؓ سے محبت کرتا ہے، اسے چاہئے کہ وہ قرآن پاک سے بھی محبت کرے، صحابہؓ کی جماعت ہے اور قرآن ایک پروگرام ہے جسے وہ دنیا میں

جاری کرنا چاہتے ہیں۔

مساجد کے ساتھ محبت

آپؐ نے یہ بھی ارشاد فرمایا من احب القرآن فلیحب المساجد یعنی جو آدمی قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اسے اللہ کے گھروں مسجدوں سے بھی محبت ہونی چاہئے، مساجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے اور مسجد نیکی کا مرکز ہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت یہیں سے ابھرتی ہے، جو شخص مسجد میں آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور مسجد کی تعمیر، صفائی اور اس کی ضروریات کی تکمیل میں حصہ لے گا، آپؐ نے فرمایا کہ مسجدوں میں آنے والے لوگوں کی ضروریات اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں از خود پورا کر دیتا ہے۔

الغرض! فرمایا کہ اللہ کی ذات سے محبت ہوگی تو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، اور رسول اللہ سے محبت ہوگی تو آپ کے صحابہ سے محبت ہوگی اور صحابہ سے محبت قرآن سے محبت کی مورد ہوگی اور قرآن سے محبت کی وجہ سے اللہ کے گھروں مسجدوں سے محبت ہوگی، اللہ کا گھر آباد ہو تو ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے اور اگر ویرانی ہو تو سخت کوفت ہوتی ہے، بھارت میں باہری مسجد ویران ہوئی تو کسی مسلمان کے دل میں چین نہیں، بھارت کے بارہ کروڑ مسلمان خاص طور پر مضطرب ہیں کہ اللہ کریم! پانچ سو سال پہلے کا بنا ہوا تیرا گھر کافروں نے گر ادیا اور وہاں مورتیاں رکھ دیں، ادھر بوسنیا میں عیسائیوں نے مسلمانوں کی آٹھ سو مسجدیں جلا کر رکھ کر دیں، لاکھوں مسلمان جان سے مار دیے ہیں، بیت المقدس پر کافروں کا غلبہ ہے، یہ ساری کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں، ہم تو ہر وقت دعائیں کرتے ہیں کہ مولا کریم! بیت المقدس کو کافروں کے تسلط سے آزاد فرما، کافر اور یہودی ظالم اور ناپاک ہیں، وہ تیرے گھر کی قدر نہیں کر سکتے، ادھر ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ہماری سوچ کمزور ہے، ادھر کافروں کو عددی برتری بھی حاصل ہے، دنیا میں چار ارب سے زیادہ کافر ہیں جبکہ مسلمانوں کی آبادی بمشکل ایک ارب ہے، اب تو اللہ ہی مدد کرے تو مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی، لہذا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھو، ان میں جھگڑا فساد نہ کرو، پارٹی بازی کی باتیں نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، تعلیم و تبلیغ کا انتظام کرو، دھڑا بندی اور فرقہ پرستی سے اجتناب کرو، یہ سب باتیں آپس میں مربوط ہیں۔

صحابہ کرامؓ کا ازلی انتخاب

آپؐ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں یہ باتیں سنیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ

ازل میں جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب کی طرف نگاہ اٹھائی اِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ فِیْ قُلُوْبِ الْعِبَادِ تو سب سے بہتر دل حضور علیہ السلام کا پایا، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی اس قدر محبت اور عظمت تھی چنانچہ اللہ نے اس دل کو نزول قرآن کا مورد ٹھہرایا، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (البقرہ-۹۷) جبریل علیہ السلام نے قرآن پاک اللہ کے حکم سے آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے، آپ کو نبوت بلکہ ختم نبوت کے ساتھ خاص کیا، آپ اللہ کے برگزیدہ رسول اور خاتم النبیین ہیں، پھر اللہ نے دوسرے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو صحابہ کرامؓ کے قلوب کو سب سے بہتر پایا چنانچہ صحابہ کرامؓ کو حضور علیہ السلام کی رفاقت کے لئے منتخب فرمایا، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دلوں کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور نیکی میں بہت بڑھی ہوئی ہے، انہوں نے نبی کے اعضاء و جوارح بن کر دنیا میں دین کی خدمت کی۔

شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرامؓ کی مثال ایسی ہے جیسے ابرو اور موسم میں چاند کے گرد ہالہ بن جاتا ہے، جس طرح ہالہ چاند کے ساتھ ہی متعلق ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کرامؓ بھی حضور علیہ السلام کے ارد گرد آپ کے ساتھی اور دین کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں۔

اسلام کی بنیاد: صحابہؓ اور اہل بیتؓ

امام حسنؓ کی روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ اشد بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ اَسَاسٌ یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد اصحاب رسولؓ اور اہل بیتؓ کی محبت ہے، اگر یہ بنیاد ٹھیک رہے گی تو اسلام کی عمارت ٹھیک رہے گی، اگر کوئی اصحاب رسولؓ اور اہل بیتؓ سے نفرت کرے گا تو اسلام کی عمارت ٹھیک نہیں رہے گی، اس میں آپؐ کی ازواج مطہراتؓ اور آپ کی اولاد اور باقی متعلقین بھی آجاتے ہیں۔

پل صراط پر ثابث قدمی

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حباً لاهل بیتی و اصحابی یعنی پل صراط پر ثابث قدم رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ کے اہل بیتؓ اور صحابہ کرامؓ سے محبت ہوگی، پل صراط کی ہر طرف ٹیڑھے چھٹے لگے ہوں گے جو ہر گناہ گار کو اس کے گناہ کے مطابق پکڑیں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پل صراط سے گزرنا بڑی اونچی گھاٹی کو عبور کرنا ہے، بعض لوگ بجلی کی تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گے، بعض تیز ہوا کی طرح اور بعض تیز گھوڑ سواری کی طرح، بعض

اونٹ سوار کی طرح پل صراط کو عبور کریں گے اور بعض پیدل چل کر اور بعض گرتے پڑتے ہوئے زخمی ہو کر پل صراط سے پار اتریں گے اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو زخمی ہو کر نیچے گر جائیں گے۔

اصحاب محمدؐ کے متعلق مجموعی طور پر میں نے یہ باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، اصحاب رسولؐ کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنا چاہیے اور ان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کو اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھنا چاہیے اور ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔

دعاۓ کلمات

بعض حضرات نے بیماریوں کے لیے صحت کی دعا کی درخواست کی ہے، لہذا سب حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیمار مسلمانوں کو ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا بخشے، جو مسلمان وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جو مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دینی، دنیاوی، 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 اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔

نور و بشر

[افادات] امام اہل السنۃ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ
[مرتب] مولانا محمد فیاض خان سواتی، مہتمم و استاذ الحدیث جامعہ نصرۃ العلوم

--- (صفحات: ۱۳۶) ---

[ناشر] ادارہ نشر و اشاعت جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ پاکستان

شوقِ مطالعہ

حیاتِ دنیوی اور حیاتِ برزخی میں فرق

حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندیؒ المتوفی ۱۰۷۹ھ لکھتے ہیں۔

”مکتوب (۳۴) حافظ عبدالکریم کے نام.....“

الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی..... وہ حیات جو دنیا سے تعلق رکھتی ہے، دو چیزیں چاہتی ہے (۱) جس (۲) اور حرکت۔ اور وہ حیات جس کا تعلق برزخ سے ہے، محض جس ہے بغیر حرکت کے..... اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، اس نے ہر محل کے مطابق حیات عطا فرمائی ہے، برزخ میں جس کے بغیر چارہ نہیں، تاکہ ”تالم وتلذذ“ ہو سکے، حرکت کی وہاں ضرورت ہی نہیں بخلاف نشأ دنیوی وأخروی کے..... کہ وہاں دونوں چیزیں (جس و حرکت) درکار ہیں۔

فأفهم والسلام۔“

(مکتوبات خواجہ محمد معصوم سرہندیؒ ص ۱۰۲ و ۱۰۳، تلخیص وترجمہ مولانا نسیم احمد امروہی، طبع لکھنؤ، انڈیا)

ناحق قتل میں رضامندی کا دُور رس اثر

شیخ ابوطالب محمد بن علی بن عطیہ الحارثی المکیؒ المتوفی ۳۸۶ھ رقمطراز ہیں۔

”حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک آدمی مشرق میں قتل کیا گیا ہو اور دوسرا آدمی مغرب میں اس کے قتل پر راضی

ہو تو وہ اس کے قتل میں شریک ہوگا۔“

(قوت القلوب فی معاملۃ الحبوب ووصف طریق المرید الی مقام التوحید عربی ج ۲ ص ۹۱، طبع مصر)

گندم کو گھسن کا کیڑا نہ لگنے کا مجرب طریقہ

امام ابوالحسنات محمد عبدالحی لکھنویؒ المتوفی ۱۳۰۴ھ رقمطراز ہیں۔

”کمال الدین دمیری شافعی کی کتاب ”حیاۃ الحویان“ میں گھن کے کیڑے کے ذکر میں ہے، اور یہ ان بعض انوکھے فوائد میں سے ہے کہ جن کے بارہ میں مجھے بعض تجربہ کار لوگوں نے خبر دی ہے کہ سات فقہاء کے نام جو مدینہ شریف میں رہتے تھے، جب کسی رقعہ میں لکھے جائیں اور پھر اسے گندم میں رکھ دیا جائے تو جب تک وہ رقعہ اس میں رہے گا تو اسے گھن کا کیڑا نہیں لگے گا، اور وہ نام ایک شاعر کے قول میں جمع ہیں۔

الاکل من لا یقتدی بأئمة

فقسمتہ ضیزی عن الحق خارجه

فخذہم عبید اللہ ، عروۃ ، قاسم

سعید ، ابوبکر ، سلیمان ، خارجه

آگاہ رہو ہر وہ شخص جو ائمہ کی اقتداء نہیں کرتا۔

اس کی قسمت ناقص ہے جو اسے حق سے نکالنے والی ہے۔

پس ان کو پکڑو وہ (۱) عبید اللہ (۲) عروہ (۳) قاسم۔

(۴) سعید (۵) ابوبکر (۶) سلیمان (۷) اور خارجه ہیں۔

(الفوائد البھیئتی فی تراجم الحنفیۃ ویلیھا طرب الاماثل بتراجم الافاضل عربی ص ۲۰۳ و ص ۲۰۴، طبع کراچی)

ملک کے بقا اور دین کی مضبوطی کا راز

امام ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری الماوردی المتوفی ۳۵۰ھ لکھتے ہیں۔

”قال عبد اللہ بن المعتز

الْمُلْكُ بِالذَّيْنِ يَبْقَى

وَالذَّيْنُ بِالْمُلْكِ يَقْوَى

عبداللہ بن المعتز نے کہا ہے کہ ملک دین کے ساتھ باقی رہتا ہے اور دین ملک کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔“

(کتاب آدب الدنيا والذین عربی ص ۱۷۰، طبع قاہرہ، مصر)

پاک دامنی کی افضلیت

امام حافظ ابوالحسن احمد بن عبداللہ بن صالح العجلی المتوفی ۲۶۱ھ رقمطراز ہیں۔

”حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ قول بھی ہے، جو وہ فرمایا کرتے تھے۔

”الْحَرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ“

پاکدامنی کے ساتھ پیشہ اختیار کرنا نافرمانی کے ساتھ مالداری سے بہتر ہے۔

(تاریخ الثقات عربی ص ۲۶۵، طبع بیروت، لبنان)

کتے سے حفاظت کا عمل

امام شہاب الدین محمد بن احمد الاشبھی المتوفی بعد ۸۵۰ھ رقمطراز ہیں۔

”جب تجھ پر کتا بھونکے اور تو اس سے خوف کھائے تو یہ پڑھ۔

”يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ“ (الرحمن: ۳۳) اور اس سے تھوڑی دیر بعد ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھ، تو،

تو اس سے محفوظ رہے گا۔

(الْمُسْتَظَرَفُ فِي كُلِّ فَنٍّ مُسْتَظَرَفٌ عَرَبِيٌّ ص ۳۹۴، طبع بیروت، لبنان)

عورت اور مرد کے دانتوں کی تعداد کا فرق

حضرت مولانا ابوالامداد محمد حکمت شاہ کا کاخیل فاضل دارالعلوم دیوبند رقمطراز ہیں۔

”يُقَالُ إِنَّ أَسْنَانَ الرَّجُلِ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ سِنًّا وَأَسْنَانَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثُونَ سِنًّا“

”کہا گیا ہے کہ مرد کے دانت بتیس اور عورت کے دانت تیس ہوتے ہیں۔“

(مَعَارِفُ الْحَقَائِقِ عَرَبِيٌّ ص ۱۱۶، طبع پشاور)

حماسہ کا حافظ

امام ابوالعباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان المتوفی ۶۸۱ھ رقمطراز ہیں۔

”ابوالحجاج یوسف بن محمد بن ابراہیم الانصاری البیاسی (المتوفی ۶۵۳ھ) اندلس کے فضلاء اور متقن حفاظ

میں سے ایک تھے..... مجھے خبر پہنچی ہے کہ وہ ابوتمام الطائی کی تالیف کتاب الحماسہ کے حافظ تھے۔“

(وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ وَانْبَاءِ أبنَاءِ الزَّمَانِ عَرَبِيٌّ ج ۷ ص ۲۳۸، طبع قم، ایران)

اس زمانے کے فاضل

حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید المتوفی ۲۰۰۰ء رقمطراز ہیں۔

(شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی المتوفی ۱۹۸۲ء نے فرمایا)

”فاضل اس زمانہ میں اس کو کہتے تھے کہ جس کا پڑھا ہے پڑھا سب برابر ہو اور سب کتابیں پڑھا سکے۔

اب اس کے معنی اُلٹے ہیں کہ جس کا پڑھا ہے پڑھا برابر ہو کہ پڑھا ہو ابھی نہ پڑھا سکے۔

(مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی اور ان کے خلفاء کرام حصہ اول ص ۵۶۹، طبع انگلینڈ)

احق کی ایک نشانی

فقیر احمد بن محمد بن عبد ربہ الاندلسی المتوفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں۔

”مسلمہ بن عبد الملک نے روم کے بادشاہ سے پوچھا کہ تمہارے ہاں احق کسے شمار کرتے ہیں؟ اس نے کہا

جو اپنے پیٹ کو ہر اس چیز سے بھر لے جسے پائے۔“

(العقد الفرید عربی ج ۸ ص ۹، طبع قاہرہ، مصر)

ندامت کا معیار

امام ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ المتوفی ۲۵۵ھ لکھتے ہیں۔

”لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا۔

”یا بنی انی قد ندمت علی الکلام ولم اندم علی السکوت“

”اے بیٹے بولنے پر تو میں نے ندامت اٹھائی ہے، لیکن خاموشی پر میں کبھی نادم نہیں ہوا۔“

(البيان والتبيين عربی ج ۱ ص ۲۲۱، طبع مصر)

چار قسم کے لوگ معلم بننے کے قابل نہیں

امام ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن محمد العبدری القصبی القاسمی المتوفی ۳۷۳ھ رقمطراز ہیں۔

”معن بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ چار قسم کے لوگوں سے علم حاصل نہ کیا

جائے اور ان کے علاوہ سے حاصل کیا جائے۔

(۱) ایسا بدعتی جو اپنی بدعت کی طرف دعوت دے، اس سے حاصل نہ کیا جائے۔

(۲) نہ ایسے بیوقوف سے جو اپنی بیوقوفی میں معروف ہو۔

(۳) نہ اس سے جو لوگوں کی باتوں میں جھوٹ بولتا ہو،
اگرچہ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچ بولتا ہو۔
(۴) اور نہ اس سے جو اس شان کو نہیں جانتا۔“

(المدخل لابن الحاجّ عربی ج ۲ ص ۱۱۱، طبع بیروت، لبنان)

بھلائی کی تمام اقسام میں جامع خصلت

شیخ اکبر محی الدین بن عربی المتوفی ۶۳۸ھ لکھتے ہیں۔

”یونس بن عبید نے فرمایا، نہیں ہے بھلائی کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت جو آدمی کے اندر ہو اور وہ زیادہ
لائق ہو کہ بھلائی کی تمام اقسام کی جامع ہو زبان کی حفاظت سے۔“

(کتاب محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار في الادبيات والنوادر والاخبار عربی ج ۲ ص ۲۹، طبع بیروت)

علم کے بقا اور خاتمہ کا راز

مولانا عبدالرزاق طلیح آبادی رقمطراز ہیں۔

”مشہور مقولہ ہے، علم کی اس سے بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کے اہل کو سکھایا
جائے، علم کی مثال آگ کی ہے جو خرچ ہونے سے نہیں بجھتی، البتہ ایندھن نہ پانے سے بجھ جاتی ہے، اسی طرح علم
بھی خرچ ہونے سے کم نہیں ہوتا، البتہ قدر دان نہ ملنے سے مٹ جاتا ہے۔“

(العلم والعلماء علامہ ابن عبدالبر کی مشہور کتاب جامع بیان العلم وفضلہ کا ترجمہ ص ۹۲، طبع دہلی، انڈیا)

سحرِ محبت کا موجد

علامہ شبلی نعمانی المتوفی ۱۳۳۱ھ رقمطراز ہیں۔

”خفش نحو کا مشہور امام ہے، عروض میں سحرِ محبت اس کی ایجاد ہے معانی القرآن، کتاب الاشتقاق، کتاب

العروض، کتاب الاصوات، کتاب معانی الشعراء اور اس کے سوا بہت سی تصنیفیں کیں ۲۰۶ھ میں انتقال کیا۔“

(المأمون ص ۲۳۷، طبع اعظم گڑھ، انڈیا)

.....☆.....☆.....☆.....☆.....

حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر
سابق شیخ الحدیث جامعہ نصرۃ العلوم

تحریک آزادی، انگریز اور علمائے دیوبند

دنیا کا کوئی کام بغیر کسی سبب، داعیہ اور محرک کے معرض وجود اور منصفہ شہود پر نہیں آتا، ہم جب ٹھنڈے دل کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں سرہنری ایلینٹ کی مسخ شدہ تاریخ سے پہلے ہندوستان کی سیاسی اور مذہبی تاریخ کسی اور صورت میں نظر آتی ہے، سیاست کی باتیں تو سیاسی حضرات بہتر جانتے ہیں کیونکہ ”کل فن رجال“ ہم صرف مذہبی نقطہ نظر سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کم و بیش ایک ہزار سال تک مسلمانوں کی حکومت اور دور اقتدار رہا ہے جس میں نہایت فراخ دلی سے (بلکہ بعض بادشاہوں کی طرف سے نرے طہدانہ انداز میں) ہر فرقہ اور ہر اہل مذہب کو اپنے مذہب پر پابند رہنے اور مذہبی رسوم بجالانے کی کھلی آزادی تھی، جب گردش زمانہ سے سلطنت مغلیہ کا ٹٹمٹاتا ہو چراغ گل ہو گیا اور اپنیوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ظالم اور جابر برطانیہ قہر الہی کی صورت میں ہندوستان پر نمودار ہو تو اس کے مقابلہ کیلئے ہندوستان کی دیگر اقوام عموماً اور مسلمان خصوصاً میدان میں نکلے اور عملی طور پر اس کے ساتھ جہاد کیا، جس کو انگریز کے منحوس دور کے نمک خوران برطانیہ عد ۱۸۵۷ھ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اس جہاد میں کون کون حضرات شریک تھے اور کس کس مقام پر لڑے؟ اور ہر مقام پر اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ یہ اور اس قسم کے دیگر کئی امور ہمارے حیطہ امکاں سے باہر ہونے کے علاوہ ہمارے موضوع سے خارج ہیں، ہمیں تو اثبات مدعی کے لئے بانی دارالعلوم دیوبند اور ان کے چیدہ چیدہ بعض احباب و اصحاب کا تذکرہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس حد تک انگریز کے خلاف جہاد کیا اور انگریز نے ان کے خلاف کیا رائے قائم کی؟ اور اس وقت انگریز کے اہل ہند اور خصوصاً مسلمانوں کے خلاف کیا عزائم تھے؟ اور وہ ہندوستان میں کیا دیکھنا اور کرنا چاہتا تھا؟ اور کس حد تک کر چکا ہے؟ جب ہم تاریخ کے اس موڑ پر آتے ہیں اور تاریخ کے اوراق میں وہ دگداز واقعات پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں پر نم ہو جاتی ہیں،

ہاتھ میں قلم لرزتا ہے، دل سیماب کی طرح بے قرار ہو جاتا ہے، سانس رکنے لگتا ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، سب واقعات تو تاریخ ہی میں پڑھے، ہم ”مثنیٰ نمونہ از خروارے“ چند حقائق کی طرف اشارہ کئے دیتے ہیں، جن میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔

گاہے گاہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را

جہاد شاملی

اہل ہند جب انگریز کے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جب اس کے خلاف لڑتے ہوئے لاکھوں جانیں جاتی رہیں اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور تیرہ ہزار سے زیادہ جید علماء کرام کو تختہ دار پر چڑھایا اور پھانسی پر لٹکایا گیا اور اس وقت میدان کارزار کے آس پاس شاید ہی کوئی درخت ایسا ہوگا جس پر مظلوم ہندوستانیوں کی اور شہید مسلمانوں کی لاشیں نہ لٹکتی ہوں اور ظالم انگریز کے کارندے ان کو دیکھ دیکھ کر نہ خوش ہوتے ہوں۔ اسی دور میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکیؒ کی زیر قیادت تھانہ بھون سے مسلمانوں کا ایک چھوٹا لشکر شاملی کی گڑھی کی طرف روانہ ہوا جو انگریز کے کارندوں اور اس کی فوج کا ایک مضبوط قلعہ تھا، اس لشکر میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حافظ محمد ضامن صاحب شہیدؒ (جو ۱۸۵۷ء میں اسی شاملی کے مقام پر شہید ہوئے تھے) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں جابر اور ظالم برطانیہ جو ملک پر برسر اقتدار تھا اور کہاں نیستے اور بے سرو سامان مجاہد؟ مگر ان بہادروں اور دلیروں نے اور میں خصوصیت کے ساتھ حضرت نانوتویؒ نے اپنی شجاعت کے خداداد جوہر اس جہاد شاملی میں دکھائے، بالآخر ان حضرات کو شکست ہوئی، کچھ حضرات تو زخمی ہوئے اور حافظ ضامن صاحب شہید ہو گئے، الغرض مقابلہ خوب ہوا اور بعض دیوپیکر فوجیوں کو (جن میں ایک سکھ بھی تھا جس کو حضرت نانوتویؒ نے اپنی تلوار سے کاٹ کر مولیٰ کی طرح دو ٹکڑے کر دیا تھا) جہنم رسید کیا گیا اور غالباً ایسے ہی موقع کیلئے کہا گیا ہے کہ:

شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر

مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا

جب انگریز کو اس کا علم ہوا کہ حضرت حاجی صاحبؒ، مولانا نانوتویؒ صاحب اور مولانا گنگوہی صاحبؒ جو اپنے زمانے کے نامور عالم اور صوفی تھے، ہمارے خلاف جہاد میں شریک ہوئے ہیں تو ان تینوں کے خلاف

وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔

چنانچہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی لکھتے ہیں کہ:

”ان تینوں حضرات کے نام چونکہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے اور گرفتار کنندہ کے لیے صلہ تجویز ہو چکا تھا اس لیے لوگ تلاش میں ساعی اور حراست کے لیے تنگ و دو میں پھرتے تھے۔“ (تذکرۃ الرشید حصہ اول ص ۷۷)

انگریز کے اس ظالم حکم سے بچنے کیلئے کچھ دن تو حضرت نانوتویؒ وغیرہ احباب کے شدید اصرار پر روپوش رہے، پھر نکل آئے جیسا کہ بقدر ضرورت اس کا ذکر آئندہ آئے گا، انشاء اللہ العزیز۔ جب لاکھوں انسانوں پر برطانیہ یہ مظالم کر چکا تو بیرونی دنیا کی مزید بدنامی سے بچنے کیلئے اور اہل ہند پر اپنا فرعونی احسان جتانے کی خاطر کچھ عرصہ بعد وارنٹ گرفتاری اور دیگر کئی سخت احکام واپس لے لئے گئے اور اس طرح ان مظلوموں کی ظالم کے ساتھ سے گلو خلاصی ہوئی، اس جہاد اور ہنگامہ میں اہل ہند اس قدر حق بجانب تھے کہ خود ظالم انگریز اس کا اقرار کئے بغیر نہ رہ سکے، چنانچہ مسٹر لیکلی اس ہنگامہ کے بارے میں اپنا یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بغاوت حق بجانب کہی جاسکتی ہے تو وہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمان کی بغاوت تھی (بحوالہ حکومت خود اختیاری ص ۴۲)

اور اس ہنگامہ میں انگریز نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا بھی کچھ نمونہ دیکھتے جائیے۔

مسٹر رسل کا یہ مقولہ ہے کہ ”مسلمانوں کو خنزیر کی کھالوں میں سی دیا گیا اور قتل کرنے سے پہلے خنزیر کی چربی ان کے بدن پر ملی گئی اور پھر انہیں جلادیا گیا۔“ (تمغہ کا دوسرا رخ، مصنفہ ایڈورڈ ٹامس، ص ۴۸۰)

ملاحظہ کیجئے کہ ظالم برطانیہ نے کس قدر سفاکانہ اور حیا سوز حرکتیں مسلمانوں پر روا رکھیں اور کس طرح ان کے بے گناہ خون سے ہولی کھیلی گئی مگر بایں ہمہ مسلمان مردانہ وار اس ظالم کے سامنے ایمان سے بھرپور سینے تان کر پیش ہوتے رہے اور بزبان حال اس سے یوں خطاب کرتے تھے کہ

گئے وہ دن کہ ہمیں زندگی کی حسرت تھی

فضول قتل کی دیتا ہے دھمکیاں صیاد

عزائم برطانیہ

انگریز کو جب ہندوستان پر سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تو شیخ چلی کی طرح اس کے دل میں خفتہ اور نہاں آرزوئیں اور ارادے زبان اور قلم کی نوک سے بھی ظاہر ہونے لگے، گورنر ہند لارڈ ایلن برانے ۱۸۴۳ء میں ڈپوک

آف ولنگڈن کو لکھا کہ ”میں اس عقیدہ سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی قوم اصولاً ہماری دشمن ہے، اس لئے ہماری حقیقی پالیسی یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کی رضا جوئی کرتے ہیں۔“ (ان پٹی انڈیا، ص ۳۹۹)

انڈیا کی سپریم کونسل کے باوقار رکن سر چارلس ٹریلیون جو حکومت کی طرف سے گورنری کے بلند عہدہ پر فائز تھا، پورے وثوق سے یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا یقین ہے، یہ امید قائم کئے ہوئے تھا کہ ”جس طرح ہمارے بزرگ کل کے کل ایک ساتھ عیسائی ہو گئے تھے اسی طرح یہاں (ہندوستان) میں بھی مسلمان ایک ساتھ عیسائی ہو جائیں گے۔“ (بحوالہ مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص ۱۴۳)

اور برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ممبر مسٹرز میننگلس نے آغاز ۱۸۵۷ء میں پارلیمنٹ کے درالعلوم میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ”خداوند تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ہندوستان کی سلطنت انگلستان کے زیر نگیں ہے تاکہ عیسیٰ مسیح کا جھنڈا ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہرائے، ہر شخص کو اپنی تمام تر قوت تمام ہندوستان کو عیسائی بنانے کے عظیم الشان کام کی تکمیل میں صرف کرنی چاہیے اور اس میں کسی طرح تساہل نہ کرنا چاہیے۔“ (حکومت خود اختیاری، ص ۱۳۶، علمائے حق کے مجاہدانہ کارنامے، حصہ اول، ص ۲۶)

اور لارڈ ابرٹس نے کہا کہ ”ان بد معاش مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ خدا کے حکم سے صرف انگریز ہی ہندوستان پر حکومت کریں گے۔“ (علمائے ہند کا شاندار ماضی کا آخری حصہ، تصویر کا دوسرا رخ ص ۳۴ طبع اول) غور فرمائیے کہ سایہ بوم (ظالم برطانیہ) کے منحوس دور اقتدار میں ہندوستان کی سر زمین پر کس طرح زبوں حالی کا گھپ اندھیرا چھا گیا تھا جس میں رائے قائم کرنے والوں نے یہاں تک رائے قائم کی کہ ”اب اسلام صرف چند سالوں کا مہمان ہے۔“ (موج کوثر، ص ۱۰۸، مصنفہ شیخ محمد اکرم صاحب ایم اے)

اس نازک اور نامساعد حالات میں علمائے دیوبند کثر اللہ جماعتہم نے جس طرح ہمت و استقلال کا ثبوت دیا ہے اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، آخر بتلائیے کہ اس وقت تمام گمراہ کن تحریکوں کا مقابلہ کس نے کیا؟ ظالم برطانیہ کے فلادی پچھ سے کس نے ٹکری؟ جان عزیز کو تھیلی پر رکھ کر کس نے جہاد ۱۸۵۷ء میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا؟ آریوں اور پادریوں کا تعاقب کس نے کیا؟ ان کی تردید میں کتابیں اور رسالے کس نے لکھے؟ کس نے تقریروں کے ذریعہ اسلام کی حقانیت واضح کرتے ہوئے ان باطل فرقوں کا مکائد اور دسیسہ کاریوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا؟ اور اس ہنگامے میں کس طبقہ کے علماء کے ساتھ انتہائی بہیمانہ سلوک روا رکھا گیا تھا؟ اور نہایت بے دردی

کے ساتھ درختوں پر کن کو لٹکا یا گیا؟ اور ملک عزیز سے جلا وطنی کی وحشیانہ سزائیں کس طبقہ کی اکثریت کو دی گئیں؟ اور تختہ دار پر لٹکنے کیلئے زبان حال سے یہ کہتے ہوئے کس نے خوشیاں منائیں کہ:

فنا فی اللہ کی تہہ میں بقا کا راز مضمحل ہے

جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

برطانیہ کا ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جس میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اگر ایک جگہ غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے، اور برطانیہ کے مغرور وزیر اعظم مسٹر گلڈسٹون نے یہ کہا تھا کہ اگر آسمان بھی ہمارے سروں پر گرنا چاہے تو ہم سنگینوں کی نوک پر اسے تھام سکتے ہیں۔ (معاذ اللہ) اس دور میں بھی علماء دیوبند نے اس ظالم برطانیہ کے خلاف صدائے حق بلند کی اور اس سے نبرہ آزار ہے ہیں، چنانچہ یوپی کے گورنر سر جیمس امنسٹن نے اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندیؒ (المتوفی ۱۳۳۹ھ) کے بارے میں ایک موقع پر کہا تھا کہ ”اگر اس شخص کو لے جا کر خاک بھی کر دیا جائے تو وہ بھی اس کوچے سے نہیں اڑے گی جس میں کوئی انگریز ہوگا۔“

نیز یہ بھی ان ہی کا مقولہ ہے کہ ”اگر اس شخص کی بوٹی بوٹی کر دی جائے تو ہر بوٹی سے انگریزوں کے خلاف عداوت ٹپکے گی۔“ (حاشیہ سوانح قاسمی ج ۲ ص ۸۴ مصنفہ حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانیؒ المتوفی ۱۳۷۶ھ بمطابق ۱۹۵۶ء)

غالباً ایسے ہی موقعہ کے لئے کہا گیا ہے کہ:

وہی مومن ہے جس کو دیکھ کر باطل پکاراٹھے

کہ اس مرد خدا پر چل نہیں سکتا فسوں میرا

صدر پاکستان جناب عارف علوی کا ارشاد ہے کہ آزادانہ فیصلوں کیلئے معاشی استحکام ضروری ہے،

بجائے مایا مگر معاشی استحکام کیلئے بین الاقوامی قرضوں اور سودی نظام سے نجات ضروری ہے۔

کچھ علاج اس کا بھی اے چارہ گراں ہے کہ نہیں

(حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب)

[خطاب] مولانا محمد فیاض خان سواتی

[ضبط و ترتیب] محمد حذیفہ خان سواتی

تصورِ خدا کا عقیدہ و عمل پر اثر انداز ہونا

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 ۝
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝
صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ، وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيَّ الْكَرِيمِ، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ
وَالشُّكْرِيِّينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

محترم حاضرین و برادران اسلام و خواتین محترمت!

تمہید

میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سولہویں پارہ میں سے ”سورۃ الکہف“ کی دو آیات ۱۰۳ اور ۱۰۴ تلاوت کی ہیں، جن کی روشنی میں آج میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے انجام دیے ہوئے اعمال ضائع کیوں ہو جاتے ہیں، ایک مسلمان ساری زندگی نیک اعمال انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہونے کی کیا وجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اسی بات کو جناب رسول اللہ کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، الغرض! آج میں اعمال کو ضائع کرنے والی کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔

ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس نے زندگی میں جو بھی نیکی انجام دی ہے وہ محفوظ رہے، تاکہ آخرت میں اس کا بینیفٹ اسے ملے، نیکی اسی نظریے کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن اگر ”نیکی کر کنویں میں ڈال“ والا معاملہ ہو گیا،

یعنی اچھے اعمال یہیں ضائع ہو گئے تو پھر آخرت کیلئے کچھ ذخیرہ نہیں ہوگا، یہی مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتار کر جناب رسول اللہ کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ و مفہوم عرض خدمت ہے۔

تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ و مفہوم

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَالًا کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال زیادہ خسارے میں ہیں۔ یعنی عمل کے لحاظ جو لوگ زیادہ خسارے میں ہیں ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ اللہ کی طرف سے یہ وحی جناب رسول اللہ پر آئی، آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اس کو تلاوت فرمایا اور قرآن کریم میں محفوظ ہوئی، آج ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، غرضیکہ یہ سب کو بتا دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الَّذِیْنَ ضَلَّ سَعِیُّهُمْ فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ناکام ہو گئی۔ ضَلَّ کا معنی ہے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، ناکام ہو جانا۔ اللہ کے ہاں دنیا کی زندگی میں ہی ان کی نیکی ختم ہو گئی، لیکن ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وَهُمْ یَحْسَبُوْنَ اَنَّہُمْ یُحْسِنُوْنَ صُنْعًا اور وہ گمان کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے کام انجام دیے ہیں۔ اپنے خیال کے مطابق وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری کارکردگی تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، ہم تو سیدھا جنت میں جانے والے ہیں، یہ تصور لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کوشش تو اس دنیا کی زندگی میں ہی ختم ہو گئی۔

اعمال کو ضائع کرنے والی دو بنیادی باتیں

میں انہی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمل کے ضائع ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انسان کا عمل کیوں ضائع ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ عقیدہ، فکر، جس کو ایمان سے تعمیر کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہو۔ دوسری بات اچھے کام ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ نے اچھے کام فرض بھی قرار دیے ہیں، واجب بھی قرار دیے ہیں، نبی کے ذریعے سنت بھی قرار دیے ہیں، پھر مستحبات اور نوافل بھی ہیں۔ کامیابی کو ان دو چیزوں سے مشروط کیا گیا ہے کہ ایمان ہو اور پھر اعمال صالحہ ہوں تو ہی نتیجہ کامیابی حاصل ہوگی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے اعمال دنیا میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خوش

گمانی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں۔

[۱] تصورِ خدا میں خرابی

عمل کے ضائع ہونے کی سب سے بنیادی وجہ تصورِ خدا میں خرابی ہے۔ میں اسی پر بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب نے اسی ہفتے میں یہ بیان دیا ہے کہ تمام لوگ خدا کو مانتے ہیں، ان کی صورتیں مختلف ہیں، کچھ خدا کو مانتے ہیں اور کچھ بھگوان کو مانتے ہیں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، ہمارے سرتاج ہیں، لیکن غلط بات جس کی بھی ہو وہ غلط ہی ہوتی ہے، بڑے آدمی کو بات ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنی چاہئے، کیونکہ اس کی بات کسی عام آدمی کی بات نہیں ہوتی، عربی کا مقولہ ہے كَلَامُ الْمَلُوكِ مُلُوكُ الْكَلَامِ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لوگوں میں اس کا چرچا ہوتا ہے، کوئی اور آدمی بات کرتا تو محلے کے لوگوں کو بھی بمشکل پتہ چلتا، وزیر اعظم صاحب نے بات کی تو پورے پاکستان کو پتہ چلا، بلکہ ساری مسلمان قوم کو پتہ چلا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ اس وجہ سے میں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعمال کو بر باد کرنے والی سب سے پہلی اور بنیادی چیز غلط تصورِ خدا ہے، جب تصورِ خدا خراب ہوگا تو یہیں سے آگے عمل کی بربادی شروع ہو جائے گی، اور اگر تصورِ خدا ٹھیک ہوگا، عمل خواہ کمزور کیوں نہ ہو، توجہ بخشش کی امید ہے۔

دنیا میں تین قسم کے مذاہب زیادہ چلتے ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، دہریوں کا نظریہ یہی ہے، روس اور چین والے لوگوں کا یہی نظریہ ہے، روسی لوگ تو مذہب کو انیون کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مذہب لوگوں کو ایسے اثر کرتا ہے جیسے انیون اثر کرتی ہے، لوگ نشے میں آجاتے ہیں، چنانچہ دہریے کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، انہوں نے اڈہ ہی ختم کر دیا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ خدا ہے، ہر جگہ ہے، نظر نہیں آتا اور وہی سب کچھ کرتا ہے، مسلمانوں کا تصورِ خدا یہ ہے۔ تیسرا نظریہ اصل میں اہل کتاب کا ہے، اہل کتاب چونکہ بگڑ گئے، ان کے نظریات، کتابیں اور عقائد ختم ہو گئے، ان میں شرک آ گیا تو اہل کتاب بھی اکثر مشرک ہو گئے ہیں، تو تیسرا عقیدہ اہل کتاب اور مشرکین کا ہے، ان کے ہاں خدا کا تصور ہے، لیکن مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، وہ خدا کو ما و شما کی طرح کوئی چیز سمجھتے ہیں، اب تصورِ خدا درست کون سا تسلیم ہوگا کہ خدا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، جو اس کے تمام انبیاء نے تشریحات کر دیں، تصورِ خدا وہی منظور ہوگا، یہ اصولی بات ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا، سب سے پہلے حضرت آدمؑ کو پیدا فرمایا، پھر ان کی اولاد در اولاد

ہوئی، آدمؑ نے ایک ہزار سال عمر پائی، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی اولاد در اولاد میں چالیس ہزار لوگ تھے، ان کی اولاد میں انبیاء بھی آئے، سلسلہ چلتا رہا، آدمؑ کے بعد شیثؑ اور ان کی اولاد در اولاد میں اللہ کا تصور صحیح رہا، یہاں تک کہ حضرت نوحؑ کا زمانہ آیا، جن کو بشر ثانی کہتے ہیں، طوفانِ نوح کی وجہ سے دنیا کا آغاز دوبارہ انہی سے ہوا، چنانچہ حضرت نوحؑ کے زمانے سے شرک کا آغاز ہو گیا، ان کی قوم نے شرک شروع کر دیا، ان سے پہلے خدا کا تصور ٹھیک تھا، حضرت نوحؑ کی قوم نے اپنی ہی قوم کے جو بڑے تھے، بزرگ تھے، انبیاء تھے یا کچھ اللہ والے تھے، ان کو خدا ماننا شروع کر دیا، یہاں سے دنیا میں تصورِ خدا غلط ہوا اور لوگ رانگ سائٹ پر چلنا شروع ہوئے، حضور نبی اکرمؐ نے فرمایا بخاری شریف میں موجود ہے کہ شرک کا آغاز حضرت نوحؑ کے دور سے ہوا، حضرت نوحؑ رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے انبیاء تھے، رسول اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی کتاب یا صحیفہ وغیرہ ملتا ہے۔

جب ان کی قوم میں شرک کا آغاز ہوا تو ان کے ہاں خدا کا تصور یہ بن گیا کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کو خدا ماننے لگے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بڑا کھل کے رد فرمایا، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصورِ خدا جہاں غلط ہوگا، وہاں دوسروں کے خدایا بھگوان کو ہم اپنے خدا کی طرح تسلیم نہیں کر سکتے، وہاں فرق کرنا پڑے گا، قرآن کریم نے کھل کر اس کی تردید کی ہے، فرمایا وَذَا وَّلَا سُوَاَعْمَا وَلَا يَعْوُذُ وَيَعُوذُ وَنَسْرًا۔ (نوح-۲۳) وہ، سواع، یعوث، یعوث اور نسر، یہ خدا کے مقابلے میں قومِ نوح نے خدا بنائے ہوئے تھے، اللہ نے اس کی تردید فرمائی، کیونکہ وہ تو انسان تھے، لہذا تصورِ خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے مقابلے میں خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو خدا مان لیا جائے، یہ تصورِ خدا درست نہیں ہے۔

پھر آگے حضرت نوحؑ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ان کی اقوام میں شرک رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی بڑی تردید کی ہے، جتنی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی کی ہے اتنی کسی اور چیز کی نہیں کی، شرک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس نے کہا ہے کہ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کو نہیں معاف کروں گا، یہ وہ خدا فرما رہا ہے جو بڑا رحیم و کریم ہے، لہذا اس معاملے کی نوعیت و نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نوحؑ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، میں اگر قرآن کریم سے ان انبیاء کا بیان شروع کر دوں اور ساری قوموں کے بارے میں جنہوں نے شرک کیا گفتگو کروں تو وہ ایک طویل بحث ہوگی، سردست میں صرف اہل کتاب اور بڑے انبیاء کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔

مختلف اقوام کا تصورِ خدا

حضرت ابراہیمؑ ایسے نبی اور رسول ہیں کہ ان کو تمام اقوام اپنا بڑا مانتی ہیں، مسلمان، یہودی، عیسائی اور دیگر بہت سی اقوام بھی ان کو اپنا بڑا تسلیم کرتی ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی تصورِ خدا غلط تھا، حضرت ابراہیمؑ تنہا تھے جو صحیح تصورِ خدا پیش کر رہے تھے، ان کی بیوی، بھتیجا اور چند لوگ ہی ان کے حامی ہوئے، باقی پوری قوم بھٹکی ہوئی تھی، ان کا باپ آزر بت بناتا تھا اور بت فروش تھا، ان کے زمانے میں اور بھی تصورِ خدا موجود تھے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، انہی کے زمانے کے قریب قریب آگ کی پوجا بھی لوگ کر رہے تھے، ہر وہ چیز جس کو خدا نے بنایا ہے اس کی پوجا کرتے تھے، تصورِ خدا ان کا سراسر غلط تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی قرآن کریم میں تردید کی ہے، جب میں نے ستاروں کو دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سمجھا یا جا رہا ہے، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جو چڑھتا بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے، جس کو کسوف اور خسوف بھی لگتا ہے، یہ تو زوال والی چیزیں ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے، انہوں نے شرک کی تردید کی ہے، غلط تصورِ خدا کی وجہ سے باپ تک کے ساتھ مقابلہ کیا، باپ کہتا تھا جو بت میں بناتا ہوں وہی خدا ہیں۔

آج کل جو بھگوان کو خدا کہتے ہیں ان کا بھی بالکل یہی تصور ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے والد کا تھا، ہندوؤں اور ان جیسی سوچ والوں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، یہ خدا کی اس قدر توہین ہے کہ اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہے کہ اپنے خدا کو جس کو یہ خدا تسلیم کرتے ہیں دس دس روپے میں مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں۔ یہ فلاں چیز کا بھگوان ہے، یہ فلاں چیز کی دیوی ہے، یہ خدا کی عزت؟ دس روپے؟ خود ہی بنایا خود ہی اپنے ہاتھ سے توڑ دیا۔ اس وجہ سے تصورِ خدا جب تک صحیح نہیں ہوگا تب تک اعمال ٹھکانے نہیں لگیں گے۔

پھر آگے چلتے چلتے اہل کتاب نے تصورِ خدا اور مانا ہے، قرآن کریم نے اس کی صراحت کی ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ (التوبة - ۳۰) یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا تصورِ خدا یہ ہو گیا، خدا بمقابلہ انسان، نسل در نسل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تردید فرمائی، سورۃ اخلاص تو ہر مسلمان مرد اور عورت کو یاد ہے، صرف حاکموں کو ہی یاد نہیں ہوتی، اگر یاد ہو، اس کا ترجمہ و مفہوم صحیح آتا ہو تو تصورِ خدا صحیح ہو جاتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللَّهُ الصَّمَدُ اللہ بے نیاز ہے، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

كُفُوًا اَحَدًا اور اس کا کوئی ہمسر، شریک اور برابر نہیں ہے۔

یہ صحیح تصورِ خدا ہے، جو ہر بچے اور بچی کو یاد کرانا چاہئے، اس حوالے سے مسلمانوں میں بہت کوتاہی ہے، مسلمانوں کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو گانے سنائے اور سکھائے جاتے ہیں، پہلے زمانے میں حضور نبی اکرمؐ کے ہاں بچوں کو برکت، دعا اور سر پر ہاتھ پھروانے کیلئے لایا جاتا تھا، اس وقت بچوں کا تصورِ خدا اور بنایا جاتا تھا، اُن کو کلمہ سکھایا جاتا تھا۔ بچہ بچی جب بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ، پھر جب اس کو تھوڑا شعور آئے تو اس کو بتاؤ کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہم نے ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، بچوں کو جب بچپن میں یہ تصور دیا جائے گا تو بڑے ہو کر ان کا یہ تصور پختہ ہوگا، اگر بچپن میں نہ دیا جائے تو آدمی وزیرِ اعظم بھی بن جائے تو تصورِ خدا غلط ہی رہتا ہے، وہ خدا اور بھگوان میں فرق نہیں کر سکتا۔ خدا اور بھگوان میں فرق ہے، ان کو ایک کر کے خدا کی توہین کرنے والی بات ہے۔

الغرض! عیسائیوں اور یہودیوں نے خدا کے مقابلے میں انسانوں کو کھڑا کر دیا، اللہ نے تردید کر دی، اس کے بعد حضور نبی اکرمؐ آ گئے، جو سب سے آخری نبی ہیں، یہ بھی عقیدے کی بات ہے، سب بچے اور بچیوں کو بتانا چاہئے، آج کل یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہر جگہ میں لوگ نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، بچوں اور بچیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہئے کہ حضور نبی اکرمؐ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے اور یہ آخری امت ہے، بچوں اور بچیوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جائیں تو وہ شعور کے زمانہ میں جا کر پختہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم بچوں کے ذہنوں میں گانے اور فلموں کے ڈائلاگ ڈالیں گے، انہیں ناولوں کے رسیا بنائیں گے تو بڑے ہو کر وہ اسی قسم کے بنیں گے، وہ بھگوان اور خدا میں فرق نہیں کر سکیں گے۔

یہ بات بھی عرض کر دوں کہ عرب کی سرزمین میں پہلے شرک نہیں تھا، حضور نبی اکرمؐ کی ولادت اور بعثت سے تقریباً اڑھائی سو سال یا پانچ سو سال پہلے ایک شخص تھا عمرو بن لُحی، وہ شرک کو یہاں لایا، اس سے پہلے وہاں شرک نہیں ہوتا تھا، پھر ایسا داخل ہوا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے، ہر روز کیلئے ایک علیحدہ بت، صفا و مروہ پر بت، بہت سے مقامات پر جو میقات ہیں ان جگہوں پر بت اور ہر جگہ بت ہی بت رکھ چھوڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسے تردید فرمائی، سن ۸ ہجری میں مکہ فتح ہوتا

ہے، جناب رسول اللہ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور تین سو ساٹھ بتوں کو اپنی لاٹھی کے ساتھ گرا کر ختم کر دیتے ہیں اور حجۃ الوداع سن دس ہجری میں آپ ڈیڑھ لاکھ صحابہ اور صحابیات کے ساتھ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ آئندہ یہاں مکہ میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، یہ اس وقت سے خصوصیت چلی آ رہی ہے، اب آپ مکہ میں جائیں گے تو مکہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے وہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، اس پر بھی کافروں کو بہت ٹینشن ہے، سعودی عرب پر کتنا دباؤ ہے، یہ باتیں آپ حضرات نہیں جانتے، بہت دفعہ اس پر بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ مکہ میں جانا چاہتے ہیں، تاہم ابھی تک سعودیہ کے بادشاہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ کیسے ہیں، انہوں نے مکہ شہر کے باہر ہرزبان میں بورڈ لگائے ہوئے ہیں، عربی، انگلش اور اردو وغیرہ میں کہ یہاں کافر داخل نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ ان کا تصور خدا غلط ہے۔

میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصور خدا جب غلط ہوتا ہے تو عمل کو ضائع کرنے والی یہ سب سے بڑی بات ہے۔ انسان کا تصور یہ ہو کہ خدا بت ہے، خدا انسان ہے، خدا نبی ہے، خدا جن ہے، خدا فرشتہ ہے، خدا قبر والا ہے، خدا پیر ہے، خدا عیسیٰ ہیں، خدا عزیر ہیں، یہ سب غلط تصور خدا ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب اپنے انبیاء کے دور میں صحیح بھی رہے ہیں، جو انبیاء کی صحیح تعلیمات کو مانتے تھے، جبکہ انہی کے دور میں ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی، ان کو قتل تک کیا۔

جن اہل کتاب کا تصور خدا صحیح نہیں رہا، چاہے وہ اپنے زمانے میں گزرے ہیں یا بعد میں، تصور خدا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہر زمانے میں ان کے اعمال برباد ہوئے ہیں، وہ ہم سے زیادہ روزے رکھتے رہے ہیں، چالیس چالیس پچاس پچاس، ہمارے تو انیس تیس روزے ہیں جو مسلمان نہیں رکھتے، اہل کتاب میں سے بعض اب بھی چالیس پچاس روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کا کیا فائدہ؟ جب تصور خدا صحیح نہیں ہے تو یہ صرف مشقت ہے، اسی وجہ سے اہل اسلام کیلئے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ اپنا تصور خدا صحیح کریں، اگر تصور خدا صحیح ہوگا تو ان کے اعمال ٹھکانے لگیں گے، وگرنہ یاد رکھیں کہ خدا کا تصور صحیح نہ ہو تو ہماری پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال کی نمازیں اور عبادتیں کسی کھاتے میں نہیں ہیں، ہمیں تو خدا کا ہی نہیں پتہ کہ ہمارا خدا کون سا ہے، ہمارا خدا بھی انسانوں اور بتوں کی طرح ہے یا کوئی اور ہے۔

[۲] بد عملی

ایک بات تو میں نے یہ بتائی کہ عمل غلط تصور خدا سے غارت جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ عمل، غلط عمل کرنے

کی وجہ سے بھی ضائع جاتا ہے۔ حضور نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ انسان ساٹھ سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو اپنی وراثت کے بارے میں غلط فیصلہ کر لیتا ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں وراثت کے باب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، وہ اپنی اولاد میں وراثت صحیح تقسیم نہیں کرتا، جناب رسول اللہؐ نے فرمایا کہ اس کی ساٹھ سال کی عبادت غارت چلی جاتی ہے، لہذا اپنے اعمال کو بچانے کی کوشش کریں۔

حدیث کی کتابوں میں یہ مثال بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ جَسَ نَشْرَابِیْ، جسے آج کل ہم عام بوتل کی طرح استعمال کرتے ہیں، فرمایا جس نے شراب پی لی ہے تُوَقِّبَلْ لَهٗ صَلَاةٌ اَرْبَعِیْنَ صَبَاْحًا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ مسلمان ذرا تصور کریں، شراب ایک دفعہ پینے کی وجہ سے چالیس دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، یعنی شراب پی کر چالیس دن تک جو نمازیں پڑھتا رہا، ٹکریں مارتا رہا، وضو کرتا رہا، غسل کرتا رہا، چل کر جامع مسجد جاتا رہا، سب کچھ ضائع ہو گیا، مفتی صاحب توفیقی دیں گے کہ بظاہر اس نے نماز پڑھی ہے، ہوگئی ہے، لیکن حضورؐ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں اس کے یہ سارے اعمال غارت گئے۔

اور بہت سی وجوہات ہیں، تاہم دو بنیادی سبب ہیں، تصور خدا کا غلط ہونا اور بد عملی، یہ دو اسباب اعمال کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں، لہذا اپنے اعمال بھی صحیح کرو اور اپنے گھر والوں کے بھی صحیح کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کا تصور خدا درست کرو، وگرنہ کل کو بڑے ہو کر ان کا تصور خدا صحیح نہیں رہے گا، وہ راستے سے بھٹک جائیں گے، وہ شرک، کفر، نفاق اور بد عملی کی طرف چلے جائیں گے، اس کا سارا وبال والدین پر پڑے گا۔ حضور نبی اکرمؐ نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو جو چیزیں اس کو فائدہ مند ہوتی ہیں ان میں نیک اولاد بھی ہے، نیک اولاد کیوں فائدہ مند ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ جب اس کا تصور خدا بعد میں صحیح ہوگا، والدین کے مرنے کے بعد وہ نیک اعمال انجام دیں گے تو ماں باپ کو تربیت کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اگر والدین ہی تربیت غلط کر کے جائیں گے، گانوں، ناولوں، شراب نوشی اور بدکاری کی طرف خود بھی لگیں گے ان کو بھی لگائیں گے تو کل کو بچے ان کے پیچھے جو گل کھلائیں گے، اس کا حساب وہاں فرشتے ان سے لیں گے۔

دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تصور خدا صحیح کرنے اپنے اعمال کو صحیح کرنے اور ان کو بچانے کی توفیق

نصیب فرمائے۔

ایک اہم دینی مسئلہ

[س] اسلام میں تصوف اور پیری مریدی کی کیا حقیقت ہے، اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟

[ج] بھی! مختصر بات کرتا ہوں، صحیح تصوف اور صحیح پیری مریدی اسلام میں موجود ہے، قرآن جس نے نہیں پڑھا اس کو سمجھ نہیں آتی، میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن پڑھا کریں، حضور نبی اکرمؐ نے مردوں کو تو کجا عورتوں کو بھی بیعت کیا ہے، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ. (الممتحنہ - ۱۲) اے نبی جب تیرے پاس عورتیں بیعت کرنے کیلئے آئیں تو ان کو ان باتوں پر بیعت کرنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں وغیرہ۔ اس وجہ سے پیر صحیح تلاش کرنا چاہئے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ پیر ہونا چاہئے پیر نہیں ہونا چاہئے۔ آج کل پیڑ زیادہ ہیں۔ تصوف اسلام میں بڑی اہم چیز ہے، تصوف کا مطلب لوگ غلط لیتے ہیں۔ آج کل صوفیاء ان کو سمجھا جاتا ہے جو دھمال ڈالتے ہیں، یہ تصوف نہیں ہے، تصوف کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انسان میں اصلاح عقیدہ کے ساتھ اعمال کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی پریکٹس ہو جائے، تصوف صحیح طور پر پریکٹس کو کہتے ہیں۔ میں کسی وقت اس پر تفصیل سے بات کروں گا، انشاء اللہ۔ حدیث جبرائیلؑ میں ہے، حضور نبی اکرمؐ کے پاس جب حضرت جبرائیلؑ آئے، بخاری شریف میں موجود ہے، انہوں نے آکر پوچھا تھا مَا الْإِحْسَانُ، احسان کیا ہے؟ حضور نبی اکرمؐ نے جواب میں فرمایا ہے أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ تَوَالِدُكَ عِبَادَتِ اس طرح کرے کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو یہ ہونی چاہئے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تصوف، صحیح پیر انسان کو اس راستے پر لگاتا ہے کہ نماز تو تم نے پڑھنی ہی ہے لیکن یہ کیفیت پیدا کرو۔ اس کو کہتے ہیں صحیح تصوف۔ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، ان غلط کار لوگوں نے صحیح لوگوں کو بھی ساتھ بدنام کر دیا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔

دعا سے کلمات

یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بھانجی میوہ ہسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائیں۔ مولانا نذیر الرحمن صاحب ہمارے اسی مدرسہ کے فاضل ہیں، یہاں استاذ بھی رہے ہیں، ان کو دماغ کا فالج ہوا ہے، فاضل ہسپتال میں داخل ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ دو دن پہلے ہمارے لائبریرین مولانا عنایت اللہ چترالی کی بیٹی ہوئی ہے، نومولودہ فوت ہو گئی ہے، دعا

فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو صبر نصیب فرمائے، بچی کو ان کیلئے ذخیرہ آخرت بنائے اور نعم البدل نصیب فرمائے۔ ہمارے عبدالرؤف صاحب خادم مسجد کی ساس جوان کی مامی بھی لگتی تھیں، وہ بھی پچھلے ہفتے میں وفات پا گئی ہیں، عمر رسیدہ اور نیک خاتون تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ شیخ اعجاز صاحب کی صحت کیلئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔

جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

(تاریخ خطبہ جمعۃ المبارک: ۷، مارچ ۲۰۱۷ء)

وفیات: گزشتہ دو ماہ میں مندرجہ ذیل خواتین و حضرات وفات پا گئے ہیں۔ (۱) مولانا قاری

سعید احمد فاضل و مدرس شعبہ تجوید و قراءت سب سے جامعہ نصرۃ العلوم کے ماموں وزیر آباد میں۔ (۲) جامعہ

نصرۃ العلوم کے فاضل مولانا عبدالغفار نارووال میں۔ (۳) جامعہ نصرۃ العلوم کے فاضل مولانا صابر شاہ

کرک میں۔ (۴) حافظ عمر کے والد اقبال خان گیس سلنڈر والے گوجرانوالہ میں۔ (۵) حضرت مولانا

علامہ محمد احمد لدھیانوی کے بیٹے میاں الطاف الرحمن ایڈووکیٹ ہائی کورٹ گوجرانوالہ میں۔ (۶) عبدالستار

پراچہ صاحب کے بیٹے گوجرانوالہ میں۔ (۷) حکیم محمد داؤد فتح گڑھی کی اہلیہ اور حکیم محمد ضیاء اللہ کی والدہ

ماجدہ گوجرانوالہ میں۔ (۸) جامعہ نصرۃ العلوم شعبہ تعلیم النسواں مڈل کی ایک قدیم معلمہ محترمہ امتل صاحبہ

گوجرانوالہ میں۔ (۹) عبدالمجید پراچہ مرحوم کی اہلیہ اور خرم شہزاد پراچہ کی والدہ ماجدہ گوجرانوالہ میں۔ (۱۰)

مولانا عنایت اللہ چترالی انچارج لائبریری جامعہ نصرۃ العلوم کی خالہ محترمہ چترال میں۔

قارئین ان تمام وفات پا جانے والے خواتین و حضرات کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ان کی

غلطیوں، کوتاہیوں اور لغزشوں کو دور فرمائے اور جنت میں الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، آمین (فیاض)

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، کراچی
صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان

دنیا کے اس پار

مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس سوال کا قطعی اور یقینی جواب صرف قرآن کریم اور متواتر احادیث ہی سے معلوم ہو سکتا ہے آج کوئی بھی شخص اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اس لئے کہ جو شخص واقعہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے وہ پلٹ کر یہاں نہیں آتا۔

کاں را کہ خیر شد، خیرش باز نیامد

لیکن چند سال پہلے ایک کتاب میرے مطالعے میں آئی جس میں کچھ ایسے لوگوں کے دلچسپ تجربات و مشاہدات جمع کئے گئے ہیں جو موت کی دہلیز تک پہنچ کر واپس آ گئے، اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے موت کے دروازے پر پہنچ کر کیا دیکھا؟ کتاب کا نام Life after Life (زندگی کے بعد زندگی) اور یہ ایک امریکی ڈاکٹر ریمنڈ اے مودی (Raymond A. Moody) کی لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر مودی اصلاً فلسفے کے پی ایچ ڈی ہیں پھر انہوں نے میڈیکل سائنس کے مختلف شعبوں میں کام کیا ہے، بالخصوص نفسیات اور فلسفہ ادویہ سے انہیں خصوصی شغف ہے، ان صاحب کو سب سے پہلے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر جارج رچی کے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ڈبل نمونیا کے دوران ایک مرحلے پر وہ موت کے بالکل قریب پہنچ گئے، اور پھر ڈاکٹروں نے مصنوعی تنفس وغیرہ کے آخری طریقہ (Resuscitation) استعمال کئے، جس کے بعد وہ آپس آئے، اور صحت مند ہو گئے، صحت مند ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب انہیں مردہ سمجھ لیا گیا تھا، اس وقت انہوں نے کچھ عجیب و غریب مناظر کا مشاہدہ کیا، ڈاکٹر مودی کو اس قسم کے چند مزید واقعات علم میں آئے، تو انہوں نے اہمیت کے ساتھ ایسے لوگوں کی جستجو اور ان سے ملاقاتیں شروع کیں، یہاں تک کہ تقریباً ڈیڑھ سو افراد سے انٹرویو کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی، یہ کتاب جب شائع ہوئی تو اسکی تیس لاکھ کاپیاں ایک ہی سال میں فروخت ہو گئیں، ڈاکٹر مودی نے اس کے بعد بھی اس مسئلے کی مزید تفتیش جاری رکھی، اور اسکے بعد اس موضوع پر مزید کئی کتابیں لکھیں، ان میں سے تین کتابیں میں تین

چار سال پہلے امریکہ سے خرید لایا تھا، انکے نام یہ ہیں:

1. Life After Life
2. The Light Beyond
3. Reflections on Life After Life

اور جو کچھ میں آگے بیان کر رہا ہوں، وہ ان تینوں کتابوں سے ماخوذ ہے، ان تینوں کتابوں میں صرف ان لوگوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں جنہیں بیماری کی انتہائی شدت میں مردہ (Clinically dead) قرار دے دیا گیا، لیکن ایسی حالت میں آخری چارہ کار کے طور پر ڈاکٹر صاحبان دل کی مالش اور مصنوعی تنفس دلانے کی جو کوششیں کرتے ہیں، وہ ان پر کامیابی سے آزمائی گئیں، اور وہ واپس ہوش میں آ گئے، ڈاکٹر مودی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیا وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، اور مختلف جگہوں کے باشندے تھے، ان میں سے ہر ایک نے اپنی نظر آنے والی کیفیت کو اپنے اپنے طریق پر بیان کیا، کسی نے کوئی بات زیادہ کہی، کسی نے کوئی بات کم بتائی، لیکن بحیثیت مجموعی جو مشترک باتیں (Common Elements) ان میں سے تقریباً ہر شخص کے بیان میں موجود تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے:

”ایک شخص مرنے کے قریب ہے، اسکی جسمانی حالت ایسی حد پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ خود سنتا ہے کہ اس کے ڈاکٹر نے اس کے مردہ ہونے کا اعلان کر دیا، اچانک اسے ایک تکلیف دہ سا شور سنائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ انتہائی تیز رفتاری سے ایک طویل اور اندھیری سرنگ میں جا رہا ہے، اسکے بعد اچانک وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر آ گیا ہے، وہ اپنے ہی جسم کو فاصلے سے ایک تماشائی بن کر دیکھتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ وہ خود کسی نمایاں جگہ پر کھڑا ہے، اور اس کا جسم جوں کا توں چار پائی پر ہے، اور اسکے ڈاکٹر جسم پر جھکے ہوئے اس کے دل کی مالش کر رہے ہیں، یا مصنوعی تنفس دینے کی کوشش میں مصروف ہیں۔

تھوڑی دیر میں وہ اپنے حواس بجا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نئی حالت میں بھی اس کا ایک جسم ہے، لیکن وہ جسم اس جسم سے بالکل مختلف ہے، جو وہ چھوڑ آیا ہے، اسکی کیفیات بھی مختلف ہیں، اور اس کو حاصل قوتیں بھی کچھ اور طرح کی ہیں، اسی حالت میں کچھ دیر بعد اسے اپنے وہ عزیز اور دوست نظر آتے ہیں جو مر چکے تھے، اور پھر اسے ایک نورانی وجود (Being of light) نظر آتا ہے، جو اس سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی

کا جائزہ لو، اس کا یہ کہنا ماوراء الفاظ (Nonverbal) ہوتا ہے، اور پھر وہ خود اس کے سامنے تیزی سے اس کی زندگی کے تمام اہم واقعات لا کر ان کا نظارہ کراتا ہے، ایک مرحلے پر اسے اپنے سامنے کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے، جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیوی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کے درمیان ایک سرحد ہے، اس سرحد کے قریب پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے اب واپس جانا ہے، ابھی اسکی موت کا وقت نہیں آیا، اس کے بعد کسی انجانے طریقے پر وہ واپس اپنے اسی جسم میں لوٹ آتا ہے، جو وہ چارپائی پر چھوڑ کر گیا تھا۔

صحت مند ہونے کے بعد وہ اپنی یہ کیفیت دوسروں کو بتانا چاہتا ہے، لیکن اول تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لئے اسے تمام انسانی الفاظ ناکافی معلوم ہوتے ہیں، دوسرے اگر وہ لوگوں کو یہ باتیں بتائے بھی تو وہ مذاق کرنے لگتے ہیں، لہذا وہ خاموش رہتا ہے۔“

ڈاکٹر مودی نے ڈیڑھ سو افراد کے انٹرویو کا یہ خلاصہ بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیڑھ سو افراد میں سے ہر شخص نے یہ پوری کہانی اسی ترتیب کے ساتھ بیان کی، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی نے یہ پوری کہانی بیان کی، کسی نے اس کے کچھ حصے بتائے، کچھ چھوڑ دیئے، کسی کی ترتیب کچھ تھی، کسی کی کچھ اور، بلکہ اس بات کو بیان کرنے کے لئے اکثر افراد نے مختلف الفاظ اور مختلف تعبیرات اختیار کیں، اور یہ بات تقریباً ہر شخص نے کہی کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، اسے لفظوں میں تعبیر کرنا ہمارے لئے سخت مشکل ہے، ایک خاتون نے اپنی اسی مشکل کو قدرے فلسفیانہ زبان میں اس طرح تعبیر کیا:

”میں جب آپ کو یہ سب کچھ بتانا چاہتی ہوں تو میرا ایک حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے الفاظ مجھے معلوم ہیں، وہ سب سہ ابعادی (Three- dimensional) ہیں، (یعنی طول، عرض، عمق کے تصورات میں مقید ہیں) میں نے اب تک جیومیٹری میں یہی پڑھا تھا کہ دنیا میں صرف تین بعد ہیں، لیکن جو کچھ میں نے (مردہ قرار دیئے جانے کے بعد) دیکھا اس سے پتہ چلا کہ یہاں تین سے زیادہ ابعاد ہیں، اس لئے اس کیفیت کو ٹھیک ٹھیک بتانا میرے لئے بہت مشکل ہے، کیونکہ مجھے اپنے ان مشاہدات کو سہ ابعادی الفاظ میں بیان کرنا پڑ رہا ہے۔“

بہر کیف! ان مختلف افراد نے جو کیفیات بیان کی ہیں، ان میں سے چند بطور خاص اہمیت رکھتی ہیں، ایک تاریک سرنگ، دوسرے جسم سے علیحدگی، تیسرے مرے ہوئے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیکھنا، چوتھے ایک نورانی وجود، پانچویں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے واقعات کا نظارہ، ان تمام باتوں کی جو تفصیل مختلف افراد نے بیان کی

ہے، اس کے چند اقتباسات دلچسپی کا باعث ہوں گے:

تاریک سرنگ سے گذرنے کے تجربے کو کسی نے یوں تعبیر کیا ہے کہ میں ایک تاریک خلا میں تیر رہا تھا، کسی نے کہا ہے کہ یہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، اور میں اس میں نیچے بیٹھتا جا رہا تھا، کسی نے اسے ایک کنویں سے تعبیر کیا ہے، کسی نے اسے اندھیرے غار کا نام دیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ وہ ایک تاریک وادی تھی، کوئی کہتا ہے کہ میں اندھیرے میں اوپر اٹھتا چلا گیا، مگر یہ بات سب نے کہی ہے کہ یہ الفاظ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لئے ناکافی ہیں۔

جس مشاہدے کو تمام افراد نے بڑی حیرت کے ساتھ بیان کیا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنے جسم سے الگ ہو گئے، ایک خاتون جو دل کے دورے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھیں، بیان کرتی ہیں کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل دھڑکننا بند ہو گیا، اور میں اپنے جسم سے پھسل کر باہر نکل رہی ہوں، پہلے میں فرش پر پہنچی، پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی، یہاں تک کہ میں ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اڑتی ہوئی چھت سے جا لگی، وہاں سے میں صاف دیکھ رہی تھی کہ میرا جسم نیچے بستر پر پڑا ہوا ہے، اور ڈاکٹر اور نرسیں اس پر اپنی آخری تدبیریں آزما رہے ہیں، ایک نرس نے کہا، اوہ خدایا! یہ تو گئی، اور دوسری نرس نے میرے جسم کے منہ سے منہ لگا کر اسے سانس دلانے کی کوشش کی، مجھے اس نرس کی گدی پیچھے سے نظر آ رہی تھی، اور اسکے بال مجھے اب تک یاد ہیں، پھر وہ ایک مشین لائے جس نے میرے سینے کو جھٹکے دئے، اور میں اپنے جسم کو اچھلتا دیکھتی رہی۔

جسم سے باہر آنے کی اس حالت کو بعض افراد نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ہم ایک نئے وجود میں آگئے تھے جو جسم نہیں تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بھی ایک دوسری قسم کا جسم تھا جو دوسروں کو دیکھ سکتا تھا، مگر دوسرے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس حالت میں بعض افراد نے نظر آنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ ان کی آواز نہ سن سکے، یہ بات بھی بہت سے افراد نے بتائی کہ وہ ایک بے وزنی کی کیفیت تھی، اور ہم اس بے وزنی کے عالم میں نہ صرف فضا میں تیرتے رہے، بلکہ اگر ہم نے کسی چیز کو چھونے کی کوشش کی تو ہمارا وجود اس شے کے آر پار ہو گیا، بہت سوں نے یہ بھی بتایا کہ اس حالت میں وقت ساکت ہو گیا تھا، اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم وقت کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔

اسی حالت میں کئی افراد نے اپنے مرے ہوئے عزیزوں دوستوں کو بھی دیکھا، اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ

ہم نے بہت سی بھٹکتی ہوئی روحوں کا مشاہدہ کیا، یہ بھٹکتی ہوئی روحوں انسانی شکل سے ملتی جلتی تھیں، مگر انسانی صورت سے کچھ مختلف بھی تھیں، ایک صاحب نے ان کی کچھ تفصیل اس طرح بتائی:

”ان کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، وہ بہت ٹمگین اور افسردہ نظر آتے تھے، وہ سب آپس میں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست معلوم ہوتے تھے جیسے زنجیروں میں بندھا ہوا کوئی گروہ ہو، مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے ان کے پاؤں بھی دیکھے ہوں، مجھے معلوم نہیں وہ کیا تھا، مگر ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، وہ بالکل سست تھے، اور ٹیالے نظر آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے خلا میں چکر لگا رہے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے، وہ ایک طرف کو چلنا شروع کرتے، پھر بائیں کو مڑ جاتے، چند قدم چلتے، پھر دائیں کو مڑ جاتے اور کسی بھی طرف جا کر کرتے کچھ نہ تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی چیز کی تلاش میں ہیں، مگر کس چیز کی تلاش میں؟ مجھے معلوم نہیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ خود اپنے بارے میں بھی کوئی علم نہیں رکھتے کہ وہ کون اور کیا ہیں؟ انکی کوئی شناخت نہیں تھی، بعض اوقات ایسا بھی محسوس ہوا کہ ان میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا۔“

(Reflections P.19)

ڈاکٹر مودی نے جتنے لوگوں کا انٹرویو کیا، ان کی اکثریت نے اپنے اس تجربے کے دوران ایک ”نورانی وجود“ (Being of Light) کا بھی ضرور ذکر کیا ہے، ان لوگوں کا بیان ہے کہ اسے دیکھ کر یہ بات تو یقینی معلوم ہوتی تھی کہ وہ کوئی وجود ہے، لیکن اس کا کوئی جسم نہیں تھا، وہ سراسر روشنی ہی تھی، ابتدا میں وہ روشنی ہلکی معلوم ہوتی، لیکن رفتہ رفتہ تیز ہوتی چلی جاتی، لیکن اپنی غیر معمولی تابانی کے باوجود اس سے آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی تھیں، بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اس نورانی وجود نے ان سے کہا کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو، بعض نے اسکی کچھ اور باتیں بھی نقل کیں، لیکن یہ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اس نورانی وجود نے جو کچھ کہا، وہ لفظوں اور آواز کے ذریعے نہیں کہا، یعنی اس کے کوئی لفظ انہیں سنائی نہیں دیتے، بلکہ یہ بالکل نرالا انداز اظہار تھا، جس کے ذریعے اس کی باتیں خود بخود ہمارے خیالات میں منتقل ہو رہی تھیں۔

جن لوگوں نے اس بے جسمی کی حالت میں ایک نورانی وجود کو دیکھنے کا ذکر کیا ہے، ان میں سے اکثر کا کہنا یہ ہے کہ اس نورانی وجود نے ہم سے ہماری سابق زندگی کے بارے میں کچھ سوال کیا، سوال کے الفاظ مختلف لوگوں نے مختلف بیان کئے ہیں، مگر مفہوم سب کا تقریباً یہ ہے کہ تمہارے پاس اپنی سابق زندگی میں مجھے دکھانے

کے لئے کیا چیز ہے؟

What do you have to show me that you have done with your life?

پھر ان لوگوں کا بیان ہے کہ اس نورانی وجود نے ہماری سابق زندگی کے واقعات ایک ایک کر کے ہمیں دکھانے شروع کئے، یہ واقعات کس طرح دکھائے گئے؟ اسکی تفصیل اور زیادہ دلچسپ ہے، لیکن وہ میں انشاء اللہ اگلے ہفتے میں بیان کروں گا، اور اسی کے ساتھ ان واقعات کے بارے میں اپنا تبصرہ بھی۔

پچھلے ہفتے میں نے امریکہ کے ڈاکٹر ریمنڈ اے مودی کی کتابوں کے حوالے سے ان لوگوں کے کچھ تجربات و مشاہدات ذکر کئے تھے جو کسی شدید بیماری یا حادثے کے نتیجے میں موت کے دروازے تک پہنچ کر واپس آ گئے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک تاریک سرنگ سے گزرنے کے بعد انہیں ایک عجیب و غریب نورانی وجود نظر آیا، اس نے ہم سے ہماری پچھلی زندگی کے بارے میں سوال کیا، اور پھر اس نے پل بھر میں خود ہی ہمیں ہماری زندگی کے سارے واقعات ایک ایک کر کے دکھادیئے، مثلاً ایک خاتون اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں:

”جب مجھے وہ نورانی وجود نظر آیا تو اس نے سب سے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ تمہارے پاس اپنی زندگی میں مجھے دکھانے کے لئے کیا ہے؟ اور اس سوال کے ساتھ ساتھ پچھلی زندگی کے نظارے مجھے نظر آنے شروع ہو گئے، میں سخت حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اچانک ایسا لگا کہ میں اپنے بچپن کے بالکل ابتدائی دور میں پہنچ گئی ہوں، اور پھر میری آج تک کی زندگی کے ہر سال کا نظارہ ایک ساتھ میرے سامنے آ گیا، میں نے دیکھا کہ میں ایک چھوٹی سی لڑکی ہوں، اور اپنے گھر کے قریب ایک چشمے کے پاس کھیل رہی ہوں، اسی دور میں بہت سے واقعات جو میری بہن کے ساتھ پیش آئے تھے، مجھے نظر آئے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات دیکھے، میں اپنے آپ کو کنڈرگارٹن میں نظر آئی، میں نے وہ کھلونا دیکھا جو مجھے بہت پسند تھا، میں نے اسے توڑ دیا تھا، اور دیر تک روتی رہی تھی، پھر میں گرلز اسکاؤٹس میں شامل ہو گئی، اور گرامر اسکول کے واقعات میرے سامنے آنے لگے، اسی طرح میں جو نیر ہائی اسکول سینئر ہائی اسکول اور گریجویٹیشن کے مراحل سے گذرتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ دور تک پہنچ گئی۔

تمام واقعات میرے سامنے اسی ترتیب سے آرہے تھے جس ترتیب سے وہ واقع ہوئے، اور یہ سب واقعات انتہائی واضح نظر آرہے تھے، مناظر بس اس طرح تھے جیسے تم ذرا باہر نکلو اور انہیں دیکھ لو، سب واقعات مکمل طور پر سہ ابعادی (Three-dimensional) تھے، اور رنگ بھی نظر آرہے تھے، ان میں حرکت تھی، مثلاً جب میں نے اپنے آپ کو کھلونا توڑتے دیکھا تو میں اسکی تمام حرکتیں دیکھ سکتی تھی۔

جب مجھے یہ مناظر نظر آرہے تھے، اس وقت میں اس نورانی وجود کو دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ یہ کہتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے؟ اسکے باوجود میرا احساس یہ تھا کہ وہ وہاں موجود ہے، اور وہی یہ مناظر دکھا رہا ہے، ایسا نہیں تھا کہ وہ خود یہ معلوم کرنا چاہتا ہو، کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے؟ وہ پہلے ہی سے یہ ساری باتیں جانتا تھا، لیکن وہ یہ واقعات میرے سامنے لا کر یہ چاہتا تھا کہ میں انہیں یاد کروں۔

یہ پورا قصہ ہی بڑا عجیب تھا، میں وہاں موجود تھی، میں واقعہ یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی، اور یہ سارے مناظر انتہائی تیزی سے میرے سامنے آرہے تھے، مگر تیزی کے باوجود وہ اتنے آہستہ ضرور تھے کہ میں ان کا بخوبی ادراک کر سکتی تھی، پھر بھی وقت کا دورانیہ اتنا زیادہ نہ تھا، مجھے یقین نہیں آتا، بس ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک روشنی آئی اور چلی گئی، ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ پانچ منٹ سے بھی کم میں ہو گیا، البتہ غالباً تیس سیکنڈ سے زیادہ وقت لگا ہوگا، لیکن میں آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا ہی نہیں سکتی۔“

ایک اور صاحب نے اپنے اس مشاہدے کا ذکر اس طرح کیا: ”جب میں اس طویل اندھیری جگہ سے گذر گیا تو اس سرنگ کے آخری سرے پر میرے بچپن کے تمام خیالات، بلکہ میری پوری زندگی مجھے وہاں موجود نظر آئی جو میرے بالکل سامنے روشنی کی طرح چمک رہی تھی، یہ بالکل تصویروں کی طرح نہیں تھی، بلکہ میرا اندازہ ہے کہ وہ خیالات سے زیادہ ملتی جلتی تھی، میں اس کیفیت کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، مگر یہ بات طے ہے کہ میری ساری زندگی وہاں موجود تھی، وہ سب واقعات ایک ساتھ وہاں نظر آرہے تھے، میرا مطلب ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک وقت میں ایک چیز نظر آئی، اور دوسری وقت دوسری، بلکہ ہر چیز بیک وقت نظر آرہی تھی، میں وہ چھوٹے چھوٹے برے کام بھی دیکھ سکتا تھا جو میں نے کئے تھے، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ کاش میں نے یہ کام نہ کئے ہوتے، اور کاش میں واپس جا کر ان کاموں کو منسوخ (Undo) کر سکتا۔“

(Life after Life P. 65-69)

جن لوگوں نے اپنے یہ مشاہدات ڈاکٹر مودی کے سامنے بیان کئے، ان میں سے بعض نے یہ بھی بتایا کہ اس مشاہدے کے آخری مرحلے پر انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی جیسے کوئی رکاوٹ ہو، اور یا تو کسی نے کہا یا خود بخود ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی ان کے لئے اس رکاوٹ کو عبور کرنے کا وقت نہیں آیا، اور اسی کے معاً بعد وہ دوبارہ اپنے جسم میں واپس آ گئے، اور معمول کی دنیا کی طرف پلٹ آئے، بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ رکاوٹ پانی کے ایک جسم کی سی تھی، کسی نے کہا کہ یہ ایک مٹیالے رنگ کی دھند تھی، کسی نے اسے دروازے سے تعبیر کیا، کسی نے کہا کہ وہ اس طرح کی ایک باڑھ تھی جو کھیت کے گرد لگا دی جاتی ہے، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف ایک لکیر تھی۔

ڈاکٹر مودی کی یہ کتاب Life after Life سب سے پہلے ۱۹۷۵ء میں شائع ہوئی تھی، جس میں انہوں نے آٹھ سال تک تقریباً ڈیڑھ سو افراد سے انٹرویو کے نتائج بیان کئے تھے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی انکی یہ ریسرچ نہ پوری طرح سائنٹفک ثبوت کہلانے کی مستحق ہے، نہ وہ اس قسم کے واقعات کے ذمہ دارانہ اعداد و شمار دینے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن انکی اس کتاب نے دوسرے بہت سے ڈاکٹروں کو اس موضوع کی طرف متوجہ کیا، اور ان کے بعد بہت سے لوگوں نے اس قسم کے مشاہدات کو اپنا موضوع بنایا، اور اس پر مزید کتابیں لکھیں، ان میں سے ایک کتاب ڈاکٹر میلون مورس (Melvin Morse) نے لکھی ہے جو Closer To the Light کے نام سے شائع ہوئی ہے، یہ صاحب بچوں کے امراض کے اسپیشلسٹ ہیں، اور انہوں نے اس بات کی جستجو شروع کی کہ کیا اس قسم کے مشاہدات بچوں کو بھی پیش آتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ بالغ لوگ اپنے ذہنی تصورات سے مغلوب ہو کر کچھ نظارے دیکھ سکتے ہیں، لیکن بچے اس قسم کے تصورات سے خالی الذہن ہوتے ہیں، اس لئے اگر ان میں بھی ان مشاہدات کا ثبوت ملے تو ان نظاروں کی واقعی حیثیت مزید پختہ ہو سکتی ہے، چنانچہ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سے بچوں نے بھی اس قسم کے مشاہدات کئے ہیں، اور انہوں نے خود ان بچوں سے ملاقات کر کے ان کے بیانات کو مختلف ذرائع سے ٹسٹ کیا ہے، اور ان کا تاثر یہ ہے کہ ان بچوں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ واقعہ انہوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں ۲۳۶ صفحات پر مشتمل یہ کتاب اسی قسم کے بیانات اور انکے سائنٹفک تجزیے پر مشتمل ہے۔

ایک اور صاحب پالستر جارج گیلپ Pollster George Gallup نے پورے امریکہ میں ایسے لوگوں کا سروے کیا جو اس قسم کے مشاہدات سے گزر چکے تھے، ان کے سروے کا چونکا دینے والا خلاصہ یہ ہے کہ

امریکہ کی کل آبادی کے تقریباً پانچ فیصد افراد موت کے قریب پہنچ کر اس قسم کے مشاہدات سے گذر چکے ہیں، ڈاکٹر مودی نے بھی اپنی تحقیق مزید جاری رکھی، اور اپنی دوسری کتاب *The Light Beyond* میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے ڈیڑھ سو افراد کے بعد انہوں نے مزید ایک ہزار افراد سے انٹرویو کیا، اور اس کے نتائج بھی کم و بیش وہی تھے، البتہ اس دوران بعض افراد نے کچھ نئی باتیں بھی بتائیں، مثلاً پہلے ڈیڑھ سو افراد میں سے کسی نے صراحتاً جنت یا دوزخ قسم کی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اس نئی تحقیق کے دوران کئی افراد نے ایک روشنیوں کے خوبصورت شہر کا ذکر کیا، بعض نے بڑے خوبصورت باغات دیکھے، اور اپنے بیان میں انہیں جنت سے تعبیر کیا، بعض افراد نے صاف صاف دوزخ کے مناظر بھی بیان کئے، ایک صاحب نے بتایا کہ میں نیچے چلتا گیا، نیچے اندھیرا تھا، لوگ بری طرح چیخ چلا رہے تھے، وہاں آگ تھی، وہ لوگ مجھ سے پینے کے لئے پانی مانگ رہے تھے، انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ کیا آپ کسی سرنگ کے ذریعے نیچے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، وہ سرنگ سے زیادہ بڑی چیز تھی، میں تیرتا ہوا نیچے جا رہا تھا، پوچھا گیا کہ وہاں کتنے آدمی چیخ پکار کر رہے تھے؟ اور انکے جسم پر کپڑے تھے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اتنے تھے کہ آپ انہیں شمار نہیں کر سکتے، میرے خیال میں ایک ملین ضرور ہونگے، اور ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔

(The Light Beyond P.26, 27)

ان تمام مشاہدات کی حقیقت کیا ہے؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مغربی ملکوں میں پراسراریت کا شوق ایک جنون (craze) کی حد تک بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ کتابیں اسی جنون کا شاخصانہ ہو سکتی ہیں، اگرچہ اس احتمال سے بالکل یہ صرف نظر نہیں کیا جاسکتا، لیکن ۱۹۷۵ء کے بعد سے جس طرح مختلف سنجیدہ حلقوں نے ان واقعات کا نوٹس لیا ہے، اور ان پر جس طرح ریسرچ کی گئی ہے، اس کے پیش نظر یہ احتمال خاصا بعید ہوتا جا رہا ہے، ڈاکٹر مودی نے اس احتمال پر بھی خاصی تفصیل سے بحث کی ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیا وہ بے بنیاد گپ لگانے کے شوقین تو نہیں تھے، لیکن بالآخر نتیجہ یہی نکلا ہے کہ اتنے سارے آدمیوں کا جو مختلف علاقوں اور مختلف طبقہ ہائے خیال سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی قسم کی گپ لگانا انتہائی بعید از قیاس ہے۔

بعض ڈاکٹروں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ بعض منشیات اور دواؤں کے استعمال سے بھی اس قسم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں انسان اپنے آپ کو ماحول سے الگ محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کا دماغ

جھوٹے تصورات کو مرئی شکل دے دیتا ہے، ایسے میں اسے بعض پرفریب نظارے (Hallucinations) نظر آنے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان افراد کو اسی قسم کی کسی کیفیت سے سابقہ پیش آیا ہو، لیکن ڈاکٹر مودی نے دونوں قسم کی کیفیات کا الگ الگ تجزیہ کرنے کے بعد یہی رائے ظاہر کی ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیا بظاہر ان کے مشاہدات ان پرفریب نظاروں سے مختلف تھے، ڈاکٹر میلون مورس نے اس احتمال پر زیادہ سائنٹفک انداز میں تحقیق کرنے کے بعد اپنا حتمی نتیجہ یہ بتایا ہے کہ یہ مشاہدات (Hallucinations) نہیں تھے۔

انہوں نے اس احتمال پر بھی گفتگو کی ہے کہ ان لوگوں کے مذہبی تصورات ان کے ذہن پر اس طرح مسلط تھے کہ بیہوشی یا خواب کے عالم میں وہی تصورات ایک محسوس واقعے کی شکل میں ان کے سامنے آگئے، ڈاکٹر مودی نے اس احتمال کو بھی بعید قرار دیا جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں سے انکی ملاقات ہوئی، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو مذہب کے قائل نہ تھے، یا اس سے اتنے بیگانہ تھے کہ ان پر مذہبی تصورات کی کوئی ایسی چھاپ غالب نہیں آ سکتی تھی۔

پھر یہ مشاہدات کیا تھے؟ ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اور اس بارے میں قرآن و سنت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس موضوع پر انشاء اللہ آئندہ ہفتے کچھ عرض کروں گا۔

کچھلی دو قسطوں میں میں نے ان لوگوں کے بیانات کا خلاصہ ذکر کیا تھا جو موت کے دروازے پر پہنچ کر واپس آگئے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جسم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، ایک تاریک سرنگ سے گزرے، ایک نورانی وجود کا مشاہدہ کیا، اور پھر اس نورانی وجود نے ان کے سامنے انکی سابقہ زندگی کا پورا نقشہ پیش کر دیا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ان لوگوں کو موت نہیں آئی تھی، اگر موت آگئی ہوتی تو یہ دوبارہ دنیا میں واپس نہ آتے، خود ڈاکٹر مودی جنہوں نے ان لوگوں کے بیانات قلمبند کئے وہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے موت نہیں دیکھی، البتہ موت کے نزدیک پہنچ کر کچھ عجیب و غریب مناظر ضرور دیکھے، چنانچہ ان مشاہدات کے لئے انہوں نے جو اصطلاح وضع کی ہے، وہ ہے Near-death Experiences (قریب الموت تجربات) جسے مخفف کر کے وہ N.D.E. سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہی اصطلاح بعد کے مصنفین نے بھی اپنالی ہے، لہذا اگر ان لوگوں کے بیانات کو سچ مان لیا جائے، اور ڈاکٹر مودی کی حتمی رائے یہ ہے کہ اتنے بہت سے افراد کو بیک وقت جھٹلانا ان کے

لئے آسان نہیں، تو بھی یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا مشاہدہ نہیں کیا، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ از خود رنگی کے عالم میں انہیں اس جہان کی کچھ جھلکیاں نظر آئیں جس کا دروازہ موت ہے۔

میڈیکل سائنس چونکہ صرف ان چیزوں پر یقین رکھتی ہے جو آنکھوں سے نظر آجائیں، یا دوسرے حواس کے ذریعے محسوس ہو جائیں، اس لئے ابھی تک وہ انسانی جسم میں روح نام کی کسی چیز کو دریافت نہیں کر سکی، اور نہ روح کی حقیقت تک اسکی رسائی ہو سکی ہے، (اور شاید روح کی مکمل حقیقت اسے جیتے جی کبھی معلوم نہ ہو سکے، کیونکہ قرآن کریم نے روح کے بارے میں لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمادیا ہے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے) لیکن قرآن و سنت سے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ زندگی جسم اور روح کے مضبوط تعلق کا نام ہے، اور موت اس تعلق کے ٹوٹ جانے کا۔

اس سلسلے میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہم اپنی بول چال میں موت کے لئے جو وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ قرآن کریم کے ایک لفظ، ”توفی“ سے ماخوذ ہے، قرآن کریم سے پہلے عربی زبان میں یہ لفظ ”موت“ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا، عربی زبان میں موت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے تقریباً چوبیس الفاظ استعمال ہوتے تھے، لیکن وفات یا ”توفی“ کا اس معنی میں کوئی وجود نہ تھا، قرآن کریم نے پہلی بار یہ لفظ موت کے لئے استعمال کیا، اور اسکی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں نے موت کے لئے جو الفاظ وضع کئے تھے، وہ سب ان کے اس عقیدے پر مبنی تھے، کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، قرآن کریم نے ”توفی“ کا لفظ استعمال کر کے لطیف انداز میں انکے اس عقیدے کی تردید کی، ”توفی“ کے معنی ہیں کسی چیز کو پورا پورا وصول کر لینا، اور موت کے لئے اس لفظ کو استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ موت کے وقت انسان کی روح کو اس کے جسم سے علیحدہ کر کے واپس بلا لیا جاتا ہے، اسی حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان کرتے ہوئے سورہ زمر میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔

یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کی موت کے وقت ان کی روہیں قبض کر لیتا ہے، اور جو لوگ مرے نہیں ہوتے، انکی روہیں انکی نیند کی حالت میں واپس لے لیتا ہے، پھر وہ جنکی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے انکی روہیں روک لیتا ہے، اور

دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک چھوڑ دیتا ہے، بیشک اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو غور فکر کرتے ہیں۔ (سورہ الزمر-۴۲)

دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی عطا کرنے کے لئے قرآن کریم نے ان کے اندر روح پھونکنے سے تعبیر فرمایا ہے، قرآن کریم کے ان ارشادات سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ زندگی نام ہے جسم کے ساتھ روح کے قوی تعلق کا، جسم کے ساتھ روح کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، زندگی کے آثار اتنے ہی زیادہ واضح اور نمایاں ہونگے، اور یہ تعلق جتنا کمزور ہوتا جائے گا زندگی کے آثار اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔

بیداری کی حالت میں جسم اور روح کا یہ تعلق نہایت مضبوط ہوتا ہے، اس لئے اس حالت میں زندگی اپنی بھرپور علامات اور مکمل خواص کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اس حالت میں انسان کے تمام حواس کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے تمام اعضاء اپنے اپنے عمل کے لئے چوکس اور تیار ہوتے ہیں، انسان اپنے اختیار کو پوری طرح استعمال کرتا ہے، اور اسکے سوچنے سمجھنے پر کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہوتی، لیکن نیند کی حالت میں جسم کے ساتھ روح کا تعلق قدرے کمزور پڑ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سونے کی حالت میں انسان پر زندگی کی تمام علامتوں کا ظہور نہیں ہوتا، وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے، نیند کی حالت میں وہ اپنے اختیار سے اپنے اعضاء کو استعمال نہیں کر سکتا، نہ اس وقت معمول کے مطابق سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا مضبوط ضرور ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر وارد ہونے والے واقعات کا احساس باقی رہتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اس کے جسم میں سوئی چھو دے تو اسکی تکلیف محسوس کر کے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔

نیند سے بھی آگے ایک اور کیفیت بے ہوشی کی ہے، اس کیفیت میں جسم کے ساتھ روح کا رشتہ نیند کی حالت سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مکمل بے ہوشی کی حالت میں انسان کے جسم پر نشتر بھی چلائے جائیں، تو اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اور بے ہوشی کی اسی صفت سے فائدہ اٹھا کر اس حالت کو بڑے بڑے آپریشنوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس حالت میں انسان کے جسم سے زندگی کی بیشتر علامات اور خاصیتیں غائب ہو جاتی ہیں، البتہ دل کی دھڑکن اور سانس کی آمد و رفت باقی رہتی ہے جس سے اس کے زندہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

بے ہوشی سے بھی آگے ایک اور کیفیت بعض لوگوں پر شدید بیماری کے عالم میں طاری ہوتی ہے جسے عرف

عام میں ”سکتہ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس حالت میں زندگی کی تمام ظاہری علامات ختم ہو جاتی ہیں، اور صرف عام آدمی ہی کو نہیں، ڈاکٹر کو بھی بظاہر زندگی کی کوئی رمت معلوم نہیں ہوتی، دل کی دہڑکن بند ہو جاتی ہے، سانس رک جاتا ہے، بلڈ پریشر غائب ہو جاتا ہے، جسم کی حرارت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، لیکن دماغ کے کسی مخفی گوشے میں زندگی کی کوئی برقی رو باقی ہوتی ہے، یہی وہ حالت ہے جس میں ڈاکٹر صاحبان آخری چارہ کار کے طور پر تنفس یا دل کی دہڑکن کو بحال کرنے کے لئے کچھ مصنوعی طریقے آزما تے ہیں، بعض افراد پر یہ طریقے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور مریض اس عمل کے بعد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے، اور اس کے واپس آ جانے ہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ابھی تک مرا نہیں تھا، اور اسکی روح بالکل یہ جسم سے جدا نہیں ہوئی تھی، یہ زندگی کا کمزور ترین درجہ ہے جس میں روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ بہت معمولی سا رہ جاتا ہے۔

پھر روح کا تعلق جسم سے جتنا کمزور ہوتا ہے، اتنی ہی وہ جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہے، نیند کی حالت میں یہ آزادی کم ہے، بے ہوشی کی حالت میں اس سے زیادہ اور ”سکتہ“ کی حالت میں اس سے بھی زیادہ، لہذا سکتے کی یہ حالت جس میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ بہت معمولی رہ جاتا ہے، اور وہ جسم کی قید سے کافی حد تک آزاد ہو چکی ہوتی ہے، اس حالت میں اگر کسی انسان کا ادراک اپنی روح کے سفر میں شریک ہو جائے اور اسے مادی زندگی کے اس پار دوسرے عالم کی کوئی جھلک نظر آجائے تو کچھ بعید از قیاس نہیں، اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اس قسم کے لوگوں نے عالم بالا کے کچھ مناظر کا مشاہدہ کیا، جن لوگوں کے بیانات میں نے پیچھے ڈاکٹر مودی کے حوالے سے نقل کئے ہیں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ جھوٹ اور دھوکے کے عمل دخل سے خالی ہیں تو ان کے یہ مشاہدات بھی اسی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، لیکن انکے بارے میں چند باتیں ذہن نشین رکھنی ضروری ہیں:

(۱) جن لوگوں کو یہ مناظر نظر آئے انہیں ابھی موت نہیں آئی تھی، لہذا جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ دوسرے جہاں کی جھلکیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات نہیں۔

(۲) جس حالت میں ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے وہ زندگی ہی کی ایک حالت تھی، اور کم از کم دماغ کے مخفی گوشوں میں ابھی زندگی باقی تھی، لہذا ان نظاروں میں دماغ کے تصرف کا امکان بعید از قیاس نہیں۔

(۳) جن لوگوں نے اپنے مشاہدات بیان کئے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان مشاہدات کی تفصیل وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، پھر بھی انہوں نے یہ کیفیات بیان کرنے کے لئے محدود لفظوں ہی کا سہارا

لیا، چنانچہ یہ بات اب بھی مشکوک ہے کہ وہ الفاظ کے ذریعے ان کیفیات کو بیان کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے؟ نیز انہیں کوئی بات کتنی صحت کے ساتھ یاد رہی؟

(۴) ان وجوہ سے ان مشاہدات کی تمام تفصیلات پر تو بھروسہ نہیں کیا جاسکتا، نہ انہیں مابعد الموت کے بارے میں کسی عقیدے کی بنیاد بنایا جاسکتا ہے، مابعد الموت کے جتنے حقائق ہمیں معلوم ہونے ضروری ہیں وہ وحی الہی کے بے غبار راستے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچادئے ہیں، اور وہ اپنی تصدیق کے لئے اس قسم کے بیانات کے محتاج نہیں، لیکن ان مشاہدات کی بعض باتوں کی تائید قرآن و سنت کے بیان کردہ حقائق سے ضرور ہوتی ہے، مثلاً ان تمام بیانات کی یہ قدر مشترک قرآن و سنت سے کسی شک و شبہ کے بغیر ثابت ہے کہ زندگی صرف اس دنیا کی حد تک محدود نہیں جو ہمیں اپنے گرد و پیش میں پھیلی نظر آتی ہے، بلکہ دنیا کے اس پار ایک عالم اور ہے جس کی کیفیات کا ٹھیک ٹھیک ادراک ہم مادی کثافتوں کی قید میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے، وہاں پیش آنے والے واقعات زمان و مکان کے ان معروف پیمانوں سے بالاتر ہیں جن کے ہم دنیوی زندگی میں عادی ہو چکے ہیں، یہاں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک کام جسے انجام دینے کے لئے سالہا سال درکار ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ میں کیسے انجام پاسکتا ہے؟ لیکن وہاں پیش آنے والے واقعات وقت کی اس قید سے آزاد ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے:

إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔

”تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے

لحاظ سے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔“ (سورہ الحج۔ ۴۷)

یہ عالم کیا ہے؟ اسکے تقاضے کیا ہیں؟ اور اس تک پہنچنے کے لئے کس قسم کی تیاری ضروری ہے؟ یہی باتیں بتانے کے لئے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں ہم صرف اپنے حواس اور اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتے، آخری دور میں یہ باتیں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت کے ذریعے بتادی ہیں، اور جسے اس عالم کے لئے ٹھیک ٹھیک تیاری کرنی ہو، وہ اس شریعت کو سیکھ لے، اس پر عالم کے حقائق بھی واضح ہو جائیں گے، اور وہاں تک پہنچنے کا صحیح طریقہ بھی آجائے گا۔

.....☆.....☆.....☆.....☆.....

کورٹ میرج کی شرعی حیثیت

[پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے خطیب مولانا احمد الرحمان فاضل جامعہ نصرۃ العلوم

کی تصنیف کورٹ میرج کی شرعی حیثیت پر تقریظ کے طور پر لکھا گیا]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مغرب اپنے ہاں خاندانی نظام بکھر جانے پر سر پکڑے بیٹھا ہے جس کی ایک جھلک نوٹنگھم برطانیہ کے ایک بڑے مسیحی مذہبی راہ نما فادر کینن نیل نے ایک ملاقات میں یوں بیان کی کہ:

”آسانی تعلیمات اور مذہبی احکام و اقدار سے بغاوت کے معاشرے پر اثرات تباہ کن ہیں، سوسائٹی بکھر کر رہ گئی ہے۔ پڑوسی دوست اور رشتہ داری کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ خاندانی نظام تتر بتر ہو گیا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا حتیٰ کہ مکانات بنانے والی سوسائٹیاں اب جو مکان بنا رہی ہیں وہ کسی فیملی کے رہنے کی غرض سے نہیں بلکہ ایک دو افراد کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے فلیٹ بن رہے ہیں۔ بدکاری، شراب اور منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ زندگی کی ظاہری سہولتوں کی فراوانی کے باوجود ذہنی سکون غارت ہو گیا ہے اور اسمگلنگ، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔“

یہ انٹرویو کا ایک حصہ ہے جو میں نے خود ان سے کیا تھا اور روزنامہ پاکستان لاہور میں ۱۵ اگست ۱۹۹۷ء کو شائع ہوا تھا۔ اسے میری ویب سائٹ zahidrashdi.org پر پڑھا جاسکتا ہے۔

یہ صرف ایک پادری صاحب کے خیالات نہیں بلکہ روس کے سابق صدر میخائیل گورباچوف، برطانیہ کے سابق وزیر اعظم جان میجر اور امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن بھی اسی معاشرتی حقیقت کا کھلے بندوں اعتراف کر چکی ہیں کہ مغرب کا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بکھرتے چلے جانے کے اس عمل کو بریک

لگانے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی۔

خاندانی نظام اور رشتوں کی تشکیل کے دو بنیادی ستون ہیں اس میں ایک یہ کہ زنا کی ہر صورت کو جرم قرار دے کر صرف باقاعدہ نکاح کو ہی مرد اور عورت کے تعلق اور نسل کی جائز بنیاد تسلیم کیا جائے ورنہ مرد اور عورت بلکہ مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کے موجودہ مغربی ماحول کو جائز تسلیم کر لیا جائے تو نہ میاں بیوی کے رشتے کا کوئی تقدس باقی رہ جاتا ہے اور نہ ہی باقی رشتوں کا وجود قائم رہتا ہے جبکہ دوسری بنیاد خاندانی نظام میں کسی ایک کی سناریائی کو تسلیم کرنا ہے۔ کیونکہ فطری بات ہے کہ کسی بھی ادارے میں فائل اتھارٹی ایک نہ ہو تو اس کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ انسانی سوسائٹی کا کوئی بھی ادارہ یکساں اختیارات کی حامل دو متوازی اتھارٹیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح خاندانی نظام بھی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے یہ فطری اصول بیان کیا ہے:

”وَأَلْهَنَ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ“

ترجمہ: عورتوں کے لیے وہی حقوق ہیں جو ان پر مردوں کے لیے ہیں۔

البتہ مردوں کو سناریائی حاصل ہے، یہ سناریائی نظام کا ناگزیر تقاضہ ہے اور اس سے انحراف کی سزا خود مغرب بھگت رہا ہے۔ اسی طرح خاندانی نظام میں ماں باپ کی سرپرستی اور نگرانی بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے جس کے بغیر عورت اپنے حقوق و مفادات کی خود حفاظت کرنے میں اکثر کامیاب نہیں ہو پاتی، اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ شادی کے بعد بیوی نے خاوند کے ساتھ رہنا ہے وہ جہاں بھی رہے مگر فقہاء اسلام نے لکھا ہے کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ سے اتنی دور نہیں لے جا سکتا جس سے ان کے درمیان میل جول کے مواقع ختم ہو جائیں جس کا ایک سبب صاحب ہدایہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ”لان الغریبۃ توذی“ کہ مسافر عورت کو اذیت دی جاتی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، یہ بھی خاندانی نظام کا ایک حصہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

اسی تناظر میں ہمارے ہاں ایک مسئلہ مسلسل سنگینی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے کہ ولی یعنی خاندانی سرپرست کی اجازت کے بغیر کوئی خاتون از خود شادی کر لے تو اس کا نکاح شرعاً ہو جاتا یا نہیں؟ اس پر فقہاء امت کی بڑی تعداد کا موقف ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا جبکہ امام اعظم ابوحنیفہؒ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ (نکاح) ہو جاتا ہے جسے حضرت علامہ سید انور شاہؒ نے یوں تعبیر کیا ہے کہ نکاح میں خاتون اور اس کے ولی دونوں کی رضا اس نکاح کے جائز ہونے کے لیے شرط ہے اور دونوں میں سے کسی ایک کی رضا کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

مگر ہمارے ہاں صورت حال یہ ہے کہ ماں باپ کی رضا اور علم (میں لائے) بغیر لڑکا لڑکی نکاح کر لیتے ہیں اور بعض عدالتیں اسے صرف اس جزیئہ کی بنیاد پر جائز قرار دے دیتی ہیں اور باقی متعلقہ معاملات کو یکسر نظر انداز کر دیتی ہے۔ کسی کیس میں ایک جج صاحب نے اس قسم کے نکاح کو نافذ قرار دیا تو میں نے ان سے باقاعدہ تحریر طور پر عرض کیا کہ متعلقہ کیس میں لڑکی گھر سے بھاگی ہے اور جس نکاح کو عدالتی فیصلہ میں جائز تسلیم کیا گیا ہے، اس سے پہلے کم و بیش دو ماہ اس غیر محرم لڑکے کے ساتھ ہوٹلوں میں رہی ہے، جج صاحب کو یہ جزیئہ تو یاد رہا کہ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے مگر ان سے میرا یہ سوال ہے کہ نکاح سے پہلے جو سارے مراحل گزرے ہیں اس کو جج صاحب نے کون سے شرعی ضابطے کے تحت جائز تسلیم کر لیا ہے اور ان کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟

یہ صرف ایک مثال ہے اس قسم کے بہت سے کیس عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہیں جو ہمارے خاندانی نظام میں افراتفری کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ اس حوالہ سے ہماری طرف سے یہ گزارش ایک عرصے سے کی جا رہی ہے کہ اپنے خاندانی نظام اور معاشرتی اقدار و روایات کو مغربی فلسفہ و ثقافت کی بھینٹ چڑھا دینے کی بجائے ہمیں اسلامی تعلیمات اور شرعی احکام و قوانین کی پاسداری کرنی چاہئے اور شرعی احکام و قوانین کی تعبیر و تشریح میں بھی سوسائٹی کے مجموعی ماحول اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے موقف اختیار کرنا چاہئے۔

ہمارے فاضل دوست مولانا احمد الرحمان صاحب نے اسی صورت حال میں پاکستانی معاشرے میں رونما ہونے والے بعض واقعات کی بنیاد پر اس مسئلہ پر علمی انداز میں بحث کی ہے اور اس موقف کی تائید میں دلائل پیش کیے ہیں کہ خاندانی سرپرست یعنی ولی کی رضا کے بغیر کسی عورت کا نکاح جائز تسلیم نہیں کیا جاسکتا، جس سے ان کا مقصد معاشرے میں اس عنوان سے مسلسل بڑھتے چلے جانے والی خاندانی افراتفری کو روکنا اور عدالتی نظام کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ اپنے خاندانی نظام اور تہذیبی اقدار و روایات کا تحفظ بھی جج صاحبان کی ذمہ داری اور اسلامی تعلیمات کا تقاضہ ہے۔

مولانا احمد الرحمان صاحب کی اس کاوش کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو قبول فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں۔ آمین یا رب العالمین

.....☆.....☆.....☆.....☆.....

مولانا محمد اسلم شیخ پوری شہیدؒ
فاضل جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

فہم قرآن کی اہمیت اور عظمت

اس میں شک ہی کیا ہے کہ تاثیر کے لیے تاثر، تدریس کے لیے درس، تبلیغ کے لیے حصول اور تفہیم کے لیے فہم ضروری ہے، اللہ کی رضا کے بعد درس قرآن کا ایک مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سمجھانا ہے لیکن سمجھائے گا تو وہی جو خود سمجھتا ہوگا، جس کے دل میں اس کی اہمیت بھی ہوگی، ہم مستثنیات کی بات نہیں کرتے، عمومی رویہ جو قرآن کے بارے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایک مقدس اور مبارک کلام ہے، جسے سمجھنے اور جس میں غور و تدبر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں، اس کے تقدس کا تقاضا بس یہ ہے کہ ماہر ترین کاتبوں سے اس کی کتابت کروائی جائے، ممکن ہو تو سونے اور چاندی کا پانی سیاہی کی جگہ استعمال کیا جائے، اس کی پرنٹنگ میں بلند معیار کو ملحوظ رکھا جائے، طباعت اور جربندی کے بعد اسے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر حصول برکت کے لیے دکان کے شیلف یا گھر کی الماری میں رکھ دیا جائے۔ اگر گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے تو کوئی سورت یا آیت پڑھ کر دم کر دیا جائے یا کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر اسے متبرک پانی پلا دیا جائے، کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو پڑھ کے ایصالِ ثواب کر دیا جائے، عقیدت و محبت کا بوسہ دے کر اسے واپس رکھ دیا جائے.....

یہ کتابت اور طباعت، یہ تقدس اور احترام، یہ تلاوت اور عقیدت کے بوسے، یہ ثواب کا وصول اور ایصال ہر کام ہی اپنی جگہ قابل قدر ہے مگر سچ بتائیے گا کیا قرآن کا مقصد نزول بھی یہی تھا؟ کیا ”بہترین زمانے“ کے لوگ قرآن کو بس انہی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے؟ اور ان کا رویہ کتاب اللہ کے ساتھ وہی تھا جو ہمارا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ہم نے آپ کی طرف یہ مبارک کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔“ سورہ محمد: ”کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔“ سورہ بقرہ میں ہے: ”اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔“ حضرت ابن عباس رضی اللہ

عنه فرماتے ہیں: ”حکمت“ سے مراد فہم قرآن ہے، سورہ فرقان میں ہے: ”اللہ کا رسول قیامت کے دن کہے گا اے میرے رب! میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔“ متعدد اہل علم نے چھوڑنے کا مطلب ترک تدبر و عمل لکھا ہے۔ ایک حدیث میں خوارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔“ علامہ زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ کی ادائیگی پر تو بھر پور توجہ دیں گے مگر اس کے معانی میں غور و تدبر نہیں کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو سمجھایا کرتے تھے: ”قرآن کو ویسے نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں اور نہ ہی اسے ردی کھجوروں کی طرح بکھیر دو، اس کے عجائب پر رُک جایا کرو اور اس کے ذریعے دلوں میں حرکت اور حرارت پیدا کیا کرو اور تمہاری بڑی سوچ سورت کا اختتام نہیں ہونا چاہیے۔“ آپ نے ایسے قاریان قرآن دیکھے ہوں گے جن کے لب ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں اور جن کی زبانیں تلاوت سے معطر رہتی ہیں، آپ کو ان پر رشک بھی آیا ہوگا اور رشک آنا بھی چاہیے کیونکہ وہ ہاتھ جو قرآن کو مس کریں، وہ آنکھیں جو مصحف کو دیکھیں، وہ سینے جن میں مبارک کتاب محفوظ ہو اور وہ زبانیں جو کلام اللہ کی تلاوت کریں، سب متبرک اور محترم ہیں، مگر اے کاش! یہ شب و روز تلاوت کرنے والے خوش نصیب معانی سمجھ کر تلاوت کرتے تو ”نور علی نور“ کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ حفاظ اور قراء کو الحمد سے والناس تک پوری کتاب تجوید کی نزاکتوں اور حرکات و سکنات کی باریکیوں کے ساتھ اپنے سینوں میں محفوظ کر سکتے ہیں جبکہ ان میں سے بعض کی چنگلی اور مہارت کا یہ عالم ہے کئی کئی پاروں کی روانی کے ساتھ تلاوت کے باوجود غلطی تو کیا اٹکن بھی نہیں آتی، ایسی قوت حافظہ اور ذہانت کے مالک اگر قرآن کے معانی اور مطالب یاد کرنا چاہیں تو کیا یا نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟

اگر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ چند ماہ لگا کر ترجمہ و تفسیر سمجھ سکتے ہیں تو وہ سعادت مند جو صبح سے شام تک تدریس قرآن کے بابرکت مشغلے میں لگے رہتے ہیں وہ کیونکر اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ بات ہمیں کڑوی ہی کیوں نہ لگے، بہر حال تسلیم کرنی ہی پڑے گی کہ ہمارے بعض بھائی فہم قرآن کو نفل کا درجہ دیتے ہیں بلکہ شاید اس سے بھی کمتر، کہ اگر اس میں مہارت حاصل ہو جائے تو ثواب ہے، وگرنہ کوئی حرج نہیں، ہمارے تغافل اور تجاہل کی وجہ سے اس میدان میں ماڈرن طبقے کو قبضہ جمانے اور مدرسہ اور خانقاہ کے مسند نشینوں کو تنقید کا ہدف بنانے کی جرات ہوئی ہے۔

اسلاف کی نظر میں فہم قرآن کی کیا اہمیت تھی؟ دس بیس نہیں، سینکڑوں اقوال اور واقعات اس حوالے سے پیش کیے جاسکتے ہیں، فی الوقت ہم صرف تین اقوال نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اے آدم کے بیٹے! تیرا دل کیسے نرم ہوگا جبکہ تیرا سب سے بڑا مقصد جلد از جلد سورت کا اختتام ہوتا ہے۔“

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے: ”قرآن سے اصل مطلوب اس کے معانی سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، جس شخص کا یہ مطلوب نہیں ہے، نہ وہ وہ اہل علم میں سے ہے اور نہ ہی اہل دین میں سے ہے۔“

امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جب غور و تدبر سے تلاوت کرنے والا کوئی ایسی آیت کریمہ پڑھے جس کی اسے شفا کے دل کے لیے ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بار بار پڑھے، اگرچہ سو بار وہ آیت پڑھنی پڑھے تو بھی پڑھے بلکہ پوری رات پڑھے تاکہ اس کا بیمار دل شفا یاب ہو جائے۔“

اقوال سلف کے علاوہ کتاب و سنت اور فقہ سے کئی ایسے امور اور آداب ثابت ہیں جو تدبر و تاثیر کے لیے مشروع ہوئے ہیں۔ مثلاً:

(۱) ترتیل اور تغنی، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اور آواز بنا سنوار کے پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو اس میں اصل حکمت یہی ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے معانی پر نظر رہے اور معانی اور مضامین بدلنے کے ساتھ آواز کے مد و جزر میں تبدیلی آتی جائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے خوبصورت قراءت اس شخص کی ہے جو قراءت کرے تو تمہارا دل گواہی دے کہ یہ شخص اللہ سے ڈر رہا ہے۔

(۲) نماز تہجد اور اس میں طویل قراءت کی فضیلت میں بھی یہ راز ہے کہ طبعیت میں نشاط کے بعد شب کے سناٹے میں تلاوت کے معانی خوب سمجھ آتے ہیں، سورہ مزمل میں ہے: ”بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب روندتا ہے اور بات ٹھیک نکلتی ہے۔“ اس آیت کریمہ کے جو آخری الفاظ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا مفہوم بیان کیا ہے: ”یہ وقت قرآن سمجھنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔“

(۳) تجوید کا بھی فہم قرآن میں بڑا دخل ہے کیونکہ نطق اور تلفظ کی سلامتی سے فہم معانی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔

(۴) قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی تلاوت میں پہلے استعاذہ کا حکم ہے کیونکہ جب قرآن پڑھا

جائے تو شیطان معانی سے توجہ ہٹانے میں پوری طاقت لگا دیتا ہے۔

(۵) سورہ اعراف میں حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، یہ حکم بھی اسی لیے ہے کہ تاکہ سننے والے اس کی حکمتوں اور مصلحتوں میں تدبر کر سکیں۔

(۶) اعتدال کے ساتھ جہر کے ساتھ تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ جہر خیالات کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے۔

(۷) قرآن کریم میں جو رموزِ اوقاف ہیں یہ بھی معانی کے اعتبار سے ہیں، قاری قرآن پر ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر سورت کے وسط سے تلاوت کا آغاز کیا جائے تو مناسب یہ ہے کہ آغاز ایسی جگہ سے ہو جہاں معنی کے لحاظ سے کوئی بے ربطی نہ ہو۔

فہم قرآن کی اہمیت اور عظمت واضح کرنے کے لیے کتاب و سنت کے حوالے اور سلف کے اقوال اس لیے نقل کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے جو دوست اسے غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کیے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے اپنے اوقات کا خاطر خواہ حصہ وقف کریں، جب ان کے اپنے دلوں میں فہم قرآن کی اہمیت پیدا ہو جائے تو تفہیم کی طرف متوجہ ہوں اور اسے ایک اہم مشن سمجھ کر اپنی بہترین صلاحیتیں اس میں لگا دیں، یہ یقینی امر ہے کہ جس کے دل میں فہم قرآن کی عظمت نہیں ہوگی وہ تفہیم اور درس قرآن کو اپنی زندگی کا مشن نہیں بنا سکتا، ذاتی طور پر ایسے نوجوان میرے علم میں ہیں جنہیں فہم قرآن کے بارے میں شرح صدر ہو گیا تو انہوں نے اپنا پورا معاشی مستقبل داؤ پر لگا کر اپنی زندگیوں اس مبارک مقصد کے لیے وقف کر دیں، کاش! ہمارے حلقے میں بھی ایسے نوجوان پیدا ہو جائیں۔

::: ضروری اعلان :::

مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ کی جملہ مطبوعات کے حصول کے لئے ادارہ
نشر و اشاعت جامعہ نصرۃ العلوم فاروق گنج گوجرانوالہ سے مندرجہ ذیل نمبروں پر رابطہ کیا جائے۔
محمد شعیب قیصر: ناظم ادارہ نشر و اشاعت جامعہ نصرۃ العلوم، فاروق گنج، گوجرانوالہ
موبائل نمبر: 0302-6693479 پی ٹی سی ایل نمبر: 055-4221943

محمد واجد معاویہ، شریک دورہ حدیث جامعہ نصرۃ العلوم

مدرسے کی زندگی اور خدا کی معرفت

اب کہ پہلے سے زیادہ ہم حسین ہو گئے
 جب سے تیری اس گلی کے ہم مکیں ہو گئے
 دور تھے خود سے تجھے کیسے مدعا مانتے؟
 معرفت ہوئی تو سجدہ برجیں ہو گئے
 غیر کو ہم حال دل در در سناتے رہے
 اب تو تیرے سامنے ہی سرنگیں ہو گئے
 ہم صدائے ممبر و مسجد سے واقف نہ تھے
 اب کہ ہم تیری ندا کے سامعین ہو گئے
 تھی نہیں وقعت ہماری، کہ تجھے آملے
 اب زمانے بھر میں ہم تو نازنین ہو گئے
 بے مزہ تھی زندگی، عالم بھی تاریک تھا
 جب یہاں آئے جہاں سارے رنگیں ہو گئے
 تجھ سے جب تیری گلی میں آشنائی ہوئی
 تب سے تیرے دین کے بھی ہم امیں ہو گئے
 ہم تھے واجد زندگی میں راحتیں چاہتے
 اب کہ ہم رب کے قراں کے قارئین ہو گئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ

اسلام کیسے پھیلتا ہے؟

بدقسمتی سے آج ہمارے اعمال و اخلاق شیخ اسلام کے لئے حجاب بنے ہوئے ہیں اور پروانوں کو شیخ کے قریب آنے سے روک رہے ہیں، آپ اپنے کردار کو نور ایمان کا آئینہ دار بنالیں پروانے خود بخود لپکیں گے، کہا جاتا ہے کہ اسلام کا اقتدار ختم ہو گیا اس لئے ترقی اسلام بھی رک گئی، میں پوچھتا ہوں کہ مورخین تحقیق کر کے بتائیں کہ کیا محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، شمس الدین التمش، شیر شاہ سوری، بابر و اکبر، جہانگیر و عالمگیر نے اپنے اقتدار و حکومت سے کبھی اسلام پھیلا یا ہے، اگر ان کے قومی جھنڈے اشاعت اسلام کے علمبردار ہوتے تو ان کے پایہ تخت اور ان کی فرما روائی میں غیر مسلموں کی غیر معمولی اکثریت باقی نہ رہتی، جن علاقوں میں ان کج کلاہوں کی سربفلک یادگاریں آج بھی شوکت و عظمت رفتہ کا مرثیہ پڑھ رہی ہیں وہاں اور ان کے مضامین میں کبھی بھی مسلمانوں کو اکثریت نہیں نصیب ہوئی، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان علاقوں میں وہی، آگرہ، قنوج، دہلی، سہرام، فتحپور، سیکری، متھرا وغیرہ میں آج بھی مسلمان دس پندرہ فی صد سے زیادہ نہیں ہیں۔

شیخ ابوعلی سندھی متوفی ۷۲۵ھ، شیخ علی بن عثمان جویری ثم لاہوری متوفی ۴۶۵ھ، شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانی، خواجہ غریب نواز معین الدین حسن السنبری، شیخ احمد بن یحییٰ منیری، حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین شکر گنج، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے روحانی فیوض و برکات، بے لوث ہمدردی، خلق خدا اور بے مثال کردار و اخلاق سے اسلام کی اشاعت ہوئی اور ان کے اخلاق عالیہ سے غیر مسلم آج تک متاثر ہیں۔

شہاب الدین غوری کی فاتحانہ تلوار کسی ایک تنفس کے دل کو بھی صداقت اسلام کے اعتراف کے لئے نہیں جھکا سکی ہوگی، مگر اسی کا معاصر ایک فقیر بے نوا خواجہ غریب نواز بغیر کسی شاہانہ طمطراق کے دہلی سے روانہ ہو کر اجیر پہنچتا ہے تو اسلام کے ایک مخالف مسٹر آرنلڈ مصنف ”پریچنگ آف اسلام“ کی شہادت یہ ہے کہ راہ میں سات سو خاندان اس کے ہاتھ پر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں..... مختصر یہ کہ اسلام اقتدار، حکومت اور طاقت سے نہیں بلکہ اعلیٰ کردار اور بہترین اخلاق سے پھیلتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح، اپنے قبیلہ اور خاندان کی اصلاح، بچوں اور نوجوانوں کی اخلاقی تربیت، احکام شریعت کی پابندی، دین کی اطاعت کیجئے، پھر پڑوسیوں اور اہل شہر کے حقوق کی حفاظت کیجئے، خدمت خلق کے راستے اختیار کیجئے، حب وطن کے فرائض انجام دیجئے، یہی آپ کے انفرادی، اور اجتماعی مستقبل کی ضمانتیں اور کامیابی کی راہیں ہیں۔ (آخری خطبہ صدارت)