

کتاب اولیٰ و اثنی عشریٰ علیٰ علیہ السلام و اولادہ و اولاد اولادہ

بدرکت تاجیه جس کو حضرت سید ہر سید اسے نام دیا گیا کہ گوشت اس
کے آسنے کی رو سے حضرت کاوش اور داغ شدہ گوشت سے حاصل کیوں
نہیں ہے یہ سب اس میں کوہا ہے

تشریح و بیانیہ

ادارہ فیضانِ حضرت گنگوہی رح

محمد یاسین حقانی (گجراتی)

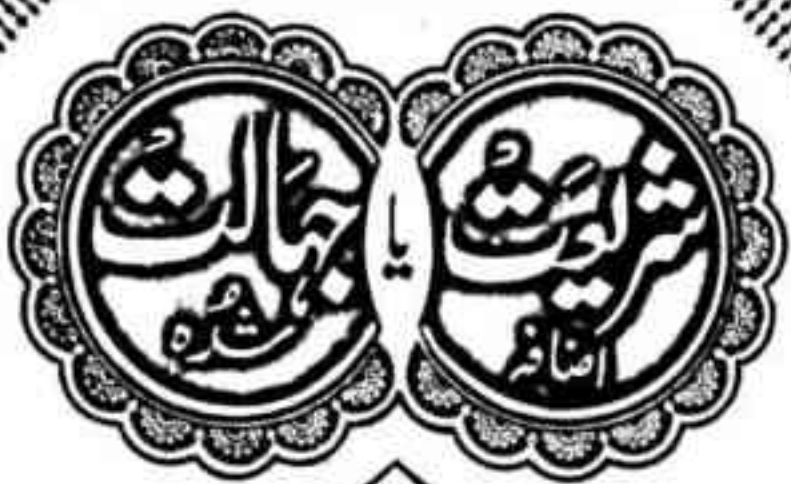
محمد یاسین حقانی، اصل پلاٹ، پوسٹ والکنگھامپور
منیلے راجکوٹ (گجرات)، انڈیا
۲۶۳۶۲۲

زبانی ایک ڈیوٹی کپڑے چاندیلان سٹوان دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب انزلتہ الیک مبارک لیکر بڑا ایاتہہ ولیتدکوا اولوا الکتبایہ

یہ بابرکت کتاب جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا کہ لوگ اس
کا آیتوں میں غور و فکر سے کام لیں اور دانشمند لوگ بصیرت حاصل کریں
قرآن حکیم، پارہ ۱۱، سورہ ہن، کورخ ۳، آیت ۱۱

تالیف
محمد پالن حقانی (گجراتی)

— ناشران —
محمد پالن حقانی مل پلاٹ، پوسٹ وانکمانسیر-۲
ضلع راجکوٹ (گجرات)، انڈیا
پن کورڈ ۳۶۳۶۲۲

کتابی بک ڈپو
کٹرہ شیخ چانڈی لال کٹوان، دہلی

اعلان

شریعت یا جہالت مولف مولانا محمد پالن حقانی کے ہمہ حقوق بزبان اردو مولف کتاب ہذا اور ربانی بک ڈپو دہلی رجسٹریشن نمبر ۱۲۳۶ کے محفوظ کرائے گئے ہیں۔ اردو کے علاوہ جو صاحب جس زبان میں بھی چھوڑنا چاہیں عام اجازت سے بشطیکہ ترجمہ اصل کے مطابق ہو اگر ترجمہ میں کوئی ترمیم و تحریف کی گئی تو قانونی کارروائی کی جائیگی۔
 خرید خوشخبری یہ ہے کہ محترم جناب مولانا حقانی صاحب کی ایک نئی کتاب جس کا نام جماعت اہل حدیث کا خلفاء راشدین سے اختلاف ہے مرتب فرمائی ہے جو عام مسلمانوں کے لئے عمدہ اور اہل علم حضرات کے لئے خصوصاً مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔

نام کتاب	شریعت یا جہالت
مولف	مولانا محمد پالن حقانی گجراتی
کتابت	نشی محمود الحسن نالندہ (سہارن)
مصحح	۱۔ حضرت مولانا ضمیر احمد صاحب اعظمی سمیع معاذین ۲۔ حضرت مولانا احمد اسماعیل صاحب بستوی
باتمام	حکیم مصباح الدین صاحب مردانی
پیششم	ایک ہزار
مطبوعہ	نارے پرنٹرس ۲۱۴۲ دربار لال کنواں دہلی ۱۱۰۰۱۱
نرخ حصول	پچاس روپیہ -- ۵۰/- (ڈاکر خرید علاوہ)

ربانی بک ڈپو کٹر شیخ چاند لال کنواں دہلی

دُرُودِ شَرِيفِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
 اے ابریکرم ذرا تم کے برس | اتنا برس کہ وہ آنے سکیں
 جب وہ آجائیں تو جم کے برس | اتنا برس کہ وہ جانے سکیں

آمد ہے کس کی خوریں سبھی گارہی ہیں آج
 افلاک پر کیوں دھوم مچی جا رہی ہے آج
 عرش بریں سے دعوت حق آرہی ہے آج
 ہر لب سے مرجا کی صدا آرہی ہے آج

رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج
 پڑھ لو درود مومنو! پھر کیا کمی ہے آج

ذکر خدا رسول کی محفل سبھی ہے آج
 خوروں میں دھوم صل علی کی مچی ہے آج
 جنت خدا کے نور سے دلہن بنی ہے آج
 ہر غنچہ و گل کے ہونٹوں پہ دیکھو منہ ہی ہے آج

رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج
 پڑھ لو درود مومنو! پھر کیا کمی ہے آج

لے وہ سے مراد مخلوق خدا ہے۔

بندے خدا کے اٹھو چلو محفلِ نبیؐ کی ہے
 ہے وقت کم اٹھو چلو محفلِ نبیؐ کی ہے
 ذکرِ خدا شریک ہو محفلِ نبیؐ کی ہے
 دامنِ مُراد سے بھرو محفلِ نبیؐ کی ہے

رحمتِ قسمِ خدا کی لٹی جا رہی ہے آج

پڑھ لو درودِ مومنو! پھر کیا کمی ہے آج

ستران اور حدیث کو مضبوط تھام لے
 نہ یہاں خلافِ شرع ہرگز تو کام لے
 بندے خدا تو ہر گھڑی مولے کا نام لے
 تو حشر میں رسولؐ سے کوثر کا جام لے

رحمتِ قسمِ خدا کی لٹی جا رہی ہے آج

پڑھ لو درودِ مومنو! پھر کیا کمی ہے آج

اس بزم میں شریک جو رکنِ خاصِ دعا ہے
 اُس کا سُنو تم مومنو! جنتِ معام ہے
 پڑھتے رہو درودِ گر صبح و شام ہے
 واللہ اُس پہ آتشِ دوزخِ حرام ہے

رحمتِ قسمِ خدا کی لٹی جا رہی ہے آج

پڑھ لو درودِ مومنو! پھر کیا کمی ہے آج

دس باتیں

۱۔ توحیدِ مسلمانوں کے لئے ایمان کی جڑ ہے
 ۲۔ اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کی کامیابی ہے
 ۳۔ شریعت پر عمل کرنا مسلمانوں کے لئے امن ہے
 ۴۔ جہالت پر چلنا انسان کے لئے بربادی ہے
 ۵۔ اتفاق سے رہنا مسلمانوں کی خاص شان ہے
 ۶۔ تقویٰ سے انسان معرفت تک پہنچ سکتا ہے
 ۷۔ نفسانی خواہشیں آدمی کو تباہ کر دیتی ہے
 ۸۔ توبہ کر لینا آدم علیہ السلام کی سنت ہے
 ۹۔ ضد پر اڑے رہنا ابلیس کا عمل ہے
 ۱۰۔ منزل تک ہی پہنچتا ہے جسکو حق کی تلاش ہے

حَقَّانِي

الذکر پریس ملکت۔

حوالہ جات (اردو کتب)

کتاب "شہادتِ یاجمالیہ" میں جن جن کتابوں کے زیادہ تر حوالے دیئے گئے ہیں وہ کتابیں جہاں پر چھپی ہیں وہاں کا مکمل پتہ حسب ذیل ہے تاکہ حوالہ نمبر تلاش کرنے میں آسانی رہے۔

نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی (پاکستان)	تفسیر ابن کثیر	۱
شیخ غلام علی اینڈ سنس کشمیری بازار لاہور (پاکستان)	تفسیر حسانی	۲
نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی (پاکستان)	صحیح بخاری شریف	۳
مکتبہ دارالفرقان دفتر آستانہ جامع مسجد دہلی (انڈیا)	صحیح مسلم شریف	۴
نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی (پاکستان)	ترمذی شریف	۵
قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی (پاکستان)	ابوداؤد شریف	۶
مکتبہ ایوبیہ اے۔ ایم۔ اے۔ کراچی۔۱ (پاکستان)	نسائی شریف	۷
مکتبہ سعودیہ پرنس روڈ کراچی (پاکستان)	ابن ماجہ شریف	۸
قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی (پاکستان)	دارمی شریف	۹
دارالفرقان جامع مسجد دہلی (انڈیا)	مشکوٰۃ شریف	۱۰
	نظاہر حق	۱۱
	فتاویٰ عالمگیری	۱۲
	عین البیان	۱۳
	غایۃ الاوطار	۱۴
	اردو ترجمہ	
	درمختار	
نول کشور پریس لکھنؤ یو۔ پی۔ (انڈیا)		

فہرست عنوانات

صفحہ	عنوانات	باب	صفحہ	عنوانات	باب
۱۳۸	بہترین امت	۱۷	۱۰	اثر حاتمہ	
۱۴۲	تبلیغ	۱۸	۱۶	عرض مصنف	
	سنت و الجماعت اور	۱۹	۲۲	اللہ کی کتاب	۱
۱۵۰	اختلافی مسائل -		۲۹	صدق اور حق بیانی	۲
	جماعت اہل حدیث کا ائمہ اربعہ	۲۰	۳۲	شرعیات یا جمالت	۳
۱۸۱	سے اختلاف -		۳۶	نصیحت	۳
۲۱۶	حلالہ	۲۱	۶۵	جنت مفت میں ملتی ہے	۵
۲۲۲	پانچ باتوں کا علم غیب	۲۲	۷۳	لا الہ الا اللہ	۶
۲۲۶	علم غیب کی دسیلیں	۱۲۳	۷۸	محمد رسول اللہ	۷
۲۳۰	تنبیہات	۲۳	۸۷	کلمہ طیبہ	۸
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا	۲۵	۹۱	مسلمان کو مسلمان سمجھنے کی حد	۹
۲۵۰	علم غیب -		۹۴	سلام کا جواب	۱۰
	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا	۲۶	۱۰۰	مسلمان کو کافر کہنے والا	۱۱
۲۷۲	علم غیب -		۱۰۷	کافر کو بھی کافر کہنا مکروہ ہے	۱۲
	علم غیب کے بارے میں	۲۷	۱۱۳	سوئے ظن اور غیبت	۱۳
۲۷۸	حنفیوں کا عقیدہ -		۱۱۸	خاتمہ کی خبر خدا ہی کو ہے	۱۴
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے	۲۸	۱۲۱	اخلاق حسنة	۱۵
۲۸۰	کچھ بھی نہیں چھپایا -		۱۲۵	توبہ	۱۶

صفحہ	عنوانات	پا	صفحہ	عنوانات	پا
۴۷۸	مردے سنتے ہیں یا نہیں؟	۴۷	۲۸۲	بغیر جی کے احکام نہیں بتائے	۲۹
	مردے کچھ کر بھی سکتے ہیں	۴۸	۲۸۴	میں انسان ہوں	۳۰
۴۸۳	یا نہیں؟			حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی	۳۱
۴۸۹	بچوانے والوں سے پوچھو تو؟	۴۹	۲۹۶	شان مبارک۔	
۴۹۶	شکر	۵۰	۳۰۵	فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	۳۲
۵۱۳	شفاعت	۵۱	۳۲۲	اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۳۳
۵۲۳	بے عمل عالم	۵۲	۳۲۸	ختم نبوت	۳۴
۵۳۱	مناظرہ	۵۳	۳۳۸	حیاتِ مابنی صلی اللہ علیہ وسلم	۳۵
۵۴۰	باطل کو حق سمجھنے والے	۵۴	۳۴۰	بھائی ہم کہتے ہیں یا ہم کو کہا ہے	۳۶
	گناہ کے کاموں میں مخلوق کی	۵۵		انگوٹھے چو میں یا درود	۳۷
۵۴۲	اطاعتِ حرام ہے۔		۳۴۵	شریف پڑھیں۔	
	جیب بھر پیر اور پیٹ	۵۶	۳۵۳	درود شریف کی فضیلت	۳۸
۵۴۷	بھر و مولوی۔		۳۵۶	یا رسول یا نبوت کہ یا اللہ	۳۹
۵۵۷	گمراہوں کی تقلید کا انجام	۵۷	۳۸۰	حاضر و ناظر	۴۰
۵۶۲	بدعت	۵۸	۳۹۱	مدد کس سے مانگیں	۴۱
۵۷۱	تا دیوں کا انجام	۵۹		نفع اور نقصان کا غیر اللہ کو	۴۲
۵۷۴	شک والی باتوں سے بچو	۶۰	۴۲۰	اختیار نہیں۔	
۵۷۶	تجزیہ	۶۱		معجزے اور کرامات بھی اللہ	۴۳
۵۹۵	بت پرستی کا انجام	۶۲	۴۳۶	ہی کے اختیار میں ہیں۔	
۶۰۲	بت پرستی کیسے پھیلی؟	۶۳	۴۳۸	اسلام اور سائنس۔	۴۴
۶۰۵	قبروں پر گارتیں بچول اور چراغ	۶۴	۴۵۷	وسیلہ	۴۵
۶۱۹	عرس	۶۵	۴۷۳	مردے زندہ ہیں یا نہیں؟	۴۶

صفحہ	عنوانات	باب	صفحہ	عنوانات	باب
۷۲۱	قصائد کی مجالس	۸۱	۶۲۳	قرآنی	۶۶
۷۲۵	تین شرطیں	۸۲	۶۲۵	زیارت قبور مردوں کے لئے	۶۷
۷۲۳	والدین کے حقوق	۸۳	۶۲۷	زیارت قبور عورتوں کے لئے	۶۸
	مکروہ سے مراد مکروہ	۸۳	۶۲۸	منت	۶۹
۷۳۷	تحریمی ہے۔			غیر اللہ کے نام کا جانور	۷۰
۷۳۸	استنجا	۸۵	۶۳۸	حلال نہیں۔	
۷۴۱	لبس پانچ اور تباکو	۸۶	۶۴۵	اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ	۷۱
۷۵۰	بخوم	۸۷	۶۵۵	ایصال ثواب اور فاتحہ	۷۲
۷۵۱	تصویر	۸۸	۶۶۸	نماز کے بعد کافاتحہ	۷۳
۷۵۳	خاندانی	۸۹	۶۷۲	نماز کے بعد کافاتحہ	۷۴
۷۵۸	عورتوں کی شان مبارک	۹۰	۶۷۵	سنی اور نجیل	۷۵
۷۷۶	تہجد اور قرآن خوانی	۹۱	۶۸۹	قیام کی دسلیں	۷۶
۷۷۹	کفن پہ کلمہ اور قبر پہ اذان	۹۲	۷۰۲	روح مبارک آتی ہے یا نہیں	۷۷
۷۸۲	خفہ	۹۳	۷۰۸	سلانی	۷۸
۷۸۴	مسجد کے چند مسائل	۹۴	۷۱۷	جنارے کے ساتھ میلاد	۷۹
۷۸۷	ہدایت کی حدیثیں	۹۵	۷۱۸	مجالس مولود اور فضائل مجالس	۸۰

ہندوستان کے مقدر علماء کرام کے اظہار اعتماد
اور اخبارات کے تبصرے کتاب

شریعت یا جہالت

کی تائید میں صفحہ نمبر ۸۰۲ سے صفحہ نمبر ۸۵۶ تک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 بِحَدِّیْهِ وَنُصْرَتِیْ عَلٰی سُنَنِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اثر حاشیہ

حضرت مولانا سید حبیب الرحمن صاحب ایڈیٹر "آپ حیات" احمد آباد

جناب محمد پالن حقانی صاحب کتاب "شریعت یا جہالت" کے یکے بعد دیگرے پانچ پانچ ہزار کے دو گجراتی ایڈیشن شائع ہو کر ہاتھوں ہاتھ اٹھ جانے کے بعد اس کا یہ تیسرا ایڈیشن اردو میں شائع کیا جا رہا ہے۔ کتاب کی مقبولیت کا اندازہ صرف اسی سے ہو جاتا ہے کہ صرف ڈیڑھ سال کے عرصے میں اس کے دو ایڈیشن فروخت ہو جانے کے بعد بھی ہر طرف سے اس کی مانگ بدستور قائم ہے۔

جناب محمد پالن حقانی ریاست گجرات کے بے انتہا مقبول اور ہر دل عزیز و اعظا ہیں ان کے وعظوں نے گجرات کے ہزار ہا مسلمانوں کی جس طرح کا یا پٹی ہے۔ شرک بدعات، غیر اسلامی رسوم اور توہمات کا قلع قمع کر کے عوام و خواص کو صوم و صلوة کا پابند اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو بنایا ہے اس کی نظیر کچھلے پچاس سال کی گجراتی تاریخ میں نہیں ملتی ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے) جناب حقانی صاحب کا اصل وطن مالیامیانہ (سوراشٹر) ہے۔ آپ کا تعلق میانہ برادری سے ہے جو اپنی شجاعت اور دلیری میں جس قدر مشہور ہے اسی قدر جہالت، توہم

پرستی اور رجعت پسندی میں بھی خاصی شہرت کی مالک ہے۔ حکومت کی نظروں میں یہ ایک جبراً پیشہ قوم تھی۔ انگریزی دور حکومت میں اس قوم پر قسم قسم کی پابندیاں لگی ہوئی تھیں ان کی اصلاح اور حکومت کا اس قوم سے متعلق نقطہ نظر بدلنے کے لئے مولانا شوکت علی مرحوم اور دیگر رہنماؤں نے آج سے ۳۰-۳۵ سال قبل کافی جدوجہد کی تھی۔ چونکہ گجرات اور سوراشرط کے اکثر ڈاکو اور سرچرے لوگ اسی قوم سے پیدا ہوئے تھے اس لئے حکومت کی نظروں میں یہ قوم معتب تھی۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ باوجود مسلمان ہونے کے دین کے احکام اور شریعت کے تقاضوں کا اسے کوئی علم نہ تھا۔

ملک آزاد ہوا اور ساتھ ہی اس قوم پر سے پابندیاں بھی کافی حد تک اٹھالی گئیں۔ جناب حقانی صاحب اسی قوم کے ایک فرد ہیں۔ ان کے والد پالن بذات خود ایک مشہور ڈاکو تھے۔ رہنری ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ اسی رہن کی صلب سے پیدا ہونے والا بچہ آگے چل کر احتیج مرحومہ کا بہترین خادم، مبلغ اور داعی بنے گا۔

حقانی صاحب زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اس لئے کہ جس دور اور جس ماحول میں انہوں نے ہوش بسنھا لا اور پروان چڑھے اس دور میں ان کی قوم کو تعلیم سے کوئی درد کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ مگر باوجود اس کے قدرت کو اس فونہال سے اپنے دین کی خدمت لینا تھی اس لئے یوں کہیے کہ اتفاقیہ ادائل عمر میں کچھ گجراتی اور کچھ اردو کی تعلیم پالی تھی اور یہی مختصر اور محدود تعلیم ان کے حق میں لامحدود اور نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔

سن بلوغ کو پہنچکر مل میں مزدوری کا کام شروع کیا۔ گجرات دیسے بھی ایک صنعتی علاقہ ہے۔ کپڑے کے بے شمار مل یہاں پر جگہ جگہ پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے صدر مقام احمد آباد میں تو بلوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ چنانچہ حقانی صاحب نے احمد آباد کے ایک مل میں محنت مزدوری سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ جوانی کا عالم، طبیعت میں لاابالی پن کے ساتھ ساتھ قوم اور خاندان کی صفات بھی موجود تھیں۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ کوئی ہدایت اور اصلاح کرنے والا بھی نہیں تھا۔ چنانچہ رفتہ رفتہ وہ تمام اخلاق رذیلہ ان میں جمع ہو گئے جو اس وقت اور اس ماحول کی خاص پیداوار تھے۔ حقانی صاحب کی شادی بھی اپنی ہی قوم میں ہوئی۔ آگے چل کر وہ شہر

وانکانیر اسو شطرا کر مقیم ہو گئے اور یہاں کے ایک مل میں کام کرنے لگے۔ اُس زمانے میں آپ کو قوالی کا بڑا شوق تھا۔ زبانِ فصیح نہ تھی پھر بھی اُردو غزلیں خوب کہتے تھے اور مجلس میں رنگ چلوتے تھے لیکن اس شوق کے ساتھ ساتھ جرائم کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی صورت میں چل ہی رہا تھا۔

یہی زندگی اور پھر کربین کا زمانہ تھا کہ آپ کو ایک مجذوب سے عقیدت پیدا ہوئی اکثر اُن کی خدمت میں حاضر رہتے، انہیں کھانا کھلانے، قوالیاں سناتے، ان کے کپڑے بدلواتے اور جب کبھی مجذوب خوشی اور مسرت کے عالم میں ہوں یہ ان سے درخواست کرتے کہ بابا ایسی دعا کرو کہ میرا گھوڑا سب سے آگے نکل جائے۔ ان الفاظ سے حقیقی صاحبِ کامطلب صرف یہ تھا کہ قوالی میں انہیں ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ کوئی قوال ان کی ہمسری نہ کر سکے، مگر حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان الفاظ کا مطلب کچھ اور ہی ملے پایا۔ رفتہ رفتہ ان کا دل دین کی طرف مائل ہونے لگا۔ نماز سے متدقی طور پر رغبت پیدا ہوئی۔ اسی کے ساتھ دین میں تفکر اور علوم شرعیہ کے حصول کا جذبہ کروٹیں لے کر بیدار ہوتا دکھائی دیا۔ آپ نے دینی کتابوں کا اُردو اور گجراتی میں مطالعہ شروع کیا اور پھر تودوق و شوق اتنا بڑھا کہ بل سے جو ٹھوکانہ ملتی اس کا مستند حصہ کتابیں خریدنے کی تندر ہو جاتا اور جب یہ شوق حد سے آگے بڑھا تو اولیہ کے زیورات بھی کتابوں کی بیخست چڑھ گئے، نوبت قاتوں تک پہنچی۔

مگر اس کے ساتھ زندگی میں ایسا انقلاب آیا جو فی الحقیقت حیرت انگیز تھا میرا خیال ہے خود قدرت انہیں دین کی خدمت کے لئے تیار کر رہی تھی۔ ویسے بھی عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جب حالات ناگفتہ بہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایسے بندے کو کھڑا کر کے اس سے کام لیتا ہے جس کے متعلق کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ حقیقی صاحب نے دین کی خاطر کافی تکلیفیں برداشت کیں۔ خود اہل خاندان کی قدامت پسندی اور توہم پرستی دامن گیر ہوئی، ڈارمی رکھوائی تو گھر والوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی بشرعی لباس اختیار کیا تو لوگ مذاق اڑانے لگے۔ سنتِ نبویؐ کا متبع شروع کیا تو لوگ اس طرح تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے گویا کوئی عجیب الخلق چیز ان کے سامنے کھڑی ہو گئی ہو۔ اور پھر جب انہوں نے اجاب اور

اہل قوم میں دین کی تبلیغ شروع کی لوگوں کو شہرک و بدعت سے بچنے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تلقین شروع کی تو قوم نے آپ کا بائیکاٹ کیا، گالیاں دیں اور گاؤں سے نکال دیا۔

مگر دنیا نے دیکھا کہ جسے اُس کی قوم صرف اس بنا پر نکال دیتی ہے کہ وہ اللہ اور اُس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف بلا رہے تو اسی ٹھکرائے ہوئے انسان کو اللہ کی رحمت اپنے سایہ عافیت میں لے لیتی ہے۔ حقانی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ برادری نے انہیں ٹھکرادیا تو سوراشر اور گجرات کے مسلمانوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہ اب تک صرف اپنے ہی علاقے میں تبلیغ کرتے تھے اب انہوں نے بڑھ کر پورے سوراشر میں وعظ کا سلسلہ شروع کیا۔ مخلوق خدا اگر دیدہ ہونے لگی۔ بڑے بڑے متمول لوگ عقیدت سے آپ کے ارد گرد مٹلانے لگے۔ آپ کو جن جن کتابوں کی ضرورت تھی جو آسانی سے دستیاب نہیں ہو رہی تھیں اور آپ کو ان کتابوں کے خریدنے کی استطاعت بھی نہ تھی ایسی تمام کتابیں قدرت کی جانب سے مہیا ہوتی گئیں۔ ایک صاحب نے مالک اور لاڈل اسپیکر بھی دلا دیا تاکہ آپ گاؤں گاؤں پھر کر حق کی تبلیغ ادا کریں۔

جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو مجبوراً آپ کو ملازمت سے استعفیٰ دینا پڑا۔ اس عرصہ میں آپ زیادہ سے زیادہ وقت کتب مبنی اور دین میں غور و فکر پر صرف کرنے لگے۔ قدرت نے آپ کو غضب کا حافظہ دیا ہے جو کچھ پڑھتے وہ سینہ پر نقش کا لہجہ ہو جاتا۔ چنانچہ قرآن مجید کی سیکڑوں آیات کریمہ صحاح ستہ کی سیکڑوں احادیث نبویٰ معتبرہ اور مستند تفاسیر کے سیکڑوں حوالے آپ کو اذہر ہو گئے۔ جب آپ دورانِ وعظ ہر مسئلہ کی تائید میں آیات قرآنی، احادیث نبویٰ، مستند تفاسیر فقہ حنفی اور دیگر کتابوں کے نام جلد پارہ صفحہ نمبر حدیث نمبر آیت نمبر کے میسوں حوالے دیتے ہوئے استدلال کرتے ہیں تو اچھے اچھے علماء کرام بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ آپ کے وعظ میں یہ خوبی ہے کہ پنڈرہ پنڈرہ اور سینس بین ہزار کا صحیح گھنٹوں تک محویت اور یکسوئی کے عالم میں اسی طرح بیٹھا ہوا سنتا رہتا ہے گویا کلام الہی اور احادیث نبویٰ نے اُسے مسح کر لیا ہے۔ جس محلے میں دو چار وعظ ہوتے ہیں وہاں خاصاً انقلاب ہو جاتا ہے۔ جوا، سٹہ، شراب نوشی،

فحاشی ایسے اخلاقی جرائم سے لوگ تائب ہو کر مسجدوں کی طرف رُخ کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ۷۰-۷۰-۸۰-۸۰ برس کے ضعیف العمر مرد، عورت جن کی پیشانی کبھی بارگاہِ الہی میں نہیں چمکی وہ بھی نماز کے پابند ہو گئے اور پابند بھی ایسے کہ تہجد تک تضا نہیں ہونے دیتے۔ حقانی صاحب نے سوراشر سے نکل کر گجرات میں قدم رکھا اور احمد آباد کو اپنی آماجگاہ بنایا تو صرف ایک ہی ماہ میں یہ حالت ہو گئی کہ ہر دو عظیم ۲۵-۲۵ ہزار کا مجمع ہونے لگا جس میں ۵-۵ اور ۷-۷ ہزار تو صرف خواتین ہوتی تھیں۔ چونکہ خواتین کو تلقین کرنے کا ڈھنگ حقانی صاحب کو خوب یاد ہے۔ اس لئے خواتین کی اصلاح سب سے زیادہ ہوئی۔ رفتہ رفتہ پورے گجرات سے حقانی صاحب کے لئے مطالبہ ہونے لگا اور انہوں نے بھی ایک ایک ضلع میں پنڈرہ پنڈرہ اور بیس بیس دھلوں کا پروگرام بنا کر صرف چند ہی ماہ میں گجرات میں تہلکہ مچا دیا۔

آپ نے ابتدائی دور میں ”شریعت یا جہالت“ نام کی ایک کتاب تالیف فرمائی تھی جس میں متنازع فیہ مسائل اور قوم میں جڑ پکڑے ہوئے غیر اسلامی رواج اور طرسم کو قرآن مجید احادیث نبوی، تفاسیر اور فقہ حنفی کی روشنی میں ایسے مدلل طریق پر پیش کر کے ان کی اصلاح فرمائی تھی کہ عوام نہایت آسانی سے اسے سمجھ لیتے اور ان کا ضمیر گواہی دینے لگتا کہ یہی حق ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اصلاح کی تحریک لے کر اٹھتا ہے تو ایک نہ ایک مفاد پرست طبقہ اس کی مخالفت کے لئے میدان میں آجاتا ہے۔ یہی صورت حال گجرات میں بھی پیش آئی۔ گجرات کے عوام خصوصاً تعصبات اور دیہات میں رہنے والے سادہ لوح مسلمان سالہا سال سے تو ہم پرستی کا شکار رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گجرات کے بہت سے جاہل پیر اور خود ساختہ مولوی ملا جنہیں اپنی عاقبت کی چنداں پرواہ نہیں ہے ان عوام کو اللہ اور اللہ کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہمیشہ سے فریب دیتے آئے ہیں۔ ان کے علاوہ گجرات میں علماء حق اور چند مخلص اور ہمدردانِ طریقت بھی موجود ہیں مگر گفتہ پروازوں کی ہڈ بازوں کے باعث خاموشی سے اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے مذہب و ملت کی تعمیری خدمت اپنے اپنے طریقے پر کر رہی تھے حقانی صاحب کے خلاف جو طبقہ میدان میں آیا وہ شکم پرور اور خود غرض تھا لیکن اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اس طبقہ نے جس قدر حقانی صاحب اور

ان کی زیر نظر کتاب کے خلاف پروپیگنڈہ کیا اسی قدر حقانی صاحب اور ان کی کتاب کی شہرت بڑھتی گئی۔ مذکورہ کتاب کو دل آزار اور توہین آمیز قرار دے کر اسے ضبط کرانے کے لئے بات سادہ تحریک شروع کی۔ دودھ دُور سے چندہ باز مولویوں کو بلایا اور فضا کو حد درجہ مسموم کر دیا۔ مگر اسی اشار میں گجرات کے متدیقن علماء متحدہ دارالعلوموں کے مہتمم صاحبان اور مفتی صاحبان میدان میں آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ حقانی صاحب کی کتاب "شریعت یا جہالت" قطعی توہین آمیز نہیں ہے بلکہ قوم کے حق میں حد درجہ سود مند ہے۔

گجراتی زبان میں اب تک جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں زیر نظر کتاب اپنی نوعیت کے اعتبار سے امتیازی شان کی مالک ہے اور پھر اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ کتاب کے مولف کوئی دارالعلوم کے سند یافتہ عالم نہیں ہیں۔ حافظ محدث، مفسر یا فقیہ نہیں ہیں۔ لیکن باوجود اس کے وہ ایک ایسی کتاب تالیف کر سکے ہیں جس نے گجراتی مسلمانوں کو حد درجہ متاثر کیا ہے۔ سیکڑوں گراہوں کو راہ ہدایت دکھائی ہے۔ طرز بیان اس قدر سادہ اور عام فہم ہے کہ ہر۔ کہ۔ و۔ مہ اس سے یکساں مستفید ہو سکتا ہے۔

جناب حقانی صاحب گجرات سے نکل کر بمبئی پہنچے تو مخلوق خدا کے رجوع کا یہ عالم تھا کہ ہر وعظ میں مجمع کنٹرول سے باہر جوتا تھا۔ کتاب کا دوسرا ایڈیشن بمبئی میں صاف ہو گیا اسی کے ساتھ کتاب کے اردو ایڈیشن کی زبردست مانگ ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید یہ منظور تھا چنانچہ اس کا اردو ایڈیشن بھی طبع ہو کر آپ کے ہاتھوں میں آ رہا ہے۔ کتاب کی زبان اور نحوی قواعد محاوروں اور اصطلاحات پر نہ جائے اس لئے کہ یہ چیزیں حقانی صاحب کے بس کر روگ نہیں ہیں۔

نہ زبان کوئی غزل کی نہ زبان سی باختر ہیں کوئی دلکش صدا ہو، غبی ہو یا کہ تازی
بس اسی نقطہ نظر سے کتاب کا مطالعہ کیجئے اور اُنظُر الیٰ مَا قَالْ وَلَا تَنْظُر الیٰ مَنْ قَالَ (جو
کچھ کہا ہے اسے دیکھ جس نے کہا اس کو مت دیکھ) کے پیش نظر اس کتاب کے معنی و مطلب پر غور
فرمائیے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس اردو ایڈیشن کو بھی وہی قبولِ عام عطا فرمائے گا جو
اس کے گجراتی ایڈیشنوں کو عطا ہوا۔

مخلص۔۱۔ سید حبیب الرحمن غزنوی ایڈیٹر "آپ حیات" احمد آباد ۶۳۔۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَرْضِ مُصَنَّفِ

قرآن کریم کے آٹھویں پارہ میں سورہ انعام کے پندرہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۲۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: - سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہتے ہیں اُس کے سینہ کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتے ہیں اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتے ہیں اُس کے سینہ کو تنگ اور بہت تنگ کر دیتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسلام کے لئے اُس کا دل کھول دیتا ہے یعنی دین اسلام اختیار کرنا اس کے لئے سہل بنا دیتا ہے چنانچہ یہ چیز علامت ہے اس بات کی کہ اُس کی قسمت میں خیر لکھی ہے۔ جیسا کہ فرمایا اسلام کے لئے جس کا دل کھل جاتا ہے تو خدا کی طرف سے اُس کے لئے نور متعین کر دیا جاتا ہے۔

حوالہ: - تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۱۳۱ سورہ انعام کے پندرہویں رکوع کی تفسیر میں میرے عزیز دوستو! آپ اتنی بات تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک عالم، مفتی، مولوی، قاری اور حافظ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی زندگی کے کئی سال دینی مدرسوں میں علم دین حاصل کرنے میں صرف نہ کرے، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت اور تعجب ہو گا کہ ایک معمولی بل مزدور بغیر کسی دارالعلوم اور مدرسہ میں تعلیم پائے صرف اللہ کے کرم اور ایک خدا رسیدہ مجذوب صفت بزرگ کی دعا سے اس قابل ہوا کہ اپنے دین اپنی قوم اور انسانیت کی خدمت کر سکے، اس مرد خدا جناب علی شاہ باپو کی دعا کا اثر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھنا ہو تو اس بل مزدور یعنی مجھ خاکسار کی تصنیف کردہ کتاب "شریعت یا جہالت" آپ سنجیدگی اور دیانتداری کے ساتھ از اول تا آخر غور سے پڑھیے۔ آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ تبلیغ دین کا یہ اتنا بڑا کام تحریری اور تقریری طور سے مجھ جیسے کمزور اور ناتواں بندے سے کس طرح لیا اور اس کو قبول عام بخشا اس پر اللہ رب العزت کا ہزار

ہزار شکر ہے کہ مولیٰ کی توفیق سے یہ سب کچھ ہوا اور بارگاہِ ایزدی میں دعا ہے کہ مالک الملک مجھے زندگی کی آخری سانس تک اپنے دینِ مبین کی خدمت کے لئے ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے! میں میرے عزیز دوستو! آپ اتنا تو ضرور جان سکتے ہیں کہ دنیا میں انسان کا بولنا دو طرح کا ہوتا ہے یا تو پسح اور یا جھوٹ۔ اب جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ تو دنیا سے بے پردہ ہوتے ہیں اور کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے اور جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں وہ دنیا طلب ہوتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے جھوٹ بھی بولتے ہیں آپس میں لڑتے بھی ہیں اور سچے مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔

ہر زمانے میں دو قسم کے لوگ ہوتے آئے ہیں اور فی الحال بھی ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ایک سچے دوست سے جھوٹے۔ ان میں جھگڑے صرف بعض مسائل پر ہوا کرتے ہیں اور یہی مصیبت آج ہمارے ہندوستان کے اکثر مسلمان بھائیوں میں پھیل گئی ہے۔ ہزاروں مسلمان بھائی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں مگر افسوس جہالت اور ضد کی وجہ سے اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں اور جب ان بھائیوں کو سمجھایا جاتا ہے تو ان سمجھانے والوں کو وہابی، غیر مقلد اور اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔

ہندوستان میں زیادہ تر دیوبندی اور بریلوی گروہوں میں مسئلہ مسائل کا اختلاف چل رہا ہے۔ ان دونوں گروہوں میں کون سا گروہ سچا ہے وہ عام مسلمانوں کے لئے سمجھنا مشکل ہے ہاں جب دیوبند اور بریلی کا جنم بھی نہیں ہوا تھا اگر اس وقت کی پڑائی کتابوں کو دیکھا جائے تو البتہ آسانی سے انشاء اللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آجائے گی کہ حق پر کون ہے اور غلطی پر کون ہے۔

یہی بات ہم عام مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اس لئے اس کتاب میں جن جن مسائل پر بحث کی گئی ہے ان کو ہم نے پہلے کی قدیم کتابوں سے تحقیق کر کے اس کتاب میں شائع کیا ہے۔ ہر مسئلے میں جہاں تک بھی ہو سکا ہے پہلے قرآن کریم پھر احادیث اور پھر حنفیہ مسلک کی معتبر مستند کتابوں سے پوری پوری تحقیق کر کے بفضل خدا تعالیٰ آپ صاحبزادے کی خدمت میں یہ کتاب پیش کی جا رہی ہے۔

اکثر کام ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں لیکن لوگ اپنی

جہالت کی وجہ سے اسے شریعت سمجھ کر نکل کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس لئے اس کا نام ہم نے ”شریعت یا جہالت“ رکھا۔

یہ کام جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میری ہستی سے باہر تھا مگر میرے مالک مختار نے میرا ساتھ دیا اور شش ماہ کی سخت محنت کے بعد آج یہ تحقیقی مجموعہ عام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ اس کتاب کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔

ہمارے بہت بڑے محسن محترم سیٹھ ضمیر احمد صدیقی صاحب ضلع گونڈہ یو۔ پی کے رہنے والے ہیں اور فی الحال بمبئی کے اندر کراچی لائین قیام فرما رہے ہیں ایک روز فرمایا کہ آپ اس کتاب میں اضافہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا کہ اضافہ کے اخراجات دوبارہ کتابت وغیرہ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو موصوف نے فرمایا کہ آپ تو کَلَّ عَلَى اللَّهِ اضافہ تیار کر لیں انشاء اللہ تعالیٰ سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم نے اللہ کے بھروسے پر قلم اٹھایا اور عام مسلمانوں کے لئے جو ہم اعتقادی مسائل میں جیسا کہ مڑے زندہ ہیں یا نہیں اور اگر زندہ ہیں تو سنتے ہیں یا نہیں اور اگر فرض کر لو کہ مڑے سنتے ہیں تو کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ دو سکرینے باب بھی درج کر دیئے ہیں اور جو مسائل اس کتاب میں پہلے سے موجود تھے ان میں کہیں کہیں اضافہ بھی کر دیا ہے۔ ان ساری باتوں کا سہرا جناب ضمیر احمد صدیقی صاحب کے سر ہے۔ انھیں کے جذبہ صادق اور خلوص کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ”شریعت یا جہالت“ آپ کے ہاتھوں میں اضافے کے ساتھ موجود ہے۔ اس کتاب میں اضافے کی ابتدا سیٹھ ضمیر احمد صدیقی صاحب اور اس کا خیر میں جناب عین اللہ زاہد علی صاحب ضلع بستی (یو۔ پی) کے رہنے والے ہیں اور فی الحال بمبئی کے اندر کھار میں قیام فرما رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کتاب کی کتابت کے لئے ہم بہت پریشان تھے کوئی صحیح کاتب ہماری مرضی کے مطابق مل نہیں رہا تھا اس بارے میں ہمارے بہت ہی بڑے مخلص محسن جناب بدر الزمان صاحب جو کراچی میں رہتے ہیں جن کا پتہ انور آرٹ پریس نمبر ۶۱۸ کنانی سیل اسٹریٹ (زکریا اسٹریٹ) کلکتہ ۷۰ ہے یہ سہرا ان کے سر ہے انہوں نے ہم کو جناب منشی محمود الحسن صاحب جیسا کاتب، آپ کا پتہ محلہ شیخانہ خورد، ڈاکخانہ بہادر شریف ضلع ناندی پٹنہ کے رہنے والے ہیں اور فی الحال تانسی باغ کلکتہ ۷۱ میں قیام فرما رہے ہیں کتابت کا سہرا آپ ہی کے

سر ہے یہ پوری کتاب اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہی کے ہاتھ سے کتابت کی ہوئی ہے اس کتاب کی صحت اور اصلاح کا سہرا ہمارے بہت بڑے مخلص محسن عالم و فاضل مولانا ضیاء احمد صاحب علمی کے سر ہے جو مقام جلال پور ضلع فیض آباد (یو۔ پی) میں قیام فرما ہیں یہ کتاب پہلی مرتبہ دسمبر ۱۹۶۲ء میں گجراتی میں چھپی تھی اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں میں بہت مقبول ہوئی اور اردو میں بھی چھپنی چاہیے اس طرح لوگوں میں مطالبہ ہونے لگا تو گجراتی میں سے اردو کرنے کے لئے مولانا حافظ عبدالمیتین صاحب (ابن مولانا عبداللطیف صاحب) منتخب کئے گئے۔ مولانا موصوف نے بہت ہی دیانت داری سے ترجمہ کیا اور بعض جگہ اصلاح بھی کر دی آپ شہر جو ناگڈھ سوراشرہ کے رہنے والے ہیں اور فی الحال بنگلور میں چارمینار مسجد کرناٹک اسٹریٹ میں مقیم ہیں ۱۹۶۵ء میں چھپنے میں یہ کتاب اردو میں چھپ گئی، اردو میں کتاب کا میدان میں آنا یہ مولانا موصوف عبدالمیتین صاحب ہی کے سر سہرا ہے اور گجراتی میں سے اردو ترجمہ کرانے میں ہمارے بہت بڑے محسن عبدالمجید حسنا اور جناب محمد امین صاحب نے بہت ہی بڑی حمایت کی ہے یہ صاحبان بھی شہر جو ناگڈھ سوراشرہ میں رہتے ہیں اور انہوں نے ہی مولانا حافظ عبدالمیتین صاحب کے اردو میں ترجمہ کروایا۔ کیونکہ مولانا عبدالمیتین صاحب گجراتی زبان بھی جانتے تھے اور اردو عربی کے تو سبحان اللہ عالم تھے اور دوسرا کمال سینے مولانا حافظ عبدالمیتین صاحب کا تب بھی تھے اور آپ ہی کے ہاتھ سے کتابت ہو کر اردو میں چھپ کر شائع ہوئی اور آج تک چھپتی رہی کتاب چھپانے میں پیسوں کی امداد ہمارے بہت بڑے مخلص محسن جناب احمد بھائی اسماعیل صاحب کے سر ہے جو بھروچ صوبہ گجرات کے رہنے والے ہیں فی الحال ممبئی کے اندر جوگیشوری میں قیام فرما ہیں یہ سہرا آپ ہی کے سر ہے اس کتاب کو چھپے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم میں اضافہ بھی کر دیا تو ہمیں احساس ہوا کہ اس کتاب میں مزید اضافہ کیا جائے اور نئے سرے سے کتابت کرا کے آفسٹ پر چھپایا جائے، بہر حال یہ کتاب اللہ کے فضل و کرم سے مع اضافہ کے چھپ گئی۔

جناب نظام الدین صاحب (عرفتاً سید) نے عین وقت پر اس کتاب کے چھپوانے میں کافی مدد فرمائی ہے آپ (یو۔ پی) کے رہنے والے ہیں فی الحال ممبئی میں مقیم ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو

ہر آنت و بلا سے محفوظ رکھے اور دونوں جہان میں بھلی سے بھلی نعمتوں سے نوازے آمین۔
ہارن ٹریڈنگ کمپنی نے عین وقت پر کافی مدد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان صاحبوں کو جزائے
نیر دے اور بھلی سے بھلی نعمتیں دونوں جہان میں عطا فرمائے آمین۔

مترم مولانا عبدالرحمن صاحب حیدرآبادی نے بھی اس کتاب کی چیکنگ اور مدد
میں بہت بڑا حصہ لیا ہے آپ میرے بہت ہی بڑے محسن ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں
جہان میں کامیاب رکھے اور بھلی سے بھلی نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین
اس کتاب کے لکھنے میں اور حوالہ نمبر چیکنگ کرنے کی خدمت انجام دینے والے
ہمارے محسن مولانا محمد اسماعیل صاحب کے سر ہے آپ پوسٹ باغ نگر ضلع بستی (یو۔ پی) کے
رہنے والے ہیں اس کتاب کی تکمیل صحت کرنے میں بہت بڑا حصہ ہمارے ہم رشتیق
محمد فاروق صاحب گوردھپوری کے سر ہے اس کتاب کے چھپانے میں اور تبلیغ کے سلسلے
میں میری بہت بڑی مدد کرنیوالے ہمارے مخلص دوست جناب عبدالرشید صاحب ہیں
پوسٹ دہمور۔ تالو کامہاڈ ضلع کلابہ مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں یہ چار بھائی ہیں اور یہ
سب ہمیں دل سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان صاحبوں کی ہر آنت و بلا سے حفاظت
فرمائے اور بھلی سے بھلی نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین

اس کتاب کی کتابت کی ابتداء بمبئی سے ہوئی اور اس کے ختم کا سہرا ہمارے
محسن عبدالسلام لوری والے اور نور عالم صاحبان کے سر ہے یہ صاحبان سلگیچیا کلکتہ نمبر ۳
میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان صاحبوں کو اور ان کی آل و اولاد کو اور تمام سلگیچیا والوں کو مرد
عورت اور بچوں کو بھلی سے بھلی نعمتیں دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ آمین
ویسٹ بنگال میں ہماری تشریف آوری کا سہرا تنظیم جو مانا ہند سلگیچیا کلکتہ نمبر ۳ کے سر ہے
اس کتاب میں بعض ڈیزائینس ہیں وہ ہمارے نواسے کمرشل آرٹسٹ جناب سدھوانی
غلام حسین صاحب (ابن عبداللہ صاحب) کی بنائی ہوئی ہیں۔

اس کتاب کے چھپانے میں اور بائینڈنگ وغیرہ کا انتظام ہمارے بہت بڑے
مخلص محسن مولانا حکیم صباح الدین صاحب کے سر ہے آپ کا پتہ ہے ربانی بک ڈپو

کثرہ شیخ چاند لال کنواں دہلی ملا آپ ہی کے یہاں سے آپ صاحبوں کو کتابتِ نیت یا نیت
بھی مل سکتی ہے اور دوسری بوقت کتابیں اور قرآن شریف وغیرہ اجراء حساب سے مل سکتے ہیں
ہم نے قرآن کریم کی عربی آیتیں اس کتاب میں نہیں لکھی ہیں صرف ترجمہ پر اکتفا کیا ہے مگر کوئی
صاحب عربی آیتیں دیکھنا چاہیں تو قرآن شریف میں دیکھ لیں اسکے کیلئے ہم نے جہاں سے
آیت لی ہے اس کا پارہ، رکوع اور آیت نمبر بھی لکھ دیا ہے اسی طرح جہاں سے حدیث شریف
لی ہے اس کتاب کا نام، جلد، باب، صفحہ نمبر اور حدیث نمبر بھی لکھ دیا ہے نیز جہاں سے
فقہ کی دلیل لی ہے اس کتاب کا نام، جلد، باب اور صفحہ نمبر لکھ دیا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان
بھائی عبارت ڈھونڈنا چاہیں تو انہیں دقت نہ ہو۔ امید ہے کہ یہ کتاب عام مسلمان
بھائیوں ہتوں کیلئے ہدایت کا ذریعہ اور آخرت کی نجات کا سبب بنے گی۔

آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کتاب کو قبول
فرما اور اس کتاب کی کتابت و طباعت اور اشاعت میں مدد کرنے والوں کے لئے دین
اور دنیا میں کامیابی عطا فرما اور آخرت میں نجات کا سبب بنا۔ جس نے بھی اس کتاب میں
جانی، مالی یا زبانی امداد کی ہے اس کے لئے بھی اے اللہ دنیا میں رنج و غم سے نجات
اور جان و مال اور ایمان کی سلامتی عطا فرما اور آخرت کے لئے اپنی رحمت و مغفرت کا
سبب بنا اور میری کوششوں کو اپنے رحم و کرم سے اے میرے مولیٰ! ہمارے عام مسلمان
بھائیوں اور بہنوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا اور میرے لئے آخرت کی نجات کا سبب
بنا اور میرے ماں باپ کو اور میرے سب مومنوں کو بخشدے۔ آمین! ثم آمین یا رب العالمین
آپ کی بھلی دعاؤں کا طالب

محمد یالن حشانی (مگرانی)

۱۲۔ اپریل ۱۹۶۵ء مطابق ۹۔ ذی الحجہ ۱۳۸۳ھ بروز جمعہ کو گجرات سے اردو میں ہوئی

اضافہ کی تاریخ:۔ ۲۰۔ فروری ۱۹۶۵ء مطابق ۸۔ صفر ۱۳۹۵ھ بروز جمعرات

نوٹ:۔ اگر کوئی حرف لکھنا چھپے میں غلط ہو گیا، ہو یا کسی لفظ یا جملہ میں غلطی محسوس فرمائیں تو
برائے مہربانی صبح کر کے بلا لیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن کریم کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۸۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْنَا ادریہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لئے خسارہ اور نقصان ہی بڑھتا ہے۔

جو لوگ اس قرآن کو اپنا رہنما مانتے ہیں اور اپنے کو اس کتاب کا امین سمجھتے ہیں انکے لئے تو یہ قرآن رحمت اور شفا ہے اور ان کی تمام ذہنی، نفسانی، اخلاقی بیماریوں کا بہترین علاج ہے مگر جو ظالم اس قرآن کے حکم کو بکواس سمجھ کر اسے جھٹلا کر اس کی ہدایت سے مُٹھ موڑیں۔ اس کتاب کو مانتے ہوئے بھی اس کی بتائی ہوئی ہدایتوں پر عمل نہ کریں اور اپنی من مانی زندگی جیئیں تو گویا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں یہ قرآن ان کو اُس حالت پر بھی نہیں رہنے دیتا جو اس کتاب کے نزول سے پہلے تھی یا اس کے جاننے سے پہلے تھی بلکہ یہ قرآن انھیں اُلٹا خسارہ میں اور نقصان میں زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قرآن کریم آیا نہیں تھا یا جب تک وہ قرآن کریم کو جانتے نہیں تھے ان کا خسارہ محض جہالت کا خسارہ تھا مگر جب قرآن ان کے سامنے آ گیا اور اُس نے حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دیا تو ان پر خدا کی حجت پوری ہو گئی۔ اب اگر وہ قرآن کریم کے احکام کو رد کر کے گمراہی پر اصرار کرتے ہیں تو اُس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انجان نہیں ہیں بلکہ ظالم ہیں حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جھکے جا رہے

ہیں، یہ خسارہ اور نقصان ہی نقصان ہے اور اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔

دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت قوم ہے جس کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ، تمام تعریفات سے پاک اور ٹھیک ٹھیک انھیں الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر ا تھا اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بد قسمت قوم ہے جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتی ہے اور پھر بھی اُس کی برکتوں اور بے حساب نعمتوں سے محروم ہے۔ قرآن پاک ہمارے پاس اس لئے بھیجا گیا تھا تاکہ اُس کو پڑھیں اور سمجھیں اُس کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ یہ قرآن ہم کو خدا کی زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا اور تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اُس نے اُن کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا کر دکھا دیا۔

قرآن کریم کے اٹھارہویں پارہ میں سورہ نور کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۵۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اُن سے خدا کا ترکجمنا :- وعدہ ہے کہ اُن کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا کہ اُن سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور اُن کے دین کو جسے اُس نے اُن کے لئے پسند کیا ہے متحکم اور پابند کرے گا اور خوف کے بعد اُن کو امن بخشنے گا وہ میری عبادت کریں گے (اور) میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اُس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما رہا ہے کہ آپ کی امت کو وہ زمین کا مالک بنا دے گا، لوگوں کا سردار کر دے گا، ملک اُن کی وجہ سے آباد ہوگا، بندگانِ خدا اُن سے دلشاد ہوں گے، آج یہ لوگوں سے لرزاں، ترساں ہیں کل یہ با امن و با اطمینان ہوں گے، حکومت اُن کی ہوگی سلطنت اُن کے ہاتھوں میں ہوگی۔ الْحَمْدُ لِلّٰہِ یہی ہوا بھی مکہ، خیبر، بحرین، جزیرہ عرب اور یمن تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مستح ہو گئے۔ ہجر کے مجوسیوں نے جزیرہ دے کر ماتحتی قبول کر لی۔ شام کے بعض حصوں کا بھی یہی حال ہوا۔ شاہ روم ہرقل نے تحفے تحائف روانہ کئے۔ مصر کے والی نے بھی خدمت

اقدس میں تحفے بھیجے۔ اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے اور عمان کے شاہوں نے یہی کیا اور اس طرح اپنی اطاعت گزاری کا ثبوت دیا۔ حبشہ کے بادشاہ اصمٰیہؓ تو مسلمان ہی ہو گئے اور ان کے بعد جو الیٰ حبشہ ہوا اس نے بھی سرکارِ دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بڑی عقیدت مندی کے ساتھ تحائف روانہ کئے۔ پھر جب کہ اللہ رب العزت نے اپنے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مہمانداری میں بلوایا آپ کی خلافت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنبھالی۔ جزیرہ عرب کی حکومت مضبوط اور مستقل بنائی ساتھ ہی ایک جرار لشکر سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں بلاد فارس کی طرف بھیجا جس نے وہاں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ کفر کے درختوں کو جڑ سے کاٹ دیا اور اسلامی پودے ہر طرف لگا دیئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وغیرہ امراء کے ماتحت شام کے ملکوں کی طرف لشکر اسلام کے جانبازوں کو روانہ فرمایا انہوں نے بھی وہاں محمدی جھنڈا بلند کیا اور صلیبی نشان اوندھے منہ گرائے۔ مصر کی طرف مجاہدین کا لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی سرداری میں روانہ فرمایا۔ بصرہ، دمشق، عمان وغیرہ کی فتوحات کے بعد آپ بھی راہی ملک بقا ہوئے اور بالہام خدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے زبردست و زور آؤں ہاتھوں میں سلطنتِ اسلام کی باگیں دے گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ آسمان تلے کسی نبی کے بعد ایسے پاک خلفاء کا دور نہیں ہوا۔ آپ کی قوتِ طبیعت آپ کی نیکی، سیرت آپ کے عدل کا کمال آپ کی خدا ترسی کی مثال دنیا میں آپ کے بعد تلاش کرنا محض بے سود اور بالکل لا حاصل ہے۔ تمام ملک شام پورا علاقہ مصر اکثر حصہ فارس آپ کی خلافت کے زمانے میں فتح ہوا۔ سلطنتِ کسریٰ کے ٹکڑے ہو گئے۔ خود کسریٰ کو منہ چھپانے کے لئے کوئی جگہ نہ ملی کامل ذلت و اہانت کے ساتھ بھاگتا پھرا۔ قیصر کو فنا کر دیا نام شاید یا شام کی سلطنت سے دست بردار ہونا پڑا قسطنطنیہ میں جا کر منہ چھپایا۔ ان سلطنتوں کی صدیوں کی دولت اور جمع کئے ہوئے بے شمار خزانے ان بندگانِ خدا نے نیک نفس اور مسکینِ نخصلت بندوں پر خرچ کئے اور خدا کے وعدے پورے ہوئے جو اُس نے حبیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کئے تھے صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی

خلافت کا دور آتا ہے اور مشرق و مغرب کی انتہا تک خدا کا دین پھیل جاتا ہے۔ خدائی لشکر ایک طرف اقصائے مشرق تک اور دوسری طرف انتہائے مغرب تک پہنچ کر دم لیتا ہے اور مجاہدین اسلام خدا کی توحید دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں پہنچا دیتے ہیں۔ اُندلس، قبرص، قیروان و سبتہ یہاں تک کہ چین تک آپ کے زمانے میں مسیح ہوئے۔ کسریٰ کو قتل کر دیا گیا۔ اُس کا ملک چھوڑ نام و نشان تک مٹا دیا گیا اور ہزار ہا برس کے آشکدے بچھا دیئے گئے اور ہر اونچے ٹیلے سے صدائے اللہ اُکیر آنے لگی۔ دوسری جانب مدائن، عراق، خراسان، اہواز سب مسیح ہو گئے۔ ترکوں سے جنگ عظیم ہوئی، آخراں کا بڑا بادشاہ خاقان خاک میں ملا، ذلیل و خوار ہوا اور زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں نے اپنے خراج بارگاہِ خلافتِ عثمانی میں پہنچا دیے۔ حق تو یہ ہے کہ مجاہدین کی ان جانبازیوں میں جان ڈالنے والی چیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تلاوتِ قرآن کی برکت تھی۔ آپ کو قرآن سے کچھ ایسا ضعف تھا جو بیان سے باہر ہے۔ قرآن کے جمع کرنے، اُس کی اشاعت کرنے، اُس کے سنبھالنے میں جو نمایاں خدمتیں خلیفہ ثالث سے نمایاں ہوئیں وہ یقیناً حدیم المثال ہیں۔ آپ کے زمانے کو دیکھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشینگوئی کو دیکھو کہ آپ نے فرمایا تھا ”میرے لئے زمین سمیٹ دی گئی یہاں تک کہ میں نے مشرق و مغرب دیکھ لی۔ عنقریب میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک مجھے اُس وقت دکھائی گئی ہے۔“ مسلمانو! رب کے اُس وعدے کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشینگوئی کو دیکھو پھر تاریخ کے اوراق کو پلو اور اپنی گزشتہ شان و عظمت کو دیکھو اور نظریں ڈالو کہ آج تک اسلام کا پرچم بھرا اللہ بلند ہے اور مسلمان ان مجاہدین کرام کی مفتوح زمینوں میں شاہانہ حیثیت سے چل پھر رہے ہیں اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ مسلمانو! حیف اور صد حیف اُس پر جو قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر نکلے جسرت اور صد جسرت اُس پر جو اپنے آبائی ذخیرہ کو غیر کے حوالے کرے۔ اپنے آباؤ اجداد کے خون کے قطروں سے خریدی ہوئی چیز کو اپنی نالائقیوں اور بے دینیوں سے غیر کی بھینٹ چڑھا دے اور لکھ سے بیٹھا لیٹا رہے۔ اللہ ہمیں کامل ایمان عطا کرے۔ اللہ ہمیں سچا ذوق دے۔ اللہ ہمیں اسلامی سپاہ بنا۔ اللہ ہمیں اپنے لشکر کی توفیق دے۔ اے اللہ

ہیں اپنا شکر ہی بنا لے۔ آمین آمین!

حوالہ: ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۳۳ سورہ نور کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔
 بات یہاں اس کے سوا اور کچھ نہیں رہا کہ گھر میں قرآن کریم کو رکھ کر جن بھوست
 بھکتا میں یا اس کی آیتوں کو لکھ لکھ کر گلے میں باندھیں یا دھو دھو کر گھول گھول کر پیئیں یا
 قرآن کریم کی آیتوں کا مطلب غلط سا بیان کر کے ان پڑھ اور بھولے انسانوں کو گمراہ
 کریں یا بعض ثواب کے لئے پڑھ لیا کریں۔ اب ہم اس سے اپنی زندگی کے معاملات میں
 ہدایت نہیں مانگتے یہ اس سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہئیں۔ ہمارے
 اعمال کیسے ہونے چاہئیں۔ ہم زندگی کیونکر بسر کریں۔ دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی
 پابندی کریں۔ خدا کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور انھیں کس طرح
 ادا کریں۔ ہمارے لئے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہم اطاعت کس کی کریں اور نافرمانی کس کی
 کریں اور تعلقات کس سے رکھیں اور کس سے تعلقات نہ رکھیں۔ دوستی کس سے کریں اور
 دشمن کس کو سمجھیں۔ ہمارے لئے عزت اور فلاح اور نفع کس چیز میں ہے اور ذلت، نامرادی
 اور نقصان کس میں ہے یہ ساری باتیں بہت سے مسلمانوں نے قرآن شریف سے پوچھنی چھوڑ دی
 ہیں۔ اب یہ گمراہ اور خود غرض لوگوں سے جیب بھر پوروں اور پیٹ بھر مولاہوں، نفس
 پرست مجادروں یا خود اپنے نفس کے شیطان سے پوچھتے ہیں اور انھیں کے کہنے پر چلتے
 ہیں۔ اب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے کہنے پر
 چلنے کا جو انجام ہونا چاہیے وہی ہوا اور ہو رہا ہے۔

قرآن کریم کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۹

اور عطا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو
 جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا اجر ہے
 اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔
 اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پاک کتاب کی تعریف میں فرماتا ہے کہ یہ قرآن بہترین راہ

کی طرف رہبری کرتا ہے ایماندار جو ایمان کے مطابق فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں انھیں یہ بشارتیں سننا ہے کہ ان کے لئے خدا کے پاس بہت بڑا اجر ہے انھیں بے شمار ثواب ملے گا اور جو ایمان سے خالی ہیں انھیں یہ قرآن قیامت کے دن دردناک غذاؤں کی خبر دیتا ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ پنڈرہ صفحہ ۲۸ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی تفسیر میں میرے محترم صاحب! آپ کے پاس اگر کوئی خط ایسی زبان میں آئے جسکو آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ فوراً چل دیجئے اور اس زبان کے جاننے والے سے اس خط کا مطلب پوچھیں گے جب تک آپ اس خط کے مطلب کو نہیں سمجھیں گے آپ کو چین نہیں آئے گا۔ یہ معمولی کاروبار کے خطوط کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے۔ مگر خداوند عالم کا جو خط آپ کے پاس آیا ہو موجود ہے اور اس میں آپ کے لئے دین و دنیا کے تمام فائدے ہی فائدے ہیں اس کو اپنے پاس یوں ہی رکھ چھوڑا ہے۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لئے کوئی بیچسپنی آپ میں پیدا نہیں ہوئی کیا یہ حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔

یہ کتاب تو ہمیں خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر دینے کے لئے آئی تھی۔ جنت کی خوشخبری دینے آئی تھی۔ دوزخ کی آگ سے بچانے کے لئے آئی تھی۔ قبر اور حشر کے عذاب سے مخلصی دلانے آئی تھی۔ دین و دنیا میں سرخرو بنانے آئی تھی۔ کفر اور شرک کے اندھیرے سے نکالنے کے لئے آئی تھی، بدعت اور بت پرستی کے پھندے سے آزاد کرانے آئی تھی۔ اسلام کا سیدھا اور صاف راستہ بتانے آئی تھی۔ دنیا سے جہان کا خلیفہ اور امام بنانے آئی تھی۔ کافر، مشرک، منافق اور گمراہوں کو پیغام حق سنانے آئی تھی۔ ہر ایک انسان کو سعادتِ ابدی دلوانے آئی تھی۔ یہ قطعی ناممکن بات ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام کی حامل ہو اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو، دوسروں کی محکوم ہو، پاؤں سے روندی جاتی ہو، جوتیوں سے ٹھکرانی جاتی ہو اس کے گلے میں غلامی کا پھندا ہو اور غیروں کے ہاتھوں میں اس کی باگیں ہوں اور وہ ان کو اس طرح ہانکیں جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں یا انجام اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام

پاک پر ظلم کرتی ہے۔
قرآن کریم کے ستائیسویں پارے میں سورہ قمر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۰
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
تَرَجَّجْنَاهُمْ بِ- ہم نے قرآن کو لوگوں کی نصیحت کے لئے آسان کر دیا ہے تو ہے
کوئی نصیحت لینے والا۔

اللہ تعالیٰ تو ہم لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے قرآن کریم میں جگہ جگہ
تاکید اور اعلان کر رہا ہے پھر بھی ہم لوگ قرآن پاک جیسی نعمت سے ہٹھ پھیرے رہیں گے
اور نصیحت نہیں لیں گے اور اپنے جاہل باپ دادا کی بُری رسم و رواج کو نبھاتے
رہیں گے تو بد نصیب ہم ہی رہیں گے۔

قرآن کریم کے انیسویں پارہ میں سورہ فرقان کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۳۱
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَّجْنَاهُمْ بِ- رسول کے گالے میرے رب میری امت کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔
قیامت والے دن اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت جناب
باری میں کریں گے کہ یہ لوگ نہ تو قرآن کی طرف جھکتے تھے اور نہ رغبت سے قبولیت کے
ساتھ سنتے تھے بلکہ اوروں کو بھی اس کے سننے سے روکتے تھے، اس قرآن پر ایمان نہیں
لاتے تھے نہ اسے سچا جانتے تھے نہ اس پر غور و فکر کرتے تھے نہ اسے سمجھنے کی کوشش
کرتے تھے نہ اس پر عمل کرتے تھے نہ اس کے احکام بجالاتے تھے نہ اس کے منع کردہ کاموں
سے رکتے تھے بلکہ اس کے بجائے اور کاموں میں مشغول رہتے تھے جیسے شعر و اشعار، غزلیات،
باج، گاج، راگ، راگنیاں اسی طرح اور لوگوں کے کلام سے دلچسپی لیتے تھے اور ان
کاموں پر عامل تھے۔

حَوَالَتًا :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۹ ص ۶ سورہ فرقان کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔
پیارے مسلمانو! ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت کے دن خدا کے سامنے یہ بات کہیں گے تو اس دلت ہمارے پاس کیا جواب

ہوگا۔ شفاعت کی جگہ شکایت ہوگی۔ اُس وقت کتاب الہی پر عمل نہ کرنے والوں کے چہرے اتر جائیں گے اور جواب دینا بخاری پڑ جائے گا۔
 قرآن کریم کے انیسویں پارہ میں سورہ شعراء کے گیارہویں رکوع میں آیت نمبر ۲۱۶
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 تَرْجَمْنَا :- (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) اگر نافرمانی کریں تیری تو کہہ دے کہ تحقیق میں
 بیزار ہوں ان کاموں سے جو کر رہے ہو تم۔
 لجن کاموں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں، جن کاموں کے بارے
 میں کرنے یا نہ کرنے پر کوئی فتویٰ نہیں ان کاموں کو ہم مذہب کی بنیاد سمجھیں اور جن کاموں
 پر مذہب کی بنیاد ہے ان سے ہم لاپرواہی برتیں تو اس کا انجام ہم ہی کو بھگتنا پڑے گا۔
 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔

صَدَقَ اِدْرَاقِ بِيَانِي

قرآن شریف کے گیارہویں پارہ میں سورہ توبہ کے پندرہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا :- اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔

حَدِيثُ: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی سچ
 بولتا ہے یہاں تک کہ اُس کا نام سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ انسان کو مجبور
 اور بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری دوزخ میں لے جاتی ہے اور آدمی
 جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ خدا کے یہاں اُس کا نام جھوٹوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔

حَوَالِدُ :- (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۸۴ حدیث ۸۹۵ باب ۳۱۳ کتاب الادب

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۲۵۸۵ غیبت کا بیان

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۹۲ آداب کے بیان میں -

قرآن شریف کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے بیسویں رکوع میں آیت: ۱۲۵
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَ جَمَعًا: اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لئے سچی گواہی دو خواہ
 (اس میں) تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر
 ہو یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا
 اگر تم پیچھا پار شہادت دو گے یا (شہادت سے بچنا چاہو گے تو) یاد رکھو کہ (خدا تمہارے
 سب کاموں سے واقف ہے۔

اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جتے
 رہیں اس سے ایک اونچے ادھر ادھر نہ سرکیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ڈر سے یا کسی لالچ کی
 بنا پر خوشامد سے یا کسی پر رحم کھا کر یا کسی کی سفارش سے عدل اور انصاف کو چھوڑ بیٹھیں
 سب مل کر عدل کو قائم رکھیں۔ ایک دوسرے کی اس معاملہ میں مدد کریں اور مخلوق خدا
 میں عدل کے سکتے جمادیں۔ گواہیاں اللہ ہی کی رضا جوئی کے لئے دو۔ جو بالکل صحیح،
 صاف، سچی اور بے لاگ ہو، بدلو نہیں، چھپاؤ نہیں، چبا کر نہ بولو، صاف سچی شہادت دو۔
 گو وہ تمہارے اپنے خلاف ہو تم سنی گواہی سے نہ روکو اور یقین ممالو کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت
 گزار غلاموں کی مخلصی (یعنی چھٹکارا) اور نجات کی بہت سی صورتیں نکال دیتا ہے۔ کچھ
 اسی پر موقوف نہیں کہ جھوٹی شہادت سے ہی اُس کا چھٹکارا ہوگا۔ گو سچی شہادت ماں
 باپ کے خلاف ہو یا اس سے رشتہ داروں کو نقصان ہو تا ہو لیکن تم سچ کو ہاتھ سے
 نہ جانے دو گو وہی سچی دے دو اس لئے کہ حق ہر ایک پر حاکم ہے گو وہی کے وقت نہ
 تو نگر می کا لحاظ کرو نہ غریب پر رحم کرو ان کی مصلحتوں کو خدا تم سے بہت بہتر جانتا ہے
 تم ہر صورت اور ہر حال میں سچی شہادت دو دیکھو کسی کے برے میں اگر تم خود اپنا بُرا
 نہ کر لو۔ کسی کی دشمنی میں عصبیت اور قومیت میں فنا ہو کر عدل اور انصاف کو ہاتھ سے
 نہ چھوڑ بیٹھو بلکہ ہر حال ہر آن عدل کا، انصاف کا مجسمہ بنے رہو۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۳۳ سورہ نسا کے بیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بچوں کے ساتھ بنا چاہتے
ہو تو دنیا میں بے پروائی سے رہو اور مسلمانوں کو نہ تاؤ اور لوگوں سے میل جول کم کر دو۔
حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۳۳ سورہ توبہ کے پندرہویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے چھٹے پارہ میں سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۸
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

مَنْ كَفَرَ بِنَايَا:۔ اے ایمان والو! اللہ کے لئے پوری پابندی کے ساتھ سچی اور صحیح
شہادت دیا کرو۔ کسی قوم کی عداوت یا کسی گروہ کی عداوت یا کسی انسان کی عداوت تم کو
اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کو چھوڑ بیٹھو۔ اسی کا نام تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ
سے ڈرو بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے۔

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو انصاف کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔
کسی قوم کی عداوت یا کسی گروہ کی عداوت یا کسی انسان کی عداوت تم کو اس بات
پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کو چھوڑ بیٹھو۔

شیعہ مستی کی عداوت، دیوبندی اور بریلوی کی عداوت، مقلد اور غیر مقلد
کی عداوت، ہندو مسلم نام کی عداوت تم کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کو چھوڑ
بیٹھو! تم انصاف ہی کرو چاہے کچھ بھی ہو اسی کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

اگر ہم نے ذرا سی لغزش کھائی یا کسی کی ذرہ برابر بھی غلط طرفداری کی۔ حق کو دبا کر
باطل کی طرفداری کی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اعمال سے واقف ہیں۔ ہم دنیا
والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی بات کو مدنظر رکھ کر
اللہ تعالیٰ کے واسطے اگر ایمان والے ہو تو سچی گواہی دو اللہ کا سوال ایمان والوں سے ہے
بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ کچھ میرے بھولے بھلیا کہ اور سمجھاؤں؟

قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ احزاب کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۸
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا :- لے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جب بات کرو صحیح کرو۔
 اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ تم جہاں بولو جب بھی بولو بیچ اور صحیح بولو۔
 اگر ہم سچ اور صحیح بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ فرما رہا ہے۔
 قرآن کریم کے باب ۱۰۱ میں سورہ احزاب کے نوین رکوع میں آیت نمبر ۱۰
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا :- تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا جو
 انسان اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچا۔
 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لے ایمان والو! تم سچ بولو تو میں تمہارے نامہ اعمال کو
 ٹھیک اور صحیح کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور جو انسان اللہ اور
 اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت
 میں بھی کامیاب ہوگا۔

جھوٹ بولنا تمام گناہوں کی جڑ ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لئے دسٹل اور
 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور دسٹل جھوٹ چھپانے کے لئے ایک تو جھوٹ بولنے کی
 نوبت آجاتی ہے اس لئے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ تم سچ بولو چاہے کچھ بھی ہو۔

شریعت یا جہالت

قرآن شریف کے تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے سینتیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۷۹
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا :- وہ چسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو حکمت اور سمجھ دیا جائے
 وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا نصیحت صرف عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں۔

حکمت سے مراد یہاں پر قرآن کریم اور حدیث شریف کی پوری مہارت ہے جس
 سے ناسخ، منسوخ، محکم، متشابہ، مقدم، موخر، حلال، حرام کی اور مثالوں کی معرفت

حاصل ہو جائے۔ پڑھنے کو تو اسے ہرگز برا بھلا پڑھتا ہے لیکن اس کی تفسیر اور اس کی سمجھ وہ حکمت ہے جسے خدا چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے کہ وہ اصل مطلب کو پالے اور بات کی تہہ کو پہنچ جائے اور زبان سے اس کے صحیح مطلب ادا ہو، سچا علم، صحیح سمجھ اُسے عطا ہو۔ اللہ کا ڈر اُس کے دل میں ہو۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۳ سورہ بقرہ کے سینتیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے ساتھ خداوند تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے۔ (مختصر)

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۳ حدیث ۱۸۹ کتاب العلم
(۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۰۳ حدیث ۵۰۵ ابواب العلم
قرآن کریم کے اکیسویں پارہ میں سورہ روم کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا۔ پس تو یک سو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دے خدا کی وہ فطرت جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے بنائے کو بدلنا نہیں بس سیدھا دین یہی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

ملتِ ابراہیم حنیف پر جم جاؤ۔ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے پسند کر لیا ہے اور جسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر خدائے کریم نے کمال کو پہنچایا ہے۔ رب کی فطرت سلیمہ پر وہی قائم ہیں جو اس دین اسلام کے پابند ہیں یعنی توحید پر ہیں۔ رب نے تمام انسانوں کو بنایا ہے روزِ ازل میں اسی کا سب سے اقرار کر لیا گیا تھا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں تو سب نے اقرار کیا کہ بیشک تو ہی ہمارا رب ہے۔ خداوند کریم نے اپنی ساری مخلوق کو اپنے سچے دین پر پیدا کیا ہے، گو کہ اس کے بعد لوگ یہودیت اور نصرا نیت وغیرہ پر چلے گئے۔ لوگو! خدا کی اس فطرت کو نہ بدلو۔ لوگوں کو راہِ حق سے نہ ہٹاؤ۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۹ سورہ روم کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت (اسلامیہ) پر ہی پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اُس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانوروں کو سالم بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا تم ان میں کان پھسا دیکھتے ہو انہیں بلکہ وہ صحیح و سلامت ہوتے ہیں (پھر لوگ ان کے کان وغیرہ چیر ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی انسانوں کا بچہ فطرت (اسلامیہ) پر پیدا ہوتا ہے آپ نے وہی آیت پڑھی جو اوپر ہے۔

حوالہ: (۱) بخاری شریف جلد دوم پارہ ۱۹ ص ۵۵۲ حدیث ۱۸۴۷ سورہ روم کی تفسیر میں
 (۲) مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۹۲ حدیث ۹۲۷ باب ۲۳۱ کتاب القدر
 (۳) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲ حدیث ۶۷۷ تقدیر کے باب میں
 (۴) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۹۶ حدیث ۸۳۷
 (۵) مظاہر حق جلد ۱ ص ۵۲ کتاب الایمان

سنا احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت اسود بن سریع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کیا وہاں ہم بفضلِ خدا غالب آگئے۔ اُس دن لوگوں نے بہت سے کافروں کو قتل کیا یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ لوگ حد سے آگے نکل جاتے ہیں آج بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ بھی تو مشرکین ہی کی اولاد تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں یاد رکھو تم میں سے بہترین لوگ مشرکین ہی کی اولاد میں۔ خرد دار! بچوں کو کبھی قتل نہ کرنا لوگو! چھوٹے بچوں کے قتل سے رُک جانا۔ ہر بچہ فطرت (اسلامیہ) پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی زبان سے بولنے لگے پھر اُس کے ماں، باپ اُسے یہودی، نصرانی بنا لیتے ہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۹ سورہ روم کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! قرآن اور حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتے وقت مسلمان ہوتا ہے پھر اپنے ماں باپ کی بُری تعلیم کی وجہ سے یہودی، نصرانی یا مشرک بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص مسلمان ہونے کے باوجود بھی رسموں کی پابندی یا ماحول کی خرابی یا نفسانی ضد کی وجہ سے طریقہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو قریب قریب چودہ سو سال ہونے کو آتے ہیں مگر اللہ کا کرم دیکھئے کہ آج تک شریعت نہیں بدلی بلکہ اپنی اصلی حالت پر قائم ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک رہے گی۔ رہیں جمالت کی رسمیں تو میرے عزیز دوستو! وہ بدلتی رہتی ہیں، آپ دیکھئے امریکہ میں کچھ رواج ہیں تو روس میں کچھ اور ہیں جرمنی میں کچھ اور رواج ہیں تو جاپان میں کچھ اور ہیں اور ہمارے ہندوستان ہی کو دیکھ لو ایک ہی ملک ہے لیکن دیہاتوں، قبضوں اور شہروں میں الگ الگ رسوم و رواج ہیں۔ یہ ہے ہماری جمالت۔

یہاں پر ایک سوال آپ کے دل میں پیدا ہوا ہوگا کہ پھر یہ مسلمان بھائی رسموں کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جو شخص رسموں میں پیدا ہوا اور جوان بھی اسی میں ہوا اور مرتے دم تک بے علمی کی وجہ سے رسموں کی پابندی کرتا رہا اسی طرح کئی نسلیں ختم ہو جانے پر وہ رسمیں دل کے اندر گھر کر جاتی ہیں۔ مثلاً کسی کپڑے میں پھول رکھ دینے سے کچھ دیر کے بعد اُس کپڑے میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح لوہے کو کچھ دیر آگ میں رکھ دینے کے بعد اُس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حالت رسم پرستوں کی ہوتی ہے رسموں میں پیدا ہونے والوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے اُس کو بچا لیتا ہے۔

میری اپنی پیدائش بھی رسم و رواج والے خاندان میں ہوئی اور میں جوان بھی انہیں میں ہوا۔ کچھ تھوڑا سا علم دین حاصل کیا تھا جس کی وجہ سے میں چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھنے لگا اور ان کتابوں میں قریب قریب میرے خیال کی رسمیں جائز رکھی ہوئی نظر آتی تھیں اسی عرصہ میں دیوبندی اور بریلوی عالموں میں مسئلے مسائل کے اندر بڑی گھما گھی ہوئی۔ ہر ایک کی طرف سے اپنی سچائی کا ثبوت دینے کے لئے کافی پرچے یعنی ہینڈ بل چھپو چھپو کر تقسیم کئے جاتے تھے۔ اس جھگڑے نے میرے دل پر کافی اثر کیا۔ دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی

ایک فرقے کی کتابیں نہ پڑھنی چاہئیں بلکہ وہ کتابیں پڑھنی چاہئیں جو حنفی مسلک میں معتبر اور مستند مانی جاتی ہیں اور جس وقت دیوبندیت اور بریلویت کا جنم بھی نہیں ہوا تھا اس وقت کی کتابیں دیکھنا چاہیے اور اپنی ذات سے خود تحقیق کرنی چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ شریعت کیا ہے اور جہالت کیا ہے۔

میری امید کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بھی میرا ساتھ دیا یعنی جو کتابیں ہندستان میں فی الحال ملنی مشکل ہیں وہ خود بخود ملنے لگیں پھر تورات دن مسائل کی تحقیقات میں لگا رہا مگر میرے عزیز! میں کیا کہوں میں نے جو بھی صفحہ کھولا میری مرضی کے خلاف معاملہ نکلا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کیونکہ میں اپنے آپ کو اب تک محبانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھتا تھا۔ اب کیا کیا جائے ایک طرف تو شریعت ہے اور دوسری طرف جہالت سے بھرا ہوا ماحول۔ پس ایسی پریشانی میں میرے مالک مختار نے اپنے رحم و کرم سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میرے دل میں پیدا کر دی اور ایک ایسا جوش بھی پیدا کر دیا کہ حق کا اعلان ضرور کرنا چاہیے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور کلمہ حق کا اعلان کیا تو اس وقت بھی اس زمانے کا ماحول اور سماج جہالت میں ڈوبا ہوا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا پر بھروسہ کر کے اٹھے، ہدایت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اور کسی سے نہ ڈبے اور نہ کسی قسم کی دنیاوی لالچ اور تمنا کی۔ مجھے بھی وہی سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آگئی میں نے بھی خدا کے بھروسے پر یہ عہد کر لیا کہ جب تک تن میں جان ہے۔ مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ جب میں اپنے کام میں مشغول ہوا تو سب سے پہلے واسطہ ان لوگوں سے پڑا جو برسوں سے جاہلوں کی امامت کرنے سے مولوی کہلاتے تھے اور دوسرا واسطہ ان صاحبوں سے پڑا جو ہر سال ان جاہلوں سے نذرانوں کے نام پر کافی رقم وصول کر کے اپنے آپ کو پیر اور سید کہتے تھے اور اسی پر ان کا گزارہ رہتا ہے۔

”ہاں یہ جو پیر زادے خاندانی دھندا سمجھ کر کھانے کمانے کے لئے بیعت کر لیتے ہیں اور شریعت سے علیحدہ راستہ چلتے ہیں یہ محض بے اصل کام ہے۔“

حوالہ: تفسیر حقانی جلد ۱ ص ۲۸۸ سورہ نسیح کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

ایسے مولوی اور پیر زادے گمراہ ہوتے ہیں پہلی امتوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہا ہا ہا جس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آگے پوری تفصیل سے آیات قرآنی کے ساتھ آئے گا۔ یہ مولوی اور پیر دونوں بے علم اور بے عمل ہوتے ہیں۔ اگر کسی میں علم ہوتا بھی ہے تو اُس میں نفسانیت آجاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی جاہلوں کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا ہے کیونکہ اسی میں اُس کی کمائی ہوتی ہے یہ حرام کی کمائی کھانے والے تو قیامت تک رہیں گے اور قیامت اُس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ دین پر عمل کرنا بالکل نہ چھوڑ دیں اور دین آہستہ آہستہ ٹٹے ٹٹے صرف مکہ اور مدینہ ہی میں رہ جائے گا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ کر آجائے گا جس طرح سانپ اپنے سوراخ کی طرف آجاتا ہے“

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۷ ص ۳۲ حدیث ۴۲۱۷ فضائل مدینہ میں
(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۰۸ حدیث ۱۵۱۷ سنت کے بیان میں۔
(۳) مظاہر حق جلد ۱ ص ۷۵ کتاب الایمان۔

جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور اس کے سامنے کوئی مسئلہ آئے اور اُس کے سمجھنے میں الجھن سی محسوس ہو یا کسی سے بحث ہو جائے یا آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اُس وقت اُس کو کیا کرنا چاہیے۔ اُس کا حکم قرآن میں ہو رہا ہے۔

قرآن کریم کے پانچویں پارے میں سورہ نسا کے آٹھویں رکوع میں آیت نمبر ۵۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اے ایمان والو تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں اُن کا بھی پھر اگر کسی بات میں تم آپس میں اختلاف کرنے لگو تو اُس بات کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو۔ وہاں سے جو حکم ملے اُس کو بغیر جوں چراکے مان لو۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو (تو اتنا کر دو) یہ کام بھی اچھا ہے اور اُن کا انجام بھی اچھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ایمان والوں کو ہو رہا ہے بے ایمان کے لئے نہیں ہے یعنی آپ

صاحبان جس بات میں لڑ جھگڑ رہے ہو، جس بات میں اختلاف ہو گیا ہو، جس بات میں تنازعہ پیدا ہو گیا ہو، جس بات میں تو تو میں میں کر رہے ہو اُس بات کو اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، وہاں سے جو حکم ملے بغیر چوں چاں کئے دل و جان سے مان لو اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اتنا کرو یہ کام بھی اچھا ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ سکو۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دو جماعتیں ہو گئی تھیں، ایک جماعت ایمان کا اقرار بھی کرتی تھی اُس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل بھی کرتی تھی، اور ایک جماعت ایمان کا اقرار تو کرتی تھی لیکن دل سے نہیں صرف زبان کا اقرار تھا اور اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں تھا بلکہ انکار تھا۔

یہ ایک مستقل جماعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، اس جماعت کا کام قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرنا اور مخلوق خدا کو گمراہ کرنا اور حق پرستوں کو کافر، دہابی کہنا اور ایمان داری کا دعویٰ بھی کرتے رہنا یا ان کا مستقل کام ہے، اگر یہ لوگ ایمان داری کا دعویٰ نہ کریں تو ان کا دھوکا دینے والا مسلک چل ہی نہیں سکتا، اس فریب دینے والی جماعت کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ملاحظہ ہو۔

قرآن کریم کے اٹھارہ ہوش پارہ میں سورہ لوز کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔۔ یہ لوگ جب اللہ اور اُس کے رسول کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول اُس کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں کا ایک گروہ انکار کر جاتا ہے۔

اگر انھیں شرعی فیصلے میں اپنا نفع نظر آتا ہو تو بے لبتے کلمے پڑھتے ہوئے گردن ہلاتے ہوئے ہنسی خوشی چلے آئیں گے اور جب معلوم ہو جائے کہ شرعی فیصلہ ان کی طبعی خواہش کے خلاف ہے، دنیوی مفاد کے مخالف ہے تو مر کر حق کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں پس ایسے لوگ پختہ کافر ہیں۔ اس لئے کہ تین حال سے خالی نہیں یا تو یہ کہ ان کے دلوں میں ہی بے ایمانی گھر کر گئی ہے یا انھیں دین خدا کی حقانیت میں شکوک ہیں، یا خوف ہے کہ کہیں خدا و

رسول ان کا حق نہ مار لیں، ان پر ظلم و ستم کریں، اور یہ تینوں صورتیں کفر کی ہیں۔ اللہ ان میں سے ہر ایک کو جانتا ہے، جو جیسا باطن میں ہے اُس کے پاس وہ ظاہر ہے، دراصل یہی لوگ فاجر ہیں، ظالم ہیں، خدا اور رسول خدا اس سے پاک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے کافر جو ظاہر میں مسلمان تھے انھیں جب اپنا مطلب قرآن و حدیث میں نکلتا نظر آتا تو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جھگڑے پیش کرتے تھے اور جب اپنا مطلب نظر نہیں آتا تو سرکار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے سے صاف انکار کر جاتے تھے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۵، ص ۱۳۷ سورہ نور کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دو شخصوں میں کوئی جھگڑا ہو اور وہ اسلامی حکم کے مطابق فیصلے کی طرف بلایا جائے اور وہ اُس سے انکار کرے وہ ظالم ہے اور ناحق پر ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۵، ص ۱۳۷ سورہ نور کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں قرآن کریم کے اٹھارہویں پارہ میں سورہ نور کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۵۲، ۵۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: مسلمانوں کا قول تو یہ ہے کہ جب ان کو (کسی مقدمہ میں) اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سُن لیا اور اُس کو دل و جان سے مان لیا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، جو شخص اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اُس کی مخالفت سے بچے پس ایسے ہی لوگ با مُراد ہوں گے۔

سچے مومنوں کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تیسری چیز کو داخل دین نہیں سمجھتے وہ تو قرآن و حدیث سُننے ہی، اُس کی مذاکران میں پڑتے ہی صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سُن لیا اور دل و جان سے مان لیا یہ کامیاب با مُراد اور نجات یافتہ لوگ ہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۵، ص ۱۳۷ سورہ نور کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں اب خدا کے واسطے آپ انصاف کریں کہ کون سی جماعت حق پر ہے اور کون غلطی پر ہے

بند دستہ میں ایک جماعت ایسی ہے جو مسلمانوں کو دہانی اور کافر کہتی ہے لیکن یہی جماعت مکہ شریف کے رہنے والوں کو اور مدینہ شریف کے رہنے والوں کو بھی دہانی اور کافر کہتی ہے۔
حدیث: عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین (اسلام البتہ) اسی طرح سمٹا ہے گا طرفِ حجاز کے جس طرح کہ سمٹا آتا ہوسا نہ اپنے جن کی طرف اور دین حجاز میں اس طرح جگہ پکڑے گا جس طرح بکری پہاڑ کی چوٹی پر جبکہ پکڑا لیتی ہے اور دین ابتدا میں غریب پیدا ہوا تھا اور آخر میں ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ پیدا ہوا تھا پس خوشخبری ہے غریبوں کو وہی درست کر دیں گے اُس چیز کو جس کو میرے بعد لوگوں نے خراب کر دیا ہو گا یعنی میری سنت کو۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۶۱ حدیث ۱۶۱۰ سنت کے بیان میں۔
 (۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۶۱ کتاب الایمان۔

یہ پیشین گوئی کہ آخر میں جب ساری دنیا کے کونے کونے سے ایمانداری اور دینداری جاتی رہے گی اُس وقت صرف مدینہ میں ایمانداری رہے گی اب ہماری جہالت کو دیکھئے کہ ہمارے جیب بھر دو پیر اور پیٹ بھر دو مولوی مکہ اور مدینہ شریف کے رہنے والوں کو بھی دہانی اور گمراہ کہتے ہیں اور ہم سے ایسے ایسے کام کراتے ہیں جو وہاں پر آج تک نہیں ہوئے ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک نہ ہوں گے۔

حدیث: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "دجال مدینہ کی طرف متوجہ ہوگا، لیکن خدا کے حکم سے وہ مدینہ کے راستوں میں داخل نہ ہو سکے گا" (مختصر)

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۶۱ حدیث ۱۶۱۰ قیامت سے پہلے کی نشانیوں کا بیان
 (۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۶۱

میرے محسن صاحبان ذرا سوچیں کہ جس سرزمین کے اندر دجال بھی نہ آسکے گا وہاں پر کافروں کی حکومت ہونے کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ باوجود اس کے اس سرزمین کے رہنے والوں کو کافر، دہانی، گمراہ اور بد عقیدہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ جہالت نہیں تو اور پھر کیا ہے۔

قرآن کریم کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۲۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کنما: اے ایمان والو! مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں اگر تمہیں مغسی کا ڈر ہے تو خدا تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے اللہ علم و حکمت والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو حج کے لئے آنے سے منع فرمایا۔ یہ پیشین گوئی حرف بھرف پوری ہوئی۔ آج چودہ سو سال ہو گئے لیکن کوئی کافر حج کو نہیں جاسکا اور انشا اللہ تعالیٰ قیامت تک نہیں جاسکے گا۔ حالانکہ اس وقت سرحدوں کی کوئی پابندی نہیں تھی۔

لیکن ہندوستان کے جیب بھر پیر اور پیٹ بھر دمولوی اپنے اپنے مریدوں اور معتقدوں کو حج کے لئے جاتے ہیں ان کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ معاذ اللہ وہابی اور کافر ہو چکے ہیں اس لئے ان کے پیچھے جماعت سے نماز نہ پڑھنا بلکہ اکیلے تنہا پڑھنا اگر جماعت سے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی۔ حد ہے کوئی جہالت کی۔

جہاں پر لاکھوں مسلمان مل کر نماز پڑھتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے حج کو آنے والے مسلمان ہر مسلک کے کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو اسلام نظر نہیں آتا اور جماعت سے نماز پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

حج کو جاتے ہیں ان کو مدینہ مبارکہ میں آٹھ دن رہنے کا حکم ہے تاکہ آٹھ دن میں چالیس نمازیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت سے پڑھ لیں۔ لیکن یہ گروہ جو اپنے آپ کو محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہے اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے وہاں بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ حد ہے کوئی جہالت کی۔

جس سرزمین کی عزت دنیا سے اسلام کے بچے بچے کے دل میں موجود ہے اور جس سرزمین کی ایک ایک گھور کے دلنے کی مسلمانوں کے دل میں عظمت ہے اور جس سرزمین کے ایک ایک پانی کے قطرہ کو برکت اور تبرک سمجھا جاتا ہے اس سرزمین کے رہنے والوں کو

بھی کافر کہا جا رہا ہے تو پھر ہندوستان کے مسلمانوں کو کیسے بخشا جائے گا۔
 یہ صاحبان دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمانیت کا لیکن نہ تو قرآن کریم کے حکم کو مانتے ہیں نہ
 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں ورنہ جب قرآن کریم نے فرمادیا کہ مشرک حج کو
 نہ آئیں اور آج تک کوئی ایک کافر بھی حج کو نہیں جاسکا تو پھر حکومت کافروں کی وہاں پر کیسے
 ہو سکتی ہے اگر وہاں حکومت کافروں، مرتدوں کی ہے اور وہاں کے رہنے والے سب وہابی
 ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ قرآن و حدیث دونوں جھوٹے ثابت ہوئے۔
 اللہ کی پناہ!

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے بڑے تین آدمی ہیں (۱) حرم مکہ میں ظلم کرنے والا (۲) وہ آدمی
 جو ناحق کسی کا خون بہانا چاہے (۳) اسلام میں جہالت کے طریقے ڈھونڈنے والا۔
حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۳ پارہ ۲۸ ص ۲۰۹ حدیث ۱۷۷۲ باب المرتد۔

یہ لوگ جہالت کے طریقے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے اپنے معتدیوں
 اور مریدوں کو جاہل ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص پر ضرورت کے مطابق علم دین
 کا یہ کھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری ٹھہرایا ہے اور اسی لئے فقہائے کرام نے فرض بتایا ہے
 "علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔"

حوالہ: فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۱۱ مقدمہ میں۔
 علم کا یہ کھنا فرض عین ہوتا ہے ہر شخص پر اور فرض عین اس قدر ہے جس کی طرف آدمی
 حاجت مند ہو اپنے دین کے واسطے اور ضرورت سے زیادہ یہ کھنا فرض کفایہ ہے۔

حوالہ: غایت الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۱۱۱ دیباچہ میں۔
 مگر ان سوس اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ہم نے بعض لوگ ایسے
 بھی دیکھے ہیں جن کو کلمہ بھی یاد نہیں اور کمال یہ ہے کہ یہی لوگ دوسروں کو اسلام سے خارج
 سمجھتے ہیں۔ جہالت کی بھی آخر کوئی حد ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر بن عباس رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے مناسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو (آخری زمانے میں) اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے نکال لے بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کرام کو اٹھالے گا، یعنی علمائے حق رفتہ رفتہ کم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنالیں گے، ان سے (دین کی) باتیں پوچھی جائیں گی۔ یہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۹۳ حدیث ۹۵۵ باب العلم

(۲) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۹ ص ۵۱۹ حدیث ۲۱۶۷ باب الاعتصام

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۳ حدیث ۱۹۳ کتاب العلم

(۴) ابن ماجہ شریف ص ۳۳ حدیث ۵۴۲ باب القیاس

(۵) منظرہ حق جلد ۱ ص ۸۹ کتاب العلم

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج دنیا میں لاکھوں علمائے حق موجود ہیں پھر بھی جمالت کی یہ حالت ہے کہ جب کوئی صحیح مسلمان بھائیوں کو بتایا جاتا ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی رسموں کو نہیں چھوڑیں گے، ایسے الفاظ کہنے والوں کے لئے علماء دین کا فتویٰ سینے۔

”اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ اس کام میں شریعت کا یہ حکم ہے اور

دوسرے نے کہا کہ میں رسم پر چلتا ہوں نہ کہ شریعت پر (تو ایسا کہنا) کفر ہے۔“

حوالہ: فادائی عالمگیری جلد ۲ ص ۸۳۸ باب المرنہ

آج ہندوستان کے جاہل مسلمان بھائیوں کی طرف سے حق پرستوں کو ایسے ہی جواب ملتے ہیں اور رسم و رواج میں پیسے بھی خوب برباد کرتے ہیں۔ اُس پران کو ڈانٹنا، دھمکانا تو درکنار بلکان کے جیب بھر دمولوی اور پسرے اُن کو شاباشی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھا کیا۔ اب سینے علماء دین کا فتویٰ۔

”اگر کسی نے شریعت کے خلاف کیا اور دوسرے نے کہا بہت اچھا کیا تو یہ کفر ہے۔“

حوالہ: مقدمہ عین الہدایہ جلد ۱ ص ۸۶ باب العقائد۔

مگر جہالت کا اندھا پابھی کچھ ایسا ہندوستان پر چھایا ہوا ہے کہ رسموں کی پابندی

کو شریعت سمجھتے ہیں اور ان پر عمل نہ کرنے والوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار اور متقی کیوں نہ ہو۔
کسی نے خلاف شریعت گناہوں پر چلنے کو کہا کہ یہ بھی ایک مذہب کی راہ ہے تو کانسر ہے۔

حوالہ: فنآدی عالمگیری جلد ۲ ص ۸۵ باب المرتد۔

ایسی باتیں جب لوگوں کی زبان سے سُننا ہوں تو مجھے یہ ذیل کی حدیثیں بہت یاد آتی ہیں۔

حدیث ۱۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور اُس کی مثال جو اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے اُس شخص کی طرح ہے کہ اُس نے کسی قوم سے آکر کہا، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک لشکر دشمنوں کا آتا ہے اور میں تمہیں صاف صاف ڈراتا ہوں کہ تم اُس سے بچو! اُس سے بچو! ایک گروہ نے اُس کا کہا مانا اور رات ہی رات میں وہاں سے چل دیئے وہ تو بچ گئے اور دوسرے گروہ نے اُس کا کہا نہ مانا۔ صبح کو وہ لشکر آپہنچا اور اُس نے انہیں مار ڈالا۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۶ ص ۳۲۲ حدیث ۱۳۹۸ کتاب الرقاق۔

اس مثال میں ڈرایا گیا ہے کہ گناہوں سے بچو اور صحیح بات کہنے والے کی بات سنو اور عمل کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔

حدیث ۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ”میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے آگ روشن کی جب اُس کی روشنی پھیلی تو پروانے اور کیڑے کوڑے اُس میں گرنے لگے اور وہ شخص ان کیڑوں کو آگ کے پاس سے بھگاتا ہے اور وہ نہیں بھاگتے آخر وہ گر کر جل جاتے ہیں۔ ایسے ہی میں تمہاری کمروں کو پکڑتا ہوں اور تم آگ میں گرتے جاتے ہو۔“

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۶ ص ۳۲۲ حدیث ۱۳۹۹ کتاب الرقاق

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۳۸ حدیث ۶۲۹۷ باب الفضائل۔

(۳۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۰۷ حدیث ۱۳۷۷ سنت کے بیان میں -

(۳۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۷۲ کتاب الایمان -

یہ حدیثیں ہم نے اس لئے بیان کی ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو کم سے کم حدیثوں کی تو لاج رکھیں جنہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھانے میں اور شریعت کے بتانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی مگر ہمارے ہندوستان کی جمالت تو نے بھی ہم کو برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی -

قرآن مجید کے سولہویں پارہ میں سورہ کہف کے بارہویں رکوع میں آیات نمبر ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: پوچھ لے کہ اگر تم کہو تو میں بتا دوں کہ باعتبار اعمال کے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے وہ ہے جس کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے تمام اعمال رد ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم کوئی اس کا وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے۔ کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔

آیت عام ہے جو بھی خدا کی عبادت و اطاعت اس طریقے سے بجالائے جو طریقہ خدا کو پسند نہیں اور پھر بھی وہ اپنے اعمال سے خوش ہو اور سمجھتا ہو کہ میں نے آخرت کا توشہ بھرتہ بہت کچھ جمع کر لیا ہے۔ میرے نیک اعمال خدا کو پسند ہیں اور مجھے ان پر اجر و ثواب ضرور ملے گا لیکن اُس کا یہ گمان غلط ہے اُس کے اعمال قبول نہیں بلکہ مردود ہیں (یعنی قبول کرنے کے قابل نہیں) بیکار ہیں۔ رد ہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۳۷ سورہ کہف کے بارہویں رکوع کی تفسیر میں حدیث: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ سے پہلے کسی قوم میں کوئی نبی خدا نے ایسا نہیں بھیجا جس کے مددگار اور دوست اسی قوم میں سے نہ ہوں (ایسے مددگار اور دوست) جو اُس کے طریقے کے پیرو ہوتے اور اُس کے احکام

کی پوری اطاعت کرتے پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو ناخلف کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسی بات کہتے جس کو خود نہ کرتے اور وہ کام کرتے جن کا ان کو حکم نہیں ملا تھا پس جو شخص (تم میں سے) ان لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو ان سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور اس کے بعد (جو شخص ان کے خلاف اتنا بھی نہ کر سکے اس میں) رانی برابر بھی ایمان نہیں ہے۔

حوالہ: مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۲۱۲۱ باب ۱۵ کتاب الایمان

نصیحت

قرآن مجید کے ساتویں پارہ میں سورہ ماندہ کے چودھویں رکوع میں آیت نبھل
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اے ایمان والو! تم خود اپنے آپ کو راہِ راست پر قائم رکھو جب تم خود سیدھے راستے پر ہو گے تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔

اللہ پاک اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی ذات سے ٹھیک رہو۔ نیکیوں کی ممکنہ کوشش کرتے رہو۔ جس نے اپنی اصلاح کرنی چاہے قریب و بعید کی ساری دنیا فساد پذیر ہو، تم پر کوئی آنچ نہیں۔ جب بندہ حلال و حرام میں میری اطاعت کرے تو کوئی کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو جائے اس کو کوئی مضرت نہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۲۹ سورہ ماندہ کے چودھویں رکوع کی تفسیر میں
اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بُری باتوں سے یا بُرے رسم و رواج سے روکنے کی بھی کوشش نہ کرے بلکہ جہاں تک ہو سکے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

حدیث: حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم بھلائی کا حکم

کرتے رہو اور بُرائی سے روکتے رہو تو بہتر ہے در نہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا پھر تم دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۵۷ حدیث ۳۵۷ ابواب الفتن۔
یعنی پھر وہ عذاب نہ ملے گا خواہ کچھ بھی ہو۔

حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو یہاں تک کہ بخیل کی پیروی کی جائے اور خواہش نفس کی پیروی کی جائے اور دنیا پسند کی جائے اور ہر شخص کا اپنی رائے پر پھولنا عام ہو جائے اس وقت تم صرف اپنی اصلاح میں مشغول ہو جاؤ اور عام لوگوں کو چھوڑ دو۔ یاد رکھو تمہارے پیچھے صبر کے دن آرہے ہیں۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۲۹ سورہ مائدہ کے چودھویں رکوع کی تفسیر میں۔
آج وہی زمانہ آ گیا ہے اور ہماری نظروں کے سامنے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں فی الحال اکثر لوگ ایسے ہیں جن میں شریعت کے عمل کا کچھ بھی اثر نظر نہیں آتا اور جہالت کی رسوں میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں اور جو لوگ شریعت کے پابند ہیں ان کو گمراہ اور بے دین سمجھتے ہیں پس جو لوگ شریعت کے پابند ہیں ان کے لئے یہی آزمائش اور صبر کے دن ہیں۔

حدیث:۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں اپنے دین پر ثابا بت قدم رہنے والا لوگوں کے درمیان ایسا ہوگا جیسا کہ چنگاری کو اپنی مٹھی میں دبانے والا۔

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۹ حدیث ۱۲۷ ابواب الفتن۔

جس طرح مٹھی میں چنگاری دبانے والا اس آگ کی جلن پر صبر نہیں کر سکتا اسی طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ جاہل لوگوں کے بیچ میں ایک دیندار اور پرہیزگار شخص گنہگاروں اور نافرمانوں کے قتلے پھیلانے کی وجہ سے اپنے دین اور پرہیزگاری پر بڑی مشکل سے

قائم رہے گا اور مصیبتیں آنے کے باوجود بھی جو دین پر قائم رہے اسکے کیلئے ثواب بھی بہت بڑا ہے۔
حدیث ۱۰۱۔ حضرت ابوالیٰثہ شعبانی رضی اللہ عنہ نے ابو اعلیٰ فہشنی رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو آخر جب دیکھو کہ لاپچی اور کجخیل کی حکومت ہے اور خواہش نفس کی پیروی کی جارہی ہے اور دنیا سب سے اچھی سمجھی جارہی ہے اور ہر رائے والا اپنی رائے اور سمجھ پر ناز و تکبر کر رہا ہو تو اس وقت تم صرف اپنے آپ کو پکڑ لو (یعنی اپنی خود کی اصلاح اور درستی میں لگ جاؤ) اور عام (لوگوں) کو چھوڑ دو کیونکہ تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں جن پر صبر کرنا (یعنی مصیبتوں کو بھیلنا اور مقابلہ کرنا) چنگاری کو گویا مٹھی میں رکھنا ہوگا۔ اُس زمانے میں عمل کرنے والے کو اُن پچاس آدمیوں کے برابر ثواب ہوگا جو تمہارے جیسے عمل کرتے ہوں۔

حوالہ۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۸۱ حدیث ۹۱۷ تفسیر سورہ مائدہ

(۲) مشکوٰۃ شریف . . . ص ۶۶ حدیث ۳۸۸۷ امر بالمعروف

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۹۱

حدیث ۱۰۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس شخص نے میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو زندہ کیا اُس کو ایک سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔“

حوالہ۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۱۶۵ سنتوں کے بیان میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۱ کتاب الایمان۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ وقت نہیں ہے۔ آج تو تمہاری باتیں مان لی جاتی ہیں لیکن ہاں ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ نیک باتیں کہنے اور بھلائی کا حکم کرنے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاگی اُس وقت تم صرف اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جانا۔

حوالہ۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۳۱ سورہ مائدہ کے چودھویں رکوع کی تفسیر میں۔

آج وہی وقت آ گیا ہے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بتا چکے ہیں۔ ہماری نگہوں کے سامنے ہے کہ حق پرستوں پر ظلم کئے جا رہے ہیں، ان کی باتیں نہیں سنی جاتیں، ان کو دغظ کرنے کی اجازت نہیں ملتی، ان کے دغظ میں جانے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے مگر بستی میں شراب پینے، جو اکیلے، زنا کاری کرنے، چوری کرنے، رنڈیوں کے ناچ، قوالیوں کی مٹھلیں اور بجانڈ، گویوں کے کھیل تماشے کو کوئی نہیں روکتا، نالک سینما دیکھنے والوں کو، تاشے، باجے اور ریڈیو بجانے والوں کو اور شطرنج و تاش کھیلنے والوں کو کوئی نہیں روکتا۔ اگر کوئی روک ٹوک ہے تو صرف دغظ کرنے پر ہے اور وہ بھی کہاں! اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں بورڈ لگا دیئے جاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی صاحب دغظ نہ کریں اور بعض جگہ پر تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ مسجدوں میں بورڈ لگا دیئے جاتے ہیں کہ وہابیوں کو، نجدیوں کو، دیوبندیوں کو، غیر مقلدوں کو، تبلیغی جماعت والوں کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد میں کسی انسان کو نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی جائے تو اس مسجد میں جمعہ کی نماز یا عید کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز کے لئے اذن عام ہونا شرط ہے یعنی عام لوگوں کو نماز کے لئے آنے کی اجازت ہونی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اب یہ جیب بھر و پیر اور سپیٹ بھر و مولوی اس قسم کی مخالفت کر کے ہزاروں کی نماز باطل کر دیتے ہیں اور اوپر سے اپنے آپ کو اہل سنت و الجماعت اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں۔ حد ہے کوئی جہالت کی۔

اور جمعہ کی ادائیگی کے لئے ایک شرط عام اجازت کا ہونا ہے اس لئے کہ جمعہ شعائر اسلام میں سے ہے اس لئے اس کا قائم کرنا اس طرح سے کہ لوگوں کے درمیان اس کی بھرپور شہرت ہو واجب ہے۔

حوالہ: شرح نقایہ جلد ۱ ص ۱۲۵۔ جمعہ کی نماز کے بیان میں۔

اور اذن عام جمعہ کے شرائط میں سے ہے یہاں تک کہ اگر بادشاہ وقت اپنے متعلقین سمیت اپنے محل میں نماز پڑھے اور محل کے دروازے کو کھول دے اور عام لوگوں کو نماز جمعہ کے لئے عام اجازت دے تو اس کی نماز جائز ہوگی چاہے لوگ جائیں چاہے نہ جائیں اور

اگر محل کا دروازہ نہ کھلے یا ہر ایک کو جانے کی اجازت نہ ہو تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔

حوالہ: المبسوط جلد ۲ ص ۲۵ جمعہ کے بیان میں۔

یہ دو عبارتیں تو کتب حنفیہ سے ہیں اب مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کا فتویٰ سن لیں جن کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے کے لئے بورڈ لگانے والے صاحبان اپنا اکابر اور امام مانتے ہیں۔

اذن عام کی صحت جمعہ کے لئے شرط ہے اس کے یہ معنی کہ جمعہ قائم کرنے والوں کی طرف سے اس شہر کے تمام اہل جمعہ کے لئے وقت جمعہ کی اجازت عام ہو (کچھ لمبی بحث کے بعد حضرت اپنی تحقیق تحریر فرماتے ہیں) کہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ محض ظلاً بلا وجہ یا براہ تعصب روکتے ہیں تو بلاشبہ ان کا جمعہ باطل کہ ایک شخص کی ممانعت بھی اذن عام کی باطل کرنے والی ہے جیسا کہ شامی میں ہے **ان لا یمنع احداً** یعنی ہرگز کسی ایک کو منع نہ کیا جائے۔

حوالہ: فتاویٰ رضویہ جلد ۳ ص ۶۷۹ ابواب الجموع

اندھی تقلید کرنے والے کسی کی بھی نہیں مانتے یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کا حکم جو قرآن کریم میں ہے اس کو نہیں مانتے یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن عملی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول نہیں کریں گے جس مسلک کو اور جس طہار کو اپنا اکابر تسلیم کر چکے ہیں ان کے فتووں کو بھی نہیں مانتے زبانی دعوے سے مسلمان ہیں عملی زندگی سے ہزاروں میل دور ہیں۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں (بیٹھے) تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو چھڑکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے سے نہ روکو چھوڑ دو۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (دیہاتی) کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا "یہ مسجدیں ہیں ان میں پیشاب کرنا یا نجاست ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ یہ تو صرف ذکر الہی، نماز اور قرآن پڑھنے کے لئے ہیں" اور اس کے بعد ایک شخص کو (پانی کا ڈول لانے کا) حکم

دیادہ پانی کا ڈول لایا اور پیشاب کی جگہ پر پانی کو بہادیا۔

حوالہ: (۱) مسلم شریف، جلد ۱ ص ۵۵ حدیث ۲۳۲۴ باب ۹۹ طہارت کا بیان۔

(۲) بخاری شریف، ص ۶۵، پارہ ۱۲۲

(۳) مشکوٰۃ شریف، ص ۱۳۳، ۳۵۱ نجاستوں کو پاک کرنے کا بیان۔

(۴) مظاہر حق، ص ۱۶۱ طہارت کا بیان۔

رحمدلی دیکھے کہ مسجد نبوی میں ایک شخص پیشاب کرنے لگا تو اس کو پیشاب کرنے سے بھی نہیں روکا گیا اور پورے طور سے پیشاب کرنے دیا گیا پھر مسجد کو پانی سے دھو ڈالا آج ان ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے مسجدوں میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے آخر ظلم اور جہالت کی بھی کوئی حد ہے۔

نصرانیوں کے کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذہب کی تحقیقات کے لئے آئے تھے۔ جب ان کی نماز کا وقت آ گیا تو نماز کے لئے جگہ تلاش کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی میں اپنے طریقے پر نماز پڑھ لی۔

حوالہ: (۱) تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۴۲ سورہ آل عمران کے پچھلے رکوع کی تفسیر میں۔

(۲) سیرت النبی جلد ۲ ص ۳۴۰۔

مسجد میں پیشاب کرنے والے کو اطمینان سے پیشاب کرنے دیا اور وہ مسجد بھی کونسی؟ مسجد نبویؐ اور پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد کسی نے اس پر کسی طرح کا ظلم یا سختی نہیں کی اور نصرانیوں کو جو اس وقت دین کے سخت دشمن تھے جن کا قبلہ بھی جدا تھا۔ مثال کے طور پر ہم ہندوستان والے سورج چھپنے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور دوسرا کوئی شخص ہماری مسجدوں میں سورج نکلنے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اتنا بڑا فرق تھا مگر پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم اور دریادلی تو دیکھے آپ نے مسجد نبویؐ میں ان لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی کہ جس طرح چاہو نماز پڑھ لو۔

مگر ہائے ہندوستان کی جہالت! آج مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں پر اور

دعا کرنے والوں پر ظلم کر رہے ہیں لمبی ڈاڑھیوں پر ہنستے ہیں، لمبے کرتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ قرآن شریف کے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کے چودھویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔ اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا کی مسجدوں میں خدا کا ذکر کرنے سے روکے اور انھیں دیران کرنے کی کوشش کرے۔

اگر کوئی تبلیغی جماعت مسجد میں چلی جائے تو مسجد کو دھو ڈالتے ہیں اور بعض جگہ پر تو تبلیغی جماعت والوں کو بھی دھو ڈالتے ہیں اور دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا کرتے ہیں۔ جہالت کا عالم دیکھے ہر مسجد میں ہر روز پانچ وقت اذان ہوتی ہے اور پانچ وقت اقامت ہوئی ہے اور ہر بار اذان میں بھی اور اقامت میں بھی دو دو مرتبہ یہ کہا جاتا ہے سُبْحٰنَ عَلٰی الصَّلٰوۃِ۔ سُبْحٰنَ عَلٰی الصَّلٰوۃِ یعنی نماز کیلئے آؤ۔ نماز کیلئے آؤ۔ پورے چوبیس گھنٹے میں بیس مرتبہ یہ صدا مسجد سے آتی ہے اور اسی مسجد میں بعض جگہ اس قسم کے بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں پر دیوبندی، نجدی، وہابی، تبلیغی، اہلحدیث وغیرہ نماز پڑھیں۔ اب ان دونوں میں سے ایک جہالت کی بات ضرور ہوگی نماز کے لئے بلانا تو شریعت ہے اور بلانے کے بعد نماز نہیں پڑھنے دینا یہ جہالت ہے۔ آئی بات سمجھ میں میرے بھولے بھیا کے۔

قرآن کریم کے اکیسویں پارہ میں سورہ احزاب کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔ یقیناً تمہارے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کیلئے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو خوب یاد رکھتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال اور احوال اقتدار، پیروی اور تابعداری کے لائق ہیں یقیناً یہ ساری چیزیں اس قابل ہیں کہ مسلمان انھیں اپنی زندگی کا جزو اعظم بنالے اور اپنے پیارے پیغمبر

حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے بہترین نمونہ بنائے۔

اگر تم یتیم بچوں والی زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو۔
 جوانی والی زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو۔ منگنی والی یا شادی
 والی زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو۔ ہال بچوں والی زندگی جینا چاہو تو
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو۔ نماز پڑھنے والی زندگی سیکھنے اور سکھانے والی زندگی
 جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو۔ صبر کرنے والی اور محنت کرنے والی زندگی
 جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کرنے والی زندگی جینا
 چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو۔ وعظ کرنے والی اور فتویٰ دینے والی زندگی جینا
 چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو۔ جانور خزانے والی یا انسانوں کی سرداری والی
 زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو۔ مزدوری اور تجارت والی زندگی،
 کھیتوں اور باغوں والی زندگی، گوشہ نشینی والی زندگی اور خانقاہ والی زندگی روزہ رکھنے
 والی اور حج کرنے والی زندگی، دنیا داری کی زندگی اور آخرت والی زندگی، فقیروں اور
 بادشاہوں والی زندگی، سیاست اور حکمت والی زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زندگی سے جیو۔ بہترین سے بہترین اور بھلی سے بھلی اور پیاری سے پیاری زندگی جینا
 چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو۔ فلاح والی زندگی، امن والی زندگی، چین
 والی زندگی، نجات والی زندگی اگر جینا چاہو تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 زندگی سے جیو۔

انسان کی محبت دنیا میں بٹی ہوئی ہوتی ہے ماں باپ میں ہوتی ہے بھائی بہن میں ہوتی
 ہے، بیوی بچوں میں ہوتی ہے، دوستوں میں اور عزیز واقارب میں ہوتی ہے، کاروبار اور تجارت
 میں ہوتی ہے لیکن یہ محبت کبھی کبھی سمٹ کر یعنی سب جگہ سے لوٹا کر کسی ایک چیز پر بھی لگ جاتی
 ہے تو اس وقت یہ انسان کسی کی بات نہیں مانتا مثال کے طور پر کوئی انسان کسی پر عاشق
 ہو گیا ہے تو اب اس کو وہی نظر آتا ہے جس کے اوپر یہ عاشق ہو گیا ہے۔ کیونکہ ان کی ساری
 محبت جو دنیا میں بٹی ہوئی تھی وہ سب کی سب جمع ہو کر اسی ایک طرف لگ گئی ہے اسی طرح

میرے محسن صاحبان ہماری ساری محبت جمع کر کے جب تک محمد مصلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگادیں گے کامیابی نہیں ملے گی۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے پاک و حلال کھایا اور طریق سنت پر عمل کیا اور اس کی زیادتیوں سے لوگ امن میں رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں آپ نے فرمایا اور بھی میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۶۷ حدیث ۱۶۷ سنتوں کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۶۷ کتاب الایمان

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے بیٹے اگر تجھ سے یہ ممکن ہو تو صبح سے لے کر شام تک اس حال میں بسر کر دے کہ تیرے دل میں کسی سے کینہ اور کھوٹ نہ ہو تو تو ایسا ہی کر پھر آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ ہی میرا طریقہ اور سنت ہے پس جس شخص نے میرے طریقے کو پسند کیا اس نے مجھ کو دست رکھا اور جس نے مجھ کو دست رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۶۷ حدیث ۱۶۷ سنتوں کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۶۷ کتاب الایمان۔

میرے دوستو! ہم کو لمبی ڈاڑھیوں پر ہنسنا نہیں چاہیے بلکہ ہمارے اوپر بھی ڈاڑھی کا رکھنا سنتِ نوکدہ ہے اور لمبے کُتوں کا مذاق اڑانے سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم بھی لمبا کر مہا پہنتے کیونکہ یہ بھی سنت ہے۔ مگر افسوس ہماری جہالت ہم کو کہاں تک لے گئی ہے اس کے لئے سوچنے اور سمجھنے کی فکر ہی نہیں کرتے نماز پڑھتے پڑھتے پیشانی پر جو سیاہ دجہ ہو جاتا ہے اس کو ہمارے بعض جاہل مسلمان بھائی دہابی کی نشانی سمجھتے ہیں۔

قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ فتح کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۲۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔

خداوند کریم سجدوں کے نشان کی تعریف کر رہا ہے اور ہم اپنی جہالت سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ضروری تو یہ تھا کہ ہم بھی نماز کے پابند ہوتے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر کچھ نصیحت حاصل کرتے لیکن ہمارے پیروں اور مولویوں نے ہم کو کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ان کو دیکھ کر غصہ میں آجاتے ہیں۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ انسان کے تمام جسم کو کھا جائے گی فقط سجدہ کا نشان باقی رہے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔

حوالہ:۔ (۱) ابن ماجہ شریف ص ۶۵۴ حدیث ۳۳۳۲ دوزخ کی کیفیت کے بیان میں۔

(۲) صحیح بخاری شریف جلد ۳ پارہ ۲ ص ۲۳۹ حدیث ۳۸۹۶ کتاب الرقاق۔

یہ ہے شریعت جس پر اللہ کے لال عمل کر رہے ہیں اور قیامت تک انشاء اللہ تعالیٰ عمل کرتے رہیں گے، رہی ہماری جہالت کہ ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، ہم ان کو طعن دیتے ہیں اور وہ ہم کو نصیحت کرتے ہیں، ہم ان کو مسجد سے نکالتے ہیں اور وہ رور و کر اللہ سے ہماری ہدایت کے واسطے دعا مانگتے ہیں، ہم ان کو دھتکے دے کر گاؤں سے یا مسجد سے باہر نکالتے ہیں اور وہ لوگ بار بار اپنا وطن اور بال بچوں کو چھوڑ کر ہماری بھلائی کے لئے ہم کو سمجھانے آتے ہیں۔ ہم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ ہم کو بھلی نظروں سے دیکھتے ہیں، ہم ان کو اسلام سے خارج، وہابی اور کافر سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں دینی بھائی سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ حشر کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اپنی ذات کے لئے سوچو کہ کل قیامت کے دن کے لئے کون سا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے اور اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔

اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنی حالت پر نظر کرو کہ کل قیامت کے دن نجات کے لئے کونسی دلیل ہے۔ کیا حشر کے میدان میں یہی کہو گے کہ

باری تعالیٰ میں نے تو بہت سے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، لوگوں کو مسجد میں نماز تک نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ اپنے معتدلوں اور مریدوں کو خوب بگھاتا رہتا تھا کہ دیوبندیوں کو خوب گالیاں دو، تبلیغی جماعت والوں کو خوب ستاؤ، اہل حدیث بھائیوں کی خوب دھجیاں اڑاؤ۔ حشر کے میدان میں کیا یہی نجات کی دلیل ہوگی۔ قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے اور جانتے ہوئے بھی یسرکت اور جہالت؟

حکایت ۱۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سلامت رہیں :-
حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۵۸ حدیث ۲۲۷۱ باب ۳۷ - کتاب الایمان
 (۲) صحیح بخاری شریف جلد ۵ ص ۹۷ باب الوسی۔
 (۳) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۹۹ - ابواب الایمان۔
 (۴) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۵۲ - ایمان کے بیان میں۔
 (۵) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۱۱ کتاب الایمان۔

مسلمانو! سوچنے کا مقام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ افسوس آج اپنے آپ کو پیر اور مولوی کہلانے والے بھی مسلمانوں کو ستانے میں کسر باقی نہیں رکھتے۔ اپنے مریدوں اور معتدلوں کو بہکاتے رہتے ہیں اور وہ لوگ ان کے کہنے میں آکر مسلمانوں کو نماز تک مسجد میں نہیں پڑھنے دیتے اور ستانے اور دکھ دینے میں اپنی ایمان داری اور نجات بگھتے ہیں۔ کاش وہ لوگ اس آیت کریمہ کو دیکھ لیتے۔

قرآن مجید کے تیسویں پارہ میں سورہ بروج میں آیت نمبر ۱۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرٰکِبٰکُمْ مٰمًا۔۔ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور تو بہ نہ کی ان کے لئے جہنم کا دراب ہے اور وہ بہت ہی بڑی جگہ ہے۔

حکایت ۱۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا "ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر ہر چیز حرام ہے خواہ اس کی جان ہو یا مال ہو یا آبرو ہو۔"
حوالہ: (۱) ابن ماجہ شریف ص ۵۸۵ حدیث ۳۹۲۸ باب الفتنہ۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت زیادہ نماز پڑھنے روزے رکھنے اور خیرات کرنے میں بہت شہرت رکھتی ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گی۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اور فلاں عورت ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم روزے رکھتی ہے بہت کم خیرات کرتی ہے اور بہت کم نماز پڑھتی ہے اور وہ صرف چند ٹکڑے قروط (پنیر) کے خدا کی راہ میں دیتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو ایذا نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۱۹ حدیث ۳۴۳۶ شفقت و رحمت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۱۳۲

حدیث: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو ظلمت میں پڑتا ہو یا چھوڑتا ہے اور جو اپنے بھائی کی حاجت (پوری کرنے) میں رہے گا خدا اس کی حاجت (پوری کرنے) میں رہے گا۔"
حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۵۷ ص ۳۳۷ حدیث ۱۷۳۱ کتاب الاکراہ۔

قرآن مجید کے چھبیسویں پارہ میں سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں آیت نمبر میں
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: مسلمان تو سب بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان (اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو) صلح کرادیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ اگر کہیں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح صفائی کرا کے مسلمانوں کے دل ملا دو۔ یہ نہیں کہ صلح کرانے کے بجائے جھگڑے میں مٹی کا تیل چھڑکو، پٹرول کے چھینٹے مارو اور ماچس دکھا کر جھگڑے کو اور بڑھا دو۔ کیا اسی کا نام ایمانداری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اگر دو دلوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے

یا ان کے درمیان رغبتیں پیدا ہو جائے تو بجائے صلح کرانے کے ہم اور خوش ہوتے ہیں اور لطف حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانو! سوچو کس قدر جہالت میں ڈوبے جا رہے ہو ذرا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنو!

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کیا کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد بیشک کروں گا مگر جب ظالم ہو تو اس کی کس طرح مدد کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دے یہی اس کی مدد ہے۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۵ ص ۳۳ حدیث ۱۸۴۲ کتاب الاکراه۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک صاحب آئے بڑی فصیح اور تیز زبان سے کہنے لگے، سنیے جناب! چھ شخص ہیں سب قرآن شریف پڑھتے ہیں اور جانتے بوجھنے والے سمجھدار ہیں لیکن ہر ایک دوسرے کو مشرک بتاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے یہ کہدوں کہ جا تو انھیں قتل کر ڈال۔ نہیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جا انھیں نصیحت کرو اور بُرائی سے روک اور اگر تیری بات نہ مانی تو اپنی راہ لگ۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۰ ص ۳ سورۃ ماندہ کے چودھویں رکوع کی تفسیر میں۔

حدیث: حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "خداوند تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا"

حوالہ: مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۳۱۱ حدیث ۳۷۱۱ شفق در رحمت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۲۹

ہندوستان میں بھی آج اکثر جگہ پر یہی حالت ہے کہ ایک دوسرے کو مشرک، کافر اور بدبگوار ہے ہیں اور مذہب کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کو دیکھتے نہیں کہ ان مسائل کے بارے میں کیا حکم ہے اور اگر کوئی حق پرست بہت کر کے ان باطل پرستوں کے سامنے کوئی معتبر کتاب لا کر دکھاتا ہے تو باطل پرست بچنے کی یہ ترکیب کرتے ہیں کہ یہ کتابیں غلط چھپ گئی ہیں یا یوں کہیں گے کہ ان کتابوں کا ترجمہ غلط کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی نہیں تو کچھ اور

تا دلیں کر لیں گے لیکن صحیح بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔

میرے اس کتاب کے لکھنے کی صرف یہی غرض ہے کہ مسلمان فرقہ پرستوں سے بچیں اور حق کیا ہے وہ خود اپنی ذات سے بڑی بڑی معتبر کتابوں سے مسائل کی تحقیقات کر لیں۔ اس لئے ہم نے اس کتاب میں سوائے معتبر کتابوں کے فرقہ پرستوں کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ لیکن پھر بھی جو گمراہی قدرتا پھیلنے والی ہے وہ تو پھیل کر رہے گی مگر ہم کو اپنی کوششوں میں کمی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔

حدیث ۱۰۰۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "خداوند تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو جو ایسا اور ایسا ہے اُسکے باشندوں سمیت اُٹ دے۔ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار اُس کے باشندوں میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ کے لئے بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا اُس پر اور سارے باشندوں پر شہر کو اُٹ دے۔ اس لئے کہ اس شخص کا چہرہ گناہگاروں کے گناہوں کو دیکھ کر ایک لمحہ کے لئے بھی میری خوشنودی کے لئے متغیر نہیں ہوا (یعنی اس نے گناہگاروں کے گناہوں کو ایک لمحہ کے لئے بھی بُرا نہ جانا)۔

حوالہ ۱۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۳۸۸ حدیث ۳۸۹۶ امر بالمعروف کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۱۹۶

حدیث ۱۰۱۔ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی پھر فرمایا یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ (ان کے بعد) لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ علم کا کوئی حصہ اُن کے پاس باقی نہ رہے گا (وہ بالکل جاہل رہ جائیں گے اور علم کے ایک ذرہ پر بھی اُن کا قبضہ نہ رہے گا) اس پر حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے علم کیسے جاتا رہے گا جبکہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے (اور علم قرآن میں موجود ہے) سو خدا کی قسم ہم لوگ خود بھی پڑھیں گے اور اپنی عورتوں اور بیٹیوں کو بھی پڑھائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! تیری ماں تجھے روئے میں تو تجھے مدینہ کے عالموں میں اور عطلندوں میں شمار کرتا تھا

دیکھو یہ تورات اور انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس بھی موجود ہیں پھر ان لوگوں کو ان سے کیا فائدہ ہوا؟ -

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۳۳ حدیث ۵۱۳ ابواب العلم -

(۲) ابن ماجہ شریف ص ۶۸ حدیث ۳۰۳۳ باب الفتنہ -

جس طرح تورات اور انجیل ہوتے ہوئے انہوں نے شریعت موسیٰ علیہ السلام اور شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو فارت کر دیا اور کتابوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا اسی طرح ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں خود پرست، ضد پرست اور نفس پرست کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ قرآن و حدیث ہوتے ہوئے بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو فارت کر دیں گے اور قرآن و حدیث انہیں کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔

آج بھی جو رہا ہے قرآن کریم موجود ہے حدیث کی کتابیں موجود ہیں جنہی مسک کے فقہاء کرام کی دلیلیں اور فتاویٰ موجود ہیں پھر بھی کفر و شرک اور بدعتوں میں قریباً عام مسلمان ڈوبے ہوئے ہیں۔

قرآن مجید کے تیسویں پارہ میں سورہ زمر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: "نصحت دہی لیتے ہیں جو عقلمند ہیں۔"

اے میرے عزیز دوست! اللہ تعالیٰ کا سوال عقلمندوں سے ہے بے عقلموں سے نہیں۔ ہدایت تو حقیقت میں وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقلمند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے اور شیطان کے پھندے سے بچانے کیلئے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول پیدا کئے اور کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ ان کے علاوہ بے شمار قطب ابدال، اولیاء اور علمائے حق بھی پیدا کئے لیکن جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی ہے ان کو جتنا بھی سیدھا سمجھایا جائے اُتنا ہی وہ اُلٹا سمجھتے ہیں۔

قرآن شریف کے چوبیسویں پارہ میں سورہ زمر کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ جس کو خدا گمراہ کر دے اُس کو کون ہدایت پر لاسکتا ہے۔
قرآن شریف کے پچیسویں پارہ میں سورہ شورعی کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۴۳
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ جس کو خدا گمراہ کر دے اُس کی ہدایت کے لئے کوئی دلیل ہی نہیں ہی سکتی۔
گو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوگئی لیکن ابلیس کو ہدایت نہیں ہوئی گو ہابیل کی قربانی
قبول ہوگئی لیکن قابیل کو ہدایت نہیں ہوئی گو نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کی لہروں میں بنے
لگی لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی اور اُن کے لڑکے کو ہدایت نہیں ہوئی۔ گو لوط علیہ السلام کی قوم
پر پتھروں کی بارش برسی لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں ہوئی۔ گو صالح علیہ السلام
کے لئے اذنی پہاڑ سے پیدا ہوگئی لیکن صالح علیہ السلام کی قوم کو ہدایت نہیں ہوئی۔ گو ابراہیم
علیہ السلام کے لئے آگ باغ بن گئی لیکن نمرود کو ہدایت نہیں ہوئی۔ گو موسیٰ علیہ السلام کے لئے
بحر طزم بھٹ گیا لیکن فرعون کو ہدایت نہیں ہوئی۔ گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے
دو ٹکڑے ہو گئے لیکن ابو جہل کو ہدایت نہیں ہوئی۔ جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی اُس کے
لئے معجزے اور کرامات بھی ہدایت کی دلیل نہیں بن سکتے۔ ورنہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے
اُس کی ہدایت کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اُس کے سامنے قرآن و حدیث صح
حوالوں کے رکھ دی جائے پھر بھی ہدایت نہ ہو تو اُس کی جہالت کا اندازہ آپ خود ہی لگائیں۔
قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ ممتحنہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۴
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم میں اور اُن لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہو
دوستی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔

اللہ تعالیٰ تم میں اور ان میں میل ملاپ کر دے بغضِ نفرت اور فرقت کے بعد محبت
مودت اور اُلفت پیدا کر دے۔ کونسی چیز ہے جس پر خدا قادر نہ ہو وہ متبائن اور مختلف
چیزوں کو جمع کر سکتا ہے عداوت و قسوت کے بعد دلوں میں اُلفت و محبت پیدا کر دینا
اُس کے ہاتھ ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۵ ص ۲۲۳ سورہ ممتحنہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دوست سے ہلکی محبت رکھ ممکن ہے کہ ایک دن وہ تیرا دشمن ہو جائے اور اپنے دشمن سے ہلکی دشمنی رکھ ممکن ہے کہ وہ ایک دن تیرا دوست ہو جائے۔

حوالہ: ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۷۳ حدیث ۱۸۹۵ احسان کے بیان میں۔
 اس آیت کریمہ اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی میں میانہ روی اختیار کرو نہ حد سے زیادہ دوستی رکھو اور نہ حد سے زیادہ دشمنی کرو اتنی دلیل ہونے کے باوجود ان جیب بھرد پیر اور پیٹ بھر و مولوی اور ان کے چاہنے والوں کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ بات چیت کرنا تو درکنار اسلام کا جواب تک نہیں دیتے قرآن و حدیث کی ہدایت کو بھی قبول نہیں کرتے ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے ہو سکتی ہے۔

میرے عزیز دوست! ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے راہِ حق پر لانے کے لئے شریعتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جم جانے کے لئے، جہالت سے بچانے کے لئے پیارا اور محبت بھرے الفاظ سے ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔
 قرآن شریف کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے پچیسویں کوع میں آیت نمبر ۲۰۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجِمْنَا: اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

حدیث: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے جیسے بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے جو اس بکری کو اٹھالے جاتا ہے جو ریوڑ سے بھاگ نکلی یا ریوڑ سے دور چلی گئی ہو یا ریوڑ کے کنارہ پر ہو اور بچو تم پہاڑ کی گھاٹیوں (یعنی گراہیوں) سے اور جماعت اور مجمع کے ساتھ رہو۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۳ حدیث ۱۵۲۴ سنتوں کے بیان میں۔
 (۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۸۳ کتاب الایمان۔

میرے عزیز دوستو! مزہ تو جب ہے کہ اسلام کے ہر ایک رکن پر دل و جان سے خوشی کے ساتھ پوری طرح عمل کیا جائے اور ہر اُس عمل کو چھوڑ دیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو۔
قرآن کریم کے نوین پارہ میں سورہ انفال کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما: اے ایمان والو! تم اللہ اور اُس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم کو مان لیا کرو جب کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہیں ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے۔

اے ایمان والو! تم اللہ کی بات مان لو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ ایسی کونسی بات ہے جو تم کو گراں گذر رہی ہے۔ دو تلواریں ایک ہی میدان میں نہیں رہ سکتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلو گے تو شیطان کی مخالفت ہوگی اور اگر شیطان کے کہنے پر چلو گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی۔ اب آپ کس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا شیطان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلو اور شیطان کے کہنے پر نہ چلو۔
قرآن کریم کے اٹھارہویں پارہ میں سورہ نور کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۱ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

ترجمہ نما: اے ایمان والو! شیطان کے کہنے پر نہ چلو اور اگر شیطان کے کہنے پر چلو گے تو وہ تم سے بڑی باتیں اور بڑے کام ہی کر دے گا۔

اگر ہم شیطان کے کہنے پر چلیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بھلی تعلیم نہیں دے گا بلکہ جہالت اور گمراہی کی طرف لے جائے گا۔

قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ فاطر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما: شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اُس کے دشمن بن کر رہو۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو شیطان چھڑانا فخر سمجھتا ہے تو پھر آپ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی ادا پر عمل کرنا فخر کیوں نہیں سمجھتے؟ دنیا میں ایک طرف شریعت ہے تو دوسری طرف جہالت ہے۔ اب ہم شریعت پر عمل کریں گے تو جہالت سے نجات ملے گی اور معاذ اللہ جہالت پر عمل کریں گے تو شریعت چھوٹ جائے گی۔ تیسرا راستہ دنیا میں ہے ہی نہیں اسی لئے اس کتاب کا نام شریعت یا جہالت رکھا گیا ہے۔

حدیث:۔ حضرت عمر بن مہمون اودی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھاؤ: (۱) بڑھاپے سے پہلے جوانی کو (۲) بیماری سے پہلے تندرستی کو (۳) افلاس سے پہلے خوشحالی کو (۴) مشاغل سے پہلے فراغت کو (۵) موت سے پہلے زندگی کو۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۳۲ حدیث ۳۹۱۵ رقائق کے بیان میں

(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۲۰۵

افسوس آج ہندوستان میں رہنے والے اکثر پیر و مولوی صاحبان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ خود شریعت کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑ بیٹھے ہیں اور اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ لوگ اپنے دماغ میں گالیاں دیتے رہتے ہیں، لعن طعن کی بارش برساتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت دلانے کے بیان کرتے ہیں۔ اب آپ ہی سوچیں کہ جن کے پیروں اور مولیوں کی یہ حالت ہو تو ان کے مریدوں کی اور عقیدوں کی کیا حالت ہوگی اس کا اندازہ آپ خود ہی لگائیں۔

قرآن کریم کے بایسویں پارے میں سورہ فاطر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۲۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْتُمْ ۖ اے لوگو! اللہ کا وعدہ حق ہے لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔

دنیا کی ظاہری تری وہاں کی حقیقی خوشی سے کہیں تمہیں محروم نہ کر دے اسی طرح شیطان مکار سے بھی ہشیار رہنا اس کے چلتے پھرتے جادو میں نہ پھنس جانا اس کی جھوٹی اور کھنی باتوں میں آکر خدا اور رسول کے حق کلام کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔

جنتِ مفت میں ملتی ہے

قرآن کریم کے ساتویں پارہ میں سورۃ انعام کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۸۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَةً - جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایسوں ہی کے لئے امن ہے وہی راہ پر چل رہے ہیں۔

جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا پیوند نہیں لگایا، امن والیمان تو انہیں کا حق ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، انہوں نے اپنی عبادت شائبہ شرک سے خالص رکھی تھی، دنیا و آخرت پر انہیں کابضہ ہے۔

حوالہ:- تفسیر ابن کثیر پارہ ۷ ص ۸۷ سورۃ انعام کے نویں رکوع کی تفسیر میں حدیث:- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ہیں جو جنت اور دوزخ کو واجب کرتی ہیں ایک شخص نے پوچھا کون سی چیزیں جنت اور دوزخ کو واجب کرتی ہیں! آپ نے فرمایا جو شخص شرک کی حالت میں مرے وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور جو شخص اس حال میں مرے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حوالہ:- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۸۷ حدیث ۳۳ کتاب الایمان

(۲) مظاہر حق - ۱ ص ۳۵

تو جید بغیر پیسے خرچ کے نبھ جاتی ہے اور شرک بغیر پیسے خرچ کئے نہیں نبھ سکتا شرک ہو یا کفر یا بدعت یا ہمارے باپ دادوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج نبھانے کے لئے خوب پیسے خرچ ہو، دنیا بھر سے لڑائی جھگڑے کرو، عدالتوں میں درخواستیں دیتے پھر، حکومت کی خوشامدیں بھی کرو تکلیفیں اٹھاؤ، دنیا بھر کے لوگوں کی تو لو میں میں بھی سٹو، تب یہ ساری باتیں نبھ سکتی ہیں اور صحیح دین پر عمل کرنے کے لئے ایک پیسے کا بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا۔

حدیث:- حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس

شخص نے اس اعتقاد پر وفات پائی کہ خدا کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۶۰۰ حدیث ۱۱۱۱ باب ۱۱ کتاب الایمان۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود عبادت کے قابل نہیں ہے اور پھر یہ شہادت دیتا ہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں جو شخص ان دونوں باتوں کا سچا اعتقاد رکھتا ہو اور کسی قسم کا شک و شبہ اس کو نہ ہو وہ مرنے کے بعد ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ (مختصر)

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۶۰۰ حدیث ۱۱۱۱ باب ۱۱ کتاب الایمان

یہ کلمہ جب کوئی انسان سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان سمجھا جاتا ہے، اس کلمے کے پڑھنے میں ایک پیسے کا بھی خرچ نہیں ہوتا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے اور نماز کے لئے جو کلمہ ہے وہ سنئے

قرآن شریف کے اٹھارہویں پارہ میں سورہ مومنوں کے پہلے رکوع میں آیات
نمبر ۱۰، ۱۱، ۱۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْكِبْتُمْ: اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ نماز پڑھنے میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا اور نمازی جنت کا مالک ہو جاتا ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے گا۔ نہ خدا کی خدائی ختم ہو اور نہ ہماری زندگی ختم ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم ہوں یہ ساری نعمتیں بغیر پیسے خرچ کئے ملتی ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھ کو کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں اس کو عمل میں لا کر جنت میں داخل ہو جاؤں، آپ نے فرمایا، خدا کی عبادت کر، کسی کو اس کا شریک قرار نہ دے، فرض نماز پڑھ، فرض زکوٰۃ ادا کر اور ماہ رمضان

کے روزے رکھ (ایسٹن کر) دیہاتی نے کہا، قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس پر نہ تو کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا، جب وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنے کی مسرت حاصل کرنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔

حوالہ :- (۱) مسلم شریف جلد ۱ ص ۶۸ حدیث ۵ باب ۵ کتاب الایمان

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۰۰

(۳) مظاہر حق ص ۱۰۰

اس حدیث پر آپ غور کریں جو باتیں اُس دیہاتی کو بتائی ہیں اُس میں سے اُس نے کہا نہ تو میں کم کروں گا اور نہ تو کوئی اِس سے زیادہ عمل کروں گا اس پر خدا کی قسم کھا کر جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین سے مخاطب ہو کر فرمایا تم کو جنتی دیکھنا ہو تو اِس آدمی کو دیکھ لو۔

اب آپ صاحبان سوچیں اور سمجھیں کہ ان کاموں کے کرنے میں کیا خرچ پڑتا ہے۔ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں آتا اور جنتِ معنت میں مل رہی ہے۔ البتہ اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ لے اور مالدار نہیں ہے تو زکوٰۃ کا سوال بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لئے وضو حکم آیا ہے۔ قرآن شریف کے چھ پانچ پارہ میں سورۃ مائدہ کے دو مترے رکوع میں آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ :- اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو کر دو دھولو اپنے منہ کو دھو لو اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اور کر لو اپنے سر کا مسح اور دھولو اپنے پیروں کو ٹخنوں تک۔

حدیث :- حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ذمہ اونٹ چرانے کی خدمت تھی جس روز میری باری اونٹ چرانے کی آئی میں نے اونٹوں کو چرایا اور شام کو (حسب معمول) واپس لایا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم (ایک مقام پر) لوگوں سے حدیث بیان فرما رہے ہیں، میں نے آپ کی حدیث کا صرف یہ جملہ سنا کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دو رکعت نماز (تحتیہ الوضو) دل اور منہ کی

توجہ (یعنی خشوع و خضوع) سے پڑھے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر کہا کیسی اچھی بات ہے! (یہ سن کر) ایک شخص نے جو میرے سامنے کھڑا تھا کہا۔ اس سے پہلے بات اور بھی اچھی تھی، میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا "شاید تم ابھی آئے ہو" یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا "تم میں سے جو شخص مبالغہ کے ساتھ وضو کرے یا کامل طور پر اعضا وضو کو دھوے ہو اور پھر یہ کہے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں وہ ان میں سے جس کے اندر اس کا دل چاہے داخل ہو جائے۔

حوالہ: (۱) مسلم شریف جلد ۱ ص ۲۵ حدیث ۱۱۱۱ باب من طهارة کا بیان (۲) تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں میرے محسن صاحبان ایمان داری سے بتانا اس میں کیا خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ایک پیسے کا بھی خرچ نہیں ہے اور جنت کے آٹھوں دروازے واجب کر دیئے جاتے ہیں۔ میرے بھولے بھیتا جنت تو مفت میں ملتی ہے اور جہنم مفت میں نہیں ملتی، جہنم میں جانے کے لئے خوب پیسے خرچ، خوب ناپ جو، کو دو اور رسم و رواج نبھاؤ اور کفر و شرک کر دو اور حق پرستوں کی مخالفت کے لئے خوب دوڑ دھوپ کرو، رشوتیں بھی دو، جانی مالی نعمتیں بھی کرو اور پیسے بھی برباد کر دو تب جہنم ملتی ہے۔

حدیث: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور کہا تم کو کس چیز نے جنت کے اندر میرے آگے پہنچایا کیونکہ میں جب کبھی جنت میں داخل ہوا تمہاری جوتیوں کی آواز اپنے آگے سنی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اذان دینے کے بعد ہمیشہ دو رکعت نماز پڑھی ہے۔ اور جب جب کبھی میرا وضو ٹوٹتا ہے اور میں نے وضو کیا ہے تو اس امر کو اپنے اوپر لازم سمجھا ہر کہ خدا کے واسطے مجھ پر دو رکعت ضروری

ہیں یعنی ہر وضو کے بعد وضو کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دو چیزوں کی وجہ سے تم جنت کے اندر میرے آگے آگے تھے۔

حَوَالِد: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۳۵ حدیث ۱۲۳۵ نفل نماز کا بیان

(۲) ترمذی شریف ۲۱ ص ۲۶۶ ۱۵۳۶ مناقب کا بیان

(۳) مظاہر حق ۱ ص ۲۳۲ نفل نماز کا بیان

حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے سید نہیں تھے، رنگ میں کالے تھے سفید نہیں تھے غریب تھے مالدار نہیں تھے، غلام تھے آزاد نہیں تھے، اُن ٹرے تھے عالم نہیں تھے لیکن اُن کے تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ مکہ کی سرزمین پر چلتے تھے اور اُن کے پیر کی آہٹ جنت میں بھتی تھی، اُن کے دل میں شیعوں کی جیسا تعصب نہیں تھا، اُن کے دل میں دیوبند بریلی کا جھگڑا نہیں تھا، اُن کے دل میں اہل حدیث اور اہل تقلید کا حسد نہیں تھا اگر کچھ تھا تو وہ خلوص تھا، توحید پر یقین و ایمان تھا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو عمل تھا، آپ کا جو عقیدہ تھا، آپ کا جو خلوص تھا اس میں ایک پیسے کا بھی خرچ نہیں یہ نعمتیں میرے بھولے بھیا مغت میں ملی ہیں جس طرح نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے اسی طرح نماز سے پہلے اذان دینے کا حکم ہے۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ راضی ہوتا ہے تیرا رب بکریاں چرانے والے سے جو بکریاں چراتا ہو پہاڑ کی ٹیکری پر اور اذان دیتا ہے وہ نماز کے لئے اور نماز پڑھتا ہے پس فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ اور ارواح مقربین سے کہ دیکھو میرے اس بندے کی طرف اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے پس بخش دیا میں نے اپنے بندے کو اور داخل کروں گا میں اُس کو جنت میں۔

حَوَالِد: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۶۳ حدیث ۱۱۲۷ اذان کا بیان

(۲) مظاہر حق ۱ ص ۲۱۶

حدیث: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جب اذان دینے والا اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور اس کے جواب میں تم میں سے ہر شخص اللہ اکبر کہے

اللَّهُ أَكْبَرُ کہے، پھر جب موزن اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کہے اور (اُس کے جواب میں) وہ بھی اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کہے، پھر موزن اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ کہے اور (اُس کے جواب میں) وہ بھی اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ کہے، پھر جب موزن سَخِيَ عَلَى الصَّلَاةِ کہے اور (اُس کے جواب میں) وہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کہے اور جب موزن سَخِيَ عَلَى الْفَلَاحِ کہے اور (اُس کے جواب میں) وہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کہے اور جب موزن اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ کہے اور وہ (اُس کے جواب میں) اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ کہے اور جب موزن لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کہے اور (اُس کے جواب میں) وہ بھی لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کہے اور ان تمام الفاظ کو صدق دل سے کہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔

حَوَالِدُ :- (۱) مسلم شریف جلد ۱ ص ۶۱۱ حدیث ۳۲۹۱ باب ۱۳۲ نماز کا بیان
(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۳۳ ۶۰۵ اذان کے جواب کی فضیلت
(۳) مظاہر حق ص ۲۱۳

میرے محترم عزیز دوست! آپ ہی بتائیں کہ اذان کے کہنے میں اور اذان کا جواب دینے میں کیا خرچ کرنا پڑتا ہے، شریعت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آسان کر دیا ہے اور اپنی رحمتوں کو اپنی نعمتوں کو اور جنت کو مفت میں لٹا رہا ہے، کوئی لینے والا چاہئے۔ اور جہالت اُس کو کہتے ہیں جن کو کرنے کا نہ تو قرآن کریم میں کوئی حکم ہے اور نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور نہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا اور نہ تو اماموں نے کیا اور نہ محدثینوں نے کیا اور نہ ہی اولیاء اللہ میں سے کسی نے کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا۔ ایسے کام ہم کیونکر کریں جن کے کرنے پر نہ تو ثواب ملتا ہے اور نہ تو جنت ملنے کا وعدہ ہے۔

قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے تیسویں رکوع میں آیت نمبر ۸۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَنْ جَاءَنَا :- اے ایمان والو تم پر روزے فرض کئے گئے جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

اللہ تعالیٰ اس امت کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے انھیں حکم دے رہا ہے کہ رونے

دکھو روزے کے معنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بجا آوری کی خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رُک جانے کے ہیں اس سے فائدہ یہ ہے کہ نفس انسانی پاک صاف اور طیب و طاہر ہو جائے رُدی اخلاط اور واہی اخلاق سے انسان بچ جاتا ہے اس حکم کے ساتھ ہی فرماتا ہے کہ اس حکم کے ساتھ تم تنہا نہیں ہو بلکہ تم سے اگلوں کو بھی روزوں کا حکم تھا اس بیان سے یہی مقصد ہے کہ یہ امت اس فریضہ کی بجا آوری میں اگلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲، ص ۲۲ سورہ بقرہ کے تیسویں رکوع کی تفسیر میں

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ کسی روز خدا کی راہ میں (یعنی خدا کی خوشنودی کے لئے) روزہ رکھتا ہے خدا نے اُس کے بدلے میں اُس کو ستر سال کی مسافت کے برابر روزخ سے دور کر دیتا ہے۔

حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱، ص ۱۸۶ حدیث ۱۱۶۵، باب ۳۳۶ روزوں کا بیان (۲) ترمذی شریف، ۱، ص ۳۲۷، ۱۵۳۳ جہاد کا بیان

حدیث: حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے اسے ریان کہتے ہیں اُس دروازہ سے قیامت کے دن ذرہ دار داخل ہوں گے اُن کے سوائے کوئی داخل نہ ہوگا، کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ پس وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اُن کے سوائے کوئی اُس دروازہ سے داخل نہ ہوگا، پھر جس وقت وہ داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر لیا جائے گا، غرض اُس دروازہ سے کوئی داخل نہ ہوگا۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱، پارہ ۵، ص ۳۲۳ حدیث ۱۷۵۱، روزہ کا بیان (۲) صحیح مسلم شریف، ۱، ص ۱۸۶ حدیث ۱۱۶۳، باب ۳۳۵ (۳) ترمذی شریف، ۱، ص ۱۵۱ حدیث ۶۸۳

میرے مخلص محسن کتاب پڑھنے والے روزہ رکھنے میں کیا خرچ کرنا پڑتا ہے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا اور جنت کا رعدہ ہو رہا ہے میرے بھولے بھلیا! جنت مفت میں ملتی ہے۔ قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ احزاب کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰، ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما :- اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بات کرو صحیح کرو تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچا۔

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنے تقویٰ کی ہدایت کرتا ہے ان سے سزا ماتا ہے کہ اس طرح وہ اس کی عبادت کریں کہ گویا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بات بالکل سیدھی ایسے پیسے کے بغیر سچی اور بھلی بولا کریں۔ جب وہ دل میں تقویٰ زبان پر سچائی اختیار کر لیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں اعمال صالحہ کی توفیق دے گا اور ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا بلکہ آئندہ کے لئے بھی استغفار کی توفیق دے گا۔ تاکہ گناہ باقی نہ رہ جائیں خدا رسول کے فرمانبردار اپنے کامیاب ہیں جہنم سے دور اور جنت سے سرفراز ہیں۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۷ ص ۳۹۰ احزاب کے نویں رکوع کی تفسیر میں میرے بھائی صاحب! آپ بتائیں کہ سچ بولنے میں کیا خرچ کرنا پڑتا ہے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے اور جہنم کے لئے جھوٹ بولو اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے دس جھوٹ بولو اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں اور عدالت کے چکر کھانے پڑتے ہیں دنیا بھر کی پریشانیاں اٹھاؤ اور اپنے آرام کا وقت بھی برباد کرو اور پیسہ بھی خرچ کر دو تب جہنم ملتی ہے۔

حدیث :- حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھے ماہ رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی اطاعت کرے اس کو اختیار ہے جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۰۹ حدیث ۳۰۹۲ عورتوں کے حقوق کا بیان (۲) مظاہر حق ص ۳۷ ص ۱۷۹

میری ماں صاحبہ ذرا سوچ ان کاموں کے کرنے میں کیا خرچ کرنا پڑتا ہے ایک دھیل بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا اور جنت کے آٹھوں دروازے تیرے لئے واجب قرار دیدیئے

گئے ہیں میری ماں صاحبہ جنت تو مفت میں ملتی ہے۔

جنت میں جانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پانچ وقت کی نماز پڑھو۔ رمضان کے روزے رکھو اور اگر مالدار ہو تو مال کی زکوٰۃ دو۔ اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو۔ پس آپ جنتی ہو گئے۔ اور جہنم میں جانے کے لئے رسم و رواج اور بدعتوں پر عمل کرو۔ دنیا والوں سے لڑائی جھگڑا بھی کرو اور دولت بھی خرچ کرو اور دنیا بھر کی پریشانیاں اٹھاؤ تب رسم و رواج اور بدعتیں نبھتی ہیں اور جنت میں جانے کے لئے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو اور نماز پڑھو اور روزے رکھو جس میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا اور نہ کسی سے جھگڑانا پڑتا ہے اور نہ کسی سے تو تو میں میں کرنے کی نوبت آتی ہے۔

وَمَا مِنْ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

قرآن حکیم کے تیسویں پارہ میں سورہ صفت کے دوسرے رکوع میں آیت
نمبر ۳۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
تَرْجَمًا ۱۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

حدیث ۱۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں ہے اس سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔
حوالہ ۱۔ ابن ماجہ شریف ص ۵۶۶ حدیث ۳۷۹۵ کلمہ کی فضیلت۔

جب یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے رکھا تو خدا اور غصہ میں آکر اور بولکھلا کر باطل پرستوں نے کہا۔

قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ صفت کے دوسرے رکوع میں آیت
نمبر ۳۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما :- اور کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور پاگل کے کہنے پر چھوڑ دیں گے ؟

یہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹائٹل لگایا جا رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں بہترین سے بہترین بتایا ہے۔ آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو معاذ اللہ پاگل کہا گیا، جب یہ الفاظ ان باطل پرستوں نے ادا کئے تو اس کا جواب خدائے کریم نے ان الفاظ میں دیا۔

قرآن کریم کے ستائیسویں پارہ میں سورہ طور کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما :- آپ سمجھتے رہئے کیونکہ آپ بفضلہ تعالیٰ نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوا، جاہلوں کو پاگل نظر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل نہ کہتے تو آپ کی بات ماننا پڑتی اور جہالت کو چھوڑنا پڑتا۔ بالکل اسی طرح باطل پرست آج حق پرستوں کو لہابی، وہابی کہہ کر حق بات کو ٹال رہے ہیں، اگر لہابی وہابی نہ کہیں تو ان کو قرآن و حدیث کو ماننا پڑتا ہی۔ نفسانیت اور جہالت کو دنیا میں بحال رکھ کر اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لئے حق پرستوں کو برا کہنا لازمی چیز ہے۔ اگر حق پرستوں کو برا نہ کہیں تو ان کے رسم و رواج نبھ نہیں سکتے بلکہ ان کو ترک کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دینا چاہتے ہیں وہ راہ راست پر آجاتے ہیں اور تمام رسم و رواج سے بھی توبہ کر لیتے ہیں۔

حکایت :- حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہنا بھرتا ہے ترازو کے آدھے پلٹے کو (یعنی نامہ اعمال کے ترازو کے پلٹے کو) اور الحمد للہ کہنا بھرتا ہے ساری ترازو کو اور لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لئے خدا تک پہنچنے کے لئے کوئی پردہ حائل نہیں ہے، وہ سیدھا خدا تک پہنچتا ہے۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۸۱ حدیث ۲۱۸۵۷ تصحیح تہذیب و تہلیل و تبحر کی فضیلت

(۲۱) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۹ تبسح، تمیذ، تہلیل اور تکبیر کی فضیلت۔
حدیث: ۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے قیامت کے دن جن لوگوں کی میں شفاعت کروں گا ان میں زیادہ خوش نصیب وہ شخص
 ہوگا جس نے خاص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۹ حدیث ۵۳۰۹ حوض کوثر اور شفاعت کا بیان

(۲) مظاہر حق ص ۳ ص ۳۹۲

حدیث: ۲۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۸۳ حدیث ۱۵۲۷ جاکنی کے وقت یقین کے بیان میں

(۲) مظاہر حق ص ۲ ص ۳۱

اس کلمہ شریف کو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پھیلا یا تو جس کو قبول کرنا
 تھا اُس نے قبول کیا اور جس کو قبول نہیں کرنا تھا نہیں کیا۔ مگر ہم کو یہاں یہ بتانا ہے کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لئے کس قدر
 محبت تھی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں کے دل میں لا الہ الا
 اللہ کہنے والوں کے لئے کتنی محبت ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے۔

حدیث: ۳۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان جہودوں کا انکار کر دیا جن کی خدا کے سوا
 پرستش (عبادت) کی جاتی ہے اس نے اپنے مال و جان کو مجھ سے بچایا اور اُس کے اقرار
 کی حقیقت کا حساب لینا خدا پر ہے۔

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۸ حدیث ۱۱۱۱ باب ۷ کتاب الایمان۔

حدیث: ۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ مجھ کو لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ
 کہیں لیکن جب لا الہ الا اللہ کہیں تو انہوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے بچایا مگر کسی

شرعی حق کے بارے میں تقاضا (یعنی بدلہ دینا) ہوگا اور ایسے شخص کا حساب اللہ کے ذمے ہے وہی اس کا حساب لے گا۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۵ ص ۳۲ حدیث ۱۹۵۷ باب المرتد۔

(۲) ترمذی شریف ۲ ص ۹۳ حدیث ۳۶۷۷ ابواب الایمان۔

(۳) ابن ماجہ شریف ۵ ص ۵۸۶ حدیث ۳۹۲۱ باب الفتنہ۔

حدیث: حضرت مقداد بن عمرو کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ مجھے بتائیے اگر میں کسی کافر سے لڑوں اور ہم خوب لڑیں اور وہ میرا ایک ہاتھ تلوار سے اڑا دے پھر مجھ سے (ڈر کر) ایک درخت کی پناہ لے لے اور کہے کہ میں خدا پر (ایمان اور) اسلام لے آیا، اُس کو اس اقرار کے بعد ماروں (یا نہیں) آپ نے فرمایا اُس کو مت مارو۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے پھر کاٹنے کے بعد یہ کلمہ کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا اُسے ہرگز نہ مارو، اگر تو نے اُسے مار دیا تو وہ تیری جگہ شمار ہوگا جیسا کہ تو اُس کے مارنے سے پہلے تھا اور تو اُس کی جگہ شمار کیا جائے گا جیسے وہ اس کلمہ کے کہنے سے پہلے تھا۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۹ ص ۳۰۳ حدیث ۱۱۸۲ کتاب المغازی۔

حدیث: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا ہم (روانہ) ہو کر صبح ہی صبح قبیلہ جہینہ کی آبادیوں کے قریب پہنچ گئے میں نے ایک شخص کو جا پکڑا اُس نے فوراً لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ میں نے اُس کو نیزہ مارا اور قتل کر دیا۔ اُس کے بعد میرے دل میں افسوس پیدا ہوا کہ تو نے یہ کام اچھا نہیں کیا۔ واپس پہنچ کر میں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے اُس کو مار ڈالا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس نے ہتھیاروں کے خوف سے لا الہ الا اللہ کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اُس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھا کہ اُس نے یہ کلمہ دل سے کہا تھا یا ہتھیاروں کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار میرے سامنے یہ الفاظ دہراتے رہے میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش

میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔

حوالہ: (۱)۔ صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۲۹۷ باب ۲۹ کتاب الایمان۔

(۲)۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱۱ ص ۳۶۷ حدیث ۱۳۹۹ کتاب المغازی۔

(۳)۔ صحیح مسلم شریف ص ۱۱۱ حدیث ۲۹۷ میں اتنا اور زیادہ ہے کہ قیامت

کے دن اے اسامہ تم اُس کے کَلَا لَہُ اِلَّا اللّٰہُ کا کیا جواب دو گے ؟ یہ عبارت تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ انفال کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں بھی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والے کو کَلَا لَہُ اِلَّا اللّٰہُ کی شہادت کی تلقین کرو موت کے وقت جس نے اسے کہہ لیا اُس کے لئے جنت واجب ہو گئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے زندگی میں کہہ لیا آپ نے فرمایا اُس کے لئے اور زیادہ واجب ہو گئی۔ قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمین و آسمان اور اُن کی اور اُن کے درمیان کی اور اُن کے نیچے کی تمام چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور کَلَا لَہُ اِلَّا اللّٰہُ کی شہادت دوسرے پلڑے میں رکھی جائے وہ ان سب سے وزن میں بڑھ جائے گی۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۵۲ سورہ مریم کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔

حدیث:۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس اعتقاد و روفا ت پائی کہ خدا کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے (یعنی مرتے وقت کَلَا لَہُ اِلَّا اللّٰہُ کہا تو) وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حوالہ:۔ صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۲۹۷ باب ۲۹ کتاب الایمان۔

میرے عزیز دوست ! اپنی زبان قابو میں رکھ۔ کسی کو بُرا کہنے سے چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ تیرا یہ کلمہ جو تو نے زبان سے کَلَا لَہُ اِلَّا اللّٰہُ کہا ہے وہ تجھ کو کب اور کس وقت اور کس حالت میں کام آسکتا ہے اس کا جواب حضرت سیدنا عبدالعزیز درجیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں۔

جب تو نے کَلَا لَہُ اِلَّا اللّٰہُ کہا کہ کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے تو (توحید کا) مدعی

بن گیا۔ اب کہا جائے گا۔ بتا کوئی تیرا گواہ بھی ہے ؟ وہ گواہ کیا ہے ؟ حکم ماننا، ممنوعات سے باز رہنا، مصیبتوں پر صبر کرنا اور تقدیر کے سامنے گردن جھکانا یہ اس دعوے کے گواہ ہیں اور یہ بھی حق تعالیٰ کے لئے اخلاص کے بغیر مقبول نہ ہوں گے کیونکہ کوئی قول قبول نہیں ہوتا بلا عمل کے اور کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا بغیر اخلاص اور سنت کی موافقت کے۔

حوالہ :- فیوض یزدانی ص ۳۱ مجلس ۲

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں :-
تجھ پر افسوس ہے کہ تیری زبان مسلمان ہے مگر قلب مسلمان نہیں، تیرا قول مسلمان ہے مگر فعل مسلمان نہیں، تو اپنی جلوت میں مسلمان ہے مگر خلوت میں مسلمان نہیں۔

حوالہ :- فیوض یزدانی ص ۳۱ مجلس ۲

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ فتح کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۲۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
تَرْجَمْنَا - محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔

حدیث :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ اُس لشکر کے لوگ قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ لائے جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا اور جو شہر یمامہ کے لوگوں کا سردار تھا۔ لوگوں نے اُس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے پاس تشریف لائے تو پوچھا ثمامہ تیرا کیا حال ہے ؟ یا تو کیا خیال رکھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کس قسم کا سلوک کروں گا۔ ثمامہ نے کہا محمد! میرے پاس مال و دولت ہے اگر تم مجھ کو قتل کرو گے تو ایک ایسے شخص کو قتل

کر دے جو خون کرنے کے سبب قتل کا مستحق ہے یا تم مجھ کو قتل کر دو گے تو ایسے شخص کو قتل کر دے
 جس کا خون رائیگاں نہیں جائے گا (بلکہ میری قوم میرے خون کا بدلہ لے گی) اور اگر بخشش کر دو گے
 تو ایسے شخص پر کر دو گے جو شاکر و قدر دان ہے (یعنی اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا) اگر تم مال کے
 خواہشمند ہو تو جو مانگو گے دیا جائے گا۔ (یہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کو
 اُس کے حال پر چھوڑ دیا۔ دوسرے روز اُس سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثماہ
 کیا حال ہے اُس نے کہا میں پھر وہی کہتا ہوں جو کہہ چکا ہوں یعنی اگر انعام کر دو گے (یعنی مجھ کو
 چھوڑ دو) تو احسان و انعام کر دو گے قدر دان پر اور اگر قتل کر دو گے تو قتل کر دو گے خون والے کو اور اگر مال کے
 خواہش مند ہو تو جس قدر چاہو گے دیا جائے گا۔ اُس روز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اُس کو اُس کے حال پر چھوڑ دیا تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا ثماہ!
 کیا بات ہے۔ اُس نے کہا وہی بات ہے جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں یعنی اگر بخشش کر دو گے
 تو بخشش کر دو گے قدر دان پر اور قتل کر دو گے تو قتل کر دو گے خون والے کو اور اگر مال چاہتے
 ہو تو جس قدر مانگو گے دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا ثماہ
 کو چھوڑ دو۔ چنانچہ اُس کو ستون سے کھول دیا، وہ مسجد سے نکلا اور کھجور کے درختوں میں چلا
 گیا جو مسجد کے قریب تھے اور وہاں سے غسل کر کے پھر مسجد میں آیا اور کہا۔ میں گواہی دیتا
 ہوں (یعنی سچے دل سے اقرار کرتا ہوں) کہ خدا کے سوا کوئی معبود عبادت کے قابل نہیں اور
 شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں۔ اے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم! خدا کی قسم روئے زمین پر تمہارے چہرہ سے زیادہ نفرت انگیز میرے نزدیک
 کوئی چہرہ نہ تھا لیکن اب آپ کا چہرہ ساری دنیا کے چہروں سے مجھ کو زیادہ محبوب ہے۔
 اور قسم ہے خدا کی میرے نزدیک تمہارے دین سے زیادہ نفرت انگیز کوئی دین نہ تھا۔ لیکن
 اب آپ کا دین سارے دینوں سے زیادہ مجھ کو پسند ہے اور قسم ہے اللہ کی میرے خیال میں
 تمہارے شہر سے زیادہ نفرت انگیز کوئی شہر نہ تھا لیکن اب آپ کا شہر مجھے سارے
 شہروں سے زیادہ محبوب ہے (یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) میں عمرہ کا ارادہ رکھتا تھا کہ
 آپ کے لشکر نے مجھ کو گرفتار کر لیا اب آپ مجھ کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے اُس کو بشارت

دی کہ اسلام قبول کرنے کے سبب اُس کے سارے گناہ بخش دیئے گئے، اور پھر حکم دیا کہ وہ عمرہ کر لے، پھر جب تمام مکہ میں آیا تو کسی شخص نے اُس سے کہا کیا تو بے دین ہو گیا؟ اُس نے کہا نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں بدین نہیں ہوا ہوں۔ قسم ہے خدا کی اب پیام سے تم کو گیبوں کا ایک دانہ بھی نہیں بھیجا جائے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔

حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۳۶۷ حدیث ۲۲۵۷ باب ۵۷ کتاب الجہاد۔
(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۶۰۳ • ص ۳۶۳ قیدیوں کے احکام کے بیان میں

(۳) مظاہر حق • ص ۳۱۵
یہ تمام رضی اللہ عنہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے آپ کی ہر چیز بُری نظر آ رہی تھی لیکن جب قریب آئے تو ہر چیز بھلی نظر آنے لگی۔
میرے محترم! آپ جن لوگوں کو بُرا سمجھ رہے ہیں اگر ان کے قریب جائیں گے تو انشاء اللہ وہ بھلے ہی بھلے نظر آئیں گے۔

حضرت تمام رضی اللہ عنہ جب مکہ جاتے ہیں تو مکہ والوں نے حضرت تمام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے تمام تو بے دین ہو گیا اس سے آپ اندازہ لگالیں کہ ہرزمانہ میں باطل پرستوں کو حق پرست بے دین ہی نظر آتے ہیں اور یہی حالت آج ہندوستان میں رہنے والوں کی ہے۔

اے میرے عزیز دوست! ساری دنیا میں ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کلہ طیبہ صدق دل سے یقین کے ساتھ پڑھنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہو۔ مگر مہر و محبت کام نہیں دے سکتی، شریعت پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے لیکن آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان اور عمل نہیں تھا تو جنت سے محروم رہ گئے۔

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری کل امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو انکار کرے گا (وہ جنت میں داخل نہ ہوگا) پوچھا

گیا وہ کون ہے جس نے انکار کیا ؟ فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا
(اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا)۔

حوالہ: - (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۲ ص ۲۵۵ حدیث ۲۱۳۱ کتاب الاعتصام
(۲) مشکوٰۃ شریف ص ۱۰۵ حدیث ۳۳۲ سنتوں کا بیان
(۳) مظاہر حق ص ۱۱۱ کتاب الایمان۔

حدیث: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ قسم ہے اُس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس امت میں سے جو شخصوں بھی ہو
خواہ نصرانی ہو، خواہ یہودی ہو میری نبوت کی خبر پائے گا اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان
لائے بغیر جائے گا وہ یقیناً جہنمی ہے۔

حوالہ: - (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۲۵۸ حدیث ۱۳۱۱ باب ۱۳ کتاب الایمان۔
(۲) تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ ہود کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

ادھر کی حدیثیں تو آپ نے اطاعت یعنی پیروی اور فرمانبرداری کے بارے میں سنیں
آئیے اب آپ محبت کے بارے میں بھی حدیثیں سنیے۔

حدیث: - حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس تھے اور آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض
کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو سوائے میری جان کے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عمر! قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان
ہے جب تک تو مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ سمجھے گا (تب تک تیرا ایمان کامل نہ ہوگا)
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) بیشک اب آپ مجھ کو میری جان
سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب اے عمر (تمہارا ایمان کامل ہوا)
حوالہ: - صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۲ ص ۲۵۵ حدیث ۱۵۲۱ باب النذر۔

حدیث: - حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی بندہ یا کوئی شخص اُس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اُس کی نظر میں مسکے

اہل و عیال، مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔
حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۲۷۱۰ باب ۱۳ کتاب الایمان۔

(۲) ابن ماجہ شریف ص ۲۳ حدیث ۱۷۰۰ رائے اور قیاس کا بیان۔
 میرے دوستو! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے حکم کی تابعداری
 دونوں باتیں ہونی چاہئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جیسی محبت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے
 تھی ویسی ہی محبت آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے سے بھی تھی۔

حدیث:۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے (اُس کے ہاتھ سے) اُتار کر پھینک
 دی اور فرمایا کہ کیا کوئی شخص قصداً اُگ کا انکار اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ سکے گا؟ جب حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اُس شخص سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی اٹھالے اور اُس سے
 نفع حاصل کر، اُس شخص نے کہا جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اُس کو
 کبھی نہ اٹھاؤں گا۔

حوالہ:۔ صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۱۱ حدیث ۴۷۲۱ باب ۲۲ کتاب اللباس۔

حدیث:۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے
 کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُس کو پہننے تو اُس کا نگینہ اندر کر لیتے
 اور لوگوں نے آپ کی انگوٹھی دیکھ کر انگوٹھیاں بنوائیں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 منبر پر بیٹھ کر اپنی انگلی سے انگشتری نکالی اور فرمایا "میں اس انگوٹھی کو پہنا کرتا تھا اور اس کا
 نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھتا تھا۔ یہ فرما کر آپ نے انگوٹھی کو پھینک دیا اور فرمایا "خدا کی قسم
 اب میں اس کو کبھی نہ پہنوں گا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنی انگوٹھیوں کو پھینک دیا۔

حوالہ:۔ صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۳۷۳۱ باب ۱۲ لباس کے بیان میں۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے اتنا ہی
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی مانتے تھے اور آج ہمارے میں زیادہ تر مسلمان ایسے ہیں کہ
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کے حکم کو نہیں مانتے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہود و نصاریٰ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اس حالت میں یہ تمیز کرنا مشکل تھا کہ ان میں مسلمان کون ہے اور یہود و نصاریٰ کون ہیں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ کعبہ کو قبلہ بنا دے تو ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تاکہ مسلمان اور یہود و نصاریٰ دونوں میں فرق ہو جائے تو ارشاد ہوتا ہے :-

قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے سترہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۴۲

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكُمَا ۛ۔ ہم نے تیرے منہ (مبارک) کو آسمان کی طرف بار بار اٹھانا دیکھا اب ہم تجھے اُس قبلہ کی جانب حکم کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں تو اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لے اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی طرف کیا کرو۔

حدیث :- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس حال میں کہ لوگ مقام قبا میں صبح کی نماز میں تھے (اور ان کے منہ بیت المقدس کی طرف تھے) کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کی رات ایک آیت نازل کی گئی ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں پس (اتنا سنتے ہی) سب لوگوں نے کعبہ کی طرف منہ کر لئے ورنہ ان کے منہ شام کی طرف (یعنی بیت المقدس کی طرف) تھے۔ تو وہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔

حوالہ :- صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۲ ص ۱۰۱ حدیث ۳۸۷۷ نماز کے بیان میں۔

یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے یعنی سلام پھیرنے تک انتظار نہیں کیا بلکہ فوراً اُسی وقت نماز کی حالت میں ہی گھوم گئے اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہنے والا سند والا ہے یا غیر سند والا، دیوبند کا رہنے والا ہے یا بریلی کا، کہنے والا شیخہ تھا یا مسنی تھا، اہل حدیث تھا یا اہل تقلید تھا، سفید تھا یا کالا تھا، سفید تھا یا حبشی تھا، مالدار تھا یا غریب تھا، غلام تھا یا آزاد تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں پوچھا اور دیکھا تو صرف اتنا دیکھا کہ حکم کس کا تھا۔

قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۸
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَتًا :- ساری بھلائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً بھلا
وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان
رکھنے والا ہو جو اس کی محبت میں مال خرچ کرے قرابت داروں یتیموں مسکینوں مسافروں
اور سوال کرنے والے کو دے غلاموں کو آزاد کرے نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی
کرنے جب وعدہ کرے اُسے پورا کرے تنگ دستی دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر
کرے یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔

مومنوں کو پہلے تو حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں پھر
انہیں کعبہ کی طرف گھما دیا گیا جو اہل کتاب پر اور بعض ایمان والوں پر بھی شاق گذرا پس
اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اصل مقصد اطاعتِ فرمانِ خدا ہے وہ جہاں
منہ کرنے کو کہے کر لو اصل تقویٰ اصل بھلائی اور کامل ایمان یہی ہے کہ مالک کے زیرِ فرمان
رہے اگر کوئی مشرق کی طرف منہ کر لے یا مغرب کی طرف منہ پھیر لے اور خدا کا حکم نہ ہو تو وہ اس
توجہ سے ایماندار نہیں ہو جائے گا مگر حقیقت میں با ایمان وہ ہے جس میں وہ اوصاف
ہوں جو اس آیت میں بیان ہوئے۔

حَوَالَتًا :- تفسیر ابن کثیر ۱/۲۷۷ ص ۲۳۳ سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارک پر عمل۔ اب آپ
بھی اگر اپنے آپ کو عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور حقیقت میں آپ سچے عاشق ہیں
تو غصے کو، ضد کو، اور نفاقیت کو چھوڑ کر اپنی ایمانداری کے ساتھ اس کتاب کے ایک ایک
مسئلہ پر خالص دل سے غور کرنا اور پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ سچ کیا ہے میں آپ سے
دولت نہیں مانگتا۔ صرف ایمانداری کے ساتھ انصاف مانگتا ہوں اور وہ بھی آپ کی بھلائی
کے لئے کہتا ہوں کہ شریعت پر عمل کرنا اور جہالت کو چھوڑ دو۔

حَدِيثًا :- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز ابو طلحہ رضی اللہ عنہ

کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، اُس روز اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو منادی کرنے کا حکم فرمایا وہ منادی کرتا پھرتا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا باہر جا کر تو دیکھ یہ کیسی آواز ہے؟ میں باہر آیا میں نے سنا کہ ایک شخص منادی کر رہا ہے خبر دار ہو جاؤ آج سے شراب حرام کر دی گئی۔ میں نے یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا انہوں نے کہا جاؤ جو شراب رکھی ہے اُسے پھینک دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اُس روز مدینہ شریف کی تمام گلیوں میں شراب بھی پھر رہی تھی۔

حوالہ ۱۔ (۱)۔ صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۵۷ ص ۳۶۹ حدیث ۱۸۲۲ سورہ مائدہ کی تفسیر میں

(۲)۔ صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۸۷ حدیث ۳۸۷۷ باب ۱۸۵ باب الاشراب میرے محترم دوست! یہ لوگ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، جب سنا کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے تو جس کے ہاتھ میں تھی اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئی اور جس کے ہونٹوں پر تھی اُس کے ہونٹوں پر ہی رہ گئی اور جس کے منہ میں تھی اُس کے منہ میں ہی رہ گئی حلق سے نیچے نہیں اترتی حالانکہ یہ شراب ان اصحاب کو اس قدر پیاری تھی کہ اس کے گیت گائے جاتے تھے اور گھر میں شراب کے مشکوں کے ٹکے بھرے رہتے تھے مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا اعلان کیا تو ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جن کے گھروں میں شراب رکھی ہوئی تھی مشکوں کے ٹکے اوندھے کر دیئے اور تمام شراب پھینک دی۔ اس وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہتی پھر رہی تھی جیسے کہ برسات کا پانی گلیوں میں بہتا پھرتا ہے۔

قرآن مجید کے ساتویں پارہ میں سورہ مائدہ کے بارہویں رکوع میں آیت نمبر ۹۰ ص ۹۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اے ایمان والو! شراب اور جو اور بت اور پانے یہ سب ناپاک کام اور اعمال شیطان سے ہیں۔ تم ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب سے تمہارے اندر آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوادے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے اور خدا کی فرمانبرداری

اور رسول کی پیروی کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اور اگر منہ پھیر دگے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام شراب اور جوا اور گیہوں کی شراب اور شطرنج اور چوسرگانے، بجانے کے آلات سب حرام کر دیئے ہیں اور صرف نماز پر صلوٰۃ و ترواجب فرمائی ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ساتواں ص ۱۱۱ سورہ مائدہ کے بارہویں رکوع کی تفسیر میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے دس تعلقات پر لعنت، خود شراب پر لعنت، پینے اور پلانے والے پر لعنت، بیچنے والے اور خریدنے والے پر لعنت، شراب کشید کرنے والے، شراب بنانے والے، شراب اٹھا کر لے جانے والے اور جس کی طرف لے جا رہا ہو اس پر اور شراب کی قیمت کھانے والے، ان سب پر لعنت۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۸ ص ۱۱۱ سورہ مائدہ کے بارہویں رکوع کی تفسیر میں۔ قرآن کریم کے اٹھارہویں پارے میں سورہ نور کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَبَّأَ بِالنَّبِيِّ نَبَأَهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝۱۱۱
کوئی آفت آن پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔

جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع رسول کے حکم کے خلاف کریں وہ سزا یاب ہوں گے انسان کو اپنے اقوال و افعال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں سے ملنے چاہئیں جو موافق ہوں اچھے ہیں جو موافق نہ ہوں مردود ہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۱ ص ۱۱۱ سورہ نور کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔ افسوس آج شراب کی بھٹیاں چل رہی ہیں تو مسلمانوں کی اور جوئے کے اڑے چل رہے ہیں تو مسلمانوں کے اور بت پرستی کے ٹھیکیدار ہیں تو مسلمان ہی اور دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا۔

کلمہ طیبہ

اَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں۔

یہ وہ کلمہ پاک ہے جس کو صدق دل سے ایمان داری کے ساتھ جب کوئی شخص پڑھتا ہے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اس کلمہ پاک کے پڑھنے سے پہلے مشرک تھا اب مسلمان ہو جاتا ہے پہلے جہالت میں تھا اب شریعت میں آ جاتا ہے۔ پہلے گمراہ تھا اب ہدایت یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کلمہ پاک کے پڑھنے والوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں کس قدر عزت تھی اور ہمارے دل میں اس کلمہ پاک کے پڑھنے والوں کے لئے کتنی عزت ہے اس کا آپ خود ہی انصاف کر لینا۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے آپ نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل! انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے فرمایا اے معاذ! انہوں نے عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ (ایسا ہی کہا پھر) آپ نے فرمایا اے معاذ! جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ سوائے خدا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ اس پر (جہنم کی) آگ حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں؟ تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت (جبکہ تم خبر کر دو گے) تو لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے (اور شریعت پر عمل نہیں کریں گے) معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اپنی موت کے وقت بخوف گناہ بیان کر دی (کیونکہ حدیث کو چھپانا بھی گناہ ہے)۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۳۵ حدیث ۱۲۳ کتاب العلم۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۸۰ حدیث ۱۸۰۰ باب ۹ کتاب الایمان

(۳) مشکوٰۃ شریف ص ۸۵ ص ۲۲۷ ایمان کا بیان -

(۴) مظاہر حق ص ۳۲

حدیث: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان سب لوگوں میں سے زیادہ بہرہ مند (یعنی کامیاب) آپ کی شفاعت سے کون ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک مجھے خیال تھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ تم سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہ پوچھے گا۔ اس لئے کہ میں نے تمہاری حرص حدیث (کے دریافت کرنے) پر دیکھی۔ سب سے زیادہ بہرہ مند میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو اپنے خالص دل سے یا خالص جی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے۔

حوالہ: - صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۳۷۷ حدیث ۹۷۷ کتاب العلم

حدیث: - حضرت عبداللہ بن عمرو بن حاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو چن کر الگ کر دے گا اور اس پر ننانوے دفتر گناہوں کے کھول دے گا ہر دفتر اتنی اتنی دور تک ہوگا جتنی دور تک نگاہ جاتی ہوگی۔ پھر جی سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کیا ان میں سے تجھے کسی گناہ سے انکار ہے۔ یہ تیرے سامنے تیرے نامہ اعمال ہیں ان کو دیکھ لے کیا میرے لکھنے والے محافظوں (یعنی کراما کا تبین) نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے۔ وہ عرض کرے گا نہیں اے پروردگار! جو کچھ لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے، پھر ارشاد ہوگا اچھا تیرا کوئی حذر ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں اے پروردگار! (میرا کوئی حذر نہیں) پھر فرمان الہی ہوگا میرے پاس تیری ایک نیکی ہے اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اتنے میں ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - اللہ تعالیٰ اُس سے فرمائے گا کہ اپنی میزان کے پاس حاضر ہو۔ وہ عرض کرے گا الہی! بھلا ان دفتروں

کے مقابلے میں اس پرچے کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں آج تجھ پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور رکھتے ہی دفتروں والا پلڑا اونچا ہو جائے گا اور پرچہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز بھی بھاری نہیں ہوتی۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۰۱ حدیث ۳۹۹ کتاب الایمان۔

(۲) ابن ماجہ شریف ص ۶۵۲ حدیث ۳۲۹۷ پرہیزگاری کا باب۔

(۳) تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۳۱ سورہ انبیاء کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود عبادت کے قابل نہیں پھر یہ شہادت دیتا ہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں جو شخص ان دونوں باتوں پر سچا اعتقاد رکھتا ہو اور خدا کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کا شک اور شبہ اس کو نہ ہو وہ مرنے کے بعد ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ (مختصر)

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۹ حدیث ۱۵۱۱ باب ۹ کتاب الایمان۔

حدیث: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے خدا کو اپنا پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۹ حدیث ۱۹۱۱ باب ۹ کتاب الایمان۔

اے عزیز دوست میرے! ایمان کے ساتھ ساتھ شریعت پر عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جو لوگ عمل سے غافل ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں میں گمراہی اور بے دینی پھیل جاتی ہے۔ شیطان کے پھندے میں غافل لوگ ہی پھنستے ہیں۔

جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان سے حضرت شید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں۔

تو دنیا میں رہنے اور یہاں کے مزے اڑانے کے لئے پیدا نہیں ہوا، حق تعالیٰ کی ناراضیوں میں جس حالت میں تو مبتلا ہے اس کو بدل تو نے اللہ کی اطاعت میں صرف لاکالہ
 إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہہ لینے پر قناعت کر لی ہے حالانکہ جب تک اس کے ساتھ
 دوسری چیز (یعنی عمل کو) نہ ملائے گا یہ تجھ کو نافع نہ ہوگا۔ ایمان مجموعہ ہے قول کا اور عمل کا، ایمان
 نہ مقبول ہوگا اور نہ مفید جب تک تو مصیبتوں اور لغزشوں اور حق تعالیٰ کی مخالفت کا مرکب
 ہوگا اور اس پر اڑا رہے گا۔ اگر نماز، روزہ اور صدقہ اور نیکو کاریاں چھوڑے گا تو وحدانیت و
 رسالت کی محض گواہی کیا نفع دے گی۔

حوالہ:۔ فیوض یزدانی ص ۳۱ مجلس ۲

قرآن شریف کے تیسرے پارہ میں سورہ آل عمران کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۸۵
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَمَنْ يَجْعَلْهُمُ اللَّهُ رِجَالًا مَّسْكُوتًا يَسْمَعُونَ كَلِمَاتٍ يَسْمَعُونَ وَأَعْيُنُهُمْ كَالْحِجَابِ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ
 اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔

حدیث:۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا جو شخص مرتے وقت میری رسالت کی گواہی اور خدا کی واحدانیت کا صدق دل سے
 اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔

حوالہ:۔ ابن ماجہ شریف ص ۵۳۱ حدیث ۲۴۹۳ باب الذکر۔

کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں ایک لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دوسرا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔
 لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی
 کو اپنا معبود سمجھو اور اسی کی عبادت کرو بغیر عبادت کے اللہ کو ہم اپنا معبود کس منہ سے کہہ
 سکتے ہیں اس لئے بندہ پر معبود کی عبادت ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا
 رسول جانے یعنی رسالت کی گواہی دے، آپ کی شریعت پر عمل کرے، یہ آپ کی رسالت
 کی عملی گواہی ہے۔

مسلمان کو مسلمان سمجھنے کی حد

قرآن شریف کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے پہلے رکوع میں آیت نمبر میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما:۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم انکی
راہ چھوڑ دو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

اگر توبہ کر لیں، نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو بیشک انکے دستے
چھوڑ دو ستاؤ نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی جیسی آیتوں سے دلیل لی تھی کہ لڑائی

اس شرط پر حرام ہے کہ اسلام میں داخل ہو جائے اور اسلام کے واجبات، بجائے۔

اس آیت میں ارکان اسلام کا ترتیب وار ذکر فرمایا ہے۔ اعلیٰ پھر اذنی۔ پس شہادت کے

بعد سب سے بڑا رکن اسلام میں نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ جس کا نفع

فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کو پہنچتا ہے اور مخلوق کا زبردست حق جو انسان کے اوپر ہے وہ ادا

ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو اکثر نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱: ۲۲ سورہ توبہ کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

قرآن شریف کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر میں

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما:۔ اگر توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو یہ تمہارے دینی

بھائی ہیں اللہ تعالیٰ احکام کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ سمجھ سکیں۔

میرے عزیز دوست! جو لوگ کفر اور شرک سے توبہ کر لیں اور نماز کے بھی پابند

ہو جائیں اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیتے رہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہاں سے

ہندوستان کی جمالت! آج تو کفر و شرک کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے

ہیں اور جو لوگ نماز کے پابند ہیں، شریعت پر عامل ہیں، کفر و شرک اور بدعتوں

سے بچے ہوئے ہیں ان کو اسلام سے خارج اور وہابی سمجھتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پانچ بجے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ سائے خدا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس بات کی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ پس جب یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنا خون اپنا مال بچالیں گے۔ سوائے اسلامی حق کے (یعنی قصاص، دیت وغیرہ لی جائے گی) باقی اندرونی حساب اس کا اللہ کے حوالے ہے۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۲۲۷ کتاب الوقی۔
(۲) مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۱ من ایمان کا بیان۔
(۳) مظاہر حق ص ۲۱۱

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی (مسلمان) بھائی پر ظلم کیا ہو تو اس سے معاف کر لے کیوں کہ وہاں (یعنی قیامت کے دن) روپیہ اشرفیاں نہ ہوں گی اس سے پہلے کہ اس کی نیکیاں اس کو دلائی جائیں اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو اس کے گناہ اس پر لا دے جائیں گے۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۳۲۲ حدیث ۱۳۷۷ کتاب الرقاق میرے عزیز دوست! جب تیری نیکیاں اس شخص کو دلائی جائیں گی جس پر تو نے ظلم کیا تھا۔ اس کی غیبت کرتا تھا۔ لہابی وہابی کہہ کر گالیاں دیتا تھا۔ اس دن تجھے یہ ساری باتیں یاد آئیں گی اور اگر تیرے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس شخص کے گناہ تجھ پر لا دیئے جائیں گے تیری ہدایت کے واسطے کلام مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی کام نہ دے سکیں تو تو ہی سوچ کر تیری جہالت تجھے کہاں تک لے گئی ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ اور دوستی کے ناطے نہ توڑا کرو اور نہ کوئی ایک دوسرے سے بھاگو اور نہ آپس میں دشمنی رکھو (تم) سب کے سب آپس میں اللہ کے بندے

اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے اہانت اور گھٹو کرنا تین دن سے زیادہ چھوڑ دے۔

حوالہ :- (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۱۵۵۱ باب ۱۱۱ کتاب الادب ص ۱۰۰
(۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ باب ۱۱۱ کتاب الادب ص ۱۰۰

اے میرے عزیز دوست! یہ ہے شریعت جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے چھوڑ گئے ہیں۔ اب ہماری جہالت کو دیکھئے کہ باپ اور بیٹے میں جھگڑائی اور جھگڑے تو جہالت میں جدائی اور جھگڑے، ماں اور بیٹی میں جدائی اور جھگڑے، خاندان اور بیوی میں جھگڑائی اور جھگڑے۔ جہاں دیکھو وہاں پر یہی بات چل رہی ہے کہ یہ وہابی ہو گیا ہے، یہ دین سے بچ گیا ہے، اُس کا عقیدہ بگڑ گیا ہے، ارے نادان! اگر اس کا عقیدہ بگڑ گیا ہے تو تجھے تو بچ نقصان نہیں تو بیچارے اس غریب کو کیوں گالیاں دیتا ہے اور کہیں رشتے، ملے توڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔

حدیث :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اُس کو چاہیے کہ اپنے اٹھائے ہوئے رشتوں کو ملائے اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اُس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔

حوالہ :- صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۵ ص ۲۳۹ حدیث ۲۶۵۰ کتاب الادب۔
حدیث :- حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہماری (طرح) نماز پڑھے اور ہمارے قبیلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہی مسلمان ہے جس کے لئے اللہ کا ذمہ ہے اور اللہ کے رسول کا ذمہ ہے تو تم اللہ کی خیانت اُس کے ذمہ میں نہ کرو۔

حوالہ :- (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۵ ص ۲۳۹ حدیث ۲۶۵۰ کتاب الصلوٰۃ۔
(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۲۱ حدیث ۱۱۱ ایمان کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۸

میرے عزیز دوست! اگر شریعت پر عمل کرنا ہو تو مہربانی کر کے خدا اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مان لو۔ آپ کے سامنے کلام مجید کی آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں اور اگر آپ پر نفسانیت سوار ہے اور جہالت ہی پر اڑے رہنے میں آپ کو لطف و مزہ آتا ہے تو آپ جائیں۔ ہمارا کام تو صرف سمجھانا ہے، ہدایت کا دینا تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

حدیث شریف:۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کا ایک ذمہ ہے ان میں کا ادا کرنے کا۔ جو شخص بھی اُس کی پیروی کر سکتا ہے پس جو شخص کسی مسلمان بھائی کی آبروریزی کرے اُس پر خدا کی فرشتوں کی اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے نہ اس کی کوئی نفسی عبادت مقبول ہوگی نہ فرض (مختصر)

حوالہ:۔ صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۷ ص ۱۱۵ حدیث ۳۳۷۷ باب الجہاد۔
لے دوست! اپنے آپ کی منکر کرد اور شریعت کا حامل بن جا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی فکر کرتے پھر میں اور آپ خود ہی غفلت میں رہ جائیں۔

سلام کا جواب

قرآن شریف کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے گیارہویں رکوع میں آیت نمبر ۸۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَجَبْنَا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا اُن ہی الفاظ کو ٹنادو۔

حدیث شریف:۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان پر مسلمان کے چھ پسندیدہ حقوق ہیں:۔

(۱) جب کوئی مسلمان ملے تو اس کو سلام کرنا۔

(۲) کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کو مقبول کرنا۔

(۳) کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اس کا جواب دینا۔

(۴) کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا۔

(۵) کوئی مسلمان مرجائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ جانا۔

(۶) اور ہر مسلمان کے لئے اُس چیز کو پسند کرنا جس کو خود اپنے لئے پسند کرتا ہو۔

حوالہ:- (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۱۸ حدیث ۵۹۵۰ آداب کا بیان۔

(۲) دارمی شریف ص ۳۹۵ حدیث ۲۶۰۲ باب ۱۳۵ اجازت کا بیان۔

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۸۱ حدیث ۳۳۱۱ کتاب الآداب۔

(۴) مظاہر حق جلد ۳ ص ۳۶ سلام کے بیان میں۔

حدیث:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سوار سلام کرے پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا سلام کرے بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے آدمی سلام کریں زیادہ آدمیوں کو۔

حوالہ:- (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۱۸ حدیث ۵۲۲ باب ۲۵۲ کتاب سلام۔

(۲) مشکوٰۃ شریف ص ۶۸۱ حدیث ۳۳۱۱ آداب کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۳ ص ۳۶ سلام کا بیان۔

حدیث:- حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آدمیوں کی کوئی جماعت گزرے اور ان میں سے ایک کسی آدمی یا جماعت کو سلام کرے تو یہ سلام ساری جماعت کی طرف سے کافی ہے اور اسی طرح اگر کسی جلسے میں صرف ایک آدمی کسی کے سلام کا جواب دیدے تو یہ سلام سارے مجمع کی طرف سے کافی ہے۔

حوالہ:- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۸۲ حدیث ۳۳۱۶ آداب کا بیان۔

(۲) مظاہر حق ص ۳۵ سلام کا بیان۔

حدیث:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی مسلمان کو یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے اور اس سے ملاقات نہ کرے جو شخص تین دن سے زیادہ ناراض رہا اور اس

عرص میں وہ مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۲۲۷، حدیث ۳۷۸۵، ترک ملاقات کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۵۵

حدیث :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی مسلمان کو یہ امر جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض رہے اور اس سے ملاقات نہ کرے تین دن گزر جانے پر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے جا کر ملے اور اس کو سلام کرے۔ اگر وہ سلام کا جواب دیدے تو (مصالحات) کے اجر میں دونوں شریک ہیں اور اگر سلام کا جواب نہ دے تو جواب نہ دینے والا گنہگار ہوا اور سلام کرنے والا ترک ملاقات کے گناہ سے بری ہو گیا۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۲۲۷، حدیث ۳۷۸۵، ترک ملاقات کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۵۵

میرے عزیز دوستو! آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جہالت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے آج ہندوستان میں اکثر جگہ پر ایسے لوگ بھی ہیں جو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے اور سلام کرنے والے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب سینے اس بارے میں فقہائے کرام کا فتویٰ۔

سلام کرنا سنت ہے اور جواب سلام کا واجب ہے۔

حوالہ :- عین الہدایہ جلد ۲ ص ۲۳۵، کراہت کے بیان میں۔

اگر سلام کا جواب نہ دے گا تو گنہگار ہو گا اس لئے کہ سلام کا جواب دینا خدا کا حکم ہے۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۴۷، سورہ نسا کے گیارہویں رکوع کی تفسیر میں۔

اپنے آپ کو دین کے پیشوا کہلانے والے بھی اکثر اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ برسہا برس عام واجب کو ترک کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں۔

حدیث :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایماندار نہ بنو گے اور ایماندار اس وقت

تک نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہیں کر دو گے۔ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں جس پر عمل کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو وہ بات سلام کو رواج دینا ہے۔
حوالہ:- (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۳۱ حدیث ۳۶ باب ۲ کتاب الایمان۔

(۲) ترمذی شریف ۲ ص ۱۱۱ ۵۳۷ ابواب الآداب۔

(۳) ابن ماجہ شریف ص ۳۲ ۷۷ رائے کا بیان۔

(۴) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۶۸ ۳۳۳ آداب و سلام کا بیان۔

(۵) مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۶ سلام کا بیان۔

ہندوستان کے بعض مسلمانوں کا اندھا پنا تو دیکھئے نہ تو قرآن کریم کی آیتوں کو ماننے میں نہ حدیثوں کو اور نہ جنفی مسلک کی معتبر کتابوں کو پھر بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں۔

حدیث:۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لئے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے ملنا جلنا (اور بات چیت کرنا) تین دن سے زیادہ چھوڑ دے جب دونوں ملیں تو یہ ادھر منہ پھیر لے وہ ادھر منہ پھیر لے۔ ان دونوں میں اچھا وہ آدمی ہے جو پہلے سلام کرے۔

حوالہ:- (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۱۷ حدیث ۱۸۳۱ باب الاعتصام۔

(۲) صحیح مسلم شریف ۲ ص ۱۷۸ ۱۵۳ باب ۳۹۲ آداب کا بیان۔

(۳) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۵ ص ۲۵۷ حدیث ۱۱۶۱ اجازت لینے کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ "اللہ تعالیٰ سے نزدیک تر وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے۔"

حوالہ:- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۶۸۲ حدیث ۳۳۱۳ آداب و سلام کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۵ سلام کے بیان میں۔

حدیث:۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۸۳ حدیث ۳۲۲۴ آداب و سلام کا بیان -

(۲) مظاہر حق جلد ۵ ص ۵۵ سلام کے بیان میں -

سلام تو کیا خاک کریں گے جواب بھی نہیں دیتے۔ جاہل جیب بھر و پیرادر
جاہل پیٹ بھر و مولوی اپنے مریدوں اور معتقدوں کو بہکاتے رہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت
والوں کو یاد دلو بند کے عالموں کو یا ان کے چاہنے والوں کو تم لوگ سلام کرو گے یا جواب نہ دے گے
تو کافر ہو جاؤ گے، جہالت کی بھی کوئی حد ہے۔ ؟

حدیث :- حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا یہودی جب تم میں سے کسی کو سلام کرتے ہیں تو سامر علیکم کہتے ہیں (یعنی تم پر
موت ہو) تم جواب میں (صرف) وعلیکم کہدیا کرو (یعنی تم پر ہو)۔

حوالہ :- (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۵ ص ۳۲۱ حدیث ۱۸۱۹ مرتد کے بیان میں -

(۲) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۵۶ حدیث ۱۵۳۴ سورہ مجادلہ کی تفسیر -

ترمذی شریف کی اسی روایت میں یہ لکھا ہے کہ جب تم کو اہل کتاب سلام کریں تو جواب
میں یوں کہو۔ علیک ما قلت (تجھ پر ہو جو تو نے کہا)۔

اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ کلمہ اس وقت کہے جبکہ وہ سلام کے
علاوہ کوئی بُرا کلمہ کہے ورنہ اس کے سلام کا جواب سلام ہی سے دینا چاہئے بلکہ
اس سے بھی زیادہ -

بعض علماء کہتے ہیں کہ سلام کا جواب سلام ہی سے دینا چاہئے اور بعض کہتے

ہیں کہ صرف علیک کہنا چاہئے، واللہ اعلم بالصواب -

اب دیکھئے حنفی مسلک کے علماء دین کیا فرماتے ہیں :-

ذمیوں اور کفار کو جواب سلام دینے میں مضائقہ نہیں -

حوالہ :- عین الہدیہ جلد ۳ ص ۳۲۶ کراہت کا بیان -

یہودی یا نصرانی یا مجوسی مسلمان کو سلام کریں تو اس کا جواب دینے میں مضائقہ نہیں -

حوالہ :- غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۳۳۹ باب الحظر -

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی سلام کرے اسے جواب دو چاہے وہ مجوسی ہو۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۳۳۰ سورہ نسا کے گیارہویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے اٹھارہویں پارے میں سورہ نور کے آٹھویں رکوع میں آیت نمبر ۲۸
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے والوں کو سلام کر لیا کرو یہ دعا خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے خدا کی طرف سے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو خدا کا سکھایا ہوا بابرکت سلام کہا کرو (میں نے تو آزمایا ہے کہ یہ سلام بابرکت ہے) اور ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم میں سے جو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہے۔
حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۱۵۳ سورہ نور کے آٹھویں رکوع کی تفسیر میں۔

اے میرے عزیز دوست! بعض نفس پرست مسلمان ایسے بھی ہیں جو مسلمان بھائیوں کو آپس میں ملنے جلنے سے اور بات چیت کرنے سے بھی روکتے ہیں سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے سے بھی منع کرتے ہیں حالانکہ یہی روکنے والے دوسری قوموں سے غیر مسلموں سے بڑے مزے سے ملتے جلتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں جس جگہ تو کھاتے پیتے بھی دیکھے گئے ہیں۔ غرض کہ دنیا بھر سے یہ مسلمان یا رانہ اور دوستی کرتے پھریں گے لیکن اپنے مسلمان بھائیوں سے اس قدر دشمنی کہ سلام و کلام اور ملنے جلنے کی بھی ممانعت کرتے ہیں۔ یہ کوئی انصاف ہے۔

بعض جگہ بعض مولوی مسلمانوں کو استقدر ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر تم وہابیوں کو دیوبندیوں کو غیر مقلدوں کو تبلیغی جماعت والوں کو سلام کرو گے یا سلام کا جواب دو گے تو تمہاری نیک چل ٹوٹ جائے گی جہالت کی بھی حد ہو گئی ہے۔

مسلمان کو کافر کہنے والا؟

قرآن شریف کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے تیرہویں رکوع میں آیت نمبر ۹۴
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 تَرَجِمَنَّكُمْ - اور جو تم کو سلام علیک کرے ایسی جو تم کو سلام کرے تو تم اُسے
 نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔

محکم بن جسام کا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک چھوٹا سا شکر
 انہم کی طرف بھیجا جب یہ شکر بلن انہم میں پہنچا تو عامر بن اصبغ اشجعی اپنی سواری پر سوار
 مع اسباب کے چلے آ رہے تھے۔ پاس پہنچکر انہوں نے سلام کیا تو سب تورک گئے لیکن
 محکم بن جسام نے کچھ آپس کی بنا پر (یعنی نفسانی جھگڑوں کی وجہ سے) اُس پر جھپٹ کر
 انہیں قتل کر ڈالا اور اسباب لوٹ لیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے
 اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ عامر نے اسلامی طریقہ پر سلام کیا تھا۔ لیکن زمانہ جاہلیت
 کی پہلی خدات کے سبب سے محکم نے اُسے تیر مار کر ہلاک کر ڈالا۔ محکم اپنی دونوں چادریں بولٹھ
 ہوئے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اس امید سے کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم میرے لئے دعائے استغفار کر دیں گے لیکن آپ نے فرمایا اللہ تجھے نہ بخشنے۔ یہاں
 سے یہ سخت نادم، شرمسار اور روتے ہوئے اٹھے۔ اپنی چادروں سے اپنے آنسو پونچھتے جاتے
 تھے سات روز بھی نہ ہوئے تھے کہ وہ مر گئے لوگوں نے اُن کو دفن کیا لیکن زمین نے اُن کی
 لاش باہر پھینک دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا تمہارے اس
 ساتھ سے نہایت ہی بدتر لوگوں کو زمین سنبھال لیتی ہے لیکن خدا کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تمہیں
 مسلمان کی حرمت دکھائے چنانچہ اُن کی لاش کو پہاڑ پر ڈال دیا گیا اور اوپر پتھر رکھ دیئے گئے۔
 حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۳۴۰ سورہ نسا کے تیرہویں رکوع کی تفسیر میں۔
 حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے اپنے (مسلمان بھائی) سے کہا اے کافر تو (ان) دونوں میں سے ایک ایسا ہی ہوگا۔

- حوالہ:-** (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲، پارہ ۲۵، ص ۲۳۳ حدیث ۱۰۳۱ ادب کا بیان۔
 (۲) صحیح مسلم شریف، ص ۱۰۳ حدیث ۲۵، کتاب الایمان۔
 (۳) ترمذی شریف، ص ۲۱۰ حدیث ۲۹۷، ایمان کا باب۔
 (۴) مشکوٰۃ شریف، ص ۶۹۹، ۲۵۷۷، زبان کی حفاظت کا بیان۔
 (۵) مظاہر حق جلد ۲، ص ۹۲

یعنی جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ واقعی کافر ہے جب تو کچھ حرج نہیں اور اگر وہ پگلا مسلمان ہے تو اُس کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔

کسی کو بُرا کہنے کے بارے میں حضرت سید عبدالعادر حبیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 ”کسی مسلمان کو بھی حیرت نہ سمجھو کہ حق تعالیٰ کے اسرار ان کے اندر بکھیر دیئے گئے ہیں پس کیا پتہ ہے کہ کس کا قلب کب بار آور ہو کر دلی بن جائے“

حوالہ:- فیوض یزدانی ص ۱۱۹ مجلس ۲۰
 میرے عزیز دوست! اگر کوئی شخص مرتے وقت کافر ہو کر مرا ہے تو وہ خدا کا بندہ ہے اور خدا اُس کا مالک ہے جو چاہے کرے ہمیں اُس میں کچھ دخل دینے کا اختیار نہیں ہے اگر مرنا والا پکا مسلمان ہو کر مرا ہے تو بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ اب مرنے والا اسلام پر مایا کفر پر مرادہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ پس کسی کو کافر کہنے سے چُپ رہنا ہی بہتر ہے۔

حدیث: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی کو کافر کہہ کر پکارے یا خدا کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ پڑتا ہے۔

- حوالہ:-** (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲، ص ۲۷۷ حدیث ۲۵۷۸، غیبت اور برائی کا بیان۔
 (۲) مظاہر حق، ص ۹۲، آداب کا بیان۔

حدیث: حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے اور آسمان کے دروازے اس لعنت پر بند کر دیئے جاتے ہیں (یعنی اس لعنت کو آسمان پر جانے کا راستہ نہیں دیا جاتا) پھر وہ لعنت زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور زمین کے دروازے بھی اس پر بند کر دیئے جاتے ہیں پھر وہ دائیں بائیں جاتی ہے (اور اس جانب بھی وہ راستہ نہیں پاتی) آخر وہ اس شخص یا چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے۔ اگر وہ لعنت کی اہل اور مستحق ہے تو اس پر ٹھہر جاتی ہے اور اگر وہ اہل دستحق لعنت کا نہیں ہے تو لعنت کہنے والے پر لوٹ آتی ہے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۳۰۰ حدیث ۳۶۰۹ فیبت اور برائی کا بیان۔

(۲) مظاہر حق ص ۳ ص ۱۰۰ آداب کا بیان۔

مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضمض بن جوش یمامی سے کہا کہ اے یمامی! کسی شخص سے ہرگز یہ نہ کہنا کہ خدا تجھے نہ بخشے گا یا جنت میں داخل نہ کرے گا۔ یمامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت یہ باتیں تو ہم لوگ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے بھی غصہ غصہ میں کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار! ہرگز نہ کہنا سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو شخص تھے جن میں سے ایک تو عبادت میں بہت مستعد اور چست تھا اور دوسرا اپنی جان پر زیادتی اور گناہ کرنے والا تھا اور دونوں میں دوستانہ اور بھائی چارہ تھا۔ عابد بسا اوقات اس دوسرے کو کسی نہ کسی گناہ میں دیکھتا تھا اور کہتا رہتا تھا اے شخص (گناہوں سے) باز آوہ جو اب دیتا تو مجھے میرے رب پر چھوڑ دے کیا تو مجھ پر نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ ایک مرتبہ عابد نے دیکھا کہ وہ پھر کسی گناہ کے کام کو کر رہا ہے وہ گناہ اسے بہت بڑا معلوم ہوا تو کہا افسوس! تو توبہ کرنے اُس نے وہی جواب دیا تو عابد نے کہا خدا کی قسم خدا تجھے نہیں بخشے گا یا جنت نہیں دیگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے ان دونوں کی رُو میں قبض کر لیں۔ جب یہ دونوں خدا کے یہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اُس گناہ گار سے فرمایا۔ جا اور میری رحمت کی بنا

جہنم بھی ہوگا۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۵ ص ۳۸ سورہ نور کے دو سر رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث:۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبد اللہ تھا اور لوگ اسے حمار (یعنی گدھا) کہتے تھے یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا اور آپ نے اُس کو شراب پینے پر مارا بھی تھا پھر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑا ہوا آیا (کیونکہ اُس نے شراب پی تھی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر مارنے کا حکم دیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ اس پر لعنت کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (یہ شراب پیا ہوا) لایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لعنت مت کرو۔ قسم خدا کی میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔

حوالہ:۔ صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۳ ص ۳۸۳ حدیث ۱۶۸۱ حدود کا بیان۔
 شراب پینے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، جو کھیلنے والا، جیب کاٹنے والا، ڈاڑھی منڈانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، نماز نہ پڑھنے والا، روزے نہیں رکھنے والا، زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والا، بلکہ بیاج کھانے والا۔ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ایک پابند دین، شریعت پر عامل ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، یہ جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔

صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے جو عادی بن چکے ہیں اور بدعت و شرک اور کھنڈ میں سر سے لے کر پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور شریعت کی پابندی، کرنے والے مسلمان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہوں گے، یہ شیطانی فریب اور نفسانی دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟

اکثر باتیں یا عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر کفر کا فتویٰ ہوتا ہے لیکن یاد رہے کہ وہ مستوی صرف اس فعل پر ہوتا ہے نہ کہ انسان پر یعنی وہ کام کفر کا ہوتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوتا۔

حوالہ:۔ عین الہدایہ جلد ۱ ص ۷۹ عقائد کے بیان میں۔

حدیث ۱۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اودان لوگوں کے درمیان میں نماز کا مہذب ہے جس شخص نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔

حوالہ ۱۔ ابن ماجہ شریف ص ۱۳۳ حدیث ۱۱۱۱ ترک نماز کا بیان۔

حدیث ۲۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف ترک نماز کا فرق ہے۔

حوالہ ۱۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۹۷ حدیث ۲۸۱۱ ایمان کا بیان۔

(۲) صحیح مسلم شریف ص ۱۳۷ ص ۱۳۷

(۳) مشکوٰۃ شریف ص ۱۵۲ ص ۱۵۲

(۴) مظاہر حق ص ۱۸۴ ص ۱۸۴

میرے عزیز دوست! صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ نماز کو قصداً چھوڑ دینا کفر ہے۔

اللہ کے کلام میں بھیجی ہے۔

قرآن شریف کے اکیسویں پارہ میں سورہ روم کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نماز:۔ قائم رکھو نماز کو اور نہ ہو جاؤ مشرک کرنے والوں میں سے۔

نماز پڑھنا مومن کی عادت ہے اور نماز نہیں پڑھنا مشرکوں کی عادت ہے تو اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ تم مومن بنو مشرک نہ بنو۔ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں ایک ہی تلوار

رہے گی اسی طرح دو عادتوں میں سے کوئی ایک عادت رہ سکتی ہے یا تو نماز پڑھ کر مومن بنے

یا تو نماز کو چھوڑ کر مشرک بنے۔

حدیث ۳۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا مشرک اور اسلام میں فقط نماز کا مشرق ہے۔ لہذا جس شخص نے نماز کو

چھوڑ دیا اس نے مشرک کیا۔

حوالہ ۱۔ ابن ماجہ شریف ص ۱۴۳ حدیث ۱۰۹۲ ترک نماز کے بیان میں۔

حدیث: - حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے پس جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہوا۔

حوالہ: مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۵۲ حدیث ۵۲۵ نماز کے بیان میں۔

(۲) مظاہر حق ص ۱۸۳

حدیث: - حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان میں نماز سے فرق ہوتا ہے۔

حوالہ: - ابن ماجہ شریف ص ۱۴۱ حدیث ۱۰۹ ترک نماز کے بیان میں۔

مگر آج ہزاروں مسلمان ایسے موجود ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن ہم انہیں کافر نہیں کہتے کیونکہ ان کی آخرت کا حال خود خدا جانتا ہے ہمیں کیا معلوم کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں۔

حدیث: - حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ پر اس چیز میں نذر نہیں جس کا وہ مالک نہیں اور مومن کو کافر کہا وہ بھی اس کے قاتل کی طرح ہے اور جس نے کسی چیز سے خود کشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کو اسی چیز سے عذاب دے گا جس سے اُس نے خود کشی کی ہوگی۔

حوالہ: - ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۹۷ ابواب الایمان۔

کسی کو کافر کہنے کے مسائل میں مختاریہ ہے کہ کہنے والے نے اگر اس کو بُرا کہنے کی نیت سے (کافر) کہا اور اسے کافر اعتقاد نہیں کیا ہے تو (کہنے والا) کافر نہیں ہے اور اُس کو کافر اعتقاد کر کے اپنے اعتقاد کے ساتھ اس کو (کافر) کہا تو (کہنے والا) خود کافر ہے۔

حوالہ: - فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۵۵ مرتد کا باب۔

ننانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایسا ہو کہ جس سے کفر کی نفی ہوتی ہے تو مفتی اور قاضی کے لئے یہی ادنیٰ ہے کہ اسی احتمال پر عمل کرے جس سے کفر لازم نہیں آتا۔

حوالہ: - عین الہدایہ جلد ۱ ص ۷۷ مقدمہ میں۔

حدیث ۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی اچھائی اور عمدگی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ فضول (باتوں کی) اور لغو یعنی بیکار چیزوں کو ترک کر دے۔

حوالہ ۱۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۹ حدیث ۴۹۱۱ زہد کا بیان۔

ہمارے ہندوستان میں بعض جگہ پر ایسی جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ اپنے دین کی اچھائی اسی میں سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو کافر کہیں اور لوگوں کی زبان سے کافر کہلوائیں۔ گالیاں اور طعنے دیں، دوسروں کا مذاق اڑائیں، ان کی بے عزتی کریں، ان کی آبروریزی کریں، ان پر لوگوں کو ہنسائیں، ان کو مسجد میں نماز نہ پڑھنے دیں، ان کے دغظ بند کرائیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

کافر کو بھی کافر کہنا مکروہ ہے

قرآن شریف کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے انیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۶۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجِبْنَا ۱۔ جو کافر اپنے کفر میں ہی مرجائیں ان پر خدا کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

جو لوگ کفر کریں اور تو بہ نصیب نہ ہو اور کفر ہی کی حالت میں مرجائیں ان پر خدا کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ لعنت ان پر چپک جاتی ہے اور قیامت تک ساتھ رہتی ہے اور پھر دوزخ کی آگ میں لے جائے گی اور عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گی، نہ تو عذاب میں کمی ہوگی اور نہ اس سے پناہ ملے گی بلکہ ہمیشہ کے لئے سخت سے سخت عذاب ہوتے رہیں گے۔

حوالہ ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۱۵ سورہ بقرہ کے انیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافر کو ٹھہرایا جائے گا۔

پھر اُس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے گا پھر فرشتے پھر تمام لوگ۔

حوالہ۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ بقرہ کے انیسویں رکوع کی تفسیر میں۔ کافروں پر لعنت بھیجنے کے مسئلے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے مگر کسی تعین کا منہ (یعنی کسی ایک کا نام لے کر) لعنت بھیجنے کے بارے میں علماء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں اس لئے کہ اُس کے مرنے کی خبر کسی کو نہیں (کہ مسلمان ہو کر مرے گا یا کافر ہو کر مرے گا)۔

حوالہ۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ بقرہ کے انیسویں رکوع کی تفسیر میں۔ کسی کافر کو لے کر فریادے فاسق لے کر مشرک کہنا مکروہ ہے۔ اگر اُس کو گراں ہو۔

حوالہ۔ عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۸۶ کراہت کا باب۔

مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے جس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گا۔ ہمارے حنفی مسلک میں کافر کو بھی لے کر منع ہے تو پھر ایک مسلمان کو کافر کہنا اور لوگوں سے کہلوانا کیسے جائز ہوگا۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں بعض لوگ فساد، بغض، عناد اور فرقہ پرستی کے جھگڑوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اپنی پیٹ بھرائی کے لئے دوسروں کو لہابی، وہابی، بدعتی، گمراہ، کافر، غیر مقلد وغیرہ وغیرہ کہتے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگ نفس پرست ہوتے ہیں۔ ان کو مذہب کا اور مسلمانوں کی بربادی کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا۔ اور جہاں پر ان کے وعظ ہوتے ہیں وہاں پر سوائے آگ لگانے کے اور لوگوں کو لڑانے کے علاوہ کچھ بھی نصیحت نہیں ہوتی۔ ان کی دی ہوئی بڑی تعلیم کی وجہ سے ان کے جاہل مرید اور جاہل مقتدی برسرِ عام یعنی کھلم کھلا حق پرستوں کو فاسق، فاجر، کافر، مرتد، گمراہ، بے دین، وہابی، کھرا، پھرا ہوا کہہ کر اسلام سے خارج کر دینے کو دینی کام اور آخرت کے لئے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نفس پرستوں کو ہدایت دے۔ اور اگر ان لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے میری دلی دعا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فتنوں سے بچائے۔ آمین!

قرآن کریم کے ساتویں پارہ میں سورہ انعام کے تیرہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں (یا پوجتے ہیں) ان کو بُرا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے سمجھے بوجھے بُرا نہ کہہ بیٹھیں۔

سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی مصطحت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے خود خداوند کریم ان کو بُرا کہنے سے منع فرما رہا ہے جو خدا کے مذمقابل پوجے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بتائی کہ تم لوگ ان کو بُرا نہ کہو اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی تعصب میں آکر (معاذ اللہ) کہیں خدا کو بُرا نہ کہہ بیٹھیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تم انھیں بُرا نہ کہو گے تو ممکن ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں اور ان کی ہدایت کا کوئی ذریعہ بن جائے اور جب بات نہیں نہیں گے تو ہمیشہ کے لئے ہدایت سے محروم رہ جائیں گے تو گویا ان کی گمراہی کی دلیل خود ہم ہی بنے۔ جب بتوں کو بُرا کہنا منع ہے تو کسی مسلمان کو کافر کہنا اور کہلوانا کہاں کی ایمانداری ہے۔

حدیث:۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا الہی! ابوسفیان پر لعنت بھیج۔ الہی! حارث بن ہشام پر لعنت بھیج۔ الہی! صفوان بن امیہ پر لعنت بھیج۔

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۶۶ حدیث ۸۶۳۲ سورہ آل عمران کی تفسیر میں۔ یہ بات جنگ احد کے دن کی ہے۔ اُس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ بھی لگ گئی تھی، دانت مبارک بھی شہید ہو گیا تھا۔ اس وقت ان تین آدمیوں کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

قرآن مجید کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے تیرہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۲۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ اے پیغمبر! تمہارے اختیار میں کچھ نہیں خدا چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے چاہے تو عذاب کرے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کرنے سے روک دیا۔ قرآن شریف کے سترہویں پارہ میں سورہ انبیاء کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۱۲۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

رَبِّكَ بَعِثْنَا اور ہم نے (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کو زیبا نہیں کہ کسی پر لعنت بھیجیں کیونکہ اگر میں چاہوں تو ان کی توپ تبول کر لوں اور چاہوں تو ہڈاب کروں کیونکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، سچوں کا سامنا کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔

حوالہ:۔۔۔ ترمذی شریف جلد ۱، ص ۳۳۳ حدیث ۳۳۳ کی شرح میں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۲۸ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جن جن لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لے کر لعنت فرمائی تھی وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا یعنی نئے مسلمان اور مومن ہو کر دنیا سے رحلت فرمائی۔

یہ تینوں شخصیں مشرک تھے اور مشرکان مکہ کے سردار تھے، دین کے دشمن تھے، حق پرستوں سے لڑ رہے تھے، باطل پرستوں کا ساتھ دے رہے تھے، جنگ احد والے دن لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا اس کے علاوہ اور بھی زخم لگے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اوپر آنے والی آیتیں نازل فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت کرنے سے روک دیا تو پھر ہماری اور آپ کی کیا ہستی ہے کہ ایک دوسرے کو دنیاوی جھگڑوں کی وجہ سے مذہب کو اڑا بنا کر کافر کہتے پھر میں بہتر یہی ہے کہ ہم ایسی باتوں سے رگ جائیں اور توبہ کر لیں۔
قرآن کریم کے چھ بیسویں پارہ میں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

رَبِّكَ بَعِثْنَا۔۔۔ اے ایمان والو! نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے کیا خبر کہ (جس پر ہنسنے والوں) سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کیا خبر کہ وہ ان سے بہتر ہوں نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو بڑے لقب سے پکارو، ایمان کے بعد گنہگار ہی بُری بات ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لعنت کرنے سے روک دینے کے بعد ایمان والوں کی طرف مخاطب ہو کر تاکید فرما رہا ہے کہ مردوں کو مردوں پر نہیں ہنسنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن پر ہنسا جا رہا ہے وہ ہنسنے والوں سے اللہ کے نزدیک اچھے ہوں اور عورتیں دوسری عورتوں پر بھی نہ ہنسیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہنسنے والی عورتوں سے وہ عورتیں اچھی ہوں۔ جن پر ہنسا جا رہا ہے۔ اور نہ کسی کے اوپر کسی قسم کا ٹائٹل لگاؤ اور نہ کسی کو بڑے نام سے بلاؤ کیونکہ ایمان لانے کے بعد یہ باتیں آپ کو زیبا نہیں دیتیں۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے لعنت کرنے سے روک دیا اور آپ صاحبان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایچکے ہیں اس لئے آپ کو بھی زیبا نہیں دیتا کہ کسی دوسرے پر لعن طعن کریں یا بڑے القاب سے پکاریں اور اگر اس ہدایت کو نہیں مانو گے تو پھر تمہاری گنتی ظالموں میں ہوگی ایمانداروں میں نہیں۔ ایمان داری تو اس وقت مانی جائے گی جب ہماری ہدایت کو مان لو۔

ایک دوسرے کو قطع دینے سے اور ٹائٹل لگانے سے منع فرمایا ہے اس لئے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جن کو غلط سمجھ رہے ہیں وہ صحیح طریقے پر ہوتے ہیں اور غلط سمجھنے والے خود ہی غلطی پر ہوتے ہیں اور ان کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں ایک جماعت نے ایک جماعت کو کہا وہابی۔ اب جن کو وہابی کہا گیا تھا انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا نام ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَهَّابِ۔ اللہ کا نام ہی وہاب ہے تو ہم تو اللہ والے ہیں اور ہمیں اللہ والا کہا جا رہا ہے۔ ان الفاظ سے جن کو وہابی کہا گیا تھا وہ صاحبان چڑھے نہیں، تو چڑھانے والی جماعت نے وہابی کہنا چھوڑ دیا اور ۲۴ نمبر کہنے لگے کیونکہ وہابی کے عدد ۲۴ ہوتے ہیں۔ (۱۰) وہابی میں پانچ حروف ہیں اور ان پانچ حروف کے عدد ۲۴ ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس اتفاق کو کیا کریں کہ کلمہ پاک کے حروف بھی ۲۴ ہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ — ۲۴

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں بارہ حرف ہیں اور مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ میں بھی بارہ حرف ہیں۔ اور سال کی گنتی کے لئے اللہ تعالیٰ نے مہینے بھی بارہ بنائے ہیں اور مہینوں کی گنتی کے لئے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے ہیں اب رات کی ساعتیں بھی بارہ ہیں اور

دن کی ساعتیں بھی بارہ بنائی ہیں۔ رات دن دونوں کو ملائیں تو چوبیس ساعتیں ہوتی ہیں جن کو چوبیس گھنٹے بھی کہتے ہیں، چوبیس کلاکس بھی کہتے ہیں۔ میرے محترم چوبیس کے دائرے سے آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ چوبیس کے دائرے میں رہ کر چوبیس کی مخالفت کرنا جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔

اے عزیز دوست میرے! اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہ کرے ہم کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم خود حق پر ہیں تو ہمارا کام ہے دوسروں کو نصیحت کرنا۔ بیچارے غریب اُن پڑھ اور بھولے بھالے مسلمان کو آپس میں لڑانا، گالیاں دینا اور دوسروں سے دلوانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔

حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آدمیوں میں سب سے زیادہ نفرت اور عداوت اللہ تعالیٰ کو اُس آدمی سے ہے جو بڑا جھگڑالو ہو۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۱۱ حدیث ۸۳۵۷ سورہ بقرہ کی تفسیر میں۔

(۲) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۹ ص ۵۵۲ حدیث ۲۲۶۷۷ قصاص کا بیان۔

میرے دوستو! جھگڑنا بند کر دو۔ یہ جو ہندوستان میں بعض لوگوں کی طرف سے کفر بازی کے سنتوؤں کے مشین گن چل رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اصل بات اُن لوگوں کی نفسانیت ہے اور پیٹ بھرائی کے دھندے ہیں۔

”اگر کسی یہودی یا مجوسی سے کہا کہ ”اے کافر تو گنہگار ہوگا اگر اس پر ۱۱ اس کا کہنا گراں گزرے“

حوالہ: فادنی عالمگیری جلد ۳ ص ۲۱۳ کراہت کا بیان۔

میرے عزیز دوست! کافر کا لفظ ایسا بُرا ہے کہ اگر کافر کو بھی اے کافر کہہ کر بلایا جائے تو یقیناً اُسے بھی بُرا معلوم ہوگا۔ اس لئے کسی کافر کو بھی کافر کہنا مکروہ ہے کیونکہ کسی بھی انسان کے مرتے دم کی خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ وہ ایمان پر مرے یا کفر پر مرے۔

یہ ساری آیات شریفہ اور احادیثِ کریمہ، معتبر کتابوں کے فتوے آپ کے سامنے ہیں،

اب آپ خود ہی انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک مسلمان کو کافر کہنا اور لوگوں سے جبراً کسی کو کافر کہلوانا اور جو کافر نہ کہے اس کو بھی کافر سمجھنا کس قدر جہالت ہے۔

سورن اور غیبت

قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا۔۔۔ اے ایمان والو! بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹھوکر اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کیا کرے کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔ تم کو اس سے گھن آئے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو! بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بدگمانیوں سے اور تہمت دھرنے سے اور اپنوں اور غیروں کو خوفزدہ کرنے سے اور خواہ مخواہ کی دہشت دل میں رکھ لینے سے روکتا ہے اور فرماتا ہے کہ بسا اوقات اکثر اس قسم کے گمان بالکل گناہ ہوتے ہیں پس تمہیں اس میں پوری احتیاط چاہیے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۴۲ سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا۔۔۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ بچھ کی جانے والی ہے۔

یعنی جس بات کا علم نہ ہو اس میں زبان نہ بلاؤ۔ بے علم کے کسی کی عیب بھولی اور بہتان بازی نہ کرو۔ جھوٹی شہادتیں نہ دیتے پھر دے بے دیکھے نہ کہہ دیا کرو کہ میں نے دیکھا۔ نہ بے سنے

سُننا بیان کرو۔ نہ بے علمی پر اپنا جاننا بیان کرو۔ کیونکہ ان تمام باتوں کی جواب دہی خدا کے ہاں ہوگی غرض وہم و خیال اور گمان کے طور پر کچھ کہنا منع ہو رہا ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۵ ص ۳۳ سورہ بنی اسرائیل کے تحت رکوع کی تفسیر میں۔
اے وہ لوگو! جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہیں لیکن دل ایماندار نہیں ہوئے تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو اور ان کے صیہوں کی کرید نہ کیا کرو۔ یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدگیوں کو ظاہر کر دے گا۔ یہاں تک کہ تم اپنے گھرانے والوں میں بھی بدنام اور رسوا ہو جاؤ گے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۱ ص ۹۳ سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لئے کہ بدگمانی بدترین جھوٹی بات ہے اور کسی کا حال یا کوئی خبر معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جاسوسی نہ کرو۔ اور کسی کے سودے کو نہ بگاڑو (یعنی چیز کے لینے کا ارادہ نہ ہو اور خواہ مخواہ کسی کے سودے پر سودا کرنے لگو) اور آپس میں حسد نہ کرو۔ آپس میں بغض نہ رکھو۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور خدا کے سارے (مسلمان) بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپس میں حرص نہ کرو۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۲۳۳ حدیث ۳۴۴۹ ترک ملاقات کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۵۲

(۳) صحیح بخاری شریف جلد ۳ پارہ ۲۵ ص ۲۳۳ حدیث ۹۹۹ آداب کا بیان۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ذکر کرنا اپنے مسلمان بھائی کا ایسی باتوں کے ساتھ جو اس کو بُری معلوم ہوں (غیبت ہے) پوچھا کیا المر میرے بھائی کے اندر وہ بُرائی موجود ہو جس کا میں نے ذکر کیا ہے تب بھی اُس کو غیبت کہا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر اُس کے اندر وہ بُرائی موجود ہو جس کا تو نے ذکر کیا ہے تو تو نے اُس کی غیبت کی اور اگر وہ بُرائی اُس میں موجود نہ ہو تو پھر

تو نے اُس پر بہتان لگایا۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۳۵۹۹ غیبت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۵۵

سوزن انسان کو کہاں لے جاتا ہے اُس پر آپ غور کریں۔ ایسی عبادت کے ذریعے سے فرشتوں کے ذمے میں آگیا تھا اور اُس کا نام عزرا بن علیؑ تھا۔ جب اُس نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا تو فرشتوں کے ذمے سے خارج کر دیا گیا اور لعنت کا طوق اُس کے گلے میں پڑ گیا اور ابلیس کا لقب لگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے انصاف کی دھوم رہتی دنیا تک رہے گی اُن کو شہید کرانے والا یہی ظن تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں بیابھی گئی تھیں اور جیسے جی جن کے لئے جنت کی بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اُن کو شہید کرانے والا یہی ظن تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے فضائل و مناقب سے کون واقف نہیں ہے اُن کو بھی شہید کرانے والا یہی ظن تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہادت کا جام پلانے والا یہی ظن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو معرکہ کربلا میں شہید کرانے والا یہی ظن تھا۔ جب ایک انسان دوسرے کسی انسان کو حقیر اور بُرا سمجھنے لگتا ہے تو وہ خود کتنی تباہی تک پہنچ جاتا ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگائیں گے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ آپ صاحبان ظن سے بچو اور کسی کی عزت لینے کے لئے چالیں نہ چلو اور غیبتیں نہ کرو۔

قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرٰحِبۡتُمَا :- بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹھونکنے والا اور غیبت کرنے والا ہو۔

حدیث :- حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غیبت زنا سے بدتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے بڑی کیونکر ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اور خداوند تعالیٰ اُس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر زانی توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ

اُس کو بخش دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو خدا نہیں بخشتا جب تک کہ وہ شخص اُس کو معاف نہ کر دے جس کی اُس نے غیبت کی ہے۔

حوالہ:- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۷ حدیث ۳۶۴۲ غیبت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۵۸

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خداوند تعالیٰ جب مجھ کو اوپر لے گیا (یعنی معراج میں) تو وہاں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھر و پچھے لیتے ہیں میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں (یعنی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی آبرو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔

حوالہ:- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۷ حدیث ۳۶۹۶ ترک ملاقات میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۵۸

حدیث: حضرت مستور رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی بُرائی اور غیبت کر کے ایک لقمہ کھائے (یعنی اس ذریعے سے رزق حاصل کرے) اللہ اُس کو اُس لقمہ کی مانند دوزخ کی آگ کھلائے گا۔ (مختصر)

حوالہ:- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۷ حدیث ۳۶۹۷ ترک ملاقات میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۵۸

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے اور پھر وہ اُس کو چھپائے تو اُس کو اُس کا ثواب اُس شخص کے برابر ہوگا جس نے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچالیا۔

حوالہ:- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۸ حدیث ۳۶۳۸ شفقت و رحمت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۵۸

حدیث: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی کو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے یعنی غیبت کرنے سے غائبانہ یعنی

اُس کی عدم موجودگی میں رد کے تو خدا پر اُس کا حق ہے کہ وہ اُس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۱۱ حدیث ۳۴۳۵ شغفت و رحمت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۳۹

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر بندے کی بخشش کی جاتی ہے بشرطیکہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو اور صحت وہ لوگ اس بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں جو کسی مسلمان سے کینہ اور عداوت رکھتے ہیں اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو دوزخ کی مہلت دیدو تاکہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۱۲ حدیث ۳۴۳۶ ترک طلاقات میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۵۳ آداب میں۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص خدا کی حدود میں سفارش کر کے حائل ہو یعنی خدا کی حدود کے نفاذ میں اپنی سفارش سے حائل ہو، اُس نے خداوند تعالیٰ سے ضد کی اور جو شخص کسی ناحق یا جھوٹی بات میں جھگڑا کرے اور وہ اُس کے حق ہونے سے واقف ہو وہ ہمیشہ خدا کے غضب میں رہتا ہے جب تک اُس سے باز نہ آجائے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی نسبت ایسی بات کہے جو اُس میں نہیں پائی جاتی وہ اُس وقت تک دوزخیوں کی پیپ اور کچھ اور خون میں رہے گا جب تک اُس سے توبہ نہ کر لے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۱۵ حدیث ۳۴۳۷ سزا کی سفارش کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۱ کتاب الحدود۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم جانتے ہو مغلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم میں تو مغلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ تو درہم (روپیہ پیسہ) ہو اور نہ سامان و اسباب۔ آپ نے فرمایا میری امت

میں سے قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جو دنیا سے نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ ہر قسم کی عبادتیں لے کر آئے گا اور ساتھ ہی کسی کو گالی دینے کی، کسی پر تہمت لگانے، کسی کا مال کھا جانے، کسی کو ناحق مار ڈالنے اور کسی کو ناحق ماننے کے گناہ بھی لائے گا۔ پھر ایک مظلوم کو ان نیکیوں میں سے دیا جائے گا اور دوسرے مظلوم کو ان نیکیوں میں سے دیا جائے گا۔ اور جب اس کی یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے حق باقی رہ جائیں گے تو ان حقداروں کی بُرائیاں اور گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

حوالہ:- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۳۳ حدیث ۳۸۴۱ ظلم و ستم کا بیان -

(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۱۸۳ آداب کا بیان -

خاتمہ کی خبر خدا ہی کو ہے

قرآن شریف کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے تیر، چھویں رکوع میں آیت نمبر ۱۳۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے وہ جسے چاہے بھنڈے اور جس کو چاہے عذاب کرے، اللہ پاک بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

میرے عزیز دوست! زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کا خالق و مالک و رازق اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں کسی بات میں کچھ اختیار نہیں ہے وہ جس کو چاہے عذاب کرے اور جس کو چاہے بخش دے ہمیں تو صرف اتنا حکم ملا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی شریعت کے خلاف کام کرتا ہو تو اس کو نرمی سے، اخلاص سے، پیار سے، محبت سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ مان لے تو اچھا ہے اگر نہ مانے تو اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اس کو کافر، فاجر، فاسق، منافق، لہابی، وہابی، مگراہ، گھرا، پھرا ہوا کہنے سے یا گالیاں اور طعنے دینے

سے کوئی انسان ہدایت پر نہیں آسکتا اور ہمیں ایسا کرنا اور دوسرے لوگوں سے کرانا جائز بھی نہیں ہے کیونکہ اس شخص کا حقیقی علم ہمیں نہیں ہے کہ وہ مرتے وقت ایماندار ہو کر مرے گا یا کافر ہو کر مرے گا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے کام کرتے رہتے ہیں اور مرتے وقت اللہ کے فضل و کرم سے ایماندار ہو کر مرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھے کام کرتے رہتے ہیں اور مرتے وقت کافر ہو کر مرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے ہم کو اور ہمارے عام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بڑی موت سے بچا کر ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ (امین)

حدیث:۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ فرماتے تھے "اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھیں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آئے اور آپ جو کچھ (خدا کی طرف سے) آئے اس پر بھی ایمان لائے تو کیا ہم لوگوں کے بارے میں (دین سے پھر جانے کا) آپ اندیشہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں! کیونکہ (سب لوگوں کے) دل اللہ تعالیٰ کی دو آنکھوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۱۹۱۱ تقدیر کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مشرکوں سے مقابلہ ہوا اور دونوں طرف والوں نے خوب جنگ کی پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر میں لوٹ کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص تھا جو کافروں کا کوئی بھانجا ہوا آدمی بھی نہ چھوڑتا تھا اس کے پیچھے جاتا اور اسے اپنی تلوار سے مار دیتا تو سہل نے کہا کہ آج ہماری طرف سے کوئی شخص ایسا نہیں لڑا جیسا انساناں شخص لڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو! وہ شخص اہل جہنم میں سے ہے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا چنانچہ وہ اس کے ساتھ رہا جہاں کہیں وہ کھڑا ہوا وہیں یہ بھی کھڑا رہا۔ جب وہ دوڑا تو یہ بھی اس کے ساتھ دوڑا۔ سہل کہتے ہیں پھر یہ شخص سخت زخمی ہو گیا تو اس نے مرنے میں جلدی کی اور اپنی تلوار کا قبضہ

زمین پر ٹکا کر اور اُس کی نوک اپنے سینے کے زچ میں رکھ دی پھر اپنی تلوار پر جھک پڑا اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالا (یعنی خودکشی کر لی) پس وہ شخص رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ اُس نے عرض کیا جس کی نسبت آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ اہل جہنم میں سے ہے اور لوگوں نے اُس کو بہت سخت سمجھا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اطمینان کرائے دیتا ہوں۔ چنانچہ میں اُس کی نگرانی میں نکلا۔ بالآخر وہ شخص سخت زخمی ہو گیا پھر اُس نے مرنے میں جلدی کی اور اپنی تلوار سے خودکشی کر لی۔ پس رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ایک آدمی ظاہر میں دوزخ والوں کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ آخر کار جنت والوں میں سے ہوتا ہے اور ایک آدمی ظاہر میں جنت والوں کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ آخر کار دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے۔

حَوَالَت: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۳۵ حدیث ۱۵۵۰ جہاد کا بیان۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۲۰۰ حدیث ۹۵۰ باب ۳۲ کتاب الایمان۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ صادق و مصدوق تھے کہ تم میں سے ہر شخص کی پیدائش اُس کی ماں کے پیٹ میں تمام کی جاتی ہے۔ چالیس دن تک نطفہ رہتا ہے پھر اتنے ہی زمانے تک بندھا ہوا خون رہتا ہے پھر اتنے ہی دنوں تک گوشت کا لوتھرا رہتا ہے پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے اور اُسے چار باتوں (کے لکھنے) کا حکم دیتا ہے۔ اُس کا عمل، اُس کا رزق اور اُس کی عمر لکھ دے اور (یہ لکھ دے کہ) نیک ہے یا بد۔ پھر اُس میں رُوح پھونک دی جاتی ہے پس بیشک تم میں سے کوئی شخص (ایسے) عمل کرتا ہے کہ اُس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز (کا فاصلہ) رہ جاتا ہے پھر اُس پر لکھا ہوا غالب آجاتا ہے اور دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور کوئی شخص (ایسے) عمل کرتا ہے کہ اُس کے اور دوزخ کے درمیان میں صرف ایک گز (باقی) رہ جاتا ہے پھر اُس پر خدا کا لکھا ہوا غالب آجاتا ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے۔

حَوَالَت: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۱۲۳ حدیث ۴۲۹۰ پیدائش کا باب۔

(۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۵۰۰ حدیث ۵۰۰ تقدیر کا بیان۔

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۹۳ • • • تقدیر کا بیان

(۴) مظاہر حق جلد ۱ ص ۴۹ ایمان کا بیان -

ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
”بندہ ہزار ہا پھر ہزار برس تک خدا کے یہاں مومن نکھار ہتا ہے لیکن مرتا ہے اس حال میں
کہ خدا اُس پر ناراض ہوتا ہے اور بندہ خدا کے یہاں ہزار ہا سال تک کافر نکھار ہتا ہے پھر
مرتے وقت خدائے تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے -

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۹ ص ۱۳ سورہ قلم کے پہلے رکوع کی تفسیر میں -

اے عزیز دوست میرے! ان حدیثوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں چپ رہنا ہی بہتر ہے اپنی
نظروں سے اگر ہم کسی کو کافر سمجھیں تو یہ ہماری نفسانیت اور جہالت ہے۔ کیونکہ کسی کے مرتے
وقت کی خبر ہم کو نہیں ہے کہ وہ مرنے والا ایمان پر ما ہے یا کفر پر -

اخلاق حسنہ

قرآن کریم کے اُن تیسویں پارہ میں سورہ قلم کے پہلے رکوع میں آیت نمبر
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: ”اور بیشک آپ بہت بڑے (عمدہ) اخلاق پر ہیں“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں بہترین اخلاق اور پاکیزہ ترین
عادتوں کو پورا کرنے کے لئے آیا ہوں -

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۹ ص ۱۳ سورہ قلم کے پہلے رکوع کی تفسیر میں -

حدیث: حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جتنی چیزیں (قیامت کے دن) ترازو میں رکھی جائیں گی

ان میں سے ایک چیز بھی حسنِ اخلاق سے بھاری نہیں ہوگی اور اچھے اخلاق والا اسکے ذریعہ روزہ داروں اور نمازی کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔

حوالہ: ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۸۷ حدیث ۱۹۰۱ احسان کا باب۔

حدیث: حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکی اور گناہ کا حال دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا نیکی حسنِ خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں غلبہ پیدا کرے اور تو اس امر کو بڑا بگھے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۲۸ حدیث ۳۸۲۳ حسنِ خلق کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۹۸

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا میں اس شخص کو بتا دوں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہو۔ وہ وہ شخص ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرم خو ہو۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۲۹ حدیث ۳۸۳۳ اخلاق کی فضیلت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۹۸ حیا اور حسنِ خلق کا بیان۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نیکو کار، بھولا اور بزرگ ہوتا ہے اور فاجر، چالاک، بخیل اور بدخلق ہوتا ہے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۲۹ حدیث ۳۸۳۳ اخلاق کی فضیلت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۹۸ حسنِ خلق کا بیان۔

حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کو نرمی میں سے حصہ دیا گیا اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کی گئی اور جس شخص کو نرمی سے محروم رکھا گیا اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم رکھا گیا۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۲۸ حدیث ۳۸۲۶ اخلاق کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۹۸

حدیث:۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مومن (کامل) اپنی خوش خلقی کے ذریعہ رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے والے شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔
حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۲۸، حدیث ۳۸۳۱ اخلاق کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۹

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم جانتے ہو جنت میں آدمی کو اکثر کون سی چیز داخل کرتی ہے وہ چیز اللہ سے ڈرنا اور حسن خلق ہے اور تم جانتے ہو دوزخ میں لوگوں کو اکثر کون سی چیز لے جاتی ہے وہ دوزخ چیزیں ہیں، منہ اور شر مگاہ۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۱۷، حدیث ۳۵۹۲ غیبت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۹، آداب کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر! میں تمہ کو دو ایسی باتیں بتلاؤں جو نہایت سبک اور ہلکی ہیں لیکن اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا طویل خاموشی اور خوش خلقی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ان دو خصلتوں سے بہتر مخلوق کے لئے کوئی کام نہیں۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۱۷، حدیث ۳۶۲۲ زبان کی حفاظت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۵، آداب کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "قیامت کے دن مجھ کو سب سے زیادہ عزیز و محبوب اور مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو تم میں زیادہ خوش اخلاق ہیں۔ اور بغض ترین اور مجھ سے بہت دور وہ لوگ ہوں گے جو بد اخلاق ہیں (اور بد اخلاق وہ ہیں) جو زیادہ باتیں بنانے والے بے احتیاطی سے فضول باتیں کرنے والے اور کبر کرنے والے ہیں۔"

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۷ حدیث ۲۵۳۳ بیان و شعر کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۵۵

حدیث: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "توڑو منوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایسے پائے گا جیسا کہ بدن ہے کہ جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو سارے بدن کے اعضا اس کے دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں اور عیذاری و بخاری میں سارا جسم شریک رہتا ہے۔"

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۷ حدیث ۲۵۳۳ مخلوق خدا پر شفقت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۵۵

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "میں نے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ بندہ اُس وقت تک کامل یوم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لئے بھی اُس چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے یعنی دین و دنیا کی بھلائی میں سے جن چیزوں کو اپنے لئے پسند کرتا ہے سارے مسلمانوں کے لئے بھی اُن کو پسند کرے۔"

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۷ حدیث ۲۵۳۳ مخلوق خدا پر شفقت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۵۵

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "جو شخص میری امت میں سے کسی شخص کی (دینی یا دنیاوی) حاجت کو پورا کرے اور اس سے اُس کا منشا اس شخص کو خوش کرنا ہو تو اُس نے مجھ کو خوش کیا۔ جس نے مجھ کو خوش کیا اُس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا، اللہ اُس کو جنت میں داخل کرے گا۔"

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۷ حدیث ۲۵۳۳ مخلوق خدا پر شفقت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۵۵

تَوْبَةٌ

قرآن شریف کے پانچویں پارہ میں سورہ نساء کے سولہویں رکوع میں آیت ہے
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 تَوْبَةٌ مِمَّا... جو شخص کوئی بُرا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کرے پھر خدا سے بخشش مانگے
 تو اللہ تعالیٰ کو بڑی رحمت والا، بڑی مغفرت والا پائے گا۔
 حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کیا کوئی شخص پانی پر اس طرح چل سکتا ہے کہ اُس کے پاؤں تر نہ ہوں صحابہ نے عرض کیا
 نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہی حال دنیا دار کا ہے کہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا۔
 حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۳۷۹ حدیث ۳۹۳۹ راق کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۱۱

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اُس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔
 حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۳۸۸ حدیث ۳۳۳۳ استغفار و توبہ کا بیان۔
 (۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۹۳

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند تعالیٰ
 کی یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص نے گناہ کیا اور کہا اے اللہ میرے گناہ بخش دے
 تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور وہ جانتا ہے اس کا ایک
 پروردگار ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی کرتا ہے میں نے اپنے اُس
 بندے کو بخش دیا۔ اسی طرح تین بار کہا۔ (مختصر)

حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۲۰۵ حدیث ۱۰۲۳۲ باب توبہ کا بیان۔

(۲) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۵۴۵ حدیث ۳۳۵۲ توحید کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے بخدا میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ (یعنی ہر وقت) اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۲۸۶ حدیث ۱۲۳ دعا کا بیان۔
(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۸۲ حدیث ۲۱۹۸ توبہ کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۸۳

قرآن شریف کے سولہویں پارہ میں سورہ مریم کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۶۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا بھی نقصان نہ کیا جائے گا۔

حدیث:۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں (یعنی بنی اسرائیل) میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ اُس نے لوگوں سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کو ایک راہب کا پتہ دیا گیا۔ وہ شخص اُس راہب کے پاس پہنچا اور اُس سے کہا کہ میں نے ننانوے آدمیوں کو قتل کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اُس راہب نے جواب میں کہا کہ نہیں (ہوسکتی) یہ سن کر اُس نے راہب کو بھی مار ڈالا اور پوری ستو کی تعداد کر لی اُس کے بعد اُس نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کو ایک عالم کا پتہ دیا گیا۔ اُس نے اُس کے پاس پہنچ کر کہا۔ میں نے ستو آدمیوں کو قتل کر دیا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اُس عالم نے کہا ہاں! (ہوسکتی ہے) تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی۔ تم فلاں بستی میں جاؤ وہاں تم کو کچھ لوگ خدا کی عبادت کرتے ہوئے ملیں گے تم بھی اُن کے ساتھ خدا کی عبادت کرو اور اپنی بستی میں واپس آ جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی ادھار راستہ بھی طے نہ ہوا تھا کہ موت نے اُس کو پکڑ لیا۔ اُس کی موت کے بعد رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے خدا کی طرف متوجہ

ہو کر آیا ہے اس لئے اس کی رُوح کو ہم لے جائیں گے، عذاب کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا (اس لئے اس کی رُوح کو ہم لے کر جائیں گے)، آخر ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں (ان کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے) آیا اور رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے اُس کو اپنا حکم (فیصلہ کرنے والا) مقرر کر لیا۔ اُس نے کہا کہ دونوں طرف کی زمینوں کو ناپو۔ جدھر کا راستہ اُس شخص کے قریب ہو اُس کو اُسی کی جانب شمار کرو (یعنی اگر وہ جگہ اُس شخص سے قریب ہے جہاں سے یہ چلا ہے تو یہ گنہگار ہے اس لئے کہ نیکی کا مقام اس سے دور ہے۔ اگر وہ مقام قریب ہے جدھر وہ جا رہا تھا تو پھر یہ گنہگار نہیں ہے اس لئے کہ گناہ کے مقام سے دور اور نیکی کے مقام کے قریب پہنچ گیا، چنانچہ زمین کو ناپا گیا تو اُس جگہ کو قریب پایا گیا جدھر وہ جا رہا تھا اور رحمت کے فرشتوں نے اُس کی رُوح کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ جب اس شخص کو موت نے پکڑ لیا تھا تو وہ سینے کے بل (یعنی گھسٹتے ہوئے) کچھ آگے بڑھ گیا تھا تاکہ وہ اُس مقام کے قریب ہو جائے جہاں وہ جا رہا تھا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ جب زمین کو ناپا گیا تو عبادت گزار لوگوں کی آبادی کا فاصلہ صرف ایک بالشت قریب تھا۔ اس لئے اس کو نیک آدمیوں کی آبادی میں شمار کر لیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اس شخص کو درمیان راہ میں موت آگئی تو خدا نے زمین کو حکم دیا کہ وہ زمین جدھر سے وہ آ رہا تھا دور ہو جائے اور زمین جدھر وہ جا رہا تھا قریب ہو جائے۔

حوالہ: (۱) مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۲۸۲ حدیث ۱۰۲۹ باب ۳۸۱ توبہ کا بیان -

(۲) بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۲ ص ۱۸۵ حدیث ۶۸۱ بنی اسرائیل کا بیان -

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۸۳ حدیث ۲۲۰۲ توبہ کا بیان -

(۴) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۸۵

اے میرے عزیز دوست! دیکھا توبہ کا پھل کہ اس کے زندگی بھر کے گناہ بخش دیئے گئے۔ وہ ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، قاتل تھا سب کچھ تھا۔ لیکن دل میں ندامت آئی اور دل کے ساتھ اپنے مالک کی طرف جھک پڑا تو رحمتِ خداوندی نے اُس کو اپنے دامن میں لے لیا۔ حسد کی رحمت تو بندے سے بہت قریب رہتی ہے لیکن ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یہی ہماری جمالت

قرآن شریف کے چوبیسویں پارہ میں سورہ زمر کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۲۵ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی
کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔ بالیقین اللہ تعالیٰ (تمہارے) سارے
گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔

اس آیت میں تمام ناسرمانوں کو گودہ مشرک و کافر ہوں تو بہ کی دعوت دی
گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ خدا کی ذات غفور الرحیم ہے۔ وہ ہر تائب کی توبہ مستہول کرتا
ہے۔ ہر چمکنے والے کی طرف توجہ ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والے کے اگلے گناہ بھی معاف فرما
دیتا ہے خواہ وہ کیسے ہی ہوں، کبھی کے ہوں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۳۵ سورہ زمر کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔

حدیث: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شیطان نے اپنے پروردگار سے عرض کیا قسم ہے تیری عزت کی اے پروردگار میں ہمیشہ
تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی رو میں ان کے جسموں میں ہیں۔ پروردگار
بزرگ و برتر نے فرمایا اور قسم ہے مجھ کو اپنی عزت اور اپنے جلال کی اور اپنے بند مرتبہ کی
جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ہمیشہ ان کو بخشا رہوں گا۔
حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۸۵ حدیث ۳۱۸۵ توبہ کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۸۹

(۳) تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۳۵ سورہ آل عمران کے چودھویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے پچیسویں پارہ میں سورہ شوریٰ کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۵
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہی تو خدا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور گناہوں سے درگزر
کرتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنا احسان اور اپنا کرم بیان فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس قدر

مہربان ہے کہ بد سے بد گنہگار بھی جب اپنی بد کرداری سے باز آجاتا ہے اور خلوص کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے رحم و کرم سے اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اپنا افضل اس کے شامل حال کر دیتا ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۵، ص ۱۹ سورہ شوریٰ کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت بیان دیا کہ میں نے ایک حدیث چھپا رکھی تھی، وہ سننا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا۔

حوالہ: (۱) مسلم شریف جلد ۲، ص ۲۰۳ حدیث ۱۱۱۵، باب ۳۷۳ توبہ کا بیان۔
 (۲) ترمذی شریف، ص ۳۳۲، ۳۸۶ دعا کا بیان۔
 (۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱، ص ۳۸۳، ۲۲۰۳۴ توبہ کا بیان۔
 (۴) مظاہر حق جلد ۲، ص ۲۸۶

انسان سے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں لیکن گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لینا اور اللہ سے ایسا گناہ نہ کرنا یہ ہے عظیمی کی بات۔

قرآن کریم کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے چودھویں رکوع میں آیت نمبر ۳۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجِبْنَا: جو لوگ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً ہی اللہ کا ذکر اور استغفار کرنے لگ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا ہے بھی کون اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے۔

ذرا سا بھی گناہ ہو گیا، لغزش کھا گئے تو فوراً اللہ کو یاد کر لیا اور جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے کہ شراب پینا ہے تو پینا ہے، جو اکیلنا ہے تو کھیلتے ہی رہنا ہے، پجوری کرنی ہے تو کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے تو بولنا ہے، شرک و کفر اور

بدعتیں کرنی ہیں تو کرنی ہیں، نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے تو نہیں رکھنے، ڈارھی منڈوانی ہے تو منڈوانی ہے، شطرنج، تاش اور جو اکیلنا ہے تو کھیلنا ہی ہے، حج کو نہیں جانا تو نہیں جانا، زکوٰۃ نہیں دینی تو نہیں دینی، بیابج کھانا تو کھاتے ہی رہنا ہے، بلکہ جان بوجھ کر ارادتا اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہتے ایسے لوگوں کے لئے فرمایا ہے قرآن کریم کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے چودھویں رکوع میں آیت نمبر ۱۳۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: "ہاں وہ لوگ ہیں جن کیلئے اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت ہو اور جنہیں ہیں جھکے نیچے نہیں ہوتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے نیک کاموں کے گریواؤں کا ثواب بہت ہی اچھا ہے۔ حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ خدا کے لئے لڑتا ہے تو وہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اتنا خوش تم میں سے وہ شخص بھی نہ ہوگا جو اپنی سواری پر ایک شیل میدان میں جا رہا ہو پھر وہ سواری گم ہوگئی ہو اور اُس پر اُس کا کھانا اور پانی بھی ہو اور وہ (کافی تلاش کرنے کے بعد) ناامید ہو کر ایک درخت کے پاس آیا ہو اور اُس کے سایہ میں لیٹ گیا ہو پس وہ اسی یا لوسی کی حالت میں خاموش و غمزہ پڑا ہو کہ اچانک اُس کی سواری اُس کے پاس آکھڑی ہو، اُس نے اُس کی رسی پکڑ لی ہو اور خوشی کی زیادتی کے سبب اُس کے منہ سے یہ غلط الفاظ نکل گئے ہوں۔" لے اللہ تومیرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار۔"

حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۲۰۴ حدیث ۱۰۶۷ باب ۲۷۳ توبہ کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۸۳

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۸۶

جس طرح اس کو سواری ملنے پر خوشی حاصل ہوئی اور زبان سے اُسے الفاظ نکل گئے کیا اس کی خوشی کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی بخشنے والا ہے۔

قرآن کریم کے چودھویں پارہ میں سورہ نمل کے مندرجہ ذیل رکوع میں آیت نمبر ۱۹
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا: آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے بُرا کام کیا
اور اُس کے بعد توبہ کرنی اور امانت کے لئے اپنے اعمال درست کر لئے تو اللہ تعالیٰ
اس توبہ کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

کوئی انسان اگر اپنی خطاؤں پر دیا ننداری سے نظر ڈالے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ
دوسروں کو حقیر نہیں سمجھے گا اور توبہ کرنے والوں کے لئے تو اللہ کی رحمت کا بہت بڑا اور
وسیع میدان موجود ہے۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا۔

قرآن کریم کے اٹھویں پارہ میں سورہ انعام کے چودھویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا: تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو جیسا کہ جو لوگ گناہ کر رہے
ہیں ان کو ان کے کئے کی عنقریب سزا ملے گی۔

میرے رب نے ہر قسم کے فواحش حرام کر دیئے ہیں خواہ وہ علی الاعلان ہوں یا مخفی
طور پر ہوں فرمایا کہ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں مزدان کو اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا
خواہ وہ ظاہر ہوں یا مخفی۔

حَوَالَتًا: تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۱۰۰ سورہ انعام کے چودھویں رکوع کی تفسیر میں۔
بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ لکار کر کہتا
ہے "کسی میں تہمت ہو تو ہم کو روک لے" اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان انسان
سے شرماتا ہے کہ اگر کوئی دیکھے گا تو کیا ہوگا حالانکہ اُس کو خدا سے شرمانا چاہئے تھا دنیا
میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن خدا تو دیکھ ہی رہا ہے ان دونوں قسم کے گناہوں سے توبہ
کر لو انہیں بھی چھوڑ دو انہیں بھی چھوڑ دو۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
"جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "جب کوئی بندہ اپنے دروازے

کو بند کرتا ہے اور پردے ڈال لیتا ہے اور مخلوق سے چھپ کر خلوت میں حق تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھ کو کست سمجھا۔

حَوَالِد: فیوض یزدانی ص ۱۱۱ مجلس ۹
قرآن کریم کے چوتھے پارہ میں سورہ نسا کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۸۱ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمًا: توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ تو ان ہی کی ہے جو حیات سے کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں سو ایسوں پر تو خدا تعالیٰ توبہ فرماتے ہیں اور اللہ خوب جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آکھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور ان لوگوں کی (توبہ قبول کرتے ہیں) جن کو حالت کفر پر موت آجاتی ہے۔ ان لوگوں کے لئے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ جو بھی مومن بند اپنی موت سے مہینہ بھر پہلے توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے یہاں تک کہ اس کے بعد بھی بلکہ موت سے ایک دن پہلے بھی بلکہ ایک ساعت پہلے جو بھی اخلاص اور سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھکے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔

حَوَالِد: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ نسا کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔
جب زندگی سے بالوس ہو جائے، فرشتوں کو دیکھ لے اور روح بدن سے نکل کر حلق تک پہنچ جائے، سینے میں گھٹنے لگے، حلق میں اٹکے، غرغره شروع ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اسی لئے اس کے بعد فرمایا کہ مرتے دم تک جو گناہوں پر اڑا رہے اور موت دیکھ کر کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔

حَوَالِد: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ نسا کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔
مرتے وقت تو فرعون نے بھی توبہ کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔
قرآن کریم کے گیارہویں پارہ میں سورہ یونس کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰ میں

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْنَا: ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون مع اپنے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا۔ یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ بھروسے کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی مجسود نہیں اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔

جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو بول اٹھے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور کفر و شرک سے باز آئے، لیکن ہمارا عذاب دیکھ چکنے کے بعد ایمان نفع بخش نہیں۔

حَوَالِك: تفسیر ابن کثیر پارہ ۷ ص ۵۵ سورہ یونس کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔

جب فرعون کلمہ پڑھنے لگا اور ایمان کا اقرار کیا اور اپنی خطاؤں سے اپنی لغزشوں سے اپنے گناہوں سے اپنے کانے کر تو توں سے باز آنے کے لئے توبہ کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ قرآن کریم کے گیارہویں پارہ میں سورہ یونس کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۹ میں

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْنَا: جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مغضدوں میں داخل رہا۔ اللہ پاک نے فرعون کے جواب میں کہا کہ اب ایمان لاتا ہے اور اب تک ناسرمان اور کافر بنا ہوا تھا اور فتنے پھا رہا تھا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔

حَوَالِك: تفسیر ابن کثیر پارہ ۷ ص ۵۵ سورہ یونس کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔ قرآن مجید کے انیسویں پارہ میں سورہ شُرَقَانَ کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْنَا: جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں حسن امبریٰ فرماتے ہیں۔ گناہ کے بدلے ثواب کے کام کرنے لگے۔ شرک کے بدلے توحید پر جم گئے۔ بدکاری کے بدلے پاکدامنی حاصل ہوئی۔ کفر کے بدلے اسلام ملا۔ ایک معنی تو اس آیت کے یہ ہونے دوسرے معنی یہ ہیں کہ خلوص کے ساتھ ان کی جو توبہ تھی اس سے

خوش ہو کر اللہ عزوجل نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا یہ اس لئے کہ توبہ کے بعد جب کبھی انہیں گناہ یاد آتے تھے تو انہیں ندامت ہوتی تھی یہ عملیں ہو جاتے تھے بشرطے ننگے تھے اور استغفار کرتے تھے اس وجہ سے ان کے گناہ طاعت سے بدل دیئے گئے۔ گو وہ ان کے نام اعمال میں گناہ کے طور پر لکھے ہوئے تھے لیکن قیامت کے دن وہ سب نیکیاں بن گئے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ فرقان کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! رحمت خداوندی کے توخزانوں کے دہانے کھلے ہوئے ہیں، لینے والا چاہیے، توبہ کرنے والا چاہیے۔ آج تک جتنے بھی گناہ کئے ہوں سب نیکیوں سے بدل دیئے جائیں گے۔ نمازیں چھوڑ کر جتنے گناہ کمائے، جو اکیل کر جتنی بُرائی کمانی، شراب و کباب میں پروردگار کی جتنی نافرمانی حاصل کی اور بھی جتنے کالے کر توت کئے۔ توبہ کر لے! سب نیکیوں سے بدل جائیں گے یعنی دنیا میں کئے ہوئے گناہوں کی جگہ نیکیوں کی تو مسیق ملے گی اور آخرت میں ان کے بدلے نیکیوں کا ثواب ملے گا، جتنے عرس و قوالی میں گناہ کمائے وہ سب توبہ کرنے سے نیکیوں میں بدل دیئے جائیں گے جتنا مسلمانوں کو ستا کر، انہیں مار پیٹ کر، انہیں گالیاں دے کر، انہیں طعنے دے کر، ان کا مذاق اڑا کر، انہیں اسلام سے خارج بنا کر، انہیں کافر و فاجر کہہ کر، انہیں فاسق و منافق بتلا کر، انہیں وہابی لہابی، بے ایمان، بے دین، غیر مقلد، کھڑا، پھرا ہوا کے خطاب دے کر پروردگار کا غصہ کمایا ہے توبہ کر کے اور معاف کر اگر صحیح دین پر آ جاؤ وہ غصہ غفور الرحیم کی رضامندی اور رحمت میں بدل جائے گا۔ قرآن و حدیث سے منھ موڑ کر، اہلیار، غوث، قطب، ابدال اور علمائے حق کے راستے کو چھوڑ کر، جتنی بھی رسمیں اور بدعتیں کر کے ڈھول تاشے، تابوت بنا کر، جیب بھر دیروں کو اور پیٹ بھر دیروں کو اپنا پیشوا بنا کر جتنے بھی کفر و شرک اور جہالت کے بدترین گناہ کئے ہیں وہ سب توبہ کر کے شریعت محمدیہ پر آ جانے کے بعد نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ مختصر یہ کہ بندہ اگر اپنے گناہوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہو اور چاہے دن کی روشنی میں کھلے ہوئے اور رات کی اندھیروں میں چھپے ہوئے گناہوں کی تعداد زمین سے آسمان تک یا شرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہو۔ اور اس حالت میں بھی اپنی جہالت چھوڑ کر توبہ کر کے شریعت پر

آجائے تو یقیناً پروردگار اپنی بے شمار رحمتوں کے ساتھ اُس کی طرف متوجہ ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہے۔ اگر پھر بھی اے میرے عزیز! توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو تو اس سے بڑی ناکامی اور اس سے بڑی ہستی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے۔

حدیث: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب کے بعد جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائیگا۔ وہ شخص وہ ہے جو قیامت کے روز خدا کے دربار میں لایا جائیگا اور حکم ہوگا کہ اس کے صغیرہ (یعنی چھوٹے چھوٹے) گناہ اس کے سامنے پیش کرو اور اس کے کبیرہ (یعنی بڑے بڑے) گناہ علیحدہ (چھپا کر) رکھو۔ چنانچہ صغیرہ گناہ اُس کے سامنے پیش کئے جائیں گے اور پوچھا جائے گا۔ فلاں فلاں دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا اور فلاں فلاں دن تو نے یہ کام کئے تھے؟ وہ انکار نہیں کر سکے گا اور کہے گا ہاں (میں نے یہ گناہ کئے تھے) لیکن کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا۔ پھر اُس سے کہا جائے گا تیرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ہے میں کروہ عرض کرے گا پروردگار میں نے کچھ اور (گناہ کے بڑے بڑے) کام بھی کئے تھے جن کو میں یہاں نہیں دیکھتا (پہلے تو ظاہر ہونے سے ڈر رہا تھا اور اب اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ شاید ان گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں مل جائیں تو اچھا ہے) اس بات کو بیان کرتے ہوئے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے۔

حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۳۹ حدیث ۱۵۱۱ باب ۱۱ کتاب الایمان۔

(۲) شمائل ترمذی ص ۱۱۱ حدیث ۱۱۱ حضور کے ہنسنے کا بیان۔

(۳) تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۹ سورہ فرقان کے چھٹے رکوٰۃ کی تفسیر میں۔

ہمارے گناہ اگر سمندر کی موجوں کے برابر ہوں گے تب بھی بخش دے گا اور اتنی ہی

نیکیاں دے گا اور اگر سمندر کے جہانگوں کے برابر گناہ ہونگے تب بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور اتنی ہی

نیکیاں دے گا۔ اور اگر دوزخوں کے پتوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بخش دے گا اور اتنی ہی

نیکیاں دے گا۔ اور اگر آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بخش دے گا اور

اتنی ہی نیکیاں دے گا۔ اور اگر بارش کی بوندوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بخش دے گا

اور اتنی ہی نیکیاں دے گا۔ سبحان اللہ! شہ پاک کی رحمی اور کریمی کو دیکھئے کہ گناہ تو معاف کئے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اتنی ہی نیکیاں دی جا رہی ہیں۔

قرآن کریم کے سولہویں پارہ میں سورہ ظہ کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۸۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَّحْتُمَا :- جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے راستے پر چلے اُس کو میں بخش دینے والا ہوں۔

حدیث شریف :- حضرت نو اس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ نیکی خوش خلقی (کا نام) ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور جس پر لوگوں کی آگاہی کو تو پسند نہ کرے۔

حوالہ :- ترمذی شریف جلد ۱ ص ۵۵ حدیث ۲۵۷ زہد کا بیان۔

میرے محترم دوست! نیکی وہ ہے جو دل میں اطمینان پیدا کرے اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرے۔ اب تو اپنے دل سے ایمان داری کے ساتھ پوچھ لے کہ جو کام تو کر رہا ہو وہ کیسا ہے اگر دل میں اطمینان پیدا کرتا ہے جب تو ٹھیک ہے اور اگر کھٹکا پیدا کرتا ہے تو توبہ کر لے۔

آج مسلمانوں پر دنیا کے دروازے ایک ایک کر کے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف ایک ہی دروازہ مغفور الرحیم کا ہمارے لئے ہر وقت کھلا ہے۔ ہے کوئی بندہ اپنے مالک مہربان کی طرف آنے والا۔

قرآن کریم کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے اکیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۳۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَّحْتُمَا :- لیکن جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لئے کیا کریں تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور مومنین کو عنقریب اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔

جو توبہ کر لیں، نادم ہو جائیں اور سچے دل سے نفاق سے ہٹ جائیں اور رب سے اپنے اس گناہ کی معافی چاہیں، پھر اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، صرف خوشنودی خدا اور مرضی مولا کے لئے نیک اعمال پر کمر لیں، ریاکاری کو اخلاص سے بدل دیں، خدا کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں تو بیشک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور انہیں سچے مومنوں میں داخل کرے گا اور بڑے ثواب اور اعلیٰ اجر عنایت فرمائے گا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۱۱۱ سورہ نسا کے ایک سو بیس رکوع کی تفسیر میں۔

اگر تم اپنے اعمال کو سنوار لو اور خدا پر اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ تو کوئی وجہ نہیں جو خدا تمہیں عذاب کرے وہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی قدر دانی کرنیوالا ہے جو اس کا شکر کرے وہ اس کی عزت افزائی کرتا ہے وہ پورے اور صحیح علم والا ہے جانتا ہے کہ کس کا عمل اخلاص والا اور قبولیت اور قدر کے لائق ہے، اسے معلوم ہے کہ کس دل میں قوی ایمان ہے اور کونسا دل ایمان سے خالی ہے، جو اخلاص اور ایمان والے ہیں انہیں بھرپور اور کامل بدلے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۱۱۱ سورہ نسا کے ایک سو بیس رکوع کی تفسیر میں۔

قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ تحریم کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں پہنچا دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا کرے گا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہو گا یہ دعائیں کرتے ہوئے اچھلیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اور نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

فرمان ہے کہ خالص توبہ کرنے والے قطعاً اپنے گناہوں کو معاف کروالیں گے اور سرسبز و شاداب جنتوں میں جائیں گے پھر ارشاد ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو ہرگز شرمندہ نہ کرے گا انہیں خدا کی طرف سے نور عطا ہو گا جو ان کے آگے

آگے اور دائیں طرف ہوگا اور سب اندھیروں میں ہوں گے اور یہ روشنی میں ہوں گے۔
حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۵ ص ۲۵۱ سورہ تحریم کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

کلمہ شریف اللہ

جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان تمام نبیوں کی امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔

قرآن مجید کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے گیارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْتُمُونَا ۖ ادرتم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور بُرے کاموں سے منع کرے یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔

حدیث: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے گی اور وہ غالب ہی رہے گا۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۹ ص ۵۲۱ حدیث ۲۱۴۱ باب اعصاب

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۵ ص ۵۸ حدیث ۲۳۵۰ باب کتاب الامارۃ۔

قرآن شریف کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے بارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہو تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور جبری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔

حدیث ۱: حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے مالک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار آدمی اور ہوں گے۔ ان کے علاوہ میرے مالک کی تین مٹھیاں ہوں گی (جو حشر کے میدان میں سے بھر کر جنت میں ڈال دی جائیں گی)

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۶۷۷ حدیث ۳۷۷۷ ابواب القیامت والرقاق (۲) ابن ماجہ شریف ص ۶۵ حدیث ۳۲۸۳ پرہیزگاری کا بیان۔

مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے ستر ہزار آدمیوں کو میری امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا حضور! کچھ اور زیادہ طلب کرتے (تو پھر) آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو مجھے خوشخبری ملی کہ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے۔ فاروق اعظم نے کہا حضور! اور برکت کی دعا کرتے (تو پھر) آپ نے فرمایا میں نے پھر دعا کی تو ہر شخص کے ساتھ ستر ہزار کا وعدہ ہوا۔ حضرت عمر نے پھر گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ مانگتے (تو پھر) آپ نے فرمایا مانگا تو مجھے اتنی زیادتی اور ملی اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر بتایا کہ اس طرح۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس طرح جب خدا سیٹے تو خدا ہی جانتا ہے کہ کس قدر مخلوق اس میں آئے گی۔

حوالہ: تغیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۱۳۰ سورہ آل عمران کے بارہویں رکوع کی تفسیر میں۔

حدیث ۲: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کسی نبی کے ساتھ ایک شخص ہونے ہوگا۔ کسی کے ساتھ دو ہی آدمی ہوں گے۔ کسی کے ساتھ تین، کسی کے ساتھ زیادہ، کسی کے ساتھ اس سے کم، کسی نبی کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ ان سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ کر دی تھی؟

وہ عرض کریں گے جی ہاں کر دی تھی تب ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا ان نبیوں نے تم کو میرا پیغام پہنچایا تھا، وہ لوگ اس سے انکار کر دیں گے تب اللہ تعالیٰ (نبیوں سے) فرمائے گا۔ تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ نبی عرض کریں گے امت محمدی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا۔ اور ان سے پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں نبی نے اپنی امت کو تبلیغ کر دی تھی؟ یہ عرض کریں گے جی ہاں کر دی تھی۔ ان سے سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو تبلیغ کر دی تھی اور ہم نے اپنے پیغمبر کے لئے ہوئے کی تصدیق کر لی تھی۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲، پارہ ۱۳، ص ۱۳۳ حدیث ۵۱۲۷ پیدائش کا بیان۔

(۲) ابن ماجہ شریف ص ۶۵ حدیث ۳۲۸۱ پر ہزنگاری کا بیان۔

قرآن شریف کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے سترہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۳۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا عَاهَدْنَا مِنْكُمْ فِي الْقَيْدِ أُولَٰئِكَ سَاءَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (یعنی انصاف کرنے والی) امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔

سبحان اللہ! یہ شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور بُرائی سے روکنے والے ہیں۔ ان کی گواہی سے نبیوں کی تصدیق ہوگی اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا مرتبہ ہوگا۔

ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میری امت قیامت کے دن ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے اور تمام مخلوق میں نمایاں ہوں گے اور سب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جس جس نبی کی قوم نے اسے جھٹلایا ہے، ہم دربار رب العالمین میں شہادت دیں گے کہ ان تمام نبیوں نے حق رسالت ادا کیا تھا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲، ص ۵۷ سورہ بقرہ کے سترہویں رکوع کی تفسیر میں۔

یہ مرتبہ اور عالیشان مقام ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کہ انبیا علیہم السلام کے درمیان یہ لوگ گواہ بن کر کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ

دہی لوگ ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو برائی سے روک کر جہالت سے نکالا اور نیکی و بھلائی کا حکم کر کے شریعت پر لاکھڑا کیا۔

میرے عزیز! یہ ایک بہت ہی کڑوی حقیقت ہے کہ آج امت محمدیہ کے اکثر لوگ طرح طرح کی بُرائیوں میں پھنس کر اس عالیشان مرتبے کو ٹھکرا رہے ہیں۔ عام حساباً لوگوں کی بات تو الگ رہی جو خاص خاص لوگ ہیں وہ بھی بدترین جہالتوں کے شکار ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ جیب بھر دیر اور ان کے مُردے کیسے کیسے کالے کر توت پھیلا رہے ہیں۔ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پیٹ بھر دیر لوگوں اور ان کے مقصدیوں نے کیسے گورکھ دھندے چلا رکھے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گمراہ صوفیوں نے کیسا دین کے اندر طوفان بد تمیزی برپا کر رکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام کے درویشوں، جاہل فقروں، کورباطن سجادہ نشینوں اور دام کے غلام غیتوں نے کس طرح اپنی دکانیں جمار کھی ہیں۔ کیا ایسے مفسد لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو کر انبیاء علیہم السلام کا فیصلہ کرائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔

یہ امت دنیا پر سچائی اور انصاف کا سکہ جانے لائی تھی۔ یہ امت دنیا کی عداوت اور دشمنی ختم کر کے سب کو بھائی بھائی بنانے آئی تھی۔ یہ امت خدا کی توحید کی شہید بن کر تمام کفر و شرک اور بدعتوں کی گندگی کو ختم کرنے آئی تھی۔ یہ امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ کی شریعت پر مرنے کے لئے آئی تھی۔ یہی امت اگر جھوٹی اور بے انصاف بن جائے۔ یہی امت اگر لوگوں میں عداوت اور دشمنی پیدا کرنے لگے، یہی امت اگر شریعت سے ہٹ کر جہالت پر آجائے تو پھر دنیا کی اصلاح کون سی امت کرے گی؟

حدیث: حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنتیوں کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی جن میں سے اسی صفیں میری امت کے لوگوں کی ہوں گی اور باقی دوسری امتوں کی چالیس صفیں ہوں گی۔

حوالہ: ابن ماجہ شریف ص ۶۵ حدیث ۴۲۸۵ پر مزکاری کا بیان۔

تسلیف

قرآن کریم کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۳۵ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَنْ جَاهَدْنَا : اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو راہِ خدا میں
تو تم زمین پکڑ لیتے ہو، کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگی پر ہی ریکھ گئے ہو۔ سنو زندگی
دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔

جب تمہیں راہِ خدا میں جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم کیوں زمین میں دھنسنے لگتے ہو
کیا دنیا کی ان فانی چیزوں پر خوش ہو کر آخرت کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہو، سنو دنیا کی تو آخرت
کے مقابلے میں کوئی ہستی ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلمے کی انگلی کی طرف اشارہ
کر کے فرمایا اس انگلی کو کوئی سمندر میں ڈبو کر نکالے اُس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں
ہے اتنا ہی مقابلہ دنیا کا آخرت سے ہے۔

حَوَالِدٌ : تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ توبہ کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ حدیث بیان
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے ایک لاکھ کا ثواب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ
میں نے دو لاکھ کا فرمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پھر آپ نے اس آیت

کے اس جملے کی تلاوت کر کے فرمایا کہ دنیا جو گذر گئی اور جو باقی ہے وہ سب آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ منہ ص ۱۱۱ سورہ توبہ کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔
ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں گھر سے باہر نکلوانے گھروں کو چھوڑو، اپنے بال بچوں کی محبت کو اللہ کی رضامندی کے لئے قربان کر دو دنیا کے عیش و عشرت کچھ دنوں کے لئے ترک کر دو اللہ کی راہ میں نکلنے پر جو مشکلیں اور پریشانیاں آئیں وہ اللہ کی محبت کے لئے برداشت کر لو۔ آخرت میں جو جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان پر دنیا کی نعمتوں کو ترجیح نہ دو اور یاد رکھو کہ ساری دنیا کی نعمتیں اگر کسی انسان کو مل بھی جائیں تو وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک ذرے برابر بھی نہیں ہیں۔

اللہ کی راہ میں نکلنا یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایک تو وہ جہاد تھا جو صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ و تبع تابعینؓ کر چکے۔ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے تو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستے پر لگانے کے لئے گھر بار چھوڑنا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے کہ مجھ سے پہلے کسی قوم میں کوئی نبی خدا نے ایسا نہیں بھیجا جس کے مددگار اور دوست اسی قوم میں سے نہ ہوں، ایسے مددگار اور دوست، جو اس کے طریقے کے پیرو ہوتے ہیں اور اس کے احکام کی پوری اطاعت کرتے پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے جن کو ناخلف کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسی بات کہتے جس کو خود نہ کرتے اور وہ کام کرتے جن کا ان کو حکم نہیں ملا تھیں جو شخص (تم میں سے) ان لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو ان سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور اس کے بعد جو شخص ان کے خلاف اتنا بھی نہ کر سکے اس میں (رانی برابر بھی ایمان نہیں ہے۔

حوالہ: مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۳۲۲ باب ۱۱ کتاب الایمان۔
ہندوستان کے بہت سے مسلمان تبلیغ کے نام سے چڑھتے ہیں حالانکہ تبلیغ خود بھی

کرتے ہیں اور چڑھتے بھی ہیں کسی انسان کو بُرائی سے رک جانے کے لئے کہنا اسی کا نام تو تبلیغ ہے پھر کیوں چڑھتے ہو۔ دنیا میں جتنے بھی رسول اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام آئے وہ سب کے سب تبلیغ ہی کرنے آئے تھے۔ اہل میں جماعت کے ساتھ نکلنے کو وہ تبلیغ سمجھتا ہے اور جو واحد آدمی کام کرے اُس کو تبلیغ نہیں سمجھتا۔

میرے محترم! تبلیغ میں دو باتیں ہوتی ہیں دین کا سکھنا یا دین کا سکھانا اگر دین کی باتوں کو، دین کے ارکانوں کو، دین کے احکاموں کو آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ اپنے گھر کو چھوڑ دیں، بال بچوں کی محبت، مال و دولت کی محبت کو چھوڑ دیں اور دین کی باتیں سیکھنے کیلئے نکلیں اور اگر آپ جانتے ہیں تو دوسرے مسلمان بھائی جو دین سے غافل ہیں ان کو سکھانے اور سمجھانے کیلئے گھر کو چھوڑ چھاڑ کر باہر نکلیں۔ اب دین سیکھنا بھی نہیں اور سکھانا بھی نہیں اور سکھانے والوں کو سکھانے دینا بھی نہیں یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ضد نہیں تو اور کیا ہے؟ دین کا کام کرنا بھی نہیں اور دوسروں کو کرنے دینا بھی نہیں یہ نفسانیت اور شیطانیت نہیں تو اور کیا ہے؟

قرآن کریم کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے پچھٹے رکوع میں آیت نمبر ۱۷ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجِمْنَا : اگر تم (اللہ کی راہ میں) نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم کو پیدا کر دے گا (اور ان سے اپنا کام لے گا) اور تم اللہ (کے دین) کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے اور اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔

اس آیت کریمہ میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دین کی صحیح محنت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ دین کو پھیلانے میں دین کے صحیح ارکان بتانے میں مخلوق خدا تک شریعت کو پہنچانے میں اگر ہم سست رہیں گے یا کاہلی برتیں گے یا لاپرواہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ پر دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ اب آپ پہلی بات پر غور کریں۔

آج ہماری آپس کی نا اتفاقیاں خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہیں؟ شیعہ اور سنی کے

جھگڑے، دیوبندی اور بریلوی کے جھگڑے، اہل حدیث اور اہل تقلید کے جھگڑے یہ عذاب خداوندی نہیں تو اور کیا ہیں؟ حالانکہ ان سب کے نزدیک اللہ ایک ہی ہے یہ سب صاحبان ایک ہی رسولؐ کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم آسمانی کتاب ہے، کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، قیامت پر یقین ہے، سزا اور جزا ملنے والی ہے، یہ سب کچھ مانتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی پر رحم کھانے کو تیار نہیں ہے یہ سب عذاب خداوندی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر بھی مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلتیں اتنا ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لئے نکلتا تو درکنار بلکہ التابلیغ کے لئے نکلنے والوں کو کافر، وہابی اور اسلام سے خارج کہا جا رہا ہے یہ جمالت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جتنا نقصان مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے اتنا کسی دوسری قوم سے نقصان نہیں ہوا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دین کے کاموں سے روک کر اس کو بے عزت اور رسوا اور ذلیل کرنے کی تمام کوششیں کر کے اپنے دل میں پھولتا ہے اور اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ یہ جمالت نہیں تو میرے محرم اور کیا ہے؟

دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ ہم دین کا کام کرنے کے لئے دوسروں کو پیدا کر دیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے دل میں پھولنا نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے مددگار ہیں اگر تم درست نہ رہے تو خدا تمہیں برباد کر کے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دوسروں کو پیدا کر دے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ نہیں کہ تم نہ جاؤ تو مجاہدین جہاد کر ہی نہ سکیں اللہ میں سب قدرتیں ہیں وہ تمہارے بغیر بھی دشمنوں پر اپنے غلاموں کو غالب کر سکتا ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۱۱۱ سورہ توبہ کے چھٹوں رکوع کی تفسیر میں۔

اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو پیدا کرے گا وہ دین کی محنت کریں گے، ہم ان سے جلتے ہیں تو جلتے ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر سید زادے ہوتے ہوئے گمراہوں کی سرداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ

ڈاکوؤں کو ہدایت دے کر ان سے دین کا کام لے گا، اگر ہم علم رکھتے ہوئے بھی گمراہی کی طرف مخلوق خدا کو گھسیٹے گئے تو اللہ تعالیٰ ان پڑھوں کو ہدایت دے کر ان سے دین کا کام لے لے گا، اگر ہم مالدار ہوتے ہوئے گمراہوں کی مدد کریں گے اور حق پرستوں کی مخالفت میں دولت کو خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ غریبوں سے کام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے وہ تو ہوا سے پانی سے، آگ سے پرندوں سے، پتھروں سے، جس سے چاہے گا کام لے لے گا۔

قرآن کریم کے چھٹے پارہ میں سورہ مانده کے آٹھویں رکوع میں آیت نمبر ۲۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو خدا کی محبوب ہوگی اور وہ بھی خدا سے محبت رکھتی ہوگی، نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر خدا کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ خدائے تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔

سچے مسلمان راہِ خدا میں جہاد سے منہ نہیں موڑتے نہ پیٹھ دکھاتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ بزدلی نہ آرام طلبی کرتے ہیں نہ کسی کی مردت میں آتے ہیں نہ کسی کی ملامت کا خوف کرتے ہیں وہ تو برابر اطاعتِ خدا میں اس کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں بھلائی کا حکم کرنے میں اور بُرائیوں سے روکنے میں مشغول رہتے ہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۲ سورہ مانده کے آٹھویں رکوع کی تفسیر میں میرے عزیز دوست! آپ ایمان داری سے سوچیں اور اللہ کے واسطے انصاف کریں کہ فی الحال ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کو تبلیغ کے لئے پسند کر لیا ہے وہ بڑھے بڑھے آج کتنے عروج پر کام کر رہی ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے سر پیٹ رہے ہیں سینہ کوٹ رہے ہیں کلیجہ تھامے ہوئے رو رہے ہیں حسد اور کینہ کی آگ میں جل جھن رہے ہیں اس تبلیغ کو روکنے کے لئے جتنے بھی حربے ان کے پاس تھے وہ سب کے سب آزما چکے، اس جماعت کو روکنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے لیکن تبلیغی جماعت دن بدن بڑھتی ہی

رہی اور ترقی کرتی ہی رہی اور انشاء اللہ قیامت تک ترقی کرتی ہی رہے گی اور حسد دیکھنے اور بغض رکھنے والی جماعت جنتی ہی رہے گی۔

یہ جماعت ہندوستان سے اٹھی اور بڑھتے بڑھتے پورے ہندوستان پر چھا گئی۔ جب ہندوستان کے مسلمانوں کو جگہ چکی تو پھر ہندوستان سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کو جگہ شروع کیا۔ روڈیشیا والوں کو جگہ دیا، ملاوی والوں کو جگہ دیا، اڑبھیا والوں کو جگہ دیا، بنگالہ والوں کو جگہ دیا، روس اور امریکہ والوں کو جگہ دیا، شام اور مصر والوں کو جگہ دیا اور جس سرزمین پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس سرزمین پر قرآن کریم کا نزول ہوا اس سرزمین کے رہنے والے عربوں کو تبلیغی جماعت والوں نے جا کر جگہ دیا کہ اٹھو اٹھو کہاں سوئے پڑے ہو، ایک زمانہ وہ تھا کہ دنیا والوں کو عربستان کے رہنے والوں نے جگہ دیا تھا آج ہندوستان والے عربستان والوں کو جگہ رہے ہیں۔

تبلیغی جماعت ہر ملک کے کونے کونے میں تبلیغ کر رہی ہے اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کو راہ راست پر لگا دیا ہے۔ ایسی پاک جماعت کی مخالفت کرنے والے ستارے تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ کتنوں کو راہ راست پر لگایا ہے۔

تبلیغی جماعت والے اپنے بال بچوں کو اپنے ملک کو چھوڑ کر اپنے جان و مال سے رات دن محنت کر رہے ہیں، اور ساری زندگی اسی میں کھیا رہے ہیں۔ اس جماعت کو حقیر سمجھنے والے دلارے تو نے اپنی زندگی میں دین کے لئے کبھی گھر چھوڑا ہے، بال بچوں کو چھوڑا ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں پوچھے گا کہ تبلیغی جماعت والے دنیا کے کونے کونے میں گھوم پھر کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچا رہے تھے تو اس وقت سستی صاحب آپ کہاں غفلت کی مینڈ سوائے ہوئے تھے۔

اگر واقعی تبلیغی جماعت والے معاذ اللہ غلط تبلیغ کرتے ہیں تو آپ صاحبوں کو صحیح تبلیغ کر کے دنیا کو دکھانا چاہیے کہ دیکھو تم جو کام کر رہے ہو وہ غلط ہے اب ہم تم کو صحیح کر کے دکھاتے ہیں دلا کر تم صحیح کر کے دکھائیں گے اور جماعت والے جو کام کر رہے ہیں وہی صحیح ہے تو اس کے ساتھ جہاد۔

کام کرنا بھی نہیں، کام کرنے دینا بھی نہیں، غلظت اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔
سنا احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ خلافت شرعاً امر دیکھ سُن کر اپنے آپ کو کمزور جہاں کر
خاموش نہ ہو جانا اور نہ خدا کے یہاں اس کی باز پرس ہوگی۔ اس وقت انسان جو اب بے گنا
کے میں لوگوں کے ڈر سے چپ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس کا زیادہ حد ادا تھا کہ
تو مجھ سے ڈرتا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۳۳ سورہ مائدہ کے آٹھویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے اکیسویں پارہ میں سورہ عنکبوت کے ساتویں رکوع میں آیت
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَسَّآءَ مَا كَفَرَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ يُدْعِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
دکھا دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کاروں کے ساتھ ہے۔

راہ خدا میں تکلیفوں کو برداشت کرنے والوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ کے تابع فرمان لوگ ہیں جو قیامت تک ہونگے
فرماتا ہے کہ ہم ان کو سبش اور جستجو کرنے والوں کی رہنمائی کریں گے۔ دنیا اور دین میں
انہیں راستے دکھاتے رہیں گے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۳۳ سورہ عنکبوت کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔
جو انسان اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے اُس کے لئے اللہ تعالیٰ راستے

کھول دیتے ہیں۔ دین کی سمجھداری کے راستے، ترقی کے راستے، عزت کے راستے، روزی کے راستے
ہر طرح کی برکت کے راستے یعنی رحمت کے دروازے اُس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں
اس وقت جو عزت و شرافت اور ترقی اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کو بخشی ہے

اس کی نظیر اس زمانہ میں ملنی مشکل ہے۔ تبلیغی جماعت کا جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے وہاں
لاکھوں کی تعداد میں آدمی آجاتے ہیں۔ حالانکہ کوئی اخبار میں خبر شائع کی جاتی ہے اور
نہ کوئی اشتہار چھپائے جاتے ہیں، لاکھوں آدمیوں کا اجتماع ہونے کے باوجود نہ کوئی
جھگڑا ہوتا ہے، نہ کوئی چوری ہوتی ہے، نہ کوئی شکایت یا فریاد ہوتی ہے، تین دن اور

تین راتیں کل بہتر گھنٹے اجتماع چلتا ہے اور ہر طرح کا انتظام ایسا ہوتا ہے کہ متعلقین ان
 نہ جاتی ہے، جتنے انسان اجتماع میں آتے ہیں یہ علوم ہوتا ہے کہ یہ سب سب ایک ہی
 ماں کے جننے ہوئے بھائی ہیں۔ یہ انعامات ربی نہیں تو پھر اور کیا ہیں؟ قبولیت کی
 علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حق پرستی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟
 قرآن کریم کے تیر ہوٹیں پارہ میں سورہ رعد کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر میں
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْهَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ سَخِرَ مِنْكُمْ لِيُنزِلَ عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ لِيُخْرِجَنَّكُمْ مِنْكُمْ وَأَنْ يَسْتَأْذِنَ مِنْكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْهَا كُنْتُمْ كَافِرِينَ
 اگر تم اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہو تو اس کے احکامات کو مانو اور نہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے منع کیا ہے تاکہ وہ تم پر اپنی آیتیں نازل کرے تاکہ تم کو اس سے باہر نکال دے۔ تم اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو۔

ابن ابی حاتم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک کی طرف
 وحی خدا ہوئی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ جس بستی والے اور جس گھر والے خدا کی اطاعت
 گزاری کرتے کرتے خدا کی معصیت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی راحت کی چیزوں
 کو ان سے دور کر کے انہیں وہ چیزیں پہنچاتا ہے جو انہیں تکلیف دینے والی ہوں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۳۳۳ سورہ رعد کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس بستی کے، جس گھر کے لوگ میری نافرمانیوں میں مبتلا ہوں پھر
 انہیں چھوڑ کر میری فرمانبرداری میں لگ جائیں تو میں بھی اپنے خذاب اور دکھ ان سے ہٹا کر
 اپنی رحمت اور سکھ انہیں عطا فرماتا ہوں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۳۳۳ سورہ رعد کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

جو قوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو نہیں بدلتے۔ جو قوم
 یا جو انسان بڑے کاموں کا عادی ہو جائے اور اسی پر جمع رہے تو بہ کار لودہ ہی نہ کرے تو
 اللہ تعالیٰ کو کیا غرض پڑی ہے کہ لامحالہ اسے ہلاکت دے ہی دے۔ اللہ تعالیٰ کی غرض ہم کو
 ہے ہماری غرض اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ ہر مسلمانوں کو چاہئے کہ جان سے مال سے دین میں
 محنت کرے اور صحیح طریقہ پر کرے۔

قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ محمد کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۳ میں
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور
 تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔

اللہ تعالیٰ کا سوال ایمان والوں سے ہے بے ایمانوں سے نہیں۔ فرماتا ہے کہ تم میرے
 دین کی مدد کرو گے تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا مدرسوں کی مدد، مسجدوں کی مدد، اللہ کے
 دین میں محنت کرنے والوں کی مدد، یتیموں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی غریبوں کی، فیروں کی،
 مسافروں کی ہم مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا اور ہم کو ثابت قدم رکھے گا
 دشمنوں کے مقابلے میں بھی اور جب مرنے کا وقت آئے گا اس وقت شیطان ایمان لینے کیلئے
 جو چاہیں چلے گا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور ہم کو ثابت قدم رکھے گا
 اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں میرے بھولے بھیتا کے۔

سُنَّتِ الْجَمَاعَاتِ

اور اختلافی مسائل

قرآن کریم کے انیسویں پارہ میں سورہ شعراء کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۳ میں
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: شاید آپ ان کے ایمان دلانے پر رنج کرتے کرتے اپنی جان دے دیں گے۔
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمام لوگوں کا درد تھا۔ آپ کو یہی سن کر رہتی تھی کہ
 ساری دنیا رحمت خداوندی کی مستحق بن کر جنت میں داخل ہو جائے اور اللہ کی ساری مخلوق
 خدا کے غضب سے بچ جائے اور جہنم بے خالی اور کوری پڑی رہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ
 نے وحی نازل فرمائی۔ دنیا میں چھالت ختم ہو جائے انسان نیک اور ایک ہو اور ایک خدا
 کی عبادت کریں اور اللہ کے غضب سے بچ جائیں اس پر یہ آیت کرمیہ نازل ہوتی ہے

قرآن شریف کے بارہویں پارہ میں سورہ ہود کے دسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا - اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی گروہ میں کر دیتا لیکن
وہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے احوال اور ان کے کام کی حکمت سے بخوبی واقف ہیں کہ
اُس کے بہت سے بندے حق کو سُن کر جہاں اُسے قبول کریں گے وہاں بہت سے لوگ حق
بات کو اپنی نفسانی خواہش سے رد بھی کر دیں گے اور خدا کے پسندیدہ گروہ اور جماعت سے
کٹ کر علیحدہ علیحدہ اپنی ٹولیاں اور گروہ بنالیں گے۔ ایسی حالت میں مومنوں کا اور مٹ دھروں
کا ایک پیٹ فارم پر جمع ہونا مشکل ہے۔

قرآن کریم کے گیارہویں پارہ میں سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں آیت
نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا - اور تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا اور اگر ایک
بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے (یعنی قیامت) تو جس جس
بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔

دنیا کے اندر ایک ہی دین تھا ایک ہی خدا کی عبادت ہوتی تھی۔ بعد میں لوگ اختلاف
پیدا کر کے گروہ درگروہ اور پارٹی در پارٹی ہوتے گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات
طے نہ ہوتی یعنی قیامت تو آج ہی یہ فیصلہ ہو جاتا کہ حق پر کون ہے اور جمالت پر کون ہے۔
قرآن کریم کے پچیسویں پارہ میں سورہ شوریٰ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا - علم حق آجانے کے باوجود یہ لوگ ضد کی بنا پر گروہ درگروہ ہوتے جا رہے ہیں
تفرقہ کا سبب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء نہیں بھیجے تھے یا کتابیں نازل نہیں
کی تھیں اس وجہ سے لوگ راہ راست نہ جان سکے اور اپنے اپنے مذاہب اور مدارس اور
نظام زندگی خود ایجاد کر بیٹھے بلکہ یہ تفرقہ ان میں اللہ کی طرف سے علم حق آجانے کے بعد

ضد کی وجہ سے ہوئے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ وہ لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے دین کے صاف صاف اصول اور شریعت کے کھلے احکام سے ہٹ کر نئے نئے مذاہب اور طریقے یا مسلک بنائے ہیں۔

اس تفرقہ پر دازی کا کوئی بھلا یا نیک جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اپنی نرالی اور پرخ دکھانے کی خواہش کی بنا پر الگ ہوتے ہیں اپنا الگ جھنڈا بلند کرنے کی فکر میں ہیں آپس کی ضد ضد میں ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش جو کی ہے وہ مال و جاہ کی طلب کا نتیجہ ہے۔ مسکار اور نفس پرست لوگوں نے دیکھا کہ بندگانِ خدا اگر سیدھے اور صاف سترے دین کے راستے پر چلتے رہیں گے تو ایک خدا ہو گا جس کے آگے جھکیں گے، ایک رسول ہو گا جس کو لوگ پیشوا اور رہنما بنیں گے، ایک کتاب ہوگی جس کی طرف لوگ رجوع کریں گے اور ایک صاف عقیدہ ہوگا۔ اس نظام میں ان کی اپنی ذات کے لئے کوئی مقام امتیاز نہیں ہو سکتا جسکی وجہ سے ان کی مجاوری یا پیری یا گدھی چل سکے اور ان کی خانقاہیں آباد ہو سکیں اور لوگ انکی آؤ بھگت کریں اور ان کے آگے سر بھی جھکائیں اور ہاتھ پیر جو میں چائیں یا دھو دھو کر پئیں۔ فرقہ بازی کا اصل سبب یہی تھا جو نئے نئے عقائد اور نئے نئے طرز کی عبادت اور نئی نئی رسمیں اور نئے نئے نظام حیات ایجاد کئے گئے۔ انہیں لوگوں نے مخلوق خدا کے ایک بڑے حصہ کو دین کی صفا اور ستھری راہ سے ہٹا کر مختلف راہوں میں تقسیم کر کے گمراہ کر دیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے کہتر یا بہتر فرتے ہو گئے اور نصرانی بھی اسی طرح لیکن میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔

حوالہ: ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۰۱ حدیث ۱۰۱۰ ابواب الایمان۔

پیشین گوئی چودہ سو سال پہلے کی ہے کہ میری امت کے تہتر فرتے ہوں گے۔ وہ تو ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔

قرآن کریم کے ستر ہوش پارہ میں سورہ انبیاء کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۹۳ میں اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا: ان لوگوں نے اپنے دین کے اندر اختلاف پیدا کر لیا سب ہمارے ہی پاس
واپس آنے والے ہیں۔

کاٹ دیا اگلی امتوں نے اپنے دین کا کام آپس میں یعنی فرقے فرقے ہو گئے جیسے یہود
و نصاریٰ۔ وہ ایک دوسرے کو کافر جانتے تھے۔ یہ سب فرقے ہماری طرف پھرنے والے
ہیں اور ہم انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا دیں گے۔

حَوَالِدًا: تفسیر تدری جلد ۱ ص ۱۱۱

قرآن مجید کے اکیسویں پارہ میں سورہ روم کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۱۰۸
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا: جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ ہو گئے ہر گروہ
اپنے اس طریقے پر نازاں ہے جو اس کے پاس ہے۔

ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسروں کو گمراہ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
فرقے کو جنت میں جانے کی بشارت دی، باقی فرقوں کو دوزخی بتایا ہے۔ اب آپ ہی سوچیں
کہ اپنے آپ کو دوزخی کون کہے گا۔

قرآن کریم کے ساتویں پارہ میں سورہ النعام کے تیرہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰۸
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا: ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل اچھا کر کے دکھایا ہے پھر اپنے رب ہی
کے پاس ان کو جانا ہے اور وہاں انہیں معلوم ہو جائے گا جو کچھ کیا کرتے تھے۔

ان لوگ کھلم کھلا کفر و مشرک اور بت پرستی کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھ کر
کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ سمجھتے کہ یہ کام بُرا ہے دوزخ میں لے جانے والا ہے، توحید کے خلاف
ہے تو ہرگز نہ کرتے۔ لیکن یہ سب اندھی تقلید ہو رہی ہے خود کچھ سوچتے سمجھتے نہیں صرف
لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں یا لوگوں کے کہنے سننے پر چلتے ہیں۔ اب آئیے ہم بتاتے ہیں
بفضلہ تعالیٰ کہ جنتی فرقہ کون سا ہے۔

حَدِيثًا: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے کہ میری امت پر ایک ایسا ہی زمانہ آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا بالکل درست اور ٹھیک جیسی کہ دونوں جو تیاں برابر اور ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ بد فعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کریں گے (مطلب یہ ہے کہ جو گمراہیاں اور خرابیاں یہودیوں میں ہوئی ہیں وہی میری امت میں بھی ہوں گی اور مسلمان اُن کے قدم بہ قدم چلیں گے چنانچہ دیکھ لیجئے کہ جو خرابیاں یہودیوں میں تھیں وہ سب مسلمانوں میں موجود ہیں بلکہ اُن سے بھی زیادہ) اور بنی اسرائیل کی قوم بہتر فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی سب دوزخ میں جائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی فرقہ کون سا ہوگا آپ نے فرمایا وہی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔

حوالہ (۱) - ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۲۸ حدیث ۵۱۵ ابواب الایمان -

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۸ حدیث ۱۷۱۱ سنتوں کا بیان -

(۳) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۱۸ کتاب الایمان -

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرقے تو ہو گئے اور ہو رہے ہیں ان تمام فرقوں میں مسیح فرقہ جنت میں جانے والا کون سا ہے یہ عام اور اُن پڑھ مسلمانوں کے لئے سمجھنا مشکل ہے اس کی معلومات ہم کو جو کتابوں سے ملی ہے اور جو عقل بھی تسلیم کرتی ہے وہ یہ ہے۔ کلام اللہ نعمتِ عظمیٰ باری تعالیٰ کی ہے اور وہ اکثر سنٹیوں ہی کو یاد ہوتا ہے۔ رافضی مہر دم ہیں اور ہزاروں میں کسی کو یاد بھی ہوا تو وہ نادر ہے۔ النادر کا معدوم (یعنی اگر کسی کو یاد بھی ہے تو بہت ہی تھوڑا سا یاد ہوگا پورا قرآن کریم یاد نہیں ہوگا)

حوالہ: مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۱۸ کتاب الایمان -

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ایک نعمت ایسی عطا فرمائی ہے کہ ساری دنیا کے مذہب والوں کو نیچا دیکھنا پڑتا ہے دنیا سے عالم میں جتنے بھی مذاہب ہیں اُن سب کے پاس اپنے اپنے مذہب کی کتابیں موجود ہیں چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی لیکن دنیا کے کسی مذہب والے کو اپنے مذہب کی کتاب پوری کی

پوری زبانی یاد نہیں ہے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹی کیوں نہ ہو وہ حرف بہ حرف یاد نہیں ہو سکتی اور قرآن کریم لاکھوں مسلمانوں کو حرف بہ حرف زبانی یاد ہے۔

اور جو گروہِ اسلام میں حق پرستی سے ہٹ جائے گا اُس میں بھی آپ کو حافظِ قرآن نہیں ملیں گے۔ شیخ صاحبانِ کروڑوں کی تعداد میں ہیں اُن کی حکومتیں بھی دنیا میں موجود ہیں لیکن اُن کی جماعت میں ایک بھی حافظِ قرآن نہیں ملے گا۔ اور جو حقیقت میں سچے اور صحیح اہل سنت و الجماعت ہیں اُن کی جماعت میں آپ کو ہزاروں حافظِ قرآن ملیں گے۔ اور جو ماں کی گود سے اندھے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی حافظ ہیں اور اس فن کے حافظ ہیں کہ مدرسوں میں جو حفظ کرائے کا درجہ ہوتا ہے اُس میں بعض جگہ پر اندھے ہی پڑھتے ہیں یعنی آنکھ والے اگر قرآن کو حفظ کرنا چاہیں تو اندھے کے مدرسے میں داخلہ لینا پڑتا ہے یہ حق پرستی اور فضلِ ربی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟

جن کو وہابی اور کافر سمجھا جا رہا ہے ان میں بھی سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں حافظِ قرآن موجود ہیں اور ہر گروہ سے اِس گروہ میں حافظِ قرآن انشاء اللہ زیادہ ہیں پھر بھی اُن کو اسلام سے خارج اور وہابی سمجھا جا رہا ہے یہ جہالت یا ضد اور نفس پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ حاسد لوگ جو ایک دوسرے پر چھوٹی تہمتیں لگا کر حسد اور کینہ کی آگ میں جلے جا رہے ہیں اور مخلوقِ خدا کو گمراہ بھی کر رہے ہیں اور آپس میں لڑا بھی رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو عقل اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اُن لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اُن کے پھندوں میں جو بھولے اور اُن پڑھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک اُن کو ہدایت عطا فرمائے (آمین)

قرآن کریم کہنے کو تو ایک ہے اس کے پارے تیس ہیں اس کی سورتیں ایک سو چودہ ہیں اِس کے رکوع پانچ سو اٹھادون ہیں اس کی آیتیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ ہیں اسکے کلمات ستر ہزار چار سو اٹھالیس ہیں اور اس کے حروف تین لاکھ اکیس ہزار ایک سو اسی (۱۳۲۱۱۸۰) ہیں

حوالہ: ۱۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۵

یوں تو ہر گروہ اپنے آپ کو سنت و الجماعت کہتا ہے لیکن جس گروہ میں جتنے

زیادہ حافظ قرآن ہوں گے اتنا ہی وہ گروہ صحیح العقائد اور حق پر سمجھا جائے گا۔
 اس امت کی شان مبارک دیکھے کہ سات سات سال اور آٹھ آٹھ سال کے بچے
 اور بچیاں بھی حافظ قرآن ہیں۔ اسے اُن کو تو جانے دو یہ بچے تو آنکھ دالے ہیں اور آنکھوں سے
 دیکھ کر قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں لیکن جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتے ہیں جن کی جنم
 ہی سے آنکھیں نہیں ہیں اور اندھے ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہیں اس سے بڑھ کر حق پرستی کی
 دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ جب رمضان کے مہینہ میں اس قرآن کریم کو حافظ صاحب تراویح
 میں پڑھتے ہیں تو خدا کی قدرت کا نظارہ عجیب نظر آتا ہے ہزاروں حرفوں کی ہیر پھیر ہوتی ہے
 مثلاً ز کہیں ہے تو ظ کہیں ہے ہمزہ کہیں ہے تو حین کہیں ہے ت کہیں ہے تو ط کہیں ہے۔
 اس کے علاوہ ہزار ہا جگہ پر زبر کہیں ہے تو کہیں زیر ہے اور کہیں پیش ہے اور کہیں
 روز بر ہے تو کہیں دو زیر ہے اور کہیں دو پیش ہیں۔ اس کے علاوہ حبرم، تشدید، مد، الف
 وغیرہ ہزاروں کی ہیر پھیر ہوتی رہتی ہے۔ لیکن حافظ صاحبان پانی کے سیلاب اور طوفان
 کی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں اور کہیں جھجک تک محسوس نہیں کرتے اتفاقاً کسی حافظ صاحب
 سے ہو یا لغزش ہو گئی یعنی تعلقوں کی جگہ یعلون پڑھ دیا یا یعلون کو تعلقون پڑھ دیا تو اسی وقت دوسرے حافظ
 اُس کو آگے بڑھنے سے روک لیں گے۔ اتنی تیزی سے پڑھنے کے باوجود پڑھنے والا حرف
 میں لغزش کھا کر آگے نہیں بڑھ سکتا اور لقمہ دینے کے بعد وہ واپس لوٹے گا اور صحیح کر کے پھر
 آگے بڑھے گا فیصل ربی اور حق پرستی کی دلیل نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ یہی بات ہے کہ قرآن کریم
 کو نازل ہوئے قریباً ۱۴ سو سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک کسی حرف میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے
 ہر ملک میں ہزاروں کی تعداد میں قرآن کے حافظ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پیش گوئی
 حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔

قرآن کریم کے چودہ ہونٹوں پارہ میں سورہ حجر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر میں
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ (اور نگہبان) ہیں۔
 اس پیش گوئی کے تحت اس قرآن کریم میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا جیسا اور کتاہوں

میں ہوتا رہا ہے کہ باوجود کسی مخالف کے نہ ہونے کے بھی ان کی کتابوں میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے اور اس قرآن کریم میں باوجود مخالفین کی کوششوں کے یہ بات نہیں ہو سکی اور قیامت تک انشاء اللہ نہیں ہو سکے گی۔

قرآن کریم جو اعلان ساری دنیا کے لئے کر رہا ہے وہ سینے۔

قرآن کریم کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے دسویں رکوع میں آیت نمبر ۸۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادیجئے کہ اگر تمام انسان اور سب جنات اس بات کے لئے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لادیں تب بھی ایسا نہ لاسکیں گے اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔

قرآن کریم کے بارہویں پارہ میں سورہ ہود کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: کیا یہ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو (اپنی طرف سے) خود بنا لیا ہے، آپ (جواب میں) فرمادیجئے کہ (اگر یہ میرا بنا یا ہوا ہے) تو تم بھی اس جیسی دس سورتیں بنا کر لے آؤ اور اپنی مدد کے لئے جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔

قرآن کریم کے گیارہویں پارہ میں سورہ یونس کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بنا لیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی سورت بنا لاد اور (اکیلے نہیں بلکہ) جن جن غیر اللہ کو (مدد کے لئے) بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔

اگر تم کو اس کے منجانب اللہ ہونے میں ذرا بھی شک ہو اور یہ غلط خیال تمہارے دل میں ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ بنا لیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ہی جیسے بشر ہیں اگر وہ ایسے قرآن بنا سکتے ہیں تو تم میں سے قابل ترین کوئی آدمی کیوں نہیں بنا سکتا؟ چنانچہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے اس جیسی بس ایک ہی سورت پیش کرو جو قرآن

جیسی بلاغت اور اختصار و معنویت رکھتا ہو۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو اکیلے تھے اب تم دنیا بھر کے انسان اور جنات بھی مل کر کوشش کر دیکھو۔ اس طرح خدائے تعالیٰ گویا انھیں چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اپنا تصنیف کردہ ہے تو اس چیلنج کو قبول کرو۔ تنہا نہیں بلکہ سیکڑوں ہزاروں مل کر۔ اس کے بعد ایک دوسرا اس سے بھی زبردست دعویٰ ہے کہ یہ سن رکھو کہ تم کبھی اس پر قادر نہ ہو سکو گے۔ یہ بات بھی ہم ابھی سے کہے دیتے ہیں کہ تمام جن وانس بھی اگر جمع ہو جائیں کہ ایسا ہی کوئی قرآن بنا سکیں تو ہرگز نہیں بنا سکتے۔ خواہ اپنے لئے کتنے ہی مددگار کیوں نہ بنالیں۔ پھر اس دعوے کو دستس سورتوں تک بھی محدود کر کے کہا گیا جس کا ذکر اول سورہ ہود میں ہے کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کو بنا لیا ہے۔ اچھا تو پھر اس جیسی دنل ہی سورتیں تم بنا کر لے آؤ۔ پورا قرآن نہ ہی اتنا ہی سہی۔ خدا کو تم نے چھوڑ دیا تو دوسرے سب کی تم مدد لے سکتے ہو۔ سچے ہو تو سامنے آؤ لیکن نہیں آتے پھر اس سے بھی نیچے اتر کر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اس کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بنا لیا ہے تو زیادہ نہیں ایک ہی سورت پیش کرو۔ سورہ بقرہ (جو مینے میں نازل ہوئی تھی) اس میں بھی یہی ایک سورت کا چیلنج ہے اور یہ بتلا دیا گیا ہے کہ تم کو ایسا کرنے پر قدرت نہیں ہے تو سنو۔ اگر تم نے ایسی آیتیں پیش نہ کیں اور پیش کر بھی کہاں سکتے ہو تو پھر عذاب دوزخ سے بچو۔ حالانکہ فصاحت تو عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اور ان کا خاص کمال سمجھا جاتا تھا۔ ان کے اشعار اور وہ قصائد جو کعبے کے دروازے پر آویزاں کر دیئے گئے تھے ان کے کمال بلاغت کا ثبوت ہیں لیکن اللہ نے جو قرآن پیش کر دیا کوئی اس کی فصاحت و بلاغت کو چھو بھی نہ سکا۔ چنانچہ اس کی بلاغت اور حلاوت و اختصار اور افادہ و کمال کو دیکھ کر جو ایمان لے آیا وہ لے آیا۔ کیونکہ ان ہی فصحاء و بلغاریں ایسے نکتہ رس اور صاحب فہم بھی تھے جنہوں نے قرآن کی بلاغت کا لوہا مان لیا اور سر جھکا دیا۔ معترف ہو گئے کہ یہ ہو سکتا ہے تو خدا ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۵۵ تا ص ۵۹ سورہ یونس کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔
یوں تو قرآن کریم میں کمال ہی کمال ہے جن میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ اس کے

پڑھنے سے دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی بھی کتاب دو چار مرتبہ پڑھ لینے کے بعد جی بھر جاتا ہے اور اس قرآن کریم کو ایک انسان سیکڑوں مرتبہ پڑھ لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ ہر سال رمضان المبارک میں قریب قریب ہر مسجد میں ختم قرآن کا انتظام کیا جاتا ہے اور ہر سال قرآن شریف پڑھا جاتا ہے نہ تو پڑھنے والوں کا دل بھرتا ہے اور نہ تو سننے والوں کا دل بھرتا ہے دنیا عالم میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اتنی دنیا میں دوسری کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی یہ کھلا ہوا معجزہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ لیکن پھر بھی جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اس کو ہدایت ملتی ہی نہیں ہے چاہے معجزہ ہو یا کرامت۔

قرآن کریم کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے ستر ٹہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ اُولَئِكَ نَجْزِيهِمْ عَذَابَ الْاَلْوَالِیْنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَلَیْسَ لَهُمْ فِيْهَا حَافِیْةٌ ۝۱۱۱

وہ جو ہم نے اپنی امت میں سے ایسی قوم بنائی ہے جو فتنہ پھیلانے کے لیے دعوے کرتے ہیں اور ان کے پیروں کو ہم اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں جہاں وہ جا رہا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بڑی جگہ ہے۔

جو شخص بھی شریعت سے علیحدہ چلے شرع کا حکم ایک طرف ہو اور اس کے چلنے کا رخ دوسری طرف ہو، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرے اور مومنوں کی جماعت سے علیحدہ چلے تو ہم اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں جہاں وہ جا رہا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بڑی جگہ ہے۔

حَوَالِدٌ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۱۱۱ سورہ نسا کے ستر ٹہویں رکوع کی تفسیر میں۔

سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کئے ہیں اور کرنے کے لئے فرمایا اس کو سنت کہتے ہیں) اور الجماعت سے مراد آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور یہی اہل سنت والجماعت ہے (مختصر)

حَوَالِدٌ: فنادی عالمگیری جلد ۱ ص ۱۱۱ مقدمہ کے بیان میں۔

اہل سنت والجماعت کی چار جماعتیں مشہور ہیں ایک حنفی دوسری مالکی تیسری شافعی چوتھی حنبلی۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ۸۰ھ میں ہوئی اور وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی۔
 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ۱۱۵ھ میں ہوئی اور وفات ۱۹۹ھ میں ہوئی۔
 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ۱۵۰ھ میں ہوئی اور وفات ۲۴۰ھ میں ہوئی۔
 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ۱۶۳ھ میں ہوئی اور وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی۔

حوالہ: ۵۵۵ھ کا قرآن شریف ۵۵ خوبی والا صلا پر لکھا ہے۔

پیدائش اور وفات کی تاریخوں میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ یہ چاروں امام مشہور ہیں۔ اور چاروں حق پر ہیں اگرچہ مسائل کے اجتہاد اور عملیات میں ان چاروں اماموں کے اندر بہت کچھ اختلاف ہے۔ اگر وہ حدیثیں یہاں پر بیان کر دی جائیں تو انشاء اللہ غیر مناسب نہیں ہوگا تاریخین کے سمجھے اور سمجھانے میں کافی سہولت ہو جائے گی۔ اب سینے وہ احادیث جنہیں اختلاف ہے **حدیث:** حضرت عبداللہ بن منفل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے سنا تو بولے کہ بیٹا یہ تو بدعت ہے اور بدعت سے بچو۔ پھر کہا کہ میں نے اصحاب نبی سے زیادہ کسی کو بدعت سے عداوت و نفرت کرتے نہیں دیکھا نیز فرمایا میں نے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے مگر کسی کو بسم اللہ کہتے نہیں سنا۔ اس لئے تم کو بھی بسم اللہ زور سے نہ کہنی چاہئے۔ جب تم نماز پڑھو تو الحمد للہ رب العالمین کہو۔ حضرت عبداللہ بن منفل رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حسن ہے اور اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ خلفائے اربعہ وغیرہ اصحاب کرام اور تابعین اسی کے قائل ہیں۔ سفیان ثوری، امام ابن مبارک، امام احمد اور امام اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں یعنی یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۱۷ حدیث ۲۱۷ نماز کا بیان۔

(۲) نسائی شریف جلد ۱ ص ۲۳۳

(۳) دارمی شریف ص ۲۰۳ حدیث ۱۲۸۷ باب ۲۱۷

حدیث: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز بسم اللہ سے شروع فرماتے تھے۔ اس حدیث کی اسناد کچھ قوی نہیں۔ اصحاب کرامؓ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمرؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن زبیرؓ اور اکثر تابعین اسی کے قائل ہیں کہ بسم اللہ (الحمد شریف اور سورۃ کی طرح) ادنیٰ آواز سے پڑھنی چاہیے۔ امام شافعیؒ، اسمعیل بن حمادؒ اور ابو خالد کوفیؒ بھی اسی کے قائل ہیں۔

حوالہ: ترمذی شریف جلد ۱ ص ۵۳ حدیث ۲۱۸، نماز کا بیان۔

حنفی مسلک میں نماز کے اندر سورۃ فاتحہ سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ آیت پڑھنا سنت ہے اور شافعی مسلک میں نماز کے اندر سورۃ فاتحہ سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کے شانوں کے برابر ہو جاتے اور جب آپ رکوع کے لئے تکیہ کہتے یہی (اس وقت بھی) کرتے اور یہی جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے (اس وقت بھی) کرتے اور سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَہ کہتے اور سجدہ میں آپ یہ (عمل) نہ کرتے تھے۔

حوالہ: (۱) بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۲ ص ۱۴۲ حدیث ۶۸۴، نماز کا بیان۔

(۲) ترمذی شریف ص ۱ ص ۵۳ حدیث ۲۲۵

(۳) نسائی شریف ص ۱ ص ۲۶۵

(۴) مشکوٰۃ شریف ص ۱ ص ۱۸۰ حدیث ۴۳۵

(۵) مظاہر حق ص ۱ ص ۲۵۶

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے (ایک مرتبہ لوگوں سے) فرمایا (آؤ) میں تم لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھوں یعنی تمہیں عمل طور پر دکھا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کیا کرتے تھے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا اُس کے بعد نہیں اٹھایا۔ اس باب میں حضرت برار بن عازبؓ سے بھی

روایت ہے۔ حضرت ابن مسعود کی یہ حدیث حسن ہے کئی صحابہ اور تابعین اسی کے قائل ہیں اور حضرت سفیان ثوری و کوفہ والوں کا یہی قول ہے۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۵۵ حدیث ۳۲۵ نماز کا بیان۔

(۲) ابوداؤد شریف ۱ ص ۱ پارہ ۵ ص ۲۹۵ حدیث ۴۳۲ باب ۲۶۹

(۳) نسائی شریف ۱ ص ۲۵۹ نماز کا بیان۔

(۴) مشکوٰۃ شریف ۱ ص ۱۸۲ حدیث ۵۵۰

(۵) مظاہر حق ۱ ص ۲۶۳

یہ ہے اختلاف حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتے تھے یعنی رفع یدین کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت کرنے کے بعد نماز شروع کرتے وقت صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا ہے بار بار نہیں اٹھایا ہے یعنی رفع یدین نہیں کیا ہے۔ واضح ہو کہ یہ اختلاف صحابہ کرام کا ہے اماموں کا نہیں ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کا فتویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی چلتا تھا۔ مسلک حنفی میں رفع یدین نہ کرنے کی روایت پر عمل ہے۔

حدیث: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔

حوالہ: (۱) بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۲ ص ۱۵۵ حدیث ۵۵۰ نماز کا بیان۔

(۲) مسلم شریف ۱ ص ۱۳۳ حدیث ۳۳۹ باب ۱۳۰

(۳) ترمذی شریف ۱ ص ۵۳ حدیث ۲۲۰

(۴) نسائی شریف ۱ ص ۲۳۶

(۵) ابن ماجہ شریف ص ۱۳۲ حدیث ۸۳۵

(۶) دارمی شریف ص ۲۰۳ حدیث ۱۲۳۰ باب ۲۱۲

(۷) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۸۵ حدیث ۵۶۱

(۸) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۶۹

واحد شخص کے لئے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے صرف فرض نماز میں قعدہ اولیٰ کے بعد کی جو رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ ان کے علاوہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے چاہے فرض نماز ہو یا واجب ہو، چاہے سنتیں ہوں یا نوافل ہوں یا تراویح ہوں اور یہی حکم امامت کرنے والے کے لئے ہے۔ یعنی امامت کرنے والا امام بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے وقت سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اس میں اختلاف ہے۔

حدیث: حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی آپ پر قرأت بھاری ہو گئی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو (یعنی قرآن پڑھتے ہو) حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا مت کرو مگر ہاں ام القرآن (یعنی سورہ فاتحہ تو پڑھ لیا کرو اور کچھ نہ پڑھا کرو) کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اُس کی نماز نہیں۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت انسؓ، حضرت ابو قتادہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کی حدیث حسن ہے۔ دوسرے راویوں سے حضرت عبادہ بن صامتؓ سے یوں روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اُس کی نماز نہیں۔ اس باب میں یہ روایت پہلی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے میں اکثر علماء کا اس حدیث پر عمل ہے جن میں صحابہ و تابعین داخل ہیں۔ امام مالک بن انسؒ، امام ابن مبارکؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ اور امام اسحاقؒ کا بھی یہی قول ہے کہ امام کے پیچھے (سورہ فاتحہ) پڑھنا چاہیے۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۶۵۷ حدیث ۲۵۴ نماز کا بیان۔

(۲) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۳۲۱ حدیث ۸۱۴ باب ۲۸۷

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۸۸ حدیث ۴۹ نماز کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۱ صفحہ ۲۵۹ نماز کا بیان -

امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کے لئے یہ حدیث ہے اور جو لوگ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں وہ نیچے لکھی ہوئی حدیثوں سے دلیل پکڑتے ہیں ہم انشاء اللہ ہر چیز دیا تمہاری سے بیان کریں گے خیانت نہیں کریں گے کیونکہ ماہرین بھی ہر دم کو اللہ کے فضل سے کسی جماعت سے کوئی تعصب نہیں ہرگز کسی کو رسوا کرنا مقصود ہر طرف حق بات ہی مخلوق خدا تک پہنچانا مقصود ہرگز تاکم پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے پر طعن کرنے سے کبھی حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز سے فارغ ہوئے جس میں قرأت بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم میں سے ابھی کسی نے قرآن پڑھا ہے؟ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ: ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (میں نے پڑھا ہے) فرمایا میں بھی تو کہتا تھا کہ (کیا وجہ ہے) مجھ سے قرآن چھنا جاتا ہے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جہری نماز میں قرآن پڑھنا ترک کر دیا۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود، حضرت عمران بن حصین اور حضرت جابر بن عبد اللہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ صفحہ ۶۵۷ حدیث ۲۵۵ نماز کا بیان -

(۲) موطا امام مالک صفحہ ۱۵۷ حدیث ۱۵۷ باب ۱۱

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ صفحہ ۱۵۷ حدیث ۴۹ نماز کا بیان -

(۴) مظاہر حق جلد ۱ صفحہ ۲۵۹

حدیث: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم نماز پر حضور جماعت سے تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو پھر تم میں سے ایک شخص تمہارا امام ہو اور جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور جب لاہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی امین کہو تمہاری دعا خدا قبول کرے گا۔ پھر وہ جب اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو اور امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ

عیدِ مسلم نے فرمایا ہے کہ امام کا پہلے سر اٹھانا بد ر ہے پہلے رکوع کرنے کا اور جب، اسلام
 سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم بھی اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہو اللہ تمہاری تعریف
 سنتا ہے (اسلم) اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ "جب امام قرأت کرے
 تو تم خاموش رہو"

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۵۵ حدیث ۲۵۵ نماز کا بیان -

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۶۵ باب ۳۵۱ نماز کا بیان -

(۳) مظاہر حق ص ۱۷۱

حدیث: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول قبول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا "جب امام پڑھے تو تم خاموشی کے ساتھ سنو"

حوالہ: ابن ماجہ شریف ص ۱۳۳ حدیث ۱۵۵ قرأت کے وقت خاموش رہنے کا بیان

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

امام اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جب
 وہ پڑھے تو تم چپ رہو۔ جب وہ کہے غَيْرِ الْمُعْتَصِبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تم کہو
 آمین جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ جب وہ کہے سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ تو
 تم کہو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز
 پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو (یعنی تشہد)۔

حوالہ: ابن ماجہ شریف ص ۱۳۳ حدیث ۱۵۶ قرأت کے وقت خاموش رہنے کا بیان

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جن وقت سوال کیا جاتا کہ کیا امام

کے پیچھے آپ لوگوں میں سے کوئی قرأت کرتا تھا؟ آپ جواب دیتے کہ جب تم میں سے کوئی نماز

پڑھے تو اس کو امام کی قرأت کفایت کرتی ہے (یعنی امام کی قرأت معتمدی کی قرأت ہوتی ہے)

اور جب تم تنہا نماز پڑھو تو پھر قرأت کرنی چاہیے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ

عنہ امام کے پیچھے نہیں پڑھا کرتے تھے۔

حوالہ: موطا امام مالک ص ۵۹ حدیث ۱۹۵ باب ۱۱۱ نماز کا بیان -

حدیث: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرأت اس شخص کا پڑھنا ہی سمجھا جائے گا۔
حوالہ: ابن ماجہ شریف ص ۱۳۳ حدیث ۱۱۱۱ نماز کا بیان۔

جو صاحبان امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے وہ ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ اب کوئی شخص اگر ایسے لوگوں پر طنز کرتا ہے تو اس کا یہ طنز کرنا صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل پر طنز کرنا ہوگا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ تصور تو کیا ہی نہیں جاسکتا کہ انہوں نے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سُننے یا بغیر دیکھے کسی عمل کو اختیار کر لیا ہوگا یا بیان کر دیا ہوگا۔ اسی لئے حنفی مسلک کا عمل امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے پر ہے اور حنفیوں کو نہیں پڑھنا چاہئے۔ حقیقت میں صحیح بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کی بھی نماز ہو جاتی ہے اور جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے لیکن بعض آدمی کم عقل ہوتے ہیں اور وہ اپنی نا سمجھی کی بنا پر یا نادانی کی وجہ سے امت میں تنازعہ پیدا کرتے رہتے ہیں اور مخلوق خدا کو ایک ہونے نہیں دیتے۔

ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کچھ آدمی ایسے متعصب ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے یہ بھی جہالت ہے ان دونوں جماعتوں میں سے کسی جماعت کے امام کے پیچھے کوئی صاحب نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔

حدیث: وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عَصِيْرُ الْمُغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد اُمین بلند آواز سے کہتے سنا ہے۔
حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۸۷ حدیث ۸۳۷ قرأت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق ص ۲۷۱

جاننا چاہئے کہ آئین کہنی بعد پڑھنے فاتحہ کے سنت ہے بالاتفاق خواہ منفرد ہو یا امام یا مقتدی اگرچہ امام آئین نہ کہے۔ اور پکار کر کہنا اس کا سنت ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پکار کر نہ کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں پکار کر کہنے کی معمول ہیں اس پر کہ یہ ابتداء میں تھا واسطے تعلیم کے۔ پھر جبکہ صحابہ

رضی اللہ عنہم سیکھ لئے چپکے کہنے لگے چنانچہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابویعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شیعہ کی سے کہ انہوں نے نقل کی علقمہ بن وائل سے اس نے اپنے باپ سے کہ اس نے نماز پڑھی ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پس جبکہ پہنچے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ پر کہی امین اور چپکے کہی اور پیروی کی ہے انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ وہ چپکے کہتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ کہا انہوں نے چار چیزیں ہیں کہ امام اس میں اخفا کرے۔ اَسُوذُ اور بِسْمِ اللّٰهِ اور سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ اور امین اور اصل دعائیں چپکے پڑھنا ہے واسطے قول اللہ تعالیٰ کے اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً یعنی دعا کرو اپنے رب سے گڑگڑا کر اور چپکے (پارہ ۵ سورہ اعراف رکوع ۵ آیت نمبر ۵) اور شک نہیں اس میں کہ امین دعا ہے پس نزدیک تعارض کے راجح ہوا چپکے کہنا اس کا اور امین قرآن سے نہیں ہے اجماعاً پس نہیں لائی ہے یہ کہ ہوا آواز ساتھ آواز قرآن کے جیسے کہ نہیں جائز ہے لکن اس کا صحف میں۔ واللہ اعلم

حوالہ ۱۔ مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۷۶ قرأت کا بیان۔

قرآن کریم کے نویں پارہ میں سورہ اعراف کے چوبیسویں رکوع میں آیت نمبر ۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجِعَهُمْ اِذْ رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَمَّا كَانَتْ اُولٰٓئِكَ فِيْ عَجْمٍ مُّطْمَٔنٰتٍ يٰۤاٰمِيْنَ اذْ رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَمَّا كَانَتْ اُولٰٓئِكَ فِيْ عَجْمٍ مُّطْمَٔنٰتٍ
 کے ساتھ اور زود کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔

آمین بلند آواز سے کہنا بھی سنت ثابت ہوا اور آہستہ کہنا بھی سنت سے ثابت ہے جو صاحبان آمین کو آہستہ کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں ان کی جماعت میں اگر کوئی بلند آواز سے آمین کہنے والا شریک ہو جائے تو آمین کو بلند آواز سے سنت سمجھ کر کہے۔ دوسروں کو چڑھانے کی نیت سے نہ کہے۔ کیونکہ چڑھانے کے لئے سنت کو عمل میں لانا یا سنت سے چڑھنا دونوں میں گناہ ہے۔ بلکہ بعض حالات میں تو کفر کا بھی اندیشہ ہے۔ کیونکہ چڑھنا کسی

چیز سے حقارت پیدا کرتا ہے اور دین کی ضروری باتوں کا انکار یا اس کی تحقیر کفر ہے۔ اور
ایسی سنت جو اپنے ثبوت کے لحاظ سے ضروریات دین میں شمار ہو اس کی تحقیر کفر ہے۔
”اگر کسی نے سنت کی حقارت کی تو کافر ہوا“

حوالہ: (۱) عین الہدایہ جلد ۱ ص ۵۳۱ نوافل کا بیان۔

(۲) فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۵۶

(۳) غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۲۱۱ نوافل کا بیان۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے بیٹے حماد رحمۃ اللہ علیہ کو علم کلام میں مناظرہ
کرتے دیکھا تو اس کو منع فرمایا۔ پس حماد رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو علم کلام میں
مناظرہ کرتے دیکھا ہے اور آپ مجھے منع فرماتے ہیں تو فرمایا کہ ہم مناظرہ کیا کرتے اس سکون
سے کہ گویا ہمارے سروں پر چڑیاں ہیں اس خوف سے کہ ہمارا مقابل لغزش نہ کھا دے اور
تم اس نیت سے مناظرہ کرتے ہو کہ تمہارا مقابل پھسل جائے اور جس نے اپنے مقابل کی لغزش
چاہی تو اس کا کفر چاہا اور جس نے اس کا کفر چاہا تو خود کافر ہوا۔

حوالہ: عین الہدایہ جلد ۱ ص ۵۳ عقائد کا بیان۔

حدیث: حضرت طلحہ بن عبد اللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ
بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک جنازے پر نماز پڑھی تو اس میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی میں نے ان سے
اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ یہ سنت ہے یا (فرمایا) کمال سنت ہے۔ یہ حدیث حسن و صحیح
ہے اور بعض اہل علم صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک اسی پر عمل ہے انہوں نے
یہ اختیار کیا ہے کہ تکبیر اولے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد
رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جنازہ کی نماز میں
اسکو نہ پڑھنا چاہیے یہ (نماز جنازہ دعا، ج ۱) تو اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود
بھیجنا ہے اور میت کے لئے دعا کرنا ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کوفہ والوں کا یہی قول ہے
حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۹۵ حدیث ۹۳۶ نماز جنازہ کا بیان۔

(۲) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۲۹۴ حدیث ۱۲۳۶ نماز جنازہ کا بیان۔

(۳۱) ابوداؤد شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۵۴۳ حدیث ۱۳۳۱ باب ۱۱ بیان جنازہ

(۳۲) ابن ماجہ شریف ص ۲۳۲ حدیث ۱۵۱۵

(۵) مشکوٰۃ شریف ص ۱۷۹ حدیث ۱۵۵۹

(۶) مظاہر حق ص ۵

حدیث: ابو ابراہیم اشہلی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ کی نماز پڑھتے تو فرماتے **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَّتِنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصُغُرِنَا وَكِبَرِنَا وَذَكَرْنَا وَأَنْتَانَا** اے اللہ ہمارے زندوں، ہمارے مردوں، ہمارے حاضر، ہمارے غائب، ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو بخش دے۔ (یحییٰ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی حدیث روایت کی ہے مگر اس میں یہ الفاظ بڑھادیئے ہیں **اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ** اے اللہ! تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور جسے موت دے تو اسے ایمان پر موت دے) اس باب میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت ابو ابراہیم رضی اللہ عنہ کے والد کی حدیث حسن و صحیح ہے۔ ہشام اور علی بن مبارک نے یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے انہوں نے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند روایت کی ہے میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس باب میں تمام روایتوں میں سے زیادہ صحیح وہ روایت ہے جو یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ابراہیم اشہلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد سے روایت کی ہے۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۹۸ حدیث ۹۲۹ نماز جنازہ کا بیان۔

(۲) ابوداؤد شریف ص ۲ پارہ ۲ ص ۵۴۳ حدیث ۱۳۳۱ باب ۱۱ ص ۶۰۲

(۳) ابن ماجہ شریف ص ۲۳۲ حدیث ۱۵۱۵ نماز جنازہ کا بیان۔

(۴) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۹۳ حدیث ۱۵۷۹ نماز جنازہ کا بیان -

(۵) مظاہر حق ص ۲۷۷

خفی مسنگ کا عمل اسی حدیث پر ہے۔

حدیث ۱۰۰۔ حضرت کثیر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اپنے دادا (عمر بن عوف مزی رضی اللہ عنہ) سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عیدوں میں پہلی رکعت میں قرآن پڑھنے سے پہلے سات بار اور دوسری رکعت میں بھی قرآن پڑھنے سے پہلے پانچ بار **اللَّهُ أَكْبَرُ** کہا۔ اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن ہے اس باب میں یہ روایت سب سے اچھی ہے۔ کثیر کے دادا کا نام عمر بن عوف مزی رضی اللہ عنہ ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اذنا باین رحمۃ اللہ علیہ کا اسی پر عمل ہے۔ روایت ہے کہ مدینہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح نماز پڑھی۔ مدینہ والوں کا یہی قول ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے عیدین کی تکبیروں کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا (نماز عیدین میں کل) نو تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں اور دوسری رکعت میں **الْحَمْدُ** اور سورہ کے بعد کوخ کی تکبیر سمیت چار تکبیریں ہیں۔ کئی صحابہ کے متعلق یہی روایت ہے اور کوفہ والوں کا اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔

حوالہ ۱۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۰۸ حدیث ۳۷۸ عیدین کے بارے میں

(۲) ابوداؤد شریف ص ۱ پارہ ۱ ص ۳۳۱ حدیث ۱۳۲۸ باب ۳۲۷

(۳) ابن ماجہ شریف ص ۲۰۳ حدیث ۱۲۹۵

(۴) دارمی شریف ص ۲۵۵ حدیث ۱۵۹۵ باب ۳۹۶

(۵) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۷۷ حدیث ۱۳۵۱

(۶) مظاہر حق ص ۲۷۷

حدیث ۱۰۱۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری

رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید اظہر اور عید تریباں کی نمازوں میں کس طرح تکبیریں کہتے تھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ چار تکبیریں کہتے تھے۔ جس طرح جنازہ کی نماز میں کہی جاتی ہیں اور ابو حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی ہے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۳۳ حدیث ۳۵۳ عید کا بیان
(۲) ابوداؤد شریف ۱ پارہ ۱ ص ۲۳۳ حدیث ۱۱۳۱ باب ۲۲

(۳) مظاہر حق ۱ ص ۲۵۵ عید کا بیان

اس حدیث کو بیان کرنے والے بھی صحابی رضی اللہ عنہ ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی صحابی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یعنی جس طرح جنازہ میں چار تکبیریں کہی جاتی ہیں اسی طرح عیدین میں بھی چار تکبیریں ہر رکعت میں کہتے ہیں۔ پہلی رکعت میں چار تکبیریں قرأت سے پہلے تکبیر تحریرہ سمیت اور دوسری رکعت میں چار تکبیریں قرأت کے بعد تکبیر رکوع سمیت۔ یہی مذہب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔

حوالہ: مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۵۵ عیدین کا بیان۔

حنفیہ کا عمل اسی حدیث پر ہے پہلی رکعت میں بھی چار تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں بھی چار تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں پہلی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ کر **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** پوری پڑھ کر تین تکبیریں کہنے کے بعد **أَعُوذُ بِكَ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** پڑھے اُس کے بعد **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** پڑھے پھر قرأت شروع کریں گے اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد تین تکبیریں کہیں گے اُس کے بعد چوتھی تکبیر رکوع میں جائے وقت کہیں گے یہ کل آٹھ تکبیریں ہو گئیں۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مونچھوں کو چھوٹا کرنے اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم فرمایا ہے۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۲۳ حدیث ۶۲۳ آداب کا بیان۔

(۲) صحیح مسلم شریف ۱ ص ۲۱۵ باب ۵۵ طہارت کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرنی چاہئے اور دائڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتر واؤ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حج کرتے یا عمرہ کرتے تو دائڑھی کو مٹھی میں پکڑتے جس قدر مٹھی سے زیادہ ہوتی کتر وادیتے۔

حوالہ:۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۳ ص ۲۳۵ حدیث ۸۳۲ ناخن تراشنے کا بیان (۲) ترمذی شریف ۱ ص ۱۳۱ حدیث ۶۲۱۷ آداب کا بیان۔

ترمذی شریف میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مٹھی میں پکڑ کر بقیہ دائڑھی کتر وادیتے تھے اور ابو داؤد شریف جلد ۲ پارہ ۲۶ ص ۲۹۳ حدیث ۷۹۶ کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ اپنی دائڑھیاں ایک مٹھی کے برابر رکھتے تھے اور اس سے زیادہ کتر وادالتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ اگر دائڑھی لمبی ہو جائے تو؟ انہوں نے کہا کہ کتر وادانا چاہیئے۔ ترمذی نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ریش مبارک میں سے لیا کرتے تھے طول اور عرض میں سے تاکہ گول ہو جائے۔

دائڑھی کی لمبائی کم سے کم ایک مشت ہونا سنت ہے اور ایک مشت سے کم کرنا سنت کے خلاف ہے "سنت یہ ہے کہ مرد اپنی دائڑھی کو مٹھی میں پکڑے جس قدر مٹھی سے باہر ہو گا ٹڈائے"

حوالہ:۔ (۱) غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۲ ص ۲۳۵ باب الحظر کے خلاف ہے۔

(۲) فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۳۲۹ کتاب الکراہت۔

(۳) عین الہدایہ ص ۲۹۹

مشلاً ایک بہت بڑا دریا ہے جس میں نہایت صاف پاک اور عمدہ میٹھا پانی بھرا ہوا ہے۔ اس دریا کے مختلف کناروں پر مختلف لوگ مخلوقِ خدا کو پانی بھر کر پلا رہے ہیں۔ چاروں طرف مخلوقِ خدا کا ہجوم ہے اور اس دریا کا پانی پینے کے لئے لوگ جوق در جوق چلے آ رہے ہیں پانی پلانے والے شیشے کے گلاس میں پانی بھر کر پلا رہے ہیں۔ ان گلاسوں کے رنگ مختلف ہیں کسی کا رنگ ہرا ہے۔ کسی کا لال ہے۔ کسی کا پیلا، کسی کا آسمانی ہے پینے والوں کو

محسوس ہو رہا ہے کہ پانی کا رنگ عین حدہ عین حدہ ہے حالانکہ یہ رنگ کابینج کے گلاسوں کا ہے ورنہ پانی تو ایک ہی ہے اور ایک ہی دریا سے پلایا جا رہا ہے پلانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امام صاحبان رحمۃ اللہ علیہم اور محدثین رحمۃ اللہ علیہم ہیں اور پینے والے امتی ہیں جو دریا کے ہر کنارے سے پئے جا رہے ہیں ان میں سے کسی کو سچی نہیں کہ دو سکر کنارے پر پینے والے کو حقیر سمجھے کیونکہ پانی ایک ہی دریا کا ہے پینے والا جس طرف سے بھی پئے گا انشاء اللہ یقیناً سیراب ہوگا۔

اب جو بھائی جس امام کی پیروی کرتا ہے اُس کو اُسی امام کے مسلک پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے لئے اماموں کی تقلید واجب ہے۔ مگر اتنا یاد رکھنا چاہئے کہ کبھی اس امام کی کبھی اُس امام کی تقلید کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کسی ایک امام کی تقلید اختیار کرے پھر ان کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کرے جو لوگ اماموں کے اختلافی مسائل کو نہیں جانتے وہی لوگ آج ہندوستان میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور جاننے کے باوجود بھی جو لڑ رہے ہیں وہ نفسانیت میں پڑ گئے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید حرام ہے وہ بھی غلطی پر ہیں کیونکہ فی الحال دنیا میں بغیر تقلید کے چارہ نہیں کیونکہ سب انسانوں میں اتنا علم نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اپنا مسئلہ قرآن و حدیث سے نکال سکے۔ اس کے علاوہ فرض، واجب، سنت، مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ کے الفاظ کہاں سے لاؤ گے اور فرض ترک ہوگا تو حرام کا درجہ رکھتا ہے اور واجب و سنت مؤکدہ ترک ہوں گے تو مکروہ تحریمی کا درجہ رکھتے ہیں اور سنت غیر مؤکدہ ترک ہوگی تو مکروہ تنزیہی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ساری ترتیبیں تقلید ہی میں تو ہیں بغیر تقلید کے یہ ساری نعمتیں آپ کہاں سے لائیں گے۔ اس کے علاوہ نماز کا فاسد ہونا، مکروہ ہونا اور سجدہ سہو کہاں کہاں اور کون کون سے افعال ترک ہونے پر لازم آتا ہے۔ یہ ساری ترتیبیں ہم کہاں سے لائیں گے۔ اگر ان مسائل کی حدیثیں نہیں ہیں تو نمازی نماز میں کہیں لغزش کھا گیا تو اب کیا کرے سجدہ سہو کرے یا نہ کرے، ان مسئلوں میں تقلید ضروری ہے یا نہیں؟

میرے نزدیک انصاف اور دیانتداری کی بات اگر لپوچھو تو یہ ہے کہ اس زمانہ میں جن کی عملی زندگی ہے وہ اہل حدیث بھی ہیں اور اہل تقلید بھی ہیں اور صحیح معنی میں وہی

سنت و الجماعت ہیں اور جن کی عملی زندگی نہیں ہو وہ نہ اہل حدیث ہیں نہ اہل تقلید ہیں اور نہ وہ سنت و الجماعت ہیں۔ کسی کی بات مان لینا اسی کا نام تقلید ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لینا یا کسی بھی محدث کی یا کسی بزرگ کی بات مان لینے کو تقلید کہتے ہیں اگر کسی انسان نے کسی انسان کی بات مان لی اور وہ بات قرآن و حدیث سے منکر تھی تو وہ تقلید حرام نہیں ہے بلکہ جائز اور ضروری ہے کیونکہ اصل میں وہ بات قرآن و حدیث سے بتائی گئی ہو یا قرآن و حدیث سے نکالی گئی ہو اس لئے وہ تقلید حرام نہیں ہوگی۔ البتہ جو بات قرآن و حدیث سے منکر تھی ہو یا اس بات کا قرآن و حدیث میں کوئی اشارہ تک بھی نہ ہو تو ایسی تقلید حرام ہوگی چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو جانشین حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات بڑے پائے کے بزرگ تھے اور دونوں حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں تھے، اگر واقعی تقلید غلط ہوتی تو یہ حضرات تقلید کو کیوں قبول کرتے ان بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں (۱) جامع صغیر (۲) جامع کبیر (۳) سیر صغیر (۴) سیر کبیر (۵) زیادات (۶) مبسوط (۷) محیط آج بھی موجود ہیں۔

مشہور صاحب سلسلہ بزرگ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۸۷ھ فقہ اور حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے ان کی عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔

شیخ ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۶۱ھ مشہور ترین بزرگ ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بلا واسطہ فقہ میں شاگرد ہیں۔ بادشاہی چھوڑ کر درویشی اختیار فرمائی تھی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت پائی تھی۔

شیخ علی مخدوم ہجویری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۵ھ جو داتا گنج بخش سے معروف ہیں۔ ان کی ایک کتاب "کشف المحجوب" مشہور زمانہ اور مقبول ہے آپ حنفی ہیں اور اپنی اسی کتاب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔

حضرت خواجہ محمد عبدالباقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ باقی باللہ کے لقب سے معروف ہیں سلسلہ نقشبندیہ آپ ہی سے چلا ہے اور آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت

مجدد الف ثانی آپ سے مرید ہوئے اور خلیفہ ہوئے یہ بھی حنفی تھے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور نہ معلوم کتنے اولیاء اللہ حنفی گزرے ہیں۔ اگر واقعی تقلید غلط ہوتی تو یہ حضرات اس کو قبول کیوں کرتے۔ شافعی مسلک میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے پائے کے بزرگ ہوئے ہیں جنکی کتاب "احیاء العلوم" اردو ترجمہ "مذاق العارفین" جو چار جلدوں میں موجود ہے، اس کے علاوہ دوسری کتاب "اکسیر ہدایت" اردو ترجمہ "کیمائے سعادت" ہندوستان میں مشہور و معروف ہے وہ شافعی مسلک کے تھے۔ حنبلی مسلک میں حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پیر کے نام سے مشہور ہیں آپ نے تین کتابیں لکھی ہیں (۱) غنیۃ الطالبین (۲) خطبہ غوثیہ (۳) فتوح الغیب جو آج بھی ہندوستان میں مل رہی ہیں وہ خود حنبلی مسلک کے تھے، اگر تقلید غلط ہوتی تو ایسے بزرگ تقلید کو کیوں قبول کرتے۔ حضرت امام ابن کثیر مشہور بزرگ ہیں آپ کی لکھی ہوئی کتاب تفسیر ابن کثیر ساری دنیا میں مقبول ہے آپ بھی شافعی مسلک کے تھے۔ اگر تقلید غلط ہوتی تو ایسی بڑی بڑی ہستیاں تقلید کو کیوں قبول کرتیں۔ تقلید جنم کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بچے ماں کی گود میں ہوتا ہے اور وہ بچہ جب سمجھنے اور بولنے لگتا ہے تو ماں اُس بچے کو سمجھاتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے ماں جس کی طرف اشارہ کر دیتی ہے بچہ اُسی کو باپ تسلیم کر لیتا ہے۔ حالانکہ اُس کے پاس قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہی اُس کا باپ ہے صرف ماں کے کہنے پر وہ اُس کو باپ سمجھ رہا ہے۔

دنیا میں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو اجتہاد اور قیاس کو نہیں سمجھتے اور اُن کے دل و دماغ میں یہ بات گھومتی رہتی ہے کہ قرآن و حدیث موجود ہوتے ہوئے اجتہاد اور قیاس کی کیا ضرورت ہے ان صاحبوں کے لئے ہم ایک مسئلہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ عام لوگوں کی سمجھ میں آجائے کہ اجتہاد اور قیاس کسے کہتے ہیں اور کیسے ہوتا ہے اور یہ کہ اجتہاد ہر ایک کو بس کی بات نہیں ہے۔ ایک مرد تمھارے اپنے گھر پر گیا تو اُس کی بیوی کسی بنا پر اپنے خاندان سے ناراض تھی اس لئے بول نہیں رہی تھی۔ مرد نے بار بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناراضگی کی وجہ سے نہیں بولی، ادھر مرد کو بھی غصہ آگیا۔ مرد نے کہا خدا کی قسم اگر تو مجھ سے نہیں بولے گی تو میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گا۔ مرد کی یہ بات سن کر عورت بھی غصہ میں آگئی اُس نے بھی قسم کھائی کہ اگر تو

مجھ سے نہیں بولے گا تو خدا کی قسم میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گی۔ آسنے سامنے دونوں نے قسم کھالی۔ اب دونوں میں سے کوئی کسی سے نہیں بولتا اگر کوئی بولے تو اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے۔ قسم کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا یا کپڑا دینا یا ایک غلام آزاد کرنا اور اگر یہ نہیں ہو سکے تو تین دن لگاتار روزے رکھنا ہے۔ کچھ دنوں تک تو دونوں کا معاملہ گم سم چلا۔ مرد نے کئی عالموں سے پوچھا تو جن سے بھی پوچھتا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ اتفاق سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے یہی مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب میں کہا کہ تو اپنی بیوی سے جا کر بول تیرے اوپر کفارہ نہیں ہے وہ مرد خوش ہو گیا اور بیوی سے بولنے لگا۔ یہ بات بہت جلد شہر میں پھیل گئی۔ عالم صاحبان جمع ہوئے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ حدیثوں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے کس کو حدیث کے خلاف فتویٰ دینے دیا۔ ان لوگوں نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ اس آدمی نے اپنی بیوی سے نہ بولنے کی قسم کھائی تھی اور آپ نے بغیر کفارہ کے بولنا جائز کر دیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے کہا کہ تم اپنا پورا پورا واقعہ بیان کرو اس نے کہا کہ جب میں گھر پر گیا تو میری بیوی مجھ سے بول نہیں رہی تھی تو میں نے قسم کھالی کہ خدا کی قسم جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ یہ سن کر عورت نے بھی قسم کھالی کہ خدا کی قسم اگر تو مجھ سے نہیں بولے گا تو میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گی۔ اس بات کو سن کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرد پر قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ یہ سن کر عالم صاحبان پھر بگڑ گئے کہ قسم کا کفارہ کیسے نہیں ہے جبکہ دونوں نے قسم کھائی ہے اور حدیث میں قسم توڑنے کا کفارہ موجود ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مرد جب گھر پر گیا تو اس کی عورت اس سے نہیں بول رہی تھی تو مرد نے قسم کھائی۔ تو مجھ سے نہیں بولے گی تو خدا کی قسم میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گا۔ مرد کی قسم بندھ گئی۔ اب مرد کے سامنے عورت قسم کھا رہی ہے کہ تو مجھ سے نہیں بولے گا تو خدا کی قسم میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گی۔ عورت قسم کھا رہی ہے مگر بول رہی ہے۔ جب مرد کے سامنے عورت بول رہی ہے تو مرد کی قسم اتر گئی اور عورت کی قسم بندھ گئی۔ اب اگر مرد اپنی عورت

سے بولے گا تو عورت کی قسم اتر جائے گی۔ نہ مرد پر قسم کا کفارہ ہوگا نہ عورت پر۔ حدیث کی نفی غنت بھی نہیں ہوئی اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ سمجھے میرے بھیا۔ اسی کو کہتے ہیں اجتہاد اور قیاس۔ کوئی مسئلہ پیش آ گیا کہ وہ بھراحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اس کے لئے اجتہاد کرنے کی اجازت حدیثوں سے ثابت ہے۔ لیکن یہ حق ہر ایک انسان کو حاصل نہیں بلکہ جو قرآن و حدیث پر قریب قریب پورا عبور رکھتا ہو اسے اجتہاد کرنے کی اجازت ہے۔ اجتہاد کرنیوالے میں اگر نفسانیت نہیں ہے تو اجتہاد میں لغزش ہو جائے تب بھی اس کو ایک گونہ ثواب ملے گا اور اماموں نے تو اپنی صفائی بھی پیش کر دی ہے۔

امام عظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو یہ حلال نہیں ہے کہ ہمارا قول اختیار کرے جب تک اس کو قرآن کریم اور سنت شریف یا اجماع امت یا قیاس جلی سے معلوم نہ کرے۔
حوالہ۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۳۱ مقدمہ میں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”جب حدیث صحیح ہو جائے اور میرا قول خلاف پڑے تو میرے قول کو دیوار سے مار دو اور حدیث فصابطہ پر عمل کرو۔“
حوالہ۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۳۱ مقدمہ میں۔

حقیقت میں جو اماموں میں اختلافات ہیں وہ امام صاحبان کے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات ہیں۔

حدیث۔ حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف پائے گا پس نئی باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ یہی گمراہی ہے تو تم میں سے ہر شخص یہ زمانہ پائے تو میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنتوں کو مضبوط پکڑے۔ لوگو! اس سنت کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو! (مختصراً)

حوالہ۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۵ حدیث ۵۳۵ ابواب العلم۔
 (۲) مشکوٰۃ شریف ۱ ص ۱۵۱ کتاب السنۃ۔
 (۳) مظاہر حق ۱ ص ۱۷ کتاب الایمان۔

اس بابرکت جماعت یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے لئے خود
خداوند کریم فرما رہا ہے۔

قرآن کریم کے گیارہویں پارہ میں سورہ توبہ کے تیرہویں رکوع میں آیت نمبر
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَتًا۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوتِ ایمان پر لبیک کہنے میں
پہل کی (اور بقیہ امت میں) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ اُن کی پیروی کریں گے اللہ ان
سب سے راضی ہو اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے
باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ
بہت بڑی کامیابی ہے۔

حَدِيثًا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو فرماتے سنا ہے کہ "میں نے اپنے پروردگار سے اپنی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کے
درمیان اختلاف کی بابت دریافت کیا یعنی یہ کہ ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوگا اس میں
کیا صلحت ہے، خداوند تعالیٰ نے مجھ کو وحی کے ذریعہ آگاہ کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے
اصحاب میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے بعض ان میں قومی ہیں یعنی ان میں زیادہ
روشنی ہے بعض ایسے ہیں کہ ان میں روشنی کم ہے لیکن بہر حال سب روشن ہیں۔ پس جس
شخص نے ان کے اختلاف میں سے کچھ لیا میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہے۔ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں
کے مانند ہیں ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔

حَوَالِدًا۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ صفحہ ۸۹ حدیث ۵۴۳۲ مناقب کے بیان میں۔

(۲) مظاہر حق تہذیب جلد ۱ صفحہ ۹

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے جس طرح اللہ تعالیٰ کو حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے اسی طرح آپ کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو محبوب تھی تو اللہ تعالیٰ نے
اماموں میں اختلاف پیدا کروا کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر عمل کروا دیا۔ یہ اختلاف

نہیں ہے بلکہ خداوند کریم کی رحمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر سنت پر عمل کروادیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہم لوگوں پر یہ بہت ہی بڑا احسان فرمایا ہے۔ اب سینے وہ حدیثیں جن سے اجتہاد کی اجازت ثابت ہوتی ہے۔

حدیث: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف (قاضی بنا کر) بھیجا تو پوچھا کہ تم وہاں جا کر فیصلہ کس طرح کرو گے انہوں نے عرض کیا جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے منبرمایا اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو (یعنی تم جس بات کا فیصلہ کرنا چاہو وہ بات قرآن شریف میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے) انہوں نے عرض کیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے (فیصلہ کروں گا) آپ نے فرمایا اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو (پھر کیا کرو گے) انہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حمد جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو (صحیح طریق عمل کی) توفیق دی۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۶۶ حدیث ۱۲۲۵ باب الاحکام۔

(۲) ابوداؤد شریف ۱ ص ۳۲ پارہ ۲ ص ۹۷ حدیث ۱۹۱۷ باب ۷۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے (یعنی غور و فکر سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے) اور صحیح فیصلہ کرے تو اس کے لئے دو ثواب ہیں۔ اور فیصلہ کیا اور اس میں غلطی کی تو اس کے لئے ایک اجر ہے (یعنی غور و فکر کرنے کے بعد بھی غلطی ہو جائے تو ایک گونہ ثواب ہے)

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۶۶ حدیث ۱۲۲۶ باب الاحکام۔

(۲) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۲ ص ۵۲۹ حدیث ۲۲۰۵ کتاب الاعتصام

حدیث: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم (عمل کرنے کے قابل) تین ہیں۔ ان کے علاوہ تمام علوم غیر ضروری ہیں (یعنی بیکار ہیں)

(۱) اللہ کی کتاب (۲) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۳) اجتہاد ہی احکام۔

حوالہ: ابن ماجہ شریف ص ۳۲ حدیث ۵۶ باب الرائے والقیاس۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان پر ایک فقہ عالم ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔

حوالہ: (۱) ابن ماجہ شریف ص ۶۵ حدیث ۲۲۳۷ علم کے بیان میں۔

(۲) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۹۱ حدیث ۵۳۷ علم کے بیان میں۔

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۷

(۴) مظاہر حق ص ۹۳ کتاب العلم

شیطان جب لوگوں پر دروازے خواہش نفسانی کے کھولتا ہے عالم پہچان لیتا ہے اور ان کو تدبیر ان کے دفع کی بتاتا ہے بخلاف نرے عابد کے اس لئے کہ وہ اکثر مشغول عبادت میں ہوتا ہے اور شیطان کے جال میں پھنسا ہوتا ہے لیکن جانتا نہیں۔

حوالہ: مظاہر حق جلد ۱ ص ۹۳ کتاب العلم

ان بزرگوں نے اجتہاد سے جو دینی خدمت کی ہے وہ قابل قدر ہے، اللہ پاک ان اماموں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان صاحبان نے ایک ایک آیت شریفیہ اور ایک ایک حدیث کریمہ سے سیکڑوں مسائل بیان کر دیئے ہیں۔ ان اماموں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے محدثین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت پیدا کی جنہوں نے حدیثوں کو جمع کرنے میں اپنی زندگیاں ختم کر دی ہیں اور اس امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر محدثین کی جماعت پیدا نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ ہم گمراہ ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے ایسے ایسے اسباب بنائے کہ جن کو حق کی تلاش ہے قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکے۔ اللہ پاک ان محدثین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین۔ جن لوگوں کو حق کی تلاش ہی نہیں اور آنکھیں بند کر کے بدعتوں اور رسموں پر عمل کئے جا رہے ہیں ان کا دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں اور کچھ لوگ باوجود حق کو جانتے ہوئے سمجھے ہوئے بھی حق کی مخالفت کر رہے ہیں اور مخلوق خدا کو گمراہ بھی کر رہے ہیں اور امت کو آپس میں لڑا رہے ہیں وہ نفسانیت میں پڑ گئے ہیں ان کا بھی دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں۔

جماعتِ اہل حدیث کا ائمہ اربعہ سے اختلاف

ان چار مسلکوں کے علاوہ ایک پانچویں جماعت بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی ہے۔ یوں تو ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں اور وہ دوسروں پر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان اہل حدیث صاحبان کی جماعت میں بھی نکتہ چینی کرنے والے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی یہ سب مسالک کہاں تھے۔ یہ سب نئے فرقے ہیں اور بعد میں بنے ہیں۔ بہر حال بعض صاحبان تو ان مسلک والوں کو گمراہ سمجھتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے اور اعتراض کرنے والے صاحبان اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ حالانکہ بعض اہل حدیث کی لڑکیاں اہل تقلید کے گھر میں ہیں اور اہل تقلید کی لڑکیاں اہل حدیث کے گھر میں ہیں۔ اگر وہ واقعی ایک دوسرے کو گمراہ یا بدعتی سمجھتے ہیں تو ایک دوسرے کی لڑکی لیتے کیوں ہیں۔ بہر حال ایمان داری سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی مسلک نہیں تھے تو مسلک اہل حدیث بھی کہاں تھا اس میں تو ہم سب کے سب یکساں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا اور کونسا مسلک تھا اس کو قرآن کریم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

قرآن کریم کے چھٹے پارہ میں سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں آیت نمبر میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَجَعَلْنَا آجٍ مِّنْ يَّوْمِنَا آيَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُوا بَلَدًا آمِنًا وَنُسَخْنَا آيَةَ الْكُفْرِ الَّتِي مَنَعَتِ الْكُفْرَانَ وَأَرْسَلْنَاكَ مَكِّيًّا مَّبَشِّرًا لِلنَّبِيِّينَ وَالنَّبِيَّاتِ وَنَذِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْكَافِرِينَ وَالْكَافِرَاتِ الَّاتِيَاتِ
اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔

قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ آل عمران کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۸۵
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تو کچھ نماز جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔

مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اعمال آئیں گے نماز اگر کہے گی کہ خدایا میں نماز ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اچھی چیز ہے۔ صدقہ آئے گا اور کہے گا پروردگار میں صدقہ ہوں جواب ملے گا تو بھی خیر پر ہے۔ روزہ اگر کہے گا میں روزہ ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی بہتری پر ہے۔ پھر اس طرح اور اعمال بھی آتے جائیں گے اور سب کو یہی جواب ملتا رہے گا۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا خدایا تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے آج تیری ہی باعث میں پکڑوں گا اور تیری ہی وجہ سے میں انعام دوں گا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ آل عمران کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف دین اسلام تھا نہ کوئی حنفی تھا نہ کوئی مالکی تھا اور نہ کوئی شافعی اور نہ حنبلی تھا اور نہ مسلک اہل حدیث تھا۔ اس سبب اعتراض میں تو میرے بھولے بھتیجا ہم سب ہی آجاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی ہے پھر ایک دوسرے پر اعتراض کرنا جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟

یہ پانچویں جماعت والے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کچھ مسئلوں میں من چاروں اماموں سے علیحدہ ہیں۔ چاروں مسلک والے تراویح کی بیس رکعت پڑھتے ہیں لیکن یہ صاحبان تراویح کی صرف آٹھ رکعت پڑھتے ہیں۔ چاروں مسلک والے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں یہ صاحبان ایک ہاتھ سے کرتے ہیں۔ چاروں مسلک والے جمعہ کے خطبہ سے آدھا گھنٹہ پہلے جواذان دیتے ہیں وہ اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے اس پر چاروں مسلک والوں کا عمل ہے۔ یہ صاحبان اس پر عمل نہیں کرتے چاروں اماموں کے نزدیک ایک مجلس کی تین ہلاقیں تین ہی سمجھی جاتی ہیں لیکن یہ صاحبان تین کو تین نہیں بلکہ ایک مانتے ہیں۔ چاروں مسلک والے فقہ کو مانتے ہیں اور اہل حدیث

صاحبان نہیں مانتے بلکہ فقہ کو فتنہ کہتے ہیں اور ہر بات کیلئے حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان باتوں میں جمہور علمائے کرام کا فتویٰ ایک طرف ہے اور ان صاحبوں کا عمل دوسری طرف ہے۔ بہر حال وہ عمل چاہے جس طرح کریں اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان اہل حدیث صاحبوں کو جمہور علماء کرام پر اعتراض ہے یہ جماعت نہیں تو اور کیا ہے۔

اب ہم ان باتوں کو ایک ایک کر کے مع حوالوں کے بیان کرتے ہیں پہلے تراویح کے مسئلہ کو لیجئے۔
حدیث: حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کس طرح ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ رمضان میں اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت زیادہ نماز پڑھتے تھے۔ چار رکعت پڑھتے تھے مگر ان کی درازی کی کیفیت نہ پوچھ۔ پھر چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور تو ان کی خوبی اور ان کی درازی کی کیفیت نہ پوچھ پھر تین رکعت (وتر) پڑھتے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ! میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۲۵۵ حدیث ۱۶۹۵ تہجد کا بیان۔

(۲) صحیح مسلم شریف ۱ ص ۱۱۹ حدیث ۴۲۵ باب ۲۳۲ رات کی نماز کا بیان

(۳) ابوداؤد شریف ۱ پارہ ۵ ص ۵۰۲ حدیث ۳۲۴۷ باب ۲۵۹ نماز تہجد۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کے بیان میں لیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے رات کی نماز کے بیان میں لیا ہے اور امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کے بیان میں لیا ہے البتہ اسی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کے بیان میں بھی لیا ہے حوالہ یہ ہے بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۲۳۸ حدیث ۱۸۵۷ تراویح کے بیان میں اب اس حدیث پر ذرا غور کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں کہ رمضان شریف میں بھی گیارہ رکعت پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی گیارہ رکعت پڑھتے تھے اس میں دو باتیں ہیں رمضان اور غیر رمضان تراویح کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ جماعت سے پڑھنے کا ذکر ہے اب اس بات پر غور کریں کہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت

پڑھتے تھے تو یہ گیارہ رکعت کونسی نماز ہوتی تھی اگر ہم اس سے تراویح مراد لیتے ہیں تو آٹھ رکعت تراویح اور تین رکعت وتر یہ کل گیارہ رکعتیں ہو گئیں اور اگر تہجد کی نماز مراد لی جائے تو آٹھ رکعت تہجد کی نماز اور تین وتر یہ کل گیارہ رکعتیں ہو گئیں ان دو نمازوں میں سے آپ ایک ہی نماز ثابت کر سکتے ہیں دونوں نمازیں ثابت نہیں ہو سکتیں اگر تراویح مراد لیتے ہیں تو تہجد ثابت نہیں ہوتی اور اگر تہجد مراد لیتے ہیں تو تراویح کی نماز ثابت نہیں ہوتی اب آپ اس گیارہ رکعت نماز سے کونسی نماز مراد لیں گے؟

تہجد کی نماز رمضان المبارک میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تراویح غیر رمضان میں نہیں پڑھی جاتی۔ اس حدیث سے تو صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ رمضان میں بھی گیارہ رکعت پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی گیارہ رکعت پڑھتے تھے۔ یہ بات تہجد کی ہو رہی ہے۔ تراویح کا اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔

حدیث ۱۰۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اُس کے بعد تہجد کے وقت اٹھ کر آٹھ رکعتیں اور دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھیں اور دو رکعتیں اذان فجر اور اقامت کے درمیان میں پڑھیں ان کو کبھی ترک نہ کرتے تھے۔

حوالہ ۱۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۲۵۵ حدیث ۱۰۵۱ تہجد کے بیان میں۔ یہ حدیث ابوالسلا دالی حدیث کی تصدیق کر رہی ہے ان گیارہ رکعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں کرتے تھے کبھی ترک نہیں کرنا یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے تراویح کی نہیں تراویح صرف رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے اور تہجد رمضان المبارک میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے کیونکہ تہجد کی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی اس لئے اس کو چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کے علاوہ صبح کی دو سنتیں بھی ترک نہیں فرماتے تھے ان گیارہ رکعت سے تراویح کی نماز کہاں ثابت ہوتی ہے۔

اس حدیث سے اگر تراویح مان لی جائے تو گویا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم قرآن کریم دے رہا ہے۔

قرآن کریم کے آیتسویں پارہ میں سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۲۰۲
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
تَرَجَمْنَا۔ اے کپڑا اور ڈھننے والے رات کو کھڑے رہا کرو مگر کم آدمی رات یا اس سے
 کسی قدر کم کر دو یا اس سے کچھ بڑھا دو۔

اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ راتوں کے وقت کپڑے لپیٹ کر
 سو رہنے کو چھوڑ دیں اور تہجد کی نماز کے قیام کو اختیار کر لیں۔
حوالہ۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۹ ص ۵۲ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر اس حکم کی بجا آوری کرتے رہے تہجد کی نماز صرف
 آپ پر واجب تھی یعنی امت پر واجب نہیں ہے۔

حوالہ۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۹ ص ۵۲ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
 بعض علماء کہتے ہیں شب بیداری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب فرض تھی نہ کہ امت پر
حوالہ۔ تفسیر حسانی پارہ ۲۹ ص ۲۳۵ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
 علماء مجتہدین میں اختلاف ہے کہ قیام اللیل یعنی تہجد کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی
 یا کہ نفل تھی اور دلائل شرعیہ قوی ثبوت یہ دیتے ہیں کہ آپ پر فرض تھی۔

حوالہ۔ تفسیر مواہب الرحمن پارہ ۲۹ ص ۱۹۱ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
 نافلہ کے معنی لغت میں زائد ہے اور پنج وقتی فرض کے اوپر یہ نماز آپ کے واسطے زائد
 فرض تھی اور آپ کی خصوصیت سے معلوم ہوا کہ امتیوں پر فرض نہیں ہے۔
حوالہ۔ تفسیر مواہب الرحمن پارہ ۲۹ ص ۱۹۱ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

جن جن علمائے کرام نے تفاسیر لکھی ہیں ان سب کی یہی رائے اور فتویٰ ہے کہ تہجد کی نماز
 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور کسی تفسیر میں یہ نہیں لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 پر گیارہ مہینے تو تہجد کی نماز فرض تھی اور رمضان شریف میں یہ نماز آپ پر فرض نہیں تھی بلکہ نفل
 تھی یا تراویح کی گنتی میں تھی اس کے علاوہ کسی حدیث میں بھی یہ نہیں ملتا کہ یہ تہجد کی نماز
 رمضان المبارک میں آپ پر فرض نہیں تھی۔

قرآن کریم کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۹۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَنَا :- اور کسی قدر رات کے حصہ میں تہجد پڑھائیے جو آپ کے لئے زائد چیز ہے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔

حَوَالَت :- تفسیر حسانی پارہ ۱۵ ص ۹۵ سورہ بنی اسرائیل کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔
”بعض تو کہتے ہیں تہجد کی نماز اوروں کے برخلاف صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی“

حَوَالَت :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۵ ص ۱۱۱ سورہ بنی اسرائیل کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔
”نماز تہجد ایک زائد فریضہ ہے اور دوسرے فرضوں پر یہ فریضہ آپ ہی پر ہے۔
اکثر علماء کا قول ہے کہ تہجد آپ پر واجب تھی“

حَوَالَت :- جامع البیان پارہ ۱۵ ص ۲۳۵ سورہ بنی اسرائیل کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔
”پانچوں فرائض نماز کے علاوہ یہ ایک زائد فریضہ خاص آپ پر ہے نہ کہ آپ کی امت پر“

حَوَالَت :- جلالین شریف پارہ ۱۵ ص ۲۳۵ سورہ بنی اسرائیل کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔
”بیشک نماز تہجد ایک زائد فریضہ ہے جو خاص کر آپ کے بلندئ درجات کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے نہ کہ آپ کے غیر پر کیونکہ اور تمام امت کے لئے نماز تہجد نفل ہے“

حَوَالَت :- مدارک التنزیل پارہ ۱۵ ص ۳۳۳ سورہ بنی اسرائیل کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔
”نماز تہجد فرض تھی خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام امت پر نفل ہے“

حَوَالَت :- اکیلیں علی مدارک التنزیل پارہ ۱۵ ص ۱۵۸ سورہ بنی اسرائیل کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔
”تہجد پانچوں فرائض سے زائد فریضہ ہے آپ پر خاص کر آپ کی فضیلت اور بزرگی بڑھانے کے لئے“

حَوَالَت :- بیضاوی شریف پارہ ۱۵ ص ۱۵۸ سورہ بنی اسرائیل کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔
”فرض کیا نماز تہجد کو آپ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی فضیلت و بزرگی بڑھانے کے لئے“

حوالہ: معالم التنزیل پارہ ۱۵ ص ۵۲۳ سورہ بنی اسرائیل کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔
 "نماز تہجد عبادت زائدہ ہے اور خاص کر آپؐ ہی پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے نہ کہ
 غیر اس لئے کہ اوروں کے لئے نماز تہجد نفل ہے۔"

حوالہ: تفسیر کشاف پارہ ۱۵ ص ۱۱۹ سورہ بنی اسرائیل کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے صبح
 تک گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے اور ہر دو رکعتوں میں سلام پھیرتے تھے اور ایک رکعت وتر
 پڑھتے تھے اور جب موذن اذان سے فارغ ہوتا تھا تو دو رکعتیں ہلکی پڑھتے تھے پھر لیٹتے تھے
 یہاں تک کہ آپؐ کے پاس موذن آتا تھا تو آپؐ اس کے ساتھ جاتے تھے۔

حوالہ: (۱) دارمی شریف ص ۲۲۳ حدیث ۱۳۳۹ باب ۳۲۲

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۹ حدیث ۴۲۳ باب ۲۳۴ رات کی نماز کے بیان میں۔

(۳) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۵۵ حدیث ۱۳۳۲ باب ۳۶۸ نماز تہجد۔

(۴) ابن ماجہ شریف ص ۲۱۳ حدیث ۳۴۵ رات میں کتنی رکعتیں پڑھنا چاہئے۔

اس حدیث میں ارشاد دہر ہا ہے کہ شام سے لے کر صبح کی اذان تک پوری رات
 میں کل گیارہ رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ تہجد کا بیان ہے تراویح کا اس میں نام نہیں
 ہے اور رمضان المبارک کا بھی ذکر نہیں ہے۔

حدیث: حضرت زید بن خالد جب نبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک روز اپنے دل
 میں کہا کہ آج رات کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو غور سے دیکھوں گا حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دو ہلکی رکعتیں پڑھیں اور پھر دو لمبی رکعتیں پڑھیں پھر دو رکعتیں ان دو لمبی
 رکعتوں سے کم طویل پڑھیں۔ پھر دو رکعتیں ان سے کم پڑھیں پھر دو رکعتیں ان سے کم پڑھیں
 پھر دو رکعتیں ان سے کم پڑھیں پھر وتر پڑھا اور یہ سب تیرہ رکعتیں ہوتی ہیں۔

حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۲۳ حدیث ۴۲۶ باب ۲۵۵ رات کی نماز

(۲) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۵۵ حدیث ۱۳۵۲ باب ۳۶۸ تہجد کی نماز

(۳) ابن ماجہ شریف ص ۲۱۳ حدیث ۳۴۸ رات میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہئے۔

حدیث: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک شب ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہے اور وہ ان کی خالہ تھیں (آپ فرماتے ہیں) میں مسند کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بی بی اسکے طول میں لیٹ گئے پس آپ سو رہے یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی یا قریب اس کے۔ پھر آپ اپنے چہرے سے نیند کو ملتے ہوئے بیدار ہوئے اُس کے بعد آل عمران کی دس آیتیں آپ نے پڑھیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لٹکی ہوئی مشک کی طرف متوجہ ہوئے اور وضو کیا خوب اچھی طرح بعد اس کے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو میں نے بھی ایسا ہی کیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ پس آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے کان کو پکڑ کر موڑنے لگے (غرض کہ مجھ کو اپنے بائیں جانب کھینچ لیا) پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اُس کے بعد پھر دو رکعت پڑھی اُس کے بعد پھر دو رکعت پڑھی اُس کے بعد پھر دو رکعت پڑھی اس کے بعد پھر دو رکعت پڑھی اُس کے بعد دو رکعت پڑھی اور لیٹ رہے یہاں تک مؤذن اذان دیکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور دو رکعت پڑھی پھر باہر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھی۔

(۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۲۳ حدیث ۵۱۱۱ باب ۲۵ حضور کی نماز اور دعا

(۲) ابوداؤد شریف ۱ پارہ ۵ ص ۵۰۰ حدیث ۱۳۳۹ باب ۳۶۵ تہجد کی رکعتا

(۳) نسائی شریف ۱ پارہ ۳ ص ۳۱۵ جب رات کو اٹھے تو پہلے کیا کہے کے بیان میں۔

(۴) ابن ماجہ شریف ص ۲۱۳ حدیث ۱۳۶۹ رات میں کتنی رکعتیں پڑھنا چاہئے۔

حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے پھر جب اذان سنتے صبح کی دو رکعتیں ہلکی پڑھتے تھے۔

حوالہ: ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۵۰۰ حدیث ۱۳۲۵ باب ۳۶۵ تہجد کی رکعتوں کے بیان میں۔

اصل میں یہ نماز تراویح کی نماز نہیں ہے بلکہ رات کی نماز تہجد کا بیان ہو رہا ہے۔ بیان کرنے والے حضرات تراویح کا بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی

رکعت نماز پڑھتے تھے اور کیسے پڑھتے تھے وہ ادا بیان کر رہے ہیں۔ ان حدیثوں میں نہ تو رمضان المبارک کا بیان ہے اور نہ تراویح کا بیان ہے۔

حدیث ۱۰۱۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز تیرہ رکعت پڑھتے تھے۔ (مختصر)

حوالہ۔۔ دارمی شریف ۲۵۲ حدیث ۱۵۴۱ باب ۳۸۶

حدیث ۱۰۲۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا کبھی سات رکعتیں پڑھتے تھے، کبھی نو رکعتیں، کبھی گیارہ رکعتیں اور کبھی تیرہ رکعتیں لیکن سات سے کم نہیں پڑھتے تھے اور تیرہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور فجر کی دو سنتوں کو کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے۔

حوالہ۔۔ ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۵۱۰ حدیث ۱۳۳۸ تہجد کی رکعتوں کا بیان

حدیث ۱۰۳۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے کہا (کبھی آپ) سات رکعتیں پڑھتے تھے اور نو اور گیارہ علاوہ فجر کی سنت دو رکعتوں کے۔

حوالہ۔۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۲۵۳ حدیث ۱۰۵۷ تہجد کا بیان۔

یہ جتنی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب تہجد کے بارے میں ہیں چاہے سات رکعت والی ہو یا آٹھ رکعت والی ہو یا نو رکعت والی ہو یا گیارہ رکعت والی ہو یا تیرہ رکعت والی حدیث ہو یہ سب تہجد کے بارے میں ہیں۔ تراویح کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ رمضان المبارک کا اس میں کوئی ذکر ہے۔ تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی نماز رات کو سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی ہے۔

حدیث ۱۰۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو ایک شب باہر تشریف لائے اور آپ نے مسجد میں

نماز پڑھی اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی پھر صبح کو لوگوں نے اس کا چرچا کیا اور مسجد میں زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور سب نے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی اور پھر صبح کو لوگوں نے اور زیادہ چرچا کیا تو مسجد میں تیسری رات کو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ہمراہ نماز پڑھی اور پھر جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد لوگوں پر تنگ ہو گئی (لہذا آپ شب کو باہر تشریف نہ لائے) یہاں تک کہ آپ صبح کی نماز کے لئے ہی تشریف لائے پس جب آپ فجر کی نماز پڑھ چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور شہد کے بعد فرمایا "أما بعد مجھ پر تمہارا یہاں موجود ہونا مخفی نہ تھا مگر مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور پھر تم اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہی حال رہا۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۳۴۸ حدیث ۱۸۵۶ تراویح کا بیان
 (۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۲ حدیث ۵۵۰ قیام رمضان یا تراویح کا بیان
 (۳) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۵۱۴ حدیث ۱۳۵۹ باب ۲۷۱ رمضان کا بیان
 (۴) نسائی شریف ۱ ص ۳۱۲ رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کا بیان۔
 اس حدیث میں تین رات نماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے۔ رمضان المبارک کا یا تراویح کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تہجد کے بیان میں بھی لیا ہے حوالہ یہ ہے صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۲۵۲
 حدیث ۱۰۴۷ تہجد کا بیان اس حدیث میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں کہ یہ واقعہ رمضان کا ہے۔ اس حدیث سے تراویح کی نماز مان لی جائے تو تین رات سے زیادہ جماعت سے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔

اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات لگاتار نماز جماعت سے پڑھانی ہے اور چار کتابوں کے حوالے ہیں اور یہ چاروں کتابیں صحاح ستہ کی کتابیں ہیں۔
 اہل حدیث صاحبان ان حدیثوں پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ اور پورا مہینہ جماعت سے

نماز تراویح کیوں پڑھتے پڑھاتے ہیں اس حدیث سے اگر تراویح ثابت کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی رات کے بعد جماعت کے نماز پڑھائی ہے۔ آپ صاحبان اقول شب میں ہی کیوں پڑھ لیتے ہیں؟

حدیث: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا تو آپ نے ہم لوگوں کو نماز (یعنی تراویح) نہیں پڑھائی تھے کہ جب ماہ (رمضان) کے سات دن رہ گئے تو آپ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے (یعنی نماز میں یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ پھر دوسری رات کھڑے نہ ہوئے بلکہ پانچویں رات کو کھڑے ہوئے) یعنی ایک رات ناغہ کر کے دوسری رات جبکہ پانچ دن رمضان کے باقی رہے تو ہمارے ساتھ نماز پڑھی (یہاں تک کہ آدمی رات گزر گئی۔ ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہماری اس باقی رات میں بھی ہمیں نفل پڑھا دیتے (تو بہتر ہوتا یعنی آدمی رات کے بعد بھی پڑھتے) آپ نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ کھڑا ہو یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوا (یعنی امام کے ساتھ نماز میں کھڑا رہا) اس کے لئے تمام رات کا کھڑا ہونا کھانا جاتا ہے۔ پھر آپ نے نماز نہیں پڑھی (اگلی رات پھر ناغہ کر دی) یہاں تک کہ جب تین دن باقی رہ گئے تو اس رات آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بلایا اور ہمارے ساتھ اتنی دیر کھڑے رہے کہ ہمیں فلاح (سحری) چھوٹ جانے کا خوف لاحق ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ منسلاج کیا چیز ہے؟ کہنے لگے سحری کھانا۔ یہ حدیث حسن و صحیح ہے۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۵۸ حدیث ۲۱۱ تراویح کا بیان۔

(۲) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۵۱۵ حدیث ۳۶۱۱ باب ۳۱ رمضان کے احکام کا بیان

(۳) نسائی شریف ص ۱ ص ۳۱ رمضان کی راتوں کا بیان۔

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری ہفتہ میں تین رات تراویح جماعت سے پڑھائی ہے لیکن ایک ایک رات درمیان میں چھوڑ کر پڑھائی ہے اور تین کتابوں کے حوالے موجود ہیں اور یہ تینوں کتابیں صحاح ستہ

کی کتابیں ہیں۔ اس حدیث پر اہلحدیث صاحبان عمل کیوں نہیں کرتے اور ہر سال پورا مہینہ تراویح کو جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین رات نماز تراویح جماعت سے پڑھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین رات نماز تراویح جماعت کے ساتھ اتنی رکعت یا اتنی رکعت پڑھی ہے۔ جب کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے رکعتوں کے بارے میں فیصلہ نہیں ہے تو پھر اہلحدیث صاحبان نے آٹھ رکعت جماعت سے پڑھنے کا فیصلہ کیسے کر لیا اور کونسی حدیث صحیحہ سے کیا۔

اگر آپ لوگ واقعی اہلحدیث ہیں اور صحیح حدیثوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت پر عمل کرنا چاہئے یعنی صرف تین رات نماز تراویح جماعت سے پڑھنی چاہئے اور آدھی رات کے بعد پڑھنی چاہئے اور ایک سال حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت پر عمل کرنا چاہئے یعنی رمضان المبارک کے آخری ہفتے میں صرف تین رات نماز تراویح پڑھنی چاہئے اور درمیان میں ایک ایک رات چھوڑ کر پڑھنی چاہئے اور ایک سال رمضان المبارک میں تراویح کی نماز جماعت سے بالکل پڑھنی ہی نہیں چاہئے تاکہ ہر حدیث پر عمل ہو جائے۔

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں بجا لیا ایمان ثواب سمجھ کر نماز شب پڑھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہی حالت رہی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شروع خلافت میں اسی پر عمل رہا۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے وہ عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں ایک شب رمضان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی جماعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے کسی کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو بہت مناسب ہو پھر اس رائے کو پختہ کر لیا اور سب کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کر دیا۔ پھر میں ایک دوسری رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (یہ دیکھ کر) کہا کہ یہ کیا عمدہ بدعت ہے اور جس چیز سے غافل ہو کر تم سو رہتے ہو وہ اس سے افضل ہے جس کا تم اہتمام کرتے ہو۔ مراد آپ کی اخیر شب تھی اور لوگ اول شب میں عبادت کیا کرتے تھے۔

حوالہ ۱- (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۳۳۳ حدیث ۱۸۵۵ نماز تراویح کا بیان

(۲) موطا امام مالک ص ۱۳۳ حدیث ۳۵۱ باب ۲۲۷

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۳۳ حدیث ۱۲۲۷ نماز کا بیان

(۴) مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۳۷

اس حدیث میں تراویح کو جماعت سے پڑھنے کا ثبوت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے لیکن رکعتوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح جماعت سے اس لئے نہیں پڑھائی کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب فرض ہونے کا جو خطرہ تمنا ختم ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی نماز جماعت سے وتر کے ساتھ شروع کر وادی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی روایت میں بھی رکعتوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ والی روایت میں بھی رکعتوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہے اور زہری رحمۃ اللہ علیہ والی روایت میں بھی رکعتوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں پھر ابو جہد ص ۱۸۷ رکعت تراویح جو جماعت سے پڑھتے ہیں وہ کونسی صحاح ستہ کی کتاب کی حدیث ہے۔

جب آٹھ رکعت تراویح جماعت سے پڑھنے کے لئے صحاح ستہ کی کتابوں میں سے کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر بیس رکعت تراویح جماعت سے پڑھنے والوں پر آپ کو

اعتراف کرنے کا کیا حق ہے۔

اس حدیث میں جو بدعت کا لفظ ہے اس سے بدعتی لوگوں نے دھوکہ کھایا اور بہت سی بدعتیں مخلوق خدا میں جاری کروادیں اور ان کے گمان میں یہی رہا کہ ہم جس بدعت کو اچھی سمجھیں وہ بدعت حسنہ ہے۔ ہماری نکالی ہوئی بدعت اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ یہی قیاس حرام ہے کیونکہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے۔ بدعت کا مکمل بیان انشاء اللہ تعالیٰ آگے آ رہا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اتباع کے لئے حدیثیں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو اور قرآن کریم کا بھی اعلان ہے کہ عملی زندگی میں جو بھی اس مجلس جماعت کا اتباع کریں گے ہم ان کو بخش دیں گے۔

قرآن کریم کے گیارہ ہویں پارہ میں سورہ توبہ کے تیرہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰۰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں پہل کی (اور بقیہ امت میں) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

حدیث: حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ: فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف پائے گا۔ پس نئی باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ یہی گمراہی ہے تو تم میں سے جو شخص یہ زمانہ پائے تو میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی سنتوں کو مضبوط پکڑ لے۔ لوگو! اس سنت کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو! (مختصر)

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۰۵ حدیث ۵۲۵ ابواب العلم۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۹۷ حدیث ۱۵۱۱ کتاب السنۃ۔

(۳) منظرہ حق ص ۱۱ ص ۱۱ کتاب الایمان۔

تراویح کے بارے میں ایمان داری کی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شروع خلافت میں رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کی رکعتوں کا کوئی شمار نہیں تھا جس کی جتنی مرضی ہوتی تھی اتنی ہی رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا کہ اتنی یا اتنی رکعتیں پڑھو۔ حکم صرف اتنا تھا کہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ تو جس کو جتنی ہمت اور شوق ہوتا تھا وہ اتنی ہی رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ تراویح کی جماعت پورے مہینے کی پابندی کے ساتھ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی گئی ہے اور نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پڑھی گئی۔ یہ عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا اور آج تک سائے عالم کے مسلمان پابندی کے ساتھ اس پر عمل کر رہے ہیں چاہے بیس رکعت تراویح پڑھنے والے ہوں یا آٹھ رکعت پڑھنے والے ہوں۔

ابحدیث صاحبان ہر سال ہندوستان میں کہیں نہ کہیں اشتہار چھپاتے ہیں یا اخباروں میں دیتے ہیں کہ بیس رکعت تراویح کوئی حدیث سے ثابت کر دے تو ہم اس کو اتنا یا اتنا انعام دیں گے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بغیر جماعت بیس رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔

حوالہ: کتاب السنن الکبریٰ (بیہقی) جلد ۲ ص ۲۹۶ کتاب الصلوٰۃ

حدیث: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکعت پڑھا کرتے تھے اور وتر کی نماز بھی۔

حوالہ: موطا امام محمد کے حاشیہ پر ص ۳۱۱ منقول از ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید بنحو، بیہقی، طبرانی۔

حدیث:۔ حضرت مقسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بیس رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔
حوالہ:۔ مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ جلد ۱ ص ۳۹۳ کتاب الصلوٰۃ باب رمضان میں کتنی رکعات پڑھنی چاہئے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے جس کی وجہ سے آپ سے پردہ نہیں کیا جاتا تھا۔ اکثر رات کو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات گزارتے تھے۔ وہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت سے واقف تھے دوسرے کم ہی ہو سکتے تھے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس بات کی جستجو بھی رہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رات کو عبادت کرتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رہتی ہے جن کا فتویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی چلتا تھا۔

لیجئے بیس رکعت تراویح کا ثبوت مل گیا۔ اب وہ انعام جن کا آپ ہر سال اعلان کرتے ہیں ہمیں دیا جائے اور اپنے وعدے کو پورا کیا جائے کیونکہ آپ ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کو وعدہ پورا کرنے کے لئے قرآن کریم حکم کر رہا ہے۔

قرآن کریم کے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَرَجَعْنَا۔۔ لے ایمان والو! اپنے وعدوں کو پورا کرو۔

لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ انعام دینے میں یہ بہانہ کریں گے کہ یہ روایتیں صحاح ستہ کی نہیں ہیں تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جو آٹھ رکعت تراویح جماعت سے پڑھتے ہیں وہی صحاح ستہ کی کتابوں سے ہم کو بتلا دیجئے۔ ہم آپ سے انعام کا وعدہ تو نہیں کرتے لیکن انشاء اللہ آپ کے بہت ممنون اور شکر گزار ہوں گے اور دل سے دعائیں دیں گے۔

حدیث:۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم دارمی رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعتیں

پڑھائیں اور اس زمانے میں قاری نمازیں وہ سورتیں پڑھتا تھا جو سورتوں سے زیادہ ہوتی تھیں یہاں تک کہ ہم قیام کی طوالت سے مجبور ہوتے تھے کہ عصا کا سہارا لیں اور ہم اس نماز سے فارغ ہو کر فجر کے قریب واپس ہوتے تھے۔

حوالہ ۱۔ (۱) موطا امام مالک ص ۱۱۱ بیان ص ۲۲۷ باب ۲۲۷

(۲) کتاب السنن الکبریٰ (زیہتی) جلد ۱ ص ۱۹۶ کتاب الصلوٰۃ

سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حکم ایک دن کے لئے تھا یا دو چار دن کے لئے تھا یا پورے مہینے کے لئے تھا یا ہر سال پوری زندگی کے لئے تھا۔ تہجد کے لئے تھا یا تراویح کے لئے تھا۔ جب اس بات کی کوئی تصریح اس حدیث میں نہیں ہے تو اہل حدیث صاحبوں نے قیامت تک آٹھ ہی رکعات تراویح پڑھنے کا فیصلہ کیسے کر لیا اور کونسی صحیح حدیث کی روشنی میں کیا؟

حدیث ۱۔ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمۃ اللہ علیہم کو بیس رکعت تراویح اور ایک رکعت وتر پڑھانے کے لئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ یہ حضرات دو دو سورتوں والی سورتیں پڑھا کرتے تھے اور طلوع فجر سے کچھ پہلے واپس لوٹتے تھے۔

حوالہ ۱۔ مصنف عبدالرزاق بن ہمام جلد ۱ ص ۲۱۱ قیام رمضان کا باب (مطبوعہ بیروت)

حدیث ۱۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ خلافت فاروقی میں تراویح پڑھ کر طلوع فجر سے کچھ پہلے واپس ہوتے تھے اور خلافت فاروقی میں بیس رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی (بیس رکعت تراویح اور تین رکعت وتر)

حوالہ ۱۔ مصنف عبدالرزاق بن ہمام جلد ۱ ص ۲۱۱ قیام رمضان (مطبوعہ بیروت)

سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کی کس روایت پر آپ عمل کریں گے؟ گیارہ رکعت والی روایت پر یا بیس رکعت والی روایت پر۔ گیارہ رکعت والی روایت میں نہ تو تراویح کا ذکر ہے اور نہ رمضان کا ذکر ہے اور بیس رکعت والی روایت میں رمضان المبارک کا

بھی ذکر ہے اور تراویح کا بھی ذکر ہے۔ نیز تیس رکعت والی روایت کی تصدیق دوسری بے شمار روایتیں بھی کر رہی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے میں صرف تین رات جماعت سے تراویح پڑھی ہے جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ پورا مہینہ جماعت سے تراویح کا پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ عمل ہے اور نہ حکم۔ یہ عمل اور یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پھر صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر اہل حدیث صاحبان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول پر کیوں عمل کرتے ہیں؟

اگر ہم صحاح ستہ کی کتابوں سے ہٹ کر دلیل لیتے ہیں تو آپ ان کو بدعت قرار دیتے ہیں اور آپ صاحبان صحاح ستہ کی کتابوں سے ہٹ کر کسی اور کتاب سے دلیل لیں تو اس کو سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟

حدیث ۱۔ حضرت کعب بن عمرو یمنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح فرمایا سر کے مسح کے ساتھ۔

حوالہ ۱۔ (۱) کبریٰ منیۃ المصلیٰ کی شرح جلد ۱ ص ۲۱ وضو کا بیان۔

(۲) شرح نقایہ جلد ۱ ص ۵

یہ اوپر والی حدیث طبرانی کے حوالے سے لکھی ہے اس کو تو اہل حدیث صاحبان بدعت بتلاتے ہیں اور خود کسی کے قول پر عمل کریں تو اس کو سنت سمجھیں؟

گردن کا مسح حنیفہ کے نزدیک مستحب ہے اور اہل حدیث اس کو بدعت کہتے ہیں حالانکہ گردن کے مسح کی دلیل حدیث سے مل رہی ہے۔

وضو میں گردن کا مسح مستحب ہے اور وہ دونوں ہاتھوں کی پشت سے کرنا چاہئے۔

حوالہ ۱۔ فائدنی عالمگیری جلد ۱ ص ۵ طہارت کا بیان۔

تھوڑا امام مالک اور بیہقی کی روایت ہے کہ "سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گیارہ رکعت جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا اس کو اہل حدیث صاحبوں نے دل دجان سے قبول کر لیا اور سنت مؤکدہ قرار دے دیا اور صحیح مسلم شریف میں اور ابوداؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مجلس کی تین طلاق کو تین سمجھا اس کو کیوں نہیں مانتے؟
یہ نفسانیت اور ضد نہیں تو اور کیا ہے؟

حدیث ۱۰: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
عہد مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور دو سال تک حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کو ایک طلاق خیال کیا جاتا تھا
اُس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جس کام میں لوگوں کو تاخیر کرنی چاہئے تھی وہ
اُس میں جلدی کرنے لگے ہیں (یعنی ہر حیض کے بعد ایک ایک طلاق دینی چاہئے تھی لوگ
ایک ساتھ تین طلاق دینے لگے ہیں) تو ہم کیوں نہ اس کو نافذ کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ
عنہ نے نافذ کر دیا (یعنی شریعت کے حکم کے مطابق تین طلاق ایک ساتھ دینے پر تمینوں کے
واقع ہو جانے کا اعلان فرمادیا)

حوالہ ۱: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۲۳۳ حدیث ۱۵۰۰ باب ۳۷ کتاب الطلاق
(۲) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۱۷۷ حدیث ۳۲۲۰ باب ۱۳۷

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے
مجمع میں تین طلاقوں کو نافذ کرنے کا اعلان فرمایا تھا لیکن نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی
صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے اس سے اختلاف کا اظہار کیا۔ اب کیا یہ سوچا جاسکتا
ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنت کے خلاف کسی کام کا فیصلہ کر سکتے تھے؟ اور سارے
صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر سکوت اختیار کر سکتے تھے؟
یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی صداقت اور حق پرستی کی تصدیق و
تائید بارہا قرآن کریم کر چکا ہے۔

حدیث ۱۱: حضرت عامر شعبی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت قیس
رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم اپنے طلاق کا واقعہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ جب
میرا شوہر میں کو جانے لگا تو اس نے مجھ کو تین طلاقیں دے دیں اور حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس کو جائز رکھا۔

حَوَالِد :- (۱) ابن ماجہ شریف ص ۲۰۹ حدیث ۲۳۷۷ ایک ہی مرتبہ تین طلاقین دینے کا بیان

(۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۳۲ حدیث ۱۰۸۳ ابواب الطلاق -

حَدِيث :- حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے بیان کیا کہ میں اکل خالد کی بیٹی ہوں اور نسلاں کی بیوی ہوں اور اس نے مجھ کو طلاق کہلا بھیجی ہے اور میں اس کے لوگوں سے نفقہ اور رہنے کے لئے گھر مانگتی ہوں وہ انکار کرتے ہیں۔ مرد کی طرف کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاندان نے اس کو تین طلاقین کہلا بھیجا ہے آپ نے فرمایا نفقہ یعنی خرچ اور رہنے کے لئے جگہ اس عورت کو ملتی ہے جس عورت سے مرد رجوع کر سکے۔ (اور تین طلاق کے بعد رجوع نہیں کر سکتا تو نفقہ بھی نہیں ملے گا۔)

حَوَالِد :- نسائی شریف جلد ۲ ص ۲۵۳ تین طلاق کا بیان -

حَدِيث :- حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کو تین طلاق دی گئی ہوں اس کو مرد کی طرف سے نہ گھر دیا جائے نہ نفقہ -

حَوَالِد :- نسائی شریف جلد ۲ ص ۲۵۳ تین طلاق کا بیان -

طلاق دینا ہو تو عدت تک کے لئے طلاق دو، یعنی بیک وقت تین طلاق دیکر ہمیشہ کی علیحدگی کے لئے طلاق نہ دے بیٹھو، بلکہ ایک یا حد سے حد و طلاقین دے کر عدت تک انتظار کرو تاکہ اس مدت میں ہر وقت تمہارے لئے رجوع کی گنجائش باقی رہے اور اگر کوئی تین طلاقین دے گا تو تین ہی پڑینگے اور اس پر وہ عورت حرام ہو جائیگی۔

حَدِيث :- حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ خبر دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کی کہ اس نے طلاق دی اپنی عورت کو تین طلاق بیک وقت۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور غصے میں فرمانے لگے۔ کیا اللہ کی کتاب سے کھیل ہوتا ہے؟ حالانکہ میں ابھی تم میں موجود ہوں۔ یہ بات سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو قتل کر ڈالوں ؟

حوالہ :- (۱) نسائی شریف جلد ۲ ص ۲۵۲ اکٹھی تین طلاق دینے پر غصہ کا بیان -

(۲) مشکوٰۃ شریف ص ۵۱۳ حدیث ۲۱۲۹ طلاق کا بیان -

(۳) مظاہر حق ص ۱۵۵ طلاق کا بیان -

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تین طلاق اکٹھی دینی حرام و بدعت ہیں چنانچہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی دینی حرام ہیں۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں خفا ہوتے تھے مگر ساتھ کرنے گناہ کے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تین طلاقیں اکٹھی دینی خلاف اولیٰ ہے اور فائدہ متفرق طلاقیں دینے میں یہ ہے کہ شاید بعد طلاق کے اللہ تعالیٰ خاندن کے دل کو مائل کر دے بیوی کی طرف اور وہ رجوع کر لے اور خلاف کیا ہے علماء نے اس شخص کے حق میں کہ کہے اپنی بیوی کو "تجھکو تین طلاق ہے" پس کہا مالک رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء نے کہ تین طلاقیں پڑتی ہیں -

حوالہ :- مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۵۵ طلاق کا بیان -

کوئی انسان اپنی جہالت کی بنا پر یا غصہ کی وجہ سے ایک ہی محفل میں ایک ہی ساتھ تین طلاقیں دے گا تو تینوں پڑ جائیں گی اور وہ عورت اس کے قبضے سے باہر ہو جائے گی اور مرد گنہگار ہو گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سہولت اس کو دی تھی اس کا اس نے استعمال نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں آنے کی وجہ یہی تھی۔ اگر تین طلاقیں دینے پر ایک ہی طلاق پڑتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہرگز نہ آتے۔

حدیث :- مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباسؓ سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں آپ میرے متعلق کیا حکم دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا "تیری تین طلاقیں واقع ہوئیں اور تیری بیوی تجھ سے علیحدہ ہو گئی اور ستائیس طلاقیں سے تو نے خدا کی آیتوں کا مذاق اڑایا۔"

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۱۳ حدیث ۲۱۲۹ طلاق کا بیان -

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۸۹ طلاق کا بیان -

حدیث - ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی اس قسم کا طلاق کا مسئلہ پوچھتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے اگر تو نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق دی ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مجھ کو یہ حکم دیا ہے (یعنی اس کو واپس اپنے پاس رکھ سکتا ہے) اور اگر تو نے تین طلاقیں دی ہیں تو وہ عورت تجھ پر حرام ہو گئی ہے اور تو نے عورت کو طلاق دینے کے معاملے میں خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔
حوالہ - صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۲۳۴ حدیث ۳۹۹ باب ۲۷ کتاب الطلاق -

سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مرتبہ میں اور علم میں نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت کی وجہ سے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑھے ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہوتے ہیں اور موطا امام مالک اور بیہقی سے صحیح مسلم شریف اور ابوداؤد شریف کا مرتبہ بدرجہا زیادہ ہے پھر یہ کونسی ایمان داری ہے کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت گیارہ رکعت والی جو موطا امام مالک اور بیہقی میں ہے اس کو قبول کر لیا جائے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہ مسلم شریف اور ابوداؤد شریف میں تین طلاقوں کو تین ہی ماننے کے بارے میں ہے اس کو رد کر دیا جائے یہ ہٹ دھرمی نہیں ہے تو کیا ہے۔
 حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں وہ صاحبان ہیں جن کا فتویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں چلتا تھا۔

بڑے رنج اور افسوس کی بات ہے کہ اہلحدیث صاحبان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور فعل پر عمل کریں تو اس کو سنت سمجھیں اور اگر ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور فعل پر عمل کریں تو اس پر اعتراض کریں یا بدعت سمجھیں یہ ضد نہیں تو اور کیا ہے؟
 آٹھ رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پورا مہینہ پابندی کے ساتھ پڑھنا اور ہر سال

پڑھتے رہنا اُس کے لئے کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور اُس قول میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حکم کتنے دنوں کے لئے تھا اُس کو تو اہل حدیث صاحبان نے دل و جان سے مان لیا اور قیامت تک کے لئے تسلیم کر لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اذان ثانی کی جو ابتدا ہوئی ہے اور آج چودہ سو سال ہوئے برابر ہوتی آرہی ہے اور آج بھی مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ میں ہو رہی ہے جن کو چاروں مسلک والوں نے مان لیا ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں مسجدوں میں ہر جمعہ کو اذان ثانی ہو رہی ہے اُس کو اہل حدیث صاحبان کیوں نہیں مانتے ؟

قرآن کریم کی سورتوں کی موجودہ ترتیب جو فی الحال موجود ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دی گئی ہے اس کو تو اہل حدیث صاحبوں نے مان لیا حالانکہ اُس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی اذان ثانی کی ابتدا ہوئی اُس کو کیوں نہیں مانتے ؟ کیا اسی کا نام انصاف ہے کہ ایک بات کو تو بغیر حدیث کی دلیل کے مان لیا جائے اور دوسری بات کے لئے حدیث کا مطالبہ کیا جائے یہ کونسی دیانت داری ہے۔

تراویح کی بیس رکعتوں کے بارے میں اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اور اجماع امت کو نظر انداز کر کے ثبوت کے لئے حدیث کا مطالبہ کرنا اگر صحیح ہے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ قرآن کریم کی سورتوں کی موجودہ ترتیب کسی حدیث میں ہے تو ہمیں بتلائی جائے اور اگر نہیں ہے تو اہل حدیث صاحبوں نے اِس کو کیسے مان لیا ؟

اہل حدیث صاحبان ہر بات کے لئے حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کے پارہ اور اعراب اور سورتوں کی جو موجودہ ترتیب کتابی شکل میں موجود ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دی گئی ہے اور اعراب تو حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں اس کے لئے نہ تو صحیح حدیث ہے اور نہ تو ضعیف حدیث ہے پھر اہل حدیث صاحبوں نے قرآن کریم کی ترتیب کو کتابی شکل میں کیسے مان لیا اور کونسی حدیث کی روشنی کے تحت مان لیا۔ ان سوالوں کا جواب آپ حدیثوں سے دیں عقلی دلیلوں سے نہ دیں کیونکہ آپ اہل حدیث

ہونے کے دعویدار ہیں اور تقلید کو مانتے نہیں ہیں۔ ہر ایک کے جواب میں ایک ایک حدیث سے جواب دیں اور اگر حدیثیں نہیں ہیں تو ضد سے توبہ کر لیں اور نفسانیت کو چھوڑ دیں۔ ہم کو سمجھانے کے لئے فقہ کی کتابوں کا آپ سہارا بالکل نہ لیں کیونکہ آپ جس چیز کو مانتے نہیں اس چیز کا سہارا لینا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ لہذا آپ ہم کو حدیثوں ہی سے سمجھائیں اور صحیح حدیثوں سے سمجھائیں۔

ہم لوگ اہل تقلید ہیں۔ ہم جن جن بزرگوں کو مانتے ہیں انہوں نے جن جن باتوں کو ہمیں دلیلوں سے سمجھایا ہے ہم نے مان لیا۔ لیکن آپ صاحبان اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ہم آپ سے حدیثوں سے ہی سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی ہم کو حدیثوں سے ہی سمجھائیں قیاسی یا عقلی دلیلوں سے نہ سمجھائیں اور ہمارا مسلک بھی ہم کو یہی نصیحت کرتا ہے۔ جب کوئی حدیث صحیح بلجائے اور مذہب اسکے خلاف ہو تو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا اور یہی مذہب قرار دیا جائے گا اور اس پر عمل کرنے سے حنفی مذہب ہونے سے مقلد مذکور باہر نہیں ہو جائے گا کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح روایت آئی ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔“

حوالہ:۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۱۱ مقدمہ میں

موطا امام مالک اور بیہقی نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے جو گیارہ رکعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ تو اہل حدیث صاحبوں کے لئے سنت ہو کہ ہو گئی اور اسی موطا امام مالک اور بیہقی نے یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں تیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ بیس رکعات تراویح اور تین وتر جن پر جمہور علماء کرام عمل کر رہے ہیں اس کو تو بدعت سمجھیں یا اعتراض کریں یہ ضد نہیں تو اور کیا ہے؟

باب ۲۲۷ رمضان کی تیس طویل قرأت والی رکعتیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں تیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

حَوَالِد: (۱) موطا امام مالک ص ۱۳۲ بیان ۲۶۴ باب ۲۲۳

(۲) کتاب السنن الکبریٰ (بیہقی) جلد ۱ ص ۳۹۵ کتاب الصلوٰۃ رمضان میں رکعات

تراویح کی تعداد کا بیان -

بیش رکعات تراویح اور تین رکعات وتر یہ دونوں مل کر تیس ہوتی ہیں یا تیرہ مہینوں

میں وتر کی جماعت نہیں ہوتی۔ وتر کی جماعت صرف رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لئے وتر کو ملا کر تیس رکعات کا بیان ہو رہا ہے۔

حدیث: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم فرمایا کہ رمضان کی رات میں لوگوں کو تراویح پڑھائے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عام لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کی قرأت سے واقف نہیں اگر تم ان کو رمضان کی رات میں تراویح میں قرآن سناؤ تو بہت اچھا ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین یہ ایسا عمل ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں میں یہ بات جانتا ہوں لیکن یہ عمل بہت اچھا ہوگا۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بیش رکعت تراویح پڑھائی۔

حَوَالِد: ۱۔ کنز العمال جلد ۵ ص ۳۰۹ حدیث ۲۳۳۷

حدیث: ۱۔ یزید بن خصیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رمضان کی تراویح بیش رکعات پڑھا کرتے تھے اور تقریباً دو دو سو آیات والی سورتیں پڑھا کرتے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفد خلافت میں طویل قرأت کی وجہ سے اپنے عصا کا سہارا لے لیا کرتے تھے۔

حَوَالِد: ۱۔ کتاب السنن الکبریٰ (بیہقی) جلد ۱ ص ۳۹۵ کتاب الصلوٰۃ باب رمضان میں

رکعت تراویح کی تعداد کا بیان -

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان میں قاریوں کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ ان میں

سے ایک لوگوں کو بیش رکعات نماز پڑھائے۔

حَوَالِد: ۱۔ کتاب السنن الکبریٰ (بیہقی) جلد ۱ ص ۳۹۵ کتاب الصلوٰۃ باب رمضان میں رکعت

تراویح کی تعداد کا بیان
مشیر بن ثعلب جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفداروں میں سے تھے رمضان کے
مہینے میں لوگوں کو بیس رکعات تراویح اور تین رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔

حوالہ:۔ السنن الکبریٰ (بیہقی) جلد ۲ ص ۳۹ کتاب الصلوٰۃ باب رمضان میں رکعات

تراویح کا بیان

حضرت ابوالمختار کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم
دیا کہ وہ لوگوں کو پانچ ترویج سے بیس رکعت نماز پڑھائے۔

حوالہ:۔ کتاب السنن الکبریٰ (بیہقی) جلد ۲ ص ۳۹ کتاب الصلوٰۃ باب رمضان میں رکعات

تراویح کا بیان

زید بن علی اپنے والد علی زین العابدین رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے والد
امام حسین رضی اللہ عنہ سے اور وہ اپنے والد حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو حکم دیا تھا جو ماہ رمضان میں لوگوں کو تراویح پڑھایا کرتا
تھا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت تراویح پڑھائے اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیر دے اور ہر چار
رکعت کے بعد وقفہ دے تاکہ ضرورت والا اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے اور دشمن کو نیا لادھن
کرے اور یہ بھی حکم دیا کہ تراویح کے بعد لوگوں کو وتر کی نماز پڑھائے۔

حوالہ:۔ کتاب مسند امام زید ص ۱۵۸ باب القیام فی شہر رمضان۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ لوگوں کو بیس رکعات
تراویح پڑھاتے تھے اور اس کے بعد وتر کی نماز۔

حوالہ:۔ فتویٰ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۳۸ مطبوعہ مصر عربی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان میں قاریوں کو طلب فرمایا اور حکم دیا ان میں سے
ایک لوگوں کو بیس رکعت نماز پڑھائے۔

حوالہ:۔ منہاج السنۃ ابن تیمیہ جلد ۲ ص ۲۲۳ مطبوعہ مصر عربی۔

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دعا کیسا کرتے تھے اے اللہ عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے جیسا کہ انہوں نے ہماری مساجد کو تراویح کی نماز سے منور کر دیا۔

حوالہ ۱۔ حاشیہ موطا امام مالک ص ۱۳۰

حضرت اسمعیل بن عبد الملک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ (مشہور تابعی) رمضان المبارک میں ہم کو تراویح میں قرآن پاک قرأت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرأت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق سنایا کرتے تھے اور پانچ ترویج (بیش رکعات) تراویح پڑھتے تھے۔

حوالہ ۲۔ مؤلف عبد الرزاق بن ہمام جلد ۱ ص ۲۶۶ قیام رمضان کا بیان مطبوعہ بیروت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت تراویح پڑھائے۔

حوالہ ۳۔ مؤلف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۲۹۲ کتاب الصلوٰۃ رمضان میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے نان بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ رمضان میں ہلوگوں کو بیس رکعت پڑھاتے تھے۔

حوالہ ۴۔ مؤلف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۲۹۲ کتاب الصلوٰۃ رمضان میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے حسن بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں لوگوں کو شہر مدینہ میں بیس رکعت تراویح اور تین رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔

حوالہ ۵۔ مؤلف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۲۹۲ کتاب الصلوٰۃ رمضان میں کتنی رکعات پڑھنی چاہیے ابو اسحق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حارث رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی رات میں لوگوں کو بیس رکعت تراویح اور تین رکعات وتر پڑھایا کرتے تھے اور وتر میں رکوع سے قبل قنوت پڑھا کرتے تھے۔

حوالہ ۶۔ مؤلف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۲۹۲ کتاب الصلوٰۃ۔ رمضان میں کتنی رکعات پڑھنی چاہئے۔

شعیر بن شکر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفداروں میں سے تھے رمضان کے مہینے میں لوگوں کو بیس رکعت تراویح اور تین رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔

حوالہ: - مؤلف ابن ابی شیبہ جلد ۱ ص ۳۹۲ کتاب الصلوٰۃ۔ رمضان میں کتنی رکعات پڑھنی چاہئے۔

حضرت ابوالحسنات رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو پانچ تردیکھ سے بیس رکعت نماز پڑھائے۔

حوالہ: - مؤلف ابن ابی شیبہ جلد ۱ ص ۳۹۲ کتاب الصلوٰۃ۔ رمضان میں کتنی رکعات پڑھنی چاہئے۔

حضرت داؤد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ خلافت میں اور حضرت ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ خلافت میں مدینہ طیبہ کے اندر لوگوں کو بیس رکعت تراویح اور تین رکعت وتر پڑھتے دیکھا ہے۔

حوالہ: - مؤلف ابن ابی شیبہ جلد ۱ ص ۳۹۲ کتاب الصلوٰۃ۔ ماہ رمضان میں کتنی رکعت پڑھنی چاہئے۔

حضرت ابوالبحرہ رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں پانچ تردیکھ (بیس رکعت) اور تین رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔

حوالہ: - مؤلف ابن ابی شیبہ جلد ۱ ص ۳۹۳ کتاب الصلوٰۃ۔ رمضان میں کتنی رکعت پڑھنی چاہئے۔

حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کو رمضان میں تیس رکعت تراویح وتر کے ساتھ پڑھتے دیکھا ہے۔

حوالہ: - مؤلف ابن ابی شیبہ جلد ۱ ص ۳۹۳ کتاب الصلوٰۃ۔ رمضان میں کتنی رکعت پڑھنی چاہئے۔

سعید بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں لوگوں کو پانچ تردیکھ (بیس رکعت) تراویح اور تین رکعت وتر

پڑھایا کرتے تھے۔

حوالہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۳۹ کتاب الصلوٰۃ۔ رمضان میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے۔

حدیث۔ ابوالحنات رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو پانچ ترویحات میں بیس رکعت نماز پڑھائے۔

حوالہ۔ کنز العمال جلد ۵ ص ۳۰۹ حدیث ۲۳۴۴۲ (مطبوعہ حلب)

اب ایسی روایتیں جس میں ذکر ہو کہ آٹھ رکعت تراویح اور تین وتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے یا بغیر جماعت کے پڑھی ہیں اور آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح پابندی کے ساتھ پڑھی ہیں اور الگ الگ راویوں سے روایت ہو اور اس میں بالکل صاف الفاظ ہوں جس طرح بیس رکعت کے الفاظ تراویح کے عنوان سے موجود ہیں تو براہ مہربانی وہ عبارتیں چاہے صحاح ستہ کی کتابوں سے ہوں یا غیر صحاح ستہ کی کتابوں سے ہمیں تحریر فرمائیں ہم آپ کے احسان مانیں گے۔ بیس رکعت تراویح اور تین وتر کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے مل رہی ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور سے بھی مل رہی ہے اور الگ الگ راویوں سے مل رہی ہے اور آج بھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ بیس رکعت تراویح تین وتر کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے اس پر عمل نہیں کرنا بلکہ اثناعشر کرنا یہ ہٹ دھرمی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی تیس رکعت پر عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتا رہا اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوئے اور آپ کے زمانے میں بھی اسی تیس رکعت پر عمل ہوتا رہا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تب بھی اسی تیس رکعت تراویح پر عمل ہوتا رہا اور آج تقریباً چودہ سو سال ہو چکے مدینہ طیبہ میں اسی تیس رکعت تراویح پر مسلسل عمل ہو رہا ہے اور مکہ معظمہ میں بھی تیس رکعت تراویح ہی پر عمل ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک

امام شافعی اور امام حنبلی رحمہما اللہ تعالیٰ یہ چاروں اماموں کے ماننے والے لوگوں کی تعداد میں مخلوق خدا سارے عالم میں وتر کو ملا کر تیسریں رکعات تراویح پڑھ رہے ہیں اور اہل حدیث صاحبان جو تعداد میں گنے چنے ہیں وہ آٹھ رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں۔

تعجب اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان آٹھ رکعت تراویح پڑھنے والوں کو بیس رکعات تراویح پڑھنے والوں پر اعتراض ہے۔ اس اعتراض میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آجاتے ہیں اور مدینہ والے اور مکہ والے بھی آجاتے ہیں اور جمہور علماء کرام اور کروڑوں مسلمان بھی آجاتے ہیں۔ میرے محترم! کتاب پڑھنے والے ایمانداری سے بت یہ ضد نہیں تو اور کیا ہے؟

رمضان المبارک کے قیام (یعنی تراویح) کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے بعضوں کی رائے یہ ہے کہ وتر کے ساتھ (یعنی وتروں کو شامل کر کے) اکتالیس رکعات پڑھے، مدینہ والوں کا یہی قول ہے اور مدینہ میں ان کا اسی پر عمل ہے اور علماء کی زیادہ تعداد بیس رکعات کی قائل ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایات ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو اسی طرح بیس رکعات پڑھتے پایا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں مختلف قسم کی روایتیں ہیں اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ ان مختلف روایتوں میں کون سی روایت قابل اعتماد اور لائق عمل ہے۔ امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اکتالیس رکعت کو اختیار کرتے ہیں جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے (یہ سوال کہ یہ نماز جماعت سے پڑھنی چاہئے یا الگ الگ سو اس کے متعلق یہ روایت ہے کہ) امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں (یعنی تراویح میں) نماز جماعت سے پڑھنا پسند اور اختیار کرتے ہیں۔ (تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا سب کے نزدیک سنت ہے)۔

حوالہ ۱۔ ترمذی شریف جلد ۱۵۵ حدیث ۴۷۱ کی شرح میں تراویح کا بیان۔

بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ تراویح کے مسنون ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اور اہل قبلہ میں سے روافض کے سوا کوئی فرقہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا تا ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب حضرات کے فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ تراویح کی بیس رکعات سنت مؤکدہ ہیں۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشہور قول کے موافق چھتیس رکعتیں ہیں، فقہ حنبلی کی مشہور کتاب "مغنی" میں لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجح قول بیس رکعات کا ہے اور یہی مذہب ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چھتیس رکعات ہیں۔ امام مالک سے نقل کیا گیا ہے کہ میرے پاس بادشاہ کا قاصد آیا کہ تراویح کی رکعات میں تخفیف کی اجازت دیدی جائے میں نے انکار کر دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سنا کر دیکھتے ہیں کہ مدرسہ طیبہ میں انیسائیس رکعت پڑھی جاتی تھیں یعنی چھتیس تراویح اور تین وتر۔ اور جزیرہ مالک میں یہ بحث مغلض ہے میرے اساتذہ کا ارشاد ہے کہ مدینہ میں چھتیس رکعات جو پڑھی جاتی تھیں ان میں بیس تراویح ہوتی تھیں لیکن ہر ترویجہ میں اتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں چار رکعت پڑھے اس لئے وہ حضرات ہر ترویجہ میں چار رکعت نفل پڑھ لیتے تھے۔ اس لئے یہ سولہ رکعت چار درمیانی ترویجوں کی بڑھ گئیں۔ بہر حال یہ مالکیہ کا مذہب ہے۔ بقیہ تین اماموں کے نزدیک راجح قول بیس رکعات ہی کا ہے

حوالہ: - خصائل نبوی۔ ترجمہ شمائل ترمذی جلد ۲ ص ۲۹۳ حدیث ۵۸ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ذکر کا باب

حضرت داؤد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں مدینہ طیبہ میں لوگوں کو چھتیس رکعات اور تین رکعت وتر پڑھتے دیکھا ہے۔

حوالہ: - مؤلف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۲۹۳ کتاب الصلوٰۃ۔ رمضان میں کتنی رکعت پڑھنی چاہئے۔

حضرت داؤد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں مدینہ طیبہ کے لوگ چھتیس رکعت تراویح اور تین رکعات وتر پڑھا کرتے تھے اور مکہ مکرمہ میں تیس رکعات پڑھا کرتے تھے۔

حوالہ: - منبع الباری شرح البخاری جلد ۱ ص ۱۱۱ کتاب الصلوٰۃ۔ (الترادیح)
عمدۃ القاری شرح البخاری کے مصنف علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکہ والے ہر دو ترویج کے درمیان طواف کعبہ کر کے دو رکعت صلوٰۃ طواف پڑھا کرتے تھے اور پانچویں ترویج کے بعد طواف نہیں کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے رہنے والے مکہ والوں سے برابری کرنے کے لئے ہر ترویج کے بعد چار رکعت نفل پڑھا کرتے تھے اس طرح بیس رکعت تراویح کے ساتھ سولہ رکعات نفل زیادہ ہو گئے۔

حوالہ: - عمده القاری شرح البخاری جلد ۲ ص ۵۹۵
مترجم کہتا ہے کہ اہل اور رکعت جبکہ امر توقیفی ہے تو لامحالہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیس پر جمع کرنا اور ابان بن کعب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قبول کرنا بدون اس کے نہ ہو گا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا گیا ہے۔
حوالہ: - عین الہدایہ جلد ۱ ص ۵۶۳ کتاب الصلوٰۃ۔
”ترادیح کے بیان میں اور وہ پانچ ترویج ہوتے ہیں۔ ہر ترویج میں چار رکعتیں دو سلاموں سے ہوتی ہیں۔“

حوالہ: - فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۶۱ نوافل کا بیان
بیس رکعات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قوی اور فعلی اور خلفاء راشدین کی سنت اور مسلمانوں کا اتفاق یہ سب جمع ہیں اور اگر اس نے آٹھ پر اختصار کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور سنت خلفائے راشدین اور جماعتِ مسلمین سے مخالفت لازم ہے اور اپنی درجہ اس کا کراہت اسارت ہے اسی واسطے حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ تراویح کا ترک جائز نہیں اور صدر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیس رکعات ہمارا اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ کا

مذہب ہے اور قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمہور علماء کا قول نقل کیا ہے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کو حکم دیا جس نے رمضان میں بیس رکعات پڑھائے اور کہا کہ یہ بمنزلہ اجماع کے ہے۔

حَوَالِدٌ: عین الہدایہ جلد ۱ ص ۱۱۵ کتاب الصلوٰۃ۔

میرے محترم پڑھنے والے اب آپ ہی ایمان داری سے بتائیں کہ زیادہ احتیاط کس میں ہے آٹھ رکعت تراویح پڑھنے میں یا بیس رکعت تراویح پڑھنے میں؟

باب مصافحہ کے بیان میں

حَدِیثٌ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں لے کر مصافحہ کیا۔

حَوَالِدٌ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۵ ص ۲۴۹ حدیث ۱۱۸۴ اجازت لینے کا بیان "باب دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے بیان میں اور حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے

عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔"

حَوَالِدٌ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۵ ص ۲۴۴ اجازت لینے کا بیان۔

اس حدیث میں جو مصافحہ کا ذکر ہے اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے بیان میں ہے اس کو اہل حدیث صاحبان کیوں نہیں مانتے حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کا باب باندھا ہے اور اس کے بعد مصافحہ کی حدیث کو بیان فرمایا ہے اس کے بعد دوسرا باب دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے بیان میں باندھا ہے یہ کتاب حدیثوں کی تمام کتابوں پر فضیلت رکھتی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمام محدثین میں ممتاز ہیں۔ پھر بھی دونوں ہاتھ سے مصافحہ نہ کرنا ضد نہیں تو اور کیا ہے۔

حَدِیثٌ: حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے

دونوں ہاتھوں کے بیچ میں لے کر جیسے مجھے قرآن کی سورۃ سکھایا کرتے تھے۔ یہ التعمیات

سکھائی۔ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ

الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 دَرَسُ مَوْلَانَا ۛ بخاری شریف جلد ۱۰ پارہ ۱۵۰ مشا حدیث نمبر ۱ اجازت کا بیان۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مصافحہ کا باب باندھا ہے اس کے بعد مصافحہ
 کی حدیثیں بیان کی ہیں جن میں ایک حدیث دو ہاتھ کے مصافحہ کی بھی ہے اس کے بعد
 پھر دو ہاتھ کے مصافحہ کا باب باندھا ہے اور دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے والے
 بزرگوں کا نام مبارک بھی لکھ دیا ہے اس کے بعد دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی حدیث
 تفصیل سے بیان کر دی ہے اس سے کڑھ کر دو ہاتھ کے مصافحہ کی اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے۔
 مصافحہ کا باب باندھنے کے بعد پھر دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا باب باندھنے کی
 کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نہایت ہی دیانتداری ہے
 کہ آپ نے اسی حدیث کا مطلب سمجھانے کے لئے دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا باب بھی
 باندھ دیا تاکہ مخلوق خدا سمجھ لے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے نہیں۔ بلکہ دونوں ہاتھوں سے ہے۔
 اس حدیث سے تشہد کا سکھانا بھی ثابت ہے اور دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا
 بھی ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے
 کا باب باندھنے کے بعد اس حدیث کو بیان فرمایا ہے اور اگر اس حدیث مبارک سے
 صرف تشہد ہی سیکھنا مراد ہوتا تو اس حدیث مبارک کو نماز کے باب ہی میں لایا جاتا
 مصافحہ کے باب میں نہیں دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے باب میں اس حدیث مبارک کو لایا ہی
 مصافحہ کی دلیل ہے مجھے میرے بھولے بھلیا۔

ہم نے کتابوں سے تحقیق کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں
 ان میں سے کسی کتاب میں بھی نہیں دیکھا کہ کسی محدث نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا باب
 باندھا ہو اور باب باندھنے کے بعد ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی حدیث بھی بیان کی ہو البتہ
 ایک ہاتھ سے بیعت کرنے کی حدیثیں ملتی ہیں اور وہ کتاب بیعت کے باب میں ہیں نہ کہ مصافحہ
 کے باب میں بیعت ایک ہاتھ سے ہوتی ہے اور مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے بیعت
 ہر روز نہیں ہوتی اور نہ بار بار ہوتی ہے اور مصافحہ روزانہ ہوتا ہے اور ایک دن میں کئی

کئی بار ہو سکتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ کے بیچ میں لیکر مصافحہ کیا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر لی اس سے زیادہ کیا مہرمت کی جا سکتی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں لے کر مصافحہ کیا آپ کسی سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں گے تو سامنے والے انسان کا ایک ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہوگا اور سامنے والے انسان کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں آپ کا ایک ہاتھ ہوگا اور اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے تو اس میں غیر قوموں کی مشابہت ہوگی۔
حدیث:۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ گویا اسی قوم میں سے ہے۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۴۹ حدیث ۳۱۳۵ لباس کا بیان۔
(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۵۳۶ لباس کا بیان۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں سے مشابہت کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے اور دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ سب کی سب قریب قریب ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کرتی ہیں پھر ہم ایک ہاتھ سے مصافحہ کیوں کریں جبکہ ہم کو دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی دلیل مل رہی ہے۔
مدینہ طیبہ میں بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ ہوتا ہے اور مکہ معظمہ میں بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ ہوتا ہے جہاں سے دین ساری دنیا میں پھیلا ہے ان مبارک جگہوں پر دونوں ہاتھوں سے مصافحہ ہوتا ہے اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایت معاذ اللہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمام صاحبان جو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکے اور نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ سکے اللہ کی پناہ۔

ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے والے اہل حدیث صاحبان نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے اور رفع یدین کرنے اور تراویح کی دلیل صحیح بخاری سے لیں گے اور مصافحہ کے بارے میں صحیح بخاری سے ہٹ کر دوسری کتابوں کا سہارا لیں گے یہ ہٹ دھرمی نہیں تو اور کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور ان چاروں اماموں کے ماننے والے مسلمان کروڑوں کی تعداد میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور اہلحدیث صاحبان ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں اسے کتاب پڑھنے والے محسن صاحب اب آپ ہی بتائیں کہ حق پر کون ہے اور ضد پر کون ہے۔

حلالہ

قرآن شریف کے دو سترے پارہ میں سورہ بقرہ کے آیتسویں رکوع میں آیت نمبر ۲۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

تَرَکِمَتَا :- اگر اس کو طلاق دیدیا (یعنی تین طلاقیں تو) اب اس کے لئے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اسکے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے پھر اگر وہ بھی طلاق دیدے تو ان دونوں میں میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لئے بیان فرما رہا ہے۔

اگر دوسرا خاوند نکاح اور وطی کے بعد طلاق دیدے تو پہلے خاوند پر پھر اسی عورت سے نکاح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں اور یہ بھی جان لیں کہ وہ دوسرا نکاح صرف دھوکہ اور کھرو فریب کا نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۱۳ سورہ بقرہ کے آیتسویں رکوع کی تفسیر میں حدیث :- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رفاعہ قرظنی کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں رفاعہ کے نکاح میں تھی اس نے مجھ کو تین طلاقیں دیدیں پھر میں نے عبدالرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا

اور نہیں ہے اس کے پاس یعنی اس کا عضو مخصوص اگر پھدنے کے مانند۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تو پھر رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اس وقت تک رفاعہ سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ عبدالرحمن تیرا ذائقہ نہ چکھ لے اور تو اس سے مزہ نہ پالے۔

حوالہ: مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۱۴ حدیث ۳۱۳۲ میں طلاقیوں کا بیان۔

جب تک کہ دوسرا خاوند صحبت نہ کرے پہلے خاوند سے نکاح کرنا حلال نہیں اور یہ حدیث مشہور ہے دلالت کرتی ہے اس پر کہ زوج حلال ہونے عورت کے پہلے خاوند کے لئے فقط ہونا نکاح کا کافی نہیں بلکہ ضرور ہے ہونا صحبت کا اور صحبت کرنے میں فقط دخول کافی ہے انزال شرط نہیں۔

حوالہ: مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۸۹ کتاب النکاح۔

حدیث: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کرنے والے اور حلال کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں پھر اس نے ایک شخص سے کہا کہ تو اس سے نکاح کر کے اس کو میرے لئے حلال کر دے ان دونوں شخصوں پر آیت نے لعنت فرمائی ہے۔

حوالہ: مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۱۴ حدیث ۳۱۳۳ طلاق کا بیان۔

اگر شرط ہو حلال کرنے کی زبانی اس طرح کہ کہے مرد اس عورت طلاق دی ہوئی کو کہ نکاح کرتا ہوں میں تجھ سے اس لئے کہ حلال کروں تجھ کو تیرے خاوند طلاق دینے والے کے لئے یا کہے عورت کہ نکاح کرتی ہوں میں تجھ سے اس لئے کہ حلال ہوؤں میں اپنے خاوند کے لئے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔

حوالہ: مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۸۹ کتاب النکاح۔

حلالہ کرانے والے اور حلال کرنے والے ان دونوں شخصوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے تاکہ لوگ طلاق دینے میں جلد بازی نہ کریں بلکہ سوچیں

سمجھیں اور غور و فکر کرنے کے بعد طلاق دیں کیونکہ طلاق و بنا بہت ہی سری بات ہے اگر طلاق دستا ہی ہے تو ایک طلاق دے اور ایک ہینہ بھر جائے اس کے بعد دوسری طلاق دے اور ایک ہینہ بھر جائے جو سکتا ہے کہ اس درمیان میں اللہ تعالیٰ صلح کی صورت پیدا کرے اور دونوں میاں بیوی کے دل مل جائیں کیونکہ دو طلاقی دینے کے بعد بھی بیوی کو شہادت کے قانون کے مطابق اپنے پاس رکھ سکتا ہے لیکن اگر عدت گزر چکی ہو تو نکاح دوبارہ پڑھانی پڑے گی اور اگر تین طلاقیں ایک ہی ساتھ میں دیدی ہیں یا الگ الگ کر کے دیں تو اب یہ عورت مرد کے قبضے سے نکل جائے گی اور اس کے لئے حرام ہو جائے گی اب یہ مرد جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں اگر عورت کو پھر سے اپنے پاس رکھنا چاہے تو اس کے لئے حلال شرط ہے خیر حلالہ کے نہیں رکھ سکتا اور اگر بغیر حلالہ کے اپنے پاس اس عورت کو رکھ لے گا تو گنہگار ہوگا۔

حلالہ اس کو کہتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد جب تین حیض گزر جائے تو اس عورت سے کوئی دوسرا مرد نکاح کر لے اور اس کو اپنے پاس رکھے ہفتہ دو ہفتہ یا ہینہ دو ہینہ یا ایک ماہ دو دن اپنے پاس رکھے اور اس عورت سے جمستر بھی ہو جب تک جمستر یعنی اس عورت سے وطی نہیں کرے گا حلالہ نہیں ہوگا اس کے بعد اس عورت کو طلاق دیدے اور وہ عورت تین حیض اور اگر حیض والی نہ ہو تو تین مہینے گھر پر بیٹھی رہے اور اگر حمل ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس پہلے شوہر سے نکاح پڑھانے اسی کو حلالہ کہتے ہیں۔ اگر زنا سے حمل ہے تو نکاح ہو جائیگی لیکن وطی جائز نہیں بہتر یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے اور نفاس کی مدت بھی ختم ہو جائے اس کے بعد نکاح پڑھانے کیونکہ نکاح پڑھالینے کے بعد جب عورت اس کے پاس رہے گی تو انسان صبر نہیں کر سکتا اور اگر کوئی مجبوری ہے اور نکاح پڑھانی ہی ہے تو نکاح کے بعد اس عورت کو اپنے پاس نہ رکھے بلکہ اس کو اپنے میکے ہی میں رہنے دے یا خود کہیں باہر گاؤں چلا جائے اور جب نفاس کی مدت بھی ختم ہو جائے تو بیوی کو اپنے پاس بلانے

یا خود بیوی کے پاس چلا جائے۔

سمجھ دار انسان ایسی حرکت کو کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کی عورت سے کوئی دوسرا انسان ہمبستر ہو اور بعد میں اس عورت کو وہ اپنے پاس پھر سے رکھے اسی کو کہتے ہیں حلالہ۔ اس حلالہ میں دو باتیں ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ حلالہ کے لئے کسی مرد کو دوستوں میں سے یا عزیزوں میں سے تیار کیا جاتا ہے کہ بھائی اس عورت سے تو نکاح پڑھا لے اور بعد میں طلاق دیدے تاکہ میرے لئے حلال ہو جائے تو بعض جگہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں اور اس عورت سے نکاح پڑھا لیتے ہیں اور فوری طور پر طلاق بھی دیدیتے ہیں یا ایک رات اپنے گھر پر اس عورت کو رکھ لیتے ہیں لیکن اس عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے کہ دوست کی بیوی ہے کون اس سے ہمبستر ہو گا اور صبح کو طلاق دیدیتے ہیں تو یہ حلالہ نہیں ہوا حلالہ کے لئے ہمبستر ہونا شرط ہے جب تک ہمبستر نہیں ہو گا حلالہ صحیح نہیں ہو گا چاہے وہ اپنے پاس اس عورت کو ایک مہینہ رکھنے کے بعد بھی طلاق دے گا جب بھی حلالہ نہیں ہو گا اور اگر ہمبستر ہونے کے بعد طلاق دی ہے تو حلالہ صحیح ہو جائے گا لیکن ان دونوں پر یعنی حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کرنے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کیوں کہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے طلاق دلوانے کا وعدہ کر لیا ہے اور اگر کوئی انسان وعدہ کر لینے کے بعد طلاق نہ دے تو اس کے لئے وہ بیوی ہمیشہ کے لئے حلال رہے گی کیوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے جن سے حلالہ کرایا جاتا ہے وہ مرد اس عورت کو بھا جاتا ہے اور مرد کو عورت پسند آ جاتی ہے پھر وہ کاہے کو طلاق دے اب پہلے والا مرد ہمیشہ کو روتا رہے البتہ نکاح پڑھانے والے پر وعدہ نطانی کا جرم رہے گا مگر لعنت سے بچ جائے گا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرد نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دیدی ہیں اور عدت کے بعد اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا اب کچھ

دلوں کے بعد یا ہیمنوں کے بعد قدرتاں میں نا اتفاقی ہو گئی اور اس نے طلاق دیدی یا سمت سے اس کا شوہر مر گیا تو اب یہ عورت عدت گزرنے کے بعد پہلے والے مرد کے لئے حلال ہو گئی اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس عورت سے پھر سے نکاح کر لے اس معاملے میں لعنت کا مستحق نہیں بنے گا کیونکہ اسکو اس نے طلاق دینے کیلئے کہا نہیں تھا بلکہ اس مرد نے اس عورت کو کسی وجہ سے طلاق دی ہے۔

بعض جگہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک مقلد نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی ہیں پھر بغیر حلالہ کئے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو چونکہ چاروں مسلک میں جائز نہیں ہے اس لئے بعض جگہ اہلحدیث صاحبان اس مقلد کو سمجھاتے ہیں کہ تم غیر مقلد ہو جاؤ تو تمہاری بیوی تمہارے لئے حلال ہو جائے گی تو نا سمجھ اور کم علم والے مسلک کو بدل دیتے ہیں اور اس عورت کو بلا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت ان کے مسلک بدلنے سے حلال ہو گئی یہ بالکل غلط ہے نفسانی فریب اور شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ کے واسطے آپ اتنا تو سوچیں کہ آپ نے طلاق تقلید کے دائرے میں دی ہے اب طلاق دینے کے بعد غیر مقلد ہونے سے کیا فائدہ حالانکہ آپ تقلید میں رہیں یا غیر مقلد ہو جائیں تین طلاق دینے سے تین ہی پڑ جاتی ہے جن کا تفصیلی بیان جماعت اہلحدیث کا آئمہ اربعہ سے اختلاف کے باب میں ہم کر چکے ہیں اب کوئی نہ مانے اس کا دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں۔

عورتوں کو طلاق دینے کے جو اختیارات مردوں کو دیئے گئے ہیں ان کو عقلمندی سے استعمال کیا جائے تو گھر بگڑنے سے بچ سکتا ہے طلاق دے کر پھپھتائے کی نوبت نہیں آسکتی اور موافقت پیدا ہونے کے زیادہ سے زیادہ موقع باقی رہتا ہے اور اگر بالآخر علیحدگی ہو بھی جائے تو دوبارہ نکاح پڑھا سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص نادانی سے

اپنے اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کر بیٹھے تو وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا اور شریعت نے اس کے لئے جتنے راستے جائز رکھے تھے وہ سب کے سب کھو بیٹھے گا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو تین سو روپے دے اور کہے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے انکو تم اپنے مرضی سے خرچ کرنے کے مختار ہو اب وہ لڑکا چاہے تین بیٹے میں خرچ کرے یا ایک دن میں خرچ کر ڈالے یا ایک منٹ میں خرچ کر ڈالے بہر حال رقم تو خرچ ہو ہی جائے گی۔

حدیثاً: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان اپنا تخت پانی یعنی سمنہ پر بچھاتا ہے اور اس پر بیٹھ کر اپنی فریادوں کو حکم دیتا ہے کہ آدمیوں میں جا کر ان کو گمراہ کریں اور فتنہ میں ڈالیں شیطان کی اس جماعت کا ادنیٰ سا شیطان وہ ہے جو انتہا درجہ کافتنہ پر دراز ہو ان میں سے ایک شیطان اپنے سردار کے پاس آکر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے۔ یعنی ایسے ایسے کام کئے۔ سردار (شیطان اعظم) کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے انسان کا بیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ (جلالی) نہ ڈال دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ (شیطان اعظم) یہ سن کر اس کو اپنے قریب جگہ دیتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جھکو یہ خیال ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ (یہ سن کر شیطان اس کو گھمے سے لگایا ہے)۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۹۲ حدیث ۶۳ دوسرے کا بیان۔
حدیثاً: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک سب سے بری چیز طلاق ہے۔

حوالہ ۱۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۱۲ حدیث ۳۱۱۸ طلاق کا بیان۔
 حدیث ۱۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق چاہے اس پر جنت کی کوہنلا ہے۔
 حوالہ ۲۔ (۱) ابن ماجہ شریف ص ۳۱۲ حدیث ۲۰۶۸ طلاق کا بیان
 (۲) دارمی شریف ص ۲۲۲ حدیث ۲۲۲۵ باب ۶۶ طلاق کا بیان۔

پانچ باتوں کا علم غیب

قرآن شریف کے اکیسویں پارہ میں سورہ لقمان کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۱
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا ۱۔ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وہی بارش برساتا ہے اور ماں کے
 پیٹ میں جو ہے اُسے جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ کل کیا کچھ کرے گا اور نہ
 کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی پورے علم والا اور صحیح
 خبر والا ہے۔

حدیث ۱۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

(۱) جو رحم کے اندر ہے (یعنی ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی) اُس کو سوائے
 خدا کے کوئی نہیں جانتا (۲) اور کل جو کچھ ہوگا (یعنی کل کیا ہونے والا ہے) اُس کو سوائے خدا
 کے کوئی نہیں جانتا (۳) اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی (۴) یہ کوئی نہیں
 جانتا کہ وہ کونسی جگہ مرے گا (۵) اور یہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔

حوالہ ۱۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۵۱۲ حدیث ۲۲۲۲ توحید کا بیان۔
 (۲) تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۵۸ سورہ لقمان کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔
 میرے عزیز دوست! اب علم غیب کے مسائل کا بیان ہو رہا ہے مہربانی کر کے

بغیر غصہ اور ضد کے ایمان کے ساتھ خلوص دل سے خوب غور و فکر اور سمجھداری کے ساتھ پڑھنا۔ انشاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ پوری حقیقت آپ کی سمجھ میں آجائے گی۔ آپ نے قرآن کریم میں پڑھ لیا کہ پانچ باتوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ کے سوائے اور کسی کو نہیں ہے اور صحیح بخاری شریف کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان پانچ باتوں کا علم سوائے خدا کے اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں آج تک جو ہو چکیں اور قیامت تک ہونے والی ہیں وہ بتادی ہیں اور بہت سے اللہ کے لال دنیا میں تھے اور فی الحال بھی موجود ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک رہیں گے کہ بعض ہونے والی بات کہہ دیتے ہیں۔

علم غیب دو قسم کا ہے ایک ذاتی دوسرا عطائی۔ اب جو ذاتی ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو بھی نہیں ہے اور وہی ایک عالم الغیب ہے سوائے اس کے اور کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے اور جو عطائی ہے وہ اطلاع علی الغیب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا علم۔

کسی نبی یا ولی یا فرشتے کو ہم تو کیا بلکہ روئے زمین پر کوئی بھی عالم الغیب نہیں کہے گا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی عالم الغیب نہیں کہتا۔ کیونکہ یہ علم آپ کو بتایا گیا ہے۔ سکھایا گیا ہے جس وقت جتنی ضرورت پڑی اتنا ہی اللہ پاک نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص اور مخصوص بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اس کا خلاصہ قرآن کریم میں موجود ہے۔

قرآن کریم کے پچیسویں پارہ میں سورہ شوریٰ کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَرَجَعْنَا - کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے رو برو بات کرے (بلکہ تین طرح سے بات ہوتی ہے) یا تو الہام سے یا تو پردہ کے پیچھے سے یا فرشتے کے ذریعہ سے وہ خدا کے حکم سے خدا کو جو منظور ہوتا ہے پہنچا دیتا ہے وہ بڑا ہی عالیشان اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے رو برو بات نہیں کرتے بلکہ تین طرح سے بات کرتے ہیں۔

(۱) الہام کے ذریعہ سے دل میں کوئی بات ڈال دینا یا خواب میں کوئی بات ظاہر کر دینا۔ (۲) پردے کے پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ انسان ایک آواز سنے مگر کہنے والا اُسے نظر نہ آئے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ کوہ طور پر ایک درخت میں سے آواز تو آرہی ہے لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا (۳) وحی کے ذریعہ، وحی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے فرشتہ خبر لے کر آئے۔

قرآن شریف کے بارہویں پارہ میں سورہ ہود کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۴۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَجَّهْنَا - یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم تیری طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے نہ تو تو جانتا تھا اور نہ تیری قوم۔

قصہ نوح علیہ السلام اور اسی قسم کے گزرے ہوئے واقعات وہ ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہوئے لیکن بذریعہ وحی کے ہم آپ کو ان کی خبر کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے سامنے وہ حقیقت اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ گویا ان کے ہونے کے وقت آپ وہاں پر موجود تھے حالانکہ اس سے پہلے نہ تو آپ کو ان باتوں کی خبر تھی اور نہ آپ کی قوم میں سے کوئی جانتا تھا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ ہود کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔
 جب کسی نبی یا ولی کو کوئی بات معلوم کرانی ہو یا کچھ دکھانا ہو تو اللہ تعالیٰ اُس کے دل اور آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا لیتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں جتنی اللہ تعالیٰ بتلاتا جاتا ہے مثلاً ہم احمد آباد میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو بمبئی دکھانا چاہتا ہے یا ہم بمبئی میں ہیں اور کلکتہ دکھانا چاہے تو اُس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے بیچ سے ہٹ جاتی ہیں اور وہ شہر ایسا نظر آتا ہے گویا ہمارے سامنے موجود ہے۔
 حدیث: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے قریش نے جھٹلایا (اور کہا کہ آپ کا معراج کا دعویٰ صحیح نہیں ہے اور اگر صحیح ہے تو بیت المقدس کے حالات بتا دو) تو میں حجر (حطیم) میں کھڑا ہو گیا خانہ کعبہ

کے پاس ایک آدمی دارے کی نیچی دیوار ہے اسے حلیم یا حجر کہتے ہیں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا میں بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر اس کی نشانیاں بتانے لگا۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں بیت المقدس کو دیکھ رہا ہوں۔

حوالہ :- (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۳۳ حدیث ۹۱۱ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر۔

(۲) مشکوٰۃ شریف ۲ ص ۸۱۳ • معراج کا بیان۔

(۳) مظاہر حق ۲ ص ۵۲۶

اب وحی کا جو معاملہ تھا وہ تو ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ختم ہو گیا۔ رہیں دو باتیں تو ان کے ذریعہ سے آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو جو باتیں بتلانا چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے مگر عالم الغیب تو سوائے خدائے عزوجل کے اور کوئی بھی نہیں۔

آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ کسی انسان کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رو برو بات چیت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں۔ اس بات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ دیکھا ہے اور اکثر کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔

حدیث : حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور انھیں پہچان کر ان سے ایک سوال کیا جو ان پر بہت گراں گزرا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہیں بنو ہاشم نے یہ خبر دی ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اور اپنا کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دو مرتبہ باتیں کیں اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ اپنا دیدار دکھایا۔ ایک مرتبہ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور پوچھا کہ "کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟" آپ نے فرمایا تو نے تو ایسی بات کہہ دی جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے کہا

ام المؤمنین رضی اللہ عنہما! قرآن کریم فرماتا ہے آپ نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھیں، آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو، سنو! اس سے مراد حضرت جبرئیل علیہ السلام کا دیکھنا ہے جو تم سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے کسی فرمان کو چھپایا، یا آپ ان پانچ باتوں میں سے کوئی بات جانتے تھے یعنی قیامت کب ہوگی؟ بارش کب اور کتنی برسے گی؟ مادہ کے پیٹ میں نہر ہے یا مادین؟ کون کل کو کیا کرے گا؟ کون کہاں مرے گا؟ اُس نے بڑی جھوٹ بات کہی اور خدا پر بہتان باندھا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ دو مرتبہ خدا کے اس امین کو آپ نے ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے، ایک تو سدرۃ المنتہیٰ کے پاس اور ایک مرتبہ جہاد میں، ان کے چہرے سو پرتے اور آسمان کے کل کنارے انہوں نے بھر رکھے تھے۔

حوالہ: (۱) تفسیر ابن کثیر پارہ ستائیس ص ۲۳ سورہ نجم کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

(۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۵۱ حدیث ۱۱۳۷ تفسیر میں۔

علم غیب کی دلائل

حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے علم غیب کی دلیل مینے۔

قرآن مجید کے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۱، ۳۲،

۳۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْتُمْ مَعَنَا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور سنا لیا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا خدا یا تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ

جب انہوں نے ان کے نام بتادیئے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی سے ان کا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں۔

حضرت آدم علیہ السلام کو انسان، جانور، زمین، سمندر اور پہاڑ وغیرہ کے نام بتا کر ان فرشتوں کے پاس بھیجا جو ابلیس کے ساتھی تھے اور ان سے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں پتے ہو کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں تو مجھے ذرا ان چیزوں کے نام بتادو۔ جب ان فرشتوں نے دکھا کہ ہماری اگلی بات سے خداوند عالم ناراض ہے تو وہ کہنے لگے کہ خدایا تو اس بات سے پاک ہے کہ تیرے سوا اور کوئی غیب کو جانے۔ ہماری تو ہے اور اقرار ہے کہ ہم غیب کے جاننے والے نہیں۔ ہم تو صرف وہی جان سکتے ہیں جو تو ہمیں سکھادے جیسے تو نے ان چیزوں کے نام ہمیں آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے امت یا پاک تم انہیں تمام چیزوں کے نام بتادو۔ چنانچہ انہوں نے بتادیئے تو فرمایا اے فرشتو! کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا صرف میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! جو بات اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے وہ بات فرشتے نہیں جانتے تھے کیونکہ فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ آسمانی فرشتے بھی نہیں جانتے کہ زمین پر خدائے تعالیٰ کیا کچھ کرنا چاہتا ہے جب تک ان کو معلوم نہ کرادیا جائے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

جنگ بدر کی لڑائی میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی مصالحت سے رائے دیتے ہیں تو اسی وقت ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اپنے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرئیل علیہ السلام کی موجودگی میں یہ حکم پہنچاتا ہے کہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کی رائے ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا آپ اُس کو پہچانتے ہیں؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو میں

نہیں پہچانتا۔ ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے فرشتہ شیطان نہیں ہے۔ پھر اسی رائے پر عمل ہوا۔
حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ انفال کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
 اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بتائے کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے حضرت
 آدم علیہ السلام کا مسلم غیب دیکھئے۔

قرآن مجید کے آٹھویں پارہ میں سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱۹،
 ۲۱، ۲۰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا۔۔ لے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو
 مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے لیکن شیطان نے
 انہیں دوسرے ڈالا تاکہ ان پر وہ چیزیں کھول دے جو ان پر پوشیدہ کر دی گئی تھیں (یعنی
 شرم گاہیں) کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے جو اس درخت سے تمہیں روک دیا ہے یہ مرن
 اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ۔ ان کے سامنے
 قیس کھا کھا کر انہیں یقین دلانے لگا کہ میں تو تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔

ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں پہنچا دیا
 گیا تھا اور ایک درخت کے علاوہ ان کو ساری جنت کی چیزیں کھانے کی اجازت دیدی گئی
 تھی شیطان کو اس میں بڑا ہی حسد ہوا، ان کی نعمتوں کو دیکھ کر لعین جل گیا اور ٹھان لی کہ جبرج
 ہوا انہیں بہکا کر خدا کے حکم کے خلاف کام کرادوں۔ چنانچہ جھوٹ موٹ ان سے کہنے لگا، دیکھو
 یہ درخت وہ ہے جس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی اس جنت
 میں رہو گے۔ اپنا اعتبار جانے کے لئے قیس کھانے لگا کہ دیکھو میری بات کو سچی مانو میں تمہارا
 خیر خواہ ہوں۔ تم سے پہلے میں یہاں پر رہ چکا ہوں۔ ہر ایک چیز کی خاصیت سے واقف ہوں
 تم اسے کھا لو بس پھر ہمیں رہو گے بلکہ فرشتے بن جاؤ گے۔ اس خبیث کے بہکانے میں حضرت
 آدم علیہ السلام آگئے۔

دیکھا میرے عزیز دوست! یہ ہے اطلاع علی الغیب کی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ جب
 معلوم کرانا چاہے تو معلوم ہو جاتا ہے اگر اللہ پاک معلوم کرانا نہ چاہے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔

اگر حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے تو کیا وہ اس درخت سے کھاتے، ہرگز نہ کھاتے مگر ان کو علم غیب نہ تھا۔

اب سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علم غیب ۹
قرآن شریف کے بارہویں پارہ میں سورہ ہود کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۷۱، ۷۲
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور سلام کیا۔ انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی دیر کے بچھڑے کا گوشت لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اسے نہیں لگتے (یعنی کھاتے نہیں) تو انہیں انجان دیکھ کر دل میں ان سے ڈرنے لگے، انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو قوم لوط کی طرف نیچھے ہوئے آئے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے شکل انسانی میں بطور مہمان کے آئے ہیں جو قوم لوط کی ہلاکت کی خبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند (یعنی لڑکا پیدا ہوئی) بشارت لے کر خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ آکر سلام کرتے ہیں۔ آپ ان کے جواب میں سلام کہتے ہیں سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے مہمانی پیش کرتے ہیں۔ بچھڑے کا گوشت چسے گرم پتھروں پر سینک لیا گیا تھا لاتے ہیں۔ جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ تو بڑھے ہی نہیں یعنی کھانا کھاتے ہی نہیں اس وقت ان سے کچھ بدگمان سے ہو گئے اور کچھ دل میں خوف کھانے لگے
حوالہ۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۳۳ سورہ ہود کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔

دیکھا میرے دوست! حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو پہچان نہ سکے اور آپ کے یہاں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے اولاد پیدا ہوگی اس کی بھی آپ کو خبر نہ تھی کیونکہ آپ کو علم غیب نہ تھا۔

اب حضرت لوط علیہ السلام کا علم غیب ۹
قرآن شریف کے بارہویں پارہ میں سورہ ہود کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۷۷، ۷۸
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَجَّهْنَا :- جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ اُن کی وجہ سے بہت غمگین ہو گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ رہی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔

حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام اپنی زمین میں تھے کہ فرشتے بصورت انسان آئے اور اُن کے مہمان بنے۔ شرماشرمی میں انکار تو نہ کر سکے اور انہیں لے کر گھر چلے۔ راستے میں صرف اس نیت سے کہ یہ اب بھی واپس چلے جائیں ان سے کہا واللہ یہاں کے لوگوں سے زیادہ برے اور خبیث لوگ کہیں بھی نہ ہوں گے (کیونکہ وہ قوم لوط میں مبتلا تھی) کچھ دور جا کر پھر یہی کہا فرشتوں کو خدا کا حکم بھی یہی تھا کہ جب تک ان کا نبی ان کی برائی نہ بیان کرے انہیں ہلاک نہ کرنا کیونکہ یہ فرشتے قوم لوط کی بدکاریوں کی وجہ سے اُن کو ہلاک کرنے آئے تھے)

حَوَالِد :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۷ ص ۱۱۱ سورہ ہود کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔

دیکھا میرے دوست! حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کو پہچان نہ سکے کیونکہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔

اب سنئے حضرت داؤد السلام کا علم غیب!

قرآن مجید کے تیسویں پارہ میں سورہ ص کے دوسرے رکوع میں آیات نمبر ۲۱، ۲۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَجَّهْنَا :- کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ہوئی جبکہ وہ دیوار پھاند کر عبادت کی جگہ آگے۔ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یہ اُن سے ڈر گئے۔

تبیان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جبریل اور میکائیل علیہما السلام دو جھگڑنے والوں کی صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور ہر ایک کے ساتھ فرشتوں کا ایک ایک گروہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دن تقسیم کر رکھے تھے۔ ایک دن عبادت کرتے، ایک دن فیصلہ کرتے، ایک دن دعا کرتے، ایک دن اپنے خاص کام کرتے۔ عبادت کے دن بالا خانے پر جاتے یعنی اوپر کی منزل پر جاتے اور پاسبان (یعنی چوکیدار) اس کے آس پاس کھڑے ہو کر لوگوں کو اوپر جانے

سے منع کرتے۔ اُس دن فرشتے آدمیوں کی صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں آئے اور ان کے عبادت خانے پر چڑھ گئے۔ جب اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے آئے تو وہ ان سے ڈر گئے اس لئے کہ وہ بغیر اجازت اور چلے گئے تھے۔ فرشتے بولے کہ نہ ڈرو الے داؤد علیہ السلام! ہم دو گروہ ہیں جھگڑنے والے۔ ایک دوسرے پر ہم نے ظلم کیا ہے۔ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔

حوالہ: تفسیر تدری جلد ۲: ۲۳۱

دیکھا میرے عزیز دوست! حضرت داؤد علیہ السلام فرشتوں کو پہچان نہیں سکے کیونکہ آپ کو ظلم غیب نہیں تھا۔

اب سینے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ظلم غیب!

قرآن شریف کے انیسویں پارہ میں سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۲، ۲۱، ۲۰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَجَّهْنَا - آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہڈ ہڈ کو نہیں دیکھتا۔ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے یقیناً میں اُسے سخت سزا دوں گا یا اُسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہڈ ہڈ نے آکر کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہ تھی۔ میں سب کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔

ہڈ ہڈ نام کا ایک پرندہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں رہتا تھا ایک وقت وہ نظر نہیں آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہاں گیا اور کیوں حاضر نہیں ہوا۔ اتنے میں تو ہڈ ہڈ پرندہ بھی آگیا اور کہنے لگا کہ ایسی خبر لایا ہوں کہ جس کی آپ کو بھی خبر نہیں ہے یعنی ایک عورت ایک جگہ پر بادشاہی کر رہی تھی اور بہت بڑی سلطنت اُس کے تابع تھی جس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں تھی۔

دیکھا میرے عزیز دوست! حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ اور پیغمبر بھی تھے لیکن ہڈ ہڈ کہاں گیا اُس کی خبر آپ کو نہیں تھی۔ اور ایک بہت بڑی سلطنت دنیا ہی میں تھی جسکی ایک عورت حکومت کر رہی تھی اس کی بھی خبر آپ کو نہیں تھی کیونکہ ظلم غیب آپ کو نہیں تھا۔

اب سینے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ظلم غیب!

قرآن شریف کے تیرہویں پارہ میں سورہ یوسف کے گیارہویں رکوع میں آیت نمبر ۹۷ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَّمَنَا۔۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو
آ رہی ہے اگر تم مجھے کم نفع نہ سمجھو۔

میرے عزیز دوست! یہ تو عام مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند یعنی
حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باپ سے جدا کر دیا تھا جن کے فراق میں کوئی کہتا
ہے اسی سال، کوئی کہتا ہے تیرن سال، کوئی کہتا ہے اٹھارہ سال جدا رہے۔ بہر حال باپ بیٹے
میں جدائی ان کے سگے بھائیوں نے ڈال دی تھی۔

اے میرے عزیز دوستو! اب آپ ہی سوچیں کہ زمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ
خدا کا کوئی محبوب بندہ اس وقت نہ تھا۔ مگر پھر بھی ایک عرصہ تک یوسف علیہ السلام کی یاد میں رورو
کرا نکھیں جاتی رہیں لیکن یوسف علیہ السلام کا پتہ نہ چلا کہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ زندہ ہیں یا
نہیں اور جب اللہ تعالیٰ کو معلوم کرانا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کرتہ باپ کی خدمت میں
بھیجتے ہیں۔ جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے
گھر والوں سے کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔
مگر عالم الغیب تو سوائے خدا کے کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر میرا مالک مختار چاہے تو ساتوں آسمان کے اوپر
یا ساتوں زمینوں کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس کی بھی خبر ہو سکتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ خبر دینا نہ چاہے
تو سر کے اوپر یا پیر کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس کی بھی خبر نہیں ہو سکتی اگر حضرت یعقوب علیہ السلام
کو علم غیب ہوتا تو کیوں برسوں تک رورو کر اپنی آنکھیں کھولتے مگر بات یہ تھی کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا
اب سینے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب؟

قرآن شریف کے انیسویں پارہ میں سورہ نمل کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۷ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَّمَنَا۔۔ یاد کرو جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے آگ
دیکھی ہے میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آیا آگ کا کوئی سسگنا ہوا انکارہ لے کر ابھی تمہارے پاس

آجاؤں گا تاکہ تم سینک تاپ لو۔

دیکھا میرے عزیز دوست! حضرت اوی علیہ السلام آگ سمجھ کر لوہا آگ لینے کی نیت سے
کوہ طور پر جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ تو خبر تھی کہ مجھے وہاں پر جانے سے پیغمبری مل جائے گی۔
قرآن شریف کے اسی سویتوں پارہ میں سورہ نمل کے پہلے رکوع میں آیت نمبر میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّجَمَّا۔ تو اپنی لاشمی ڈال دے، موسیٰ (علیہ السلام) نے جب (لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو)
اُسے ہٹا ڈالتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک بہت بڑا سانپ ہے۔ تو ٹخنہ موڑے ہوئے بیٹھ پھیر کر
بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ! غوف نہ کر میرے دل میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کی نیت سے کوہ طور پر جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اے موسیٰ! لاشمی اپنے ہاتھ سے زمین پر ڈال دو تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ خدائے تعالیٰ فاعل
مخار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد سنتے ہی لاشمی زمین پر ڈالی اس وقت
وہ پھینچنا آہوا سانپ بن گئی اور بہت بڑے جسم کا سانپ، بڑی ڈراؤنی صورت کا اور اس موٹاپے
پر تیز چلنے والا۔ جیسا جاتا، چلتا پھر تازہ بردست اڑھا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور ہشت
کے مارے ٹھہرنے سکے اور ٹخنہ موڑ کر بیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے ایسے کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ
نے انہیں آواز دی۔ اے موسیٰ! ڈرو نہیں۔ میں تو تمہیں اپنا برگزیدہ رسول اور ذی عزت پیغمبر
بنا چاہتا ہوں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۹۷ سورہ نمل کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! یہ تو تھی پیغمبری ملنے سے پہلے کی بات۔ اب آئیے پیغمبری ملنے
کے بعد کی بات بتاؤں میرے بھتیگو۔

قرآن مجید کے سو اہویں پارہ میں سورہ نمل کے تیسرے رکوع میں آیات نمبر ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸
۶۹، ۷۰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّجَمَّا۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ! یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ جواب دیا کہ نہیں
تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ (علیہ السلام) کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رستیاں اور نکو دیاں بوجہ

ان کے جادو کے دوڑ بھاگ رہی ہیں تو موسیٰ (علیہ السلام) اپنے دل ہی دل میں ڈرنے لگے۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر تو ہی غالب رہے گا۔ تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اُسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو کھا جائے گا۔

جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب بتلاؤ تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا ہم پہلے کریں؟ اس کے جواب میں خدا کے پیغمبر نے فرمایا تم ہی پہلے اپنے دل کی بھڑاس نکال لو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ تم نے کیا کیا اور پھر خدا نے تمہارے کئے کو کس طرح مٹا دیا۔ اسی وقت انہوں نے اپنی رستیاں اور لکڑیاں میدان میں ڈال دیں کچھ ایسا معلوم ہونے لگا گویا سانپ بن کر چل پھر رہی ہیں اور میدان میں دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ ان کی پھینکی ہوئی لکڑیوں اور رستیوں سے اب سارا سارا میدان بھر پور ہو گیا وہ آپس میں گڈمڈ ہو کر نیچے کے اوپر، اوپر کے نیچے ہونے لگے۔ اس منظر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوفزدہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے کرتب کے قائل ہو جائیں اور اس باطل جال میں پھنس جائیں۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اپنے داہنے ہاتھ کی لکڑی کو میدان میں ڈال دے، ڈرمت۔ آپ نے حکم برداری کی۔ خدا کے حکم سے یہ لکڑی زبردست اور بے مثال اژدہا بن گئی جس کے پیر بھی تھے اور سر بھی تھا۔ کھلیاں اور دانت بھی تھے۔ سب کو ہڑپ کر لیا ان سب پر حق ظاہر ہو گیا۔

حَوَالَتاً۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۷ سورہ طہ کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔

موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کی نیت سے فرعون نے جادوگروں کی ایک بہت بڑی جماعت کو بلایا تھا۔ اُس وقت کا یہ قصہ ہے جو تفسیروں میں زیادہ تفصیل سے لکھا ہے۔

دیکھا میرے عزیز دوست! حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ کیونکہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی سے خبر کر دی۔ اسی کو کہتے ہیں۔ اِطْلَاعِ عَلَی الْغِیْبِ۔

حَدِیثاً۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، نوفل بکالی کا یہ خیال ہے کہ بنو اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام وہ موسیٰ علیہ السلام نہ تھے جو حضرت نضر علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کا دشمن جھوٹ کہتا

ہے۔ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان دخل کرنے کھڑے ہوئے آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اُس پر خدا کی طرف سے تینہ ہوئی۔ اس لئے کہ انہوں نے علم کو خدا کی طرف منسوب نہیں کیا تھا۔ خدا نے ان کی طرف وحی بھیجی اور بتایا کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ہے وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ لے پروردگار! میں کیونکر اس سے مل سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ زنبیل میں ایک مچھلی رکھ لو۔ جہاں پر مچھلی گم ہو جائے وہ بندہ اسی جگہ پر ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے اور آپ کے ساتھ ایک جوان یوشع بن نون بھی ساتھ ہوئے اور زنبیل میں ایک مچھلی ڈال لی۔ دونوں برابر چلتے رہے یہاں تک کہ دونوں ایک بڑے پتھر کے پاس پہنچے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں تڑپنی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ اور جس جگہ پانی میں مچھلی گری تھی خدا نے وہاں کے پانی کا بہاؤ روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر طاق بن گیا اور مچھلی کے لئے وہاں پر ایک سرنگ سی بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور وہ جوان سوکرائے گئے اور یہ کیفیت دیکھی تو حیران رہ گئے اور اس کے بعد وہ دونوں روانہ ہو گئے اور دن کے بقیہ حصے میں اور رات بھر چلتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ان سے مچھلی کے نکل جانے کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے صبح کا کھانا طلب کیا اور کہا کہ اس سفر میں ہم کو سخت تکلیف ہوئی ہے (یعنی ہم تھک گئے ہیں) ہمارا کھانا لاؤ تاکہ کھانا کھا کر تازہ دم ہو سکیں۔ حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اُس مقام تک بالکل زچھے تھے جہاں ان کو جانے کا حکم ملا تھا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ان پر تھکان ہو گئی تھی۔ یوشع نے کہا کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو آپ سے میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر کرنے سے بھلا دیا۔ وہاں مچھلی زنبیل سے نکل کر چلی گئی اور دریا میں اس نے عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ کی تو تلاش میں تھے۔ چنانچہ دونوں نشانات قدم پر واپس ہوئے اور پتھر پر پہنچے جہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کبیل اوڑھے ہوئے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا۔ یہ تمہاری زمین میں سلام کا رواج کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام

نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں (میں وہی موسیٰ ہوں) خضر علیہ السلام نے کہا تم کو خدا نے جو علم دیا ہے تم اس پر قائم رہو اور میں (تمہارے) اس علم سے واقف نہیں ہوں اور جو علم خدا نے مجھے سکھایا ہے میں اس پر قائم ہوں اس علم سے تم واقف نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو علم خدا نے آپ کو دیا ہے اگر اس میں سے صحیح طور پر آپ کچھ مجھ کو سکھادیں تو میں آپ کی ہمراہی قبول کر سکتا ہوں خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے اور جس علم سے واقف نہیں ہو اس پر صبر بھی کیونکر کر سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاء اللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے اور کسی معاملہ میں آپ مجھ کو نافرمان نہ پائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو جب تک میں خود کسی بات کو نہ بتاؤں تم مجھ سے کچھ دریافت نہ کرنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہتر ہے چنانچہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں دریا کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر دونوں کے قریب سے ایک کشتی نکلی تو انہوں نے کشتی والوں سے کہا تم ہم کو سوار کر لو کشتی کے آدمی نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور دونوں کو بغیر کرایہ کے کشتی پر بٹھالیا۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک تختے کی طرف توجہ کی اور اُسے کشتی میں سے اکھاڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے تو ہم کو بغیر کرایہ کے بٹھالیا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ کر سب کو غرق کر دینے کا سامان کیا یہ بات آپ نے بہت ہی عجیب کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھول مواخذہ کے قابل نہیں۔ آپ بھول پر مجھ سے مواخذہ نہ کریں (یعنی میری پکڑ نہ کریں) اور اپنی ہمراہی کے بارے میں مجھ کو مشکلات میں مبتلا نہ کریں۔

پھر کشتی سے اتر کر دونوں روانہ ہوئے، دونوں دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک لڑکا ملا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کا سر پکڑا اور مردہ کر کے اکھاڑ ڈالا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم بچے کو مار ڈالا یہ بہت ہی بُرا کام کیا خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکو گے خضر علیہ السلام نے اب کی مرتبہ سختی سے موسیٰ علیہ السلام سے یہ الفاظ کہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنی ہمراہی سے جدا کر دیجئے گا۔

آپ نے تو میرے عذر کو قبول کرنے میں انتہا کر دی ہے۔

اس کے بعد دونوں پھر روانہ ہوئے اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا۔ گاؤں والوں نے مہمان داری سے انکار کر دیا وہاں دونوں کو ایک دیوار دکھائی دی جو جھکی ہوئی تھی اور گرنے کے قریب تھی۔ حضرت علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ مولیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا ہم ایسے لوگوں کے پاس آئے کہ جنہوں نے ہماری مہمانی نہیں کی اور ہمیں کھانا نہیں کھلایا اگر آپ چاہتے تو ان سے دیوار درست کرنے کی اجرت تولے سکتے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے کہا۔ اب یہیں سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ میں ان تمام باتوں سے تم کو آگاہ کئے دیتا ہوں جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔

وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور اس کشتی پر ان غریب لوگوں کا گزارہ تھا تو اس کشتی کو عیب دار اس لئے بنا دیا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی اور نئی کشتی کو چھین لیتا تھا اور اس نقصان کو دیکھ کر اس کشتی کو نہیں لے گا۔ اور اس لڑکے کو اس لئے مار دیا کہ یہ لڑکا کافر تھا اور اس کے ماں، باپ نیک تھے اور اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو نیک لڑکی دیگا۔ اور اس مکان کو اس لئے سیدھا کر دیا کہ یہ مکان یتیم بچوں کا تھا اور اس مکان کی دیواروں میں ایک خزانہ تھا۔ اگر یہ مکان گر جاتا تو ان یتیم بچوں کا مال دوسرے لوگ لے جاتے (یہ تھے وہ راز جو مولیٰ علیہ السلام کے علم سے باہر تھے)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا خداوند تعالیٰ مولیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اگر انہوں نے اور صبر کیا ہوتا تو ان کی کچھ اور خبریں ہم کو معلوم ہو جاتیں۔ مولیٰ اور حضرت علیہ السلام جب کشتی پر جا رہے تھے تو ایک چڑیا کشتی کے ایک کنارے پر آکر بیٹھ گئی تھی اور دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا۔ حضرت علیہ السلام نے یہ دیکھ کر مولیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے اور تمہارے علم نے خدا کے علم میں سے اتنی بھی کمی نہیں کی جتنی کہ اس چڑیا نے دریا میں سے ایک چونچ بھر پانی اٹھا کر دریا میں کمی کی ہے۔

حوالہ ۱- (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۳۷ حدیث ۱۰۰۰ باب ۳۳۲ کتاب الفضائل۔

(۲) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۳۲۰ حدیث ۱۱۹ علم کا بیان۔

(۳۱) ترمذی شریف جلد ۷ ص ۷۷۷ حدیث ۷۷۷۱ سورہ کہف کی تفسیر میں۔
 (۳۲) تفسیر ابن کثیر پارہ ۷ ص ۷۷۱ سورہ کہف کے نوں رکوع کی تفسیر میں۔
 آپ نے جو حدیث پڑھی اسی طرح کا مضمون کچھ کی دہی کے ساتھ قرآن شریف میں بھی
 موجود ہے جس کا حوالہ ہم دیتے ہیں۔

قرآن شریف پارہ نمبر سورہ کہف کا نوں، دسواں رکوع آیت نمبر سے
 آیت نمبر تک

دیکھا میرے عزیز دوست! جو علم موسیٰ علیہ السلام کو تھا وہ علم خضر علیہ السلام کو نہیں تھا اور
 جو علم خضر علیہ السلام کو تھا وہ علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ اور مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے
 سامنے دریا میں سے ایک چڑیا کے چونچ بھرنے کی مقدار سے بھی کم ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے
 فرمایا، بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے جاتے تھے اور موسیٰ
 علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کے ساتھ
 غسل کرنے سے سوائے اس کے کچھ مانع نہیں ہے کہ وہ فسق (یعنی فوط بڑھنے کی بیماری) میں مبتلا
 ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کا
 لباس لے کر بھاگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ لے پتھر میرے
 کپڑے دیدے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ
 علیہ السلام کو کچھ بھی بیماری نہیں ہے اور (پتھر ٹھہر گیا) موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر
 کو مارنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مار سے
 اُس پتھر پر چھ یا سات نشانات (اب تک) باقی ہیں۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۷ پارہ ۷ ص ۷۷۷ حدیث ۷۷۷۱ غسل کا بیان۔

(۲) صحیح مسلم شریف ص ۷۷۱ حدیث ۲۸۹۱ باب ۷۷۱

(۳) ترمذی شریف ص ۷۷۱ حدیث ۷۷۷۱ سورہ احزاب کی تفسیر۔

اے عزیز دوست میرے! اگر موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو ہرگز حضرت خضر علیہ السلام

کے پاس علم رکھنے کے لئے دہانے اور ذراں پتھر پر کپڑے رکھے سنگرات یہ ہے کہ ہوشی علیہ السلام کو ہم غیب نہیں تھا۔

اب سنئے جنوں کا طوفان؟

قرآن شریف کے باب ۱۰۱ میں سورہ سبأ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۰۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْنَا - جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتایا مگر تمہیں ایک قسم کا کیمرا ہوتا ہے جو لکڑی کو کھا جاتا ہے، اس کے کپڑے نے سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا لیا۔ جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کی مصیبت میں نہ پھنسے رہتے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا بیان ہو رہا ہے اور یہ بھی کہ جو جن ان کے فرمان کے مطابق کام کاج کر رہے تھے ان پر ان کی موت کی خبر کیسے معلوم ہوئی، وہ وفات کے بعد بھی لکڑی ٹیکے ہوئے کھڑے تھے اور یہ جنات ان کو زندہ رکھتے ہوئے اپنے سخت سے سخت کاموں میں مشغول تھے۔ مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ قہر یہاں ایک برس اسی طرح گزر گیا۔ جس لکڑی کے سہارے سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اُسے جب دیکھ چاٹ گئی اور وہ کھوکھلی ہو گئی تو آپ گئے۔ اب جنات اور انسانوں کو آپ کی موت کا پتہ چلا تب تو نہ صرف انسانوں کو بلکہ جنات کو بھی یقین ہو گیا کہ ان میں سے کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ سبأ کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

ہندوستان کے کچھ جاہل لوگ علم غیب کے لئے لڑتے جھگڑتے رہے ہیں حالانکہ علم غیب نہ فرشتوں کو ہے نہ رسولوں کو ہے نہ صحابیوں کو ہے نہ اماموں کو ہے نہ محدثین کو ہے نہ اولیاء کو ہے نہ جناتوں کو ہے نہ شیطانوں کو ہے علم غیب سوائے خداوند کریم کے اور کسی کو بھی نہیں ہے بھروسے بھولے بھیتا؟

تشمسک

تنبیہ (۱) قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ اعلیٰ میں آیت نمبر میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

ترجمہ: ہم تمہیں پڑھوادیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔

جبریل علیہ السلام وحی سنا کر فارغ نہیں ہوتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی حصہ دہرانے لگتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے
محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ خاموشی سے سنتے
رہیں ہم آپ کو اسے پڑھوادیں گے۔ اور وہ ہمیشہ کے لئے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس بات
کا کوئی اندیشہ نہ کریں کہ اس کا کوئی لفظ بھی آپ بھول جائیں گے۔

قرآن کریم کے انتیسویں پارہ میں سورہ قیامہ کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۶، ۱۷،
۱۸، ۱۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو
حرکت نہ دیں اس کو یاد کروادینا اور پڑھوادینا ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا جب ہم اسے پڑھیں
اس وقت آپ اس پڑھنے کو غور سے سنتے رہیں پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔
نبوت کے ابتدائی دور میں جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام
وحی لے کر آتے اور سناتے تو آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو جاتا تھا کہ جبریل علیہ السلام جو کلام الہی
آپ کو سنارہے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک آپ کو یاد رہ سکے گا یا نہیں اس لئے آپ وحی سننے کے
ساتھ ساتھ اُسے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے۔ چنانچہ سلسلہ کلام تو ذکر آپ کو ہدایت
فرمائی گئی کہ آپ وحی کے نزول کے وقت وحی کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ غور سے
سنیں اُسے یاد کروادینا اور بعد میں ٹھیک ٹھیک پڑھوادینا ہمارے ذمہ ہے آپ مطمئن رہیں کہ
اس کلام پاک کا ایک لفظ بھی آپ نہ بھولیں گے نہ کبھی اُسے یاد کرنے میں غلطی کریں گے۔

قرآن شریف کے سولہویں پارہ میں سورہ طہ کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک
کہ آپ کی طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچے اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔
فرشتے کی قرأت چکے سے مسنے۔ جب وہ پڑھ چکے پھر آپ پڑھے اور مجھ سے اپنے
علم کی زیادتی کی دعا کیا کیجئے۔ چنانچہ آپ نے دعا کی اور خدا نے قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے
آپ کو اتنا علم دیا کہ ساری مخلوق میں کسی کو اتنا علم نہ ملا اور نہ ملے گا۔

تنبیہ (۲) قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ عبس کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۲
۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ ترش رو ہو کر مٹھ موڑ لیا صرت اس لئے کہ آپ کے پاس اندھا آگیا۔ آپ کو کیا خبر
شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اُس کے لئے نافع ہو اور جو شخص
بے پرواہی برتا ہے (دین سے) اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ نہ سدھرے تو
آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور جو خود آپ کے پاس دوڑا ہوا آتا ہے اور ڈر رہا ہے اس سے
آپ بے رُخی برتتے ہیں (آپ آئندہ) ہرگز ایسا نہ کیجئے۔ قرآن ایک نصیحت کی چیز ہے سو جس کا
جی چاہے اُس کو قبول کرے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کو اسلامی تعلیم دے رہے تھے اور
مشغولیت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ تھے دل میں خیال تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام نصیب
کرے۔ ناگہاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے آپ کے پاس آگئے پھر اُن نے
مسلمان تھے۔ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور دین اسلام
کے احکام سیکھا کرتے تھے۔ آج بھی حسب عادت آتے ہی سوالات شروع کر دیئے حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ لیکن آپ ایک اہم دینی کام میں مشغول تھے اور قریش
کے سرداروں کو سمجھا رہے تھے اس لئے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ نہ ہوئی
بلکہ ذرا گراں خاطر گزرا اور پیشانی مبارک پر بل پڑ گئے۔ اس پر مندرجہ بالا آیتیں اتریں کہ آپ کی

بلند شان اور اعلیٰ اخلاق کے لائق یہ بات نہیں تھی کہ اس نابینا سے جو آپ کے دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور خدا سے ڈرتا بھی ہے آپ اس سے منہ پھیر لیں اور ان لوگوں کی طرف دھیان دیتے رہیں جو سرکش اور مغرور و متکبر ہیں۔ اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی بڑی تعظیم و تکریم فرماتے تھے۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۱۵۱ سورہ جس کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
تنبیہ (۳) قرآن کریم کے دسویں پارہ میں سورہ انفال کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۶۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْتُمْ مَنَا۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہئیں جب تک کہ ملک میں اچھی طرح خونریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے اللہ ہے زور آور اور باحکمت اگر پہلے ہی سے خدا تعالیٰ کی طرف سے بات نہ لکھی ہوئی ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارہ میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔

مسند احمد میں لکھا ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا ہے بتلاؤ کہ کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ ان کی گردنیں اڑادی جائیں، آپ نے ان سے منہ پھیر لیا اور پھر وہی فرمایا اب کی دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے میں تو آپ ان کی خطا سے درگزر فرمائیے اور انہیں فدیے لے کر آزاد کر دیجئے۔ اب آپ کے چہرہ مبارک سے غم کے آثار جاتے رہے۔ عام معافی کا اعلان کر دیا اور فدیے لے کر آزاد کر دیا اسی واقعہ پر مندرجہ بالا آیتیں آئیں۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۱۵۱ سورہ انفال کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔
تنبیہ (۳) قرآن کریم کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۳۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْتُمْ مَنَا۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو مغرور

یہ تیرے پیچھے ہو لیتے لیکن ان پر تو یہ سفر کٹھن ہو گیا۔ اب تو یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھانے لگے کہ اگر ہم میں قوت یا طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکل چلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

جو لوگ غزوة تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے جھوٹے جھوٹے بناوٹی عذر پیش کرنے لگے تھے۔ ان کی بابت اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر رہا ہے کہ یہ بناوٹی عذر کرنے والے جھوٹے ہیں۔ دراصل ان میں کوئی معذوری نہیں تھی۔ اگر کوئی آسان غنیمت اور قریب کا سفر ہوتا تو یہ لالچی ساتھ ہو لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔

حوالہ: ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۸ ص ۱۰۰ سورہ توبہ کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے ساتویں رکوع میں آیات نمبر ۴۳، ۴۴، ۴۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرٰكِبٰمَآءِ۔ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے تو نے کیوں انہیں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جاتے اور آپ جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیتے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مانی و جانی جہاد سے رک جانے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ پر مہر گاروں کو خوب جانتا ہے یہ اجازت تجھ سے وہی مانگتے ہیں جنہیں نہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور نہ قیامت کے دن پر ایمان و یقین ہے ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک ہی میں سرگرداں ہیں۔

سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی پیار بھری باتیں کر رہے ہیں سخت بات سنانے سے پہلے ہی معافی کا اعلان سنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہیں ظاہری تمیز ہو جاتی، اطاعت گزار ہوتے تو حاضر ہو جاتے۔ نافرمان باوجود اجازت نہ ملنے کے بھی نہ نکلے کیونکہ انہوں نے تو طے کر لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا نہ کہیں ہم تو جہاد میں جانے والے نہیں۔ اسی لئے اللہ رب العزت نے اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سچے ایماندار لوگ راہ خدا کے جہاد سے رکنے کی اجازت آپ سے طلب کریں

وہ توجہ کو موجب قربت خدا مان کر اپنی جان و مال کے فدا کرنے کے آرزو مند رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس متقی جماعت سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہ بلا عذر شرعی بہانے بنا کر جہاد سے رک جانے کی اجازت طلب کرنے والے توبے ایمان لوگ ہیں جنہیں دار آخرت کے جزا کی کوئی امید ہی نہیں، ان کے دل آج تک تیری شریعت سے شک و شبہ ہی میں ہیں، یہ حیران و پریشان ہیں ایک قدم ان کا آگے بڑھتا ہے تو دوسرا پیچھے ہٹتا ہے۔ ان میں ثابت قدمی اور استقلال نہیں، یہ ہلاک ہونے والے ہیں، یہ نہ ادھر ہیں نہ ادھر یہ خدا کے گمراہ کئے ہوئے ہیں تو ان کے سوار نے کا کوئی راستہ نہ پائے گا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۶۵ سورہ توبہ کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔
تنبیہ (۵) قرآن کریم کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے دسویں رکوع میں آیت نمبر ۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجِعْكُمْ: آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ مستحضر توبہ بھی ان کے لئے استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ سے اور اُس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کفر کیا ہے ایسے فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی (منافق) جب مر گیا تو اُس کا بیٹا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنا کرتہ مبارک دے دیجئے اور اُس کے لئے استغفار کیجئے۔ پس آپ نے ان کو اپنا کرتہ مبارک دے دیا اور فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دینا میں اُس کی نماز پڑھ دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو اطلاع دی۔ پس جب آپ نے چاہا کہ اُس کی نماز پڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہٹایا اور عرض کیا کہ کیا منافقوں پر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ پس آپ نے اُس کی نماز پڑھی۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۲۸۲ حدیث ۳۸۵۱ نماز جنازہ کا بیان۔
(۲) صحیح مسلم شریف ج ۱ ص ۲۸۲ حدیث ۳۸۵۱ باب ۳۸۵ منافقوں کے احکام۔

تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن تقام لیا اور عرض کیا حضور! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے حالانکہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو! اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ فرمایا ہے تو انکے لئے استغفار کر یا نہ کر اگر تو ان کے لئے شتر مرتبہ بھی استغفار کرے گا تو بھی اللہ تعالیٰ انھیں نہ بخشنے کا۔ تو میں شتر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرونگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق تھا لیکن تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔

حَوَالَتاً۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۵۹ سورہ توبہ کے گیارہویں رکوع کی تفسیر میں۔

قرآن کریم کے دستویں پارہ میں سورہ توبہ کے گیارہویں رکوع میں آیت نمبر ۸۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْتُمْ۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بیٹے (یہ لوگ) اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے منکر ہیں اور اسی حالت پر مرے ہیں۔

حکم ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقوں سے بے تعلق ہو جائیں، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر جا کر اس کے لئے دعا اور استغفار کریں۔ اس لئے کہ یہ کفر و فسق پر ہی زندہ رہے اور اس پر ہی مرے ہیں۔ یہ حکم عام ہے گو اس آیت کا شان نزول خاص عبد اللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں ہے جو منافقوں کا سردار تھا۔ اس کے بعد آخر دم تک نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے کی نماز پڑھی اور نہ کسی منافق کی قبر پر آ کر دعا کی۔

حَوَالَتاً۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۵۹ سورہ توبہ کے گیارہویں رکوع کی تفسیر میں۔

تنبیہ (۶) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس دیر تک ٹھہرتے تھے اور شہد چاکرتے تھے۔ میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ مشورہ کیا کہ ہم دونوں میں سے جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ یہی کہے کہ آپ کے منہ سے منافق (ایک ہر دو ارشے) کی بو آتی ہے، کیا

آپ نے معاف رکھا یا ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے تو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس شہد رکھا یا (پایا) ہے اور اب میں کسی نہ پیوں گا (۱) اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جو نیچے درج ہیں۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۵ ص ۳۶۳ حدیث ۱۵۹۲ نذر کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف ص ۵۱ حدیث ۳۱۱۷ خلع اور طلاق کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۸۳

(۴) تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۹۵ سورہ تحریم کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ تحریم کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۱۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے حلال کر دیا ہے اس کو آپ کیوں حرام کرتے ہیں، کیا آپ بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

تنبیہ (۵) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا کہ الہی سفیان پر لعنت بھیج الہی حارث بن ہشام پر لعنت بھیج الہی صفوان بن امیہ پر لعنت بھیج (اس پر یہ آیت نازل ہوئی)۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۶۶ حدیث ۸۱۲۷ سورہ آل عمران کی تفسیر۔

قرآن کریم کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱۲، ۱۱۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ خدا چاہے تو انہی کو قبول کرے اور چاہے تو عذاب کر دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ترمذی شریف کی حدیث کی شرح میں جو اوپر گزر چکی ہے اور اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ تینوں مسلمان ہو گئے جن کے نام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی اور ان کا اسلام اچھا ہوا اور یہ تینوں صاحبان دین کے پہلوان ثابت ہوئے۔

تنبیہ (۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب سے فرمایا آپ لکالہ الا لا اللہ مکہ لیجئے تاکہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے سکوں (اور آپ کی بخشش اور نجات ہو) انہوں نے کہا مجھے قریش طعن دیں گے کہ وہ ڈر سے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے۔ اگر یہ عار نہ دلاتے تو کھر پڑھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا (یعنی مسلمان ہو جاتا) اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی (جو نیچے درج ہے)۔

حوالہ (۱)۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۳۳ حدیث ۱۰۳۵ سورہ قصص کی تفسیر

(۲) تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۱۱ سورہ قصص کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔

قرآن کریم کے بیسویں پارہ میں سورہ قصص کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۵۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کنڈا۔ توجہ سے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت قبول کرنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت پر لا کھڑا کرنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ کے ذمہ تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے، اسی کو ادا کرتے رہیے ہدایت کا مالک خدا ہے۔ وہ اپنی حکمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے قبول ہدایت کی توفیق بخشتا ہے، خدا ہی کے علم میں ہے کہ سچی ہدایت کون ہے اور مستحق ضلالت کون ہے۔

حوالہ (۱)۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۵۵ سورہ قصص کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔

تنبیہ (۹) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بسب ابوطالب کی وفات قریب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پس آپ نے ان کے پاس ابو جہل بن ہشام اور عبد اللہ بن امیہ بن معیط کو پایا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب سے فرمایا کہ اے چچا لکالہ الا لا اللہ

کہہ لو میں تمہارے لئے اللہ کے یہاں اس کی گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے طریقے سے پھرے جاتے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر ان کو کلمہ شریف کی دعوت دیتے رہے اور وہ دونوں وہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب نے سب سے اخیر گفتگو جو ان سے کی اس میں یہ کہا کہ وہ عبد المطلب کے طریقے پر ہیں اور انہوں نے کلامہ الا لا اللہ کہنے سے انکار کر دیا (پھر وہ مر گئے) تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں خدا کی قسم تمہارے لئے اس وقت تک استغفار کروں گا۔ جب تک مجھ کو منجانب اللہ روک نہ دیا جائے۔ چنانچہ آپ استغفار کرنے لگے (جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی)۔

حوالہ :- (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۷ پارہ ۵ ص ۳۰۳ حدیث ۱۳۵۹ نماز جازہ کا بیان۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۷ ص ۵۸ حدیث ۱۳۱۱ باب ۵ کتاب الایمان۔

قرآن کریم کے گیارہویں پارہ میں سورہ توبہ کے چودھویں رکوع میں آیت نمبر ۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجِمْنَا۔۔۔ نبی کو اور ایماندار لوگوں کو جائز ہی نہیں کہ مشرک لوگوں کے لئے منقرت کی دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں۔

تنبیہ (۱۰) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگ رفتہ رفتہ مسلمان ہونے لگے تو مکہ والوں نے آپ کا امتحان لینے کے لئے مشورہ کیا تو یہ بات طے ہوئی کہ مدینہ کے یہودی عالموں سے کچھ سوالات ایسے پوچھ کر لے آؤ جن کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں۔ چنانچہ قریشیوں میں سے نضر بن حارث اور عتبہ بن معیط کو مدینہ کے یہودی علماء کے پاس بھیجا گیا کہ تم جا کر محمد کے کل حالات ان سے بیان کرو۔ ان کے پاس اگلے انبیاء کا علم ہے ان سے پوچھو ان کی رائے آپ کی بابت کیا ہے۔ یہ دونوں مدینہ گئے۔ مدینہ کے یہودی علماء سے ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و اوصاف بیان کئے۔ آپ کی تعلیم کا ذکر کیا اور کہا کہ تم کو مسلم ہو تو بتاؤ کہ ان کی نسبت کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں ایک فیصلہ کن بات بتلاتے ہیں تم جا کر ان سے تین سوالات کرو اگر جواب دے سکیں تو ان کے سچے ہونے میں کوئی شک

نہیں بیشک وہ خدا کے رسول اور پیغمبر ہیں اگر جواب نہ دے سکیں تو ان کے جھوٹا ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں (پھر جو تم چاہو کرو) ان سے پوچھو کہ اگلے زمانے میں جو نوجوان چلے گئے تھے ان کا واقعہ بیان کرو، وہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ اور اس شخص کی حالت دریافت کرو جس نے تمام روئے زمین کا گشت لگایا تھا، مشرق و مغرب ہو آیا تھا اور روح کی بابت دریافت کرو اگر وہ بتلا دیں تو انہیں نبی مان کر ان کی اطاعت کرو اگر نہ بتا سکیں تو وہ جھوٹے ہیں جو چاہو کرو۔ یہ دونوں واپس وہاں سے آئے اور قریشیوں سے کہا، لو بھائی انہوں نے آخری اور انتہائی فیصلہ کی بات بتلا دی ہے، اب چلو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سوالات کریں۔ چنانچہ سب کے سب آپ کے پاس آئے اور تینوں سوالات کئے۔ آپ نے فرمایا کل آدمی میں تمہیں جواب دوں گا۔ لیکن آپ انشاء اللہ کہنا بھول گئے۔ پندرہ روز گزر گئے تو آپ پر وحی آئی اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان باتوں کا جواب معلوم کرایا گیا، اہل مکہ میں ہل چل پھری گئی اور کہنے لگے لیجئے صاحب کل کا وعدہ تھا اور آج پندرہ روز ہو گئے، ادھر آپ کو دہرا رحمہم ستانے لگا۔ ایک تو قریشیوں کو جواب نہ ملنے پر ان کی باتیں سننے کا اور دوسرا وحی کے بند ہو جانے کا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے اس میں انشاء اللہ کہنے پر آپ کو تنبیہ کی گئی۔ ان نوجوانوں کا قصہ بیان کیا گیا اور مشرق سے مغرب تک جانے والے کا ذکر کیا گیا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۵ ص ۸۳ سورہ کہف کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قریشیوں کو جواب دیتے وقت انشاء اللہ کہنا بھول گئے تھے تو پندرہ دن تک وحی نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکے اور جواب نہ ملنے پر مکہ میں ایک شور برپا ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو کیوں اس قدر حیران و پریشان ہوتے اور انشاء اللہ کہنا کیوں بھول جاتے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

قرآن کریم کے پندرہویں پارہ میں سورہ کہف کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۲۳، ۲۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: ہرگز ہرگز کسی کام کے لئے یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا مگر ساتھ ہی انشاء اللہ کہہ لینا۔

اوپر کی ان تمام عبارتوں سے یہ بات صاف ہوگئی کہ خدا کے علاوہ نہ تو کسی کو اختیار مل ہے اور نہ کسی کو علم غیب ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار مل یا علم غیب ہوتا تو اتنی باتیں اللہ کی طرف سے سننے کی نوبت نہیں آتی۔ علم غیب کا مطلب غیب کی بات کا کسی کے بتائے بغیر خود سے جاننا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور جو غیب کی بات اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو اس کو اطلاع علی الغیب کہا جاتا ہے حقیقت میں جتنے ہونے والی باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتادی ہیں وہ غیب نہ رہا۔ بلکہ جو باتیں نہ بتائی ہوں اس کو غیب کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں میرے بھولے بھٹاکے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب

میرے عزیز دوست! ذرا سمجھداری اور نرمی کے ساتھ اس باب کو خوب غور سے پڑھنا۔ آج ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا شہر یا دیہات ہوگا جہاں علم غیب کے مسئلے پر جھگڑے نہ ہوتے ہوں۔ ہم آپ کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی باتیں رکھتے آرہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتلا چکے ہیں کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو یا دیوں کو جو کچھ غیب کی باتیں بتائی گئیں وہ اطلاع علی الغیب ہے اور عالم الغیب خدا کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمین و آسمان کے رہنے والوں سے زیادہ علم و عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اور سب سے بڑا مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے مگر عالم الغیب سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں۔ قرآن عظیم کے نوزیٹ پارہ میں سورۃ اعراف کے تیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۸۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کیا۔ کہہ دو کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے کہ آپ صاف صاف کہہ دو کہ غیب کی کسی بات کا علم مجھے نہیں ہے میں تو صرف وہی جانتا ہوں جو خدا نے تعالیٰ مجھے معلوم کرادے۔ اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی تو میں اپنے لئے بہت بھلائیاں سمیٹ لیتا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۷۷ سورہ اعراف کے تیسویں رکوع کی تفسیر میں۔

لے دوست میرے! اب سنیے وہ حدیثیں جن سے ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی بات بتائی تو معلوم ہو گئی اور جب نہ بتایا تو معلوم نہ ہوا۔

حدیث: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے

کہا سب سے پہلے جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے۔

پس جو خواب آپ دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی مثال ظاہر ہو جاتے تھے (پھر خدا تعالیٰ کی

طرف سے) خلوت کی محبت آپ کو دی گئی اور آپ خار حرام میں خلوت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ وہاں

تخت کیا کرتے تھے (یعنی کئی کئی رات لگا کر عبادت کیا کرتے تھے) بغیر اس کے کہ اپنے گھر والوں

کے پاس لوٹ کر آئیں اور آپ اس کیلئے زاد راہ لے جایا کرتے تھے (یعنی کھانا پینا کچھ دنوں کا ساتھ

لے جاتے تھے) پھر جب وہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوٹ کر آتے تھے اور

اسی قدر پھر زاد راہ لے جاتے یہاں تک کہ آپ کے پاس وحی آگئی اور آپ خار حرام میں تھے یعنی

اللہ کی طرف سے آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا

کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے زور سے

دبایا۔ یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا

نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور تیسری بار بھی مجھے زور سے دبایا

پھر مجھ سے کہا اِنشَاءً بِاسْمِ رَبِّكَ اپنے پروردگار کے نام کی برکت سے پڑھو جس نے ہر چیز کو

پیدا کیا، انسان کو جبے ہوئے خون سے پیدا کیا اور یقین کر لو کہ تمہارا پروردگار بڑا بزرگ ہے۔

پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس واقعے کے سبب سے ہلنے لگا اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے کبل اڑھا دو۔ ان لوگوں نے آپ کو کبل اڑھا دیا۔ یہاں تک کہ جب آپ کے دل سے خوف جا تا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے سب حال جو غارِ حرار میں گزرا تھا بیان کر کے فرمایا جو شبہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بولیں کہ (آپ کو اس قسم کا خیال ہرگز نہ کرنا چاہیے) خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ قرابت داروں کی پاسداری کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں مدد کرتے ہیں پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کو لے چلیں اور ورقہ بن نوفل (اپنے چچا کے بیٹے) کے پاس لائیں۔ یہ وہ شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور عبرانی کتاب لکھا کرتا تھا جس قدر اللہ کو منظور ہوتا تھا انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتا تھا اور بڑا بوڑھا آدمی تھا کہ بینائی جا چکی تھی تو اس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے میرے بھائی اپنے بھتیجے (نبی) سے ان کا حال سنو! ورقہ بولے اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کر دیا تو ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جسکے آپ کو آپ کی قوم (مکہ سے) نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے فرمایا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے۔ ورقہ نے کہا ہاں جس شخص نے آپ کے جیسی بات بیان کی اس سے ہمیشہ دشمنی کی گئی ہے اور اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ مل گیا تو میں بہت زور دار آپ کی مدد کروں گا۔ مگر چند ہی روز میں ورقہ کی وفات ہو گئی اور دجی کا آنا کچھ دنوں کے لئے بند ہو گیا۔

حوالہ ۱۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۵۷۷۷ دجی کا بیان۔

قرآن کریم کے انتیسویں پارہ میں سورہ مدثر کے پہلے رکوع میں آیات نمبر ۱، ۲، ۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اے کپڑا اور ٹھنڈے والے کھڑے ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر۔

اے میرے عزیز دوست! یہ تھیں نبوتِ ملنے کے وقت کی پریشائیاں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ غیب ہوتا تو کیوں کپڑا اڑھتے، کیوں گھر میں چھپتے، کیوں آپ کو دہشتِ معلوم ہوتی، کیوں آپ وقت کا مشورہ لیتے، کیوں آپ فرشتے سے ڈرتے۔ یہ ساری باتیں علمِ غیب نہ ہونے کی وجہ سے تھیں۔ اب آئیے نبوتِ ملنے کے بعد کی حدیثیں سناؤں۔ خوب غور سے سن لو اور یاد بھی رکھو۔ پھر اپنے ایمان کی ترازو سے تولنا کہ صحیح ہے یا نہیں۔

حدیث ۱۰۰۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں جنگِ موتہ ہو رہی تھی اس زمانے میں ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ہلکوگوں سے) فرمایا کہ اس وقت زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور شہید کر دیئے گئے پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور وہ شہید کر دیئے گئے پھر عبد اللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا اور وہ شہید کر دیئے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس وقت آنسوؤں کی کشتی سے بہ رہی تھیں پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بغیر سرداری کے جھنڈا لیا اور ان کے ہاتھوں پر لڑائی فوج ہو گئی۔

حوالہ۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۲۵۲ حدیث ۱۰۰۰ جازہ کا بیان۔

اے میرے عزیز! اس کو کہتے ہیں اطلاعِ علی الغیب کہ سیکڑوں میل پر لڑائی ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے بیٹھے خبر دے رہے ہیں۔ اب سنئے بے خبری کی حدیث۔

حدیث ۱۰۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عسکان سے لوٹتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنتِ حمزہؓ کو آپ نے پیچھے بٹھالیا تھا۔ پھر آپ کی اونٹنی کا پیر پھسل گیا تو آپ دونوں (اونٹنی پر سے) گر پڑے پس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جلدی سے (اپنے اونٹ پر سے) کود پڑے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر مجھے فدا کرے (کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی) آپ نے فرمایا تم عورت کی خبر لو۔ پس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان پر چادر ڈال دی اور سواری کو درست کیا پھر دونوں سوار ہو گئے۔

حوالہ۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۲۵۲ حدیث ۱۰۱۰ کتاب الجہاد۔

میرے عزیز دوست! سوچنے کا مقام ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ غیب ہوتا تو

اونٹنی کے پھلنے سے پہلے ہی آپ اتر جاتے، ایک کم سے کم اونٹنی کا پتہ پھلنے سے پہلے اونٹنی کو سنسال پانتے یا اس کا پتہ پھلنے ہی نہ دیتے۔ مگر میرے عزیز! علم غیب سوائے خدا کے اور کسی کو بھی نہیں۔

حدیث ۱۰۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آفتاب اُصل گیا باہر تشریف لائے اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھی پھر آپ منبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے قیامت کا ذکر فرمایا اور بیان فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے حوادث ہوں گے اس کے بعد آپ نے فرمایا جو شخص کچھ پوچھنا چاہے پوچھے۔ تم مجھ سے جو بات پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا جب تک میں اپنے اس مقام میں ہوں تو لوگوں نے رونے کی کثرت کی اور آپ نے اس قول کی کثرت کی کہ مجھ سے پوچھو پھر عبد اللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذیفہ ہے پھر آپ بار بار فرمانے لگے کہ مجھ سے پوچھو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھنڈوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں جو ہمارا پروردگار ہے۔ اور اسلام سے جو ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارے نبی ہیں۔ پس آپ خاموش ہو گئے اس کے بعد فرمایا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی اس دیوار کے کونے میں پیش کی گئی ہے، ایسی عمدہ چیز (جیسی جنت ہے) اور ایسی بری چیز (جیسی جہنم ہے) کبھی نہیں دیکھی۔

حوالہ ۱۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۲ ص ۳۳۳ حدیث ۵۰۵ نماز کا بیان۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ جب تک میں یہاں پر ہوں یعنی اس جگہ پر کھڑا ہوں اس وقت تک جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ اسی کا نام اطلاع علی الغیب ہے کیونکہ ایسا نہیں سنرایا کہ جب چاہو تب پوچھ لو۔ اب سینے دوسری حدیث۔

حدیث ۱۱۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ایک غزوہ میں تھے۔ میں نے عبد اللہ بن ابی کوانے کاؤں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو خرچہ اور خیرات نہ دو یہاں تک کہ وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں اور دیکھو چلنے دو، عرت والا ذلیل

کو نکال دے گا (یعنی ہم انہیں مدینے میں سے نکال دیں گے) میں نے یہ بات اپنے چچا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی۔ آپ نے مجھے بلایا میں نے جو بات سنی تھی کہہ دی۔ پھر آپ نے عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے پاس آدی بھیجا کہ پوچھو اس نے کہا کہ یا نہیں، انہوں نے حلف اٹھالیا (یعنی تمہیں کھانے لگے) اور انکار کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا کہا اور ان کی بات کو سچ مانا۔ مجھے ایسا رنج ہوا کہ گھسی نہ ہوا تھا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھ رہا۔ میرے چچا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھوٹا قرار دیا اور تجھ پر غصہ ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی (یعنی سورہ منافقون) تو آپ نے مجھے بلوایا اور وہ آیت سنائی اور فرمایا اے زید رضی اللہ عنہ اللہ نے تیری تصدیق کی تو سچا ہے۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲، پارہ ۲، ص ۲۰۳، حدیث ۲۰۰۳، سورہ منافقون کی تفسیر

(۲) ترمذی شریف، ص ۲۶۴، ۱۱۶۵

(۳) تفسیر ابن کثیر پارہ ۲، ص ۲۰۳، سورہ منافقون کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن شریف کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں آیت
نمبر ۲۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّبْنَا... تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تو اس کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے پس اللہ کی راہ سے رک گئے۔ بیشک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔

اسی سورہ میں اسی رکوع کی آیات نمبر ۲۱ و ۲۲ میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ خلاصہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔

تَوَكَّبْنَا... یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں انہیں کچھ نہ دو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر چلے جائیں۔ آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ ہی کی ملکیت ہیں لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو

ہر عزت والادہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا، سنو! عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور ایسا اندازوں کے لئے ہے لیکن یہ منافق بے علم ہیں۔

دیکھا میرے عزیز دوست! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جھٹلایا حالانکہ وہ سچے تھے اور منافقوں کی باتوں کو سچ مان لیا حالانکہ وہ جھوٹے تھے، یہ سب کیوں ہوا؟ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا اگر ہوتا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھتے؟ ہرگز نہیں! یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات جانتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹوں کی تصدیق کریں مگر بات یہ تھی کہ منافقوں کی قسموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین اور اعتبار آ گیا کہ یہ لوگ جھوٹے نہیں ہیں اس لئے ان منافقوں کی بات سچ مان لی۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور منافقوں کا جھوٹ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کی سچائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی اور اسی کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب آئی بات سمجھ میں آیا اور آیتیں اور حدیثیں سنائیں میرے بھتیجا کو۔

حدیث ۱۰۰۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر بھی بعد میں منبر پر بیٹھ گئے۔ اور نماز کے اور رکوع کے بارے میں فرمایا کہ میں یقیناً تمہیں سچے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا تمہیں (آگے سے) دیکھتا ہوں۔

حوالہ۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۱۰۰ حدیث ۱۰۰۰ کتاب الصلوٰۃ

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۰۰ حدیث ۳۰۹۰ باب ۱۱۳ نماز کا بیان۔

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۱۵ حدیث ۱۰۱۳ صفوں کو برابر کرنے کا بیان۔

اس حدیث سے بھی علم غیب ثابت نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص کشف ہے جس کا بیان ہم اوپر کر چکے ہیں، اب دیکھئے دوسری حدیث اور پر والی حدیث کے جواب میں۔

حدیث ۱۰۱۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کیفیت نہیں بیان کرتیں۔ انہوں نے کہا اچھا (سنو بات کہتی ہوں) رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے پھر آپ نے فرمایا کہ میرے لئے طشت میں پانی رکھ دو (میں نہاؤں گا) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پس آپ نے غسل فرمایا، پھر کھڑا ہونا چاہا مگر آپ بیہوش ہو گئے۔ بعد اس کے ہوش آیا تو پھر فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ چکے؟ اسی طرح تین مرتبہ فرمایا (منحقر)

حَوَالِدًا: - صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۲ ص ۱۶۲ حدیث ۶۳۲۷ اذان کا بیان -

یہ حدیث بہت بڑی ہے ہم نے صرف اس حدیث کا مضمون سمجھانے کی غرض سے منحقر لکھی ہے ہم کو یہ بتانا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو بار بار کیوں پوچھتے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں؟

حَدِيثًا: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو مجھے علم ہے وہ تمہیں ہوتا تو تم بہت ہی کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔

حَوَالِدًا: - (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۳۲۲ حدیث ۱۳۰۷ رفاق کا بیان -

(۲) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۸۸ حدیث ۱۵۵۷ جہاد کا بیان -

اس میں کوئی شک نہیں کہ جو علم و عزت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ کسی انسان کو تو کیا کسی فرشتے کو بھی نصیب نہیں ہے مگر اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھنا جہالت ہے۔

قرآن کریم کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے سترہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَرَجَعْنَا: - اور تجھے وہ دکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔

”نزول وحی سے پہلے آپ جو نہ جانتے تھے اس کا علم پروردگار نے آپ کو بذریعہ وحی کرا دیا“

حَوَالِدًا: - تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۱۱۱ سورہ نسا کے سترہویں رکوع کی تفسیر میں -

حَدِيثًا: - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے من و ذات میں بار بار دریافت کرتے تھے، میں آج کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا (یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کرتے تھے) پھر جب میلہ دن آیا تو اللہ نے آپ کو میرے پہلو اور سینے کے درمیان میں قبض فرمایا (یعنی آپ کا انتقال ہوا) اور یہ سے ہی گھر میں دفن کئے گئے۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۳۸۵ حدیث ۳۸۵۵ نماز کا بیان۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو کیوں پوچھتے۔ کیا ایک بہترین ہستی جو ساری دنیا و جہان کے لئے صداقت و دیانت کا مجسمہ اور رحمت کا پیکر بنا کر بھیجی گئی ہو وہ باوجود جاننے کے اعلیٰ کا اظہار کرتی اور خبر ہوتے ہوئے بھی بار بار پوچھے گی کہ کل میں کہاں رہوں گا۔ یہ کھلا جھوٹ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پر ایک قسم کا بہتان ہے مسلمانوں کو ایسے الفاظ کہنے سے رک جانا چاہیے۔

حدیث ۱۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا زوجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں عید گاہ میں تھی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے (عورتوں سے) فرمایا کہ تم لوگ صدقہ دو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا (اپنا مال اپنے شوہر) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن مسیّم بچوں پر جو ان کی تربیت میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں تو انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ میرے لئے یہ کافی ہے کہ میں (اپنا مال) تم پر اور اپنے زیر تربیت یتیموں پر خرچ کروں تو انہوں نے کہا تم ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے دروازے پر ایک انصاریہ عورت کو دیکھا کہ وہ بھی میری جیسی ضرورت سے آئی تھی۔ پس حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے نکلے تو ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ کیا میرے لئے یہ کافی ہے کہ میں (اپنا مال) اپنے شوہر پر اور یتیم بچوں پر جو میری تربیت میں ہیں خرچ کروں اور ہم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ہماری خبر نہ کرنا کہ فلاں فلاں عورتیں ہیں (مگر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ سے جا کر یہ پوچھا) تو آپ نے فرمایا یہ دونوں عورتیں کون کون سی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت زینب رضی اللہ عنہا

آپ نے پوچھا کہ کون سی زینب؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ آپ نے فرمایا ہاں (کافی ہے) بلکہ اُس کو دو ہر اُتواب ملے گا۔ قرابت کا حق ادا کرنے کا ثواب اور خیرات دینے کا ثواب۔

حوالہ ۱- (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۳۳۷ حدیث ۳۳۷۱ کتاب الزکوٰۃ۔

(۲) صحیح مسلم شریف ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۱۱۱۱ باب ۲۵۵۔

میرے عزیز دوست! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو کیوں پوچھتے کہ کون سی عورت اور کون سی زینب؟ کیا نبی اور رسول اسی لئے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں کہ ایک بات کو جانتے ہوئے بھی اظہارِ لاعلمی کریں۔ یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاننے کے باوجود آپ پوچھیں کہ کون سی عورت اور کون سی زینب؟ مگر بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔

حدیث ۱- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد میں تہاڑ دیتی تھی جب وہ مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی بابت لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے خبر کیوں دی؟ (اچھا اب) مجھے اس کی قبر بتا دو۔ چنانچہ لوگوں نے قبر بتائی پھر آپ نے اس پر نماز (جنازہ) پڑھی۔

حوالہ ۱- (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۳۳۷ حدیث ۳۳۷۱ کتاب المصلوٰۃ۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۹۲ حدیث ۱۵۶۲۴ جنازہ کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۵۰

حدیث ۱- حضرت اُمّ ہانی رضی اللہ عنہا بنت ابی طالب کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (فتح مکہ) کے سال گئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ پر پردہ کئے ہوئے تھیں۔ اُمّ ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں ہوں اُمّ ہانی بنت ابی طالب۔ آپ نے فرمایا مگر جا اُمّ ہانی۔

- حَوَالِد - (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۲۳۳۲ کتاب الصلوٰۃ -
 (۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۶۹۹ باب ۲۳۳۲ مسافر کی نماز کا بیان -
 (۳) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۵۹۲ ابواب الآداب -
 (۴) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۲۴۴۴ امن کا بیان -
 (۵) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۲۵

میرے عزیز دوست! اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات بتلانا نہ چاہے تو دیوار اور پردے کے پیچھے کی بات تو کیا بلکہ پیر کے نیچے کیا چیز ہے اور سر کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کی بھی خبر نہیں ہو سکتی کیونکہ عالم الغیب سوائے خدا کے کوئی بھی نہیں اور یہی تمام سلف صالحین اور جمہور علمائے امت کا عقیدہ ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگے آئے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات بتلانا چاہے تو ساتویں زمین کے نیچے اور ساتویں آسمان کے اوپر کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے جو بھی معلوم ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب اور علم غیب سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں ہے۔ اب دل لگا کر غور سے سنو! چند آیتیں اور چند حدیثیں سننا ہوں میرے بھتیجا کو۔

قرآن شریف کے بیسویں پارہ میں سورہ نمل کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۶۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا - آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں موجود ہے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا سوائے خدا کے۔

سنو! خدائی فیصلہ ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق غیب سے بے خبر ہے۔

حَوَالِد - تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ نمل کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔

حَدِيث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو کوئی تم سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے تو وہ جھوٹا ہے یہ کہہ کر اسی آیت کی تلاوت کی جو اوپر لکھی ہے۔ (منقرا)

حَوَالِد - (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۵۳۲۲ توحید کا بیان -

(۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۹۲۶ سورہ انعام کی تفسیر میں -

حدیث: حضرت خالد بن ذکوان، نوبتِ نبوتِ محو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نوبتِ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس صبح کو جو بعد شب زفاف تھی تشریف لائے اور میرے پاس جیسے تو بیٹھا ہے اسی طرح بیٹھ گئے اور لڑکیاں دف بجاکر مٹی سے اپنے پاؤں مقنولین بدر کے پڑھ رہی تھیں۔ یہاں تک کہ ایک لڑکی نے ان میں سے یہ کہا۔ ہم میں ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس طرح مت کہو وہی کہو جو تم (پہلے) کہہ رہی تھیں۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۷ ص ۲۷۷ حدیث ۱۱۶۷ کتاب المغازی۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۲۹۲ حدیث ۲۹۸۳ کتاب النکاح۔

(۳) ابوداؤد شریف جلد ۲ پارہ ۳ ص ۵۶۹ حدیث ۱۳۹۱ باب ۳۷۳۔

اس حدیث میں لڑکیوں نے اشارہ غیب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو ایسا کہنے سے روک دیا۔ کیونکہ یہ بات آپ کو ناگوار معلوم ہوئی (یعنی پسند نہیں آئی) اس لئے کہ غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معلوم کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو غیب کی باتوں میں سے۔

حوالہ: مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۲۶ نکاح کا بیان۔

مگر ہائے ہندوستان کی جہالت نہ تو قرآن کریم کی آیتوں کو مانتے ہیں اور نہ تو حدیثوں کو اور نہ فقہائے کرام کی کتابوں کو۔ اگر مانتے ہیں تو صرف نفس پرستوں کی باتوں کو۔ قرآن شریف کے بارہویں پارہ میں سورہ ہود کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے (تمام) خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں صرف رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور توحید کی طرف اس کے فرمان کے مطابق تم سب کو بلاتا ہوں۔ اس سے میری مراد تم سے مال سمیٹنا نہیں ہے۔ ہر بڑے چھوٹے کے لئے میری دعوت عام ہے۔ جو قبول کرے گا نجات پائے گا۔

خدا کے خزانے کے ہیر پھیر کرنے کی مجھ میں قدرت نہیں اور غیب بھی نہیں جانتا۔ مگر جو بات مجھے اللہ معلوم کرادے وہ معلوم ہو جاتی ہے۔

حوالہ: ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۱ ص ۱۱۱ سورہ ہود کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! علم غیب کی یہی حالت ہے جتنا اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے وہ بتلا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب مگر عالم الغیب خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن شریف کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے اٹھارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۶۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْتُمُوتًا - اور نہ خدا ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے پسند کر لیتا ہے۔

فرمان خدا ہے کہ غیب کو تم نہیں جان سکتے۔ ہاں وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ مومن اور منافق میں صاف تمیز ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے پسند کر لیتا ہے۔

حوالہ: ۲۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ آل عمران کے اٹھارہویں رکوع کی تفسیر میں۔ اس آیت شریفہ میں کل علم غیب ثابت نہیں ہوتا بلکہ جتنا اللہ چاہے اس کی اطلاع کر دیتا ہے۔

قرآن مجید کے انتیسویں پارہ میں سورہ جن کے دوسرے رکوع میں آیات نمبر ۱۲۶، ۱۲۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْتُمُوتًا - وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو خبردار نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرہ دار مقرر کر دیتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں دلیل ہے اس امر کی کہ اکثر جاہلوں میں یہ جو مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر کی چیزوں کا بھی علم رکھتے تھے وہ بالکل غلط ہے۔ اس روایت کی کوئی اصل نہیں، محض جھوٹ ہے اور بالکل بے اصل ہے۔ ہم نے تو اسے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہاں اس کے خلاف صاف ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے قائم ہونے کا وقت

پوچھا جاتا ہے اور آپ اس کے معین وقت سے اپنی لاطمی ظاہر کرتے ہیں۔ ایک اعلیٰ کی صورت میں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے بھی اگر جب قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے صاف فرمادیا کہ اس کا علم نہ پوچھنے والے کو ہے اور نہ اسے ہے جس سے پوچھا جاتا ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۵۷ سورہ جن کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

قرآن شریف کے نوٹس پارہ میں سورہ اعراف کے تیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا ۱۔ تجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا قائم ہونا کب ہے۔ تو جواب دے کہ اس کا علم تو صرف میرے پروردگار کے پاس ہی ہے۔ وہی اس کے معترہ وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ تو زمین و آسمان میں گراں ہو رہی ہے۔ وہ تمہارے پاس اچانک ہی آجائے گی۔ اس طرح تجھ سے دریافت کر رہے ہیں کہ گویا تو اس سے واقف ہے۔ صاف صاف کہہ دے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی جب بصورتِ اعرافی یعنی دیہاتی انسان کی صورت میں مسائل کی طلب میں آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھنے لگے تو آپ نے صاف جواب دیا کہ اس کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۱۵۷ حدیث ۳۵۷ کتاب الایمان۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۵۷ حدیث ۱۱۱۱ باب ۱۱۔

(۳) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۵۷ حدیث ۳۴۱ ابواب الایمان۔

(۴) ابن ماجہ شریف ص ۱۵۷ حدیث ۳۳۹ کتاب العیسیٰ۔

حدیث: حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں (یعنی بیچ والی اور شہادت کی انگلی) سے یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۱۵۷ حدیث ۳۳۹ سورہ نازعات کی تفسیر

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۵۷ حدیث ۱۱۱۱ باب ۱۱ فتنوں کا بیان۔

(۲) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۵۱۱ حدیث ۱۰۱۱ ابواب الفتن -

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۹۹ حدیث ۵۱۳۳ قیامت کا بیان -

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں اور آپ نے دونوں انگلیاں جوڑ کر بتلایا (یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی) لیکن اس کے باوجود آپ کو قیامت کا علم نہ تھا (کہ کب آئے گی) اس کے بارے میں جب بھی کسی نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ جواب دو میں نہیں جانتا اس کا علم تو صرف خدا ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

قرآن مجید کے تیسویں پارہ میں سورۃ نازعات کے دوسرے رکوع میں آیات نمبر ۳۲، ۳۳، ۳۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ لوگ تجھ سے قیامت کے قائم ہونے کا وقت دریافت کر رہے ہیں۔ تجھے اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، اس کے علم کی انتہا تو خدا کی جانب ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ تم کہہ دو کہ نہ مجھے اس کا علم ہے نہ مخلوق میں سے کسی اور کو۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور سوائے خدا کے اس کا صحیح وقت کسی کو بھی معلوم نہیں۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۵۱۱ سورۃ نازعات کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

بعض جاہل کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے مگر بتایا نہیں، یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا جموٹا بہتان لگاتے ہیں۔ اکثر جاہل فاجر اور جاہل صوفی جو کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے چالیس پارے نازل ہوئے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پارے کسی کو نہیں سکھائے۔ یہ بھی بالکل غلط اور جھوٹ ہے جس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گا۔

قرآن شریف کے ساتویں پارہ میں سورۃ انعام کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۵۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَجَّعًا :- غیب کی کنجیاں صرف اسی کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، وہ تری اور خشکی کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے جو ہر شے (درخت) سے گرتا ہے اس کا بھی اسے علم ہے۔ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی تری، خشکی ایسی نہیں جو کھلی کتاب میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم تمام موجودات کو گھیرے ہوئے ہے یعنی جو چیز کہ خشک زمین اور صحرا میں ہو۔ بحر یعنی سمندر، دریاؤں میں کوئی چیز اُس کے علم سے باہر نہیں۔ آسمان اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس پر پوشیدہ نہیں۔ کسی کو کچھ دکھائی دے یا نہ دے مگر اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ وہ سب کی حرکات سے واقف ہے۔ جمادات کی حرکات یہاں تک کہ پتے کا جھڑنا بھی اُس کے علم سے باہر نہیں ہے۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارٹ ۳ ص ۳۰۰ سورہ انعام کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث :- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ جب آپ کسی سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں میں سے قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے چلتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی غزوہ میں جانے کے لئے ہمارے درمیان قرعہ ڈالا میرا نام نکل آیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودج میں سوار تھی جب کہیں قیام ہوتا تو ہودج اتار لیا جاتا تھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس ہوئے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو معمول کے مطابق ایک رات کو پڑاؤ سے کوچ کا حکم ہوا۔ کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں اٹھی اور لشکر سے باہر نکل کر قضائے حاجت کی اور پھر اپنی قیامگاہ پر واپس چلی آئی۔ قیامگاہ پر میں نے سینے کو چھو کر دیکھا تو میسر ہار جو مقام فلغا کے پوتھ کا تھا غائب تھا۔ خدا جانے کہاں ٹوٹ کر گیا۔ میں اس کی تلاش میں چل دی اور دیر تک اس کو تلاش کرتی رہی۔ ادھر وہ جو میرا ہودج اونٹ پر باندھا کرتے تھے آئے اور ہودج کو اٹھایا اور اسے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میں ہودج کے اندر ہوں۔ اُس زمانے میں عورتیں نازک اندام ہوا کرتی تھیں۔ گوشت اور چربی کی زیادتی کی وجہ سے موٹی نہ ہوتی تھیں اور تھوڑا کھانا کھاتی تھیں۔ اس وجہ سے لوگوں کو ہودج میں وزن محسوس نہ ہوا جبکہ انہوں نے اس کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھ کر باندھا پھر اس

زمانے میں میں ایک نو عمر لڑکی تھی اس وجہ سے ہودج میں ان کو وزن کا اندازہ نہ ہو سکا۔ غرضکہ (ہودج باندھ کر) انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل دیئے اور شکر کے چلے جانے کے بعد مجھ کو ہار مل گیا۔ میں اپنی قیامگاہ پر واپس آئی تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا۔ آخر میں اسی جگہ پر چلی گئی جہاں ٹھہری ہوئی تھی اور میں نے خیال قائم کر لیا کہ جب لوگ مجھ کو نہ پائیں گے تو لوٹ کر یہیں پر آئیں گے۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ نیند کا خمار آنکھوں میں پیدا ہوا اور میں سو گئی۔ اور صفوان بن معطل سلمی شکر سے چھبے شب بابت ہو گیا تھا۔ رات کو وہاں سے چل کر صبح کو میری قیامگاہ پر پہنچا اور سوئے ہوئے انسان کی سیاہی دیکھی وہ میرے قریب آیا اور مجھ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اس لئے کہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھ کو دیکھا تھا اس نے مجھ کو پہچان کر اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُوْنَ دہڑھلا میں اسکی آواز کو سن کر جاگ گئی اور دوپٹے میں منہ چھپالیا اور خدا کی قسم میں نے اس سے ایک کلمہ بھی نہیں کہا اور نہ اس کی زبان سے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُوْنَ کے سوا کوئی کلمہ سنا۔ غرضکہ اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا اور میں اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر اونٹنی پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹنی کی مہار پکڑ کر (یعنی نیکی کی رسی پکڑ کر) روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم شکر میں پہنچ گئے جبکہ سخت گرمی کے وقت لشکر والے ایک جگہ پر اتر پڑے تھے (میرے اس واقعہ میں) جن لوگوں کو ہلاک ہونا تھا ہلاک ہو گئے (یعنی مجھ پر تہمت اور بہتان لگا کر جن لوگوں کی قسمت میں ہلاک ہونا تھا ہلاک ہو گئے) اس معاملہ میں سب سے بڑی افترا پر دازی کا ذمہ دار (مدینہ کا مشہور منافق) عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ ہم مدینہ میں پہنچے اور پہنچتے ہی میں بسیار پڑ گئی اور ایک مہینے تک بیمار رہی جن لوگوں نے بہتان باندھا تھا ان کے بیان اور قول پر لوگ غور کرتے رہے لیکن مجھ کو اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ البتہ بیماری کے زمانے میں جس بات نے مجھ کو شک میں ڈال دیا تھا وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری کے زمانے میں جس مہربانی کے ساتھ مجھ سے پیش آیا کرتے تھے وہ مہربانی اس بیماری میں نظر نہ آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس تشریف لاتے تو سلام کے بعد پوچھتے تم کیسی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے مجھ کو شک ہوتا تھا لیکن کسی بُرائی کا احساس مجھ کو نہ ہوتا

تھا۔ مختصر یہ کہ (بیماری سے آرام ہو جانے کے بعد) کمزوری ہی کی حالت میں ایک بار تم سلم کے ساتھ میں قضائے حاجت کے واسطے گئی اور یہ واقعہ گھروں کے قریب پائخانے بنانے سے پہلے کا ہے۔ اُس وقت ہماری حالت پائخانہ کے لئے جنگلوں میں جانے کی بابت بالکل (ابتدائی) عربوں کی سی تھی اور ہم گھروں کے قریب پائخانہ بنانے سے اذیت پاتے تھے۔ ام سلمہ فراغت کے بعد گھر لوٹیں۔ راستہ میں ام سلمہ اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑیں اور انہوں نے کہا سلمہ بلاک ہو اور برباد ہو۔ میں نے کہا تم نے بُری بات کہی۔ تم ایسے آدمی کو بُرا بھلا کہتی ہو جو بدر کی جنگ میں شریک ہو چکے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا نا واقع اور بھولی لڑکی تم نے سنا نہیں اُس نے کیا کہا ہے؟ میں نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ کو ام سلمہ نے بہتان لگانے والوں کی باتیں سنائیں اور ان کو سن کر میری بیماری میں اس بیماری کا دورہ اور زیادہ ہو گیا۔ جب میں گھر واپس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ کو سلام کر کے پوچھا تم کیسی ہو؟ میں نے عرض کیا اگر آپ مجھ کو میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دیدیں تو بہتر ہے۔ میرا منشا اس سے یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا کر ان سے اس خبر کی تصدیق کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دے دی اور میں نے اپنے ماں باپ کے گھر جا کر اپنی ماں سے کہا۔ اماں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ماں نے کہا بیٹی غم نہ کر خدا کی قسم! جو عورت چمکدار (یعنی حسین و جمیل) ہوتی ہے اور اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سونین بھی ہوتی ہیں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اسکی سونین اس پر طرح طرح کے الزام نہ لگائیں۔ میں نے کہا لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اس رات کو میں ساری رات روتی رہی۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ نہ آنسو تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی۔ صبح کو بھی میں برابر روتی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ وحی آنے میں دیر ہو گئی ہے (یعنی ایک ماہ تک وحی نہیں آئی تھی) تو اپنی بیوی کو (یعنی مجھ کو) طلاق دینے کے معاملے میں مشورہ کرنے کے لئے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے علم کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی پاکدامنی کو بیان کیا اور اس

محبت کو ظاہر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے ہے۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعنی عائشہؓ آپ کی بیوی ہیں اور ہم ان کی نسبت بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا خداوند تعالیٰ نے آپ کے لئے تنگی نہیں رکھی اس کے سوا اور بہت سی عورتیں ہیں۔ اگر آپ لونڈی سے دریافت فرمائیں گے تو وہ آپ سے سچ بیان کر دے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا لونڈی کو طلب فرمایا اور بریرہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا بریرہ رضی اللہ عنہا! تم نے عائشہ رضی اللہ عنہا میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تم کو شک پیدا ہوا ہو۔ بریرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس سے اُن پر کوئی عیب لگایا جاسکے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک نوجوان لڑکی ہیں جو گھر کا گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری کا بچہ آکر اُس کو کھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اُس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور عبد اللہ بن ابی بن سلول کے متعلق عذر طلب کیا۔ (یعنی یہ فرمایا کہ عبد اللہ بن ابی نے میری بیوی کے متعلق تہمت لگا کر مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے اُس کے ناروا فعل پر اگر انتقام لیا جائے تو کون میری مدد میں رہے گا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا مسلمانو! جس شخص کی جانب سے مجھ کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں تکلیف پہنچائی گئی ہے اُس کی طرف سے کون عذر کر سکتا ہے (یعنی اس بہتان کے متعلق کون جواب دے سکتا ہے) خدا کی قسم میں نے اپنی بیوی میں بھلائی کے سوا اور کوئی بات نہیں پائی۔ اور لوگوں نے جس شخص کا میرے سامنے ذکر کیا ہے میں نے اس میں بھی بھلائی کے سوا اور کوئی بات نہیں دیکھی وہ شخص میرے گھر میں مرت میرے ہی ساتھ جایا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص کی بابت یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے اور اگر اُس کا تعلق ہمارے خزر جی

بھائیوں سے ہے تو اُس کی بابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو حکم فرمائیں گے ہم اُس کے اوپر عمل کریں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے الفاظ سن کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور ایک نہایت صالح اور دیندار آدمی تھے۔ لیکن اس وقت قومی حیثیت اور غرور نے ابھار دیا تھا۔ انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا (اگر وہ شخص قبیلہ خزرج سے ہو تو) خدا کی قسم تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے اور نہ تم میں اتنی قوت ہے کہ اس کو قتل کر سکو (سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہ پُر جوش الفاظ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا۔ خدا کی قسم تم نے جھوٹ کہا ہم ضرور اس کو قتل کر دیں گے۔ تو منافق ہے اور منافقوں کی طرف سے جھگڑا کرتا ہے مختصر یہ کہ قبائل اس اور خزرج کے لوگوں میں جوش پیدا ہو گیا اور وہ لوگ لڑنے پر تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور منبر پر تشریف فرما تھے اور لوگوں کے جوش کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ ان کا جوش ٹھنڈا ہو گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ وہ دن بھی مجھ کو برابر روتے ہوئے گذرا اور ایک لمحہ کے لئے بھی آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی۔ پھر دوسری رات بھی میں برابر روتی رہی نہ آنسو تھمتے اور نہ آنکھوں میں نیند آتی۔ روتے روتے میری یہ حالت ہو گئی کہ میرے ماں باپ نے یہ خیال قائم کر لیا کہ روتے روتے اس کا جگر پھٹ جائے گا۔ میرے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک نصاریٰ عورت نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی میں نے اجازت دے دی وہ بھی میرے پاس بیٹھ کر روتے لگی۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کیا پھر بیٹھ گئے۔ جب سے یہ بہتان کا واقعہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ بیٹھتے تھے۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا اور میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر تشہد پڑھی اور پھر فرمایا۔ حمد و صلوة کے بعد اے عائشہ رضی اللہ عنہا، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری بابت مجھ کو ایسی ایسی خبریں پہنچی ہیں اگر تم ان باتوں سے پاک ہو تو خداوند تعالیٰ تمہاری پاکدامنی کو ظاہر کر دے گا اور اگر تم نے (واقعی) گناہ کیا ہے

تو تم خدا سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو۔ اس لئے کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے توبہ کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ختم ہوئے اور ادھر میرے آنسو گر کر خشک ہو گئے۔ یہاں تک کہ آنسو کا ایک قطرہ بھی مجھ کو (نکلنا ہوا) محسوس نہیں ہوا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا تم میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا جواب دو۔ میرے باپ نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تم میری طرف سے جواب دو۔ میری ماں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کروں۔ میں اس زمانے میں ایک نوجوان لڑکی تھی کچھ زیادہ قرآن مجید بھی نہ پڑھا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہا۔ خدا کی قسم میں اس بات کو خوب سمجھتی ہوں کہ تم نے اس بات کو سنا ہے اور وہ تمہارے دلوں میں جگہ پکڑ چکی ہے اور تم اس کو سچ خیال کرتے ہو۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میں گناہ سے پاک اور پاک دامن ہوں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ میں حقیقت میں پاک ہوں تو تم میری بات کو درست نہ سمجھو گے اور مجھ کو بجٹی قرار نہ دو گے۔ اور اگر میں تمہارے سامنے کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ میں (اس سے) پاک و صاف ہوں تو تم ضرور میرے اعتراف کی تصدیق کرو گے۔ خدا کی قسم میں اپنے اور تمہارے معاملے میں اس مثل سے بہتر کوئی مثل نہیں پاتی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ (حضرت یعقوب علیہ السلام) نے کہی تھی (یعنی میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ ہی میرا مددگار ہے) یہ کہہ کر میں نے ٹنڈ پھیر لیا اور بستر پر جا کر لیٹ رہی۔ خدا کی قسم میں اُس وقت یہ یقین رکھتی تھی کہ میں پاک دامن ہوں اور خداوند تعالیٰ مجھ کو ضرور (اس الزام سے جو مجھ پر لگایا گیا ہے) بری کر دے گا۔ لیکن خدا کی قسم یہ بات میرے وہم اور گمان میں بھی نہ تھی کہ میری شان میں وحی نازل ہوگی اور وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنے آپ کو اتنا حقیر خیال کرتی تھی کہ مجھ کو اس کا خیال بھی نہ ہو سکتا تھا کہ خدائے تعالیٰ میرے بارے میں وحی متلو (تلاوت کی جانے والی وحی) نازل فرمائے گا اور میرے متعلق اپنے ارشاد سے عزت بخشے گا۔ البتہ میرا خیال صرف یہ تھا اور میں صرف یہ امید رکھتی تھی کہ خداوند تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائے گا جس کے ذریعہ خدا کی

طرف سے میری بریت ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ خدا کی قسم! ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُس جگہ سے جہان سے تھے جہاں تشریف فرما تھے اور نگہ والوں میں سے کوئی شخص باہر گیا تھا کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور وحی نازل ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا درجہ کی سختی اور شدت ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ سخت سردی کے دنوں میں وحی کے بوجھ سے موتیوں کے مانند پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ یہی کیفیت آپ پر اس وقت طاری ہوئی جب یہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سب سے پہلے یہ فقرہ ارشاد فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ۔ خداوند تعالیٰ نے تم کو بری کر دیا! یہ سن کر میری ماں نے کہا عائشہ اللہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں کسی کا شکر یہ ادا نہیں کروں گی ہاں صرف اس بزرگ اور برتر ذات کی حمد و ثنا کروں گی جس نے میری سچائی کا حکم نازل فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ خداوند تعالیٰ نے میری سچائی کے بارے میں دس آیتیں نازل فرمائی ہیں (وہ دس آیتیں قرآن شریف کے اٹھارہویں پارہ میں سورہ نور کے دوسرے رکوع میں آیت مالا سے لے کر ۲۱ تک ہیں۔

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۲۱۷ حدیث ۱۰۳۲۷ باب ۳۸۳۷ توبہ کے بیان میں۔
 (۲) صحیح بخاری جلد ۱ پارہ ۱ ص ۳۳۷ حدیث ۱۲۹۷ کتاب المغازی۔
 (۳) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۱۷ حدیث ۱۰۳۲۷ سورہ نور کی تفسیر۔

دیکھا میرے عزیز دوست! سارا مدینہ حیران و پریشان تھا۔ ایک مہینہ تک کسی کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور دس آیتیں نازل فرمائیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حق بات معلوم ہوئی۔ ورنہ بات اتنی گرم ہوتی چلی جا رہی تھی کہ آپس میں خون یا جنگ ہونے کی نوبت آگئی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علم غیب جانتا ہوتا تو آپس میں لڑنے کے لئے ہرگز تیار نہ ہوتے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپس میں حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کی صلاح لیتے اور لونڈی بریرہ رضی اللہ عنہا سے کیوں پوچھتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

سے آپ ناراضی کیوں ظاہر کرتے، آپ ان کو توبہ کے لئے کیوں فرماتے۔ توبہ تو وہ کرے جس نے گناہ کیا ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس گناہ سے پاک تھیں۔ مگر بات اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے اگر عالم الغیب ہوتے تو یہاں تک نہ بت اس بات کی نہ آتی۔ کیونکہ جب قافلہ روانہ ہوا اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا ہے اور وہ ہار کی تلاش میں گئی ہیں لہذا قافلہ والوں کو تھوڑی دیر کے لئے رک جانے کا حکم فرماتے۔ مگر میرے عزیز دوست! یہ ساری باتیں علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔

قرآن شریف کے ساتویں پارہ میں سورۃ مائدہ کے پندرھویں رکوع میں آیت نمبر ۱۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ :- جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کر کے دریافت فرمائے گا کہ تم کیا جواب دینے گئے وہ کہیں گے خدایا ہمیں کچھ علم نہیں بیشک تو تمام چھپی ہوئی باتوں کو بخوبی جاننے والا ہے۔ رسولوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تمہاری امتوں نے تمہیں مانا یا نہیں۔ رسولوں کا یہ جواب کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، یہ حال اُس دن دہشت کی وجہ سے ہوگا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے کچھ جواب نہ دے سکیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ عقل جاتی رہے گی پھر دوسری منزل میں ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہی دے گا۔ گواہی دیا جائے تھے کہ کس کس نے ہماری نبوت ہمارے زمانے میں قبول کی لیکن چونکہ وہ ظاہر کے دیکھنے والے تھے اور خداوند عالم باطن میں بھی دیکھنے والا ہے۔ اس لئے ان کا جواب بالکل درست ہے کہ ہمیں علم حقیقی مطلق نہیں۔ تیرے علم کی نسبت تو ہمارا علم محض لاعلمی ہے حقیقی عالم تو صرف تو ہی ہے۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۷ ص ۳۷ سورۃ مائدہ کے پندرھویں رکوع کی تفسیر میں۔ میرے عزیز دوستو! ان حدیثوں اور آیتوں سے معلوم ہوا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن جہاں پر خدا کی طرف سے آپ کو اطلاع نہیں دی گئی وہاں پر آپ کو اپنے اس پاس اور قریب کی ہونے والی باتوں تک کا علم نہ تھا۔ جب یہ بات ظاہر ہو چکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے عالم الغیب صرف

اللہ عزوجل ہے تو اب جاہل و اعظوں اور بے دین لوگوں نے گمراہ کرنے کے لئے جہالت کا دوسرا دروازہ کھولا اور کہتے ہیں کہ زندگی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب نہیں تھا وفات کے وقت کل علم غیب اور اختیارات دیئے گئے تھے۔ حالانکہ یہ بات بھی بالکل جھوٹا سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ آنکھوں کے اندھے، جیب کے بندے، پیٹ کے پجاری، نفس کے غلام اور شریعت کے دشمن امت محمدیہ کو گمراہ کرنے کے لئے نئی نئی چالیں چلتے ہیں اور نئی نئی باتیں گھڑتے ہیں۔ حالانکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو بھی کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ شیخینے حدیث میرے بھولے بھیا۔

حدیث ۱۱۔ سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں حوض کوثر پر تمہارا میرسا مان ہوں گا۔ جو شخص میرے پاس سے گزرے گا پانی پئے گا اور جو پانی پئے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ البتہ میرے پاس بہت سی قومیں آئیں گی میں ان کو پہچان لوں گا اور وہ مجھ کو پہچان لیں گی۔ پھر میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائے گی میں کہوں گا یہ لوگ تو میرے ہیں یا میرے طریقے میں ہیں۔ اس کے جواب میں بتایا جائے گا کہ تم کو معلوم نہیں، انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی باتیں پیدا کی ہیں ایسے کہ میں کہوں گا وہ لوگ دور ہوں مجھ سے اور دور ہوں خدا کی رحمت سے جنہوں نے میرے دین میں میرے بعد تبدیلی کر ڈالی ہے

حوالہ ۱۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۵۷ حدیث ۵۲۵۷ حوض کوثر کا بیان۔

(۲) صحیح بخاری شریف جلد ۳ پارہ ۲ ص ۲۳۲ حدیث ۱۳۹۳ کتاب الحوض۔

(۳) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۳۶۱ حدیث ۲۱۱۱ باب طہارت کا بیان۔

(۴) ابن ماجہ شریف ص ۶۵۳ حدیث ۳۳۰۳ زہد کا بیان۔

(۵) مظاہر حق جلد ۳ ص ۳۸۶ حوض کا بیان۔

(۶) تفسیر مواہب الرحمن پارہ ۲ ص ۴۴۷ سورہ کوثر کی تفسیر میں۔

(۷) تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۱۱۱

توسنت و الجماعت کا دعویٰ اس لئے کرتا ہے کہ جی بھر کر قرآن مجید کو ٹھکرائے۔

جی بھر کر حدیثوں کا انکار کرے۔ آپ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا یعنی نہ آپ کو اختیار رہا کہ جی چاہتے ہوئے بھی اپنی امت کے ان لوگوں کو حوض کوثر کے پانی سے سیراب کر سکیں اور نہ آپ کو یہ معلوم کہ میری وفات کے بعد ان لوگوں نے شریعت کی کیا حالت بنا رکھی تھی۔ پھر آپ کو وفات کے بعد علم غیب اور اختیارات کہاں ملے ؟
قرآن شریف کے بارہویں پارہ میں سورہ ہود کے دسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۲۳

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا: "زمین اور آسمانوں کا علم غیب اللہ ہی کو ہے"

اے میرے عزیز دوست! اگر اتنا سمجھانے پر بھی آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ آپ کو جہالت نے کس قدر جاہل بنا دیا ہے۔ قرآن حکیم کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ حدیثوں کو واضح طور پر سمجھا دیا، تفسیر کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اتنا سمجھانے پر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے لئے جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔

صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کا علم غیب

حدیث:۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب احد کے دن مشرکین بھاگے تو ابلیس چلایا کہ اے خدا کے بندو، اپنے پیچھے والوں کو (اور پیچھے بھی مسلمان ہی تھے) پس آگے والے مسلمان (پیچھے والے مسلمانوں پر) ٹوٹ پڑے اور وہ اور پیچھے والے باہم لڑنے لگے پس حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نظر کی تو اپنے والد یاں رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے خدا کے بندو! میرے باپ میرے باپ! مگر خدا کی قسم وہ نہ رُکے یہاں تک کہ انہوں نے ان کے باپ کو قتل کر دیا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا! اللہ تمہیں بخشے۔ وہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر برابر حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رنج رہا یہاں تک کہ وہ اللہ عزوجل سے مل گئے۔
حوالہ:۔ صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۳ ص ۱۳۶ حدیث ۵۱۵۰ پیدائش کا بیان۔

دیکھا میرے دوست! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی علم غیب نہ تھا اگر علم غیب ہوتا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے باپ یمان رضی اللہ عنہ کو باوجود منع کرنے کے کیوں قتل کرتے اور اگر اس سے بھی زیادہ خلاصہ دیکھنا ہو تو دیکھ لو۔

حدیث ۱۷۰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے مسکن شخ سے آئے یہاں تک کہ اترے اور مسجد میں گئے مگر کسی سے بات نہیں کی یہاں تک کہ میرے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو حیصہ کی ایک چادر اور حادی گئی تھی۔ پس انہوں نے آپ کا چہرہ کھولا۔ پھر آپ پر جھک پڑے اور آپ کا بوسہ لیا اس کے بعد روئے اور کہا کہ میرا باپ آپ پر خدا ہو، یا نبی اللہ! اللہ تعالیٰ دو موتیں آپ پر جمع نہ فرمادے گا۔ لیکن وہ موت جو اللہ نے آپ کے لئے نکھی تھی وہ آپ کو حاصل ہو چکی۔

حوالہ ۱۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ صفحہ ۲۷۰ حدیث ۱۷۰۰ جنازہ کا بیان۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر نہیں تھے۔ اگر وہ جانتے ہوتے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے تو کیا وہ باہر جاتے؟ ان کی غیر حاضری رہتی؟ ہرگز نہیں مگر بات یہ تھی کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کوئی بات یا واقعہ جو نامعلوم ہو معلوم کر دیتا ہے تو یہ صحابی کی کرامت شمار ہوگی۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث سنئے۔

حدیث ۱۷۱۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر (سہارنند کی طرف) بھیجا اور اس پر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ (مسجد نبوی میں جمعہ کا) خطبہ پڑھ رہے تھے کہ یکایک آپ نے بلند آواز سے کہا ساریہ! پہاڑ کی طرف۔ اس واقعہ کے چند روز بعد لشکر سے ایک قاصد آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ امیر المؤمنین! ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کیا اور ہم کو شکست دی ناگہاں ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا۔ اے ساریہ!

پہاڑ کی جانب! چنانچہ ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت پناہ قرار دیا اور پھر خداوند تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ صفحہ ۵۹۵ حدیث ۵۶۷۷ کرامتوں کا بیان۔

(۲) ترجمان السنہ جلد ۲ صفحہ ۲۳۹ ۱۵۲۸

(۳) مظاہر حق تمہ جلد ۲ صفحہ ۵۳ کرامتوں کا بیان۔

دیکھا میرے عزیز دوست! سیکڑوں میل پر لڑائی ہو رہی ہے اور مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے کھڑے خطبہ کے دوران میں آپ نے آواز دے دی کہ ساری پہاڑ کی طرف ہو جاؤ اور وہ آواز اشر پاک نے اس لشکر والوں کو سننا دی، اس کو کہتے ہیں کرامات، اس میں چار کرامتیں ہیں۔

(۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر کا پہنچنا مدینہ سے میدان جنگ تک (۲) آواز کا پہنچنا مدینہ سے میدان جنگ تک (۳) آپ کی آواز سب لشکر والوں کو سنائی دینا (۴) آواز کی بنا پر سب پانا مسلمانوں کا۔ اب سنی بے خبری کا معاملہ۔

حضرت عمرو بن مہمون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس دن حضرت عمر شہید ہوئے میں کھڑا ہوا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان سوائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے کوئی نہ تھا اور وہ جب دو صفوں کے درمیان گزرتے تھے تو کہتے تھے برابر کرو۔ یہاں تک کہ جب صفوں میں کچھ خلل نہ دیکھے تو آگے بڑھتے تھے اور تکبیر کہتے تھے اور اکثر سورہ یوسف یا سورہ نمل یا اسی کے مثل کوئی اور سورہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ پس جیسے ہی انہوں نے تکبیر کہی کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ قتلنی ادا کلنی الکلب (مجھے کتے نے کاٹ لیا) جبکہ اُس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا پھر وہ غلام دو دھاری چھری لئے ہوئے بھاگا داپنے بائیں جس پر اس کا گزر ہوتا اُسے وہ مارتا تھا۔ یہاں تک کہ اُس نے تیرہ آدمیوں کو زخمی کیا، ان میں سے سات مر گئے پھر جب اس بات کو ایک شخص نے مسلمانوں میں سے دیکھا تو اُس نے اپنا باران کوٹ اس پر ڈال دیا پس جب اس غلام کو یہ خیال ہوا کہ وہ پکڑ لیا جائے گا تو اُس نے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا۔ اور حضرت

عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا کر انہیں آگے کر دیا۔ پس جو شخص (اس وقت) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھا وہ ان باتوں کو دیکھ رہا تھا جو میں نے دیکھیں اور جو لوگ مسجد کے کنارے میں تھے انہیں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ سوائے اس کے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں پائی اور وہ یہ کہتے تھے کہ سبحان اللہ! پھر ان لوگوں کو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بہت ہلکی نماز پڑھا دی۔ پھر جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن عباس رضی اللہ عنہ دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے پس وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے بعد اس کے آئے اور انہوں نے کہا کہ نیر کے غلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا ریگرنے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اُسے غارت کرے میں نے اُسے ایک عمدہ بات کا حکم دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اُس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر نہیں کی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲، پارہ ۱۳، ص ۲۳۷، حدیث ۸۸۹، مناقب کا بیان -

دیکھا میرے عزیز دوست! یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جن کی نظر اور آواز سیکڑوں میل پہنچی تھی اور اس وقت یہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے کس نے مارا۔ ایک شخص خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لئے آپ کے پیچھے نمازیوں کی صف میں خنجر لئے کھڑا ہے اور آپ کو پتہ تک نہیں کہ کوئی مجھے مارنے کے لئے آیا ہے بلکہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کس نے مارا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھیں۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کرامتیں بھی ثابت ہوئی ہیں اور ان کے مرتبے کے مطابق ہمارے فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”ادنی صحابی کے مرتبے کو کسی اعلیٰ درجے کا وہی نہیں پہنچ سکتا۔“

حوالہ: - فاؤنی عالمگیری جلد ۱، ص ۳۵، مقدمہ میں -

اس بات کو مد نظر رکھ کر جب انبیاء کرام اور صحابہ کرام کو بھی علم غیب نہیں تھا تو ولیوں، پیروں، خواجگان، ذہم اللہ تعالیٰ یا اور دوسرے کسی کو بھی عالم الغیب سمجھنا کھلی جہالت نہیں

تو اور کیا ہے۔

غوب یاد رکھو میرے بھتیجا! نبی علیہ السلام کا مجرہ ہو یا کسی صحابی رضی اللہ عنہم یا یا ولی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دینی علیہم السلام اور صحابی رضی اللہ عنہم اور ولی رحمۃ اللہ علیہ کے قبضہ کی چیز نہیں ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں اُسے دکھادیں۔ مجرہ ہو یا کرامت یہ خاص خدا کا فعل ہے جس کا ظہور نبی علیہم السلام یا ولی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے کمالات کو اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کو جاہل لوگ ان کی اختیاری چیز سمجھتے ہیں یعنی یہ صاحبان جب چاہیں دکھلا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان سے ظاہر کرانا ہے۔

علم غیب کے بارے میں

حقیقوں کا عقیدہ

اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سمیع و بصیر ہے اس سے معلوم ہوا کہ "سننے والا اور دیکھنے والا" جس طرح اللہ کی صفت ہے اُس میں کسی مخلوق کی مشابہت بالکل نہیں ہے۔ پس جس نے اللہ کی صفت کو کسی مخلوق کی صفت سے ملایا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کافر ہوا اور اُس کی توحید باطل ہوئی۔

حوالہ: عین الہدایہ جلد ۱ ص ۳ عقائد کا بیان۔

"تمام بندوں کے علوم خدا کے علم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ"

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۵۵ سورہ لقمان کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔

"غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے مگر ہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ معلوم کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو غیب کی باتوں میں سے"

حوالہ ۱۔ مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۶ باب اعلان النکاح۔

کل علم غیب سوائے خدا کے اور کسی کو بھی نہیں اس میں سے جتنا جس کو چاہتا ہے بتلا دیتا ہے۔ چاہے نبی ہو یا ولی چاہے قطب ہو یا ابدال یا فرشتہ ہو سب کو معلوم وہی ہوتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا دے، بغیر بتائے کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکتا۔

ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو غیب کا علم نہیں تھا مگر اسی قدر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف اوقات میں اس پر اطلاع دیدی (یعنی جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو خبر دے دی اور علماء حنفیہ نے تصریح کر دی کہ جو کوئی دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے تو وہ کافر ہے۔

حوالہ ۲۔ عین الہدایہ جلد ۱ ص ۷ عقائد کا بیان۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب ثابت کرنا کفر ہے کیونکہ علم غیب خاص اللہ ہی کو ہے۔

حوالہ ۳۔ فایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۲ ص ۷۷ محرمات کی فصل کتاب النکاح۔
”اسلام کے عقیدہ میں غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔“

حوالہ ۴۔ سیرت النبی جلد ۲ ص ۷۷

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوادیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں علم غیب نہیں جانتا اور حدیث کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا کہ میں علم غیب نہیں جانتا اور حنفی مسلک کے علماء دین نے فرمایا کہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب ثابت کرے وہ کافر ہے۔ اتنے اتنے ثبوت ہوتے ہوئے بھی جیب بھر و پیر اور پیٹ بھر و مولوی اپنی جہالت اور نفسانیت پر اڑے ہوئے ہیں۔ خود بھی تباہ اور برباد ہو رہے ہیں اور بھولے ان پڑھ مسلمانوں کو بھی عقیدہ کی آڑ بنا کر تباہ و برباد کر رہے ہیں ہمارا مذہب کتابی ہے رواجی نہیں ہے اور زبانانی ہے جو کچھ ہوگا کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا۔ سچے میرے بھولے بھیتا۔

ہم نے قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کے حوالوں سے دلیلوں کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ اب

جو اس کو تسلیم نہ کرے اس کو چاہیے کہ قرآن و حدیث سے ایک ہی حوالہ ایسا پیش کر دے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ صراحتاً ہو کہ ”مجھے علمِ غیب ہے یا میں عالمِ الغیب ہوں“

میرے عزیز دوست! ایسی ایسی ٹھوس دلیلیں قرآن پاک کی آیتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے فتوؤں سے کھلم کھلا دی گئی ہیں۔ اگر ایسے ٹھوس ثبوت اور مضبوط دلیلوں کو بھی یہ شریعت کے دشمن اور اپنی آخرت برباد کرنے والے نہ مانیں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور سنتوں کو کیا مانیں گے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ پھر بھی دلیلوں کے سامنے سینے ٹھونک کر آتے ہیں اور ایک ہی جھٹکے میں قرآن و حدیث اور فقہائے حنفیہ کے فیصلوں کو ٹھکرا دیتے ہیں پھر آخر مسلمان ہو کر کس چیز کو مانیں گے۔ خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ الہمت والجماعت اسی کو کہتے ہیں جس کا ایمان اور عمل قرآن و حدیث ہی پر ہو۔

حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کچھ بھی نہیں چھپایا

قرآن کریم کے چھٹے پارہ میں سورہ مائدہ کے دسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: ”اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے رسالتِ خدا کا حق ادا نہیں کیا۔“

اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے پیارے الفاظ سے آواز دیکر خدائے تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کے کُل احکام لوگوں کو پہنچا دو۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۹ سورہ مائدہ کے دسویں رکوع کی تفسیر میں۔

اگر تو نے میرے فرمان بندوں تک نہ پہنچائے تو تو نے جی رسالت ادا نہیں کیا۔
پھر اس کی سزا جو ہے وہ ظاہر ہے۔ اگر ایک آیت بھی چھپالی تو رسالت توڑ دی۔

حوالہ ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۳۱ سورہ مائدہ کے دسویں رکوع کی تفسیر میں۔

اب آپ ہی سوچیں کہ یہ جو جاہل صوفی اور جاہل فقیر وغیرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے چالیس پارے قرآن شریف کے نازل فرمائے تھے مگر اس میں دس پارے آپ نے کسی کو نہیں بتلائے۔ یہ جاہل لوگ اپنے آپ کو عاشقانِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کہنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھوٹا بہتان لگاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا عمل ہمیشہ کے لئے شریعت سے الگ ہے خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہے ہیں۔

حدیث ۱۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام میں سے کچھ چھپایا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں تبلیغ احکام کی تاکید کرتا ہے اور نبی ہمیشہ اللہ کے حکم کے موافق کیا کرتے ہیں۔

حوالہ ۲۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۱۳۱ حدیث ۱۷۱۱ سورہ مائدہ کی تفسیر

(۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۸۱ حدیث ۹۱۳

یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی خدا کی نازل کردہ کسی چیز کو چھپالے اور امت تک اسے نہ پہنچائے۔

حوالہ ۳۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۳۱ سورہ آل عمران کے سترہویں رکوع کی تفسیر میں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو رہا ہے کہ نہیں کچھ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتادی ہیں جو اور لوگوں سے چھپائی تھیں تو آپ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا قسم خدا کی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی مخصوص چیز کا وارث نہیں بنایا۔

حوالہ ۴۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۳۱ سورہ مائدہ کے دسویں رکوع کی تفسیر میں۔

کس قدر جاہل اور بد اعتقاد لوگ ہیں اگر انبیاء علیہم السلام ہی حق کو چھپائیں گے تو پھر حق کون ظاہر کرے گا۔ ذرا دیکھو تو وہی کہ قوم نوح کس قدر مستور تھی اور نرود کیسا ظالم تھا اور فرعون کیسا غرور والا تھا۔ ان لوگوں کی کثرت، قوت اور شوکت کس قدر پھیلی

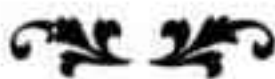
ہوئی تھی باوجود اس کے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اعلان کے ساتھ حق کو ظاہر کیا۔

حَوَالَتًا:۔ عین الہدایہ جلد ۱ ص ۱۱۱ عقائد کا بیان -

حَدِيثًا:۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی پر خدا کی طرف سے فرض ہوتا ہے کہ اپنی امت کو تمام نیکیاں جو وہ جانتا ہے سکھادے اور تمام برائیوں سے جو اس کی نگاہ میں ہیں آگاہ کر دے۔

حَوَالَتًا:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۵۵ سورہ نسا کے آٹھویں رکوع کی تفسیر میں۔

اب آپ ہی انصاف کریں کہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا۔ لیکن آپ نے کسی کو بتایا نہیں۔ اللہ کی پناہ قرآن و حدیث اور مذہب اسلام کی شان کے خلاف باتیں بنا بنا کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور اوپر سے اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ بڑے انوس کی بات ہے۔ خدا جانے ان لوگوں کی عقل کہاں غارت ہو گئی ہے۔ بعض تو باوجود علم رکھنے کے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری دلی دعا ہے کہ عام مسلمانوں کو اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے ایسے گمراہوں کی تقلید سے بچائے۔ (آمین)

بغیر وحی کے احکام نہیں بتائے

قرآن شریف کے ساتویں پارہ میں سورہ النعام کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَّمْنَا:۔ میں تو صرف اسی کی تابعداری کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔“

حَدِيثًا:۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرئیل علیہ السلام تم کو کس نے منع کیا ہے کہ تم جتنی بار میرے پاس آتے ہو اس سے اور زیادہ

اُد۔ تو حضرت جبرئیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتا۔
حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱۹ ص ۵۲۵ حدیث ۱۸۳۲ سورہ مریم کی تفسیر میں۔
 قرآن مجید کے سولہویں پارہ میں سورہ مریم کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۶۱
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْنَا ۝ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے ۝

حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عمارت بن ہشام نے
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کیونکر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وحی
 میں فرشتہ آتا ہے کبھی گھنٹی کی جیسی آواز میں۔ پھر جب وحی ختم ہوتی ہے تو جو کچھ وہ فرشتہ کہتا ہے
 میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ اور وہ وحی مجھ پر بہت سخت ہے۔ اور کبھی وہ فرشتہ بشکل انسان
 میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے پس جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔
حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱۹ ص ۵۲۵ حدیث ۳۳۱۱ پیدائش کا بیان۔

میرے عزیز دوست! حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان باتوں کا سوال کیا جاتا تھا
 جن کو آپ نہیں جانتے تھے تو آپ نزول وحی سے پہلے یوں فرماتے تھے کہ میں نہیں جانتا یا
 جواب ہی نہیں دیتے تھے رائے اور قیاس سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔

حدیث: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میری عیادت کو تشریف لائے۔ جب آپ آئے تب
 میں بے ہوش تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بچا ہوا پانی میرے اوپر چھڑکا۔ میں
 ہوش میں آ گیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال میں کیونکر حکم
 لگاؤں اور اس کا کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ آیت
 میراث آپ پر نازل ہوئی۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۲۹ ص ۵۲۵ حدیث ۲۱۶۹ اعمتھام کا بیان۔
 قرآن شریف کے اکیسویں پارہ میں سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۶
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَتًا۔ جو کچھ تیری جانب تیرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کرتا رہ۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آجاتی اس وقت تک شریعت کا کوئی حکم نہیں بتاتے تھے۔

عابد کے لئے ایک مجبود کا ہونا اور اس کی عبادت کے طریقوں کا معلوم ہونا ضروری ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کرتے ہیں جو وحی کے ذریعہ معلوم ہوا۔ اس لئے کہ اسلام، اللہ کی خالص عبادت کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رسالت مان لینے کا نام ہے۔

نہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سوا کسی دوسرے طریقے کو مانا جاسکتا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی مجبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا کوئی صحیح طریقہ نہیں۔

حوالہ۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۱۱۵ سورہ کافرون کی تفسیر میں۔

میں انسان ہوں

قرآن شریف کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے دسویں رکوع میں آیت نمبر ۹۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَتًا۔ تو جواب دے کہ میرا پروردگار پاک ہے۔ میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنسایا گیا ہوں۔

کیوں میرے عزیز دوست! ہندوستان کے اکثر مسلمانوں کی جمالت دیکھئے اگر کوئی کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو اُس کو وہابی اور اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اور بولنا چالنا اور سلام و کلام بھی اُس سے حرام سمجھتے ہیں۔ اور خداوند کریم نے

اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوادیا کہ آپ صاف صاف اعلان کے ساتھ لوگوں سے کہہ دیں کہ بلاشک و شبہہ میں ایک انسان ہوں اور اللہ کی طرف سے تمام جہان کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

قرآن شریف کے ساتویں پارہ میں سورہ انعام کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا ۱۔ اور میں فرشتہ نہیں ہوں۔

آئیے اب آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوادیا کہ آپ صاف صاف اعلان کر دیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے تو پھر کیا تھے۔ آپ کا تعلق کون سی مخلوق سے شمار کرتے ہو۔

جنات میں سے کوئی نبی نہیں ہوا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۱۷۱ سورہ انعام کے سولہویں رکوع کی تفسیر میں۔

اب آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے نہیں تھے اور جنات میں سے کوئی نبی نہیں ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے تو آخر کیا تھے کچھ ہوں گے بھی تو۔ ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں ہی میں سے تھے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس میں کچھ زیادتی یا کمی ہو گئی جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ نے اتنی اتنی نماز پڑھی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کا رخ قبلہ کی طرف پھیر دیا اور قبلہ رخ ہو کر دو سجدے کئے اور پھر سلام پھیر کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر نماز میں کوئی تبدیلی ہوئی ہوتی تو میں اس سے تم کو خبردار کر دیتا، میں تو ایک انسان ہوں اور جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا

ہوں۔ جب میں کچھ بھول جایا کروں تو تم مجھ کو بتادیا کرو، اور تم میں سے جب کسی کو نماز کے اندر شک ہو جاوے تو وہ صبح رائے قائم کر کے نماز کو پوری کرے اور اس کے بعد دو سجدے کرے۔

- حوالہ:** (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۰ حدیث ۵۲۵ باب ۲۰۳ مساجد کا بیان۔
 (۲) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۲ ص ۱۱۰ حدیث ۲۸۵ قبلہ کا بیان۔
 (۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۰۶ حدیث ۱۳۵ سجدہ سہو کا بیان۔
 (۴) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۲۵

سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول دنیا عالم کے مسلمانوں کے لئے رحمت کی دلیل بن گئی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نہ بھولتے تو ہم کو سہو کا سجدہ نہیں ملتا اور شیطان عصر سے مغرب تک ہمارا چھپا ہی نہیں چھوڑتا نماز میں شیطان ہم کو بار بار بھلا دیتا اور ہم کو بار بار نماز دہرائی پڑتی اب ہم کو سہو کا سجدہ مل گیا اگر شیطان نماز میں بھلاوے تو صبح رائے قائم کر کے دو سہو کے سجدے کر لیں نماز صحیح ہو جائے گی اور شیطان روتا چیختا ہوا بھاگتا ہے کہ ہائے افسوس! آدم زاد کو سہو کے سجدے کا حکم ہوا اس نے کر لیا اور میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور سجدہ نہیں کیا۔

حدیث: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے ہیں اس وقت مدینہ کے لوگ کھجوروں کے درختوں میں تابیر کرتے تھے (کھجوروں کے درختوں میں فرومادہ دونوں قسم کے درخت ہوتے ہیں۔ مدینہ والے نر کھجور کا پھول مادہ کھجور پر جھاڑتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس عمل سے کھجوریں زیادہ پھلین گی اسی کو تابیر کہتے ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (لوگوں کو تابیر کرتے دیکھ کر) فرمایا تم یہ کیا کرتے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا ہم ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید میرے ہوتے ہو آپ کا یہ ارشاد سن کر لوگوں نے اس عمل کو ترک کر دیا اور اس سال پھل کم آیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک آدمی ہوں۔ پس میں جب تم کو کوئی دینی حکم دوں تو تم اس کو تسلیم کر لو اور جب اپنی عقل سے تم کو کوئی بات بتاؤں تو

تم سمجھ لو کہ میں بھی ایک آدمی ہوں۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۷ حدیث ۱۳۷۷ سنتوں کا بیان۔

(۲) مظاہر حق ص ۱۷۷ کتاب الایمان۔

قرآن شریف کے پندرہویں پارہ میں سورۃ بنی اسرائیل کے گیارہویں رکوع میں آیات نمبر ۹۳، ۹۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صوفی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو جواب دے کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔

میرے عزیز دوست! اگلے زمانے میں یہی حالت تھی کہ اکثر لوگ یہی اعتراض کر کے گمراہ ہوئے کہ کیا انسان نبی ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے سہتے، چلتے پھرتے اور بستے ہوتے تو ہم بھی کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ مگر زمین پر انسان رہتے سہتے چلتے پھرتے اور بستے ہیں اس لئے ہم انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں اور آپ سے پہلے بھی ہم نے نبیوں کو انسانوں میں سے ہی بھیجا ہے۔

قرآن شریف کے چودھویں پارہ میں سورۃ نخل کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۳۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا۔ تم سے پہلے بھی ہم انسانوں کو ہی (نبی بنا کر) بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتار کرتے تھے۔ پس تم اگر نہیں جانتے ہو تو یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو عربوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ خدا کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور بالا ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنا رسول بنائے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۲۵۷ سورۃ نخل کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تجھ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں سب ہی انسان تھے جن پر ہماری وحی آتی تھی پہلی آسمانی کتاب والوں سے پوچھ لو کہ وہ انسان تھے یا فرشتہ، اگر وہ بھی انسان ہی تھے تو پھر ضد کرنا بیکار ہے۔

حَوَالَتاً :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۲۵ سورۃ نمل کے چھ رکوع کی تفسیر میں۔
”رسول سب انسان ہی ہوتے ہیں“

حَوَالَتاً :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۲۵ سورۃ النعام کے سولہویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن شریف کے اٹھارہویں پارہ میں سورۃ فرقان کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرٰکِبْمَا :- ”کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے“
اس یہو قونی کو دیکھئے کہ رسول کی رسالت کے انکار کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ
یہ کھانے پینے کا محتاج کیوں ہے اور بازاروں میں تجارت اور لین دین کے لئے آتا جاتا کیوں ہے۔
حَوَالَتاً :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۲۵ سورۃ فرقان کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

یہ اُن جاہلوں کا اعتراض ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت کا انکار
کرنے کے لئے بہانے بنایا کرتے تھے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سنئے۔
قرآن شریف کے اٹھارہویں پارہ میں سورۃ فرقان کے دوسرے رکوع میں آیت
نمبر ۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرٰکِبْمَا :- ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے
اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔

اگلے سب پیغمبر بھی انسانی ضرورتیں رکھتے تھے، کھانا پینا اُن کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا۔
یہ وہ تجارت اور کسب معاش وہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں نبوت کے خلاف نہیں ہیں۔
حَوَالَتاً :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۲۵ سورۃ فرقان کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

”میں فرشتہ نہیں ہوں کہ نہ کھاؤں نہ پیوں میں تو انسان ہوں اُس کی وحی اور

الہام کا پابند ہوں“

حوالہ۔ تفسیر حقانی جلد ۱ ص ۱۰۰ سورۃ انعام کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 سی لیتے جوتی اپنی اور سی لیتے کپڑا اپنا یعنی نیا یا پرانا کہ پیوند لگاتے اس میں اور کام کرتے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جیسے کہ کام کرتا ہے ایک تمارا آدمی اپنے گھر میں۔ اور کہا
 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمیوں میں سے جو میں
 دیکھتے تھے اپنے کپڑوں میں۔

حوالہ۔ مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۹۵ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بیان میں۔
حدیث۔ حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت کدہ (یعنی مکان) پر کیا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے
 فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے۔ اپنے کپڑوں میں خود ہی جوں
 تلاش کر لیتے تھے اور خود ہی بکری کا دودھ دودھ لیتے تھے اور اپنے کام خود ہی کر لیتے تھے۔
حوالہ۔ شمائل ترمذی ۲۹۵ حدیث ۱۱۱۱ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان۔
حدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
 جوتیاں خود سی لیتے تھے۔ اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے۔ اور اپنے گھر میں کام اسی طرح کرتے
 تھے جس طرح تم اپنے گھروں میں کام کرتے ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا
 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں میں سے ایک آدمی ہی تھے اپنے کپڑوں کی جو میں خود دیکھ
 لیتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ دودھ لیتے تھے اور اپنی خدمت خود کر لیتے تھے۔

حوالہ۔ مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۵۵۲ حدیث ۵۵۲۲ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان
 ان حدیثوں میں جو جوؤں کے بارے میں ارشاد ہے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں
 جوں کس کی تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
 وسلم کا بیٹھنا، اٹھنا فقر اور مساکین کے ساتھ زیادہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل مدینہ
 کھیتوں اور باغوں والے لوگ تھے اور جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ وہاں یعنی دیہات
 و قصبہ کے ماحول میں اکثر جوئیں ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے پر بھی چڑھ جاتی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ممکن ہے دوسروں کی چڑھ گئی ہوں اور آپ کو اپنے کپڑے دیکھنے پڑتے ہوں یا ممکن ہے بغیر جوں کے خالی یوں ہی دیکھتے ہوں کیونکہ کبھی کبھی یوں معلوم ہوتا ہے کہ جوں کاٹ رہی ہے اور جب اس جگہ پر دیکھا جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا کسی تنکے یا بال وغیرہ کا ذرا سا ٹکرا ہوتا ہے اور دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جوں دیکھ رہے ہیں۔

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نہ تو کوئی ایسا عنبر سوگھاہ مشک اور نہ کوئی اور چیز جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے زیادہ خوشبو پائی گئی ہو اور نہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ نرم دیا اور حریر دیکھا۔ (یعنی ریشم اور مٹھی)۔

حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۳۳۳ حدیث ۶۶۶ باب ۲۱۵ فضائل کا بیان۔
(۲) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۳۳۱ حدیث ۱۸۲۲ روزوں کا بیان۔
(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۴۹۳

علمائے دین کا فتویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں یا کپڑوں میں جوں نہیں پڑتی تھی۔ کیونکہ جوں اس کو پڑتی ہے جس کے پسینے میں بدبو آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی تھی۔

بہر حال یہ حدیث بیان کرنے سے ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا نہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے تو پھر جو تاسی لینا، کپڑا سی لینا اور بکری کا دودھ، دودھ لینا یہ سب کام انسان کے ہیں یا اور کسی کے؟

اس کے علاوہ اللہ کے لال پتے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتوں پر عمل کرتے آئے ہیں اور عمل کر رہے ہیں اور قیامت تک عمل کرتے رہیں گے وہ کہاں سے آئی ہیں۔ کھانے اور پینے کی سنتیں، اٹھنے اور بیٹھنے کی، چلنے پھرنے اور بولنے کی سنتیں، سونے اور جاگنے کی سنتیں، بیوی بچوں سے پیار اور ان کے ساتھ رہنے سہنے کی سنتیں، دوست برادر اور ہرشتہ دار سے سلوک کرنے کی سنتیں، پیشاب اور پانچخانہ کی سنتیں، سلام و کلام کی سنتیں، کپڑے

پہننے اور اتارنے کی سنتیں، جماعت وغیرہ کی سنتیں۔ ان کے علاوہ وضو، نماز، روزہ، حج، عمرہ اور سفر کی سنتیں، یہ سب کہاں سے آئیں۔ ہم جو سنت و الجماعت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ کونسی سنت اور کس کی سنت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے تو پھر یہ سب سنتیں کہاں سے لائے اور کس نے سکھائی ہیں۔

قرآن شریف کے سولہویں پارہ میں سورہ کہف کے بارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا ۖ اَعْلَانُ كَرَدَسْ كَرِيں تَوْتَم جِيَسَا هِي اِنْسَانُ هُوں ۖ

یہاں تک تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کے ثبوت میں آیتیں اور حدیثیں سنیں اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کا انکار کرتے ہیں اور جس حدیث سے دلیل لیتے ہیں وہ حدیث اور اس کا جواب بھی سن لیجئے۔

حدیث ۱۰۰۰ - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وصال (یعنی صوم وصال) سے ان پر رحم کھا کر منع فرمادیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میرا پروردگار مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔

حوالہ - صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱۰ ص ۳۳۹ حدیث ۱۸۱۳ روزہ کا بیان -

وصال کہتے ہیں لگاتار سحری اور انظار کے بغیر روزہ رکھنے کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمادیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔

میں تم جیسا نہیں ہوں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انسان ہی نہیں ہوں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا پلایا جاتا ہے اور تمہیں کون کھلایگا پلائے گا لہذا مرتبہ کے لحاظ سے تم جیسا نہیں ہوں۔

قرآن شریف کے بائیسویں پارہ میں سورہ احزاب کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۲۷

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكَكُمْ مَا... "اے نبی کی بیویو! تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو"

میرے عزیز دوست! کچھ عقلمندی اور سمجھداری سے کام لینا، وہ تو حدیث تھی اور یہ تو آیت ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ "تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو" اب آپ ہی انصاف کریں کہ وہ عورتیں نہیں تھیں تو پھر اور کون تھیں اور کیا تھیں۔ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورتیں ہی نہیں تھیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ، پرہیزگاری اور مرتبہ میں تم دوسری عورتوں سے افضل ہو اور یہی مطلب اس حدیث کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تقویٰ، پرہیزگاری نبوت و رسالت کے بلند مرتبوں کے لحاظ سے تم جیسا نہیں ہوں اور آپ کے مرتبہ کے بارے میں آستینا وہ حدیثیں آگے آئیں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

قرآن مجید کے تیسرے پارہ میں سورہ رعد کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۳۸ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكَكُمْ مَا... "اور تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا"

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جیسے آپ باوجود انسان ہونے کے رسول خدا ہیں اسی طرح آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی انسان ہی تھے۔ کھانا کھاتے تھے۔ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور بیوی بچوں والے تھے۔

حَوَالِدًا... تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۵ سورہ رعد کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔

اب اس آیت شریفہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے۔ کیونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہے اور انشاء اللہ قیامت تک رہے گی۔ اسکے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا، پردادا، مان، نانی، پرنانی اور چچا چچی یعنی ہر رشتہ دار موجود تھا پھر کیوں انکار کر رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے۔

یہ ہے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کی کھلی ہوئی جہالت۔
قرآن شریف کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے ساتویں رکوع میں
آیت نمبر ۸۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
تَرَ جَعْمًا۔۔۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عسرت دی اور انہیں خشکی
اور تری کی سوئیاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی
مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
”مومن خدا کی نظر میں بعض فرشتوں سے بزرگ و بڑتر ہے۔“

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲، صفحہ ۸۳۵، حدیث ۵۳۵۷، مخلوقات کی پیدائش کا بیان۔
(۲) مظاہر حق جلد ۷، صفحہ ۳۶۲

قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ بئینہ میں آیت نمبر ۸۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد
فرماتا ہے

تَرَ جَعْمًا۔۔۔ بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ لوگ بہترین حشرات ہیں ان کا
بدل ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں ہمیشہ
ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور یہ اُس سے یہ ہے اُس کے لئے
جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔

اپنے نیک بندوں کے انجام کی خبر دیتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جو اپنے
جسموں سے سنت کی بجا آدری میں رہا کرتے ہیں یہ ساری مخلوق سے بہتر اور بزرگ ہیں۔
حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲، صفحہ ۹۲، سورہ بئینہ کی تفسیر میں۔

اس آیت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علمائے کرام کی ایک جماعت نے
استدلال کیا ہے کہ ایمان والے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہیں پھر ارشاد ہوتا ہے
کہ ان کا نیک بدل ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتوں کی صورت میں ہے جن کے
چتے چتے پر پاک صاف پانی کی نہریں بہ رہی ہیں جن میں دوام اور ہمیشگی کی زندگی کے

ساتھ رہیں گے نہ وہاں سے نکالے جائیں گے نہ وہ نعمتیں اُن سے جدا ہوں نہ کم ہوں نہ اور کوئی کھٹکا ہے نہ غم پھر ان سب سے بڑھ چڑھ کر نعمت و رحمت یہ ہے کہ رضائے رب مرضی مولا انھیں حاصل ہوگئی ہے اور انھیں اس قدر نعمتیں جناب باری تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں کہ یہ بھی بہ دل راضی ہو گئے ہیں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بہترین بدلہ یہ جزائے جزیل یہ اجر عظیم دنیا میں خدا سے ڈرتے رہنے کا عوض ہے ہر وہ شخص جس کے دل میں ڈر ہو جس کی عبادت میں اخلاص ہو جو جانتا ہو کہ خدا کی اس پر نظریں ہیں بلکہ عبادت کے وقت اس مشغولی اور دلچسپی سے عبادت کر رہا ہو کہ گویا وہ خود اپنی آنکھوں سے اپنے خالق مالک سچے رب و حقیقی خدا کو دیکھ رہا ہے۔

حَوَالَتاً :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۹۲ سورہ بیئینہ کی تفسیر میں۔

قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ والیٰئین میں آیت نمبر ۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَرَّحِمَةً ۱- "یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا"

ان آیتوں سے دلیل لی ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا خدا یا تو نے اولاد آدم کو دنیا دے رکھی ہے۔ وہ کھاتے پیتے ہیں اور مروج مزے کرتے ہیں تو تو اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں ہی عطا فرما کیونکہ ہم اس دنیا سے محروم ہیں۔ اُس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اس کی نیک اولاد کو جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کے برابر ہرگز نہ کروں گا جسے میں نے کلمہ رکُن سے پیدا کیا ہے۔

حَوَالَتاً :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۵۵ سورہ بنی اسرائیل کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیثاً :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ میں نے تجھ سے ایک عہد لیا ہے یعنی میں تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ امید ہے کہ تو اس کے خلاف نہ کرے گا۔ یعنی تو اس کو ضرور قبول کرے گا۔ میں ایک آدمی ہی ہوں جس سے غلطی ممکن ہے، پس جس مومن کو میں نے ایذا دی ہو، جس مومن کو میں نے بُرا کہا ہو

جس مومن کو میں نے لعنت کی ہو، جس مومن کو میں نے مارا ہو، تو ان سب چیزوں کو اُس کے حق میں رحمت بنا دے اور ان کو اُس کے لئے گناہوں سے پاکی کا سبب قرار دے اور اپنی قربت کا ذریعہ بنا کہ وہ اُس کے ذریعہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائیں۔

حوالہ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۶۵ حدیث ۲۱۰۳ دعا کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۳۳۔

آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں اُمید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں بات آجائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ پتھر تو پتھر ہی ہوتے ہیں مگر ہیرا پتھر ہی میں سے بنتا ہے سوائے پتھر کے اور کسی چیز میں سے نہیں بنتا۔ سونا، چاندی، تانبہ، پیتل اور لوہا وغیرہ سے نہیں بنتا۔ یہی مثال تمام نبیوں اور رسولوں کی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں فرشتوں یا جنوں میں سے کوئی بھی آج تک انسانوں کے لئے نبی یا رسول بن کر نہیں آیا۔ آئی بات سمجھ میں میرے بھیتا کے۔

دنیا میں جتنی بھی گھاس ہوتی ہے وہ سب گھاس ہی کہلاتی ہے۔ ایک تو وہ گھاس ہے جو پانچ روپے کی ایک من ملتی ہے اور زعفران بھی تو گھاس ہی ہے لیکن فی تولد ستور روپے دینے کے باوجود بھی صحیح نہیں مل رہی ہے۔ حالانکہ یہ بھی گھاس ہے اور پانچ روپے من والی بھی گھاس ہی ہے۔ تو جس طرح پتھروں میں ہیروں کو شرف حاصل ہے اور گھاسوں میں جس طرح زعفران کو شرف حاصل ہے اسی طرح رسولوں اور نبیوں کو انسانوں پر شرف حاصل ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِہٖٓ وَاَصْحَابِہٖٓ اَجْمَعِیْنَ ۙ

یا صاحبِ الجَمالِ ویا سیدَ البَشَرِ
لَا یَمکنُ الشُّاکیُّ کما کانَ حَقُّہُ
مِنْ وَجْہِہٖ لَمُنیرٌ لَقَدْ نُوِّرَ لِقَمَرِہٖ
بَعْدَ زَحَلِ بَزْرَکِ تُوْنِیْ قِصَّةً مُّخْتَصَرِہٖ

حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شان مبارک

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے لئے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی اس کی کل مخلوقات اور تمام کائنات میں بلند و بالا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ بڑے بڑے نبیوں اور رسولوں تک سے اللہ نے یہ صاف فرمادیا کہ تمہاری نبوت اور شریعت اس وقت منسوخ (ختم) ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رسول بن کر تشریف لے آئیں اور تم کو ان کی شریعت کا پابند ان کا مددگار اور ان کا امتی بن کر رہنا پڑے گا اور اس بات پر اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو جمع کر کے میثاق کے دن عہد لے لیا۔

قرآن مجید کے تیسرے پارہ میں سورہ آل عمران کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: ۱۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو پس بتائے تو تمہیں اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ کیا تم اس کے اقراری ہو؟ اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا، ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے اور اپنی امت کو بھی یہی تلقین کر دے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری میں لگ جائے۔

حوالہ: ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۸۳ سورہ آل عمران کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔
یہ ہے وہ بلند مقام اور بڑا مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم

کو عنایت فرمایا ہے۔ یہ ہے وہ شان و مرتبہ جو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ رسولوں اور نبیوں کی مقدس جماعت بھی اقرار کرتی ہے کہ اگر خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں تشریف لائے تو ہم اپنی شریعت چھوڑ کر آپ کی شریعت پر چلیں گے اور اپنی نبوت کو ختم سمجھ کر آپ کی اطاعت میں لگ کر آپ کے امتی بن جائیں گے۔ بیشک آپ امام الانبیاء اور سردار انبیاء ہیں جن کا تذکرہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں کیا۔

ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی آپ واجب اطاعت تھے اور تمام انبیاء کی تابعداری پر جو اُس وقت ہوں آپ کی فرمانبرداری مقدم رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات کو بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کے امام آپ ہی بنائے گئے۔ اسی طرح میدان حشر میں خدائے تعالیٰ کو فیصلوں کیلئے لانے میں شیخ آپ ہی ہوں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا اور کسی کے لائق نہیں تمام انبیاء اور کل رسول اُس دن اس کام سے منہ پھیر لیں گے۔ بالآخر آپ ہی خصوصیت کے ساتھ اس تمام میں کھڑے ہونگے۔ خدائے تعالیٰ اپنے درود اور سلام آپ پر ہمیشہ بھیجتا رہے قیامت کے دن تک آمین **حوالہ**۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۵۵ سورہ آل عمران کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔

حدیث ۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار بنوں گا۔ سب سے پہلے میری قبر شقی ہوگی سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔

حوالہ۔ صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۳۱ باب ۱۹۱ حدیث ۱۳۱۱ فضائل کا بیان۔

دیکھا میرے عزیز! ہماری خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ ہم ایسے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جن کی تابعداری کرنے اور جن کی امت میں شامل ہونے کے لئے بڑے بڑے نبیوں اور رسولوں تک نے خوشی سے اقرار کیا اور اس اقرار میں اپنی سعادت مندی سمجھی لیکن ہماری بد بختی اور جہالت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے محروم ہو گئے یہاں تک کہ اگر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح بات ہمیں سنائی جاتی تو وہ ہمیں ناگوار معلوم ہوتی ہے اور یہ سب کچھ اُن نادان پیروں اور جاہل مولویوں کی وجہ

سے ہو رہا ہے۔ جو آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گرا ہی کا بازار گرم کئے ہوئے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک دیکھنی ہو تو قرآن مجید کھول کر دیکھو کہ صرف نبیوں نے ہی اپنی امتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بتائی بلکہ ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرادی اور بتا دیا کہ آپ کی اطاعت واجب ہے۔

قرآن مجید کے نویں پارہ میں سورہ اعراف کے انیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۵۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا۔۔ جو لوگ ایسے رسول نبی اُمّی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

جو لوگ نبی اُمّی کا اتباع کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں انہیں اس پیشگوئی کا علم ہے جو ان کی کتابوں تورات و انجیل میں نبی اُمّی سے متعلق لکھی ہوئی ہیں۔ کتب انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے جنہوں نے اپنی اپنی امت کو آپ کی بعثت کی خوشخبری دی ہے اور ان کا مذہب اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کے علماء اور راہب اس چیز کو جانتے ہیں۔ مندرجہ میں ہے کہ ایک بدوی (دیہاتی) نے بیان کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دودھ بیچنے کے لئے مدینہ میں گیا۔ بیچ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا چلو ان سے بھی (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم) سے مل لوں اور ان سے کچھ باتیں سنوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں بھی پیچھے ہولیا۔ یہ تینوں ایک یہودی کے گھر پہنچے جو تورات جانتا تھا۔ اس کا لڑکا قریب الموت تھا جو ان اور خوبصورت وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تعزیتِ نفس کی خاطر توریت پڑھ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے باتیں کرنے لگے اور سنرے یا کہ تمہیں تورات نازل کرنے والے کی قسم ہے سچ بتاؤ اس (توریت) میں میرا ذکر اور میری بعثت کی خبر بھی ہے کہ نہیں۔ اس (یہودی) نے سر ہلا کر کہا (نہیں) تو اس کا قریب الموت نوجوان لڑکا بول اٹھا کہ توریت نازل کرنے والے کی قسم کہ ہم اپنی کتابوں میں

آپ کی بعثت کی خبر پاتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ مر گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہودیوں کو یہاں سے ہٹا دو۔ پھر آپ نے اُس کے کفن اور نماز کا انتظام کیا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۹ ص ۲۹ سورہ اعراف کے انیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملا اور پوچھا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مذکور ہیں ان سے مجھ کو آگاہ کرو۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں (میں تم کو آگاہ کرتا ہوں) خدا کی قسم تورات میں آپ کی بعض وہی صفات مذکور ہیں جو قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی اے نبی ہم نے تجھ کو (امت پر) شاہد بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا (ثواب کی) اور ڈرانے والا (عذاب سے) اور ایسوں کی پناہ۔ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ نہ تو تو بد خو ہے۔ نہ سخت گیر۔ اور نہ بازاروں میں شور مچانے والا۔ اور وہ بُرائی کو برائی کے ساتھ دور نہیں کرتا بلکہ درگزر کرتا ہے اور مغفرت کی دعا کرتا ہے اور اللہ اُس کی رُوح کو اس وقت تک قبض نہ کرے گا۔ جب تک کہ گمراہ قوم کو اس کے ذریعہ راہِ راست پر نہ لے آئے۔ اس طرح سے کہ وہ لوگ اس کا اعتراف کر لیں گے کہ خدا کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے اور اُس وقت تک اُس کی رُوح خدا قبض نہ کرے گا جب تک اندھی آنکھوں، بہرے کانوں، بے جس دلوں کو اس کلمہ کے ذریعہ درست نہ کر دیں۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۳ حدیث ۵۳۷۵ فضائل سید المرسلین۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۳

دیکھا میرے عزیز دوست! یہ شانِ مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبیوں نے بھی خوشخبری دی اور ان پر نازل شدہ کتابوں نے بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں بیان کیں لیکن یہ یہودی اُس وقت آپ کا انکار کر بیٹھے جب آپ رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہود و نصاریٰ آپ کی نبوت سے پہلے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی صفیں مکہ اور مدینہ والوں کو بتاتے تھے۔ اور کئی یہودی عالم اور نجومی تو مدینہ طیبہ میں اپنے بوریے

اور بستر جمائے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کے ہجرت ہونے کا زمانہ قریب ہے اور مدینہ طیبہ میں آپؐ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے لیکن جب آپؐ تشریف لائے تو انہوں نے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا کہ یہودی اور نصرانی ہو کر محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایمان لائیں۔ ہم میں سے اگر آپؐ ہوتے تو ہم ایمان لاتے اور یہ کہہ کر ان باتوں کو بھی چھپا گئے جن کو وہ اپنی کتابوں میں سے بیان کیا کرتے تھے۔

قرآن کریم کے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کے گیارہویں رکوع میں آیت نمبر ۸۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: "جس کے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کفر منسوخ چاہتے تھے تو باوجود آجانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر!"

جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوئی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب خدا کی سچی کتاب لے کر خدا کے ایک عظیم نشان پیغمبر تشریف لائے والے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے! اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ خدایا تو اس نبی کو جلد بھیج جس کی صفیٰ ہم تورات میں پاتے ہیں تاکہ ہم ان پر ایمان لاکر ان کے ساتھ ہو کر اپنا بازو مضبوط کر کے تیرے دشمنوں سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تمام نشانیاں آپؐ میں دیکھ لیں، پہچان لیا، دل سے قائل ہو گئے، مگر چونکہ آپؐ عربوں میں سے تھے اس لئے حسد کر کے آپؐ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت میں آ گئے۔ بلکہ وہ مشرکین جو مدینہ میں تھے اور جو ان سے سننے چلے آتے تھے انہیں ایمان نصیب ہوا اور بالآخر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر یہود پر غالب آ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت بشر بن برار اور حضرت داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہم نے ان یہود مدینہ سے کہا بھی کہ تم تو ہماری مشرک کی حالت میں ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جو جو اوصاف تم حضرت کے بیان کیا کرتے تھے وہ تمام اوصاف آپؐ میں موجود ہیں۔ پھر تم خود کیوں ایمان نہیں لاتے۔ آپؐ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام

بن شکم نے جواب دیا کہ ہم انہیں نہیں کہتے تھے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے سے مانتے تھے، منتظر تھے لیکن آنے کے بعد حسد اور تکبر سے اپنی ریاست کے کھوئے جانے کے خیال سے صاف انکار کر بیٹھے۔

حوالہ: - تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۳۲ سورہ بقرہ کے گیارہویں رکوع کی تفسیر میں۔
میرے عزیز دوست! یہ تھے یہودی کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ آپ کا ساتھ دینے کی ڈینگیں مارتے تھے۔ آپ کی محبت اور عشق کا دعویٰ کرتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کر بھیجا تو یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی محبت کے دعوے، ان کے ایمان لانے کے دعوے، ان کے عشق رسول کے دعوے سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف لائے تو ان یہودیوں نے صاف انکار کر دیا۔

اے میرے بھولے بھالے عزیز دوست! ذرا آنکھیں کھول کر ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھو تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ ان یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے آج اکثر مسلمان ہی ہیں۔ عشق رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دعویٰ کرنے والے مسلمان، آپ کے بالوں پر جان دینے والے مسلمان، محبت رسول کا دم بھرنے والے مسلمان، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے مسلمان، آپ کے قدم کے نشان کو پوجنے والے مسلمان ایسے ملیں گے کہ اگر شریعتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح بات کسی اللہ والے سے سنتے ہیں تو اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے ہیں جس طرح جنگلی جانور جان چھڑا کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح شریعت کی ٹھوس باتوں کا انکار کر دیتے ہیں جس طرح یہودیوں نے انکار کر دیا تھا۔

میرے عزیز دوست! ایسے جعلی طریقوں سے اور جھوٹے دعووں سے رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بڑھتی بلکہ آپ کی توہین ہوتی ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جعلی طریقوں اور جھوٹے دعووں سے شان مبارک بڑھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو اس قدر بڑھایا اور اتنا شرف عطا فرمایا کہ اس سے پہلے اور بعد میں اولاد آدم کے اندر

کسی کو بھی نہیں دیا۔

قرآن شریف کے تیسویں پارہ میں سورۃ الم نشرح میں آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا :- "اور ہم نے تیرا ذکر بلند کیا"

ابو نعیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا یا مجھ سے پہلے
جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان سب کی تو نے تکریم کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو غلیل بنایا۔ موسے
علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑوں کو مسخر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے لئے
ہواؤں کو تابع کیا اور شیاطین کو بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مردے زندہ کرائے ہیں۔
پس میرے لئے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تجھے ان سب سے افضل چیز
نہیں دی! کہ میرے ذکر کے ساتھ ہی تیرا ذکر کیا جاتا ہے۔ اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا نام بھی ملا لیا جبکہ مؤذن پانچوں وقت اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کے ساتھ
اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ کہتا ہے آپ کی عزت و جلال کے اظہار کے لئے اپنے
نام سے آپ کا نام نکالا۔ دیکھو وہ عرش والا محمود ہے اور آپ محمد ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۳۲ - ۳۵ سورۃ الم نشرح کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! یہ ہے آپ کی شان مبارک کہ آج سیکڑوں برس ہو رہے
ہیں دنیا عالم کی کروڑوں مسجدوں میں لاتعداد لوگ اپنی اذانوں میں نمازوں میں آپ کا
کلمہ بلند کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ پاک برابر اعلان کرتا چلا آ رہا ہے کہ تمہارے
لئے نمونہ عمل اور اطاعت کے قابل ہمارے بندوں میں صرف ایک ہی ذات ہے۔ یعنی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔

مگر ہائے ہندوستان کے مسلمانوں کی جہالت کہ کسی نے آپ کو چھوڑ کر اپنے
”محنت“ کو پکڑ لیا۔ کسی نے آپ کو چھوڑ کر اپنے ”نادان پیر“ کو پکڑ لیا۔ کسی نے آپ کو چھوڑ کر
”جاہل مولیوں“ کو پکڑ لیا۔ اور کسی نے ”خواجہ“ کو پکڑ لیا۔ اور کسی نے کسی ”درویش“ کو
پکڑا۔ اور کسی نے ”بی“ ”بی“ ”بی“ کو پکڑا۔ اور نہ پکڑا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم کو نہ پکڑا۔ اگر چھوڑا تو صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا۔

میرے بھتیجا! یہی سب سے بڑی بد قسمتی ہے بلکہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ ذرا کان کھول کر سن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ذرا سا بھی ہٹنا اور دوسرے کی طرف جھکنے ایک دم گمراہی ہے۔ لودھیان سے سنو۔ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی ایک بات ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

حدیث ۱۰: حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا نسخہ لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ خاموش رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھنا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا عمر رضی اللہ عنہ! تم کو گم کریں گم کرنے والیاں کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے (کے تغیر) کو نہیں دیکھتے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے پر نظر ڈالی اور کہا پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے۔ راضی ہیں ہم اللہ کے رب ہونے پر، اور دین اسلام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر۔ پس سنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر موجود ہوتے تم میں مومن علیہ السلام اور تم ان کی اطاعت قبول کر لیتے اور مجھ کو چھوڑ دیتے (تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک کر گمراہ ہو جاتے۔ اگر مومن علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کے زمانے کو پالیتے تو (یقیناً) میری اتباع کرتے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۳ حدیث ۱۸۲ کتاب اللہ و سنت رسول کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۱۳ کتاب الایمان

میرے دوست! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالمگیر حیثیت دی ہے اور سارے جہان کا پیشوا بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ سارے جہان کی اطاعت گزار می صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی ہونی چاہیے۔ کیونکہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں۔ سارے جہان کے لئے رحمت پوری دنیا کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

قرآن مجید کے ستر ہویں پارہ میں سورۃ انبیاء کے ساتویں رکوع میں آیت نہجستہ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا: ہم نے تجھے تمام جہان والوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے خذیفہ رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ جس کو میں نے غنہ میں بُرا بھلا کہہ دیا ہو یا اُس پر بدنت
کی ہو تو سمجھ لو کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں۔ تمہاری طرح مجھے بھی غنہ آجاتا ہے۔ ہاں
البتہ میں رحمت للعالمین ہوں تو میری دعا ہے کہ خدا میرے ان الفاظ کو بھی اُن لوگوں
کے لئے رحمت بنا دے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورۃ انبیاء کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

بَلِّغِ الْعِلْمَ بِكُمَا لِقَوْمٍ

كثَفَ الدُّجَى بِجِبَالِكُمَا

أَحْسِنْتَ بِمَنْعِ خِصَالِكُمَا

صَلُّوا عَلَيَّ كَمَا وَالِكُمَا

فضائل صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (مَجْمَعِينَ)

قرآن کریم کے گیارہویں پارہ میں سورہ توبہ کے تیرہویں رکوع میں آیت نمبر میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمًا :- وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوتِ ایمان پر لبیک کہنے
میں پہل کی (اور بقیہ امت میں) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے اللہ ان
سب سے راضی ہو اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ
تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے
حَدِيثًا :- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے میرے صحابہ کو بُرا نہ کہو اس لئے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا (خدا کی راہ میں) خرچ
کرے تو صحابی کے ایک مدیا آدھے مد کے ثواب کے برابر بھی اس کا ثواب نہ ہوگا (مد ایک پیمانہ
ہے جس میں سیر بھر جواتے ہیں)۔

حَوَالِدًا :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۹۵ - حدیث ۵۴۲۲ صحابہ کے مناقب کا بیان -

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۸۲

حَدِيثًا :- حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے - اس
مسلمان کو آگ (یعنی دوزخ کی آگ) نہ چھوئے نی جس نے مجھ کو دیکھا ہو یا اس شخص کو دیکھا ہو
جس نے مجھ کو دیکھا ہو۔

حَوَالِدًا :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۹۶ - حدیث ۵۴۲۳ صحابہ کے مناقب کا بیان

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۸۵

حَدِيثًا :- حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے اگر میں کسی کو اپنا خالص دوست بناؤ تو ابوبکر (رضی اللہ عنہ) کو بناؤ لیکن ابوبکر میرے
بھائی ہیں اور میرے صحابی ہیں۔ اور البتہ تمہارے دوست (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم)

کو خدا نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔

حوالہ :- (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۳۲ حدیث ۴۰۳ باب ۳۳۳ فضائل الصحابة۔

(۲) مشکوٰۃ شریف ۲ ص ۸۹۴ ۵۴۳۳ مناقب حضرت ابوبکر صدیق رضی۔

(۳) مظاہر حق جلد ۳ ص ۹۲ فضائل الصحابة

حدیث :- حضرت محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ اور کسی معاملہ میں گفتگو کی آپ نے اس سے فرمایا۔ پھر کسی وقت آنا۔ اس عورت نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں (یعنی آپ نے انتقال فرما جائیں تو کیا کروں) آپ نے فرمایا اگر تو مجھ کو نہ پائے تو ابوبکر (رضی اللہ عنہ) کے پاس چلی جانا۔

حوالہ :- (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۳ ص ۲۲۴ حدیث ۸۵۱ مناقب حضرت ابوبکر رضی۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۳۲ حدیث ۴۰۳ باب ۳۳۳

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۹۸ حدیث ۵۴۳۶

(۴) مظاہر حق جلد ۳ ص ۹۲

حدیث :- حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے ذات السلاسل کے مقام پر بھیجا پھر جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دریافت کیا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے فرمایا۔ عائشہ سے۔ پھر میں نے پوچھا اور مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے۔ فرمایا عائشہ کے والد سے۔ میں نے عرض کیا۔ پھر کس سے فرمایا عمر سے عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اسی طرح آپ نے چند آدمیوں کو شمار کیا۔ اور پھر میں اس خیال سے خاموش ہو گیا کہ کہیں میرا نام بالکل آخر میں نہ آئے۔

حوالہ :- (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۳ ص ۲۲۴ حدیث ۸۵۲ فضائل ابوبکر رضی اللہ عنہ۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۹۸ حدیث ۵۴۳۷

(۳) مظاہر حق جلد ۳ ص ۹۲

حدیث :- حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی

رضی اللہ عنہ) سے دریافت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون شخص سب سے بہتر ہے تو انہوں نے فرمایا۔ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) میں نے پوچھا ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے بعد کون شخص بہتر ہے فرمایا عمر (رضی اللہ عنہ) حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کے بعد میں نے اس خیال سے نہ پوچھا کہ کہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام نہ لے لیں بلکہ میں نے سوال کا طرز بدل دیا اور یہ پوچھا کہ پھر آپ بہتر ہیں انہوں نے فرمایا میں تو صرف ایک مرد مسلمان ہوں۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۹۵ حدیث ۵۴۳۸ مناقب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۹۲

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کسی نے ہم کو کچھ دیا ہے ہم نے اس کو اس کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی نیکی اور بخشش کی ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن خدا ہی دے گا اور کسی شخص کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے اگر میں کسی کو اپنا خلیل و خالص دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ یاد رکھو تمہارے دوست (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کے خلیل ہیں۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۹۵ حدیث ۵۴۳۸ مناقب ابو بکر رضی اللہ عنہ

(۲) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۶۱ ۱۵۱۸

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۹۳

حدیث: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

حوالہ: مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۹۵ حدیث ۵۴۳۸ مناقب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۹۳

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے (ایک روز) جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا (یہ واقعہ شبِ معراج کا ہے) اور مجھ کو جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت کے اندر

داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا کہ اُس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر (رضی اللہ عنہ)! آگاہ ہو کہ میری امت میں سے سب سے پہلا شخص تو ہو گا جو جنت میں داخل ہوگا۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۹ حدیث ۵۴۳۷ مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۹۶

حدیث:۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز اُن کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا وہ اس ذکر کو سن کر روپڑے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف ایک دن اور ایک رات کے اندر جو اعمال کئے ہیں کاش اُس دن اور رات کے اعمال کی مانند ان کی ساری زندگی کے اعمال ہوتے (یعنی ان کے ایک دن اور ایک رات کے اعمال کے برابر ان کی ساری زندگی کے اعمال ہوتے) ان کی ایک رات کا عمل تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات کو روانہ ہو کر غار ثور پر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا خدا کی قسم اِس وقت تک غار میں قدم نہ رکھیں جب تک میں اُس کے اندر داخل ہو کر یہ نہ دیکھ لوں کہ اس میں کوئی (موذی) چیز تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو اُس کا ضرر مجھ کو پہنچے گا اور اِس محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار کے اندر تین سو راخ نظر آئے، ایک میں تو انہوں نے اپنے تہبند میں سے چھڑا پھاڑ کر بھر دیا اور دو سو راخوں میں انہوں نے اپنی ایڑیاں داخل کر دیں اور اُس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اندر تشریف لے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر آگئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے اس حالت میں سو راخ کے اندر سے سانپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کاٹ لیا لیکن وہ اسی طرح بیٹھے رہے اور اِس خیال سے حرکت نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے لیکن شدت تکلیف سے اُن کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے پوچھا ابو بکر! (رضی اللہ عنہ) کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھ کو کاٹا گیا (یعنی سانپ نے مجھ کو کاٹ لیا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے پاؤں کے زخم پر لگا دیا اور ان کی تکلیف جاتی رہی۔ اس واقعہ کے عرصہ دراز کے بعد سانپ کے زہر نے پھر رجوع کیا اور یہی زہر آپ کی موت کا سبب بنا (یعنی اسی زہر سے موت واقع ہوئی) اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک دن کا عمل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں گے! ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اگر لوگ مجھ کو اونٹ کی رسی دینے سے بھی انکار کریں گے (یعنی جو شرعاً ان پر واجب ہوگی) تو ان پر جہاد کروں گا۔ میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ! لوگوں سے اُلفت و موافقت کرو اور خلق و نرمی سے کام لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ایام جاہلیت میں تو تم بڑے سخت اور غضبناک تھے کیا اسلام میں داخل ہو کر ذلیل و خوار (یعنی نامرد پست ہمت ہو گئے) وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور دین کا بل ہو چکا ہے کیا کمال پر پہنچنے کے بعد وہ میری زندگی میں کمزور و ناقص ہو سکتا ہے (ہرگز نہیں)

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۲۹۹ حدیث ۵۴۷ مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۹۷

حدیث: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں (یعنی ازواج مطہرات) بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں اور زور زور سے باتیں کر رہی تھیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی (اور ان عورتوں نے ان کی آواز سنی) وہ عورتیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردہ کی طرف دوڑیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھ کر کہا۔ خداوند تعالیٰ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ ہنسائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کی حالت پر

مجھ کو تعجب ہے (میرے پاس بیٹھی ہوئی شور مچا رہی تھیں) تمہاری آواز سنتے ہی پردہ میں چلی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے اپنی جان کی دشمن عورتو! مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں۔ انہوں نے کہا۔ ہاں (تم سے اس لئے ڈرتے ہیں کہ) تم عادت کے سخت اور پھر سخت گو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا خطاب کے بیٹے اور کوئی بات کرو (ان کو چھوڑ دو) قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تم راستے پر چلتے ہو تو شیطان تم سے نہیں ملتا بلکہ جس راہ پر تم چلتے ہو اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲، متن ۹، حدیث ۵۴۳۹، باب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناسبات

(۲) صحیح بخاری شریف جلد ۲، پارہ ۱۳، ۲۲۵، حدیث ۸۶۲

(۳) صحیح مسلم شریف جلد ۲، ۱۳۳، باب ۳۳۲، حدیث ۴۱۵

(۴) مظاہر حق جلد ۲، ص ۹۵

حدیث: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب میں جنت میں گیا (یعنی شب معراج میں) تو اچانک میری ملاقات حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی (میسار رضی اللہ عنہا سے ہوئی) اور میں نے قدموں کی چاپ سنی میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز ہے۔ پھر میں نے ایک قصر (محل) کو دیکھا جس کے صحن میں ایک نوجوان عورت بیٹھی تھی میں نے پوچھا یہ قصر کس کا ہے؟ جنتیوں نے کہا عمر بن الخطاب کا ہے۔ میں نے چاہا اندر داخل ہو کر قصر کو دیکھوں لیکن پھر تمہاری غیرت مجھ کو یاد آگئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا میں آپ کے داخل ہونے پر غیرت کروں گا۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲، پارہ ۱۳، ۲۲۵، حدیث ۸۶۵، مناقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲، ۱۳۳، حدیث ۴۱۴، باب ۳۳۲

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۲، متن ۹، ۵۴۳۹

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۹۹ مناقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔

حدیث:۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ دیکھتا کیا ہوں لوگوں کو میرے سامنے لایا جا رہا ہے اور مجھ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ سب لوگ کرتے پہننے ہوئے تھے جن میں سے بعض کے کرتے اتنے تھے جو سینے تک پہنچتے تھے اور بعض کے اس سے نیچے پھر میرے سامنے عمر بن خطاب کو لایا گیا جو اتنا لبا کرتا پہننے ہوئے تھے کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے چلتے تھے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس خواب کی تعبیر آپ نے کیا قرار دی فرمایا دین۔

حوالہ:۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۳ ص ۲۲۵ حدیث ۵۵۷ مناقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۳۳ باب ۳۲۳ ص ۴۱۱

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۹ حدیث ۵۵۷

حدیث:۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنوئیں پر دیکھا جس پر ڈول پڑا ہوا تھا میں نے اس ڈول سے جس قدر خدا نے چاہا پانی کھینچا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول لیا اور کنوئیں سے ایک یا دو ڈول پانی کھینچا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ڈول کھینچنے میں سستی و کمزوری پانی جاتی تھی۔ اور خداوند تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سستی اور کمزوری کو معاف فرمائے پھر وہ ڈول چرس بن گیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو لے لیا اور میں نے کسی جوان اور قوی و مضبوط شخص کو ایسا نہ پایا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اس چرس کو کھینچتا ہو یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو سیراب کر لیا اور پانی کی زیادتی کے سبب اس جگہ کو اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا لیا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر اس ڈول کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے عمر رضی اللہ عنہ نے لیا اور ڈول ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر چرس بن گیا۔ میں نے کسی نو جوان اور طاقتور شخص کو نہیں دیکھا جو (چرس کھینچنے میں) عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کام کرتا ہو یہاں تک کہ (انہوں نے) لوگوں کو سیراب کر دیا اور پانی کافی ہو جانے کے سبب اس جگہ کو لوگوں نے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا لیا۔

حَوَالِد: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۳ ص ۲۲۵ حدیث ۸۷۱۷ باب مناقب حضرت عمرؓ

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۲۳ باب ۳۲۳۲ حدیث ۴۱۷۷

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۰ حدیث ۵۷۵۲

(۴) مظاہر حق جلد ۳ ص ۱۷۱

حدیث: حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس بات کو بعید از قیاس خیال نہیں کرتے تھے کہ سکینت (طمأنینت) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر زبان ہوتی ہے (یعنی وہ جو بات کہتے ہیں اُس سے سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے)

حَوَالِد: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۰ حدیث ۵۷۵۵ مناقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ

(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۱۷۱

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عورت و غنمت نصیب فرما ابو جہل بن ہشام کے ذریعہ یا عمر بن خطاب کے ذریعہ۔ اس دعا کے بعد صبح کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ نماز پڑھی۔

حَوَالِد: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۰ حدیث ۵۷۵۶ مناقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔

(۲) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۶۵ ۱۵۳۸ ابواب المناقب۔

(۳) مظاہر حق جلد ۳ ص ۱۷۱

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ رایا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر (رضی اللہ عنہ) ہوتا۔

حَوَالِد: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۶۶ حدیث ۱۵۳۳ مناقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۰ ۵۷۵۸

(۳) مظاہر حق جلد ۳ ص ۱۷۱

حدیث: حضرت سلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ حالات مجھ سے

دریافت کئے چنانچہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو نیک کاموں کی کوشش کرنے والا اور نیک کام کرنے والا نہیں دیکھا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر عمر کو پہنچے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۰۳ حدیث ۵۷۱۲ مناقب حضرت عمرؓ

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۰۶

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے درمیان تھا کہ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے دعا خیر کی (یعنی ان کی وفات کے دن) اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نفس کو نہلانے کے لئے سخت پر رکھا گیا تھا پھر میں کھڑا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پیچھے آیا اور اپنی کہنی میرے مونڈھے پر رکھ کر کہنا شروع کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ خلاتم پر رحم فرمائے مجھ کو امید ہے کہ خداوند تعالیٰ تم کو تمہارے دونوں دوستوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دے گا (یعنی تینوں کو ایک جگہ کر دے گا) اس لئے کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میں تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور میں گیا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور میں داخل ہوا اور ابوبکر (رضی اللہ عنہ) اور عمر (رضی اللہ عنہ) اور میں نکلا اور ابوبکر (رضی اللہ عنہ) اور عمر (رضی اللہ عنہ) (یعنی آپ اپنے ہر کام اور ہر فعل میں ان کو شریک رکھتے تھے) میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کہنے والے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۰۳ حدیث ۵۷۱۲ ابوبکر و عمرؓ کے مشترک فضائل۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۰۹

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہشت کے اندر جنتی علیین (بلند مرتبہ کی جگہ) کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم کنارے آسمان کے روشن ستارہ کو دیکھتے ہو اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما علیین والوں میں سے ہیں (یعنی جنت کے اندر وہ مقام علیین میں آئیں گے) بلکہ وہ اس درجہ سے بھی بڑھ گئے ہیں۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۰۳ حدیث ۵۷۱۲ مناقب ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما

(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۱۹ مناقب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔

حدیث:۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت کے اندر اگلے پچھلے بقدر ادھیر عمر کے لوگ ہونگے ان سب کے سردار حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے (کہ ان کے سردار نہ ہوں گے)

حوالہ:۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۶۲ حدیث ۱۵۲۲ مناقب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔

(۲) مشکوٰۃ شریف ص ۲ ص ۹۰۴ ص ۵۶۹

(۳) مظاہر حق ص ۱۹

حدیث:۔ حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نہیں جانتا کہ کب تک میں تمہارے درمیان رہوں پس تم میرے بعد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اقتدار و متابعت کرو۔

حوالہ:۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۶۲ حدیث ۱۵۲۲ مناقب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔

(۲) مشکوٰۃ شریف ص ۲ ص ۹۰۴ ص ۵۴۴

(۳) مظاہر حق ص ۱۹

حدیث:۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو سوائے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے کوئی شخص سر کو نہیں اٹھا سکتا تھا یہ دونوں آپ کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے۔

حوالہ:۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۶۲ حدیث ۱۵۲۵ مناقب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔

(۲) مشکوٰۃ شریف ص ۲ ص ۹۰۵ ص ۵۴۴

(۳) مظاہر حق ص ۱۹

حدیث:۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف سے نکل کر مسجد میں اس طرح تشریف لائے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کے دائیں بائیں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے اور

فرمایا قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔

- حوالہ:-** (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۶۳ حدیث ۱۵۲۷ ابواب المناقب۔
 (۲) مشکوٰۃ شریف ۲ ص ۹۰۵ ۵۴۴۲ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما۔
 (۳) مظاہر حق ۲ ص ۱۱

حدیث:۔ حضرت عبد اللہ بن حنظل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر فرمایا یہ دونوں (مسلمانوں کے لئے) بمنزلہ کان اور آنکھ کے ہیں۔

- حوالہ:-** (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۶۳ حدیث ۱۵۲۸ ابواب المناقب۔
 (۲) مشکوٰۃ شریف ۲ ص ۹۰۵ حدیث ۵۴۴۲ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما۔
 (۳) مظاہر حق ۲ ص ۱۱

حدیث:۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک ترازو آسمان سے اترتی ہے اُس ترازو میں آپ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو لاگیا تو آپ کا وزن زیادہ رہا پھر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو تو لاگیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وزن زیادہ رہا پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو تو لاگیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وزن زیادہ رہا پھر ترازو کو اٹھالیا گیا اُس خواب کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے یعنی اس خواب نے آپ کو رنجیدہ اور غمگین بنا دیا پھر آپ نے فرمایا تو نے جو دیکھا ہے یہ خلافت نبوت ہے (یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک خلافت نبوت ہے) اُس کے بعد خداوند تعالیٰ جس کو چاہے گا ملک عطا فرمائے گا۔

- حوالہ:-** (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۰۵ حدیث ۵۴۴۵ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما۔
 (۲) مظاہر حق ۲ ص ۱۱

حدیث:۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو فرمایا کہ تمہارے پاس ایک شخص جنتیوں میں سے آئے گا پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس ایک شخص جنتیوں میں سے آئے گا پس عمر آئے۔

حوالہ ۱۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲، ۳۶۸ حدیث ۱۵۵۱ ابواب المناقب -

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲، ۹۰۵ حدیث ۵۴۴۶ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے قسب

(۳) مظاہر حق، ۳، ص ۱۱۱

حدیث ۱۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک چاندنی رات میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی ہی نیکیاں ہیں۔ پھر میں نے پوچھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری عمر کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔

حوالہ ۲۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲، ۹۰۵ حدیث ۵۴۴۶ حضرت ابو بکر صدیق و عمر کے قسب

(۲) مظاہر حق، ۳، ص ۱۱۱

حدیث ۲۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی رانیں یا پنڈلیاں کھولے پڑے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاضری کی اجازت چاہی آپ نے ان کو بلالیا اور اسی طرح لیٹے رہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی آپ نے ان کو بلالیا اور اسی طرح لیٹے رہے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑوں کو درست کر لیا (یعنی رانیں یا پنڈلیاں ڈھکالیں) پھر جب یہ لوگ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے جنبش نہ کی اور اسی طرح لیٹے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے حرکت نہ کی اور پڑے رہے پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑوں کو درست کر لیا (اس کا کیا سبب ہے) آپ نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیاء کروں جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں۔

حوالہ ۳۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲، ۳۶۲ حدیث ۱۵۶۴ مناقب حضرت عثمان غنی رضی

(۲) مشکوٰۃ شریف، ۲، ۹۰۵، ۵۴۴۸

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۱۳ مناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔
حدیث: حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
 جیش عشرہ کی تیاری کے زمانہ میں ایک ہزار دینار اپنے کرتے کی آستین میں بھر کر لائے
 اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے۔ آج کے
 بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوئی برا عمل کریں گے (یعنی کوئی گناہ) تو وہ ان کو منہ نہ
 پہنچائے گا۔ دو مرتبہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۰ حدیث ۵۷۸۱ مناقب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
 (۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۱۳

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت
 رضوان کا حکم دیا اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی
 حیثیت سے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت
 کر لی (جب سب بیعت کر چکے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
 خدا اور خدا کے رسول کے کام پر گئے ہوئے ہیں۔ پھر اپنا ایک ہاتھ دو سکر ہاتھ پر مارا (یعنی حضرت
 عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عثمان غنی
 رضی اللہ عنہ کے لئے بہتر تھا ان ہاتھوں سے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے بیعت کی تھی۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۷۷ حدیث ۱۵۵۹ ابواب المناقب۔
 (۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۰ حدیث ۵۷۸۲ مناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔
 (۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۱۳

حدیث: حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 فتنوں کا ذکر فرماتے ہوئے سنا اور ان کو بہت قریب بتایا۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص
 سر پر کپڑا لے ادھر سے گذرا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا۔ یہ شخص ان ایام میں راہ راست پر ہوگا
 مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر میں اٹھا اور اسکی

طرف گیا دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے پھر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
کا منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرف کیا اور پوچھا کیا یہ شخص ان فتنوں میں راہ راست پر ہوگا۔
آپ نے فرمایا ہاں۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۴۷ حدیث ۱۵۶۱ ابواب المناقب۔

(۲) مشکوٰۃ شریف ص ۲۰۷ ۹۰۷ ۵۷۸۲ مناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

(۳) ابن ماجہ شریف ص ۱۱۵

(۴) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۱۵

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کا ذکر
فرمایا اور ارشاد کیا کہ اس فتنہ میں یہ شخص ظلم سے قتل کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت
عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۴۷ حدیث ۱۵۶۲ ابواب المناقب

(۲) مشکوٰۃ شریف ص ۲۰۷ ۹۰۷ حدیث ۵۷۸۲ مناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۱۵

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کوہ احد پر چڑھے۔ احد
حرکت کرنے لگا (یعنی جوش مسرت میں تھومنے لگا) آپ نے احد پر ایک ٹھوکر لگائی اور فرمایا
اُحد! ٹھہر جا۔ تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۲ ص ۲۳۲ حدیث ۸۸۸ مناقب عثمان وغیرہ

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۰۹ حدیث ۵۷۹۱ مناقب حضرت ابوبکر و عمر و عثمان

(۳) مظاہر حق ص ۱۱۵

حدیث: حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک باغ میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک شخص آیا اور اس باغ کا دروازہ کھلوا یا۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آئے والے شخص کو جنت کی بشارت دو میں نے دروازہ

کھولا دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے میں نے ان کو جنت کی بشارت دی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خدا کی حمد و ثنا کی اور شکر ادا کیا پھر ایک اور شخص آیا اور دروازہ کھلوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ چنانچہ میں نے دروازہ کھولا دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے آگاہ کیا انہوں نے خدا کی حمد و ثنا کی اور شکر ادا کیا پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھلوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور ان مصائب پر جو اُس نے آنے والے شخص کو پہنچیں گے اُس کو جنت کی بشارت دو۔ میں نے دروازہ کھولا دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آگاہ کیا۔ انہوں نے خدا کی حمد و ثنا کی شکر ادا کیا اور پھر کہا اللہ سے ان مصائب پر مدد طلب کی جاتی ہے۔

حوالہ:۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۳ ص ۲۲۵ حدیث ۵۸۳۷ مناقب عمرو عثمان رضی

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۳۵ باب ۲۳۵ حدیث ۴۲۷ فضائل حضرت عثمان رضی

(۳) مشکوٰۃ شریف ص ۲۷ حدیث ۵۷۹۲

(۴) مظاہر حق ص ۱۱۹

حدیث:۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا تو میرے لئے ایسا ہی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہارون علیہ السلام تھے۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا (یعنی جس طرح ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے تو پیغمبر نہیں ہو سکتا) اس لئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۱ حدیث ۵۷۹۵ مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ

(۲) مظاہر حق ص ۱۲۰

حدیث:۔ حضرت زبیر بن جیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ تم ہے اُس ذات کی جس نے دانہ کو بچھاڑا (یعنی اگایا) اور ذی روح کو پیدا کیا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ حکم دیا اور یہ وصیت کی کہ مجھ سے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے

صرف وہ شخص محبت رکھے گا جو مومن ہوگا اور مجھ سے وہ شخص بغض و عداوت رکھے گا جو منافق ہوگا۔

حوالہ ۱- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۱ حدیث ۵۴۹۶ فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہہ

(۲) مظاہر حق ص ۱۳۱

حدیث ۱- حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے خداوند تعالیٰ قلعہ خیبر کو فتح کرے گا اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا۔ اور اللہ اور اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس سے محبت کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ امید لے کر حاضر ہوئے کہ وہ جھنڈا انھیں کو ملے گا (جب سب لوگ جمع ہو گئے تو) آپ نے پوچھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلالائے چنانچہ ان کو بلا کر لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور وہ اچھی ہو گئیں گویا دکھتی ہی نہ تھیں پھر آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں سے (یعنی دشمنوں سے) اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری مانند (مسلمان) نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا جاؤ۔ اور اپنی فطری نرمی اور آہستگی سے کام لو جب تم میدان جنگ میں پہنچ جاؤ تو پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دو (یعنی اسلام کی طرف بلاؤ) اور پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر خدا کا کیا حق ہے خدا کی قسم! اگر تمہاری تحریک و تبلیغ سے خداوند تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی ہدایت دیدی تو تمہارے لئے سزخ اونٹوں سے بھی بہت بہتر ہوگا۔

حوالہ ۱- (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۲ ص ۲۳۲ حدیث ۸۹۰۷ فضائل حضرت علی رضی

(۲) صحیح مسلم شریف ص ۲ ط ۱۳۶ باب ۳۳۶ حدیث ۴۲۲

(۳) مشکوٰۃ شریف ص ۲ ص ۹۱ حدیث ۵۴۹۶

(۴) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۳۱

حدیث:۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان اخوت بھائی چارہ قائم کر دیا تھا (یعنی دو دو صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھائی بھائی بنا دیا تھا) پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان اخوت قائم کی اور مجھ کو کسی کا بھائی نہ بنایا (یعنی میرے ساتھ کسی کی اخوت قرار نہ دی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت دونوں میں تو میرا بھائی ہے۔

حوالہ:۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲، ص ۲۴۵، حدیث ۱۵۴۴، ابواب مناقب حضرت علی رضی اللہ عنہ

(۲) مشکوٰۃ شریف، ج ۲، ص ۹۱، ۵۸۰۱

(۳) مظاہر حقی، ج ۲، ص ۱۲۳

حدیث:۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں حکمت کا گھر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حکمت کے گھر کا دروازہ ہیں۔

حوالہ:۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲، ص ۳۴۵، حدیث ۱۵۸۶، ابواب المناقب حضرت علی رضی اللہ عنہ

(۲) مشکوٰۃ شریف، ج ۲، ص ۹۱، ۵۸۰۲

(۳) مظاہر حقی، ج ۲، ص ۱۲۳

حدیث:۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منافق بھرت نہیں رکھتا اور مومن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔

حوالہ:۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲، ص ۲۴۲، حدیث ۱۵۴۲، ابواب المناقب۔

(۲) مشکوٰۃ شریف، ج ۲، ص ۹۱، ۵۸۰۸، مناقب حضرت علی رضی اللہ عنہ

(۳) مظاہر حقی، ج ۲، ص ۱۲۵

حدیث:۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہا گویا مجھ کو برا کہا۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲، ص ۹۱، حدیث ۵۸۰۹، فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہہ

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۲۵ فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔
حدیث:۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا تجھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مشابہت ہے۔ یہودیوں نے ان کو برا سمجھا
 یہاں تک کہ ان کی والدہ محترمہ پر زنا کی تہمت لگائی اور نصاریٰ نے ان کو اتنا پسندیدہ
 محبوب قرار دیا کہ ان کو اس درجہ پر پہنچا دیا جو ان کے لئے ثابت نہیں ہے (یعنی خدا کا بیٹا)
 اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے معاملے میں (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے
 معاملے میں) دشمن (یعنی دو جماعتیں) ہلاک ہوں گی (یعنی گمراہی میں مبتلا ہوں گی) ایک تو
 وہ جو حد سے زیادہ (مجھ سے محبت رکھنے والا ہوگا) اور مجھ میں وہ خوبیاں بتائے گا جو مجھ
 میں نہ ہوں گی۔ دوسرے وہ جو میرا دشمن ہوگا اور مجھ سے دشمنی اُس کو اس امر پر آمادہ
 کر دے گی کہ وہ مجھ پر بہتان باندھے گا۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۹۱۱ حدیث ۵۸۱۷ فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہہ

(۲) مظاہر حق ص ۱۲۵

اتباع رسول (صلى الله عليه وسلم)

دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں ان میں سے آپ کو کوئی جماعت ایسی نہیں ملے گی جو
 باری تعالیٰ سے محبت نہ کرتی ہو۔ ہر جماعت، ہر قوم ہر انسان نے خداوند کریم کو راضی
 کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ طریقے بنا رکھے ہیں۔ گو وہ طریقے اللہ کو پسند ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن
 اپنے اپنے بنائے ہوئے طریقوں پر جان توڑ محنت کرتے ہیں اور جان و مال متربان کرنا
 فرماتے ہیں۔ شاید ہی کوئی قوم اور جماعت یا انسان دنیا میں ایسا ہوگا جو خداوند کریم کے
 وجود کا انکار کرتا ہو ورنہ سب کی تمنا اور منشا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔
 ہر قوم اور ہر جماعت کے پیشوا جو مذہب کے رہنما سمجھے جاتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے اور
 سمجھنا ہے کہ تم لوگ پیدا کرنے والے خالق و مالک اور رازق سے ڈرو اور اُس کے نام پر

جان و مال قربان کرو تا کہ وہ تم سے محبت کرے۔ کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے محبت میں اُس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود خدا اس سے محبت نہ کرے۔ اب ہم سب مل کر اس بات کی تحقیق کریں کہ اللہ تعالیٰ کس قوم سے، کس جماعت سے، کس انسان سے محبت کرتا ہے۔ پہلے قرآن کریم پھر احادیث کریمہ سے تحقیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے۔

قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو تو خدا خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت کریمہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو شخص خدا کی محبت کا دعویٰ کرے اور اُس کے اعمال و افعال اور عقائد مطابق فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں اور طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کار بند نہ ہو تو وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ صحیح حدیثوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۵۹ سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔

سنا میرے عزیز دوستو! اللہ پاک نے فرمادیا کہ ہم تو اُس قوم سے اُس جماعت سے اُس انسان سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلے۔ آپ کی اتباع کرے۔ آپ کے حکم کو مان لے، آپ کے فرمان کو تسلیم کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کر دیا کہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک تمام رہنے بسنے والے جن اور انسانوں کو صاف لفظوں میں آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا جو میرے کہنے پر چلے گا اللہ تعالیٰ نے تمام جن اور انسانوں پر یہ شرط لگا دی کہ میری محبت کے دعوے میں تم لوگ اُس وقت پہنچے سچے سچے جاؤ گے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل و جان سے بغیر چون و چرا مان لو گے۔

حدیث: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ایک چھوہارے کے درخت سے تکیہ لگا کے کھڑے ہوتے تھے تو ایک انصاری عورت یا کسی مرد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لئے منبر کیوں نہ بنادیں آپ نے فرمایا اگر چاہو (بنادو) چنانچہ ان لوگوں نے آپ کے لئے منبر بنادیا پھر جب جمعہ کا دن ہوا تو آپ منبر کی طرف تشریف لے گئے وہ درخت چھیننے لگا جس طرح لوہا کا چیمٹا ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس کو لپٹا لیا وہ ایسی آواز سے رونے لگا جیسے وہ لڑکا روئے جو چپ کیا جاتا ہو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اس ذکر کی یاد میں رونے لگا جو اس کے پاس ہوتا تھا۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱ ص ۲۵۵ حدیث ۵۵۵۰ نبوت کی علامتوں کے بیان میں

(۲) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۵۵ حدیث ۱۴۸۲ مناقب کے بیان میں۔

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۴۲ ع ۵۶۲ معجزات کے بیان میں۔

(۴) مظاہر حق جلد ۳ ص ۲۴

حدیث: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں مکہ کے اُس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے نبی ہونے کے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۵۶ حدیث ۵۵۴۲ نبوت کے علامتوں کے بیان میں

(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۵۱۲

سلام اُس کو کی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

کل کائنات پیار کرتی ہے لیکن ہمارا صرن پیار کام نہیں دے گا عمل بھی کرنا ہوگا۔

قرآن کریم کے اٹھارہویں پارہ میں سورہ نور کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۵۳ میں

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: ”ہدایت تو ہمیں اس وقت ملے گی جب رسول کے کہنے پر چلو گے“

اب کوئی فقیر کوئی صوفی کوئی پیر کوئی مجاور کوئی مولوی کوئی حافظ کوئی قاری کوئی

مفتی کوئی سید کوئی شیخ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات کو دل و جان سے نہ مان لے۔

قرآن کریم کے انیسویں پارہ میں سورہ شہار کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۱۹ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اللہ سے ڈرو اور میرے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کہنے پر چلو۔

خدائی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے

مطابق چلو ایک اپنی بھی آگے پیچھے نہ ہو۔

قرآن کریم کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے گیارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۸ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ جس شخص نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی اُس نے خدا
کی اطاعت کی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار صحیح معنوں میں
میرا اطاعت گزار ہے۔ آپ کا نافرمان میرا نافرمان ہے۔ سبحان اللہ جو مرتبہ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ کسی نبی یا فرشتے کو نہیں ملا۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جس نے میری فرمانبرداری کی اُس نے خدا کی فرمانبرداری کی اور جس نے میری نافرمانی
کی اُس نے خدا کی نافرمانی کی (مختصر)

حوالہ:۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۱ ص ۵۹ حدیث ۲۰۸۷ جہاد کا بیان۔

(۲) تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۵۷ سورہ نسا کے گیارہویں رکوع کی تفسیر میں۔

اللہ پاک سے محبت کا دعویٰ اس وقت قابل قبول سمجھا جائے گا جبکہ اللہ تعالیٰ کی
بات کو دل و جان سے مان لے اور اللہ پاک کی بات یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کی بات مان لو۔ اب جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے گا اس کے لئے کامیابی
ہی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی انکار کرے گا تو اس کے لئے خداوند کریم ہی کا فتویٰ سن لو۔
قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۲ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما :- کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم کو مان لو اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے پیار نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرادے یا انکار کر دے یا آپ کی بات پر دوسروں کی بات کو ترجیح دے۔

قرآن کریم کے پانچویں پارے میں سورہ نسا کے نوٹھ رکوع میں آیت نمبر ۶۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما :- اور جو بھی خدا اور رسول کی فرمانبرداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور صالحین (کے ساتھ ہوگا) یہ بہترین دوست ہوں گے۔ یہ فضل خدا کی طرف سے ہے اور اللہ بس ہے جاننے والا۔

ابن مردویہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان سے اپنے اہل و عیال سے اور اپنے بچوں سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ میں گھر میں ہوتا ہوں لیکن شوقِ زیارت مجھے بے قرار کر دیتا ہے صبر نہیں ہو سکتا دوڑتا بھاگتا آتا ہوں اور دیدار کر کے چلا جاتا ہوں۔ لیکن جب مجھے آپ کی اور اپنی موت یاد آتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ بڑے اونچے درجے میں ہوں گے تو ڈر لگتا ہے کہ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اتنے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۵۷ سورہ نسا کے نوٹھ رکوع کی تفسیر میں۔

مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اللہ کو واحد جانتا ہوں اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرتے دم تک اسی پر رہے گا وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اس طرح جنت میں رہے گا، پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھا کر اشارہ کر کے بتایا لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۷ ص ۷۱ سورہ نسا کے نوین رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا خدا کی عبادت کر کسی کو اس کا شریک نہ بنا۔ فرض نماز پڑھ۔ زکوٰۃ ادا کر اور ماہ رمضان کے روزے رکھ (یہ سن کر) دیہاتی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس میں سے میں کم نہ کروں گا اور نہ اس میں کچھ بڑھاؤں گا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے۔

حوالہ :- صحیح مسلم شریف جلد ۷ ص ۷۱ حدیث ۷ باب ۷ کتاب الایمان۔
 وہ مسلمان سوچیں اور سمجھیں جو رسم و رواج میں توجان دے دینا فخر سمجھتے ہیں اور نماز روزے سے تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے بازے پرندے بھاگتے ہیں۔
 قرآن کریم کے آیتسویں پارہ میں سورہ مدثر کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 نہ سمجھنا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں گویا کہ وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگتے ہیں۔

کوئی وجہ ہے کہ یہ کافر تیری نصیحت اور دعوت سے منہ پھیر رہے ہیں اور قرآن و حدیث سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شکاری شیر سے بھاگتے ہیں۔
حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۷ ص ۷۱ سورہ مدثر کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
 میرے عزیز دوستو! جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فرمانبرداری کرے گا اور عملی زندگی بنائے گا تو اس کے لئے اس قسم کے مرتبے عطا فرمائے گا وعدہ ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جنت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا اور سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں ساری نعمتیں بیچ ہیں۔

حالیہ وقت۔ حدیث میں جو حدیث مندرجہ ذیل سے روایت ہے کہ لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لے کر اس موسم کی بنیاد پانچ ہزاروں پر رکھی گئی ہے (۱) اس امر کی گواہی دینا کہ خدا کے سوا کوئی
 معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے بندے اور رسول ہیں (۲) نماز پڑھنا (۳) زکوٰۃ
 دینا (۴) کرنا (۵) رمضان کے روزے رکھنا۔

حوالہ۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۰۰ حدیث ۱۰۰ کتاب الایمان۔

(۲) منہاج برقی ص ۱۰۰

ختم نبوت

قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورۃ احزاب کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۵۴
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

لَا تَنْبَأُكَ اللَّهُ بَشَرًا لَّمْ يَأْتِكُم مِّن بَشَرٍ مِّمَّنْ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ يَأْتِيكُم مِّن ذُرِّيَّتِكُمْ أَجْرٌ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت پر اس کا شکر کرنا چاہئے کہ اس نے اپنے رحم و کرم سے
 اپنے بڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا اور انھیں ختم المرسلین اور خاتم النبیین بنا دیا اور کیوں والا
 آسان، سستا اور سہل دین آپ کے ہاتھوں کمال کو پہنچایا۔ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور
 رب العالمین نے اپنی متواتر حدیثوں میں یہ خبر دے دی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہیں جو شخص
 بھی آپ کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، مغتری، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنا والا
 ہے، گویا شہدے دکھائے اور جادوگری کرے اور بڑے کمالات اور عقل کو حیران کر دینے والی
 چیزیں پیش کرے، اور طرح طرح کی نیرنگیاں دکھائے، لیکن عقلمند جانتے ہیں کہ یہ سب فریب،
 دھوکا، اور ٹکاری ہے۔

حوالہ۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۲۷ سورۃ احزاب کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔

آپ خدائے تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ جیسے فرمایا، خدا خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھتا ہے۔ یہ آیت نص ہے اس امر پر کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور جب نبی ہی نہیں تو رسول کہاں۔ کوئی نبی، رسول آپ کے بعد نہیں آئے گا۔ رسالت تو نبوت سے بھی خاص چیز ہے ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۲، ۱۳ سورہ احزاب کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔ قرآن و سنت کے بعد تیسرے درجے میں اہم ترین حیثیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اجماع کی ہے۔ یہ بات تمام معتبر تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جن لوگوں نے ان کی نبوت تسلیم کی، ان سب کے خلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بالاتفاق جنگ کی تھی۔

پہلی صدی سے آج تک پوری دنیا، اسلام متفقہ طور پر ”خاتم النبیین“ کے معنی ”آخری نبی“ ہی سمجھتی رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند تسلیم کرنا ہر زمانے میں تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ رہا ہے، اور اسی امر میں مسلمانوں کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ اور جو اسکے دعوے کو ماننے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ نبوت کا معاملہ ایک بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ قرآن مجید کی رو سے یہ اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جو جنکے ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کے کفر و ایمان کا انحصار ہے۔ ایک شخص نبی ہو اور آدمی اسکو نہ مانے تو کافر، اور وہ نبی نہ ہو اور آدمی اسکو مان لے تو کافر۔ ایسے ایک نازک معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کسی بے احتیاطی کی بدوجہ ادنیٰ توقع نہیں کی جاسکتی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں صاف صاف اس کی تصریح فرماتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس کا کھلا کھلا اعلان کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کبھی تشریف نہ لے جاتے جب تک اپنی امت کو اچھی طرح خبردار نہ کر دیتے کہ میرے بعد بھی انبیا آئیں گے اور تمہیں ان کو ماننا ہوگا۔ آخر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دین و

ایمان سے کیا دشمنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوتا اور کوئی نبی انبیا والا بھی ہوتا جس پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہ ہو سکتے، مگر ہم کو نہ صرف یہ کہ اس سے بے خبر رکھا جاتا، بلکہ اس کے برعکس اللہ اور اُمس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایسی باتیں فرماتے جن سے تیرہ سو برس تک ساری امت یہی سمجھتی رہی اور آج بھی سمجھ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔

صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام انبیاء پر سچھ فضیلتیں دی گئی ہیں (۱) مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں (۲) رعب سے میری مدد کی گئی (۳) میرے لئے غنیمتوں کے مال حلال کئے گئے ہیں (۴) میرے لئے ساری زمین مسجد اور طور بنائی گئی (۵) میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں (۶) اور میرے ساتھ نبیوں کو ختم کیا گیا ہے۔

حَوَالِك - تفسیر ابن کثیر پارہ ۳۳ ص ۳۳ سورۃ اجزاب کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے چھبیسوں پارہ میں سورۃ فتح کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۲۸ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَتًا - اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب فرمادے۔ اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔
اس آیت شریفہ میں دین محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سب ادیان عالم پر قیامت تک غالب رہنے کو بیان کیا گیا ہے۔ دین اسلام کا تمام دینوں پر غالب ہونا دلیل اور برہان ہی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم فرض کر لیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی بھی "مبعوث" ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا دین بھی حق ہی ہوگا۔ کیونکہ نبی بہر حال "دین حق" ہی لے کر آتا ہے۔ اس صورت میں اس نبی کے دین پر "دین محمدی" صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کے کیا معنی ہوں گے؟ کیا حق پر حق غالب ہوتا ہے؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک کے لئے "دین حق" اسلام میں دائر ہو چکا ہے اور اس کا مصداق صرف "دین محمدی" (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور رضائے الہی اسی پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔

قرآن کریم کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے بارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۱
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَنْ حَكَمْنَا - تم لوگ بہترین امت ہو۔ جو لوگوں کے لئے چھانٹ لئے گئے ہو۔ تم نیک کاموں
کا حکم دیتے ہو اور بُرائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت مقدسہ میں امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خیر الامم کی سند عطا فرمائی
گئی ہے۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس امت کو خیر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے
علاوہ کسی دوسرے نبی کے انتظار کی حاجت نہیں ہے۔ اب کام اس امت کا صرف یہ ہے کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے
نبی کی بعثت تسلیم کر لی جائے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر الامم کیسے ہو سکتی ہے۔

حدیث ۱۱۱ - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں۔ میری مثال نبیوں میں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک بہت اچھا اور پورا مکان بنایا لیکن
اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جہاں کچھ نہ رکھا۔ لوگ اُسے چاروں طرف سے دیکھتے
بھالتے اور اُس کی بناوٹ سے غوش ہوتے لیکن کہتے کیا اچھا ہوتا کہ اس اینٹ کی جگہ پُر
کر لی جاتی۔ پس میں تمہیں میں اسی اینٹ کی جگہ ہوں۔

حوالہ ۱ - (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۱ ص ۱۱۱ حدیث ۱۱۱ کتاب المناقب تم الثبتین

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۱۹ حدیث ۱۱۱ باب ۱۱ کتاب الفضائل باخاتم الثبتین

(۳) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۵۱ ۱۱۱ بروایت ابی بن کعب کتاب المناقب

(۴) تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۳۳ سورہ احزاب کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔

حدیث ۱۱۱ - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین
ہوتا۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ بلکہ خلفاء ہوں گے۔

حوالہ ۱ - صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۱ ص ۱۱۱ حدیث ۱۱۱ کتاب المناقب۔

حدیث ۱۱۱ - حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا میرے بعد اب کوئی رسول ہے نہ نبی۔

حوالہ: ۱۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۲۷ حدیث ۱۳۹۷ کتاب الرضا باب ذهاب النبوة۔

حدیث: ۲۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔

حوالہ: ۳۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۲۱ حدیث ۱۵۳۲ کتاب المناقب۔

حدیث: ۴۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

حوالہ: ۵۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۲ ص ۲۳۵ حدیث ۲۹۵۰ کتاب فضائل الصحابة۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۳۶ حدیث ۴۲۱ باب ۳۳۶۔

حدیث: ۶۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اُس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکین سے نہ مل جائیں اور جب تک بتوں کو نہ پوجے لگیں اور میری امت میں عنقریب تین کذاب ہونگے اور ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

حوالہ: ۷۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۹۰ حدیث ۵۹۱ ابواب الفتن۔

(۲) ابوداؤد شریف ص ۲۶ پارہ ۲ ص ۳۱۱ حدیث ۴۳۹ کتاب الفتن۔

(۳) مشکوٰۃ شریف ص ۴۴ ص ۴۴۴ حدیث ۵۱۳۴۔

(۴) مظاہر حق ص ۲ ص ۲۱۱۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاقتصاد میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (اللہ) نص مہربان محکم ہے کہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ اور یہی احادیث متواتر سے ثابت ہے اور اسی پر سلف و خلف تمام امت کا اجماع قطعی ہے اور ہوشیار دہو کہ بعض دجالوں نے یہ عقیدہ پھیلا یا ہے کہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اولوالعزم نہیں ہوگا اور خالی پیغمبر ہو سکتا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص کافر ہے جس نے خلاف قرآن و حدیث و اجماع کے اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہا اور اُس نے جو بات کہی محض جھوٹ ہے۔

حوالہ: تفسیر مواہب الرحمن پارہ ۲ ص ۲۷۷ سورہ احزاب کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔
”اور اگر کہا کہ میں نبی ہوں یا تیرا نبی ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔“

حوالہ: فآدنی عالمگیری جلد ۲ ص ۸۳۲ مرتد کا بیان۔

رسول یا نبی کے بعد دوسرا رسول یا نبی کب بھیجا جاتا ہے؟ جس رسول یا نبی کا زمانہ چل رہا ہو اُس نبی کے ماننے والوں نے دین میں رد و بدل کر دیا ہو یا نازل کردہ کتاب میں تعریف کر ڈالی ہو یا کسی نبی یا رسول کی شریعت کی مقرر کردہ میعاد پوری ہو گئی ہو یا ایک نبی یا رسول کسی خاص قوم کے لئے ہو۔ سب کے لئے نہ ہو تب دوسرے نبی یا رسول کو بھیجا کر بگڑے ہوئے دین کی ترتیب صحیح کر دی جاتی ہے اور تعریف شدہ کتاب کی بھی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ یا پچھلی شریعت کی جگہ دوسری شریعت نازل کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی ہیں۔

قرآن کریم کے چودھویں پارہ میں سورہ حجر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۹ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَرَجَعْنَا۔ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اُس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔

اب اس قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اور کتابوں میں ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ ان کتابوں کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ پھر بھی رد و بدل ہوتا رہتا ہے اور قرآن کریم میں مخالفوں کی کوششوں کے باوجود بھی کوئی رد و بدل نہیں کر سکا۔ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے ایسا انتظام فرمایا کہ ہر ملک میں سیکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن پیدا کر دیئے جن کا بیان سنت و اجماعت میں ہم تفصیل سے کر چکے ہیں۔ اب نہ اس میں کوئی تعریف کر سکتا ہے اور نہ کوئی پرس والا غلط چھاپ سکتا ہے۔ اس قرآن کریم میں نہ تو رد و بدل ہو اور نہ قیامت تک ہو سکتا

ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی مکمل اور پورا کر دیا ہے۔
قرآن کریم کے چھٹے پارہ میں سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۸ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا :- آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر
اپنا انعام بھر لو کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لئے پسند کر لیا۔

یعنی قیامت تک یہی دین رہے گا۔ اس دین کو مسوخ کر کے کوئی دوسرا دین اب تجویز
نہیں کیا جائے گا۔ جب دین مکمل اور کامل ہو گیا اور اس دین میں قیامت تک رد و بدل بھی
نہیں ہوگا۔ تو اب اس امت کو دوسرے رسول یا نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ
کا اس امت پر بڑا کرم و احسان ہے۔

جتنے بھی دنیا میں رسول یا نبی بھیجے جاتے ہیں ان کی حفاظت بچپن ہی سے اللہ کے
ذمہ ہوتی ہے اور دنیا کی تمام مخلوق سے ان کی زندگی بہترین ہوتی ہے اور سارے عالم
کے لئے ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہوتی ہے۔

حدیث ۱ :- حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربنوت کو آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان دیکھا جو سرخ رسولی
جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے جیسی تھی۔

حوالہ :- شمائل ترمذی ص ۲۳۰ حدیث ۱۷۰ مہربنوت کا بیان

مہر اس وقت لگائی جاتی ہے جبکہ کام پورا ہو چکا ہو اب اس میں سے نہ تو کچھ نکالا
جاسکتا ہے اور نہ اس میں کچھ ڈالا جاسکتا ہے۔

پہلی صدی سے آج تک پوری دنیائے اسلام متفقہ طور پر ”خاتم النبیین“ کے معنی
”آخری نبی“ ہی سمجھتی رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دروازے کو ہمیشہ
ہمیشہ کے لئے بند تسلیم کرنا ہر زمانے میں تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ رہا ہے اور اس امر میں
مسلمانوں کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور جو اس کے دعوے کو ماننے وہ دائرہ اسلام

۱۰۲۰۱۱

سے خارج ہے۔

میرے عزیز دوستو! حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر اپنی برکتوں سے مستفیض فرمائیں گے۔

حدیث ۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قریب ہے کہ تم میں مریم کے بیٹے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) فیصلہ کرنے والے اور نصف بن کر آئیں گے۔ وہ نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال (کی نہیں) بہا دیں گے اس قدر کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔"

حوالہ۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۱۱ حدیث ۱۱۱۱ ابواب الفتن باب ۳۷
اسی بات کو لے کر دجالی فتنہ و فریب میں مبتلا لوگ بھولے بھالے کم علم مسلمانوں کو اس صورت واقعہ سے "ختم نبوت" کے مسئلہ میں اشکال پیدا کر کے اپنے کید اور مکاری کے جال میں پھانتے ہیں۔

تو اس کا جواب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے تاکہ کوئی دھوکہ باز آپ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ "ختم نبوت" کا مطلب یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی "بعثت" نہیں ہو سکتی یعنی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد کوئی "نیا نبی" نہیں آ سکتا۔ بعثت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی زندہ کو نبوت عطا نہ کرے اور اس کو مخلوق کی ہدایت کا کام سپرد فرمادیں۔

لیکن جو شخص نبوت سے سرفراز ہو چکا ہے اس کو دوبارہ دنیا میں بھیج دینے کو "بعثت" نہیں کہا جاسکتا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکی ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں اپنا کام انجام دے کر زندہ آسمان پر اٹھا لئے گئے۔ انھیں نہ موت آئی اور نہ انھیں شہید کیا جاسکا۔ اس کا بیان قرآن شریف میں صاف صاف آچکا ہے۔

قرآن کریم کے چھٹے پارہ میں سورہ نسا کے بائیسویں رکوع میں آیات نمبر ۱۵، ۱۵۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کیا۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح صلی بن مریم کو جو کہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے قتل کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھا یا لیکن ان کو اشتہا ہو گیا۔ اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں سوائے قیاسی باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔

اب اگر وہ دوبارہ آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں تو یہ ہرگز ختم نبوت کے منافی نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھئے۔

ایک بادشاہ کسی شخص کو گورنری میں داخل کر کے کسی صوبہ کا گورنر مقرر کر دیتا ہے وہ اپنی مدت مقررہ پوری کر کے ریٹائرڈ ہو کر کسی دوسرے ملک میں یا صوبہ میں چلا جاتا ہے کچھ عرصہ کے بعد وہ اسی صوبہ میں پھر آتا ہے مگر گورنری حیثیت سے نہیں۔ بلکہ کسی مخصوص کام کے لئے بادشاہ اس کو بھیج دیتا ہے۔ اب اس کی دس دوبارہ آمد سے کیا معلوم کہ گورنر کے عہدہ اور اعزاز میں کوئی فرق پیدا ہو جائے گا؟ کیا کوئی امتیاز یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت اس صوبہ میں دو گورنر ہیں؟

اسی طرح سمجھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرب قیامت میں تشریف آوری سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے "منصب ختم نبوت" میں فرقہ برابر بھی فرق نہیں آسکتا۔

یاد رکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دوبارہ آمد بحیثیت نبی کے نہ ہوگی بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے ہوگی۔ وہ اپنی کتاب نبیہ شریف پر بھی عمل نہ فرمائیں گے۔ بلکہ اس کے بجائے قرآن مجید پر ہی عمل کریں گے۔

حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا ایک اہم مقصد

”یسع دجال“ کو قتل کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھنا ہے۔
حدیث:۔ حضرت نو اس بن سمان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا..... پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے آخر لڑکے کے دروازہ پر اسے پائیں گے اور قتل کر دیں گے (اللہ موجودہ ملک اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے) (مختصر حوالہ)۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۳ حدیث ۱۱۱۱ باب ۵ ابواب الفتن۔
حدیث:۔ حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ ابن مریم علیہ السلام لڑکے کے دروازہ پر دجال کو قتل کریں گے۔

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۵ حدیث ۱۱۱۱ باب ۵ ابواب الفتن۔
 قرآن و سنت کے بعد تیسرے درجے میں اہم ترین حیثیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجماع کی ہے۔ یہ بات تمام معتبر تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے ان کی نبوت تسلیم کی ان سب کے خلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بالاتفاق جنگ کی تھی اور پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اور پوری دنیائے اسلام کے ہر ملک کے علمائے کرام اس عقیدے پر متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نہ نبی ہو سکتا ہے نہ رسول ہو سکتا ہے اور یہ کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور جو کوئی اس کی نبوت یا رسالت کو مان لے وہ بھی کافر خارج از ملت اسلام ہے۔
 آگاہ رہو حضور پر نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت ماننا صراحتاً کفر ہے۔ ایک فرقہ اسی کفر کی تبلیغ کرتا ہے۔ ان کی چکنی چٹری باتوں میں ہرگز نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے دجال کے فتنے سے بھی اور مصنوعی نبیوں کی دھوکہ بازی سے بھی۔

(اوسین)

حِكَايَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

حدیث: حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی روز ان کا استعمال ہوا۔ اسی روز صور پھونکا جائے گا۔ اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی۔ اس لئے اس دن مجھ پر درود زیادہ بھیجا کرو۔ کیونکہ تمہارے درود میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود آپ پر کس طرح پیش کئے جاتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک محفوظ نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔

حوالہ: (۱) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۳۹۵ ص ۳۹۵ حدیث ۱۲۳۲ باب ۳۵۵۔

(۲) ابن ماجہ شریف ص ۱۱۲ حدیث ۱۹۱۱ نماز کا باب۔

حضرات! انبیاء علیہم السلام کی قبر میں زندگی حق ہے۔ دیکھئے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور آپ کو رزق دیا جاتا ہے اور آپ کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھساتی۔ اسی پر امت کا اجماع ہے۔

حوالہ:۔ القول البدیع ص ۱۲۵۔

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ارواح کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک رفیق اعلیٰ میں ہے۔ مع ہذا آپ کی روح مبارک کا بدن شریف کے ساتھ ایسا ربط و تعلق ہے جس کی وجہ سے آپ سلام کرنے والے کا جواب دیتے ہیں۔

حوالہ:۔ زاد المعاد جلد ۱ ص ۳۹ اسرار و معراج کا باب۔

حدیث ۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اُس کو سنتا ہوں اور جو شخص درود نیچے مجھ پر دور سے پہنچایا جاتا ہے وہ میرے پاس۔

حوالہ ۱۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ صفحہ ۱۹۷ حدیث ۵۶۵ درود شریف کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ صفحہ ۲۲۳

اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کا کیا جواب ہوگا۔
قرآن پاک کے تیسویں پارہ میں سورہ زمر کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۳ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ترجمہ ۱۔ بیشک تجھے بھی مرنا ہے اور وہ بھی مر جائیں گے۔

اس آیت شریفہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا ثابت ہوتا ہے اور اوپر ذکر کئے ہوئے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے صحیح ہو سکتی ہیں۔

تو جواب یہ ہے کہ موت سے مراد یہ ہے کہ رُوح کا جسم سے وہ تعلق جو اس دنیا میں ہے ختم ہو جائے۔ دیکھو اس دنیا میں رُوح کا تعلق جسم سے ایسا ہے کہ اس میں سانس لینے کی حاجت ہے۔ اگر باہر کی ہوا پھینچوں کو نہ ملے تو آدمی مر جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ پھر جو کھانا پانی اندر گیا ہے اُس کا ہضم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اندر جا کر جم جائے تو بھی زندہ رہنا مشکل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیات دنیوی میں رُوح کا جسم سے تعلق کمزور ہے کیونکہ اس تعلق کے قائم رہنے کے لئے دوسری چیزوں کی حاجت ہوتی ہے۔ اب سمجھئے کہ انبیاء علیہم السلام کی رُوحوں کا اُن کے جسموں سے وہ دنیوی تعلق جس کا ابھی ذکر ہوا ہے قبر میں چونکہ نہیں رہتا اس لئے اس کی تعبیر موت سے کی جاسکتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیت تیس میں ہے۔

مگر میرے عزیز! انبیاء کرام علیہم السلام کی رُوحوں کا مرنے کے بعد اُن کے انہیں جسموں سے جن کے ساتھ وہ اس دنیا میں زندہ تھے ایک دوسری مخصوص نوعیت کا تعلق

ہو جاتا ہے اور یہ تعلق وفات سے پہلے والے تعلق سے کہیں زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے کیونکہ حیات دنیوی میں روح کا جسم سے محروم تعلق عالم دنیا کی مناسبت سے ہوتا ہے جس میں سانس لینے اور کھانے پینے کی احتیاج ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا تعلق اس تعلق کے لحاظ سے کمزور کہا جائے گا جس میں کھانے پینے اور سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لئے یہ کہنا درست ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو مرنے کے بعد حیات دنیوی سے زیادہ قوی حقیقی جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے۔

یوں تو ہر نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ ان کے جسم مبارک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر کھانا بنا بگاڑنا یا سڑنا حرام کر دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص حیات کا شرف حاصل ہے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک قائم و دائم رہے گی اور باقی انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔

بھائی ہم کہتے ہیں یا ہم کو کہا ہے

میرے عزیز دوستو! آج ہندوستان میں بعض جگہ پر اس بات پر جھگڑے چل رہے ہیں کہ فلاں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں یہ کوئی کہنے جیسی بات ہے۔ میرے دوستو! یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو کر ایسا کلمہ بھی زبان سے نکالے۔ مگر بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہربانی اور رحمتی سے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ آپ خود ہمیں بھائی کہتے ہیں۔ اب اگر یہ حدیث کوئی حق پرست عالم اپنے دماغ میں بیان کرتے ہیں تو فتنہ پرداز لوگ فوراً فتنہ برپا کر دیتے ہیں اور ہوا ایسی پھیلاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ مولوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہتا ہے اور اپنے بھائی کے

برابر سمجھتا ہے۔ اس کا عقیدہ خراب معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہابی، دیوبندی یا تبلیغی معلوم ہوتا ہے۔ اس کا
دعا سنا حرام، اس سے جو شخص محبت رکھے اس سے بھی سلام کلام حرام۔ جہالت کی
بھی کوئی حد ہے۔

میرے عزیز دوست! یہ نفس پرست اور فتنہ پرداز کتنا اٹا سمجھاتے ہیں اور ہمارے بعض
مسلمان بھائی ان کی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں اور خود اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچتے نہ کچھ
تحقیقات کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہتا ہے وہ آخر سچا ہے یا جھوٹا۔

حدیث:۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے عہد کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا اے میرے چھوٹے بھائی
اپنی دعائیں مجھ کو بھی شامل رکھنا بھول نہ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات ایسی سن رہی
جو مجھ کو ساری دنیا کے مقابلہ میں پسند ہے۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۷۷ حدیث ۲۱۲۵ دعا کا بیان۔

(۲) ترمذی شریف ۲۲۷۷ ۱۳۸۷

(۳) مظاہر حق ۲۲۲۳ ذکر کا بیان۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۷۷ سورہ احزاب کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث:۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناؤ تو بیشک ابو بکر صدیق
(رضی اللہ عنہ) کو خلیل بناؤ مگر وہ میرے بھائی اور میرے ہم نشین ہیں۔

حوالہ:۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۲۱۹ حدیث ۸۳۹ فضائل صحابہ کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سفر میں صبح کے وقت ایک
بار قافلہ میں وضو کے لئے پانی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کر دیا تو ایک آدمی کے پاس
صرف ایک برتن میں تھوڑا سا پانی نکلا آپ نے اس میں انگلیاں ڈال دیں تو وہ برتن فوارے
کی طرح جوش مارنے لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ پکارو سب کو کہ آکر وضو کر لیں۔

سیکروں صحابہ رضی اللہ عنہم نے وضو کیا۔ اور خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جب نماز سے مندرج ہوئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمام مخلوقات میں سے کس کا ایمان عجیب تر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ایمان میں کیا تعجب ہے وہ تو بارگاہ الہی میں حاضر ہیں۔ اُس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ کیونکر ایمان نہ لاتے لوگوں نے پھر عرض کیا کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہم سیکروں مجھے دیکھتے ہیں۔ ان کے ایمان میں کیا تعجب۔ البتہ عجیب ایمان ان کا ہوگا جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور میرا نام لے کر صدق دل سے ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں اور تم صحابہ (رضی اللہ عنہم)

حوالہ: تفسیر حقانی جلد ۲ ص ۷۷ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقعر جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ پس فرمایا آپ نے سلامتی ہو تم پر اے قوم مومنین کی جماعت اور ہم بھی تمہارے پاس انشاء اللہ آنے والے ہیں۔ اور تمنا رکھتا ہوں اس کی کہ دیکھیں ہم اپنے بھائیوں کو (یہ سن کر) صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے دوست ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی (دنیا میں) نہیں آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت میں ان لوگوں کو کیونکر پہچانیں گے جو ابھی تک آپ کی امت میں نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو بتلاؤ کہ اگر ایک شخص کے پاس سفید پشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کے گھوڑے ہوں اور وہ نہایت سیاہ گھوڑوں کے اندھے ہوئے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو شناخت نہ کر لے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ قیامت میں وضو کے اثر سے سفید پشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کے آئیں گے اور میں حوض کوثر پر ان کا میرا ماں ہوں گا۔

حوالہ: ۱- (۱۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۳۳ حدیث ۲۶۶ طہارت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۱۳ طہارت کا بیان۔

حق کو پہچان لے اور باطل کو چھوڑ دے دین پر عمل کر بدعتوں کو چھوڑ دے کیونکہ انسان دنیا بھر کے رسم و رواج کرتا ہے اور بڑے شوق سے کرتا ہے پیسے بھی برباد کرتا ہے جسمانی نعمتیں بھی کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ نماز پڑھنے والے وضو کرتے ہوں گے اور وضو کی وجہ سے اُن کے چہرے اُن کے ہاتھ اُن کے پیر چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اسی چمک کی وجہ سے میں اُن کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اُن کے چہرے اُن کے ہاتھ اُن کے پیر سیاہ فام ہوں گے، اب آپ ہی صاحبان فیصلہ کرو کہ قیامت کے دن کون سے گروہ میں رہنا چاہتے ہیں کالے مُنہ والے گروہ میں یا سفید مُنہ والے گروہ میں اگر سفید مُنہ والے گروہ میں رہنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔

حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم کامل وضو کرنے کے سبب قیامت کے دن روشن پیشانی اور چمکدار ہاتھ پاؤں والے ہو گے۔
حوالہ۔ صحیح مسلم شریف جلد ۱، ص ۱۱۱ حدیث ۱۱۱۱ باب ۵۵ طہارت کے بیان میں۔
حدیث۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت سجدوں کی وجہ سے روشن چہرے والی ہوگی اور وضو کی وجہ سے اُس کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔

حوالہ۔ ترمذی شریف جلد ۱، ص ۱۱۱ حدیث ۵۳۱ نماز کے بیان میں۔
قرآن کریم کے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے گیارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰۶، ۱۰۷
۱۰۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض کالے، کالے چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیوں کیا اب اپنے کفر کا عذاب چکھو اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔

قیامت کے دن سفید چہرے ہوں گے اور سیاہ مُنہ بھی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مُنہ سفید نورانی ہوں گے اور اہل بدعت

والہات کے کالے ٹمھ ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کالے ٹمھ والے منافق ہوں گے جن سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیوں کیا اب اس کا مزہ چکھو اور سفید ٹمھ والے رحمت خدا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

حوالہ ۱۔ تغیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ آل عمران کے گیارہویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث ۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقبرے میں آئے تو آپ نے فرمایا **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَاوُدُ قَوْمٌ مُؤْمِنِينَ وَارْتَأُوا انْشَاءَ اللّٰهِ بِكُمْ لَلْاَحْقَقُونَ** مگر مجھ کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں کاش اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا (کیونکہ وہ لوگ میرے بعد آنے والے ہیں) لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ نے فرمایا میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میری وفات کے بعد ہوں گے میں تم لوگوں کے واسطے حوض کوثر پر پیش خمیہ ہوں گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کی امت ہیں سے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں یا جن کو آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ ان کو کس طرح پہچان لیں گے۔ آپ نے فرمایا دیکھو جس گھوڑے کی پیشانی اور پاؤں سفید ہوں۔ اگر اس کو بالکل سیاہ مشکی گھوڑے کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ اپنے گھوڑے کو چھپائے گا یا نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں ضرور پہچان لے گا۔ آپ نے فرمایا بس اسی طرح میری امت کے لوگ قیامت کے دن دھنوکے دھ سے روشن پیشانی اور روشن پا ہو کر آئیں گے، آپ نے (پھر) فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خمیہ ہوں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ چند لوگ میری امت کے میرے حوض کوثر پر سے علیحدہ کر دیئے جائیں گے جس طرح گم شدہ اونٹ ہنکا دیا جاتا ہے میں ان کو دیکھ کر کہوں گا ادھر آؤ مجھ کو جو اب لے گا تم کو ان لوگوں کی حالت نہیں معلوم کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا باتیں نکالیں اور تمہارے بعد دین سے پھر گئے تھے۔ اس وقت افسوس سے میں کہوں گا جدائی ہی ہے۔ جدائی ہے۔

حوالہ ۲۔ ابن ماجہ شریف ص ۶۵۲ حدیث ۳۳۳۲ حوض کوثر کے بیان میں۔

میرے عزیز دوست! خوش ہونے کا مقام ہے کہ ہم غریب گنہگاروں کو کس قدر پیار

اور محبت بھرے الفاظ سے بھائی کہا ہے۔ ہم کو بھی چاہئے کہ دنیا کی تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ جھگڑے اور فتنوں سے کیا فائدہ۔ سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو آپ کی باتوں کو دل و جان سے مان لے۔ ہماری ہزار جانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال و اولاد دے رکھی ہے وہ بھی قربان کر دیں پھر بھی ہماری طرف سے اس بھائی کے لیے پیار بھرے الفاظ کا شکر یہ ادا نہیں ہو سکتا۔

انگوٹھے چومیں یا درود شریف پڑھیں؟

قرآن شریف کے باب ۱۱۲ میں سورہ احزاب کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۵۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اور اچھی طرح سلام بھی بھیجتے رہو۔

میرے عزیز دوست! اپنی ایمان داری سے فیصلہ کرنا اس بات کا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سننے کو کیا کرنا چاہئے؟ اپنے ہاتھ کے دونوں انگوٹھے چوم کر انگوٹھوں پر رکھنا چاہئے یا درود شریف پڑھنا چاہئے؟ آیت شریفہ میں تو درود پڑھنے کیلئے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو تاکید کر رہا ہے اور ہندوستان کے بعض مسلمان بھائی حضور کا نام مبارک سننے میں تو اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں اور جو اس طرح نہ کرے اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے بلکہ وہابی اور اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کی جہالت اس حد تک

میں صرف جاہل لوگ ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو پیر اور مولوی کہلانے والے بھی مبتلا ہیں۔
اب شیخ نے حدیثیں میرے دوست کو پہلے وہ حدیث سناؤں جس حدیث سے
انگوٹھے چومنے کا ثبوت لیتے ہیں۔

حدیث ثانیہ:۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسویں محرم بروز جمعہ پیش از نماز مسجد میں
تشریف لائے اور ستون سے مل کر بیٹھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے۔ جب
اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے
دونوں ہاتھ کے انگوٹھے اپنی دونوں آنکھوں پر پھرے اور کہا: **رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**
رَسُولُ اللَّهِ (میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا رسول اللہ آپ ہی سے ہے) جب اذان ہو گئی تو
حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر جو کوئی یوں کہے اور کرے شوق اور محبت
میں جس طرح تم نے کہا اور کیا تو بخشنے گا اللہ تعالیٰ گناہ اس کے قدیم و جدید، عزم و خطا،
پوشیدہ اور ظاہر اور میں شیخ ہوں بخشنے والا اس کے گناہوں کا۔

حوالہ:۔ تفریح الاذکیاء فی احوال الانبیاء جلد ۱ ص ۱۳۱ اذان کا بیان۔

میرے عزیز دوست! یہ ہے وہ حدیث انگوٹھے چومنے کی۔ اس حدیث پر آج کل
اس قدر زور دیا جاتا ہے کہ انگوٹھے نہ چومنے والے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے اس دہشت سے
بعض غریب جاہل ان بڑھ بھائیوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اذان دیتے
دیتے جب **اشہد ان محمد رسول اللہ** کہتے ہیں تو فوراً بڑی پھرتی سے اپنے دونوں
کانوں میں سے انگلیاں نکال کر اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگالیتے ہیں پھر فوراً
ہی بڑی تیزی کے ساتھ چالو اذان میں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ ہے کوئی حد
جہالت کی۔ اس بے چارے غریب کے دل میں فقہ خوروں نے ایسی دہشت بٹھادی ہے کہ
اگر میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر نہ لگاؤں تو میں اسلام سے نکل جاؤں گا۔ ہائے رے
ہندوستان کی جہالت۔

میرے عزیز دوست! ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہو گا کہ کسی دغلیا
مجلس میں یہی لوگ فساد پھیلانے والے خود بھی کبھی کبھی انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر نہیں

لگاتے۔ پھر آپ کیوں اتنا ڈرتے ہیں۔ میرے دوست! یہ ایک دیکھا دیکھی بات چلی ہے۔ کسی نے پوری تحقیق نہیں کی۔ آپ نے نہیں دیکھا اور اگر نہ دیکھا ہو تو دیکھ لینا کہ وعظ کرنے والے یا مجلس پڑھنے والے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائیں گے جب تو قریب قریب سب ان کی دیکھا دیکھی اپنے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائیں گے اور اگر کوئی ایسا مولوی وعظ کرتا ہے کہ جو اپنے انگوٹھے چومتا بھی نہیں اور آنکھوں پر لگاتا بھی نہیں تو ساری کی ساری مجلس والے انگوٹھے چومنے اور آنکھوں پر لگانے سے رک جائیں گے۔ جو چالواذان میں اپنے کانوں سے انگلیاں نکال کر انگوٹھے چومنے والے ہیں وہ بھی اس مجلس میں رک جاتے ہیں کیونکہ وہ وعظ کرنے والے مولوی صاحب انگوٹھے نہیں چومتے۔ اس لئے دوسرے بھی نہیں چومتے۔ میرے بھائی! اسی کو کہتے ہیں بغیر تحقیق کی ہوئی رسم۔ اب سنیے صحیح بات اس بارے میں کیا ہے۔ میرے دوست! میں کسی فرقے کی طرف سے آپ کو جواب نہیں دے رہا ہوں اور آپ اپنے دل میں یہ خیال بھی نہ کرنا کہ میں کسی فرقے کی طرف سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں خدا کی قسم لکھا کر کہتا ہوں کہ میں حنفی مسلک کو ماننے والا ہوں اور جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کی حقیقت حنفی مسلک میں کیا ہے۔ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب سن لیجئے اس کی حقیقت۔ جو حدیث انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے کی آپ نے پڑھی اس کو علمائے حنفیہ ضعیف کہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث بناؤٹی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر اس حدیث کو قبول نہیں کیا۔ اور جو صحیح حدیثوں کی کتابیں ہیں مثلاً صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ترمذی شریف، ابوداؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف جن پر ہمارے حنفی مسلک کا عمل ہے۔ ان میں یہ حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث کو محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا۔ بلکہ اس حدیث کو سوانح عمری، تصوف اور وعظ کرنیوالوں نے بعض غیر معتبر کتابوں میں لکھا ہے۔

اب ہمارے لئے غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے علمائے دین اور فقہائے کرام نے اس حدیث کو نہیں لکھا اور نہ قبول کیا اور حدیثیں لکھنے والے محدثین کرام نے بھی صحیح ستہ وغیرہ کے اندر اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نہ لکھا اور نہ قبول کیا تو پھر انگوٹھے چومنے چاہئے

کے لئے لڑائی، جھگڑا کرنا یا کرانا اور لوگوں کو انگوٹھے چومنے پر مجبور کرنا اور انگوٹھے نہ چومنے والوں کو حقیر نظروں سے دیکھنا، یا اسلام سے خارج سمجھنا اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا سنت یا واجب یا فرض نہیں ہے بلکہ آپ اس کو درجہ بھی دیں گے تو مستحب، مستحسن یا مباح کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتے اور جس مباح کا یہ حال ہو کہ سنت، واجب اور فرض تو برسرعام ترک ہو رہے ہوں لیکن اس مباح کو چھوڑنا سنت واجب اور فرض سے بھی زیادہ برا سمجھتے ہوں تو اس وقت اس مباح پر عمل کرنے کیلئے ہمارے علمائے حنفیہ کا فتویٰ سینے۔

جس مباح کو سنت یا واجب سمجھ لیا جائے وہ مکروہ ہے۔

حوالہ:۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۹۱ سجدۃ تلامذت کا بیان۔

مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگے آئے گا۔ میرے عزیز دوست! جو لوگ انگوٹھے چومنے والے ہیں ان لوگوں میں زیادہ تر کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ کو یقین نہ ہو تو آپ خود دیکھ لینا کہ یہ انگوٹھے چومنے والے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہوتے ہیں اور جو مولوی یا پیر کہلاتے ہیں ان میں سے بھی بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ واجب اور فرض کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ جن مولوی اور پیر صاحبان کا یہ حال ہو ان کے مرید اور معتقدین کا کیا حال ہوگا۔ اس کا اندازہ آپ خود ہی لگالیں۔

انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے کی جو حدیث ہے وہ بناؤنی ہے۔ لیکن صحیح حدیثوں پر کچھ غور اور فکر نہیں کرتے جن سے درود شریف کا پڑھنا ثابت ہوتا ہے کیونکہ ایک تو یہ آیت کریمہ ہے جو آپ نے اوپر پڑھ لی۔ اب سینے وہ حدیثیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سننے وقت آپ پر درود شریف کا پڑھنا واجب ثابت ہوا۔

حدیث:۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے (یعنی نام لیا جائے) اور وہ (سننے والا) مجھ پر درود نہ بھیجے۔

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۳۳ حدیث ۱۳۹۳ دعا کا بیان۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم میری امت میں ہوگی جس کو قیامت میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جنت میں جاؤ۔ وہ لوگ حیران ہوں گے کہ اب جنت کا راستہ کون بتائے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا جن کے سامنے میرا ذکر کیا گیا (یعنی نام لیا گیا) اور غفلت اور بھول کی وجہ سے انہوں نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔
حوالہ: - ذرۃ الناصحین جلد ۲ ص ۵۵

حدیث: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں عمری کے وقت کوئی چیز سی رہی تھی، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر پڑی اور چراغ بھی بجھ گیا اور رات اندھیری تھی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور ان کے چہرہ مبارک سے گھر روشن ہو گیا۔ پھر مجھے سوئی مل گئی۔ پھر میں نے پوچھا کہ یا حضرت آپ کا چہرہ کیا ہی نورانی ہے۔ حضرت نے فرمایا جیف! صدحیف! اس پر جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھے گا۔ میں نے پوچھا یا حضرت وہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ سننے والا مجھ پر درود نہ بھیجے۔

حوالہ: - تذکرۃ الواعظین ص ۱۰۰ درود کا بیان۔

(۱) حدیث: - جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بد بخت ہے۔
(۲) حدیث: - حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ستم کی بات ہے کہ میں آدمی کے پاس ذکر کیا جاؤں اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

(۳) حدیث: - شامی کے حوالے سے حدیث قدسی کہی ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کہ درود ہو میری رحمت سے وہ جس کے پاس تیرا ذکر ہو اور وہ تجھ پر درود نہ بھیجے۔ (ان تینوں حدیثوں کا حوالہ یہ ہے)

حوالہ: - غایۃ الاوطار اور ترجمہ در مختار جلد ۱ ص ۳۳۲ نماز کا بیان۔

میرے عزیز دوست! آپ ہی ایمان داری سے انصاف کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا جائے تو کیا انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھیں یا درود پڑھیں؟

حدیث: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو بخیل کے لئے یہ کافی ہے کہ میرا نام سن کر درود نہ پڑھے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۲، ص ۳۱ سورہ احزاب کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا وہ جنت کا راستہ نہ بھولے گا۔

حوالہ: ابن ماجہ شریف ص ۱۵۱ حدیث ۹۲۲ نماز کا بیان۔

حضرت ابن منظہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ پر درود بھیجنے کا عمدہ طریقہ جس کو جمہور علمائے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ مجلس میں جتنی مرتبہ بھی آپ کا نام سنے تو آپ پر درود پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک مجلس میں ہزار مرتبہ بھی آپ کا نام سنے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ نام سننے والا مجھ پر درود نہ بھیجے گا تو وہ دوخ میں داخل ہوگا اور اللہ اس کو دور پھینکے گا اور وہ شخص اپنے نفس کو ملامت کرے گا۔

حوالہ: درۃ الناصحین جلد ۱ ص ۸۵

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر آئے (یعنی نام لیا جائے) لیکن وہ (نام سننے والا) مجھ پر درود نہ بھیجے اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے پھر اس سے پہلے (یعنی رمضان ختم ہونے سے پہلے) اسے بخشنا جائے اور رمضان ختم ہو جائے اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے اس کے والدین پر بڑھاپا آیا لیکن دونوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کیا (یعنی وہ اپنی ماں یا باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا)۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۳۳ حدیث ۱۳۹۳ دعا کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف، ص ۱۹۱، ص ۱۹۱، ص ۱۹۱ درود کا بیان۔

(۳) مظاہر حق، ص ۲۹۹

اس حدیث کی شرح میں ہمارے حنفی مسلک کے فقہائے کرام فرماتے ہیں۔

خاک آلود ہو یعنی خوار اور ہلاک ہو وہ شخص کہ ذکر کیا جاؤں میں یعنی نام لیا جائے میرا اس کے سامنے اور وہ درود نہ بھیجے مجھ پر۔ ظاہر اس حدیث کا یہ ہے کہ ہر بار مجلس میں جب نام مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جائے تو درود بھیجنا واجب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ترک پر وعید آئی ہے۔

حوالہ:۔ مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۲۰ درود کا بیان۔

میرے بھیا! مذہبی عمل تو کتابوں پر ہونا چاہئے کسی کی زبان پر نہیں۔ کم سے کم حدیثوں کی تولا ج رکھو۔ تم اپنے آپ کو سنتی کہتے ہو تو اہل سنت والجماعت کے علمائے دین و فقہائے کرام کے فتوؤں کی تو شرم رکھو۔ کہاں تک جہالت میں ڈوبے رہو گے۔ شریعت کا بھی تو کچھ خیال کرو۔

اجماع ہے کہ تمام عمر میں ایک بار درود شریف کا پڑھنا فرض اور ہر بار جب ذکر ہو تو علی ایصح واجب ہے۔

حوالہ:۔ عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۹۹ نماز کا بیان۔

درود پڑھنا فرض ہے عمر بھر میں ایک بار اور واجب ہے جتنی بار کہ ذکر نام مبارک ہو مذہب صحیح سے۔

حوالہ:۔ غایت الادطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۲۴۲ نماز کا بیان۔

اگر سننے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے وقت درود نہ بھیجا تو درود بھیجنا اس کی گردن پر متعرض رہا۔

حوالہ:۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۲۶۲ کراہت کا بیان۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے وقت درود شریف پڑھنا واجب ہے نہیں پڑھے گا تو متعرض ہوگا اس پر۔

حوالہ:۔ عین الہدایہ جلد ۲ ص ۳۱۴ کراہت کا بیان۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے وقت درود شریف پڑھنا ہمارے حنفی مسلک کے علمائے دین واجب بتاتے ہیں۔ ایک مجلس میں جتنی بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کا نام مبارک سنے اتنے ہی مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اس کا تو کچھ خیال کرو، اس کے علاوہ جو درود شریف پڑھنے کی فضیلت آئی ہے اس سے کیوں محروم رہتے ہو اور لوگوں کو محروم رکھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب کیوں بنتے ہو؟
حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۹۹ حدیث ۳۳۲۷ جمعہ کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف ۱ ص ۱۹۹ ۸۵۷ درود کے بیان میں۔

(۳) مظاہر حق ۱ ص ۲۹۸

میرے عزیز دوست! زیادہ تر حدیثیں درود شریف پڑھنے کی فضیلت میں ہیں اور اس قسم کی بھی حدیثیں ہیں کہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے جاتے ہیں۔

حدیث: حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درود میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ (مختصر)

حوالہ: (۱) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۲۹۸ حدیث ۱۰۳۳۷ باب ۲۵۸۔

(۲) ابن ماجہ شریف ص ۱۷۲ حدیث ۱۹۷۷ نماز کا بیان۔

میرے عزیز دوست! وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے کہ فلاں فلاں آپ کے امتی نے آپ پر درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح مبارک اس تحفہ مبارک سے کتنی خوش ہوتی ہوگی۔ اس مرتبہ کو حاصل کرنے کیلئے آج ہی تیار ہو جا۔ انگوٹھے چومنے چاٹنے چھوڑ دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی درود شریف پڑھنے کو کہتا ہے پھر بھی اگر ہم نہ مانیں نہ سمجھیں تو یہ ہماری سراسر جہالت اور ضد ہے کیونکہ شریعت کا عمل تو اس پر ہونا چاہئے جو قرآن و حدیث اور فقہ کی کتابوں سے ثابت ہے۔

درود شریف کی فضیلت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حدیث:۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ملاقات کی مجھ سے کعب بن عجرہ نے اور کہا کہ کیا میں تجھ کو وہ چیز ہدیہ نہ دوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے کہا ہاں ہم کو وہ ہدیہ ضرور دے انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور اہل بیت پر ہم کس طرح درود بھیجیں۔ خداوند تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہم کو سکھا دیا ہے آپ نے فرمایا اس طرح کہو

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی

اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ اللّٰهُمَّ بَارِكْ

عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ

وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۹۵ حدیث ۵۵۲ درود شریف کی فضیلت

(۲) مظاہر حق ص ۲۹۷

حدیث نبیؐ - حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں۔ آپ یہ بتلائے کہ میں اس کے لئے کتنا وقت مقرر کروں ۱۱ اپنے اعمال اور وظائف میں۔ آپ نے فرمایا جس قدر تو چاہے۔ اگر زیادتی کرے گا تو تیرے لئے بہتر ہوگا میں نے عرض کیا آدھا مقرر کروں ۹ فرمایا جس قدر تو چاہے۔ اگر زیادتی کرے گا تو تیرے لئے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا دو تہائی مقرر کروں ۹ آپ نے فرمایا جس قدر تو چاہے اگر زیادہ کرے گا تو تیرے لئے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا اپنی دعا کا سارا وقت مقرر کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہ کفایت کرے گا اور تیرے دین و دنیا کے مقاصد کو پورا کرے گا اور تیرے گناہ دور کئے جائیں گے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۹۶ حدیث ۸۶۳۷ درود کا بیان -

(۲) ترمذی شریف ص ۲۵ ص ۶۵ • ۳۲ رفاق کا بیان -

(۳) مظاہر حق ص ۳۱ ص ۳۱ درود کا بیان -

حدیث نبیؐ - حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اس وقت آپ کا چہرہ بشاش تھا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تجھ کو پسند نہیں کہ تیری امت میں سے کوئی شخص تجھ پر درود بھیجے اور میں دس مرتبہ اس پر رحمت نازل کروں اور تیری امت میں سے کوئی تجھ پر سلام بھیجے اور میں اس پر دس مرتبہ سلام بھیجوں۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۹۶ حدیث ۸۶۲۷ درود شریف کا بیان -

(۲) دارمی شریف ص ۴۱ ص ۲۴۹ باب ۱۱۶۷

(۳) نسائی شریف جلد ۱ ص ۳۲ درود شریف کے بیان میں -

(۴) مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۱

حدیث نبیؐ - حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کرے گا۔ اس کے دس گنا ہوں کو معاف کرے گا اور دس درجے بلند فرمائے گا۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۹۶ حدیث ۸۵۶ درود شریف کا بیان۔

(۲) نسائی شریف ۱ ص ۲۲۱

(۳) مظاہر حق ۱ ص ۲۹۸

حدیث :- حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا اللہ اور ملائکہ اس پر شکر مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۹۶ حدیث ۸۶۱ درود شریف کا بیان۔

(۲) مظاہر حق ۱ ص ۳۰۲

حدیث :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور جو شخص درود بھیجے مجھ پر دور سے پہنچایا جاتا ہے وہ میرے پاس۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۹۶ حدیث ۸۶۵ درود شریف کا بیان۔

(۲) مظاہر حق ۱ ص ۳۰۲

یعنی پاس والے کا درود خود سنتا ہوں بلا واسطہ اور دور والے کا درود ملائکہ تیاہن (یعنی دنیا میں گھومنے پھرنے والے فرشتے) پہنچاتے ہیں اور جواب سلام کا بہر صورت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی کیا بزرگی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو کیا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک جواب آوے تو سعادت ہے چہ جائیکہ ہر سلام کا جواب آوے۔

حوالہ :- مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۰۲ درود شریف کا بیان۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو زیارت کے لئے جاتے ہیں ان لوگوں کے درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود سنتے ہیں اور جو دور دراز سے درود و سلام پڑھے جاتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعہ پہنچائے جاتے ہیں۔

ان تمام حدیثوں کے پڑھنے کے بعد حاضر و ناظر کا مسئلہ اور میلاد میں کھڑے ہو کر سلامی پڑھنے کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ فرشتوں کے ذریعہ سے سلام پہنچایا جاتا ہے تو اب ادنیٰ سے ادنیٰ انسان بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہم حاضر و ناظر اور میلاد میں کھڑے ہو کر سلامی پڑھنے کا آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔
انشاء اللہ تعالیٰ۔

یا رسول یا غوث کہ یا اللہ؟

میرے عزیز دوست! آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ یا ہم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ اس کو اپنے دہم میں بھی نہ لانا کیونکہ شیطان انسانوں کو بہکانے کے لئے ایسے ہی جھوٹے خیال دل میں پیدا کر کے بہکتا ہے۔ تو برائے مہربانی غصہ کو تھوڑی دیر کے لئے قابو میں رکھ کر خدا کے واسطے اس باب کو پورا پڑھ کر ذرا غور کرنا پھر ایمان داری سے انصاف کرنا کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بعض مسلمان بھائی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور لیٹتے۔ وقت کوئی تو یا رسول اللہ، کوئی یا غوث، یا شکرکشا، یا علی، یا حسین، کوئی یا داؤل شاہ، کوئی یا غیب شاہ، کوئی یا میران شاہ، کوئی یا داتا گ، کوئی یا خواجہ جو بھی نام اپنے اپنے گاؤں یا شہر یا ماحول میں مشہور ہوتے ہیں ان کے نام یہ لوگ اس طرح کہتے رہتے ہیں اور کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ شریعت کا کیا حکم ہے۔ اس قسم کے لوگ جہالت میں ایسے پھنسے ہیں کہ یا اللہ، یا خدا کہنے والوں کو اسلام سے خارج یا دہابی اور غیر معتقد سمجھتے ہیں۔ اب آئیے اس کے بارے میں قرآن کریم اور حدیثوں سے کیا ثابت ہے اور ہمارے علمائے دین اور فقہائے کرام کا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے۔

قرآن کریم کے نویں پارہ میں سورہ اعراف کے بائیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۸۱
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا - اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لئے ہیں تو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم
کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے نام میں کج روی کرتے ہیں۔ ان لوگوں
کو ان کے کئے کی سزا ضرور ملے گی۔

حدیث - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ خدا کے ننانوے نام ہیں۔ جو شخص ان کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ
وتر ہے اور وتر ہی کو پسند کرتا ہے (اللہ ایک ہے اور ایک کا عدد طاق ہے۔ وتر کا معنی
طاق ہے اس لئے اللہ تعالیٰ وتر کو پسند کرتا ہے۔)

حوالہ - (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۳۰۸ حدیث ۱۳۲۹ دعا کا باب

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۹۵ حدیث ۹۵۵ باب ۳۳۸

(۳) مشکوٰۃ شریف ص ۳۷۶ کتاب الاسما -

(۴) مظاہر حق ص ۲۵۴

قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے اٹھارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۵۲
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا - تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میری شکر گزاری کرو اور کفر نہ کرو۔
سبحان اللہ! اللہ پاک اس خاک کی پتلی سے وعدہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو
تو میں تم کو یاد کروں گا۔

حدیث - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند
تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری نسبت جو گمان رکھتا ہے میں اس کے لئے ایسا ہی ہوں جب
وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں وہ دل میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اسکو
دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور لوگوں میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں ان سے بہتر خلق میں (یعنی
فرشتوں کی جماعت میں) اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ میری طرف ایک بالشت پڑھتا ہے تو میں

اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔

حوالہ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱۲ پارہ ۲ ص ۵۳۲ حدیث ۲۲۵۵ توحید کا بیان۔
(۲) صحیح مسلم شریف ص ۱۹۴ حدیث ۹۵۲ باب ۴۲ دعا کا بیان۔
(۳) مشکوٰۃ شریف ص ۲۵۱ ص ۲۵۲ ذکر الہی کا بیان۔

(۳) مظاہر حق ص ۲۳۸
قرآن مجید کے دسویں پارہ میں سورہ انفال کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۴۵ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا اے ایمان والو! جب تم کسی فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو
خوب کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔

اس آیت میں جناب باری تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابلہ کے وقت میدان جنگ میں
ثابت قدم رہنے اور صبر کرنے کا حکم دیا کہ نامردی، بزدلی، بھاگنا اور ڈر و خوف نہ برتو۔
اللہ کو یاد کرو۔ اُسے نہ بھولو اس کو فریاد کرو۔ اس سے دعاؤں کرو۔ اسی پر چھروسہ رکھو۔ اسی سے مدد طلب کرو
کرو یہی کامیابی ہے اس وقت بھی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے
نہ جانے دو۔ وہ جو فرمائیں کرو۔ جس سے روکیں رک جاؤ۔ آپس میں جھگڑے اور اختلاف نہ
پھیلاؤ ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ بزدلی جم جائے گی، ہوا اکھر جائے گی، قوت اور تیزی جاتی
رہے گی۔ اقبال و ترقی رک جائے گی، دیکھو صبر کا دامن نہ چھوڑو، اور یقین رکھو کہ صابروں کے
ساتھ خدا ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان احکام میں ایسے اترے کہ ان کی مثال
انگلوں میں بھی نہیں کھیلے والوں کا تو ذکر ہی کیا۔ یہی شجاعت، یہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ
وسلم یہی صبر و استقلال تھا جس کے باعث مددِ خدا شامل رہی اور بہت ہی کم مدت میں باوجود
تعداد و اسباب کی کمی کے مشرق و مغرب کو منہج کر لیا۔ نہ صرف لوگوں کے ملکوں ہی کے مالک بنے
بلکہ ان کے دلوں کو بھی منہج کر کے خدا کی طرف لگا دیا۔ رومیوں اور فارسیوں، ترکوں اور صفائیہ
کو، بربریوں اور حبشیوں کو، سوڈانیوں اور قبلیوں کو غرض دنیا کے کل گوروں اور کالوں کو

دبایا۔ اللہ کے کلمہ کو بلند کیا، دین حق کو پھیلا یا اور اسلامی حکومتوں کو دنیا کے کونوں کونوں میں جما دیا۔ اللہ ان سے خوش رہے اور انہیں بھی خوش رکھے۔ خیال کر دو کہ تیس سال میں نقشہ بدل دیا، تاریخ کا ورق پلٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی انہی کی جماعت میں حشر کرے۔ وہ کریم و وہاب ہے۔ امین

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پایہ ۱ ص ۱۱۱ سورۃ انفال کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔
میرے عزیز دوست! یہ تھا وہ زمانہ اور اس زمانے کے اکثر مسلمانوں کو دیکھے لڑنے آئیں گے تو مسلمانوں سے اور نعرے لگائیں گے تو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے نام کے۔
حدیث: حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ کون سا عمل ہے جو تمہارے تمام اعمال میں تمہارے مالک یعنی اللہ کے نزدیک اچھا اور سب اعمال سے پاک ہے اور تمہارے درجوں میں سب علموں سے زیادہ بلند ہے اور تمہارے لئے (اللہ کی راہ میں) سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے اور تمہارے لئے اس سے اچھا ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے (جنگ) لڑو اور لوگوں کی تم گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۸۶ حدیث ۳۲۹ دعا کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۴۳ = ۲۱۳۵ ذکر اللہ کا بیان۔

(۳) ابن ماجہ شریف ص ۵۶۵ = ۳۴۸۵

(۴) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۵۳

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی صفائی ہے اور دل کی صفائی خدا کا ذکر ہے اور کوئی چیز خدا کے عذاب سے بچانے والی ذکر الہی سے بہتر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیا خدا کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اگرچہ جہاد کرنے والے کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ جائے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۷۷ حدیث ۲۱۱۱ ذکر الہی کا بیان -

(۲) مظاہر حق ص ۲۵۵

حضرت قتادہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری مشغولیت کے وقت یعنی جب تلواریں چلتی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرض رکھا ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۳۰ سورۃ انفال کے دسویں رکوع کی تفسیر میں -
حضرت ہشام بن عاص اموی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک صاحبِ روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے روانہ ہوئے (بہت لمبی بات کے بعد) آپ فرماتے ہیں کہ ہم شاہی محل کے پاس پہنچے۔ یہاں پر ہم نے اپنی سواریاں بٹھائیں۔ بادشاہ دیکھ میں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہماری زبانوں سے بے ساختہ کَلَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَکْبَرُ نکل گیا۔ خدا خوب جانتا ہے کہ اسی وقت شاہ روم کا محل تھر تھرا اٹھا جس طرح کسی جھونپڑے کو تیز ہوا کا جھونکا ہلا دیتا ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۲۱۱ سورۃ اعران کے انیسویں رکوع کی تفسیر میں -
میرے عزیز دوست! یہ تھا مسلمانوں کا نعرہ جو دشمنوں کے دل تو کیا محلات تک کو ہلا دیتا تھا۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، شہروں میں، سمندروں میں، خشکی میں جہاں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہنچے یہی ایک نعرہ اَللّٰهُ اَکْبَرُ بلند کرتے ہوئے لوگوں کے شہر اور ان کے قلعے کیا بلکہ ان کے دلوں کو بھی مستح کر لیا۔ افسوس ہے ہندوستان کے بعض مسلمانوں کی جہالت پر کہ اللہ کے نام کو چھوڑ کر دوسرے کے نام کی پکاریں لگاتے ہیں اور سمجھانے والوں کو دہانی اور اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔

بعض جگہ پر جیب بھرد پر اور پیٹ بھرد مولوی اپنے مریدوں اور معتقدوں سے اس قسم کے نعرے گواتے رہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں اور بعض جگہ پر تو ہر سال جلوس نکالا جاتا ہے اور اس میں اس قسم کے نعرے لگانے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اور کثرت سے لگایا جاتا ہے اس قسم کا نعرہ لگانے کی ضرورت اس وقت سمجھی جاتی ہے جبکہ کوئی کہتا ہو کہ تم لوگ غوث کا

دامن چھوڑ دو۔ پورے ہندوستان میں ہم نے کہیں بھی نہیں سنا کہ کوئی شخص یوں کہہ رہا ہو کہ جن کے ہاتھ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دامن ہے وہ چھوڑ دیں۔ جب کوئی کہتا ہی نہیں ہے تو پھر اس قسم کے نعرے لگانے کا کیا مطلب؟

اگر واقعی کسی کے ہاتھ میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دامن ہو تو کون ایسا بے نصیب انسان ہے کہ کسی کے ہاتھ سے دامن چھڑوادے لیکن دامن ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو چھوڑنے کا سوال ہی کب پیدا ہوتا ہے میرے بھتیجا۔

جو لوگ اس قسم کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اگر واقعی ان کے ہاتھ میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دامن ہوتا تو وہ لوگ حنبلی مسلک کے ہوتے کیونکہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک کے تھے حنفی مسلک کے نہیں تھے۔ اب جو لوگ نعرہ لگواتے ہیں درجو لوگ نعرہ لگاتے ہیں سب کے سب حنفی مسلک کے ہیں پھر ان کے ہاتھ میں امن کیسے ہوگا۔ نعرہ لگانے والوں میں سے قریب قریب سب ہی جاہل اور آن پڑھ ہوتے ہیں شرابی، جواڑی، بے نمازی اور نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑنے والا بھی شراب پیئے گا۔ کیا جوا کھیلے گا، کیا نماز کو ترک کرے گا؟ ہرگز نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ جیب بھر و پیر اور پیٹ بھر و مولوی ہمارے بھولے پن کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس قسم کے ہم سے نعرے لگوا کر ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں حقیقت میں دامن نہ ان کے ہاتھ میں ہے نہ ان کے ہاتھ میں ہے دونوں دامن پکڑنے سے محروم ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے جہالت کی بھی کوئی حد ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک کے ہیں تو امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز نہیں پڑھنے والوں کے لئے فتویٰ سینے۔

جو شخص نماز کو فرض نہیں مانتا اور اسے ترک کرتا ہے وہ کافر ہے اسے قتل کرنا واجب ہے کسی مسلک والے کو اس سے اختلاف نہیں۔

حوالہ: غنیۃ الطالبین ص ۵۳۳ نماز کی شان کے بیان میں۔

حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پرمساحب کے نام سے مشہور ہیں وہ بے نمازی کے لئے کیا فرماتے ہیں ذرا اس کو بھی سن لیجئے۔ جو شخص نماز کو فرض جانتا ہے مگر مستی اور غفلت کے باعث اسے ادا نہیں کرتا اسے نماز کے لئے بلایا جائے اگر بلانے پر حاضر نہ ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو جائے تو وہ کافر ہے اگر اسے متواتر تین روز تک بلایا جائے پھر بھی نہ آئے تو اسے تلوار سے قتل کرنا جائز ہے ایسا شخص ان دونوں حالتوں میں مرتد ہے مسلمانوں کو ایسے شخص کا مال لوٹ لینا جائز ہے اسے بیت المال میں داخل کر لیں۔ اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے دیں۔

حوالہ: غنیۃ الطالبین ص ۵۳۳ نماز کی شان کے بیان میں۔

یہ ہے اس بزرگ ہستی کا فتویٰ جن کا یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن بھی پکڑنا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھنی ہے یہ دونوں باتیں کیسے نبھ سکتی ہیں اگر دامن پکڑنا ہے تو تمام برائیوں کو چھوڑ دو اور نماز کے پابند بن جاؤ صرف نعرہ لگانے سے دامن ہاتھ میں نہیں رہے گا سمجھ میرے بھولے بھیتا۔

حدیث: حضرت ابوہریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جبکہ وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکر سے حرکت کرتے ہیں۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۵۵ حدیث ۲۱۶ ذکر الہی کے بیان میں۔

(۲) مظاہر حق ص ۲۵۶

قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ ق کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔

اتنے قریب دھلے کو چھوڑ کر دو در والوں کو پکارنا اور ان کے نام کے نعرے لگانا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہی انسان کا خالق ہے اور اس کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے یہاں تک کہ انسان کے دل میں جو بھلے بڑے خیالات پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے اور ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہیں۔
حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۶ ص ۹۵ سورہ ق کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
 قرآن شریف کے تیسرے پارہ میں سورہ رعد کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۲۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا:۔ جو لوگ ایمان لے آئے ان کے دل اللہ کے ذکر سے الطینان حاصل کرتے ہیں یا در کھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔

جو اللہ کی طرف جھکے، اس سے مدد چاہے، اس کی طرف عاجزی کرے وہ ہدایت پانے والا ہو جاتا ہے۔ جن کے دل میں ایمان جم گیا، جن کے دل اللہ کی طرف جھکتے ہیں اللہ کے ذکر سے الطینان حاصل کرتے ہیں راضی و خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر الطینان دل کی چیز بھی ہے ایمانداروں، نیک کاروں کے لئے خوشی اور نیک فالی اور آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کا ذکر ہے۔ ان کا انجام اچھا ہی یہ مستحق مبارکباد ہیں یہ بھلائی کو سمیٹنے والے ہیں انکا اللہ کی طرف لوٹنا بہتر ہے۔
حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۳۲ سورہ رعد کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔
 مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ کون سا مجاہد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ خدا کا ذکر کرنے والا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۷ سورہ احزاب کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔
 میرے عزیز دوست! حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین عظام، محدثین کرام، امان دین، بزرگان امت، اولیاء اللہ، پیران پیر، خواجہ صاحب، نظام الدین اولیاء، صابریا، میران شاہ، داؤد شاہ، حاجی ملنگ شاہ، داتا گیلانی، غیب شاہ، کمال شاہ، جمال شاہ، جلال شاہ، ظاہر شاہ، باطن شاہ، روشن شاہ و ہمہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ہو، تمام سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے ہر وقت اللہ ہی کا ذکر کرتے تھے، اللہ ہی کا نام ان کی زبانوں سے بلند ہوتا تھا، اندر باہر،

گلی بازار، بستی، شہر، آبادی، جنگل، مسجد، خانقاہ اور عبادت گاہ بھی ان کے خدائی نعروں سے گونجتی تھی اور ہم ان محبوب اور پیارے بندگان خدا کی راہ تو چھوڑ بیٹھے اور بجائے خدا کے خود ان بزرگوں کے نام کے نعرے لگانے لگے۔ بتائیے یہ جہالت کس قدر گھٹا ٹوپ ہے۔ اس جہالت پر لے جانے والے یہی جیب بھر دپیر اور ان کے مرید، اور سپیٹ بھر دمولوی اور ان کے مقتدی ہی تو ہیں سمجھے میرے بھولے بھتیجا۔

مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا جلال، اس کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی بڑائی، اس کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کے لئے یہ ذکر کے کلمات عرش کے آس پاس خدا کے سامنے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی نہ کوئی تمہارا ذکر تمہارے رب کے سامنے کرتا رہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۷ ص ۲۸ سورہ فتح کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

جنگ کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں تو اس وقت انکی زبان سے ”جس“ نکل گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے یا اللہ کا نام لے دیتے تو تمہیں فرشتے اٹھالیتے اور آسمان کی بلندی کی طرف لے چلتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۷ ص ۳۶ سورہ آل عمران کے سولہویں رکوع کی تفسیر میں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ تجھے اپنے تمام بندوں سے زیادہ پیارا کون ہے؟ جواب ملا کہ جو ہر وقت میری یاد میں رہے اور مجھے نہ بھولے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۵ ص ۱۱۱ سورہ کہف کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔

اے عزیز میرے! آج مسلمان بھائیوں نے اللہ کو خوش کرنا چھوڑ دیا اور حق پرستوں کو جلائے کے لئے اللہ کے سوا دوسروں کے نام ان کو سنا سنا کر زور زور سے پکارتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ ایسی پکاریں لگانے کا آخر انجام کیا ہوگا؟

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی قیامت کے دن اور گھیرے گی، اور سخت غیظ و غضب میں ہوگی، اور کہے گی کہ میں

تین قسم کے لوگوں کے لئے بھی گئی ہوں۔ ایک تو وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ اور تیسرے ہر سرکش، ضدی، تکبر کرنے والے پر، پھر تو وہ انھیں سمیٹ لے گی اور چن چن کر اپنے پیٹ میں ڈال لے گی۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۷ ص ۳۳ سورہ حج کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن شریف کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۴۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّبْنَا: ساتوں آسمان اور زمین جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو لیکن تم انکی تسبیح بیان کرنے کو سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا حلیم اور بڑا غفور ہے۔

ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں بسنے یا رہنے والی کل مخلوق اس کی قدوسیت، تسبیح، تعظیم، جلالت، بزرگی، بڑائی، پاکیزگی اور تعریف بیان کرتی ہے اور جو مشرکین، نیکے اور باطل اوصاف ذات خدا کے لئے مانتے ہیں۔ ان سے تمام مخلوق برأت کا اظہار کرتی ہے اور اس کی یکتائی اور ربوبیت میں اسے واحد اور لاشریک مانتی ہے ہرستی خدا کی توحید کی زندہ شہادت ہے، ان نالائق لوگوں کے اقوال سے مخلوق تکلیف میں ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین دھنس جائے اور پہاڑ ٹوٹ جائیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۷ ص ۳۶ سورہ بنی اسرائیل کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔
اے عزیز دوست میرے! زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کے سب اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور انسانوں میں سے جب کوئی اللہ کے سوا دوسرے کی تسبیح پڑھتا ہے یعنی نعرے لگاتا ہے تو خود خدا اور خدا کی بنائی ہوئی تمام چیزیں اس انسان سے ناراض ہو جاتی ہیں۔

قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ احزاب کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۴۴

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ اے ایمان والو! تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرتے رہو۔
 اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے
 ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام آتا رہے۔ یہ کیفیت آدمی پر اس وقت تک طاری
 نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں خدا کا خیال بس کر نہ رہ گیا ہو۔ انسان کے شعور
 سے گزر کر اس کے تحت الشعور اور لاشعور تک میں جب یہ خیال گہرا تر جاتا ہے۔ تب ہی
 اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو کام اور جو بات بھی وہ کرے گا اس میں خدا کا نام ضرور آئے گا۔
 کھائے گا تو بسم اللہ کہہ کر کھائے گا، فارغ ہو گا تو الحمد للہ کہے گا، سوئے گا تو اللہ کو یاد کر کے
 اور اٹھے گا تو اللہ کا نام لیتے ہوئے، بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم اللہ
 الحمد للہ الشار اللہ، ماشاء اللہ، اور اسی طرح کے دوسرے کلمات نکلتے رہیں گے۔ اپنے
 ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے گا، ہر نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرے گا، ہر آفت آنے پر
 اس کی رحمت کا طلب گار ہوگا، ہر مشکل میں اس سے رجوع کرے گا، ہر برائی کا موقع آنے پر
 اس سے ڈرے گا، ہر قصور سرزد ہو جانے پر اس سے معافی چاہے گا، ہر حاجت پیش آنے پر
 اس سے دعا مانگے گا، غرض اٹھتے بیٹھتے اور دنیا کے سارے کام کا سچ کرتے ہوئے اس کا
 وظیفہ خدا ہی کا ذکر ہوگا۔ یہ چیز درحقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے۔ دوسری جتنی عبادتیں
 ہیں ان کے لئے بہر حال کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ ادا کی جاتی ہیں اور انہیں ادا کر چکنے
 کے بعد آدمی فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ عبادت ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے اور
 یہی انسان کی زندگی کا مستقل رشتہ اللہ اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے
 خود عبادات اور تمام دینی کاموں میں بھی جان اسی چیز سے پڑتی ہے کہ آدمی کا دل محض
 ان خاص اعمال کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت خدا کی طرف راغب اور اس کی زبان دائمًا
 اس کے ذکر سے تر رہے۔

اے عزیز دوست میرے! اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرما رہا ہے
 کہ تم مجھے خوب یاد کرتے رہو، ایک آن بھی میری یاد سے فافل نہ رہو اور اللہ تعالیٰ کو

یاد کرنے پر جو انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کو سینے۔
حدیث: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 کیا میں تم کو وہ کلمہ بتا دوں جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے میں نے
 عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلا دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے
 نزدیک سب سے زیادہ پیارا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۷۷ حدیث ۱۷۷۱ باب ۳۷ دعا کا بیان۔

میرے عزیز! ہندوستان کی جہالت نے بعض مسلمانوں کو کس قدر جاہل بنا دیا
 ہے کہ اپنے آپ کو عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور دعویٰ محبت کا کرتے ہیں
 اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے اور کرنے کا حکم فرمایا اس کو نہیں کرتے ہیں اور جیب
 بھر دھوپیر اور پیٹ بھر دھو لوہوں کے کہنے پر چلتے ہیں شریعت کو چھوڑ کر اپنی نفسانیت
 پر چلتے ہیں اور کچھ سوچتے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیٹھے، لیٹے، چلتے، پھرتے
 خدائے واحد ایک کیلئے خدا ہی کو یاد کرتے تھے۔

قرآن شریف کے انتیسویں پارہ میں سورہ جن کے دو سکر رکوع میں آیت نمبر ۲
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: تو کہہ دے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے
 ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے کہ کہہ دو
 کہ میں تو صرف اکیلے اللہ ہی کو پکارتا ہوں۔

حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال
 میں ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔

حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۷۷ حدیث ۱۷۷۱ باب ۳۷ حضور کا ہر حال ذکر الہی کرتا۔

(۲) ترمذی شریف ۲ ص ۲۸۸ ۱۲۳۶ دعا کا بیان۔

حدیث: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہزار نیکیاں حاصل نہیں کر سکتا؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا، ہم میں سے کون ایک ہزار نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سو مرتبہ **سُبْحَانَ اللَّهِ** پڑھو۔ تمہارے لئے ایک ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور ایک ہزار گناہ دور کئے جائیں گے۔

حوالہ۔ (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۲، ص ۱۹۷، حدیث ۹۷۲، باب ۲۵۶، ذکر کا باب۔

(۲) ترمذی شریف، ۲، ص ۳۱۲، ۱۳۱۳، دعا کا بیان۔

(۳) مشکوٰۃ شریف، ۱، ص ۳۷۹، ۲۴۳، تسبیح و تحمید کا بیان۔

(۴) مظاہر حق، ۲، ص ۲۷۵

حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** ایک روز بھی ایک سو مرتبہ پڑھا تو اس کے تمام گناہ مٹائے جائیں گے، اگرچہ دریا کے جھاگوں کے برابر ہوں۔

حوالہ۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۳، پارہ ۲۷، ص ۲۷۷، حدیث ۱۳۲۳، دعا کا بیان۔

(۲) ترمذی شریف، ۲، ص ۳۱۲، حدیث ۱۳۱۷

(۳) مشکوٰۃ شریف، ۱، ص ۳۷۹، ۲۴۷، خدائے تعالیٰ کے ناموں کا بیان

(۴) مظاہر حق، جلد ۲، ص ۲۷۵، تسبیح و تحمید کا بیان۔

قرآن شریف کے چوبیسویں پارہ میں سورہ مومن کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَانًا۔ اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔

جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں خواہ وہ بت اور تصویریں ہوں یا اور کچھ ہو کسی چیز کے مالک نہیں، ان کی حکومت ہی نہیں تو حکم اور فیصلے کریں گے ہی کیا اللہ اپنی مخلوق کے اقوال کو سنتا ہے اور ان کے احوال کو دیکھ رہا ہے۔ جسے چاہے راہ دکھاتا ہے

جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ اس کا اس میں بھی سراسر عدل اور انصاف ہے۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۴ ص ۳۶ سورہ مومن کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
میرے عزیز دوست! یہ نہ سمجھنا کہ یہ آیتیں تو ان لوگوں کے لئے نازل ہوئی ہیں جو اللہ
تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے، یا نہیں جانتے تھے۔ اگر یہ خیال آپ کے دل میں آئے تو غلط ہے۔
اس کو دل سے نکال دینا۔ یہ آیتیں جن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ بھی خدا کو
برابر مانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ خدا کے حکم کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مگر
پھر بھی تعظیم و تقرب میں دوسروں کو ایسے ہی سمجھتے اور مانتے تھے جس طرح آج ہندوستان
کے بعض مسلمان بھائی ولیوں کو مانتے ہیں جن کا بیان تفصیل کے ساتھ ہم انشاء اللہ آگے کریں گے۔
قرآن شریف کے پچیسویں پارہ میں سورہ زُخْرُف کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۶
۳۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْتُمَا۔ اور جو شخص خدا کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے
ہیں وہی اس کا ساتھی رہتا ہے اور وہ شیطان ان کو سیدھے راستے سے روکتے
رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔

اے میرے عزیز دوست! اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شخص اس
رحیم و کریم کے ذکر سے غفلت اور بے پروائی کرے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔
ایک تو ہے شیطان کا مسلط ہونا۔ اگر شیطان ہم پر مسلط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا
سکتے ہیں اور دوسری بات ہے اللہ کی طرف سے مسلط کرنا۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی
انسان پر شیطان کو مسلط کر دیا گیا تو اب اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔

حدیث:۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے جو شخص ذکر الہی کرتا ہے اور جو شخص ذکر الہی نہیں کرتا وہ زندہ اور مردہ کے
مانند ہیں۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۷ حدیث ۲۱۳۹ ذکر اللہ کا بیان۔

(۲) مظاہر حق ص ۲۳۵

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کلام کی کثرت نہ کرو۔ کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور اللہ سے زیادہ دور وہ ہے جو سخت دل ہے۔

حوالہ: ۱۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۵۵ حدیث ۲۷۵۷ زہد کا باب -
قرآن شریف کے چودھویں پارہ میں سورہ نحل کے چودھویں رکوع میں آیت
نمبر ۱۰۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ترجمہ:۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں خدا کی طرف سے بھی رہنمائی
نہیں ہوتی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

جو اللہ کے ذکر سے مُنہ موڑے، خدا کی کتاب سے غفلت کرے، خدا کی باتوں یعنی
آیتوں پر ایمان لانے کا قصد ہی نہ کرے، ایسے لوگوں کو خدا بھی دور ڈال دیتا ہے۔ انہیں
دین حق کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور آخرت میں سخت دردناک عذاب میں پھنسیں گے۔
حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۲ ص ۵۸ سورہ نحل کے چودھویں رکوع کی تفسیر میں۔

اے عزیز دوست میرے! اب آئیے آخری نصیحت میں آپ کو آیتیں اور حدیثیں
اور فقہائے کرام کا فتویٰ سنا دوں پھر آپ اپنی مرضی کے مختار ہیں چاہے شریعت پر عمل
کریں، چاہے اپنی جہالت پر، چاہے اپنے جیب بھر دوں اور سپٹ بھر دوں لوہوں کے کہنے پر۔
قرآن شریف کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے بیسویں رکوع میں آیت
نمبر ۱۹۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کر دلوں پر لیٹے ہوئے۔
میرے عزیز دوست! اللہ تعالیٰ اپنے عقلمند بندوں کی صفت بیان کر رہا ہے
کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے خدا کا نام لیا کرتے ہیں اور ہماری جہالت دیکھتے کہ خداوند کریم
کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے یا رسول اللہ، یا غوث، یا مشککنا،
یا حسین، یا خواجہ، یا داتا، یا غیب شاہ، یا داؤد شاہ، یا میران شاہ وغیرہ وغیرہ کے
نام لیتے ہیں۔ اے عزیز! اپنے دل میں یہ خیال بھی نہ لانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا

اولیاء اللہ کی ہمارے دل میں محبت نہیں ہے۔ اگر ان بزرگوں کی محبت میرے دل میں نہ ہوتی تو مجھے آپ صاحبوں کو سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لیکن مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی مجبور کر رہی ہے کیونکہ آپ نے حدیث میں فرمایا ہے۔
حدیث ۱۰۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاد کام اور کامیاب رکھے جس نے ہم سے حدیثیں سن کر یاد کر لیں اور جس طرح انھیں سنا تھا اسی طرح ان کو دوسروں تک پہنچا دیا کیونکہ بہت سے لوگ جن کے پاس حدیثیں پہنچانی جاتی ہیں وہ پہنچانے والے سے بہتر عقلمند اور سمجھ والے ہوتے ہیں۔

حوالہ۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۰۵ حدیث ۵۱۷ علم کا بیان۔

اس حدیث کو مد نظر رکھ کر اللہ کی رحمت کے سہارے پر آپ کو قرآن کریم کی آیات اور حدیثیں سنا سنا کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید آپ کی سمجھ میں شریعت کی باتیں آجائیں اور آپ جہالت سے بچ جائیں۔ اس نیت سے یہ ساری محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں۔

مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ کسی شخص نے آپ سے کہا اے محمد! اے ہمارے سردار اور سردار کے لڑکے، اے ہم سب کا بہتر اور بہتر کے لڑکے! تو آپ نے فرمایا لوگو! اپنی بات کا خود خیال کر لیا کرو۔ تمہیں شیطان ادھر ادھر نہ کر دے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ قسم خدا کی میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے مرتبہ سے بڑھا دو۔

حوالہ۔ (۱) تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۲۱۷ سورہ نسا کے تفسیروں رکوع کی تفسیر میں

(۲) سیرۃ النبوی جلد ۳ ص ۲۲۳

میرے عزیز دوست! خوب سوچ کر کہنے والے نے کوئی کھوٹی یا بڑی بات تو نہیں کہی تھی۔ پھر بھی اس کو روک دیا گیا کیونکہ اگلی امتوں کی گمراہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے پھر رہی تھی۔ ان میں اسی طرح رفتہ رفتہ گمراہی پھیلی تھی جیسا

کہ آج کل ہندوستان میں پھیل رہی ہے۔

جو لوگ گمراہ ہوئے اور ہو رہے ہیں ان میں سے اکثر نبیوں اور ولیوں کی محبت ہی میں ہوئے ہیں۔ شیطان ان کو ایسی سچی پڑھا تا ہے کہ وہ ان بزرگوں کو اللہ کے رتبے اور مرتبے کے برابر سمجھنے لگتے ہیں مثلاً علم میں، قدرت میں اور تصرف وغیرہ میں۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہا کہ جو خدا چاہے اور جو تم چاہو وہ ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ بلکہ یوں کہہ کہ اکیلا اللہ چاہے وہ ہوگا۔

حوالہ: (۱) مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۳ کتاب الایمان باب الکبائر۔

(۲) تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۵۷ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں اسی طرح مکہ والے بھی گمراہ ہوئے کیونکہ وہ جن جن کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے پکارتے تھے وہ بھی کسی نہ کسی زمانے کے بزرگ تھے جن کو نفع اور نقصان میں مددگار اور حاضر و ناظر سمجھ کر پکارتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف ایک اکیلے اللہ ہی کو پکارتے تھے۔

مکہ کے ان مشرکوں کو ایک اللہ کا پکارنا بہت بُرا لگتا تھا اور بالکل یہی حالت آج ہمارے ہندوستان کے جاہل مسلمان بھائیوں کی ہے۔

شُرک کا اصلی ضرر یہ ہے کہ خدا سے انسان کو جس درجہ کا تعلق، جس قسم کا عجز و نیاز، جس مرتبہ کی محبت، جس درجہ التجار کا رہے اس کا رخ دوسری جانب بدل جاتا ہے ہزاروں لاکھوں آدمی ہیں جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دیوتا، کائنات اور زمین و آسمان کے خالق نہیں ہیں تاہم وہ ہر قسم کی حاجتیں اور مرادیں ان ہی دیوتاؤں اور معبودوں سے مانگتے ہیں، ان ہی کو حاجت روا جانتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ان ہی کا نام لیتے ہیں۔ ان ہی پر نذر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ غرض براہ راست ان کو جو تعلق ہوتا ہے ان ہی معبودوں سے ہوتا ہے۔ خود مسلمانوں میں ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا طرز عمل انبیاء و صلحاء بلکہ مزارات کی نسبت اسکے قریب قریب ہے۔ اس بنا پر مقدم ترین امر یہ ہے کہ معبودوں کی نسبت اس قسم کا خیال

نہ پیدا ہونے پائے بلکہ صاف صاف بتا دیا جائے کہ خدا کے آگے کسی کی کچھ نہیں چل سکتی اور اس کی مرضی میں کوئی دست اندازی نہیں کر سکتا۔

حوالہ: سیرۃ النبیؐ جلد ۳ ص ۳۲۵۔

قرآن کریم کے چوبیسویں پارہ میں سورہ مؤمن کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱، ۱۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَدْرِكُهُ الْبَيِّنَاتُ وَالْهُدَىٰ ثُمَّ يَدْعُ بِدَعْوَتِهِ كَمَا كَانَ دَاعِيًا إِذْ بُدِئَ بِهِ الدِّعْوَانُ مِنْ قَبْلِهِ لِيَكْفُرَ أَكْبَرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَذَّابٌ كَرِيمٌ ۙ (جواب ملے گا کہ) یہ عذاب تمہیں اس لئے ہے کہ جب صرف اکیلے خدا کا نام لیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ سو اس پر یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالیشان اور بڑے رتبہ والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کیا کہ باری تعالیٰ ہم مردہ تھے تو نے ہمیں زندہ کر دیا پھر مار ڈالا پھر زندہ کر دیا، پس تو ہر اس چیز پر جسے تو چاہے قادر ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے یقیناً ہم نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کی اب بچاؤ کی کوئی صورت بنا دے، یعنی ہمیں دنیا کی طرف پھر لوٹا دے جو یقیناً تیرے بس میں ہے، ہم وہاں جا کر اپنے پہلے اعمال کے خلاف اعمال کریں گے، اب اگر ہم وہی کام کریں تو بیشک ہم ظالم ہیں۔ انھیں جواب دیا جائے گا کہ اب دوبارہ دنیا میں جانے کی کوئی راہ نہیں، اس لئے کہ اگر دوبارہ چلے بھی جاؤ گے تو پھر بھی وہی کرو گے جس سے منع کئے جاؤ گے تم نے اپنے دل ہی ٹیڑھے کر لئے ہیں تم اب بھی حق کو قبول نہ کرو گے بلکہ اس کا خلاف ہی کرو گے، تمہاری تو یہ حالت تھی کہ جہاں خدائے واحد کا ذکر آیا اور تمہارے دل میں کفر سمایا، ہاں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو تمہیں یقین و ایمان آجاتا تھا، یہی حالت پھر تمہاری ہو جائے گی، دنیا میں اگر دوبارہ گئے تو دوبارہ یہی کرو گے، پس حاکم حقیقی جس کے حکم میں کوئی ظلم نہ ہو سراسر عدل و انصاف ہی ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے چاہے ہدایت دے جسے چاہے نہ دے جس پر چاہے رحم کرے جسے چاہے عذاب کرے، اس کے حکم و عدل میں کوئی

اس کا شریک نہیں، وہ خدا اپنی قدر میں لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، زمین و آسمان میں اس کی توحید کی بیشمار نشانیاں موجود ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ سب کا خالق سب کا مالک سب کا پالنے والا اور حفاظت کرنے والا وہی ہے، وہ آسمان سے روزی یعنی بارش نازل فرماتا ہے جس سے ہر قسم کے اناج کی کھیتیاں اور طرح طرح کے عجیب عجیب نئے کے مختلف رنگ روپ و شکل و وضع کے میوے اور پھل پھول پیدا ہوتے ہیں حالانکہ پانی ایک زمین ایک، پس اس سے بھی اس کی شان ظاہر ہے، پس تو یہ ہے کہ عبرت و نصیحت فکر و غور کی توفیق ان ہی کو ہوتی ہے جو خدا کی طرف رغبت و رجوع کرنے والے ہوں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۳۳ سورہ مومن کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
ان لوگوں کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو ہر جگہ پر حاضر و ناظر اور نفع و نقصان میں مددگار سمجھ کر پکارتے تھے۔ ان سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے میرا شریک کیوں کیا۔ میں نے تو اس کو قرآن شریف میں اور اپنے حبیب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی تم کو سمجھا دیا تھا وہ لوگ جو اب میں کہیں گے کہ پھر دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج اب ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہاری تو یہ حالت تھی کہ جب کسی نے تمہارا ایک اکیلے خدا کا نام لیا تو تمہارے دل میں کفر سمایا اور اگر کوئی شرک کرتا تو تمہیں یقین آجاتا کہ یہ سچا ہے۔

میرے عزیز دوست! یہی حالت آج ہمارے ہندوستان کے جاہل مسلمان بھائیوں کی ہے اور اس بلا و مصیبت میں اپنے آپ کو پیر اور مولوی کہلانے والے بھی مبتلا ہیں یعنی جب کوئی مسلمان بھائی اٹھتے بیٹھتے یا اللہ، یا خدا یا اس کا اور کوئی نام لیتا ہے تو فوراً اس پر دہائی یا غیر مقلد کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں اور جو یا رسول، یا غوث، یا خواجہ، یا مشککشا، یا حسین، یا دامار، یاغبین شاہ، یا داؤل شاہ، یا ملنگ شاہ، یا کلیر شاہ بہر حال حسد کو چھوڑ کر کسی نبی یا کسی ولی کا نام اٹھتے بیٹھتے لے لیا کریں اسی کو سنی سمجھتے ہیں۔ اس جہالت کی بھی کوئی حد ہے۔

قرآن شریف کے چوبیسویں پارہ میں سورہ مومن کے دوسرے رکوع میں آیت
 نمبر ۱۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 تَرَجَّجُمْنَا - تم اللہ ہی کو خالص اعتقاد کر کے پکارو گو کافر لوگ بُرا مائیں۔

میرے عزیز دوست! جو انسان اٹھتے بیٹھتے خدا کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں
 وہ لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں اور ہر علاج سے وہ لا علاج ہو جاتے ہیں، علاج کرانے
 سے امتیں ماننے سے، یعنی جب غوث پاک، خواجہ صاحب، غیب شاہ، داؤد شاہ،
 میران شاہ، ملنگ شاہ وغیرہ سب کا امید ہو جاتے ہیں اس وقت ہی لوگ
 ان تمام کو یعنی جن جن کو پکارتے ہیں سب کو بھول جاتے ہیں اور ایک اللہ ہی یاد آنے لگتا
 ہے۔ چار پائی پر جب مایوس ہو کر پڑ جاتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے سے بھی لاچار ہو جاتے ہیں۔
 اس وقت وہی خدا یاد آتا ہے جس نے تمام نبیوں اور ولیوں کو پیدا کیا اور ان کی مشکلیں بھی
 حل کیں اور ان کی پریشانیاں بھی دور کیں۔ اور جب وہ بیمار ہوئے تو ان کو شفا بھی بخشی وہی
 خدا اس وقت یاد آجاتا ہے تب وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔

قرآن شریف کے گیارہویں پارہ میں سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۲
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَّجُمْنَا - جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے لیٹے بھی، بیٹھے
 بھی، اور کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آجاتا
 ہے کہ گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کے ہٹانے کے لئے اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔

یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے
 لگتا ہے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ ہی سے اپنی تکلیف دور کرنے کی التجائیں کرتا
 رہتا ہے اور جب دعا قبول ہوئی اور تکلیف دور ہوئی تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ
 بیمار ہی نہ ہوا تھا اور دعا بھی نہ مانگی تھی اور اسی پہلی حالت پر آجاتا ہے جیسا کہ پہلے
 غفلت میں تھا۔

قرآن شریف کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے پندرہویں رکوع میں آیت

نمبر ۱۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔
 حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کہ جو شخص بیٹھا کسی مجلس میں (یا کسی اور جگہ) اور نہیں ذکر کیا اللہ کا وہاں پر تو اس کا
 وہاں بیٹھنا اللہ کی طرف سے اس پر افسوس اور ٹوٹا ہوگا۔ اور جو شخص لیٹا اپنے بستر پر
 اور نہیں ذکر کیا اللہ کا تو اس پر اللہ کی طرف سے افسوس اور ٹوٹا ہوگا۔
 حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۴۳ حدیث ۲۱۳۸ ذکر اللہ میں۔

(۲) مظاہر حق ۲ ص ۲۵۴

یعنی ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے سوتے اور جاگتے اور شب و روز ذکر خدا میں
 مشغول رہنا چاہئے اور جو وقت خالی ذکر سے ہوگا موجب حسرت اور ندامت کا
 ہوگا قیامت میں۔

حوالہ:۔ مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۵۴ ذکر اللہ۔

حدیث:۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اسلام میں
 نیک اعمال کا طریقہ بہت کثرت سے ہو گیا ہے لہذا میرے واسطے ایسا عمل بتا دیجئے
 جس کو میں ہر وقت (اٹھتے بیٹھتے لیٹتے) کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان ہمیشہ
 اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھ۔

حوالہ:۔ ابن ماجہ شریف ص ۵۶۵ حدیث ۳۷۹۱ ذکر الہی کا بیان۔

بعض باتیں مشرک کی تفسیر عربی کے حوالے سے لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ
 بھی ہے کہ جو لوگ سوائے خدا کے اوروں (یعنی غیروں) کو عبادت میں ہمسر خدا کا کرتے
 ہیں وہ یہ ہیں۔ پیغمبر کے اوروں کو ہمسر خدا کا کرتے ہیں اور نام اوروں کا مانند نام خدا کے
 بطریق تقریب کے ذکر کرتے ہیں مثلاً اٹھنے بیٹھنے میں مثل نام خدا کے اوروں کا
 نام لیتے ہیں (یہ مشرک ہے)

حوالہ :- مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۱ کتاب الایمان باب الکفار۔
 اب جو اللہ کے سوا دوسروں کو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے پکارتے ہیں وہ جس کو
 بھی پکاریں چاہے کسی نبی کو یا ولی، یا غوث یا قطب کو وہ اسے ہر جگہ حاضر و ناظر دیکھنے اور
 سننے اور مدد کرنے والا سمجھ کر پکارتے ہیں، یہ شرک ہے۔
 معلوم ہوا کہ سننے والا اور دیکھنے والا، جس طرح اللہ کی صفت ہے اس میں کسی
 مخلوق کی مشابہت بالکل نہیں۔ پس جس نے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو کسی مخلوق کی
 صفت سے ملایا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کافر ہوا۔

حوالہ :- عین الہدایہ جلد ۱ ص ۳۱ عتاد کا بیان۔
 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، "شرک شرع میں
 اس کو کہتے ہیں کہ جو صفتیں خاص باری تعالیٰ کی ہیں وہ اس کے غیر میں ثابت کرے یعنی
 جیسا علم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا ہے اور کا علم بھی ایسا ہی جانے اور جیسے اللہ کو قادر جانتا
 ہے ہر چیز پر ویسا اور کو بھی جانے یا جیسے وہ تصرف رکھتا ہے عالم میں ساتھ ارادہ
 اپنے کے ویسے اور کو بھی جانے۔"

حوالہ :- مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۱ کتاب الایمان باب الکفار و علامات النفاق۔
 قرآن شریف کے دوسرے پارہ میں سورۃ بقرہ کے بیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۶۹
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ :- بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی
 محبت کرتے ہیں جیسی خدا سے ایماندار اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔
 اس آیت میں مشرکین کا دنیوی اور اخروی حال بیان ہو رہا ہے۔ یہ خدا کا
 شریک مقرر کرتے ہیں۔ اس جیسا اوروں کو ٹھہراتے ہیں اور پھر ان کی محبت اپنے دل
 میں ایسی جماتے ہیں جیسی خدا کی ہونی چاہئے۔ حالانکہ وہ مجبوراً ہی صرف ایک ہی ہے۔
 وہ شریک اور ساجھی سے پاک ہے۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۱۵ سورۃ بقرہ کے بیسویں رکوع کی تفسیر میں۔

قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے چونتیسویں رکوع میں آیت نمبر ۲۵۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ اس کی رضامندی کے طلبگار کو وہ سلامتی کی رہنمائی کرتا ہے اور شک و شبہ کے کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور حق کی صاف روشنی میں لاکھڑا کرتا ہے کفار کے ولی شیاطین ہیں جو جہالت و ضلالت کو کفر و شرک کو مزین کر کے انہیں ایمان سے اور توحید سے روکتے ہیں اور یوں نور حق سے ہٹا کر ناحق کی اندھیروں میں جھونک دیتے ہیں یہی کافر ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں ہی پڑے رہیں گے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۸۱ سورہ بقرہ کے چونتیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں۔
اے غافل اسی کو چاہ جو تجھے چاہتا ہے، اسی کو طلب کر جو تجھے طلب کرتا ہے، اسی سے محبت کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اسی کا مشتاق بن جو تیرا مشتاق ہے، کیا تو نے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔

حوالہ: فیوض یزدانی ص ۲۰۳ مجلس ۲۷

ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں ان کے دل عظمت الہی اور توحید ربانی سے معمور ہوتے ہیں وہ خدا کے سوانہ دوسرے کی ایسی محبت کریں نہ کسی اور کی طرف البتہ کریں نہ دوسروں کی طرف بھکیں نہ اس کی پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۸۱ سورہ بقرہ کے بیسویں رکوع کی تفسیر میں۔

تَعْبِيرَاتُ تَكْبِيرِ

مومن کی تعریف اللہ اکبر
 مومن کی شمشیر اللہ اکبر
 مومن کی تحریر اللہ اکبر
 کلمے کی تفسیر اللہ اکبر
 نعرہ تکبیر اللہ اکبر
 ایمان کی حبان اللہ اکبر
 قرآن کا فرمان اللہ اکبر
 اسلام کی آن اللہ اکبر
 قول مسلمان اللہ اکبر
 نعرہ تکبیر اللہ اکبر
 آغاز و انجام اللہ اکبر
 پیغام اسلام اللہ اکبر
 انعام و اکرام اللہ اکبر
 سب سے بڑا نام اللہ اکبر
 نعرہ تکبیر اللہ اکبر
 گونجاہ نعرہ جنگ و جدل میں
 گونجاہ نعرہ دشت و جبل میں
 گونجاہی میدانِ عمل میں
 گونجاہ نعرہ قصر و محل میں
 نعرہ تکبیر اللہ اکبر
 صدیق و فاروق عثمان و حیدر
 خالد و طارق شیبیر و شبر
 حضرت بلال و سلمان و ابوذر
 نعرہ یہی تھا سب کی زباں پر
 نعرہ تکبیر اللہ اکبر
 صوم و صلوة و بانگ و اذان میں
 فرش و فلک میں حور و خباں میں
 جن و بشر میں کر و بیاں میں
 گونج رہا ہے کون و مکان میں
 نعرہ تکبیر اللہ اکبر
 آب و ہوا میں موج و صبا میں
 صبح و مسا میں نور و ضیا میں
 صوت و صدا میں لحن و ندا میں
 گونجا ہے اجل ساری نضا میں
 نعرہ تکبیر اللہ اکبر

مضار و وظاہر

قرآن کریم کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۳۱، ۳۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لئے حاضر کریں گے۔ اس روز جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور رسولؐ کا کہنا نہیں مانا ہوگا۔ وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتے۔ وہاں یہ (لوگ) اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔

حدیث:۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ ہی پر اترا ہے اور میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسرے سے سنانا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تو میں نے سورہ نسا پڑھ کر سنائی اور جب میں اس آیت پر پہنچا جو اوپر لکھی گئی ہے تو آپ نے فرمایا بس بس اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے

حوالہ:۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱۵۷ ص ۴۵۱ حدیث ۱۶۸۵ سورہ نسا کی تفسیر (۲) تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۳۳ سورہ نسا کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔

قرآن کریم کے چودھویں پارہ میں سورہ نحل کے بارہویں رکوع میں آیت نمبر ۸۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اور جس دن ہم ہر ایک امت میں ایک ایک گواہ جو انہیں میں کا ہوگا ان کے مقابلے میں قائم کر دیں گے اور ان لوگوں کے مقابلے میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو گواہ بنا کر لائیں گے۔

قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ احزاب کے چھٹے رکوع میں آیت

نمبر ۳۵، ۳۶، ۳۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا۔ اے نبی یقیناً ہم نے ہی تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے گواہیاں دینے والا
خوشخبریٰ سنانے والا، آگاہ کرنے والا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف
بلانے والا، اور روشن چراغ تو مومنوں کو خوشخبریٰ سنانے والا کے لئے خدا
کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔

طہانی میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ پر یہ اترا ہے کہ اے نبی! ہم نے
تجھے تیری امت پر گواہ بنا کر جنت کی خوشخبریٰ دینے والا بنا کر اور جہنم سے ڈرانے
والا بنا کر اور اللہ کے حکم سے اس کی توحید کی شہادت کی طرف لوگوں کو بلانے والا
بنا کر اور روشن چراغ قرآن کے ساتھ بنا کر بھیجا ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۲ ص ۲۱۱ سورہ احزاب کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔
اے پیغمبر! شک بھیجا ہم نے تجھے گواہ امت کی تصدیق اور تکذیب پر اور
خوشخبریٰ دینے والا ہماری رحمت کی اور ڈرانے والا عذاب سے۔

حوالہ: تفسیر قادری جلد ۱ پارہ ۲۲ ص ۲۱۱ سورہ احزاب کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔
اے نبی! ہم نے تجھ کو بھیجا ہے اس شان سے کہ تو شاہد ہے (ن) یعنی اپنی امت پر توحید
الہی عزوجل کی شہادت دینے والا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام
پیغمبروں کے واسطے شہادت دینے والی ہے۔

حوالہ: تفسیر مواہب الرحمن پارہ ۲۲ ص ۲۱۱ سورہ احزاب کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے سترہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۳۳
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ
اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔

مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نوح
علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا

تم نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہاں خدا یا پہنچا دیا تھا۔ ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھنا چھ ہوگی کہ کیا نوح علیہ السلام نے میری باتیں تمہیں پہنچائی تھیں۔ وہ صاف انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہاری امت انکار کرتی ہے تم گواہ پیش کرو۔ یہ کہیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۳ سورہ بقرہ کے سترہویں رکوع کی تفسیر میں۔

ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میری امت قیامت کے دن ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے۔ تمام مخلوق میں نمایاں ہوں گے اور سب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز تمام دنیا تمنا کرے گی کہ کاش وہ بھی ہم میں سے ہوتے۔ جس جس نبی کی قوم نے اسے جھٹلایا ہے ہم دربار رب العالیہ میں شہادت دیں گے کہ ان تمام انبیاء علیہم السلام نے حق رسالت ادا کیا تھا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۳ سورہ بقرہ کے سترہویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے چوبیسویں پارہ میں سورہ زمر کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۶۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

نَحْمِجُّمَنَّا۔ زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی نامہ اعمال حاضر کئے جائیں گے۔ نیبوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کئے جائیں گے اور ظلم نہ کئے جائیں گے۔

قیامت کے دن جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے فیصلے کے لئے تجلی فرمائے گا اس وقت اس کے نور سے ساری زمین جگمگا اٹھے گی۔ نامہ اعمال لائے جائیں گے نیبوں کو پیش کیا جائے گا جو گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ کر دی تھی۔ اور بندوں کے نیک و بد اعمال کے محافظ فرشتے لائے جائیں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ مخلوق کے فیصلے کئے جائیں گے اور کسی پر کسی قسم کا ظلم و ستم نہ کیا جائے گا۔

حوالہ۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۳ ص ۱۱۱ سورہ زمر کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔
 ان تمام عہدہ داروں سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی شہادت اپنی نوعیت میں اس شہادت سے مختلف نہ ہوگی جس کے ادا کرنے کیلئے
 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوسری امتوں پر گواہی دینے کے لئے بطور
 شاہد کے بلایا جائے گا۔

میرے عزیز دوست! شہادت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ شاہد بچشم خود اصل
 واقعہ دیکھے اور معائنہ کرے بلکہ کسی ثقہ اور معتبر کے بتلانے پر اور کسی معقول وجہ سے علم
 ہونے پر بھی شہادت جائز ہے اور اگر بغیر معائنہ اور شاہدہ کے گواہی اور شہادت
 درست نہ ہو تو امت محمدیہ پہلی امتوں پر کس طرح شہادت دے گی؟
 اس امت نے نہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہ
 حضرت یعقوب علیہ السلام کا نہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
 نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس امت کو
 دوسری امتوں پر گواہ بنایا گیا اگر شہادت کے لئے معائنہ اور واقعہ میں حاضر ہونا
 اور دیکھنا ضروری ہوتا تو یہ امت پہلی امتوں پر ہرگز گواہ نہ بن سکتی۔ اگر یہ شہادت
 اعمال کی ہو تو ان سب کا حاضر دناظر ہونا لازم آتا ہے اور اگر یہ گواہی صرف اس امر کی
 شہادت دینے کے لئے بلائے جائیں گے کہ خلق تک اس کے خالق کا پیغام پہنچا یا ہے۔
 تو لا محالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی غرض کے لئے بلائے جائیں گے۔ میرے عزیز دوست!
 امت محمدیہ کی گواہی صرف اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 امت کے پاس قطعی اور یقینی خبر پہنچا دی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اسی طرح
 دوسرے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ کی ہے۔

نسب، موت، نکاح، جماع اور قاضی کے تقرر کی شہادت بلا دیکھے درست
 ہے جبکہ کسی معتبر آدمی نے خبر دی ہو۔

حوالہ۔ تدریسی ص ۲۱۱ کتاب الشہادت۔

جو چیز تو اتر کی وجہ سے شہور ہو جائے یا کسی معتبر آدمی نے خبر دی ہو تو شاہد کو اس کی گواہی دینا جائز ہے۔

حوالہ:۔ ہدایہ جلد ۳ ص ۱۳۵ کتاب الشہادت۔

الغرض شاہد اور گواہ کے لئے ہر واقعہ میں موجود ہونا شہادت کے لئے ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم، حدیث شریف اور فقہ حنفی سے یہ بات ثابت ہو چکی۔ مگر جہالت تو دیکھئے کہ اب بھی یہی کہے جا رہے ہیں کہ شہادت کے لئے دیکھنا اور موجود رہنا حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے۔ کچھ حد ہے اس جہالت کی۔

ہر موذن اپنی اذان میں کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ ہر مومن کلمہ شہادت اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھتا ہے تو کیا اس نے اللہ کو دیکھا ہے اور کیا اس نے جبرئیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر نہیں دیکھا ہے تو بتاؤ یہ شہادت کیسے درست ہوگی؟ اور یا پھر ہر کلمہ گو اور موذن کو حاضر و ناظر مانو۔

اور اس مضمون کی تائید وہ حدیث کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ آئیں گے آپ ان کو پہچان بھی لیں گے۔ باوجود اس کے آپ سے دور اور طلحہ کر دیئے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ یہ تو میرے امتی ہیں۔ جواب ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی رسمیں یعنی بدعتیں پیدا کی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے مجھ سے دور ہو جاؤ اور خدا کی رحمت سے بھی دور ہو جاؤ۔ اس حدیث کو علم غیب کے بیان کی آخری بحث میں ہم سات کتابوں کے حوالے سے لکھ چکے ہیں اس مضمون کو اس کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین نے بیان کیا ہے کہ اس میں کسی کو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک شخص اور اس کی ایک ایک حرکت کے شاہد قطعاً نہیں ہیں۔ رہی وہ حدیث جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کے اعمال پیش کئے جاتے

ہیں تو وہ کسی طرح بھی اس مضمون کو رد نہیں کر سکتی اس لئے کہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حالات سے باخبر کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے اعمال کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے فرما رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس شہادت سے یہ مطلب لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں لوگوں کے اعمال پر شہادت دیں گے اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ بے دیکھے شہادت کیسے دیں گے۔

قرآن کریم کی رو سے یہ تاویل بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کے اعمال پر شہادت قائم کرنے کے لئے تو اللہ نے ایک دوسرا ہی انتظام کیا ہے۔ اس غرض کے لئے اس کے فرشتے ہر شخص کا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ ق کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۷، ۱۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْتُمْ ۖ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَسْئَلَةُ مَا نَكَلْتُمْ ۚ وَلِئَلَّامُ الْيَوْمِ كَلِمَةٌ تَعْتَبُ ۚ وَتُحِطُّ بِمَا فِي سُدُورِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ (سورہ ق، آیت ۱۷، ۱۸)

یعنی ایک طرف تو ہم خود براہ راست انسان کی حرکات و سکنات اور اس کے خیالات جانتے ہیں اور دوسری طرف ہر انسان پر دو فرشتے مامور ہیں جو اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی قول اور فعل ایسا نہیں جو لکھنا نہ جاتا ہو۔

جس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسان کو پیش کیا جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ کو خود بھی علم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور اس کے علاوہ دو فرشتے گواہی دینے کے لئے آئیں گے اور اس کے اعمال کا دستاویز ثبوت کے لئے لا کر رکھ دیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی انتظام کئے ہیں۔

قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ نسیں کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۶۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ آج ہم ان کے منہ کو بند کر دیں گے اور ہاتھ ان کے بولیں گے اور پیر
گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔

قرآن کریم کے اٹھارہویں پارہ میں سورہ نور کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۱
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ جس روز ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور
ان کے پیر بھی گواہی دیں گے، ان کاموں کی جو یہ لوگ کرتے تھے۔

قرآن کریم کے چوبیسویں پارہ میں سورہ سجدہ کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۱
۲۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آجائیں گے تو ان پر ان کے کان اور
ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے
کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی۔ وہ جواب دیں گی، ہمیں اس خدائے تعالیٰ
نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے۔

قیامت کے دن ہر ایک انسان کے اعمال کی گواہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام
کر رکھا ہے، اس کے ہاتھ اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے پیر، اس کی زبان، اس کی
چمڑی غرضیکہ ہر چیز جو کچھ جتنا کچھ بھی کیا ہوگا سب کا سب بیان کر دیں گی۔ سورہ یس میں
فرمایا ہے کہ منہ کو بند کر دیں گے اور سورہ نور میں فرمایا کہ زبانیں بھی بولنے لگیں گی تو اس کا
مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہے گا۔ وہ انسان جو چاہے گا وہ
اپنی زبان سے نہیں بول پائے گا بلکہ جو حق ہوگا وہی زبان بولے گی۔

دنیا میں سائنسدان فلم کی پٹی کو بلوا سکتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ کو بلوا سکتے ہیں
ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو بلوا سکتے ہیں۔ جب یہ آئے بولتے ہیں تو کوئی فرق محسوس نہیں
ہوتا بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود وہی انسان بول رہا ہے حالانکہ اس میں انسان نہیں
ہوتا ہے بلکہ اس کی آواز اس میں اتار لی جاتی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے انسان
جب آواز کو مشینوں کے ذریعہ جب چاہیں تب بلوا سکتے ہیں۔ تو خداوند کریم

تو قادر مطلق ہے جس طرح زبان کو بولا سکتا ہے۔ اسی طرح ہر عضو حشر کے میدان میں بولنے لگے گا۔ حاضر و ناظر سوائے خدا کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جن کے لئے آیتیں، حدیثیں اور فقہ کی دلیلیں ہم اپنے بچولے بھتیجا کو سناتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاء اللہ بات سمجھ میں آجائے گی۔

قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے تیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۸۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ پس لوگوں کو بھی چاہئے کہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔

حدیث ۱۔ ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا رب قریب ہے۔ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کریں اور اگر دور ہو تو ہم اونچی آوازوں سے اسے پکاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
حوالہ ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۸۵ سورہ بقرہ کے تیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث ۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ حرکت میں ہوتے ہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔

حوالہ ۱۔ (۱) ابن ماجہ شریف ص ۵۶۵ حدیث ۲۶۹ ذکر اللہ میں۔

(۲) تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۸۵ سورہ بقرہ کے تیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ ق کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۸۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل میں جو خیال آتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی قریب تر ہیں۔

ہماری قدرت اور ہمارے علم نے انسان کو اس طرح گھیر رکھا ہے کہ اس کی رگ گردن بھی اس قدر قریب نہیں جتنا کہ ہم اس سے قریب ہیں۔ اس کی بات سننے کے لئے ہمیں کہیں سے چل کر نہیں آنا پڑتا۔ اس کے دل میں آنے والے خیالات تک کو براہ راست جانتے ہیں۔

قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ فاطر کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَعْنَآ۔۔۔ بیشک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے وہ تو تمہارے سینے کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔

خداوند تعالیٰ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے جانتا ہے جنگل ہو یا بستی، سمندر ہو یا بیابان، آندھی ہو یا برسات، دن ہو یا رات، ہر وقت ہر گھڑی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ رات کی گھنگھور اندھیری میں چلتی ہوئی چیونٹی اور مکڑی اور اڑتے ہوئے پتھر کو دیکھتا ہے اور ان کے دکھ اور راحت کو اچھی طرح بغیر بتائے جانتا ہے۔ کسی کو کچھ دکھائی دے یا نہ دے لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں اور یہ صفت خدا کے سوا اور کسی میں نہیں ہے۔

قرآن کریم کے سائیسویں پارہ میں سورہ حدید کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۳۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَعْنَآ۔۔۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے یا اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے۔ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے بارش کی کتنی بوندیں گریں، کل کتنی بارش برسی، کتنا پانی زمین نے پیا، کتنا پانی ندی، نالوں، کنوؤں میں رکھا اور کتنا سمندر میں گیا، اور دنیا والوں نے زمین میں کتنے دانے ڈالے ہیں اور ہرزانیوں نے زمین میں کیا کیا پھل اور کتنا مقدار کا اناج پیدا ہوا ہے۔ وہ زمین

سے نکلنے والے پودے یا درخت یا سبزی یا گھاس، یا دھان ہر ایک کی مقدار کو جانتا ہے۔ زمین سے نکلنے والی کوئل اور درختوں سے جھڑنے والا پتہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانتا نہ ہو۔ ہماری ہر ایک سانس کو اور ہمارے دل کی دھڑکنوں کو وہ بغیر کسی کے بتائے جانتا ہے۔ کون کہاں پیدا ہوا اور کہاں مرے گا اور کہاں بیمار ہے یا تندرست ہے۔ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اسی طرح چسپند، پرند، کیڑے، کورٹے، مکھی اور مچھر کی روزی کا انتظام ہر جگہ پر کر رہا ہے اور ان سب باتوں کا علم کسی کے بتائے بغیر رکھتا ہے ایسا خدا جس کا نام عالم الغیب ہے اور جس کا نظام ہماری عقل سے باہر ہو اس جیسا اور کون ہو سکتا ہے میرے بھولے بھٹیا! تو بہ کرے اور جہالت کو چھوڑ دے۔ سوائے خدا کے اور کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں ہے۔

قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ مجادلہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْنَا - کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تین آدمیوں کا مشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ اس میں چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کا مگر اس میں چھٹا (اللہ) ہوتا ہے۔ اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر اس میں (اللہ) ہوتا ہے۔ جہاں بھی وہ ہوں (وہاں اللہ ہوتا ہے) پھر قیامت کے دن انھیں ان کے اعمال بتادینے جائیں گے (جو کچھ وہ کر رہے تھے) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

ایسی صفت، ایسی شان اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی میں سمجھا اور بتانا یا ثابت کرنا جہالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے فرشتے زمین پر سفر کرتے رہتے ہیں۔ وہ میسرے امت کے درود سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۹۶ حدیث ۸۵۸۷ درود کا بیان۔

(۲) دارمی شریف ص ۳۱۶ ۲۴۳۷ باب ۱۱۶۷

(۳) نسائی شریف جلد ۱ ص ۳۱۶ درود کا بیان -

(۴) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۹۵

اُدَّوْ! عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والو! ہم جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جان کو جان اور مال کو مال نہیں سمجھتے ہیں اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ خداوند کریم کے بہت سے فرشتے دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور میری امت کے درود و سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ تو فرمان ہے آقائے نامدار، تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور چارکت ابوں کے حوالے آپ کے سامنے ہیں۔

اور جیب بھر دسپیر اور پیٹ بھر دمولوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں تو بقول ان جاہل جیب بھر دپیر اور پیٹ بھر دمولویوں کے معاذ اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جھوٹا ہوا۔ اللہ کی پناہ! کس قدر جہالت ہے۔ نہ تو قرآن کی باتیں مانتے ہیں نہ حدیثوں کی بات مانتے ہیں اور نہ جنتی مسلک کی کتابوں کی بات مانتے ہیں۔ اب سینے فقہ کا فتویٰ۔

ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا مگر گواہ حاضر نہ ہوئے اس نے کہا کہ خدا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کیا یا کہا خدا اور فرشتوں کو گواہ کیا تو کافر ہوا اور اگر اس نے کہا کہ دائیں ہاتھ کے فرشتے اور بائیں ہاتھ کے فرشتے کو گواہ کیا تو کافر نہیں ہوا۔
حوالہ: (۱) فائدنی عالمگیری جلد ۲ ص ۸۳۳ مرتد کا بیان -

(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۲۸۳

دیکھا میرے عزیز دوست! رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنے والوں کو ہمارے علمائے دین کافر کہتے ہیں۔ کیونکہ خداوند کریم تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور موجود ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ صفت خاص اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں بندہ کو ملانا کفر ہے۔ خواہ وہ نبی ہو یا

ولی ہو اور جو فرشتے ہیں وہ خدا کے حکم کے بغیر کسی جگہ پر نہ تو آسکتے ہیں اور نہ جا سکتے ہیں۔ اس لئے فرشتوں کو بھی ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنے والے پر ہمارے علمائے دین نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اب رہی دائیں اور بائیں بازو پر رہنے والے فرشتوں کو گواہ بنانے والی بات تو وہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے ساتھ رہتے ہیں نہ یہ کہ وہ کائنات میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ تو اب اگر ان دونوں فرشتوں کو گواہ بنالیا تو کافر تو نہیں ہو مگر اتنا یاد رہے کہ ان فرشتوں کو گواہ بنانے سے نکاح نہیں ہوگا۔

مَدَدِ کَسِّسِ مَیَانِ کِس؟

خاتم الانبیاء، حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں تشریف لاتے ہیں جبکہ رسولوں کی دی ہوئی تعلیم مٹ چکی ہے، ان کی راہیں بے نشان ہو چکی ہیں، دنیا توحید کو بھلا چکی ہے، جگہ جگہ مخلوق پرستی ہو رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، آگ، پانی، بت وغیرہ کی پوجا کی جا رہی ہے۔ خدا کا دین بدل چکا ہے، کفر کی تاریکی چھا چکی ہے، دنیا کا چپہ چپہ، کونہ کونہ سرکشی اور زیادتی سے بھر گیا ہے، عدل اور انصاف بالکل مٹ چکا ہے، انسانیت بھی فنا ہو چکی ہے، جہالت اور کم فہمی کا دور دورہ ہے، سوائے بعض نفوس کے خدا کا نام لیوا زمین پر کوئی نہیں رہا۔ پس معلوم ہوا کہ آپ کی جلالت اور عزت خدا کے پاس بہت بڑھی تھی۔ اور آپ نے جو خدائی رسالت ادا کی وہ کوئی معمولی رسالت نہیں تھی۔

میرے عزیز دوست! تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اسی لئے بھیجے

گئے تھے کہ لوگوں کو تعلیم دیں اور سکھائیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اور انسان پیدا بھی اسی لئے کیا گیا ہے مگر انسان اپنی نفسانیت اور جہالت کی وجہ سے بھول جاتا ہے یا ضد میں آکر جانے ہوئے بھی الشاکر نے لگتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید کے اندر سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف میں ارشاد فرماتا ہے

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں

کامل الطاعت اور پورے دین کا حاصل صرف یہی دو باتیں ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو۔

حوالہ ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۳۳ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! آج وہ لوگ سوچیں اور سمجھیں جو نماز میں روزانہ پانچوں وقت کئی مرتبہ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ (ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں) یہ آیت کریمہ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں۔ یہ اقرار بھی کر رہے ہیں اور جب نماز پڑھ لی تو اللہ ہی کے گھر میں اسی مصلے پر سے جب اٹھتے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حاضر و ناظر اور نفع و نقصان میں مددگار سمجھ کر اسی وقت ان کے نام کا نعرہ لگا کر اٹھتے ہیں میرے عزیز دوست! آپ ہی انصاف کریں۔ کوئی حد بھی ہے اس جہالت کی۔ کہاں تک روزنار دین ہم ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کی جہالت کا۔

قرآن مجید کے چوبیسویں پارہ میں سورۃ مومن کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۱۷۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَاہُمْ یَقِیْنًا ہُمْ اٰپِنۡہِمْ یَغِیْرُوۡنَ کِیۡ اُوۡرۡجُوۡلِکَۡمُ اِیۡمَانُ لَآئِنۡ ہِیۡنَ اَنۡ کِیۡ دُنِیَاہِیۡ زَندَاقِیۡ فِیۡہِمْ یَمدُوۡنَ کَرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔

آیت میں رسولوں کی مدد کرنے کا خدا کا وعدہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نبیوں کو ان کی قوموں نے قتل کر دیا۔ جیسے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت شیخا صلوات اللہ علیہم و سلمہ اور بعض انبیاء علیہم السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ انھیں خدائے تعالیٰ نے آسمان کی طرف ہجرت کرائی۔ پھر کیا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وعدہ پورا کیوں نہ ہوا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں گو عام خبر ہے لیکن مراد بعض سے ہے اور یہ لغت میں عموماً پایا جاتا ہے کہ مطلق ذکر ہو اور مراد خاص افراد ہوں، دوسرے یہ کہ مدد کرنے سے مراد بدلہ لینا ہو پس کوئی نبی علیہم السلام ایسا نہیں گزرا جسے ایذا پہنچانے والوں سے قدرت نے زبردست انتقام نہ لیا ہو۔ چنانچہ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت شیخا صلوات اللہ علیہم و سلمہ کے قاتلوں پر خدائے ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ اور انہوں نے انھیں زیر و زبر کر ڈالا۔ ان کے خون کی ندیاں بہادیں اور انھیں نہایت ذلت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا، مرد و مرد کا مشہور واقعہ دنیا کو معلوم ہے کہ قدرت نے اسے کیسی پکڑ میں پکڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن یہودیوں نے سولی دینے کی کوشش کی تھی ان پر جناب باری عزیز و حکیم نے رومیوں کو غالب کر دیا، اور ان کے ہاتھوں ان کی سخت ذلت و اہانت ہوئی، اور ابھی جب قیامت کے قریب آپ اتریں گے تب تبال کے ساتھ ان یہودیوں کو جو اس کے لشکری ہوں گے قتل کریں گے، اور امام عادل اور حاکم بانصاف بن کر تشریف لائیں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ باطل کریں گے، بجز اسلام کے اور کچھ قبول نہ فرمائیں گے، یہ ہے خدائے تعالیٰ کی عظیم شان مدد، اور یہی دستور قدرت ہے جو پہلے سے اب تک جاری ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کی دنیوی امداد بھی فرماتا ہے اور ان کے دشمنوں سے خود انتقام لے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔

حَوَالِدٌ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۲ ص ۵ سورہ موسیٰ کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔

قرآن شریف کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے سترہویں رکوع میں آیت
 نمبر ۱۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 ترجمہ نما۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں
 چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔

میرے عزیز دوست! مدد صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری
 مدد نہ کرے تو دنیا میں کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اب آئیے آپ کو وہ حدیثیں
 اور آیتیں سناؤں جن کو پڑھنے اور سننے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور توحید میں پکا
 بن جاتا ہے۔ کیسی کیسی مشکلوں میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے اور ایسی ایسی سخت مصیبتوں میں
 بھی خدا کے بندوں نے توحید کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور ہم کو سبق دے گئے۔ ہمارے
 ہی لئے نہیں بلکہ سارے جہان کے لئے نمونہ بن گئے مگر جو عقلمند تھے، ایمان والے تھے،
 سمجھ والے تھے، انہوں نے بزرگان دین کے عمل کو ہاتھ میں لے لیا اور عمل کر کے بتا دیا۔
 باقی تو اپنی اپنی ضد اور نفسانیت ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔

قرآن حکیم کے سترہویں پارہ میں سورہ انبیاء کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۸۷
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔۔ پھل والے (حضرت یونس علیہ السلام) کو یاد کر جبکہ وہ غصہ میں چل دیا۔ اور
 خیال کیا کہ ہم اسے تنگ نہ پکڑیں گے تو پھر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ خدایا
 تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے بیشک میں ظالموں میں ہو گیا۔

پیغمبر حضرت یونس بن مثنیٰ علیہ السلام تھے۔ انہیں موصل کے علاقہ کی بستی نینوا کی
 طرف نبی بنا کر خدائے تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ آپ نے خدا کے دین کی دعوت دی لیکن قوم
 ایمان نہ لائی۔ آپ وہاں سے ناراض ہو کر چل دیئے۔ اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تین دن
 میں تم پر عذاب خدا آجائے گا۔ جب انہیں اس بات کی تحقیق ہو گئی اور انہوں نے جان لیا
 کہ انبیاء علیہم السلام چھوٹے نہیں ہوتے تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے مع جانوروں
 اور مویشیوں کے جنگل میں نکل کھڑے ہوئے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور بلک بلک کر

نہایت گریہ و زاری سے جناب باری میں نالہ و فریاد شروع کر دی۔ ادھر ان کی آہ و پکار تھی، ادھر جانوروں کی بھیانک صدا۔ رحمتِ خدا جوش میں آگئی اور مذاب اٹھایا گیا۔

اور حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک شہر میں سوار ہوئے۔ آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے۔ قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ مشورہ یہ تھا کہ کسی ایک آدمی کو دریا میں ڈال دینا چاہئے کہ وزن کم ہو جائے۔ قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ لیکن کسی نے آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ دوبارہ قرعہ اندازی ہوئی تو آپ ہی کا نام نکلا۔ چنانچہ اب کی بار حضرت یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ سمندر میں سے ایک مچھلی پانی کا شئی ہوئی بحکمِ خدا آئی اور آپ کو لقمہ کر گئی۔ لیکن بحکمِ خدا آپ کی ہڈی توڑی اور نہ آپ کے جسم کو کچھ نقصان پہنچایا۔ آپ اس کے لئے خدا نہ تھے بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لئے قید خانہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی نسبت مچھلی کی طرف کی گئی (یعنی ذوالنون کہا گیا) آپ کا غضب و غصہ آپ کی قوم پر تھا اور خیال یہ تھا کہ خدا آپ کو تنگ نہ پکڑے گا۔ پھر ان اندھیروں میں بھنس کر اب یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ سمندر کے تلے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا۔ یہ اندھیرے سب جمع تھے۔ آپ نے سمندر کی کنکریوں کی تسبیح سنی اور خود آپ نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ آپ پہلے تو مچھلی کے پیٹ میں جا کر سجھے کہ میں مر گیا ہوں۔ پھر پیر کو ہلایا تو وہ ہلا۔ یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے۔ بار الہی! میں نے تیرے لئے اس جگہ کو مسجد بنایا جس کو اس سے پہلے کسی نے جائے سجدہ بنائی ہوگی اور یہ دعا پڑھنے لگے۔

حَوَالَتِهِ تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ بَارِعٌ ص ۱۳۱ سورۃ انبیاء کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے ستر ہویں پارہ سورۃ انبیاء کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۸۷ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۸

تَرْجَمْنَا۔ خدا یا تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے۔ بیشک میں ظالموں میں ہو گیا۔

جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لئے پکارا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آپہنچی۔

قرآن کریم کے ستر ہجرتوں پارہ میں سورہ انبیاء کے پچھٹے رکوع میں آیت نمبر ۸۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔

دیکھا میرے عزیز دوست! اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں ایمان والوں کو اس طرح بچا لیتا ہوں چاہے سمندر کی تہ میں ہو، یا طوفان دریا میں ہو، یا آگ کے لاؤ میں ہو، یا پھلی کے پیٹ میں ہو۔ اسی وقت پھلی کو حکم ہوتا ہے کہ اے پھلی! میرے یونس کو اپنے پیٹ اور سمندر سے باہر نکال دے اور یہی ہوا بھی۔ اگر یونس علیہ السلام خدا کی مدد نہ مانگتے، اس کو نہ پکارتے، اس کی تسبیح نہ پڑھتے تو اس کا انجام کیا ہوتا وہ بھی سن لے۔

قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ صافات کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۱۳۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی پھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔

اے میرے دوست! اس سے بڑھ کر اب آپ کو توحید کے لئے اور کیا ثبوت چاہئے؟ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام میری تسبیح نہ پڑھتے، مجھ سے مدد نہ مانگتے، مجھے اپنی مصیبت میں یاد نہ کرتے تو قیامت تک اسی پھلی کے پیٹ میں قید رہتے۔ کیونکہ خدا کے سوا اور کوئی مصیبت میں ان کا مددگار نہ تھا۔

قرآن شریف کے گیارہویں پارہ میں سورہ توبہ کے چودہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں میں وہی جلاتا ہے اور
ماتا ہے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہے۔

قرآن کریم کے سولہویں پارہ میں سورہ مریم کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۴۱،
۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر دو۔ وہ ہمارے
بچے یسوں میں سے تھے جب (ابراہیم علیہ السلام) نے اپنے باپ سے کہا کہ اے
ابا جان! آپ ایسوں کو کیوں پوج رہے ہیں جو نہ سینیں، نہ دیکھیں، اور نہ آپ کے کچھ کام
آئیں، اے میرے ابا! میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ میرے
کہنے پر چلئے میں آپ کو سیدھے راستے پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا! آپ شیطان کی
پرستش نہ کیجئے۔ شیطان تو خدائے رحمن کا بڑا دشمن ہے۔ اے ابا! میں ڈر رہا ہوں کہ
آپ پر کوئی عذاب نہ آجائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔

میرے دوست! دنیا جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت بنا تا بھی
تھا، اور بچتا بھی تھا، اور بتوں کو پوجتا بھی تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ
کو بھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی سخت جواب ملا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ
نے اپنا خاص اور مخصوص بندہ بنا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی دہائی تو نہیں
تھے۔ یادو بند سے تعلیم حاصل کر کے تو آئے نہیں تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے
نبی اور غیسل بنائے گئے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے پر آپ کو کیا
جواب ملا ہے وہ سنئے۔

قرآن کریم کے سولہویں پارہ میں سورہ مریم کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اس نے جواب میں کہا۔ اے ابراہیم (علیہ السلام) کیا تو ہمارے مجبوروں
کو (اور ہمارے مذہب کو) بڑا کہتا ہے تو مجھ سے دور ہو جا (مجھے اپنا منہ نہ دکھا)
ورنہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔

یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کا جواب۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ آپ گنا سکتے ہیں یہی حال آج کل ہمارے نادان مسلمان بھائیوں کا ہے۔ جب ان کو توحید یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کے لئے بھایا جاتا ہے۔ قبر پرستی، تعزیہ پرستی، اور رسم پرستی کو چھوڑنے کے لئے کہا جاتا ہے تو ان بھانے والوں کو بھی ویسا ہی جواب ملتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہاں بھی بھانے والوں پر کالی گلوچ اور لعن طعن کرنے لگتے ہیں۔ مار پیٹ کی نوبت تک معاملہ آجاتا ہے اور اجنبی جگہ پر توشہید بھی کر دیئے گئے ہیں۔ حق پرستوں کو دھتکار دیا جاتا ہے، ان کو مسجدوں سے نکالا جاتا ہے، ان کے دغظ اور اجتماع میں روڈے ڈالے جاتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق کہنے پر، باطل کی مخالفت کرنے پر جلانے کا مشورہ ہوا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے مشورہ ہوا کہ یہ ہمارے مذہب اور موجودوں کو برا کہتا ہے اس کو آگ میں جلا دینا چاہئے۔ بات طے ہو گئی بلکہ دیاں جمع کرنے لگے۔ یہاں تک کہ جو عورتیں بیمار ہو جاتیں تو وہ بھی منت مانتی تھیں کہ مجھے آرام ہو جائے گا تو ایک گٹھا لکڑی کا (ابراہیم علیہ السلام) کے جلانے کے لئے لاؤں گی۔ اس طرح بہت کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ سلگائی گئی۔ نکلتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ کبھی کسی نے روئے زمین پر نہیں جلائی تھی۔ یہ آگ ایک حق پرست، توحید پرست، سچی راہ دکھانے والے اللہ کے لال کے لئے لوگوں نے جلائی تھی۔ آج تو صرف مسجد ہی سے نکالتے ہیں یا دغظ ہی بند کرتے ہیں۔ اتنی سی بات میں آپ گھبرا جاتے ہیں آپ کے لئے کسی نے آگ تو نہیں جلائی۔ بہر حال جب وہ آگ برابر روشن ہو گئی تو اس قدر بھڑک رہی تھی کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے اڑ کر نہیں جاسکتا تھا۔ اس آگ میں ڈالنے کے لئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھنے لگے تو اس وقت اور جب آگ میں ڈالے گئے تو اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمہ تھا۔

قرآن مجید کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے اٹھارہویں رکوع میں آیت

نمبر ۱۷۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَنَا۔ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے۔
 حَدِيثًا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو (آپ کی زبان پر) آخری کلمہ یہ تھا کہ "ہمارے لئے
 اللہ تعالیٰ کافی ہے"

حوالہ: صبیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۵۷ ص ۳۲۷ حدیث ۱۶۹۷ سورۃ آل عمران کی تفسیر
 میرے عزیز دوست! یہ تھا امتحان ایمان والوں کا اور یہ تھی کسوٹی۔ اب اللہ تعالیٰ
 کی رحمت کو دیکھئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینک دیا گیا تو جو بڑے
 بڑے فرشتے ہیں وہ تیار کھڑے تھے کہ نہ جانے اللہ کس کو کب اور کیا حکم کرے گا۔ یعنی حضرت
 جبریل علیہ السلام تیار کھڑے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے تو میں حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کو آگ میں گرنے سے پہلے ہی بیچ راستے میں سے آسمان کی طرف اٹھا لوں
 یا آگ کو سمندر میں ڈال دوں، اسی طرح حضرت یساکا میں علیہ السلام بھی تیار کھڑے تھے کہ اگر
 مجھ کو اللہ تعالیٰ حکم کرے تو میں برسات کو اس آگ پر ایسا اٹھ دوں کہ ایک آن کی آن میں
 آگ بجھ جائے، اسی طرح ہوا کا فرشتہ بھی تیار کھڑا تھا کہ اگر مجھے حکم ملے تو ایک پل میں
 آنکھ چپکنے کے ساتھ ساری آگ کو اڑا کر لے جاؤں۔ مگر سب کے سب مجبور تھے۔ خدا کے
 حکم کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چاہے فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی، یا قطب، یا ابدال،
 یا غوث ہو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہے تو وہ کسی کی مدد محتاج نہیں ہے کہ اس کا
 کوئی کام کر دے تب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقبول بندہ
 سمجھ کر اپنے رحم و کرم سے اپنے دربار میں قبول کر لیا تھا۔ بھلا وہ آگ ان کو کیا جلا سکتی تھی۔
 قرآن شریف کے سترہویں پارہ میں سورۃ انبیاء کے پانچویں رکوع میں آیت

نمبر ۶۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَنَا۔ ہم نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کی جگہ بن جا
 ابراہیم (علیہ السلام) کے لئے۔

یاد رکھ اگر تو نے میرے حق پرست، توحید کا اعلان کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی جلایا تو تجھے وہ سزا کر دوں گا جو کسی کونہ کی ہوگی۔
میرے عزیز دوست! ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ کہے کہ ہو جا تو فوراً ہی ہو جائے اور اگر وہ کہے کہ مٹ جا تو فوراً ہی مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سُننے ہی آگ فوراً مثل ایک باغ کے بن گئی۔

ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں چالیس یا پچاس دن رہے۔ فرمایا کرتے تھے مجھے اس زمانے میں جو راحت و آرام حاصل تھا ویسا اس سے نکلنے کے بعد حاصل نہیں ہوا۔ کیا اچھا ہوتا کہ میری ساری زندگی اسی میں نکلتی۔

حوالہ:- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۰۰ سورہ انبیاء کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سینے۔ آپ فرعون کے پاس جاتے ہیں اور خدا کے حکم کے مطابق اس کو سمجھاتے ہیں کہ غرور، سرکشی، ضد، نفسانیت اور خدائی کا دعویٰ نہ کر۔ تو بھی اسی خدا کا بندہ ہے، اسی کی مدد کا محتاج ہے مگر وہ نہیں مانا۔ اپنے غرور اور ضد پر اڑا رہا۔ سمجھانے سے نہیں سمجھا، منوانے سے نہیں مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی امت کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے تمام چھوٹوں، بڑوں، بوڑھوں اور عورتوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جب یہ خبر فرعون کو ہوئی تو اس کے بدن میں آگ لگ گئی۔ کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے غلامی کے کام کراتا تھا۔ اب اگر وہ سب چلے جائیں تو پھر اس کی اور اس کی قوم کی غلامی کون کرے اس لئے حکم دیا کہ پورا لشکر تیار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے۔ تمام لشکر کو جمع کر کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ جب صبح کے کچھ آثار نظر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک دریا آ گیا۔ جس کی وجہ سے ان کو وہاں رک جانا پڑا اور پیچھے سے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر آ پہنچا۔

قرآن مجید کے انیسویں پارہ میں سورہ شعراء کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۶۱

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔ جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔
 فرعون کے تمام لشکر کو آدیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی گھبرا گئے۔ اس
 وقت بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے جو اسی آیت میں ارشاد فرمائے۔
 ترجمہ:۔۔ موسیٰ (علیہ السلام) کے ساتھی کہنے لگے کہ بس اب ہم تو پکڑ لئے گئے۔
 بے چارے غریبوں کی آہ نکل گئی کیونکہ خود تو بے سر و سامان تھے۔ تعداد بھی زیادہ
 نہ تھی اور اس میں بھی بوڑھے، بچے، اور عورتیں سب تھے۔ اس لئے ان کی زبان سے نکل
 گیا کہ اے موسیٰ! ہم تو پکڑ لئے گئے۔ اور اب تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اب نہ جانے یہ
 ظالم ہم پر کیا کیا ظلم و ستم کرے گا۔

میرے عزیز دوست! یہ تھا امتحان کا وقت۔ کونسی عقل تھی جو حیران نہ رہ جائے
 کون سادل تھا جو کانپ نہ جائے، کون سا قدم تھا جو ڈگمگانہ جائے، کون سی آنکھیں اور
 کان ایسے تھے جو خطانہ کر جائیں مگر یہ تھے اللہ کے خاص لال جو ہم کو توحید کا سبق دینے
 کے لئے آئے تھے۔ اب سینے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب۔

قرآن شریف کے انیسویں پارہ میں سورہ شعراء کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۶۲
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقین مانو میرے ساتھ
 میرا خدا ہے۔ مجھے ابھی ابھی راستہ دکھادے گا۔

قرآن کریم کے انیسویں پارہ میں سورہ شعراء کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۶۳
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔ ہم نے (موسیٰ علیہ السلام) پر وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار دے (موسیٰ
 علیہ السلام) نے لاٹھی مار دی تو اسی وقت دریا پھٹ گیا اور مشل پہاڑوں کے
 کھڑا ہو گیا۔

دیکھا میسر دوست! اس کو کہتے ہیں توحید۔ ایسی سخت گھڑی کہ ایک طرف

تو سمندر میں طوفان آرہا ہے، پانی کی موجیں پہاڑوں کی طرح اُدھر کی اُدھر اور پوری ہیں اور جہے سے فرعون پوری تیاری کے ساتھ دھنسا چلا آرہا ہے۔ بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے توحید کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کی غیبی مدد ایسی ہوتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ توحید پر ایمان رکھنے والوں، توحید کو عملی جامہ پہنانے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کیسی کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے۔ اس کو بھی آپ نے سمجھ لیا۔

کیوں نہ ہو یہ ہمیں توحید سکھانے آئے تھے۔ اللہ کی ذات پر کس طرح بھروسہ رکھنا چاہئے اس کا ہمیں سبق دینے آئے تھے ان کا بھروسہ صرف رب ہی پر ہوتا ہے نہ اس کے سوائے کسی سے امیدیں رکھیں نہ اس کے سوا ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ اس کے سوا وہ کسی سے پناہ چاہیں، نہ اس کے سوا وہ کسی سے مرادیں مانگیں، نہ کسی اور کی طرف جھکیں۔ وہ جانتے تھے کہ قدرت والا وہی ہے وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کی چاہت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اور جو وہ نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمام ملک میں اسی کا حکم چل رہا ہے۔ کائنات کے ایک ایک ذرہ پر اسی کی حکمرانی ہے۔ تمام مخلوقات پر اسی کی نظر ہے۔ سب کا خالق وہی ایک خدا ہے۔ اور سب کا مالک بھی صرف وہی ہے۔ وہی رزق دینے والا ہے۔ رزق کی کشادگی اور تنگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بیماریوں کا دور کرنے والا، دکھ سکھ میں کام آنے والا وہی ہے۔ موت و زندگی کا مالک وہی رب العالمین ہے۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کے حکم کو کوئی ٹال سکتا ہے۔ وہ سب کے علموں کو دیکھ رہا ہے۔ سب اسی کی طرف جانے والے ہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت لائٹھی ماری تو سمندر نے یسوع میں سے راستہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے امتی پار ہو گئے۔ اور فرعون اور اس کے ساتھی اس دریا میں گھسے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ بل جا۔ وہ بل گیا۔ اور اس طرح فرعون کو اور اس نے شکر نہ ہلاک کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو

اللہ نے بچالیا۔

اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ امتی ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتے ہیں تو سن لیجئے آپ کیا فرماتے ہیں۔

حدیث شریف: حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے کچھ لوگوں کے پیر دیکھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ! اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی نظر نیچی کرے گا تو وہیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر! چپ رہو (ہم) دُرد آدمی (ایسے ہیں) جن کا تیسرا اللہ ہے۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۵ ص ۲۹۲ حدیث ۱۹۲۲ ہجرت کا بیان۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۳۲ حدیث ۴۰۲۰ باب ۳۳۳ فضائل صحابہ کا بیان۔

(۳) ترمذی شریف ۲ ص ۱۹۲ ۹۵۳ سورہ توبہ کی تفسیر۔

(۴) مشکوٰۃ شریف ۲ ص ۸۹۳ ۵۵۸۵ معجزات کا بیان۔

(۵) مظاہر حق تتمہ ۲ ص ۱

جب مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی یہاں تک کہ قتل کر دینے کا بھی مشورہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر تنہا مکہ شریف سے نکل کر خدا کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تین دن اس حکمت سے غار میں گزارے کہ ڈھونڈھنے والے مایوس ہو کر واپس چلے جائیں تو یہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ کا راستہ لیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لہو لہو گھبرا رہے تھے کہ کسی کو کہیں پتہ نہ چل جائے، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے تھے انہیں ہماری ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام پاک میں بیان فرماتا ہے۔

قرآن مجید کے ۱۰۱ پارہ میں سورہ توبہ کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۴ میں

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔ دو میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

حدیث:۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا کہ آپ نے فرمایا۔ لڑکے! میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں تو ان کی حفاظت کر۔ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ (کے حکم) کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے روبرو پائے گا اور جو کچھ مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگ۔ اگر مدد طلب کرنی ہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کر اور جان لے کہ اگر ساری مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو یہ تجھے اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے۔ اور اگر سب مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھائے گئے اور کتابیں خشک ہو گئیں۔

حوالہ:۔۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۷۷ حدیث ۳۷۸ قیامت کا بیان۔
(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۵۷ * ۵۰۳۲ توکل کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۳ ص ۲۵۶

اس حدیث کی شرح قطب غوث صمدانی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ لائق ہے ہر مومن کو کہ کرے اس حدیث کو آئینہ اپنے دل کا پس عمل کرے اس پر تمام حرکات و سکنات اپنے میں۔ تاکہ سالم رہے دنیا اور آخرت میں اور پادے عزت دونوں جہان میں بسبب رحمت اللہ تعالیٰ کے۔

حوالہ:۔۔ مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۵۷ توکل کا بیان۔

یہ ہے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بگڑا آج ہماری جہالت نے ہم کو ایسا جاہل بنا دیا ہے کہ نہ تو قرآن کریم کی آیتوں پر عمل، نہ حدیثوں کی پروا، اور نہ فقہائے کرام کے مستودوں کا کچھ لحاظ۔

قرآن شریف کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے سترہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: ایمان والوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔

حضرت سیدنا عبدالعزیز جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں۔
صاحبو! اتباع کرو بدعتی مت بنو، موافقت کرو مخالفت نہ کرو، تابع رہنا فرمان
نہ بنو، فحش بنو مشرک مت بنو، حق تعالیٰ کے موقد بنو اور اس کے دروازے سے مت ٹلو، اسی
سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، اسی سے مدد چاہو اور غیر سے مدد نہ چاہو، اسی پر بھروسہ کرو
اور کسی دوسرے پر بھروسہ مت کرو۔

حوالہ: فیوض یزدانی ص ۲۵۳ مجلس ۳۲

میرے عزیز دوست! ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔ مگر صد
افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نفع اور نقصان
کے لئے دوسروں کی طرف نظر میں جمائے ہوئے، امیدیں لگائے ہوئے، آس باندھے ہوئے
بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا اسی کا نام توحید ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ توحید کا ڈنکا مسلمانوں نے
سارے زمانے میں بجا دیا اور آج یہ زمانہ ہے کہ سنت و الجماعت کا دعویٰ کرنے والے،
اپنے آپ کو عاشقانِ رسول سمجھنے والے بعض مسلمان بھائی تو کیا بلکہ اپنے آپ کو پیر، مولوی،
صوفی اور درویش کہلانے والے بھی توحید کا جواز نکال چکے ہیں اور دوسروں کو بھی ان ہی
عقیدوں پر مجبور کرتے ہیں جن پر خود عمل کر کے تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ ان کے دلغ اور عقل
میں اتنی سی بات بھی نہیں بیٹھتی کہ تمام انبیاء علیہم السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ
سب کے سب توحید سکھانے کے لئے اور دوسروں کو چھوڑ کر خدا ہی کی ذات پر بھروسہ
رکھوانے کے لئے آئے تھے مگر ہائے ہندوستان کی جہالت تیرا ستیا ناس ہو! تو نے
ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں کے ایمان کا تو لیا میٹ ہی کر دیا ہے۔

قرآن کریم کے چودھویں پارہ میں سورہ نحل کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۵۳،
۵۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: تمہارے پاس بتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی جب
تمہیں کوئی مصیبت آجائے تو اس کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو۔ اور جہاں اس نے وہ

مصیبت تم سے ہٹالی کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ واحد کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ وہ لاشریک ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، پالنا ہے، اس کی عبادت خالص دائمی واجب ہے، اس کے سوا دوسروں کی عبادت کے طریقے اختیار نہ کرنا چاہئیں، آسمان اور زمین کی تمام مخلوق خوشی یا ناخوشی میں اس کی ماتحت ہے، سب کا لٹھنا اس کی طرف ہے، خلوص کے ساتھ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے سے بچو، دین خالص اللہ کا ہی ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک تنہا وہی ہے، نفع اور نقصان اسی کے اختیار میں ہیں، جو کچھ اس کے بندوں کے ہاتھ میں ہے سب اسی کی طرف ہے، رزق، نعمت، عافیت اور آرام اسی کی طرف ہے، اسی کے فضل اور احسان بندوں پر ہیں اور اب بھی ان نعمتوں کو پالنے کے بعد بھی تم ایسے ہی اس کے محتاج ہو، مصیبتیں اب بھی سر پر شاید آجائیں، سختی کے وقت وہی یاد آتا ہے اور گڑ گڑا کر پوری عاجزی کے ساتھ کٹھن وقت میں اس کی طرف جھکتے ہو، خود مشرکین لگے گا بھی یہی حال تھا کہ جب سمندر میں بھنس جاتے اور ہوا کے جھونکے کشتی کو پٹے کی طرح جھکولے دینے لگتے تو اپنے ٹھا کر دوں، دیوتاؤں، بتوں، پیروں، فقیروں وغیرہ وغیرہ سب کو بھول جاتے اور خالص خدا سے لو لگا کر خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے بچاؤ اور نجات طلب کرتے لیکن کنارے پر کشتی کے پار لگتے ہی اپنے پرانے خدا سب یاد آجاتے اور موجود حقیقی کے ساتھ پھران کی پوجا پاٹ شروع ہو جاتی۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ نمل کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں۔ اے مخاطب میں تجھ کو مخلوق کے پاس دیکھ رہا ہوں نہ کہ خالق کے پاس، تو نفس اور مخلوق کا حق تو ادا کرتا ہے اور حق تعالیٰ کا حق ساقط کرتا ہے اس کی نعمتوں پر دوسروں کا شکریہ ادا کرتا ہے یہ نعمتیں جن میں تو غرق ہے تجھ کو کس نے دی ہیں، کیا خدا کے سوا کسی دوسرے نے دی ہیں جو تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو پوج رہا ہے۔

حوالہ:۔ فیوض یزدانی ص ۲۳ مجلس ۳۲

عرب کے مشرک ہندوں جیسا عقیدہ رکھتے تھے۔ جس طرح ہندویہ بھی کہتے ہیں کہ ایشور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے خلاف کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مگر پھر بھی سیکرڈوں موجود بنا رکھے ہیں۔ کہیں دیوی پوجی جاتی ہے، کوئی ہنومان کو ماننا ہے، کوئی مہادیوی کی لنگ پوجتا ہے، کوئی لچھمن کی مورتی پر جل چڑھاتا ہے اور پھر ہر ملک میں ہر ایک قوم کا جدا ہی موجود ہے، آگ، پانی، شجر، آفتاب، ستارے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی کہ جس کو نہ پوجتے ہوں، یہی حاجت روا جان کر ان کو پکارنا، ان کی نذر و نیاز کرنا ان کی عبادت ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں ایشور کی مایا ہے۔ یہ بھی بڑی قدرت رکھتے ہیں یہی حال عرب کے مشرکوں کا تھا۔ افسوس ہندوستان کے جاہل مسلمانوں میں بھی ہنود کی صحبت کا اثر آ گیا۔ یہ بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ قریب قریب یہی برتاؤ کرنے لگے۔ یہ اس کو تو شل کہتے ہیں۔ اور غیر قومیں اپنے بزرگوں سے ایسے ہی معاملات کریں تو اس کو شرک قرار دیتے ہیں فعل ایک ہی ہے۔

حوالہ: تفسیر حسانی جلد ۵ ص ۲۲۵ سورہ مومن کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔
تفسیر حسانی کے ان الفاظوں پر غور کیا جائے کہ فعل ایک ہی ہے چاہے ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کریں یا وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کریں جیسے :-

(۱) ہندو صاحبان ہر سال اپنے بزرگوں کی ولادت اور شہادت مناتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی اپنے بزرگوں کی ولادت، شہادت اور شادی رچاتے مناتے ہیں۔

(۲) ہندو صاحبان جہاں چاہیں مندر بنالیتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی جہاں چاہیں مزار یا چھلہ یا تعزیہ بنالیتے ہیں۔

(۳) ہندو صاحبان اپنے دیو دیوی کا ہر سال میلہ کرتے ہیں اور اس میں مرد و عورت خلط ملط ہو کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی مزاروں پر عرس کرتے ہیں اور اس میں مرد و عورت خلط ملط ہو کر گھومتے پھرتے ہیں اور پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔

(۳) ہندو صاحبان اپنے دیو یا دیوی کی مورتیوں کو ہر سال نہلاتے ہیں اور اس نہانے ہوئے پانی کو پوتر سمجھتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی اپنے بزرگوں کی قبروں کو ہر سال غسل دیتے ہیں اور غسل کے پانی کو تبرک یا برکت والا سمجھتے ہیں حالانکہ شریعت میں غسل پورے جسم انسانی کو حکم شرع کے موافق دھوئے کو کہا جاتا ہے۔ تو قبر کے دھوئے کو غسل کہنا شریعت میں اضافہ نہیں تو کیا ہے۔

غسل کا پانی یا تو ناپاک ہے جیسے نجاست کے غسل میں۔ یا تو پاک ہے مگر ناقابل استعمال جیسے غسل مستحب میں یہ ہے غسل کے پانی کا شرعی حکم مگر شریعت پر اضافہ کر نیوالوں نے قبر دھوئے ہوئے پانی کو اللہ کے حکم سے بڑھا کر نہ صرف قابل استعمال بلکہ تبرک بھی بنا دیا یہ شریعت میں دوسرا اضافہ ہوا۔

(۵) ہندو صاحبان مورتیوں کو نہلانے کے بعد ہر سال اس کو نئے کپڑے پہناتے ہیں اور کپڑے پہناتے کے بعد پھولوں کا ہار بھی پہناتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی مزاروں کو غسل دینے کے بعد ہر سال کپڑے کی نئی چادر چڑھاتے ہیں چادر چڑھانے کے بعد پھولوں کی چادر بھی چڑھاتے ہیں یا اس پر پھول بکھرتے ہیں۔

(۶) ہندو صاحبان مورتیوں کے پائے کو چومتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی درگاہ شریف کو چومتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔

(۷) ہندو صاحبان دیو دیوی کی عقیقتیں مانتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی بزرگوں کی عقیقتیں مانتے ہیں۔

(۸) ہندو صاحبان دیو دیوی کو پرشاد چڑھاتے ہیں اور اس پر شاد کو مخلوق خدا کو کھلاتے ہیں یا لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی بزرگوں کو نیا زونڈر چڑھاتے ہیں اور وہ مخلوق خدا کو کھلاتے ہیں یا تقسیم کر دیتے ہیں۔

(۹) ہندو صاحبان دیو دیوی کو سہائتہ کرنے والا سمجھتے ہیں تو بعض مسلمان

صاحبان بھی بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔

(۱۰) ہندو صاحبان دیو دیوی کو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر سمجھتے ہیں تو بعض مسلمان

صاحبان بھی بزرگوں کو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔

(۱۱) ہندو صاحبان مورتیوں کے سامنے چراغ جلاتے ہیں اور گول جلا کر اس کے

دھوئیں کی خوشبو دیتے ہیں، تو بعض مسلمان صاحبان بھی درگا ہوں پر چراغ بھی

جلاتے ہیں اور لوبان کی دھوئی دیتے ہیں یا اگر بتی جلاتے ہیں۔

(۱۲) ہندو صاحبان دیو دیوی کے سامنے طبلے ہارمونیم وغیرہ بجاتے ہیں اور خوب گاتے

ہیں اور ناچتے بھی ہیں یعنی کیرتن یا بھجن وغیرہ کرتے ہیں، تو بعض مسلمان صاحبان بھی

مزاروں کے سامنے ڈھولک ہارمونیم بجا کر خوب تو الیاں کرتے ہیں۔

(۱۳) ہندو صاحبان دیو دیوی کی مورتیوں کے بنانے میں اور مندروں کے بنانے میں

اور سجانے میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اس کو پُٹن سمجھتے ہیں، تو بعض

مسلمان صاحبان بھی درگا ہوں کو اور تعزیوں کے بنانے اور سجانے میں لاکھوں روپے

خرچ کرتے ہیں اور اس کو ثواب اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

(۱۴) ہندو صاحبان ہر مندر کی حفاظت کے لئے ایک پجاری رکھتے ہیں اور اس کو دیو

دیوی کا مہنت یا گڈمی نشین کہتے ہیں، تو بعض مسلمان صاحبان بھی درگاہ شریف کی حفاظت

کے لئے مجا در رکھتے ہیں اور اس کو درگاہ شریف کا ستجادہ نشین یا گڈمی نشین کہتے ہیں۔

(۱۵) ہندو صاحبان مندروں میں جوتیوں کو ساتھ لے کر جانا پاپ سمجھتے ہیں یا پجاری کسی

کو اندر جوتیاں ہاتھ میں لے کر آنے نہیں دیتا، تو بعض مسلمان صاحبان بھی جوتیوں

کو ہاتھ میں لے کر درگاہ شریف پر جانا گناہ سمجھتے ہیں اور وہاں کا ستجادہ نشین

کسی انسان کو جوتیں ہاتھ میں لے کر درگاہ شریف پر فاتحہ پڑھنے کے لئے جانے

نہیں دے گا اور بڑی سختی کے ساتھ روکا جاتا ہے حالانکہ مسجد میں آپ اپنی جوتیاں

ہاتھ میں لے کر جاسکتے ہیں۔

(۱۶) بعض ہندو صاحبوں کے جسم میں مانا یا دیو یا دیوی آتی ہے اس وقت وہ بے قابو

ہو کر سر ہلاتے اور جھومتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبوں کے اوپر سواری آتی ہے کسی ولی کی یا کسی امام وغیرہ کی یہ بھی بے قابو ہو کر سر ہلاتے ہیں اور ناچنے لگتے ہیں۔ (۱۷) ہندو صاحبان ہر سال رام لیلا کرتے ہیں اور اس میں قسم قسم کے بھیس بنا کر ناچتے کودتے ہیں اور گاتے بجاتے بھی ہیں، تو بعض مسلمان صاحبان بھی تعزیوں میں ننگور، چیتا اور بھالو وغیرہ بناتے ہیں پھر خوب ناچتے کودتے ہیں اور ڈھول آتے شہنائیاں بھی بجاتے ہیں اور مرثیہ وغیرہ گاتے ہیں۔

(۱۸) ہندو صاحبان اپنے عزیزوں کے مرنے کے بعد تیج، دسواں سولہواں کرتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان اپنے عزیزوں کے مرنے کے بعد تیج، دسواں اور بیسواں کرتے ہیں۔

(۱۹) ہندو صاحبان تنہائی میں آنکھیں بند کر کے دھیان کھینچتے ہیں جن میں بھگوان کا یاد یو دیوی کا یا اپنے گرد کا دھیان جاتے ہیں یعنی ان کی شبیہ کو اپنے سامنے لاتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی تنہائی میں آنکھیں بند کر کے اپنے پیر کا یا مشائخ کا تصور جاتے اور اس کو اپنی توجہ کا قبلہ بناتے ہیں اور بعض تو پیر کی تصویر کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ (۲۰) ہندو صاحبان اپنے دیو یا دیوی کے نام کا جانور پالتے ہیں اور اس جانور کو انھیں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے استھانوں پر لے جا کر اس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں اس نیت سے کہ دیو دیوی کا قرب حاصل ہو، تو بعض مسلمان صاحبان بھی بزرگوں کے نام کا جانور پالتے ہیں اور انھیں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں یا مزاروں پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں تاکہ ان کو بزرگوں کا قرب حاصل ہو۔

(۲۱) ہندو صاحبان اپنے اپنے تہواروں میں دیو یا دیوی کی مورت کو بنا کر خوب سجاتے ہیں ان کے سامنے خوب ناچتے ہیں کیسل تماشے کرتے ہیں ساز وغیرہ بجاتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد اس مورت کو کندھوں پر یا لاریوں پر اٹھا کر چلتے ہیں شہر اور قصبے کے بازار گلی اور کوچوں میں پھرتے ہیں اس وقت بھی اس مورت کے سامنے ناچتے کودتے کیسل تماشے کرتے ہوئے ساز وغیرہ بجاتے ہوئے خوب دھوم دھام سے

لے کر چلتے ہیں اور شام کے وقت اس صورت کو دریا میں یا کسی نہر میں یا کسی تالاب میں ڈبو دیتے ہیں، تو بعض مسلمان صاحبان بھی تعزیر بنا تے ہیں اور اس کو خوب بجاتے ہیں پھر اس کے سامنے کچھ دن ناچتے کو دتے ہیں کھیل تماشے کرتے ہیں ڈھول تماشے اور شہنائیاں خوب بجاتے ہیں پھر دستوں محرم کو تعزیوں کو لے کر چلتے ہیں شہر اور قصبے کے بازاروں میں گلی کوچوں میں پھرتے ہیں اس وقت بھی تعزیوں کے آگے آگے خوب ناچتے ہیں مریٹھے گاتے ہیں کھیل تماشے کرتے ہیں ڈھول تماشے شہنائیاں بجاتے ہیں پھر شام کو اس تعزیوں کو دریا میں یا نہر میں یا کسی تالاب میں ڈبو دیتے ہیں دفن نہیں کرتے اور جازے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔

اصل بات یہ ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں اور ہندوؤں میں سے مسلمان ہوئے ہیں تو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن پرانی جو عادت تھی وہ نہیں گئی صرف رخ بدلا ہے۔ ہندو صاحبان اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور مسلمان صاحبان اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت ان کاموں کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیتی۔

قرآن شریف کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۱۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمُوا ۖ - سمندر میں مصیبت پہنچتے ہی جمعیں پکارتے تھے ان سب کو بھول جاتے ہیں صرف وہی خدا باقی رہ جاتا ہے، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچاتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہو۔ انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بندے مصیبت کے وقت تو خلوص دل کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف جھکتے ہیں۔ اسی سے دلی دعائیں کرنے لگتے ہیں اور جہاں وہ مصیبت خدانے ٹال دی کہ یہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت جبکہ ابو جہل کا لڑکا حکمران بن گیا جسے جانے کے ارادے سے بھاگا اور کشتی میں بیٹھ کر چلا تو اتفاقاً کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ ہوا کے جھونکے اسے پتے کی طرح ہلانے لگے اس وقت

کشتی میں جتنے کفار تھے سب کے سب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی کو پکارو۔ حکمران کے دل میں اسی وقت خیال آیا کہ جب ترمی میں صرف وہی ایک ایسا اللہ کام آسکتا ہے تو ظاہر ہے کہ خشکی میں بھی وہی کام آسکتا ہے۔ خدایا میں نذر مانتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس آفت سے بچالیا تو میں سیدھا جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا اور یقیناً وہ مجھ پر مہربانی اور رحم و کرم فرمائیں گے۔ چنانچہ سمندر سے پار ہوتے ہی وہ سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر تو اسلام کے پہلوان ثابت ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۵ ص ۵۶ سورہ بنی اسرائیل کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں اے دوست میرے! آپ یہ نہ سمجھنا کہ اس زمانے میں جبکہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا کوئی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہی نہ تھا۔ یہ خیال آپ کا بالکل غلط ہے۔ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کو برابر مانتے تھے پھر بھی شرک و کفر کرتے تھے۔

شرک دو قسم کے تھے۔ بلکہ اب بھی ہیں۔ ایک تو وہ جو پتھر یا اور چیزوں کی مورتیوں کو پوجتے تھے اور دوسرے وہ جو بزرگوں کو پوجتے تھے۔

حوالہ: تفسیر حقانی جلد ۵ ص ۳۳ سورہ نحل کے دسویں رکوع کی تفسیر میں۔ اکثر امتیں خالق کے وجود کی قائل تھیں اور وہ اس بات کو مانتے تھے کہ خدا کے سوا اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر بھی اوروں کی عبادت انھیں واسطہ دے کر وسیلہ جان کر خدا سے نزدیک کرنے والے اور نفع دینے والے سمجھ کر کرتی تھیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۳ ص ۵۹ سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔ افسوس آج ہندوستان کے بعض جاہل مسلمان بھائیوں کی بھی یہی حالت ہے جو اگلے کافروں اور مشرکوں کی تھی۔

قرآن شریف کے چھٹے پارہ میں سورہ مائدہ کے دسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما: کہہ دے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک اور نہ کسی نفع کے۔ اللہ ہی خوب سُننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔

خدا کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان تمام لوگوں سے کہہ دو کہ وہ تمہارے دکھ کو مٹانے کی اور نفع پہنچانے کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے آخر تم کیوں انہیں پوجتے ہو اور پکارتے ہو تمام باتوں کا سننے والا، تمام چیزوں کو جاننے والا سوائے خدائے تعالیٰ کے اور کون ہے۔ تم لوگ اس سے ہٹ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ بے قدرت چیزوں کے پیچھے پڑ جانا کونسی عقل مند ہی ہے۔ اے اہل کتاب! اتباع حق کی حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ جس کی توقیر کرنے کا جتنا حکم ہوا اتنی ہی اس کی توقیر کرو۔ انسانوں کو جنہیں خدائے نبوت دی ہے، نبوت کے درجے سے خدائی کے درجے تک نہ پہنچاؤ جیسے کہ تم جناب مسیح کے بارے میں غلطی کر رہے ہو، اور اس کی کوئی وجہ نہیں بجز اس کے کہ تم اپنے گمراہ پیروں، مرشدوں، استادوں اور اماموں کے پیچھے لگ گئے ہو۔ وہ تو خود ہی گمراہ ہیں، بلکہ گمراہ کن ہیں، استقامت اور عدل کے راستے چھوڑے ہوئے انہیں زمانہ گزر گیا۔ ان کو تو ضلالت اور بدعتوں میں مبتلا ہوئے ایک عرصہ ہو گیا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۲۵ سورہ مائدہ کے دسویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن شریف کے تیسرے پارہ میں سورہ یوسف کے بارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما:۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود خدا پر ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرک ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خدا پر ایمان پھر مشرک سے دست برداری نہیں۔ آسمان وزمین، پہاڑ اور درختوں کا، انسان اور جنات کا اور تمام کائنات کا خداوند کریم کو مالک مقرر مانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے ساتھ اس کا مشرک ٹھہراتے ہیں۔
حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۳۱ سورہ یوسف کے بارہویں رکوع کی تفسیر میں۔

جس قدر مشرک گروہ ہیں وہ جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں (یعنی اللہ کے سوا جسکو پوجتے یا پکارتے ہیں) ضرور ان کو زندہ اور نگہبان سمجھتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کے کارخانے میں نفع اور نقصان کا مالک و مختار بھی جانتے ہیں۔ عرب کے مشرک بتوں کو، ارواحِ غیر مرئیہ (یعنی ان دیکھی رو میں جن، بھوت، پریٹ وغیرہ) کو۔ اور ایرانی لوگ عناصر اور ستاروں کو بعض فرشتوں اور خدا کے برگزیدہ بندوں کو پوجتے، پکارتے ہیں، ان کی نذر و نیاز کرتے ہیں اس اعتقاد سے کہ وہ کارساز ہیں (یعنی مدد کر سکتے ہیں) ہمارے کام بنا سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنا مذہبِ اسلام میں کفر ہے۔

حوالہ: تفسیر حقانی جلد ۲ ص ۹۳ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ سے فرمایا کہ تم آج کل کتنے مجبوروں کو پوجتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ سات مجبوروں کو۔ جن میں سے چھ زمین میں ہیں اور ایک آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ان میں سے امید اور ڈر کس سے رکھتے ہو میرے والد نے جواب دیا کہ آسمان والے سے (مختصراً)

حوالہ: ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۱۶ حدیث ۱۳۳۳ دعا کا بیان۔
قرآن مجید کے نویں پارہ میں سورہ اعراف کے چوبیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجِمْنَا۔ اور تم جن لوگوں کی خدا کو چھوڑ کر عبادت میں کرتے ہو وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔

جن کو تم پوجتے ہو نہ وہ تمہیں کچھ مدد دے سکتے ہیں اور نہ وہ خود کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ بقول نصاریٰ مسیح کو یہود نے سولی دی اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ اسی طرح اور بزرگ جن کو تم پوجتے ہو موت اور بیماری سے نجات نہ پاسکے (وہ تمہاری کیا مدد کریں گے)

حوالہ: تفسیر حقانی جلد ۲ ص ۱۶۹ سورہ اعراف کے چوبیسویں رکوع کی تفسیر میں۔

اس آیت کریمہ میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن جن کو پوج رہے ہو اور نذر و نیاز چڑھا رہے ہو اور ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہو اس امید پر کہ یہ ہماری مدد کریں گے وہ نئی ہوں یا دینی، جن ہوں، یا فرشتے یا حسد کی مخلوق میں سے کوئی بھی ہو وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے۔

اب پہلی بات کو سمجھیں حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے ہابیل کو نہ بچا سکے اور قابیل نے اس کو جان سے مار ڈالا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے وہ سیلاب میں غرق ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکے وہ ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکے وہ بھی سیلاب میں غرق ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ بچا سکے وہ آپ کی گود ہی میں وفات پا گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ کے چاہنے والوں کو اور معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن وہ ان کو بچا نہ سکے۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے وہ آپ کی کیا مدد کریں گے۔ ابلیس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ لیکن وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا گیا لیکن وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا لیکن وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحرِ قلزم کے کنارے کھڑے رہے لیکن وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا لیکن وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک غار میں چھپے پڑے رہے لیکن وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے لیکن اپنی مدد نہیں کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک غلام نے شہید کر دیا لیکن وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا لیکن وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا لیکن وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ

کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا لیکن وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کر بلا کے میدان میں مع خاندان کے شہید کر دیا گیا لیکن نہ تو وہ اپنی مدد کر سکے نہ تو وہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ ان محاطات میں یہ بزرگ ہستیاں اپنی حیات میں نہ تو دوسروں کی مدد کر سکیں نہ تو اپنے آپ کی مدد کر سکیں۔ نبی، ولی، پیر، غوث، قطب، جن، فرشتہ کوئی بھی خدا کی دی ہوئی قدرت کے دائرہ سے باہر کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ جب وہ اپنی زندگیوں میں اس بارے میں مدد کے محتار نہیں تھے تو پھر وفات کے بعد ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر وفات کے بعد بھی مدد کر سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ضرور مدد کرتے! اور معرکہ کر بلا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو دنیا سے گزر چکے تھے سارے کے سارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو آجاتے لیکن کوئی کچھ بھی مدد نہیں کر سکا۔ تو پھر جلال شاہ، اور کمال شاہ، ظاہر شاہ اور باطن شاہ، روشن شاہ اور اندھیر شاہ، غیب شاہ اور داول شاہ، یتیم شاہ اور امیر شاہ، پتہ شاہ اور مشکے شاہ، چھوٹا پیر اور بڑا پیر تمہاری مدد کیا کریں گے۔ ذرا سوچو بھی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نہیں مدد کر سکتے تو پھر اولیاء اللہ کو حاضر و ناظر اللہ مستقل مددگار سمجھنا کھلا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ جو کچھ بھی مانگنا ہو خدا ہی سے مانگو کیوں اپنا ایمان کھوتے ہو۔

قرآن کریم کے نوین پارہ میں سورہ اعراف کے چوبیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۹۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک اپنی تمام حاجتیں اپنے پروردگار سے مانگے۔ یہاں تک کہ

جو تیروں کا اسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے :-

حَوَالِدُ :- (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۳۹ حدیث ۱۳۶۱ ابواب الدعاء -

(۲) مشکوٰۃ شریف ص ۲۳۹ دعا کا بیان -

(۳) مظاہر حق ص ۲۳۵

حَدِيثُ :- حضرت ثابت بن انی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اللہ ہی سے اپنی حاجت مانگے یہاں تک کہ تم تک بھی اسی سے مانگے -

حَوَالِدُ :- ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۳۹ حدیث ۱۳۶۲ دعا کا بیان -

قرآن شریف کے سولہویں پارہ میں سورہ کہف کے بارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْنَا :- سو کیا پھر ان کا سرور کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز یعنی مددگار سمجھتے ہیں۔ ہم نے ان سروروں کی ہمانی کے لئے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔

ہم نے وہاں ان کے لئے بجائے نجات کے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ ان کی ہمانی اور ضیافت ہے۔ دنیا میں جو کچھ ان موجودوں کی عبادت میں کوششیں کی تھیں، مال خرچ کئے تھے، اس طریقہ باطل کو غالب کرنے کے لئے اہل حق سے لڑتے تھے حق کے مٹانے میں مال و جان خرچ کرتے تھے اور اس کو دنیا و آخرت کی کامیابی سمجھتے تھے۔

حَوَالِدُ :- تفسیر حسانی جلد ۵ ص ۱۳۳ سورہ کہف کا بارہواں رکوع -

حضرت سید عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ "ملعون ہے وہ شخص جس کا بھروسہ اپنی جیسی مخلوق پر ہو" کتنی کثرت سے ہیں وہ لوگ جو اس لعنت میں داخل ہوئے، بہتری مخلوق میں سے ایک آدمی ہوگا جو حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوگا اور جس نے حق تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو بیشک اس نے مضبوط کراہا تمام لیا

اور جس نے اپنی جیسی (مکروہ محتاج) مخلوق پر بھروسہ کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص منہ میں پانی بند کر کے (سمجھے کہ پانی پر قبضہ کر لیا اور) اپنا ہاتھ کھولے تو اس میں کچھ بھی نظر نہ آئے، تجھ پر افسوس مخلوق تیری حاجتیں ایک دو دن پوری کرنے کی تین دن پوری کر دے گی مہینہ بھر پوری کر دے گی سال دو سال پوری کر دیگی آخر کار تنگ آجائے گی (اور گھبرا کر رُخ بدل دے گی) تو حق تعالیٰ کی صحبت اختیار کر اور اسی پر اپنی حاجتیں پیش کر کہ دنیا ہو یا آخرت نہ وہ تجھ سے کبھی تنگ آئے گا اور نہ گھبرائے گا۔

حوالہ: فیوض یزدانی ص ۲۳۲ مجلس ۲۵

قرآن شریف کے پچیسویں پارہ میں سورہ شوریٰ کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَتًا: خدا کے سوا اور کوئی بھی تمہارا حامی اور مددگار نہیں ہے۔

دفع ہلاک کے لئے اور دونوں کو پکارتے ہیں یا حاصل کرنے میں امداد کی

طرف رجوع کرتے ہیں (یہ شریک ہے۔)

حوالہ: مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۱ کتاب الایمان کبیرہ گناہوں کا بیان۔

جس نے گمان کیا کہ بھلائی یا بُرائی خیر کی طرف سے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے

کافر ہوا اور اس کی توحید باطل ہوئی۔

حوالہ: عین الہدایہ جلد ۱ ص ۵ عقائد کا بیان۔

قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ ال عمران کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۶۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

تَرْجَمَتًا: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا حامی ہے (اور مددگار)

قرآن کریم کے اکیسویں پارے میں سورہ نور کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۴۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

تَرْجَمَتًا: ہم پر مومنوں کی مدد لازم ہے۔

بہت ہی سچ کہا ہے علامہ حالیؒ نے

کریں غیر گریبت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکیں آگ پر بہر سجدہ تو کافر کو اکب میں مائیں کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں

مزاروں پر دن رات نذرین چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے آگیں دھائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

وہ دین جس سے توحید پھلی جہاں میں ہوا جلوہ گری حق زمین و آسمان میں

رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں وہ بد لایا آکے ہندوستان میں

ہمیشہ سے تھا جس پر اسلام نازاں

وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان

نفع اور نقصان کا بغیر اللہ کو اختیار نہیں

اب آئیے میرے عزیز دوست! دوسری آیتیں اور حدیثیں سناؤں جن کے سننے اور پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط اور توحید پسندی ہو جاتی ہے مگر ذرا ٹھنڈے دل سے اطمینان کے ساتھ بغیر غفہ اور ضد کے پڑھنے کی مہربانی کرنا۔ اگر غفہ کر دگے تو میرا انشاء اللہ کچھ نہیں بگڑے گا لیکن آپ خود ہی سمجھنے اور سننے سے محروم رہ جاؤ گے۔ قرآن شریف کے بارہویں پارہ میں سورہ ہود کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑوں کی طرف جا رہی تھی نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارہ پر کھڑا تھا پکار کر کہا کہ پیارے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا۔ جو مجھے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ صرف وہی بچیں گے جن پر خدا کا رحم ہوگا! چنانچہ درمیان میں موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔

جب نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو کر سمندر میں چلتے ہیں۔ اس وقت ان کا ایک بیٹا تھا۔ نام اس کا کنعان کہتے ہیں۔ وہ جاہلوں کی صحبت میں رہتا تھا۔ نوح علیہ السلام کا لخت جگر اور نور نظر تھا۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر کہ وہ کنارے پر کھڑا ہے۔ محبت پدری جوش میں آگئی اور اپنے بیٹے کو سمجھانے لگے۔ اے بیٹا! میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور میرے کہنے کو مان لے۔ اور جاہل کافروں کی صحبت کو چھوڑ دے۔ تو کنعان نے جواب دیا کہ مجھے تمہاری کشتی دشتی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تو کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اس پہاڑ کی اونچائی کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ آج اللہ کا حکم ایسا ہی ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ تو کشتی میں آ جا۔ مگر

وہ نہ مانا۔ پھر کیا ہوا وہ سینے۔

قرآن شریف کے بارہویں پارہ میں سورہ ہود کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۴۵

۴۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ نوح (علیہ السلام) نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہنے لگا میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے کے لوگوں میں نہیں ہے۔ اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں تجھے ہرگز اس چیز کو نہ مانگنی چاہئے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔

میرے عزیز دوست! آپ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لئے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی۔ اور اوپر سے تنبیہ کی گئی۔ اور کنعان سیلاب میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا آپ دیکھتے رہے لیکن بچانہ سکے۔ کیونکہ اختیار نہیں تھا۔ اگر نوح علیہ السلام کا کچھ اختیار ہوتا یا بس چلتا تو وہ اپنے بیٹے کو ہرگز کفر کی طرف نہ جانے دیتے اور نہ سیلاب میں ڈوبنے دیتے مگر اختیار صرف اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ اپنے جسم و کرم سے قبول کر لے تو اس کی مہربانی ہے۔ اور اگر قبول نہ کرے تو اس کے اختیار کی بات ہے۔ بہر حال وہ آخری اختیار جو دعا کا نوح علیہ السلام کے پاس تھا وہ بھی اللہ کے دربار میں آزما چکے لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ بلکہ دھمکائے جارہے ہیں کہ اے نوح! اب کے اگر دعا مانگی، یا زبان ہلائی، یا ہاتھ اٹھائے تو تیری گنتی نادانوں میں ہو جائے گی۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام تھرا اٹھے اور مارے خوف کے کہنے لگے۔

قرآن کریم کے بارہویں پارہ میں سورہ ہود کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۴۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ نوح (علیہ السلام) نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں۔ اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر

رحم نہیں کرے گا تو میں تہاہ ہو جاؤں گا۔

بیٹے کی حقیقت تو بھول گئے اب اپنی فکر ہونے لگی۔
قرآن شریف کے اٹھایسویں پارہ میں سورہ مؤمنین کے پہلے رکوع میں آیت ہے
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کنما۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوتی تھی
کہ میں تمہارے لئے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لئے مجھے خدا کے سامنے
کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔

میرے عزیز دوست ادنیٰ جانتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بہت بے
بت تراش اور بت فروش تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر نہ سمجھا۔
آخر ایک ہتھیار جو آپ کے پاس تھا اس کو آپ نے آزمایا یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے
باپ کے لئے دعا کی تو جناب ہامی کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔

قرآن شریف کے گیارہویں پارہ میں سورہ توبہ کے چودھویں رکوع میں آیت ہے
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کنما۔ ابراہیم کا اپنے والد کے لئے استغفار تو صرف اس دھرہ کی وجہ سے تھا
جو وہ اس سے کر چکا تھا۔ پھر جب اس پر کھل گیا کہ وہ دشمن خدا ہے تو وہ اسی وقت اس
سے بیزار ہو گیا۔ ابراہیم تو بڑا ہی نرم دل بڑا دبار تھا۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم اپنے باپ آزر سے ملیں گے اور آزر کے
چہرے پر اس وقت سیاہی اور غبار ہوگا تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کیا
میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میری نافرمانی نہ کرو۔ تو ان کا باپ کہے گا کہ اب سے میں تمہاری
نافرمانی نہ کروں گا۔ پس ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے پروردگار! تو نے مجھ سے
فرمایا تھا کہ تجھے رسوا نہ کروں گا۔ جس دن لوگ جمع کئے جائیں گے (یعنی قیامت کے دن)
پس اب کونسی رسوائی میرے باپ کی ذلت سے زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے

توجنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم! تمہارے پیروں کے نیچے کیا چیز ہے؟ وہ دیکھیں گے تو ایک گنہار (یعنی بچو) خون میں لتھرا ہوا پائیں گے پس اس کے پیر پکڑ لئے جائیں گے اور وہ دونوں میں ال دیا جائے گا۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۳ ص ۳۹۱ حدیث ۵۴۲۰ پیش انبیاء کا بیان۔
(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۰۰ حدیث ۵۲۵۵ حشر کا بیان۔

(۳) مظاہر حق ص ۳۰۴

میرے عزیز دوست! دیکھا! اگر ابراہیم علیہ السلام کا اختیار چلتا تو اپنے باپ کو دونوں میں جانے دیتے؟ ہرگز نہیں! لیکن اختیار صرف دعا کرنے کا تھا وہ کر چکے مگر قبول نہ ہوئی۔

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آذر تھا۔ یہ لوگ بغیر تحقیق کے جو دل میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے ادھر کی حدیث صحیح بخاری شریف کی پڑھ لی۔ اب ذرا کلام مجید کو بھی دیکھ لیں کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا یا چچا کا۔

قرآن کریم کے ساتویں پارہ میں سورہ انعام کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے۔ بیشک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح غلطی میں دیکھتا ہوں۔

قرآن شریف کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ تحریم کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۰۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوط علیہم السلام کی بیوی کا حال بیان فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں۔ سو ان دونوں نے ان دونوں بندوں کی خیانت کی۔ وہ دونوں بندے اللہ

کے مقابلے میں ان کو ذرا بھی کام نہ آسکے اور ان دونوں عورتوں کو حکم ہو گیا کہ جاننے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی جہنم میں چلی جاؤ۔

اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ کافروں کا مسلمانوں سے ملنا جلنا، خلط ملط رہنا انھیں ان کے کفر کی وجہ سے خدا کے ہاں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتا۔ دیکھو دو پیغمبروں کی عورتیں حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہر وقت ان نبیوں کی صحبت میں رہنے والی اور دن رات ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی اور ساتھ ہی کھانے پینے بلکہ سونے جاگنے والی تھیں لیکن چونکہ ایمان و عمل میں ان کے ساتھ نہ تھیں اور اپنے کفر قائم تھیں پس پیغمبروں کی آٹھ پہر کی صحبت انھیں کچھ کام نہ آئی حالانکہ وہ نبی تھے انھیں آخرت کا نفع کچھ بھی نہ پہنچا سکے اور نہ آخرت کے نقصان سے بچا سکے بلکہ ان عورتوں کو بھی جہنم کے ساتھ جہنم میں جانے کا حکم دیدیا گیا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۱۷۱ سورہ تحریم کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ تحریم کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۰
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی (حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا) کا حال بیان فرما رہا ہے جبکہ اس نے کہا کہ اے میرے رب میرا مکان جنت میں اپنے پڑوس میں بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور ظالموں کے ظلم سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لئے اور نصیحت کے لئے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا حال بیان فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ خلط ملط رہنے سے ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں اور کافروں کو ایمان والوں کے ساتھ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون کی بیوی تھیں لیکن فرعون کو جہنم سے نہیں بچا سکیں فرعون جہنم میں ہوگا اور اس کی بیوی جنت میں ہوگی۔

اے میرے دوست! وہ لوگ سوچیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور شریعت کے خلاف کفر و بدعت اور شرک میں سر سے لے کر پاؤں تک

ڈوبے ہوئے ہیں اور سمجھانے سے نہیں سمجھتے، منوانے سے نہیں مانتے اور جو انکی رہنمائی کرے، انھیں سمجھائے اسی کو اسلام سے خارج، دہالی اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس قدر ظلم کرنے کے باوجود بخشنے جانے کی امید رکھتے ہیں۔

میرے عزیز دوست! اکثر ہمارے مسلمان بھائیوں کی جہالت کا میں کیا بیان کروں۔ ان کی جہالت کے بارے میں جتنا بھی روٹا روٹا جاکے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کی ہدایت کا مختار و مالک ہے۔ اگر وہ ہدایت دینے کا کوئی سبب یا وجہ بنا دے جب تو کوئی بات نہیں۔ جاہل سے جاہل بھی ہدایت پر آسکتا ہے۔ ورنہ ان عزیزوں کی تو یہ حالت ہے کہ اپنی ضد میں، اپنے تکبر میں، اپنی رو میں سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ ایسے ضدی انسانوں کو کس طرح سمجھایا جائے۔ اور اگر کوئی دوست ان کو سمجھنا پھسلا کر کسی حق پرست کے وعظ میں لے بھی آیا تو یہ جاہل حضرات صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ مولوی قرآن شریف کی آیتوں کا غلط ترجمہ بیان کرتا ہے۔ یہ حدیثوں کے نمبر جھوٹے دیتا ہے۔ یہ فقہ کی کتابوں کے حوالے غلط بیان کرتا ہے۔ اب آئیے اس بات کا آخری مضمون میرے بھتیجا کو سمجھا دوں۔

قرآن شریف کے ساتویں پارہ میں سورۃ انعام کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجِمْنَا - اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اسکو ہٹا دینا والا سوائے خدا کے کوئی نہیں اور اگر وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک میں ہی ہوں۔ وہ اپنی مخلوق میں جو چاہے ہیر پھیر کر سکتا ہے۔ اس کے حکموں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدایا جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور تو جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۵۵ سورۃ انعام کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن پاک کے گیارہویں پارہ میں سورۃ یونس کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۴۹

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 تَرَجَّمْنَا - تو کہہ دے کہ میں تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں
 رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا یا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ
 میرے اختیار میں کوئی بات نہیں۔ جو بات مجھے بتلا دی جائے میں تو وہی جانتا ہوں
 کسی چیز کی مجھ میں قدرت نہیں۔ یہاں تک کہ خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک
 نہیں ہوں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱، ص ۶۲ سورہ یونس کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔
 قرآن شریف کے ایتیسوٹس پارہ میں سورہ جن کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۱
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَّمْنَا - یہ کہہ دے کہ مجھے تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ تمہارے
 نفع اور تمہارے نقصان کا میں مالک نہیں ہوں۔ اے مسلمانو! ذرا سوچئے کا مقام ہے کہ
 اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے تو یہ
 کہلوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ جسے چاہے نفع پہنچائے جسے
 چاہے نقصان۔ اس میں کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔

دوسری مرتبہ یہ کہلوا دیا کہ میں اپنی جان کے لئے بھی نفع اور نقصان کا مالک
 نہیں ہوں تیسری دفعہ یہ کہلوا دیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے نفع اور نقصان میں کچھ
 اختیار نہیں رکھتا۔ پس مسئلہ صاف صاف آیات قرآن سے معلوم ہو گیا کہ جب حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان میں کچھ اختیار نہیں رکھتے تو پھر غوث، قطب، ابدال،
 اور اولیاء کرام کی تو کیا مجال کہ کسی کی مدد کر سکیں۔

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں۔
 کیا تجھے معلوم نہیں کہ کوئی نہیں عطا کرے والا اور نہ منع کرنے والا اور نہ نقصان

پہنچانے والا اور نہ نفع دینے والا اور نہ آگے بڑھانے والا اور نہ پیچھے ہٹانے والا
مگر اللہ عزوجل پس اگر تو کہے کہ یہ تو مجھے معلوم ہے تو میں کہوں گا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ
تجھ کو معلوم ہو اور پھر غیر کو اس پر مقدم رکھے۔ تجھ پر افسوس ہے تو اپنی دنیا کے سبب
اپنی آخرت کو کیسا بگاڑ رہا ہے۔

حوالہ :- فیوض یزدانی ص ۱۱۱ مجلس ۱۱

حضرت سیدنا عبدالعزیز جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فوتاتے ہیں
ہر وہ شخص جو نفع اور نقصان کو غیر اللہ کی طرف سے سمجھے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے
وہ اسی کا بندہ ہے جس کی طرف سے نفع نقصان کو سمجھا۔

حوالہ :- فیوض یزدانی ص ۱۱۱ مجلس ۱۱

قرآن کریم کے انیسویں پارہ میں سورہ شعراء کے کیا آیتوں میں آیت نمبر ۱۱
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجِبْنَا :- اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرادے۔

حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرادے کوئی
یہ نہ سمجھے کہ ہم آل نبی ہیں یا کنبہ نبی سے ہیں، یا صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل
کر چکے ہیں، یا خادم رسول بن چکے ہیں۔ یعنی ایمان و عمل سے اگر کوئی انسان ہٹ گیا تو
پھر اس کو رشتہ اور ناٹھ اور نسب کچھ بھی کام نہیں آسکتا۔

حدیث :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل
فرمائی (جو آپ نے اور پڑھی) تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اور آپ نے
فرمایا اے گروہ قریش! تم اپنی جانوں کو بچاؤ۔ میں خدا کے (عذاب) سے کچھ بھی نہیں بچا
سکتا۔ اے عبدمناف کی اولاد! میں تمہیں خدا کے (عذاب) سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔
اے عباس بن عبدالمطلب! میں تمہیں خدا کے (عذاب) سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔ اور
اے صفیہ! (رسول خدا کی پھوپھی) میں تمہیں خدا کے (عذاب) سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا
اور اے فاطمہ بنت محمد! تم مجھ سے میرا مال جس قدر چاہو لے لو مگر میں خدا کے (عذاب)

سے تمہیں کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲، پارہ ۱۱، ص ۱۱۱، حدیث ۲۲۲۷ وصیت کا بیان۔

(۲) ترمذی شریف ۲، ص ۲۲۳، حدیث ۱۰۴۲، سورہ شعراء کی تفسیر۔

اب وہ صاحبان سوچیں جو کہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ ہم فلاں کی اولاد ہیں ہم فلاں کے امتی ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں، ہم فلاں کے دامنگیر ہیں اور عملی زندگی سے ہزاروں میل دور ہیں۔

میرے عزیز دوست! سوچنے اور سمجھنے جیسی باتیں ہیں غصہ یا مذاق میں اڑانے جیسی باتیں نہیں ہیں۔ آپ ان باتوں پر عمل کریں یا نہ کریں۔ وہ تو آپ کی مرضی کی بات ہے مگر مرنے کے بعد اور قیامت میں انشاء اللہ یہ باتیں آپ کو یقیناً یاد آئیں گی۔ پھر اس وقت کھپانا اور نہ کھپانا برابر ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کچھ بھی نہیں بچا۔ برائے مہربانی کفر و شرک اور بدعت، رسم و رواج اور جہالت و ضد سے توبہ کر لے اور شریعت کا عامل بن جا۔ قرآن شریف کے تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے چالیسویں رکوع میں آیت نمبر ۲۸۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: جو نیکی کرے وہ اس کے لئے ہے اور جو برائی کرے وہ اس پر ہے۔

اپنی اپنی کرنی اپنی اپنی بھرنی۔ اعمال نیک کر دو گے جزا پاؤ گے۔ اعمال خبیثہ کر دو گے تو سزا پاؤ گے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲، ص ۳۳، سورہ بقرہ کے چالیسویں رکوع کی تفسیر میں قرآن شریف کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: کوئی شخص کسی (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

قرآن شریف کے بائیسویں پارہ میں سورہ فاطر کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: کوئی بھی کسی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر گناہ میں دبا ہوا

دوسرے کو اپنے گناہ اٹھانے کے لئے کہے گا تو وہ انکار کر دے گا۔ چاہے وہ
رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں کا بوجھ دوسرے کو اٹھانے
کے لئے کہے گا تو وہ انکار کر دے گا۔ اور کہے گا کہ میرے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ
کیا کم ہے کہ ہم تیرے گناہ اٹھائیں۔ چاہے ماں ہو، یا باپ ہو یا بیوی ہو، یا بھائی ہو، یا
بیٹا ہو، یا دوست ہو، یا رشتہ ناطے والا ہو ہر ایک انسان کو اپنی اپنی پڑمی ہوگی۔

بعض جگہ پر جاہل جیب بھر دے پیر اور پیٹ بھر دے مولوی اپنے اپنے مریدوں اور
مقصدیوں کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹا ہم ہیں آپ کو قیامت کا کیا غم ہے۔ آپ ہمارے
مرید ہو جائیں ہم آپ کو لے جائینگے مگر کہاں لے جائیں گے جنت میں یا جہنم میں؟ اللہ
تعالیٰ کے دربار میں بڑے بڑے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی پریشان ہوں گے تو
پھر رسم پرست پیروں کی اور رواجی مولویوں کی اور شکم پر درمجاوروں کی تو حقیقت ہی کیا۔
حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے چچا (ابوطالب) سے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ لیجئے تاکہ قیامت کے دن
میں اسکی گواہی دے سکوں اور آپ کی بخشش و نجات ہو سکے، انہوں نے کہا کہ مجھے
قوم قریش کے لوگ طعنہ دیں گے کہ اس نے ڈر سے ایسا کیا (یعنی اپنے آبائی اور اصلی
پرانے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا)، اگر یہ عار نہ دلاتے تو اس سے
میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا (یعنی مسلمان ہو جاتا)۔

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۳۳ حدیث ۱۰۳۵ سورہ قصص کی تفسیر۔

جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو سمجھا رہے تھے اس وقت یہ آیت

شریف نازل ہوئی۔

قرآن کریم کے بیسویں پارہ میں سورہ قصص کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۶۵
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجُمًا:۔ تو جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت

کرتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب واقف ہے۔

حدیث: حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب ابو طالب کی وفات قریب ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے پس آپ نے ان کے پاس ابو جہل بن ہشام اور عبد اللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو پایا۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کے والد کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا کہ اے چچا! لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ میں تمہارے لئے اللہ کے یہاں اس کی گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب! عبد المطلب کے طریقے سے پھرے جاتے ہو۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لڑکھ شریف پر ان کو دعوت دیتے رہے، اور وہ دونوں وہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب نے سب سے آخری گفتگو جو ان سے کی اس میں یہ کہا کہ وہ عبد المطلب کے طریقے پر ہیں۔ اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا (پھر وہ مر گئے) تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں خدا کی قسم تمہارے لئے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھ کو اس سے منع نہ کیا جائے۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۳۳۰ حدیث ۲۵۹۱ جازہ کا بیان۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۵۸ حدیث ۵۲ باب ۵ کتاب الایمان۔

(۳) تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ توبہ کے چودھویں رکوع کی تفسیر میں۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ قیامت کے دن انھیں میری شفاعت کچھ فائدہ دے جائے گی۔ اور وہ آگ کے درمیانی درجہ میں کر دیئے جائیں گے کہ آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی مگر اس سے ان کا دماغ ابلنے لگے گا۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۵ ص ۲۶۵ حدیث ۱۰۶۲ جاہلیت کا بیان۔

حدیث: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا اس کو آگ

کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن سے ان کا داغ کھولنے لگے گا۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۱۳۳ حدیث ۵۳۹۳ دوزخیوں کے حال کا بیان

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۳۳

حدیث:۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخیوں میں سب سے بڑا خدا بھیس کو دیا جائے گا اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے اوپر آگ کے تسمے ہوں گے اور ان دونوں چیزوں سے اس کا داغ کھولنے لگے گا۔ جس طرح دیگ جو شش کھاتی ہے وہ شخص اس خدا بھیس کو سخت تر خیال کرے گا۔ حالانکہ وہ سب سے بڑا خدا بھیس ہوگا۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۱۳۳ حدیث ۵۳۹۳ دوزخیوں کے حال کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۳۳

سنا میرے عزیز دوست! یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جو آپ کا بہنچر کا ساتھ دیتے تھے۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے آپ کو کوئی کچھ بھی تکلیف نہ دے سکا اور جب وہ وفات پا گئے تو آپ کو مکہ والوں نے ایسی تکلیفیں دیں کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جانا پڑا۔ اتنی محنت ہونے کے باوجود بھی دوزخ جہنم میں ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خدا بھیس سے بچانہ سکیں گے۔

اے عزیز! اس کتاب کے پڑھنے والے! کچھ سوچ، اور سمجھنے کی کوشش کر۔ بغیر ایمان و عمل کے ناطہ اور رشتہ داری قیامت کے دن کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ اب تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی یا نہیں۔ اگر خدا کے سوا کسی اور کو کچھ اعتقاد ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا باپ ہرگز جہنم میں نہ ہوتا۔ اب بھی اگر آپ کی سمجھ میں کچھ کسودہ گئی ہو تو اور سن لیں۔ بفضلہ تعالیٰ حق بات کو ظاہر کرنے سے دین کے دشمنوں سے میں ذرا بھی نہیں ڈرتا۔ میں نے تو خدا کے فضل و کرم سے دل میں ٹھکان لی ہے کہ جب تک جان میں جان ہو انشاء اللہ تعالیٰ حق بات کا اعلان کرتا ہی رہوں گا۔ ہدایت کا دار مدار تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے۔ اب سن لو آخری باتیں، کانوں کے پردے ہٹا کر

سن لو، دل سے اندھیر لویں کو دور کر کے سن لو، آنکھوں سے تعارت کے پردے ہٹا کر
 پڑھ لو، دل کی نفسانیت کو مٹا کر سن لو۔ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع نہ کیا جائے۔ میں
 اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے دعا کرتا رہوں گا۔ یہی ایک چیز نبیوں اور ولیوں کے پاس ہوتی
 ہے۔ اب کسی کی دعا کو قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ ہی کی مرضی اور اختیار کی بات ہے۔ جب
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لئے دعا اور استغفار کرنا شروع کیا
 تو آپ پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے۔

قرآن شریف کے گیارہمیں پارہ میں سورہ توبہ کے چودہمیں رکوع میں آیت
 تَبٰرَكَ الَّذِي مِّنْ اٰرْشَادٍ شَرٰهُنَا هٰٓؤُلَاءِ

ترجمہ:۔ نبی کو اور ایمانداروں کو یہ لائق ہی نہیں کہ مشرکوں کے لئے دعائے استغفار
 کریں گو وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں اس کے بعد کہ ان پر ظاہر ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں
 اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا۔ اور ایمان والوں کو بھی روک
 دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب گذر گئے اور آپ ان کے لئے دعائے مغفرت
 مانگنے لگے تو جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بڑے بڑے کفر کی حالت میں مر گئے تھے
 وہ ان کے لئے بھی دعائے مغفرت مانگنے لگے۔ کیونکہ نبی کا عمل امت کے لئے سنت
 ہوتا ہے۔ جب یہ رواج عام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خاموش اور چپ ہو جانے کا حکم فرما دیا۔ اور سب کو
 خاموش ہو جانا پڑا۔ سمجھے میرے بھولے بھیتا! کہ ابھی اور سنائیں۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس
 ہوئے اور عمرہ کی نیت باندھی اور جب عسفان سے اترے تو آپ نے اپنے ساتھ کے
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا عقبہ میں ٹھہر دو میں ابھی آیا۔ وہاں سے اتر کر آپ اپنی ماں
 کی قبر پر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دیر تک مناجات کرتے رہے۔ پھر پھوٹ پھوٹ کر دنا شروع
 کیا۔ آپ کے رونے سے سب لوگ رونے لگے۔ اور یہ سمجھے کہ آپ کی امت کے باپ سے

میں کوئی نئی بات پیدا ہوئی جس سے آپ اس قدر رو رہے ہیں۔ انہیں رو تا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ اور دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو روتے دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ شاید آپ کی امت کے ہائے میں کوئی ایسا نیا حکم اتر جو طاقت سے باہر ہے۔ آپ نے فرمایا سنو! بات یہ ہے کہ یہاں میری ماں کی قبر ہے میں نے اپنے پروردگار سے قیامت کے دن اپنی ماں کی شفاعت کی اجازت طلب کی لیکن اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی تو میرا دل بھرا آیا اور میں رونے لگا۔ جبرئیل علیہ السلام آئے اور مجھ سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا استفار اپنے باپ کے لئے صرف ایک وعدہ سے تھا جس کا وعدہ ہو چکا تھا لیکن جب اس پر کھل گیا کہ اس کا باپ دشمن خدا ہے تو وہ فوراً بیزار ہو گئے۔ بس آپ بھی اپنی ماں سے اسی طرح بیزار ہو جائیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے۔

حوالہ: - تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۰ سورہ توبہ کے تیرہویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی۔ آپ رونے لگے اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی ماں کے لئے دعائے مغفرت کی اجازت اپنے پروردگار سے طلب کی تھی۔ اس کی مجھ کو اجازت نہیں دی گئی۔ میں نے زیارت قبر کی اجازت طلب کی تو اس کی اجازت مجھ کو مل گئی۔ تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو اس سے موت یاد آتی ہے۔

حوالہ: - (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۵۸ حدیث ۹۸۴ باب ۲۴۹ جنازہ کا بیان۔

(۲) ابوداؤد شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۵۸۶ حدیث ۳۴۴۴ باب ۶۲۲

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۰۵ حدیث ۱۶۶۳ زیارت قبر کا بیان۔

(۴) مظاہر حق جلد ۲ ص ۴۹

بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں زندہ کئے گئے پھر ایمان لائے۔ اسی طرح ابو طالب کی بات بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ باتیں صحیح

سند سے ثابت ہو جائیں تو کوئی تعجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔
ان حدیثوں کو بیان کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے پیروں اور
مولویوں کے کہنے اور بہکانے سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور مجلسوں میں بھی اس
قسم کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں۔ یا رسول اللہ المدد، یا غوث المدد، یا خواجہ المدد،
یا غیبی شاہ المدد، یا میرا شاہ المدد، یا داؤل شاہ المدد، یا داآر المدد، یا ملنگ شاہ
المدد، یا حسین المدد، یا علی المدد وغیرہ وغیرہ۔

دنیا و آخرت میں سوائے خدا کے اور کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ ذرا ہوش
میں آکر سمجھ داری سے کام لیجئے۔ آپ اتنا تو خیال کیجئے کہ آدم علیہ السلام جنت میں
ہوں گے اور ان کا لڑکا قایل جہنم میں ہوگا۔ اور نوح علیہ السلام جنت میں ہوں گے
اور ان کا بیٹا جہنم میں ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جنت میں ہوں گے اور ان کا باپ آذر
جہنم میں ہوگا۔ اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جنت میں ہوں گے اور ان
دونوں کی بیویاں جہنم میں ہوں گی۔ فرعون کی بیوی جنت میں ہونگی اور فرعون جہنم
میں ہوگا۔ حضرت حکمہ رضی اللہ عنہ جنت میں ہوں گے اور ان کا باپ ابو جہل جہنم
میں ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے اور آپ کی خیر خواہی
کرنے والا سچا ابوطالب جہنم میں ہوں گے۔ ذرا ہوش میں آجا مد مجاہد اور خوب
سوچ کہ جن کی گود اور نسل سے غوث، قطب، ابدال، اولیاء، امام ہست، مجذوب
وغیرہ پیدا ہوئے وہ اور خود حضرت علی شہید رضی اللہ عنہ جنت میں ہوں گے اور ان کا
سگا باپ ابوطالب جہنم میں ہوگا۔ حضرت علی شہید خدا خود اپنے باپ کو جہنم سے
بچا سکیں گے تو پھر تم کو غوث، قطب یا اولیاء جہنم سے کس طرح بچائیں گے بغیر ایمان
عمل کے ناظر، رشتہ اور محبت، آخرت میں کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ ضد کرنا چھوڑ دے
اور نور البیہک کہہ کر توحید کے جھنڈے کو ہاتھ میں لے لے انشا اللہ تعالیٰ دنیا اور
آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔

قرآن شریف کے بیسیوں پاروں میں سورہ قصص کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۶۸

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس (حکم کو چاہتا ہے) پسند کرتا ہے ان لوگوں کو تجویز (احکام) کا کوئی حق حاصل نہیں! اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔

ساری مخلوق کا خالق، تمام اختیارات والا اللہ ہی ہے نہ اس میں کوئی اس سے جھگڑنے والا، نہ اس کا شریک نہ سا جھی۔ جو چاہے پیدا کرے۔ جسے چاہے اپنا خاص بندہ بنائے۔ جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے۔ اور جو نہیں چاہتا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام امور سب خیر و شر اسی کے ہاتھ ہے سب کی بازگشت اسی کی جانب ہر کسی کو کوئی اختیار نہیں۔
حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۰۰ سورہ قصص کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں۔
اے دیا کے بت کی پرستش کرنے والے تو حق تعالیٰ کے قرب کی بوجہ بھی نہ سونگھ سکے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں! اے مخلوق کو شریک خدا سمجھنے والے اور دل سے ان پر متوجہ ہونے والے! مخلوق سے اعراض کر، کہ نہ ان کی طرف سے نقصان ہے نہ فائدہ اور نہ بخشش ہے نہ محرومیت اپنے قلب کے ساتھ چھپے ہوئے شرک کے ہوتے ہوئے توحید حق کا مدعی مت بن کہ اس سے تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔

حوالہ: فیوض یزدانی ص ۲۱۱ مجلس ۲۸

اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ نے بندے کو اپنی کوئی حکومت یا قدرت منتقل کر دی ہے تو اس نے کفر کیا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۰۰ سورہ اعراف کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن شریف کے بایسویں پارہ میں سورہ فاطر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۲۲
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اللہ تعالیٰ اپنی جس رحمت کو لوگوں کے لئے کھول دے اسے بند کر نیوالا کوئی نہیں اور جسے وہ روک دے اسے اس کے سوا بھیجے والا کوئی نہیں وہ غالب اور با

حکمت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا چاہا ہوا سب کچھ ہو کر رہتا ہے بے اس کی چاہت کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو وہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔
حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۲، ص ۶۹۔ سورہ فاطر کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

مغزے اور کلمات بھی

اللہ ہی کے اختیار میں ہیں

میرے عزیز دوست! نیوٹن کے معجزے اور ویوٹن کی کرامتیں سچی ہیں۔ لیکن جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں سے آپ یہ باتیں سن کر یہ نہ سمجھ لیں کہ نبی یا ولی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جسے چاہیں نفع پہنچائیں اور جسے چاہیں نقصان پہنچائیں۔ یہ عقیدہ کہہیں آپ کو تباہ و برباد نہ کر دے۔ اسی عقیدہ نے اکثر پہلی امتوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے اور اسی عقیدہ نے آج ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان کا ملیا میٹ کر دیا ہے جس کو ہم ڈو بابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ سمجھا چکے ہیں اور ان جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں کو ان باتوں کے سوا اور کچھ دماغ آتے ہی نہیں۔

قرآن شریف کے تیر، ٹوس، پانچ پارہ میں سورہ رعد کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۳۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا:۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی معجزہ بغیر خدا کی اجازت کے لے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معجزے ظاہر کرنا کسی نبی کے بس کی بات نہیں۔ یہ تو اللہ عزوجل کے قبضہ کی چیز ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے سو وہ ہو جاتا ہے۔

حوالہ ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ رکوع کے پچھلے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن شریف کے تیسرے پارہ میں سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع میں آیت
نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزَةٍ عَنِ مَا أَلَّاهُمْ لَعَنَّا يَوْمَهُمُ الْمُجْرِمِينَ

پہنچے ان خدا سے لوگ بار بار جن سے طلب کرتے ہیں اس کے جواب میں فرمایا
جاتا ہے کہ جو چیز تم ہمارے ہاتھوں دیکھنا چاہتے ہو اس کی بابت بھی سن لو کہ وہ
ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے اگر ہماری
دعا قبول ہوئی تو بیشک ہم دکھادیں گے۔

حوالہ ۲۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
یہ خیال رہے کہ بعض اولیاء اللہ کے ہاتھوں جو کرامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور
کبھی کبھی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں ان کا ہمیں انکار نہیں۔ وہ خدا کی طرف سے ان پر
ایک خاص فضل ہوتا ہے اور وہ بھی ان کے بس کا نہیں ہوتا نہ ان کے قبضہ کا ہوتا ہے۔
نہ وہ کوئی کاریگری ہوتی ہے اور نہ فن وہ منہ خدا کے فرمان کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے
فرمانبردار اور نیکو کار بندوں کے ہاتھوں اپنی مخلوق کو دکھادیتا ہے۔

حوالہ ۳۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ قصص کے آٹھویں رکوع کی تفسیر میں۔
میرے بھولے بھیا! اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ کوئی فرشتہ آسکتا ہے اور نہ کوئی
فرشتہ کہیں جاسکتا ہے نہ انبیاء علیہم السلام کوئی مجوزہ دکھلا سکتے ہیں اور نہ اولیاء اللہ
رحمۃ اللہ علیہم سے کرامتیں سرزد ہو سکتی ہیں یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے جب
کوئی بندہ اللہ کا مقبول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ایسی باتیں یا کام ظاہر
کر دیتا ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں وہ خود اس کے اختیار کی بات
نہیں ہوتی وعاذہ کی طرف سے ان پر انعام ہوتا ہے۔

اسلام اور سائنس

قرآن کریم کے چودھویں پارہ میں سورہ نحل کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۸ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور نیز
زینت کے لئے بھی اور وہ ایسی ایسی چیزیں بنا تا ہے جن کی تم کو خبر بھی نہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرما رہا ہے کہ ہم ایسی ایسی چیزیں
بناتے ہیں جنکی تم کو خبر نہیں آج سائنس جو ہے وہ سواری ہے موٹوں، موٹر سائیکل،
ٹرین، پلین اور راکٹ ان سب کی سواریوں میں گنتی ہے۔ گو بنانے والے انسان ہیں
لیکن بنوانے والا خدا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ دل و دماغ میں بات نہ ڈالے انسان
کچھ بنا ہی نہیں سکتا۔ آج سے چودھ سو سال پہلے سواری میں گھوڑے، خچر، گدھے اور
اونٹ ہی مانے جاتے تھے لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی سواریاں بنا دی ہیں کہ
ہزار سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا لیکن آج جو سواریاں بنی ہیں
اسی پر مسئلہ ختم نہیں ہے آنے والے زمانے میں خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی کیسی سواریاں
اور بھی دنیا والوں کے ہاتھوں سے بنوائے گا جس کا علم اسی کو ہے۔ گو کیسی ہی سواریاں
بنیں اور کتنی ہی تیز رفتار بنیں۔ بہر حال قیامت تک جو جو اور جیسی جیسی سواریاں دنیا
والوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ بنوائے گا اس کی تصدیق قرآن کریم چودھ سو سال
پہلے ہی کر چکا ہے لیکن ہم اپنی کم علمی کی بنا پر سائنس والوں کی تعریف کے پل باندھ
دیتے ہیں اور قرآن کریم کی جو اہمیت ہے اس کو بھول بیٹھے ہیں۔

سائنس کے ہم بھی قدر دان ہیں لیکن جتنا سائنس آگے بڑھا اتنا ہی خطرہ بڑھا۔

جس منزل تک پہنچنے میں ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے تھے وہاں پر گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ سفر میں بڑی آسانی ہو گئی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خطرات بھی بڑھ گئے۔ کسی موٹر کا اکیڈنٹ ہو گیا تو پانچ یا چھ آدمی مر گئے۔ کوئی بس اگر کھڈ میں گر گئی یا نہریں چلی گئی یا دریا میں گر گئی تو اس میں چالیس یا پچاس آدمی مر گئے۔ ریلوے ٹرین اگر کہیں ٹکرائی یا پٹری سے اتر گئی یا کہیں کانٹوں ٹوٹ گیا اور دریا میں گر گئی تو سیکڑوں آدمی مر گئے۔ پلین ٹوٹا یا دریا میں گرا تو دو ڈھائی سو آدمی مر گئے اور جب یہ سواریاں نہیں تھیں تو انسان گھوڑے، خچر، گدھے پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے۔ کہیں راستے میں کوئی حادثہ آ بھی گیا تو پاسوار گر جاتا ہاتھ پیر میں چوٹ لگتی یا ایک دو آدمی مر جاتے۔

قرآن کریم کے سترہویں پارہ میں سورہ انبیاء کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۱۱۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ ہم نے تیز اور تند ہواؤں کو سلیمان (علیہ السلام) کے تابع کر دیں جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھیں جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ ص کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ ہم نے اس کے لئے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے زمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا میں زمی پیدا کر دی گئی جدھر وہ چاہتے تھے ادھر آپ کو آسانی کے ساتھ لے جاتی تھی۔

قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ سبأ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کے لئے ہوا کو تابع کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو نعمتیں نازل فرمائی تھیں ان کا بیان ہو رہا ہے

کہ ان کے لئے ہوا کو تابع فرمان بنا دیا مہینے بھر کی راہ صبح ہی صبح طے ہو جاتی اور اتنی ہی مسافت کا سفر شام کو ہو جاتا مثلاً دمشق سے تخت مع فوج و اسباب کے اڑایا اور تھوڑی دیر میں اصفہر پہنچا دیا جو تیز سوار کے لئے بھی مہینے بھر کا سفر تھا۔ اسی طرح شام کو وہاں سے تخت اڑا اور شام ہی کو کابل پہنچ گیا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۷ ص ۳۷ سورہ سبار کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
ہوائی جہاز تو اب بنے لیکن قرآن کریم کی تصدیق تو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو ہوائی جہاز بنا دیا تھا اور مع فوج و اسباب کے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے وہاں مہینوں کے راستوں کو ہوا کے ذریعہ طے کر کے گھنٹوں میں پہنچ جاتے تھے۔ اس کی چہر چاکر ناما مسلمان بھول گئے اور سائنس کی طرف رجحان بڑھ گیا۔

قرآن کریم کے پنڈرہویں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لئے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں یقیناً اللہ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کی عزت و عظمت اور اپنی پاکیزگی و قدرت ہی بیان فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی سی قدرت کسی میں نہیں۔ وہی عبادتوں کے لائق اور صرف وہی ساری مخلوق کی پرورش کرنے والا ہے وہ اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے ایک حصے میں مکہ شریف کی مسجد سے بیت المقدس کی مسجد تک لے گیا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے انبیاء کرام علیہم السلام کا مرکز رہا۔ اسی لئے تمام انبیاء علیہم السلام وہیں آپ کے پاس جمع کئے گئے اور آپ نے وہیں انہیں کی جگہ ان سب کی امامت کی جو دلیل ہے اس امر کی کہ امام اعظم اور رئیس مقدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔

صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْكَ مَا دَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۝
 حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۱۷۱ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی تفسیر میں
 یہ معراج والی رات کا بیان ہو رہا ہے کہ رات کے ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے
 بیت المقدس تک جو مہینوں کا راستہ تھا منٹوں میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا
 یہ تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور حدیثوں میں لکھا ہے کہ یہی سواری ساتوں آسمان
 تک گئی اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جہاں تک چاہا اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو لے گیا اور وہاں سے جب لوٹ کر مکہ منظمہ میں آئے ہیں تو وہی رات چل رہی تھی۔
 وہ کون سا رکٹ تھا؟ لیکن ہم اپنی کم علمی کی بنا پر قرآن کریم کی قدر بھی نہیں پہچان پائے۔
 اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ساری خوبیوں سے بھر دیا ہے اب جو مسلمان ان نعمتوں
 سے محروم ہے اور واقفیت تک نہیں رکھتا تو یہ اس کی خودی کی کمی ہے اسلام تو
 ہر کمالات سے مالا مال ہے۔

حدیث: حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ چلے
 (بیت اللہ کے اندر جا کر) آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور آپ میرے شانوں پر
 چڑھ گئے، میں آپ کے لئے کراٹھنے لگا، تو آپ نے مجھے کمزور محسوس کیا لہذا اتر گئے،
 اور خود بیٹھ گئے، اور مجھ سے فرمایا میرے مونڈھوں پر چڑھ جا میں آپ کے مونڈھوں
 پر چڑھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ کو لے کر اٹھے، اس وقت میں
 ایسا محسوس کرنے لگا کہ میں اگر چاہوں تو آسمان کے کناروں کو پاؤں پہناتک کہ
 میں بیت اللہ پر چڑھ گیا اور اس پر پتیل اور تانبے کی مورتیاں بنی رکھی تھیں میں
 ان کو اپنے دائیں بائیں، سامنے اور پیچھے سے اٹھانے لگا تا آنکہ میں نے سب اٹھائے،
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان کو پھینک دے (چنانچہ میں نے ایسا ہی
 کیا) وہ شیشہ کی طرح گر کر چور چور ہو گئیں پھر میں اتر اور میں اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ساتھ ساتھ جلدی جلدی چلے اور گھروں کی دیواروں میں چھپتے چھپاتے
 واپس آگئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔

حوالہ :- ترجمان السنۃ جلد ۳ صفحہ ۳۶۶ حدیث ۱۹۷۷۔
 تشریح :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ خلاصہ کائنات کہی جاتی ہے اور یقیناً آپ افضل الرسل اور خاتم النبیین تھے اس لئے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے شانوں پر چڑھ کر یہ محسوس کیا کہ وہ آسمان کے کناروں کو پا سکتے ہیں، تو اس میں حیرت کی کونسی بات ہے آخر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسمعیل ذبیح اللہ (علیہم السلام) جس پتھر پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے وہ بھی جتنی ضرورت ہوتی خود بخود اونچا ہو جاتا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ تو انسان تھے اور تمام مخلوقات اور تمام انسانوں سے افضل کے شانہ مقدس پر چڑھے ہوئے تھے اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو منظر بتوں سے صفائی کے موقع پر نظر آیا۔ وہ نظر آنا ہی چاہئے تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ توحید دیکھے کہ خود اپنے شانہ مبارک پر آدمی کو چڑھا کر اس کی صفائی فرما رہے تھے اور اس میں قطعاً محسوس نہیں ہو رہا تھا

حوالہ :- ترجمان السنۃ جلد ۳ صفحہ ۳۶۶ تشریح ۱۹۷۷

یہ کونسا رکٹ تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر کھڑے ہیں اور آسمان کے کناروں کے پکڑنے کی باتیں کر رہے ہیں رکٹ پلین وغیرہ مشین کے محتاج ہیں اگر کوئی پرزہ خراب ہو گیا یا ٹوٹ گیا تو رکٹ ہو یا پلین سب بیکار اور ان پر سوار ہونے والوں کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت جس میں نہ مشین خراب ہونے کا خطرہ اور نہ پرزہ ٹوٹنے کی فکر۔

حدیث :- حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے قریش نے جھٹلایا اور کہا کہ آپ کا معراج کا دعویٰ صحیح نہیں اگر صحیح ہے تو بیت المقدس کے حالات بتلاؤ تو میں حجر یعنی (حطیم) میں کھڑا ہو گیا (خانہ کعبہ کے پاس ایک نصف دائرے کی نیچی دیوار ہے اس کو حطیم یا حجر کہتے ہیں) اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ میں بیت المقدس کو دیکھ کر اس کی نشانیاں بتانے لگا اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا میں بیت المقدس کو دیکھ رہا ہوں

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۰۳ حدیث ۹۹۱ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں یہ ہے ٹیلیوژن جسکی آج سے چودہ سو سال پہلے ہی سے اسلام اسکی خبر دے چکا ہے اس کو تو مسلمان بھول گئے اور دنیا کا بنایا ہوا ٹیلیوژن یاد رہا۔

قرآن کریم کے شانسیسویں پارہ میں سورہ قمر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۳۱، ۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا یہ اگر کوئی مجرہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں کہ زور دار چلتا ہوا جادو ہے انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔

مسند احمد میں ہے ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر دوسرا دوسرے پہاڑ پر۔ اسے دیکھ کر بھی جن کی قسمت میں ایمان نہ تھا بول پڑے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے لیکن سمجھ داروں نے کہا کہ اگر مان لیا جائے کہ ہم پر جادو کر دیا ہے تو تمام دنیا کے لوگوں پر تو نہیں کر سکتا۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۳۱۰ سورہ قمر کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔ کفار کے مجمع نے یہ طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آکر یہی کہیں تو حضور کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اب جو باہر سے آیا جب کبھی آیا جس طرف سے آیا ہر ایک نے اس کی شہادت دی کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے (چاند کو پھٹتے) دیکھا ہے۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۳۲۰ سورہ قمر کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔ چاند پر جانا اہمیت رکھتا ہے یا چاند کا ڈو ٹکڑا ہونا اہمیت رکھتا ہے؟ لیکن مسلمان اپنی کہانی بھول گئے اور دوسروں کی یاد رہی۔

حدیث:۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند ڈو ٹکڑے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ شاہد رہو۔

حوالہ:۔ (۱)۔ صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۶۲۰ حدیث ۱۹۶۶ تفسیر میں۔

(۲) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۵۲ حدیث ۱۱۳۱ تفسیر میں۔

حدیث: حضرت جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند بھٹ گیا۔ یہاں تک کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک اس طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کفار نے کہا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہم پر جادو کر دیا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر ہم پر جادو کیا تو ایسا نہیں کر سکتے کہ سب لوگوں پر جادو کریں۔

حوالہ: ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۵۳ حدیث ۱۱۳۲ تفسیر میں۔

بعض ملک والے چاند بھٹنے کے معجزے کو نہیں مانتے اور بعض ملک والے مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ملکوں میں دن ہوتا ہے اور اسی وقت بعض ملکوں میں رات ہوتی ہے جہاں دن ہوتا ہے وہاں چاند کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور جہاں جہاں جن جن ملکوں میں رات تھی وہاں چاند بھٹنے کا معجزہ دیکھا گیا اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود مشرکین مکہ ایمان نہیں لائے ضد انسان کو کہاں لے جاتی ہے۔

اسلام کی عملی زندگی انسان کو کس درجے تک پہنچا دیتی ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے۔

حدیث: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن) صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا: "بلال! (رضی اللہ عنہ) تم کس وجہ سے مجھ سے پہلے بہشت میں پہنچ گئے جب بھی میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہاری آہٹ ضرور سنی۔ چنانچہ میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہاری آہٹ پھر سنی۔ پھر میں ایک مربع محل کے پاس آیا جو سونے کا تھا۔ اور بہت بلند تھا اور اس کے اوپر کنگرے تھے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ایک عربی نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا عربی تو میں بھی ہوں۔ لیکن یہ محل کس (عربی) کا ہے؟ انہوں نے کہا قریش کے ایک جوان کا ہے۔ میں نے کہا میں قریشی بھی ہوں۔ یہ محل (آخر) کس (قریشی) کا ہے؟ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا! میں نے کہا محمد تو میں ہی ہوں۔ پھر یہ عمل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب بھی اذان کہی تو دو رکعت نماز پڑھی۔ اور جب بھی میں بے وضو ہوا تو (فوراً دوسرا) وضو کیا۔ اور میں نے سمجھ لیا کہ میرے ذمہ اللہ کی دو رکعتیں ضروری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انہیں دو رکعتوں سے تمہیں یہ درجہ ملا ہے (کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گئے)۔

حوالہ: ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۶۶ حدیث ۱۵۳۶ مناقب کے بیان میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے نہیں تھے ان پڑھ تھے مالدار نہیں تھے غریب تھے آزاد نہیں تھے غلام تھے سید نہیں تھے حبشی تھے۔ گوہرے نہیں تھے کالے تھے لیکن اسلام کی عملی زندگی نے آپ کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ مکے کی سرزمین پر چلتے تھے اور آپ کے پیر کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔

اب آپ دیانت داری سے فیصلہ کریں کہ اللہ کے نزدیک کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ چاند پر جانے والوں کی یا جنت میں پیر کی آواز سنائی دینے والے کی لیکن آج مسلمانوں کی زبان سے جا بجا چاند پر جانے والوں کی تعریفیں ہوتی رہتی ہیں اور جنت والوں کی چرچا ہی ختم ہو گیا۔ کیونکہ خود عملی زندگی سے محروم ہیں۔ وہ عملی زندگی والوں کی قدر کیا جائیں۔

قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو کجما:۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھرمٹ بھیج دیئے، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ لہٰذا میرے پاس لاؤ اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکہ والوں سے لڑنے کو نہیں آیا میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے ہاں اگر مکہ والے اس کو بچانے کے درپے ہوئے

تو لا محالہ مجھے ان سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ ضابطہ جب مکہ میں آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو معلوم ہوا کہ یہاں کا بڑا سردار عبدالمطلب بن ہاشم ہے، یہ عبدالمطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا جس کے جواب میں عبدالمطلب نے کہا واللہ نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے نہ ہم میں اتنی طاقت ہے یہ خدا کا حرمت والا گھر ہے اس کے خلیل حضرت ابراہیم کی زندہ یادگار ہے خدا اگر چاہے گا تو اپنے گھر کی آپ حفاظت کرے گا ورنہ ہم میں تو ہمت قوت نہیں، ضابطہ نے کہا اچھا تو آپ میرے ساتھ بادشاہ تک چلے چلئے، عبدالمطلب ساتھ ہوئے، بادشاہ نے جب انھیں دیکھا تو ہیبت میں آگیا عبدالمطلب گورے چلے سڈول اور مضبوط قوی والے حسین و جمیل انسان تھے، دیکھتے ہی ابرہہ تخت سے نیچے اتر آیا اور فرش پر عبدالمطلب کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھ کر کیا چاہتا ہے؟ عبدالمطلب نے کہا میرے دوستوں نے جو بادشاہ نے لے لئے ہیں انھیں واپس کر دیا جائے، بادشاہ نے کہا ان سے کہہ دے کہ پہلی نظر میں تو تیرا عیب مجھ پر پڑا تھا اور میرے دل میں تیری وقعت بیٹھ گئی تھی لیکن پہلے ہی کلام میں تو نے سب کچھ کھودی اپنے دوستوں کی تو مجھے فکر ہے اور اپنے اور اپنی قوم کے دین کی تجھے فکر نہیں میں تو تم لوگوں کا عبادت خانہ توڑنے اور اسے خاک میں ملانے کے لئے آیا ہوں عبدالمطلب نے جواب دیا کہ سن بادشاہ! اونٹ تو میرے ہیں اس لئے انھیں بچانے کی کوشش میں میں ہوں اور خانہ کعبہ خدا کا ہے وہ خود اسے بچائے گا۔ اس پر یہ سرکش کہنے لگا کہ خدا بھی آج اسے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا، عبدالمطلب نے کہا بہتر ہے وہ جائے اور تو جان عبدالمطلب تو اپنے اونٹ لے کر چل دیئے اور آکر قریش کو حکم دیا کہ مکہ کو بالکل خالی کر دو پہاڑوں میں چلے جاؤ، اب عبدالمطلب اپنے ساتھ قریش کے چیدہ چیدہ لوگوں کو لے کر بیت اللہ میں آیا اور بیت اللہ کے دروازے کا کٹھا اتھام کر اور رو کر اور گڑا گڑا کر دعائیں مانگنی شروع کیں کہ باری تعالیٰ ابرہہ اور اس کے خونخوار شکر سے اپنے پاک اور ذی عزت گھر کو بچالے عبدالمطلب نے اس وقت یہ دعائیہ اشعار پڑھے۔

لَا تَهْتِكُوا الْأَسْمَاءَ
 وَتَعْرِضُوا فِيهَا
 دُمُومًا وَلَا يَمِينًا
 وَلَا يَمِينًا صَالِحِينَ

ترجمہ: ہم بے منکر ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر والا اپنے گھر کا بچاؤ آپ کرتا ہے
 خدایا تو بھی اپنے گھر کو اپنے دشمنوں سے بچا۔ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کی صلیب
 اور ان کی ڈولیں تیری ڈولوں پر غالب آجائیں۔

اب عبدالمطلب نے بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اپنے
 تمام ساتھیوں کو لے کر اس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گیا دوسری صبح
 ابرہہ کے لشکر میں مکہ میں جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنا خاص ہاتھی جس کا نام
 محمود تھا اسے تیار کیا لشکر میں کمر بندی ہو چکی اور مکہ شریف کی طرف منہ اٹھا کر
 چلنے کی تیاری کی اس وقت فضیل بن جبیب جو اس سے راستے میں لڑا تھا اداب
 بطور قیدی کے اس کے ساتھ تھا وہ آگے بڑھا اور شاہی ہاتھی کا کان پکڑ لیا اور
 کہا محمود بیٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے وہیں خیریت کے ساتھ چلا جا تو خدا نے تعالیٰ
 کے محترم شہر میں ہے یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریب کی پہاڑی میں جا چھپا
 محمود ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب ہزاروں جتن فیلبان کر رہے تھے لشکر بھی
 کوششیں کرنے کرتے تھے گئے لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ہمتا ہی نہیں، سر پر
 آنکس مار رہے ہیں ادھر ادھر سے بھالے اور برچھے مار رہے ہیں آنکھوں میں ڈال
 رہے ہیں مغز تمام جتن کر لئے لیکن ہاتھی جنبش بھی نہیں کرتا پھر بطور امتحان اس کا
 منہ زمین کی طرف کر کے چلانا چاہا تو جھٹ سے کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا، شام کی
 طرف چلانا چاہا تو بھی پوری طاقت سے آگے بڑھ گیا۔ مشرق کی طرف لے جانا چاہا تو بھی
 بھاگا بھاگا گیا پھر مکہ شریف کی طرف منہ کر کے آگے بڑھنا چاہا تو وہیں بیٹھ گیا۔
 انہوں نے پھر اسے مارنا پیننا شروع کیا کہ دیکھا کہ ایک گھٹا ٹپ پر ندو کا جھرمٹ
 بادل کی طرح سمندر کے کنارے کی طرف سے اٹھ چلا آ رہا ہے ابھی پوری طرح دیکھنے
 بھی نہیں پائے تھے کہ وہ جانور سر پر آگے چوٹوں سے سارے لشکر کو گھیر لیا ان میں

سے ہر ایک کی چونچ میں ایک مسور یا ماش کے دانے برابر کنکری تھی اور دونوں پنچوں میں دو کنکریاں تھیں یہ ان پر پھینکنے لگے جس جس پر کنکری آپڑی وہ وہیں ہلاک ہو گیا اب تو اس لشکر میں بھاگنا پڑ گئی۔ ہر ایک فضیل فضیل کرنے لگا کیونکہ اسے ان لوگوں نے اپنا رہبر اور راستہ بتانے والا سمجھ رکھا تھا فضیل تو ہاتھی کو کہہ کر پہاڑ پر چڑھ گیا تھا اور دیگر اہل مکہ ان لوگوں کی یہ درگت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۱۰۵ سورہ فیل کی تفسیر میں۔

قرآن کریم سے ہم ثابت ہے اور پر سے گراؤ اور نیچے والوں کو مارو۔ یہ طریقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عمل میں آچکا ہے جن کی شہادت قرآن کریم دے رہا ہے اس میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے یعنی مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے اور خدا کو مانتے ہوئے تین سو ساٹھ بت خدا کے گھر میں رکھ کر ان کی پوجا پاٹ بھی کر رہے تھے۔ ان بتوں کو قادر مطلق سمجھ کر نہیں پوجتے تھے بلکہ واسطہ وسیلہ اور توسل سمجھ کر پوج رہے تھے لیکن جب عین وقت آیا تو سب کو بھول گئے اور حقیقی خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حمایت کی بنا پر ان کی مدد فرمائی۔ اس دن کے بعد سے ایک سال تک جتنی شاعری ہوتی رہی ان میں شرک کا شائبہ تک نہیں ملتا۔

قرآن کریم کے تیرہویں پارہ میں سورہ یوسف کے بارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منجھ موڑے گزر جاتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ باوجود خدا پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس خدا کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آجائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ محض بے خبر ہی ہوں۔

بیان ہو رہا ہے کہ قدرت کی بہت سی نشانیاں وحدانیت کی بہت سی

گوہیاں دن رات ان کے سامنے ہیں پھر بھی اکثر لوگ نہایت بے پرواہی اور سبک
سری سے ان میں کبھی غور و فکر نہیں کرتے کیا یہ اتنا وسیع آسمان کیا یہ اس قدر
پہیلی ہوئی زمین کیا یہ روشن ستارے یہ گردش والا سورج چاند یہ درخت اور یہ
پہاڑ یہ کھیتیاں اور سبزیاں یہ تلاطم برپا کرنے والے سمندر اور یہ زور سے چلنے
والی ہوائیں یہ مختلف قسم کے رنگارنگ میوے یہ الگ الگ فلتے اور تدرت کی
بیٹا نشانیاں ایک عقلمند کو اس قدر بھی کام نہیں آسکتیں؟ کہ وہ ان سے اپنے خدا کی
جو اخص ہے جو صمد ہے جو فرد ہے جو واحد ہے جو لا شریک ہے جو قادر و قیوم
ہے جو باقی اور کافی ہے۔ ذات کو پہچان لیں اور اس کے ناموں اور صفتوں کے قائل
ہو جائیں۔ بلکہ ان میں کی اکثریت کی ذہنیت تو یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ خدا پر ایمان
ہے۔ پھر بھی شرک سے دست بردار نہیں۔ آسمان و زمین پہاڑ اور درخت کا اور
انسان اور جن کا خالق اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کے سوا دوسروں کو اس کے
ساتھ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں یہ مشرکین حج کو آتے ہیں احرام باندھ کر لبیک
پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا یا تیرا کوئی شریک نہیں جو بھی شریک ہیں ان کا
خود کا مالک بھی تو ہے اور ان کی ملکیت کا مالک بھی تو ہی ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ یوسف کے بارہویں رکوع کی تفسیر میں
ہندوستان سے ہزاروں مسلمان حج کے لئے جاتے ہیں اور وہاں جا کر
ان کلمات کو بار بار پڑھتے ہیں۔

حَدِيثًا:۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ
کے الفاظ یہ تھے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
ترجمہ:۔ اے اللہ! میں تیری خدمت میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں
تیرا کوئی شریک نہیں میں تیری خدمت میں حاضر ہوں ہر قسم کی حمد و نعمت
تیرے ہی لئے ہے اور ملک و حکومت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۹۲ حدیث ۱۰۶۱ باب ۳۵۱ حج کا بیان۔
 ان الفاظ کو حاجی صاحبان بار بار اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن
 بعض حاجی صاحبان ہندوستان میں آکر وہی پہلی رفتار جو بے دھنگی تھی
 دوسروں کو حاجت روا اور مشککش سمجھتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر
 (سہاوند کی طرف) بھیجا اور اس پر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا ایک روز
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ (مسجد نبوی میں جمعہ کا) خطبہ پڑھ رہے تھے کہ بیکار آپ نے
 بلند آواز سے کہا۔ ساریہ! پہاڑ کی طرف اس واقعہ کے چند روز (بعد لشکر سے ایک
 قاصد آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا) امیر المؤمنین!
 ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کیا۔ اور ہم کو شکست دی ناگہاں ہم نے ایک پکارنے
 والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا۔ اے ساریہ! پہاڑ کی جانب چنانچہ ہم نے
 پہاڑ کو اپنی پشت پناہ قرار دیا اور پھر خداوند تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی۔
 حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۸۵ حدیث ۵۶۴۱ کرامتوں کا بیان۔

(۲) ترجمان السنۃ جلد ۲ ص ۳۳۹ بیان ۱۵۳۶

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۵۳

اوپر کے بیان میں چار کرامتیں ہیں (۱) نظر کا پہنچنا مدینہ طیبہ سے (۲) آواز کا
 پہنچنا مدینہ طیبہ سے (۳) آواز سارے لشکر کو سنائی دینا (۴) آواز کی بنا پر لشکر کا فتح پانا۔
 میرے بھولے بھینسیہ ہوا دائر لیس۔ آج کل لڑائی کے موقع پر دائر لیس کا استعمال
 ہوتا ہے جو بیٹری اور پرزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کو چودہ سو سال
 پہلے ایجاد کر دیا۔ ہے بیس میں نہ بیٹری کی ضرورت ہے نہ پرزوں کی لیکن آج ہم اس
 دائر لیس کو استعمال کرنے کے قابل نہ رہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت
 کو ہم سے چھین لیا۔

حدیث: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب

مسجد میں (جمعہ کے روز) خطبہ پڑھتے تو کھجور کے اس تنہ پر جو ستون کے طور پر مسجد میں کھڑا تھا کمر لگا لیتے پھر جب منبر تیار ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ پڑھتے ہوتے تو وہ ستون جس سے کمر لگا کر آپ خطبہ پڑھا کرتے تھے چلاتا (یعنی فراق نبی میں) اور قریب تھا کہ وہ (فراق کی اذیت کی شدت سے) پھٹ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے ستون کو ہاتھوں سے پکڑا اور پھر سینے سے لگایا پھر اس ستون نے بچوں کی طرح رونا۔ اور نالہ کرنا شروع کیا ہاں ان بچوں کی طرح جن کو تسلی دے کر خاموش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس ستون کو سکون حاصل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستون اس لئے رویا کہ جو بیان وہ سنا کرتا تھا اس کو اس نے نہ سنا وہ اس سے محروم ہو گیا۔

- حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۴۳ حدیث ۵۶۲۲ معجزات کا بیان -
 (۲) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۴ ص ۲۰۵ حدیث ۴۸۵۵ علامات نبوت کا بیان
 (۳) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۵۵ حدیث ۱۲۸۳۲ ابواب المناقب -
 (۴) مظاہر حق جلد ۳ ص ۲۴ معجزات کا بیان -

حدیث :- حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے نبی ہونے سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔

- حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۸۵۶ حدیث ۵۵۲۲ علامات نبوت -
 (۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۵۱۲

لکڑی کے تنے سے آواز کا آنا اور پتھروں کا سلام کرنا کیا یہ سائنس والے کر سکتے ہیں سائنس والوں نے ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ بنایا جو بیٹری اور پریزوں کا محتاج ہے اس میں ایک بات اور قابل غور ہے کہ ایک لکڑی کا تنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی پرواہ نہیں کرتے اور اس لاپرواہی کا نتیجہ حشر کے میدان میں اگر جدائی

کا آگیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں تم کو نہیں جانتا تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اس پر ہر ایک مسلمان کو خور کرنے کی ضرورت ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مقام حرہ میں آگ نمودار ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمیم داری کے پاس آکر حکم فرمایا کہ دیکھو یہ آگ لگ رہی ہے اس کی طرف جا کر اس کو ہٹا دو انہوں نے عرض کی اے امیر المؤمنین میری ہستی کیا ہے اور میں اس قابل کہاں ہوں وہ اصرار فرماتے ہی رہے انہوں کے ساتھ ساتھ اٹھ کر چل دیئے اور میں بھی ساتھ ساتھ ہولیا اور وہ دونوں آگ کی طرف بڑھتے رہے تو تمیم داری اس آگ کو دھکے دے رہے تھے انہوں نے آگ ایک گھاٹی میں جا گھسی اور تمیم داری تھے کہ اس کے پیچھے لگے رہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بات کو بچشم خود دیکھ لے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو خود مشاہدہ نہ کرے تین بار یہ کلمات فرمائے۔

حوالہ: ترجمان السنۃ جلد ۳ ص ۲۲۳ بیان ۱۵۳۲

سائنس دانے آگ کو اپنے ہاتھوں سے دھکے مار کر ہٹا سکتے ہیں؟ یا بجھا سکتے ہیں؟ البتہ انہوں نے آگ بجھانے کے لئے فائر بریگیڈ یعنی آگ بجھانے والی گاڑیوں کا انتظام کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسید بن حضیر اور عباد بن بشرہ ایک روز بڑی رات تک اپنی کسی حاجت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے رہے یہ رات نہایت تاریک تھی پھر دونوں اپنے گھروں کو روانہ ہوئے دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں ان دونوں میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی اور دونوں کو راستہ صاف نظر آنے لگا پھر جب دونوں کا راستہ علیحدہ علیحدہ ہوا تو دوسرے کی بھی لاٹھی روشن ہو گئی اور ہر شخص اپنی لاٹھی کی روشنی میں گھر پہنچ گیا۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱۵ ص ۲۵۱ حدیث ۹۵۹ مناقب کا بیان (۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۸۳۳ حدیث ۵۹۹۹ کرامتوں کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۳ ص ۲۸ کرامتوں کا بیان -

(۴) ترجمان السنۃ جلد ۳ ص ۲۷۱ حدیث ۱۵۶۵

کیا کسی سائنس دانے کی لائٹھی میں رات کو روشنی پیدا ہو سکتی ہے البتہ ان لوگوں نے بجلی اور ٹارچ کا انتظام کیا۔ ٹارچ میں سیل ڈالو بٹن دباؤ تب روشنی پیدا ہوگی اور اگر بلب خراب ہو گیا یا سیل ختم ہو گئے تو اندھیری راتوں میں ٹھوکریں کھاؤ۔ روحانی پاؤر تو اسلام کے دائرے میں عمل کرنے ہی سے پیدا ہوتا ہے میرے بھتیجا! حدیث شریفہ حضرت عبدالرحمن بن معاذ تمیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منی میں ہمیں خطبہ دیا۔ اس کے سننے کے لئے ہمارے کان کھول دیئے گئے اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں کو سننے کے لئے اس طرح کھول دیا کہ اپنی اپنی منزلوں میں تھے اور وہیں سن رہے تھے۔

حوالہ: ترجمان السنۃ جلد ۳ ص ۳۳۱ حدیث ۱۶۳۳

تشریح: آواز پہنچنے کا بڑی حد تک دار و مدار ظاہری اسباب میں دور و نزدیک ہوا کی موافقت و مخالفت، اور خود آواز کی پستی و بلندی پر ہے، باقی انبیاء کرام رسول عظام کی جہاں اور خصوصیات ہیں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی آواز میں سب سے زیادہ تاثیر اور قوت ہوتی ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پھیلاؤ بھی ممتاز ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا انداز بیان بتا رہا ہے کہ یہ بات خرق عادت کے طور پر تھی جو جہاں تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ اس طرح سن رہا تھا گویا یہیں کھڑے آپ خطبہ دے رہے ہیں۔

حوالہ: ترجمان السنۃ جلد ۳ ص ۳۳۱

تاریخ بتاتی ہے کہ امت کے ممتاز افراد بھی کبھی کبھی اس نعمت سے نوائے گئے ہیں، اب نئی ایجادات نے اس مسئلہ کو حل کر دیا ہے اور کسی کے لئے اچھنبے کی بات نہیں، گودونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک آلات و مشین کا محتاج ہے (یعنی لاؤڈ اسپیکر) اور دوسری آواز کسی آلہ کی قطعاً محتاج نہیں ورنہ ظاہری

آلات کو وہاں کوئی دخل ہے۔

حوالہ :- ترجمان السنۃ جلد ۲ ص ۳۳۲۔

حدیثاً :- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سفر میں صبح کے وقت ایک بار قافلہ میں وضو کے لئے پانی نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کر دیا تو ایک آدمی کے پاس صرف ایک برتن میں تھوڑا سا پانی نکلا۔ آپ نے اس میں انگلیاں ڈال دیں تو وہ برتن فوارے کی طرح جوش مارنے لگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ پکارو سب کو کہ آکر وضو کر لیں سیکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وضو کیا اور خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمام مخلوقات میں سے کس کا ایمان عجیب تر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ایمان میں کیا تعجب ہے؟ وہ تو بارگاہ الہی میں حاضر ہیں اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ کیونکر ایمان نہ لاتے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سیکڑوں معجزے دیکھتے ہیں ان کے ایمان میں کیا تعجب۔ البتہ عجیب ایمان ان کا ہوگا جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور میرا نام سن کر صدق دل سے میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ وہ میرے بھائی ہیں اور تم صحابہ (رضولن اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین)۔

حوالہ :- تفسیر حقانی جلد ۲ ص ۸۱ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

ہے کوئی سائنس والا جو اپنی انگلیوں سے یا انگلیوں کے پوروں سے پانی کے دھارے برسا دے البتہ ان لوگوں نے نل کی ایکم بنائی اور پانی جمع کرنے کیلئے بڑے بڑے ڈیم (تالاب) بنوائے لیکن جب یہ ڈیم ٹھٹھا ہے یا زائد پانی ہو جانے کے بعد ڈیم کی حفاظت کے لئے کہ ڈیم ٹوٹنے نہ پائے اس وجہ سے ڈیم کے راستے پانی نکلنے کے کھول دیئے جاتے ہیں تو سیکڑوں جاندار بہہ جاتے ہیں اور فصلوں میں لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت سفینہ رضی اللہ عنہہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سمندر کے سفر میں ایک کشتی میں بیٹھے اتفاق سے وہ کشتی ٹوٹ گئی اور میں اس کشتی کے ایک تختہ پر بیٹھ گیا اس تختہ نے مجھ کو لے جا کر خشکی کی ایک جھاڑی کے قریب ڈال دیا جس میں شیر بھی تھا اسے دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا مگر میں نے شیر سے کہا اے ابوالمحارث! میں سفینہ ہوں سفینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر جھکا دیا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے اپنا کندھا ہلایا۔ گویا وہ مجھے راستہ دکھا رہا تھا یہاں تک کہ اس نے مجھے راستہ پر پہنچا دیا جب وہ مجھے راستے تک پہنچا چکا تو وہ ایک بار گر جا تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے رخصت کر رہا ہے۔

حوالہ: (۱) ترجمان السنۃ جلد ۲ ص ۳۶۳ بیان ۱۵۵۹

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۸۸۳ • ۵۶۶۶ کرامتوں کا بیان

(۳) مظاہر حقی جلد ۲ ص ۵

اگلے زمانے میں بادشاہ اپنی حفاظت کے لئے بڑے بڑے قلعے بنواتے تھے اور ہر ملک والا اپنی ملک کی حفاظت کے لئے کوئی ایٹم بم کوئی نیپیا بم، کوئی ہائیڈروجن بم بناتا ہے اور اسلام کے دائرے میں آنے والے کی حفاظت اللہ تعالیٰ درندوں سے کرواتا ہے بلکہ وہ درندہ اس کا رہبر بن کر اس کو راستہ بھی دکھاتا ہے اور رخصتی کے وقت سلام بھی عرض کر رہا ہے یہ صفت سائنس والوں کو کہناں مل سکتی ہے البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے حصے میں آئی ہے۔

قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے پنتیسویں رکوع میں آیت نمبر ۲۵۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پاکر ابراہیم (علیہ السلام) سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا رہا تھا جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وہ کہنے لگا میں جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم

(علیہ السلام) نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ، اب تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو بدایت نہیں دیتا۔

ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا بیان ہو رہا ہے نمرود کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی دے رکھی تھی اور وہ خدائی دعویٰ کرنے لگا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جا کر اس کو سمجھایا کہ تو خدائی دعویٰ چھوڑ دے اور تو بھی خدا کا بندہ ہے خدا کی عبادت میں جھک جا۔ تو جواب میں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ایسا کونسا کام ہے جو خدا کر سکتا ہے اور میں نہیں کر سکتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو جواب میں نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں دو مجرموں کو بلایا جو واجب القتل تھے ایک مجرم کو قتل کر دیا ایک مجرم کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو ہم نے بھی ایک کو جلا دیا ایک کو مار دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مارنا جلانا اور ہے۔ لیکن وہ اس طرح تاویل کر کے نکل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ سیدق انجلی سے گئی نہیں نکلے گا ذرا ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مشرق کی طرف سے آفتاب کو نکالتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب کی جانب سے سورج نکال اس پر نمرود دلا جواب ہو گیا کوئی جواب نہیں بن پایا پہلے سوال کی تاویل کر گیا دوسرے سوال کی تاویل بھی نہیں کر سکا حالانکہ یہ مطالبہ خدائی دعویٰ کرنے پر طلب کیا گیا تھا لیکن جواب تک نہیں بن سکا۔ اب شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے۔

حدیث: حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صہبا میں ظہر کی نماز پڑھی اور نماز عصر سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا (حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی) جب وہ تشریف لائے تو آپ نے ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا (اور آپ کی آنکھ لگ گئی) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو بیدار کرنا پسند نہیں کیا یہاں تک کہ

آفتاب قریب الغروب ہو گیا (اور عصر کی نماز کا وقت نکل گیا) جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر کا وقت جلتا رہا تو آپ نے دعا فرمائی، خدایا تیرا بندہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) تیرے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں تھا (اور اس کی نماز عصر جاتی رہی) تو تو آفتاب کو پھر مشرق کی جانب لوٹا دے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آفتاب اتنا لوٹ آیا کہ اس کی دھوپ پہاڑوں پر پھر پڑنے لگی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور وضو فرما کر عصر کی نماز ادا فرمائی اس کے بعد آفتاب غروب ہوا۔

حوالہ: ترجمان السنۃ جلد ۲ ص ۱۵۳ حدیث ۱۳۳۸ معجزے کا بیان -
ہے کسی سائنس دانے کی طاقت کہ ڈوبے ہوئے آفتاب کو واپس لوٹالے
یہ شان اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے

فکیر سیلہ

میرے عزیز دوست! حنفی مسلک میں وسیلہ سے دعا مانگنا مضائقہ نہیں مگر
آئیں بھی بہت کچھ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں جن کو سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ
اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے توسل کو ثابت کرنے کے لئے آیت وسیلہ سے
دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو قرآن شریف میں وسیلہ پکڑنے کو صاف طور سے
کہا گیا ہے اور وہابی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوست! یہ
بات بالکل دھوکہ ہے۔

قرآن کریم کے چھٹے پارہ میں سورہ مائدہ کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۳۵ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا - اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو اور اللہ
کی راہ میں جہاد کرو۔ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔

اس آیت کریمہ میں تین باتوں کا امر ہے۔ پہلا "اللہ سے ڈرو" دوسرا "اللہ کی
طرف وسیلہ ڈھونڈو" تیسرا "اللہ کے راستہ میں جہاد کرو"۔

قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب فرما کر کسی چیز کا امر فرمایا
ہے تو وہاں اگر کوئی قرینہ یا دلیل وجوب (فرض) کے خلاف نہیں ہے تو وہ چیز
جس کا امر کیا گیا ہے فرض اور واجب ضرور ہوگی۔ یہ اصول فقہ کا مسلم مسئلہ ہے۔

ہمارے نزدیک (یعنی احناف کے نزدیک) امر کی حقیقت وجوب ہے (نہ کہ
مستحب اور مباح ہونا) جب تک اس کے خلاف کوئی قرینہ اور دلیل نہ ہو۔

حَوَالَتًا - نورا الانوار اصل اول ص ۲۱ امر کا بیان -

اب دیکھنا اور سمجھنا یہ ہے کہ وسیلہ والی آیت میں حکم ۲ وسیلہ ڈھونڈنے
کو جو کہا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے۔

میرے عزیز دوست! آیت شریفہ میں تین باتوں کا حکم ہے۔ اس میں سے
پہلی اور تیسری چیز تو بلا کسی اختلاف کے سب کے نزدیک ضروری اور واجب ہے۔
یعنی اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ اب رہا بیچ کا حکم یعنی "وسیلہ ڈھونڈنا"
تو جب اسی آیت شریفہ میں پہلی اور تیسری چیز واجب اور ضروری، ہونی تو بیچ والی
چیز واجب کیوں نہ ہوگی۔ بلاشبہ وہ بھی واجب ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وسیلہ
کا وہ کونسا معنی ہے جو واجب ہے۔

اگر وسیلہ کا وہی معنی مراد ہو جو جیب بھر دینا اور پیٹ بھر دینا لیتے ہیں
یعنی اپنی حاجتوں کی تکمیل میں اولیاء اللہ سے استعانت اور مدد طلبی اور ان کا
توسل تو ضروری ہوگا کہ یہ بھی واجب ہو۔ کیونکہ امر کے باوجود وجوب کا انکار فقہ

حنفی کے اصول کے خلاف ہے جس کا حوالہ ابھی گزر چکا۔

اس کے علاوہ یہ بات بہت بھونڈی ہوگی کہ اگلا اور پچھلا حکم تو واجب ہو اور بیچ کا نہ واجب ہونہ سنت بلکہ مستحب بھی نہ ہو۔ اب آئیے فقہ حنفی میں دیکھیں اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے استعانت اور توسل کیا درجہ رکھتا ہے۔

سلف صالحین کا قرونِ ثلثہ میں یہی دستور رہا ہے کہ جو حضرات اپنے زمانہ میں صالح اور ولی اللہ معلوم ہوئے ان کو لوگ اپنی قبولیت دعا کے واسطے تکلیف دیتے رہے اور ان سے دعا کرنے کی خواست گاری کرتے رہے بناؤ علیہ اگر اب بھی کوئی صالح یا ولی اللہ معلوم ہو اور لوگ اس کو دعا کرائیں یا اپنی دعا کی قبولیت میں وسیلہ ٹھہرائیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے پیشوا کر کے اپنی طلب حاجت کی تھی، بالاتفاق جائز ہوگا اور اس میں کسی فقہائے حنفیہ کا اختلاف نہیں ہے۔ رہا بعد وصال کے (یعنی وفات کے بعد) ان سے دعا کرانے یا واسطے اپنی حاجت روائی کے کسی طرح تکلیف دینے کا تو یہ دستور قرونِ ثلثہ مشہور دلہا بالآخر ادوہ تین زمانے جنکے سراپا خیر ہونے کی شہادت دی گئی ہے) اور زمانہ مجتہدین میں نہیں پایا گیا۔ بناؤ علیہ ہمارے فقہائے حنفیہ اس میں مختلف ہیں۔ اکثر عدم جواز کے قائل ہیں۔ واضح رہے کہ یہی مذہب اکثر فقہاء کا قابل فتویٰ ہمارے زمانہ کے لئے ہے کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔

حوالہ:۔ مجموعۃ الفوائد (مولانا عبدالحی فرنگی محلی) ص ۲۲۹ و ۲۹۵۔

وسیلہ سے دعا مانگنا نہ تو شریعت میں فرض ہے اور نہ واجب اور نہ سنت تھے کہ ہمارے فقہائے حنفیہ کے نزدیک مستحب بھی نہیں ہے۔ اس پر زیادہ سے زیادہ جو کہا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ وسیلہ سے دعا کرنا صرف جائز ہے۔ تو ایک مباح درجہ کی چیز جس سے بڑے بڑے فتنوں کے دروازے کھل رہے ہیں کیا اس کو کرنا بہتر ہے یا اس سے بچنا بہتر ہے؟ بجائے اس کو چھوڑنے کے اس پر اور ضد کرنا اور بحث و مباحثہ کرنا جہالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟

اب جو لوگ اہل قبور سے استمداد یا دعائیں اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے توسل کو ثابت کرنے کے لئے وسیلہ والی آیت پڑھ کر اپنا رنگ جماتے ہیں اور علمائے حق کو گمراہ بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا سنی حنفی جاتے ہیں وہ قرآن شریف کے معنی میں تحریف کرتے ہیں اور من مانی تفسیر کرتے ہیں جس کی دعید حدیث شریف میں آئی ہوئی ہے۔

کیونکہ آیت شریفہ میں اگر وسیلہ کے معنی وہی ہوں جو یہ لوگ لیتے ہیں تو اہل قبور سے استمداد اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے توسل واجب ہونا چاہئے تاکہ آیت میں بیان ہونے والی تینوں باتوں میں یکساں حکم ہو یعنی جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنا واجب ہے۔ اسی طرح استمداد اہل قبور سے بھی واجب ہو حالانکہ آپ نے دیکھ لیا کہ فقہائے حنفیہ صرف جائز کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ آیت شریفہ میں جس وسیلہ کا ذکر ہے اس سے وہ معنی مراد ہرگز نہیں لیا جاسکتا جو یہ بنا پستی سنی حنفی مراد لیتے ہیں۔ یا تو یہ لوگ آیت شریفہ کے معنی اور مطلب سے ناواقف ہیں یا پھر جان بوجھ کر بھولے بھالے عوام کو دھوکہ دے کر اپنی دکان چمکاتے ہیں۔

اب ہم حوالہ کے ساتھ آیت شریفہ کی وہ تفسیر بیان کرتے ہیں جو تمام مفسرین کرام نے ذکر کی ہے اور وہی صحیح تفسیر ہے اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور علمائے ربانی وسیلہ کا کیا مطلب اس آیت شریفہ میں لیتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تقویٰ کا حکم فرمایا ہے اور جب تقویٰ اللہ تعالیٰ کی طاعت کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس سے مراد حرام چیزوں سے ڈرنا اور ممنوع چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رَبِّغُوا إِلَيْهَا الْوَسِيلَةَ (اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو) فرمایا ہے تو اس کے بارے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں طلحہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور طلحہ

روایت کرتے ہیں عطاء سے اور عطاء روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ وسیلہ کے معنی قرب اور نزدیکی کے ہیں۔ اور یہی بات کہی ہے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور عبد اللہ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ مفسرین کرام نے اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرو فرمانبرداری اور پسندیدہ عمل سے۔ آیت شریفہ کا یہ مطلب تمام مفسرین کا متفق ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۳۱۱ سورہ مانہ کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔
 وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو یعنی فرمانبرداریوں کا کام کرنا اور گناہوں کو ترک کرنا جس کے ذریعہ اللہ سے نزدیکی ہو اور اس کے ثواب تک رسائی ہو۔ وسیلہ کا لفظ دَسَل سے بنا ہے جس کا معنی نزدیک ہونا اور تشریب ہے۔

حوالہ: تفسیر بیضاوی شریف پارہ ۱ ص ۲۳۳ سورہ مانہ کی تفسیر میں۔
 اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو یعنی اللہ کی اطاعت جو تم کو اس سے قریب کرے۔
حوالہ: تفسیر جلالین شریف پارہ ۱ ص ۹۹ سورہ مانہ کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! اب آیا آپ کی سمجھ میں؟ تمام مفسرین بلا اختلاف اس بات پر متفق ہیں کہ آیت شریفہ میں وسیلہ سے مراد قرب و نزدیکی ہے یا وہ اعمال جس سے قرب الہی حاصل ہو۔ یہی بات اپنی اپنی عبارتوں میں تمام مفسرین بیان فرماتے ہیں۔

اور وہ مطلب جو جیب بھر دیر اور پیٹ بھر دمولوی اور ان کے چیلے بیان کرتے پھرتے ہیں یعنی اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مانگنا اور ہر کام میں ان سے استمداد کرنا اور مشال دیا کرتے ہیں کہ اگر بادشاہ سے کچھ لینا ہے تو پہلے اس کے ماتحت مصاحبین اور حکام کے پاس جانا ہو گا تب ہی کام بنے گا۔ اسی طرح خدا کا

معاذ بھی ہے تو یہ بات انتہائی گمراہ کن اور شرعِ اسلامی کے بالکل خلاف ہے۔
میرے عزیز دوست! وسیلہ کا ایک معنی تو وہی ہے جو آیت وسیلہ میں حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ اور ایک وسیلہ وہ ہے
جو اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں ہیں۔ اس سے مراد جنت میں ایک اعلیٰ درجہ پر
جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے۔

حدیث: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے
اذان سننے کے بعد یہ دعا مانگی **اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ
الصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ابْنِ مُحَمَّدٍ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ
مَقَامًا مَّحْمُودًا فِي الدِّيْنِ وَعَدَّتْهُ** (اے اللہ اس مکمل پکار اور قائم
رہنے والی نماز کے مالک! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کر اور مقام
محمود میں بھیج جس کا تو نے وعدہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں) جس نے یہ دعا
مانگی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

حوالہ: ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۳ حدیث ۱۸۹ نماز کا بیان۔

اس حدیث میں اذان کی دعا کے اندر جو وسیلہ کا لفظ ہے اس سے بھی کسی نبی یا
ولی رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ مراد نہیں ہے بلکہ اس وسیلہ سے مراد یا تو جنت کا وہ مقام
ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے خاص ہے۔ یا تو پھر اس جگہ کا نام ہے جہاں پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تمام امتیوں کی شفاعت کریں گے۔

حدیث: طبرانی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ خدا مجھے وسیلہ عطا
فرمائے جو شخص میرے لئے دنیا میں دعا کرے گا میں اس پر گواہ یا سفارشی قیامت
کے دن بن جاؤں گا۔ اور حدیث میں ہے۔ وسیلہ سے بڑا کوئی درجہ جنت میں نہیں ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۳۱ سورہ مائدہ کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔

آیت شریفہ کا صحیح مطلب اب بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
لے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو! یعنی گناہ کے کام نہ کیا کرو اور وسیلہ

ڈھونڈو اللہ کی طرف، یعنی پسندیدہ اور نیک عملوں سے اور محسوسوں کو ترک کرنے سے خدا کا قرب اور نزدیکی طلب کرو۔ یہ بات اس لئے کہی جا رہی ہے کہ جب پہلے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ایسا نہیں جیسا آدمی سانپ، بچھو، شیر، بھیڑیا سے ڈر کر دوڑ بھاگتا ہے۔ بلکہ خدا سے ڈرنا ایسا ہونا چاہئے کہ اس کی ناخوشی سے ڈر کر اس کا قرب اور وصول حاصل کرنے کی کوشش ہو۔ خون اور ڈر کی پہلی صورت نفرت کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ دوسری صورت محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لئے جب ڈرنے والی بات پہلے کہی گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے قرب طلب کرنے کا حکم ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرب پسندیدہ عمل ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں تیسرا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یعنی وہ قوتیں جو تمہیں خدا کے راستے سے ہٹا دینے والی ہوں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ وہ چاہے کفار و مشرکین ہوں یا تمہارا اپنا نفس ہو یا شیطان ہو۔ یہ ہے صحیح روایات کے مطابق اس آیت کی تفسیر۔

حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی اطاعت اور اس کی مرضی کے اعمال سے اس سے قریب ہوتے جاؤ۔ ان ائمہ نے وسیلہ کا مطلب اس آیت سے جو لیا ہے اس پر سب مفسرین کا اتفاق ہے۔ اس میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک عربی شعر بھی کہا ہے جس میں وسیلہ کا مطلب قربت اور نزدیکی کو لیا ہے۔

حوالہ: (۱) تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۹۳ سورہ مائدہ کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں
(۲) تفسیر مواہب الرحمن پارہ ۱ ص ۳۳ سورہ مائدہ کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں
وسیلہ کا صحیح مطلب جان و مال سے اللہ کی راہ میں محنت کرنا اسی کا نام
وسیلہ ہے۔

قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں آیت
نمبھار میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں شک و شبہ نہیں کرتے اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں۔

وسیلہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے اور سچی نیت سے ایمان لے آئے اور اس میں کوئی شک و شبہ کسی طرح کا بھی نہ رکھے اس کے بعد اللہ کی بتائی ہوئی نیک راہ میں اپنی جان و مال خرچ کرے یہی لوگ ہیں سچے جو ایمان کے دعویٰ میں صبح اترے۔

قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ صف کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ اے ایمان والو! کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔

ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک تجارت بتلا دیں جو تم کو عذاب الیم سے بچائے۔ دنیا میں جو تجارتیں چل رہی ہیں مثال کے طور پر ایک کا لیا دو کا دیا۔ یادو کا لیا تین کا دیا یہ تو آپ سب جانتے ہیں لیکن ایک مخصوص تجارت جو دنیا والوں کی تجارت سے بالکل الگ ہے۔ اور دنیا و آخرت دونوں جہان

میں فائدہ ہی فائدہ والی ہے ہم تم کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے۔
قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ صف کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو۔ یہ کام بھی اچھا ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے اگر تم سمجھو۔

ایک جہاد نو وہ تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم و تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم کر چکے ہیں۔ آج ہم میں وہ طاقت نہیں ہے جو اگلے

صاحبان کو چھٹے ہیں لیکن کم سے کم اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا جاسکے کرنا چاہئے۔
 آج کل اللہ کے راستے میں محنت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا جسمانی جہاد ہے۔
 زبانی جہاد یہ ہے۔ بھلی باتوں کا حکم کرنا اور بُرے کام یا رسم درواج یا بری باتوں
 سے نملوق خدا کو بچانے کی محنت کرنا۔ اور مالی جہاد یہ ہے کہ اللہ کے دین میں
 صحیح راستے پر اپنا مال لگاتے رہنا۔ ایسے لوگوں کے لئے وعدہ ہے۔

قرآن کریم کے آٹھائیسویں پارہ میں سورہ صف کے دوسرے رکوع میں آیت
 نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرٰكُمْ تَخٰطَبُونَ اللّٰهَ تَهْتَابُونَ اللّٰهَ تَهْتَابُونَ اللّٰهَ تَهْتَابُونَ
 جس میں نہیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں جنتِ عدن میں داخل کر دے گا۔ یہ بہت
 ہی جرمی کامیابی ہے۔

سمجھ میں بات آئی میرے بھتیجا! کہ اس آیت کریمہ میں جو وسیلہ ہے وہ یہی وسیلہ
 ہے کہ انسان کی پوری زندگی کی پونجی اور اپنی جان اللہ کی راہ میں لگ جائے تو اللہ کا
 وعدہ ہے کہ وہ لوگ جنت کے بلند باغات یعنی بہترین مکانوں میں رہیں گے۔
 قرآن کریم کے گیارہویں پارہ میں سورہ توبہ کے چودھویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرٰكُمْ تَخٰطَبُونَ اللّٰهَ تَهْتَابُونَ اللّٰهَ تَهْتَابُونَ اللّٰهَ تَهْتَابُونَ
 بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس
 بات کے عوض میں خرید لئے ہیں کہ ان کو جنت ملے گی۔

جو سچے اور پکے ایمان والے ہیں ان سے اللہ کا سودا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے جنت کے بدلے میں مومنوں کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں یہی ہے صحیح وسیلہ۔
 جہالت کی وجہ سے یا بے خبری سے یا بھول سے یا رسمی طور پر جو لوگ درگاہوں
 پر یا خانقاہوں پر یا تعزینوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر نیاز و نذر کرتے ہیں اور جاہل
 مجاہد بعض جگہ پر توجہ سے کرواتے ہیں اور جاہل، ان پڑھ اور بھولے لوگوں کو سمجھاتے
 ہیں کہ قیامت کے دن یہ تمہاری سفارش کریں گے یا تمہاری نجات کے لئے وسیلہ بنیں گے

یا تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہی عقیدہ مشرکانِ مکہ کا تھا۔ اسی عقیدہ نے لوگوں کو گمراہ کیا اور اسی عقیدہ کی بنا پر بت پرستی پھیلتی چلی گئی اور آج اسی عقیدے پر قبریں پوجی جا رہی ہیں۔ اسی عقیدے پر پھلے اور خانقاہیں بن رہی ہیں۔ اسی عقیدے پر تعزیئے سجائے جا رہے ہیں۔ اسی عقیدہ پر چرچ اور گرجے بنائے جا رہے ہیں اور اسی عقیدے پر دیو، دیویاں پوجی جا رہی ہیں۔ اور اسی عقیدے پر مزاروں پر نیاز و نذر چڑھائی جا رہی ہیں۔ اسی عقیدے نے اگلے لوگوں کو بھی تباہ و برباد کیا اور آج بھی اسی عقیدے پر لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔

قرآن کریم کے گیارہویں پارہ میں سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۰۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ :- یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انکو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کریں گے۔

اللہ تعالیٰ ان کے غلط عقیدوں کی تردید کر رہا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر تم جن جن کو پوج رہے ہو وہ کسی نفع کے مالک نہیں اور کسی نقصان کے بھی مالک نہیں اور نہ تمہاری سفارش کر سکتے ہیں نہ شفاعت نہ اللہ کے دربار میں تمہارے لئے وسیلہ بن سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ زمر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ :- اور جن لوگوں نے خدا کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیک کے مرتبہ تک ہماری رسائی کر دیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر میری مخلوق کو پوج رہے ہیں یا پکار رہے ہیں۔ یہ صرف یہی سمجھ کر پوج رہے ہیں کہ یہ بزرگ ہمیں اللہ کے قریب کر دینگے اور اللہ کے دربار میں ہمارے لئے سفارشی یا وسیلہ بنیں گے۔ پکے مزار بنانے

والے، مزاروں پر بڑے بڑے گنبد بنانے والے، خانقاہیں اور چھٹے سجانے والے اور تعزیہ سجانے والے سب یہی سمجھ کر بٹھے پڑے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے دربار میں اور حشر کے میدان میں ہماری نجات کے لئے سفارش کریں گے اور ہماری صلاح کے لئے وسیلہ بنیں گے۔

قرآن کریم کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۵۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس اللہ کے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔

یہ الفاظ خود گواہی دے رہے ہیں کہ مشرکین کے جن جن معبودوں اور فریاد رسوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ان سے مراد پتھر کے بت نہیں ہیں بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا گزرے ہوئے زمانے کے برگزیدہ انسان ہیں۔ مطلب اس آیت کریمہ کا صاف صاف یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہوں یا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یا فرشتے کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری مدد کو پہنچیں تم حاجت روائی کے لئے ان کو وسیلہ بنا رہے ہو اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کے لئے وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کفار کہتے تھے اور دنیا بھر کے مشرکین چاہے وہ انبیاء علیہم السلام کو پوج رہے ہوں یا اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو چاہے وہ پتھر کے بت پوج رہے ہوں یا لکڑی اور کاغذ کا تعزیہ بنا کر پوج رہے ہوں وہ سب کے سب یعنی دنیا بھر کے مشرک کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ ہم دوسری ہستیوں کی عبادت ان کو مالک سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، مالک تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اصل معبود اسی کو سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بہت اونچی ہے وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی تو ہم ان بزرگ ہستیوں کو اس لئے وسیلہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں اور التجائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں۔ اب آپ ہی سوچیں کہ

یہ جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے ؟

وسیلہ کے بارے میں یہ بیان وہ ہے جو سترآن میں آیا ہے۔ اب حدیثوں میں اس کا بیان کیجئے۔

حدیثاً: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تین آدمی چلے جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی تو وہ پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے۔ پہاڑ سے غار کے منہ پر ایک پتھر اُڑا اور غار کو بند کر دیا نکلنے کا راستہ نہ رہا۔ تینوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے ان نیک اعمال پر نظر ڈالو جو خاص طور پر خدا کے لئے کیا ہو اور اس عمل کے وسیلہ سے خدا سے دعا مانگو۔ امید ہے کہ خدا تعالیٰ اس پتھر یا اس مصیبت کو دور کر دے۔ ان میں سے ایک نے کہا۔ اے اللہ! میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے کئی چھوٹے بچے تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا تاکہ ان کا دودھ ان سب کو پلاؤں۔ جب شام ہو جاتی تو میں گھر آتا، دودھ دوہتا اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر بچوں کو دیتا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ چراگاہ کے درخت مجھ کو دور لے گئے یعنی بکریوں کو چراتا چراتا میں دور نکل گیا اور وقت پر میں گھر واپس نہ آسکا۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جب گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ دوڑن سو گئے ہیں نے حسب معمول دودھ دوہا پھر دودھ کا برتن لے کر باپ کے پاس پہنچا اور ان کے سر ہانے کھڑا ہو گیا مجھ کو ان کا جگانا بھی بُرا معلوم ہوا اور یہ بھی کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک سے پڑے روتے اور چلاتے رہے اور میں دودھ لئے کھڑا رہا صبح تک یہی کیفیت رہی یعنی دودھ لئے کھڑا رہا۔ بچے روتے رہے اور ماں باپ پڑے سوتے رہے۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام محض تیری رضا مندی اور خوشنودی کے لئے کیا ہے تو تو اس پتھر کو اتنا کھول دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ آسمان نظر آنے لگا دوسرے شخص نے کہا، اے اللہ! میرے چچا کی ایک بیٹی تھی میں اس سے غیر معمولی

محبت رکھتا تھا۔ ایسی محبت جیسی کہ مرد عورتوں سے کرتے ہیں میں نے اس سے جماع کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے ظاہر کیا کہ جب تک سودینار نہ دو ایسا نہیں ہو سکتا میں نے کوشش شروع کی اور سودینار جمع کر لئے اور ان دیناروں کو لے کر میں اس کے پاس پہنچا۔ پھر جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا یعنی جماع کے لئے تو اس نے کہا، اے خدا کے بندے! خدا سے ڈر اور مہر کونہ توڑ (یعنی بکارت کو زائل نہ کر) میں خدا کے خوف سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا یعنی اس سے جماع نہیں کیا، اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرا یہ فعل محض تیری رضا مندی اور خوشنودی کے لئے تھا تو تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمارے لئے راستہ کھول دے خداوند تعالیٰ نے پتھر کو تھوڑا اور ہٹا دیا۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ! میں نے ایک شخص کو مزدوری پر لگایا تھا، ایک فرق (بیانہ) چاول کے معاوضہ پر جب وہ شخص اپنا کام پورا کر چکا تو کہا میری مزدوری مجھ کو دلوایئے۔ میں اس کی مزدوری دینے لگا تو وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اور پھر اپنا حق لینے کی طرف توجہ نہ کی۔ میں نے اس کی مزدوری کے چاولوں سے کاشت شروع کی اور برابر کاشت کرتا رہا یہاں تک کہ ان چاولوں کی قیمت سے میں نے بہت سے بیل اور ان کے چرواہے جمع کر لئے اس کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہا، خدا سے ڈر اور مجھ پر ظلم نہ کر، اور میرا حق میرے حوالے کر دے۔ میں نے کہا، ان بیلوں اور چرواہوں کو لے جا کہ وہ تیرا حق ہے، اس نے کہا کہ خدا سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا۔ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا۔ ان بیلوں اور ان چرواہوں کو لے جا۔ چنانچہ اس نے ان سب کو جمع کیا اور لے کر چلا گیا۔ اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرا یہ فعل محض تیری خوشنودی اور رضامندی کے لئے تھا تو تو پتھر کو ہٹا دے چنانچہ خداوند تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا اور راستہ کھول دیا۔

حوالہ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱۰ پارہ ۲۳ ص ۲۱۸ حدیث ۹۰۹۰ آداب کا بیان۔

(۲) صحیح مسلم شریف • ۲ ص ۲۰۲ حدیث ۱۰۰۰۰ باب ۳۴۲ توبہ کا بیان۔

(۳) مشکوٰۃ شریف • ۲ ص ۴۱ حدیث ۳۶۹۲ احسان کا بیان۔

(۴) مظاہر حق • ۲ ص ۱۲

یہ ہے وہ حدیث جس کو وسیلہ کی دلیل میں لیتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح دعائیں مانگنا۔ بلکہ ایک کہانی یا واقعہ کے طور پر یہ بات فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک قصہ ایسا ہوا تھا۔ بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ درج ضرور رکھتے ہیں اور ان پر علماء کا فتویٰ ہوتا ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مستحب ہے وسیلہ پکڑنا ساتھ اعمال نیک کے حالت سختی و کرب میں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے دعائوں کی قبول کی اس سے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس قوم سے بیچ معرض ثنا اور ذکر فضائل (یعنی بطور تعریف و فیضیت) کے خبر دی اور اگر استجاب نہ ہو تو جواز تو یقینی ہے۔

حوالہ: مظاہر حق جلد ۳ ص ۱۲۵ بھلائی اور صلہ رحمی کا بیان۔

مکروہ ہے کہ آدمی اپنی دعائیں کہے بحت فلاں یعنی بحت فلاں بزرگ میری دعا قبول فرمایا کہے یا الہی بحت انبیاء یا بحت رسول میری دعا قبول فرما۔ اسی طرح اگر کہے کہ الہی بحت بیت اللہ میری دعا قبول کر۔ تو بھی مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ مخلوق کا حق مالک عزوجل پر نہیں ہے۔ اور حق یہ ہوتا ہے کہ بغیر اس کو ادا کئے چھٹکارا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ کسی مخلوق کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ مناجات میں یہ اشعار پڑھا کرتے ہیں

الہی بحت محمد رسول دعا مجھ گنہگار کی کرت قبول

یہ مکروہ ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہاں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے دعا کرنا مضائقہ نہیں۔

حوالہ: عین الہدایہ جلد ۳ ص ۳۶۶ کراہت کا بیان۔

بحت سے مراد حق واجب لیا جائے تو مکروہ تحریمی ہے اور اگر بحت سے مراد واسطہ یا وسیلہ یا توسل یا برکت لیا جائے تو مکروہ نہیں ہے بلکہ مباح ہے۔ لیکن عام لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں لہذا احتیاط ہی بہتر ہے کیونکہ ہندوستان میں مزاروں پر جتنا شرک و کفر یا بدعتیں ہورہی ہیں وہ قریب قریب وسیلے ہی کے

بہانے سے ہو رہی ہیں شیطان کو وسیلے کے بہانے سے جتنے گمراہ کرنے کے راستے ملے ہیں اتنا آسان طریقہ اس کو کوئی نہیں ملا ہے۔ تو امت کو شرک و کفر سے بچانے کے لئے کوئی مستحب درجے کی چیز اگر ترک بھی کرنی پڑے تو یہ نازیبا بات نہیں ہوگی۔ پھر بعض عالم صاحبان وسیلہ کے لئے اتنی حجت و سختی کیوں کرتے ہیں۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔

جس مباح کو سنت یا واجب سمجھ لیا جاوے وہ مکروہ ہے۔

حوالہ۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۹۱ سجدۃ تلاوت کا بیان۔

جب انسانوں کے دل میں فرض، واجب اور سنتوں کی اہمیت نہ رہے بلکہ مباح مستحب یا مستحسن کو فرض، واجب اور سنتوں پر بھی ترجیح دی جانے لگے تو اس وقت اس مباح مستحب یا مستحسن پر عمل کرنا مکروہ تحریمی ہوگا۔

امام ابوحنیفہ و صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکروہ ہے کہ آدمی یوں کہے کہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں بحق فلاں یا بحق ابیہار و رسل یا بحق بیت الحرام و مانند اس کے اس واسطے کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر کچھ حق نہیں ہے۔

حوالہ۔ عین الہدیہ جلد ۱ ص ۳۰ عقائد کا بیان۔

اب آپ بذات خود تحقیق کر لینا ہم نے تو تحقیق کرنے کے بعد ہی کتاب لکھی ہے جو لوگ مزاروں پر، خانقاہوں پر، آستانوں پر، چھٹوں پر اور تعزیوں پر جانے والے صاحبان ہیں ان میں سے بہت ہی کم آپ کو نماز روزے کے پابند ملیں گے۔

کسی مزار پر جا کر یا اپنے گھر ہی میں سے ان کے حق میں بعد فاتحہ و دعائے مسنون، یا خانہ کعبہ یا مسجد یا دیگر مقامات مقدسہ یا تلاوت قرآن کی برکت سے یا فلاں زندہ بزرگ کے اعمال صالحہ کی برکت سے لے باری تعالیٰ! میرا فلاں کام پورا کر دے تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ سوال میں خطاب خدا سے ہوا اور ان سب کا ذکر برکت کے واسطے کیا گیا۔

وسیلہ کا درجہ صرف اتنا ہے کہ اس طرح سے دعا مانگی جائے جو طریقہ اوپر

بتایا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اتنا سا درجہ وہ رنگ لایا کہ دنیا میں شرک و کفر و بدعت کے جتنے بھی راستے کھلے ہیں وہ قریب قریب وسیلہ کے بہانہ سے ہی کھلے ہیں۔ حالانکہ دعا کے وقت کسی قسم کے واسطہ یا وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ شرع شریف میں اس کا کوئی حکم ہے اور نہ خدا کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہر وقت بغیر وسیلہ کے سنتا اور دیکھتا ہے لیکن اگر ایسا کیا گیا تو حرج بھی نہیں ہے۔

دعا مقبول ہونے کے لئے ہمیں جو وسیلہ ملا ہے وہ یہ ہے :-

حدیث: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اُپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تو درود نہ بھیجے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔

حوالہ (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۹۹ حدیث ۳۳۲۷ و ترکا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۹۷ حدیث ۸۶۲ درود کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۰۳

دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا کریں تو انشاء اللہ یقیناً دعا قبول ہوگی۔ یہ ہمارا آزمایا ہوا ہے۔ اور شرکے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی حاصل کرنے کے لئے بھی یہی درود شریف ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔

حوالہ (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۹۹ حدیث ۳۳۲۷ و ترکا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۹۶ حدیث ۸۶۵ درود شریف کی فضیلت

(۳) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۹۸

مُرکے زندہ ہیں یا نہیں

قرآن کریم کے چودھویں پارہ میں سورہ نحل کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْتُمْ مَاءً - جن جن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں (پوجتے ہیں) وہ کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ وہ تو مرچکے ہیں زندہ بھی نہیں ہیں اور انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ (دوبارہ) کب زندہ کئے جائیں گے۔

اس آیت کریمہ میں کئی باتیں ہیں جو قابل غور ہیں (۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر جن جن ہستیوں کو پوج رہے ہیں یا پکار رہے ہیں وہ چاہے نبی ہوں یا ولی، فرشتے ہوں یا جن، یا شیطان ہو، یا خدا کی مخلوق میں سے کوئی بھی ہو وہ کسی چیز کے نہ تو خالق ہیں نہ تو مالک ہیں (۲) دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود پیدا کئے گئے ہیں۔ انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، خشکی، تری، ہوا، پانی، آگ یعنی کل کائنات کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے بلکہ جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں چاہے وہ کسی مخلوق میں سے ہوں سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حاجت روا سمجھ کر پکارنا یا پوجنا یا ان کے نام کی نیاز و نذر کرنا جہالت نہیں تو اور کیا ہے (۳) تیسری بات یہ ہے کہ وہ مرچکے ہیں، اب مرنے کا جو سوال ہے وہ ذی روح مخلوق پر ہی عائد ہوتا ہے لیکرڈ، پتھر، سونا، چاندی، پیتل، لوہا، مٹی کی مورتیں وغیرہ بنا کر پوجتے ہیں ان پر موت کا کوئی سوال ہی نہیں آتا۔ مرنے کا جو سوال ہے وہ ذی روح مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ جن جن کو پوج رہے ہیں یا پکار رہے ہیں چاہے مورت کی شکل بنا کر یا مزار کی شکل بنا کر پوجیں یا پکاریں، وہ کسی نہ کسی زمانے میں اللہ کے نیک اور برگزیدہ صالح

بندے تھے۔ جس زمانے میں وہ زندہ تھے، ربح و غم بھگت چکے اور عیش و آرام بھی جتنا قسمت میں تھا کر چکے۔ وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں بارغ بارغ تھے اور اللہ کے غضب و عذاب سے ہر وقت ڈرتے تھے اور تم لوگ خدا کو چھوڑ کر ان بزرگوں کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ یہ تمہاری جہالت ہے شریعت نہیں ہے کسی نبی، کسی ولیؑ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا مزار، یا چھلہ، یا قبر، یا تعزیر، یا مورت بنا کر اس کی آؤ بھگت کرنا، اس کے نام کے چڑھاوے چڑھانا یا نیاز و نذر کرنا اور ہر سال میلے لگانا۔ یہ سب ہم نے اپنی جہالت سے بنا رکھا ہے بشریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(۴) اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ زندہ بھی نہیں ہیں (۵) اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ دوبارہ (یعنی قیامت کے دن) کب زندہ کئے جائیں گے یہ بھی ان کو خبر نہیں ہے۔ اب چوتھی بات جو ہے وہ قابل بحث ہے یعنی وہ ہماری طرح زندہ بھی نہیں ہیں کہ آپ ان کے پاس جا کر صحیح دیکھا کریں اور اپنی حاجتیں مانگیں یا اپنی فریادیں پیش کریں۔ اب آپ کے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہوگی کہ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے: "جو اللہ کی راہ میں مرجائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں"۔ اب اس آیت کریمہ کو بھی سن لیں انشاء اللہ تعالیٰ ہم امانت داری سے بیان کریں گے خیانت نہیں کریں گے ہم کو بھی مگر اللہ کو جواب دینا ہے۔

قرآن کریم کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے سترہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۶۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انھیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں۔

اب روزی کس قسم کی ہوگی اور کھانے کے کیا اسباب اور کیا طریقے ہونگے وہ ہماری عقل سے باہر کی بات ہے۔

قرآن شریف کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے انیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۵۳

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
تَرَكِبْتُمْ :- جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انھیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن
 تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔

میرے محترم جب اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے تو اب
 بحث ہی ختم ہو گئی۔ ہماری زندگی الگ ہے اور ان صاحبوں کی زندگی الگ ہے۔

حدیث ۱۰ :- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا، شہیدوں کی روہیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں ان کے لئے عرش الہی کے نیچے
 قندیلیں لٹکانی گئی ہیں وہ جنت میں سیر کرتی ہیں اور پھر قندیلوں میں چلی آتی ہیں۔ پروردگار
 ان کی طرف جھانکتا ہے اور فرماتا ہے تم کو کسی چیز کی خواہش ہے وہ کہتی ہیں ہم کس چیز
 کی خواہش کریں۔ ہمارا جہاں جی چاہتا ہے ہم جنت میں سیر کرتے ہیں۔ تین مرتبہ خداوند تعالیٰ
 پوچھتا ہے۔ جب روہیں یہ دیکھتی ہیں کہ ہم سے بار بار پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ
 اے ہمارے پروردگار ہم کو پھر ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم پھر ایک مرتبہ تیری راہ
 میں جہاد کریں اور مارے جائیں۔ جب خداوند تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ان روہوں کو کسی چیز کی
 حاجت نہیں تو ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔

حوالہ ۱ :- صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۵۵ حدیث ۳۳۷۱ باب ۱۳۲۱ باب الامارت۔

(۲) تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۱۱۱ سورہ بقرہ کے انیسویں رکوع کی تفسیر میں۔

مسند احمد کے حوالہ سے لکھا ہے۔ مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنتی دلخوتوں پر
 رہتی ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی! اس بات سے معلوم ہوتا
 ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی شرافت،
 کرامت، عزت اور عظمت حاصل ہے۔

حوالہ ۲ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۱۱۱ سورہ بقرہ کے انیسویں رکوع کی تفسیر میں۔

اس دنیا کی زندگی الگ اور آخرت کی زندگی الگ ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور شہداء
 کریم اور اولیاء عظام اور نیک مومن مرد اور عورتیں زندہ ہیں۔

حدیث:۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر کے اندر صبح و شام اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے یعنی جنتی کو جنت اور دوزخی کو دوزخ دکھائی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانا۔ تو اس کا انتظار کر اس وقت تک کہ خدا تجھ کو قیامت کے دن اٹھا کر وہاں بھیجے۔

حوالہ:۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۳۸۵ حدیث ۱۲۴۹ باب عذاب قبر۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۲۳۱ حدیث ۱۱۰۳۲ باب ۵۱ باب جنت۔

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۰۲ ۱۱۸

(۴) مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۳

قرآن کریم کے سولہویں پارہ میں سورہ طہ کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۴۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ جو بھی گنہگار بن کر خدا کے پاس جائے گا اس کے لئے دوزخ ہے اس میں نہ مرے گا نہ جسے گا۔

مرے گا اس لئے نہیں کہ اس میں موت نہیں ہے اور جسے گا اس لئے نہیں کہ اس میں جینے کا مزہ اور لذت نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے جینے کو نہ جینا فرمایا ہے۔

نمرد، فرعون، ہامان، شداد، قارون اور ابو جہل کی روہیں بھی زندہ ہیں۔ یہ لوگ پیٹے جا رہے ہیں اور مومنوں کی روہیں آرام و راحت میں ہیں۔ روہیں زندہ تو بھولے بھیا دونوں کی ہیں۔

حدیث:۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے اوپر اس کی قبر میں ننانوے اڑدھے مقرر کئے جاتے ہیں جو اس کو کاٹتے اور ڈستے ہیں۔ قیامت تک۔ اور وہ اڑدھے ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک زمین پر پھنکار مار دے تو زمین سبزہ پیدا کرنے سے محروم ہو جائے۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۸ حدیث ۱۲۵۷ عذاب قبر کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۳

اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو کس انداز سے سمجھاتا ہے اس پر ذرا غور سے دھیان کیجئے۔

قرآن کریم کے باب ۲۲ میں سورہ فاطر کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۱، ۲۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

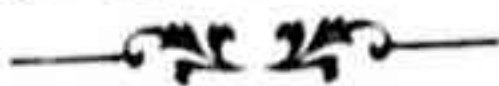
ترجمہ:۔ اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور اندھیرا اور روشنی (یہ بھی برابر نہیں) اور چھاؤں اور دھوپ (یہ بھی برابر نہیں) اور زندے اور مردے (یہ بھی برابر نہیں)

سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کتنی بہترین دلیل سے سمجھا رہا ہے۔ ایک اندھا ہو اور ایک آنکھ والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے بلکہ اس میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح رات کی اندھیری اور روشنی جہاں سیکڑوں قندیلیں یا بتیاں جلتی ہوں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے بلکہ اس میں بھی بہت فرق ہے۔ اسی طرح بہترین گھنی گھنی چھاؤں اور گرمی کی موسم کی چھلپاتی دھوپ یہ دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتیں اور اس میں بھی بہت فرق ہے۔ اسی طرح زندہ اور مردہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ میرے بھیا! ان میں بہت بڑا فرق ہے۔

اس بات کو قبول کر لیا جائے کہ مردے زندہ ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ مردے سنتے بھی ہیں یا نہیں؟ اس بات کی بھی صفائی ہو جانی چاہئے کیونکہ بعض مسلمان مرد بھی اور عورتیں بھی مزاروں پہ جا جا کر ان مزار والوں سے فریاد کرتے رہتے ہیں کہ ہماری مشکل آسان کر دیجئے یا اللہ تعالیٰ سے کروا دیجئے یا ہمارے حق میں دعا خیر کر دیجئے وغیرہ وغیرہ۔

یہ جاہل لوگ قبروں کے پاس کھڑے رہ کر ہاتھ جوڑ کر اس طرح گڑگڑاتے رہتے ہیں کہ گویا وہ صاحب قبران کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی آہ دیکار کو سن رہے ہیں اور انکی پریشانیوں کو مٹانے پر قادر ہیں۔

مردے کیسے ہیں یا نہیں؟

قرآن کریم کے بیسویں پارہ میں سورہ نمل کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۸ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ترجمہ نما۔ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور ان بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا
جو بیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔

قرآن کریم کے اکیسویں پارہ میں سورہ روم کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۵۲ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ترجمہ نما۔ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں
کو سنا سکتے ہو جو بیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔

حدیث نمبر ۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مردہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی (اس کو دفن کر کے) واپس
ہونے لگتے ہیں (تو وہ مردہ) ان کے جو توں کی آواز سنا ہے (مخفراً)

حوالہ۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱، پارہ ۵، ص ۲۹۵، حدیث ۱۲۳۹، نماز جنازہ کا بیان۔

حدیث نمبر ۲۔ حضرت عروہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنوئیں پر کھڑے ہو کر کہا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ حق پایا
پھر آپ نے فرمایا یہ کافر اس وقت جو کچھ میں کہتا ہوں سننے ہیں۔ کسی نے حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف
یہ کہا تھا اب کافر جان لیں گے کہ میرا کہنا سچ تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
نے وہی آیت پڑھی جو آگے گند چکی۔

حوالہ۔ صحیح بخاری شریف جلد ۲، پارہ ۱۶، ص ۲۹۵، حدیث ۱۲۳۹، کتاب المغازی۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۵۲ حدیث ۹۳۳ باب ۲۷۹ نماز جنازہ کا بیان۔
اس حدیث میں ہماری بات کی تصدیق ہو گئی۔ ہم آگے لکھ چکے ہیں کہ کاسرہ
کی رو میں بھی زندہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر والے دن میں جن
جن کو مٹی طلب ہو کر فرمایا تھا وہ کوئی دلی یا بزرگان دین نہیں تھے بلکہ کافر تھے۔
قرآن کریم کے باب ۲۲ میں سورہ فاطر کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۲ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ :- آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔

یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مردوں کو نہیں سنا سکتے تو پھر ہماری اور آپ کی بات ہی کیا۔ یہاں پر ایک بات
میں ذرا تعارض اور کراؤ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ مردے جو تینوں
کی آواز سنتے ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب اس کا
جواب ہم کو آیت کریمہ سے ہی مل جائے تو پھر شک و شبہ ہی ختم ہو جائے۔
قرآن کریم کے باب ۲۲ میں سورہ فاطر کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۲
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔

لیجئے صاحب اللہ پاک جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز
پر قادر ہے جن کو چاہے سنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو حکم کر دیا کہ
تو باغ کی شکل میں ہو جا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لئے مچھلی کو حکم کر دیا کہ یونس علیہ
السلام کو اپنے پیٹ سے اور سمندر سے باہر نکال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے
بحر قلزم کو حکم کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے تو پھٹ جا اور جانے کے لئے راستہ
دیدے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لئے پانی کو حکم کر دیا کہ نوح علیہ السلام اور انکی کشتی
کو نہ ڈبوئے۔ اللہ تعالیٰ تو جس سے جو چاہے کروا سکتا ہے۔

ہوا کو، پانی کو، آگ کو، پتھر کو، زمین کو، آسمان کو، چاند سورج اور ستاروں کو

وہ تو مختار کل ہے جن کو چاہے سنا دے لیکن کسی انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی مردہ کو اپنی آواز سنا دے۔

قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ احقاف کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۲۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو خدا کو چھوڑ کر ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت کے دن تک جواب نہ دے سکیں (ارے جواب دینا تو درکنار) ان کی پکار کو سنتے ہی نہیں (تو جواب کیا دیں گے)

جواب سے مراد حاجتمندوں کی حاجتیں اور مرادیں ہیں نہ کہ سلام کا جواب۔ یہ جاہل لوگ جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے بیٹا، بیٹی اور حاجت روائی کے نیاز و نذر وغیرہ چڑھاتے رہتے ہیں۔ ان کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں تو حاجت روائی کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔

قرآن کریم کی اور حدیث کی دونوں کی عہدوں کو سامنے رکھ کر ہمارے حنیفہ مسلک کا فتویٰ سنئے۔

فتویٰ

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و اصحاب و سب مشائخ کے نزدیک بالاتفاق کسی کو قدرت نہیں کہ اپنی آواز کسی میت کو سنا دے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا چاہنا، سلام اور دعا وغیرہ ہم کو شرع سے معلوم ہوا۔ پس اپنے اکل سے ہم کسی چیز کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اور آخرت کی زندگی کا قیاس دنیاوی زندگی پر بالکل غلط ہے اور اس پر فقہاء اور علماء امت متفق ہیں۔

حوالہ: عین الہدایہ جلد ۱ ص ۳۲ میت کی صفت کا بیان۔

فتح القدر میں مذکور ہے کہ میت کو سماعت نہیں (یعنی مردہ سنا نہیں) تو فہم بھی نہیں (یعنی سمجھتا بھی نہیں) اور بعد موت کے میت کے قبر کی زیارت ہوتی ہے نہ میت کی اور یہ جو صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر

کے مقتولین کی لاشوں کو کنوئیں میں ڈلو کر ان سے فرمایا کہ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا یعنی شکست کفار کا اس کو تم نے سچ پایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ مردوں سے بات کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قابو میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے معارض بخاری شریف میں دوسری حدیث شاہد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس روایت کو قرآن مجید کی دو آیتوں سے رد کیا ہے اول آیت یہ ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ يَعْنِي تَوَسُّنَا نَهَيْتُمْ سَكْنَا ان كُوجُ قُبُورٍ مِّنْ هُنَّ اور دوسری آیت یہ ہے فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ يَعْنِي بِسُكِّنَا نَهَيْتُمْ سَكْنَا مُرْدُونَ كُوجُ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ کلام ضرب المثل تھا (یعنی محاورہ) یہ جملہ اختیار کیا آپ نے (زندوں کی نصیحت کے واسطے۔ چنانچہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قبرستان میں جا کر فرمایا کہ تمہاری عورتوں کے نکاح ہو گئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے اور تمہارے مکانات میں اور لوگ ساکن ہیں۔ یہ خبر ہے تمہاری ہمارے پاس سو ہماری خبر تمہارے پاس کیا ہے؟ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ تکلم اور سماع موتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی معجزہ کی بنا پر (یعنی مردوں سے بات کرنا اور اس موقع پر مردوں کا سننا یہ آپ کی خصوصیت اور آپ کا معجزہ تھا) تاکہ کافروں کو حسرت زیادہ ہو اور جو صحیح مسلم میں ہے حدیث مرفوع ہے کہ میت جو تپوں کی آواز سنتی ہے جب لوگ دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائے دفن کا یہ سماع اور فہم (یعنی دفن کے بعد یہ جوتے کی چاپ سننا) مقدمہ ہے منکر نکیر کے سوال و جواب کا۔ اس خصوصیت کی یہ وجہ ہے تاکہ حدیث اور قرآن کی آیتوں میں اتفاق ہو جائے اور تعارض (مکراؤ) نہ باقی رہے۔ اس واسطے کہ دونوں آیتیں عدم سماع موتی کی خبر دیتی ہیں۔ انتہی کلام انفع (یعنی فتح القدير کی عبارت ختم ہوئی) النہر الفائق میں کہا ہے کہ تیسرا جواب بہت اچھا ہے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کا کلام کرنا اور مردوں کا سننا بطور معجزہ تھا۔ تو اس کے عام سماع موثقی ثابت نہیں (یعنی عام مردوں کا سننا ثابت نہیں) چنانچہ بنا براہ عجاز حضرت سے شجر و حجر نے بھی کلام کیا ہے۔ حالانکہ شجر و حجر محل کلام نہیں یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ سے درخت اور پتھر نے بھی بات کی حالانکہ درخت اور پتھر سے کلام بے محل ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کی روایت کے جواب کی تقویت دوسری حدیث سے ہو سکتی ہے کہ جب منکر نیکر قبر میں مومن سے معقول جواب سن لیتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں **نَمَّ كَنُومَةَ الْعُرْدِ** یعنی اب آرام سے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ مومن کامل عالم سے غافل ہو جاتا ہے جیسے سونے والا آدمی غافل ہو جاتا ہے اور کلام نہیں سننا۔ بہر حال ہم لوگ اہل تقلید ہیں۔ اجتہاد کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر جن فقہائے کرام کے مقلد ہیں ان کے یہاں نصوں سے جب ثابت ہو کہ میت کو فہم و سماع نہیں تو اس میں زیادہ گفتگو اور تفتیش بے موقع ہے۔

حوالہ :- غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۳۱۱ باب الیمین فی الضرب والقتل حدیث :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے کیری آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں۔ ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے وہ دونوں اس مرنے والے سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ یہ آدمی وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ تم یوں ہی کہتے تھے پھر اس کے لئے (قبر کو) ستر ہاتھ لبا اور ستر ہاتھ چوڑا کر دیا جاتا ہے اور اس میں نور کی روشنی کر دی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے سو رہو جس طرح دلہن سوتی ہے۔ (مختصر)

حوالہ :- ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۸۲ حدیث ۹۷۵ عذاب قبر کا بیان۔

مردے کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟

قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ فاطر کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۳۲
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں۔ اور اگر (بالفرض) سن بھی لیں تو تمہارا کہا نہ کر سکیں۔ اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون صحیح خبر دے سکتا ہے۔

اوپر کے بیان میں سننے اور نہ سننے کی بحث چل رہی تھی۔ اگر اس بات کو

کچھ دیر کے لئے تسلیم اور قبول بھی کر لیا جائے کہ مردے سننے ہیں تو پھر دوسری

بحث چھڑ جائے گی کہ اگر سننے ہیں تو کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے جواب

میں خود خداوند کریم فرما رہا ہے کہ اول تو وہ تمہاری پکار کو سننے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر

بالفرض سن بھی لیں تو تمہارا کہا نہ کر نہیں سکتے۔ بلکہ قیامت کے دن تمہاری ان حرکتوں

کا وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارا پختہ مزار بنانا، ہم نے

کب کہا تھا کہ ہماری قبر پر بڑے بڑے گنبد اور قبے بنانا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری

قبروں کو چومنا اور چاٹنا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کا عرس کرنا، ہم نے کب

کہا تھا کہ ہماری قبروں پر عورتوں کے جن اور بھوت اُتر وانا، ہم نے کب کہا تھا کہ

ہماری قبروں پر ڈھول، تاشے، نقارے بجوانا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری

قبروں پر سیکڑوں فانوس یا بتیاں جلانا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں کو

دھو دھو کر برکت کے طور پر اس کا پانی پینا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں پر

پھول یا پھول کی چادریں چڑھانا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں پر مٹھی اور

ریشمی چادریں چڑھانا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں پر چڑھاوے جسٹریٹ، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کی نذر و نیا کرنا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سے مرادیں مانگنا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں پر یوبان کی دھونی یا اگر جتی جلانا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں کی مجاوری کرنا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں پر قوآنی یا نپچ کرنا، ہم نے کب کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر تم کو حاجت دیا سمجھنا۔ یہ ساری کی ساری باتیں حشر کے میدان میں کھل کر سامنے آنے والی ہیں۔ جن جن ہستیوں کو یہ جاہل اپنی جہالت سے حاجت روا سمجھ کر پکار رہے ہیں وہ سب قیامت کے دن پکارنے والوں کے مخالف بن کر سامنے کھڑے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے انصاف کا مطالبہ کریں گے کہ اے باری تعالیٰ ہم بے قصور ہیں۔ ہم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں کہا کہ ہماری قبروں پر یا چھلے پر یا عسریہ پر آکر تم لوگ ہم سے حاجتیں مانگنا اور شرک و کھنریا بدعتیں کرنا اور کر دانا۔ ہم بالکل بے قصور ہیں۔ ان لوگوں نے جہالت کی بنا پر یہ سب کچھ کیا ہے۔ ہمیں اس کا علم تک نہیں کہ کون کون اور کیسی کیسی ناجائز حرکتیں ہماری قبروں پر کر والی گئی ہیں۔ اس وقت جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ آج ہی توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صحیح اور سچی خبر دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟

قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ فاطر کے دو بیڑے رکوع میں آیت نمبر ۱۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا:۔ جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔

دے تو وہ سکتا ہے جو مالک ہو۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم جن کو حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہو چاہے وہ بتی ہوں یا ولی یا فرشتے یا جن یا شیطان، چاند ہو یا سورج، آگ ہو یا پانی یا ہوا۔ بہر حال دنیا میں سے کوئی بھی ہو اور کسی مخلوق میں سے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھجور کی گٹھلی پر جو

ایک سفید پتلی سی جھلی ہوتی ہے وہ اس پتلی جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں وہ تم کو کیا دے سکتے ہیں۔

قرآن کریم کے ستر ہویں پارہ میں سورہ حج کے دستویں رکوع میں آیت نمبر ۳۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اے لوگو! اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے اس کو کان لگا کر سن لو۔ خدا کے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں (ارے مکھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر بھاگے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد مانگنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔

اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر ہم کو سمجھا رہا ہے کہ تم جن جن کو حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہو، نعرے لگا رہے ہو، سر کو جھکا کر ادب سے کھڑے رہ کر دعائیں مانگ رہے ہو، اگر وہ سارے کے سارے دنیائے عالم کے تمام نبی، تمام دلی، تمام امام، تمام فقیر، تمام درویش، تمام فرشتے، تمام جن، تمام شیطان سب کے سب جمع ہو کر اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ایک مکھی بنانی ہے تو یہ لوگ ایک مکھی تک بھی نہیں بنا سکتے، ارے مکھی بنانا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ انہیں جو حلوہ، مالیدہ، شربت، کھچڑا یا نذر و نیاز آپ چڑھا رہے ہیں ان میں سے اگر مکھی کچھ لے کر بھاگے تو وہ مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ وہ تمہاری کیا مدد کریں گے۔ ان باتوں میں یہ دونوں گئے گذرے ہیں۔ نہ تو مانگنے والوں کو مل سکتا ہے اور نہ وہ دے سکتے ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے۔ اتنی صاف اور روشن دلیل قرآن کریم کے اندر ہونے کے باوجود یہ چرچ کیوں پوجے جا رہے ہیں، یہ گرجے کیوں نبھائے جا رہے ہیں، یہ مندر کیوں بنائے جا رہے ہیں، یہ درگاہیں کیوں سجائی جا رہی ہیں، یہ تعزیئے کیوں پوجے جا رہے ہیں، یہ پھلے کیوں نبھائے جا رہے ہیں، اس کا جواب بھی قرآن کریم ہی سے سن لیں۔

قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ یسن کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۴۱،

۷۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اس نیت سے کہ ان کی مدد کی جائے یقیناً یہ ان کی مدد کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ مشرکین لوگ الٹے ان کے لئے حاضر باشش شکری بنے ہوئے ہیں۔

باطل عقائد کی تردید ہو رہی ہے جن جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں یا پکار رہے ہیں نذر و نیاز اور چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہوں یا ولی، امام ہوں یا شہید یا فرشتے یا جن یا شیطان ہوں ان سب کی یہ سمجھ کر آؤ بھگت کر رہے ہیں کہ وہ ان کی نصرت اور مدد کریں گے، ان کی روزیوں میں برکت دیں گے، اور ان کے ذریعہ خدا سے تقرب حاصل ہو گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کرتے، وہ تو خود اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے۔ اگر یہ مجاور اور پجاری نہ ہوتے تو کوئی آکر ان کو توڑ پھوڑ کر چلا جاتا تو اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ تو بول چال پر بھی قادر نہیں۔ کسی چیز کے مالک نہیں، کسی کام یا کسی بات کا انہیں کچھ اختیار بھی نہیں۔ پھر بھی یہ جاہل لوگ ان کے سامنے سر جھکائے، ہاتھ جوڑے ہوئے اس ادب سے کھڑے ہوتے ہیں کہ گویا یہ معبود اپنے عابد کو دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ معبود نہ کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی نقصان کے مالک ہیں۔ پھر بھی یہ عابد لوگ ان پر مرے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان معبودوں کے خلاف کوئی بات اور کوئی آواز سننا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اور غصہ سے بے قابو ہو کر مارنے یا مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ جھوٹے باطل اور بیکار ہیں تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ساری خوبیاں اور سارے کرشمے ان مجاورین اور پجاری حضرات کے ہیں۔ یہی لوگ انہیں پجوار ہے ہیں۔ اگر یہ پجاری اور مجاور لوگ نہ ہوتے تو ان معبودانِ باطل کی حسدائی ایک دن بھی نہ چل سکتی۔ یہی لوگ اپنے معبودوں کو خوب سجاتے بنواتے اور مختلف رنگ ردغن اور پالش کر داتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جھوٹے اور ان پڑھ لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں۔

مثلاً کہتے ہیں ان پر صاحب نے ستاروں کو نیچے اتار لیا تھا۔ ان مست بابا نے اس پہاڑ کے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ اس دیو نے یہاں پر دریا بہا دیا تھا۔ اس دیوی نے پانی کو دودھ بنا دیا تھا۔ اس طرح جھوٹے بن ٹل مار مار کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور ان جھوٹے معبودوں کی خدائی کو نباہے جا رہے ہیں لیکن حشر کے میدان میں یہ سب کے سب معبود اپنے عابدوں کے مخالف ہو جائیں گے۔ مجاوروں اور پوجا پاٹ کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے کہ تم کو تمہاری مجاوری اور پوجا پاٹ اور عبادتوں کی خبر تک نہیں کہ تم لوگوں نے ہمارے پیچھے کیا کچھ کیا اور کیا کر دیا ہے۔

قرآن کریم کے گیارہویں پارہ میں سورہ یونس کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۸، ۲۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو پھر ہم انکے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ سو ہمارے تمہارے درمیان خدا کافی گواہ ہے۔ کہ ہم کو تمہاری عبادت کی بھی خبر رہتی تھی اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کئے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ معبود تراش رکھے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔

قول باری تعالیٰ ہے کہ جن دانش، نیک و بد سب ہی کو ہم قیامت کے روز لا حاضر کریں گے کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکار اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور مومنین سے الگ تھلگ رہو۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۵۵ سورہ یونس کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے مشرک کو! تم اور تمہارے شرکار جن کی تم عبادت کرنے لگے تھے سب اپنی اپنی جگہ الگ الگ رہو متقدمین شرکار نے اس بات سے انکار

کر دیا ہوگا کہ وہ ان سے اپنی عبادت لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن بزرگوں کی یہ پیروی کرتے تھے اور اسی بنا پر انہیں شریکِ خدا سمجھ کر شرکار بنا لیا تھا اب یہی شرکار ان سے بیزاری ظاہر کریں گے۔

حَوَالَتاً:- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۱ ص ۵۵ سورہ یونس کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔ اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو ایسے شرکار کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور اس کی دعا کو سن ہی نہیں سکتے۔ اور جب لوگ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو وہ خود اپنی پرستش کرنے والوں کے دشمن ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو ان کی پرستش کا کوئی علم نہیں، تم ہماری عبادت کرتے ہو گے لیکن ہم جانتے تک نہیں اور اس کا گواہ خدا ہے، ہم نے تو تمہیں کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ ہماری پرستش کرو۔ اس طرح مشرکین کا منہ بند کر دیا گیا ہے کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی کام آسکتے ہیں انہیں تم نے کیوں پوجا تھا۔

حَوَالَتاً:- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۱ ص ۵۵ سورہ یونس کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔ چنانچہ وہ فیصلہ کر کے جنتوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ کی طرف بھیجے گا۔ اب ان گمراہوں نے اپنی طرف سے جو جھوٹ موٹ مجبور بنا رکھے تھے، سب ہوا کی طرح اڑ جائیں گے۔

حَوَالَتاً:- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۱ ص ۵۶ سورہ یونس کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔ قرآن کریم کے چودھویں پارہ میں سورہ نحل کے بارہویں رکوع میں آیت نمبر ۸۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ إِجْرَامُهُ إِلَىٰ رَبِّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكَفِّرُونَ مِمَّنْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ إِذْ أَنزَلَ اللَّهُ الْمَوْتَ عَلَيْهِمْ أَمْ كَانُوا هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ فِي أَسْفَلَٰءِ الْعَذَابِ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا كَالْحَمَلِ الْأَعْمَىٰ
ترجمہ:۔ جنہوں نے کفر کیا اور (کفر کر داکر) راہ خدا سے روکا، ہم انہیں عذابوں پر عذاب بڑھاتے جائیں گے اس فساد کے بدلہ میں جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔

عذاب کے اوپر عذاب ہوگا۔ ایک عذاب تو کفر کرنے کا اور دوسرا عذاب مخلوق خدا سے کفر کرنے کا اس وقت پتہ چلے گا کہ تعزیئے اور قبریں دیو اور دیویوں کو پوجنے اور بچوانے میں کیا کیا اور کیسی کیسی سزائیں اور عذاب بھگتنا پڑے گا۔

بیگوانے والوں سے پوچھو تو؟

قرآن کریم کے پچیسویں پارہ میں سورہ زخرف کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۸۵
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 تَرَجَمَنا۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ
 اللہ نے۔ پھر یہ کہاں اُلٹے جا رہے ہیں۔

ان پیر پرستوں سے، یا بت پرستوں سے، یا تعزیہ پرستوں سے کوئی پوچھے
 کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے تو جواب میں کہیں گے اللہ نے۔ افسوس اور صد
 افسوس ہے اس انسان پر جو حقیقی خدا کو جانتے ہوئے بھی دوسروں کو
 حاجت روا سمجھتا ہے۔

قرآن کریم کے اٹھارہویں پارہ میں سورہ مومنون کے پانچویں رکوع میں آیت
 نمبر ۸۴، ۸۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمَنا۔ ان سے پوچھو، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، یہ زمین اور اس کی ساری
 آبادی کس کی ہے (تو) یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی۔ کہو پھر تم کیوں
 نہیں سمجھتے۔

زمین اور زمین کے اندر یا اوپر جو کچھ ہے جتنا ہے ان سے پوچھو کہ کس کا ہے اور
 کس نے بنایا ہے، کون اس کا مالک ہے، کون اس کا رکھوالا ہے، زمین کے اوپر
 دریا کس نے بہائے، زمین کے اندر سمندر کس نے بنائے، زمین میں سے چشموں
 کے ذریعہ پانی کس نے عطا کئے، وہ چاہے تو زمین سے آگ کے شعلے نکلیں، وہ چاہے
 تو زمین سے پٹرول نکلیں، وہ چاہے تو زمین سے خزانے نکال دے، وہ چاہے تو

زمین میں زلزلہ لاکر لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دے اور ہزاروں، لاکھوں کی جانیں لے لے، وہ چاہے تو جہاں مٹی ہے وہاں ریت لاکر ڈال دے، جہاں ریت ہے وہاں مٹی ڈال دے، وہ چاہے تو خشک زمین کو پانی کی جگہ بنا دے، پانی کی جگہ کو خشکی بنا دے، وہ کون ہے؟ ان مزاروں تعزیوں اور آستانوں کے پوجنے اور بچوانے والوں سے پوچھو کہ کون ہے وہ جو زمین کی ساری کی ساری آبادی کا مالک ہے، تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہی لفظ نکلے گا کہ اللہ۔ دوسرا لفظ نکل ہی نہیں سکتا چاہے وہ مجاہد ہو یا پجاری ہو، پوجنے والا ہو یا بچوانے والا، سارے کے سارے ایک ہی زبان سے کہہ اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر آپ صاحبان کیوں نہیں سوچتے اور سمجھتے۔ خدا کو چھوڑ کر خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو پوجنا، ان کو حاجت روا سمجھنا جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ قرآن کریم کے اٹھارہویں پارہ میں سورہ مؤمنون کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۸۶، ۸۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے۔ یہ لوگ جو اب میں کہیں گے، اللہ۔ ان سے کہو کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔

ان گرجاؤں کو نبھانے والے، ان مندروں کو پوجنے والے، ان درگاہوں کو سجانے والے، ان تعزیوں کے آباد کرنے والوں سے پوچھو تو سہی کہ ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہی لفظ نکلے گا کہ اللہ۔ پھر خدا سے کیوں نہیں ڈرتے، خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں پجاتے ہو۔ خداوند کریم کو واحد مانتے ہوئے شرک کرنا یا کروانا جہالت نہیں تو

پھر اور کیا ہے؟
قرآن کریم کے اٹھارہویں پارہ میں سورہ مؤمنون کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۸۶، ۸۷، ۸۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ ان سے پوچھو کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کون

ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا تو جواب یہی ہوگا کہ، اللہ - کہہ دے کہ پھر کس نے تم پر جادو کیا ہے۔ حق آچکا اب جو کوئی نہ مانے وہ جھوٹا ہے۔

ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے۔ اور اس کی دی ہوئی پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا۔ یعنی ایسا بڑا بادشاہ حقیقی تمام ملک کا مالک، قادر مطلق، حاکم کل ہے، اس کا ارادہ کوئی بدل نہیں سکتا، اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا، اس سے کوئی پوچھتا چھہ کر نہیں سکتا، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا، وہ سب کی پوچھتا چھہ کرے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ اس سے کوئی سوال کر سکے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا غلبہ، اس کا دباؤ، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کا عدل و انصاف بے مثل ہے، مخلوق سب کی سب اس کے سامنے عاجز، پست اور لاچار ہے، وہ رب ساری مخلوق سے پوچھتا چھہ کرنے والا ہے، وہ ہے کون ۹، ذرا ان سے پوچھو تو جواب یہی ہوگا کہ اللہ -

قرآن کریم کے اکیسویں پارہ میں سورہ عنکبوت کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۱۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا :- ان سے پوچھو تو کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے اور سورج و چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تو پھر کہہ رہا ہے جو ہے ہو۔

دنیاے عالم میں آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ کل کائنات کا خالق و مالک اور رازق کون ہے، تو جواب ملے گا، اللہ! - اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ۔ ہر چیز کا خالق اللہ، اور کل کائنات کا رازق اللہ ہے، پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں اور اس کے سوا دوسروں پر توکل کیوں کرتے ہیں۔ جبکہ ملک کا مالک تنہا وہی ہے، تو عبادت کے لائق

بھی وہی تنہا ہے۔

قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَى كَيْفَ يَأْتِيكُمُ الْمَالُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ فَارْبَحُوا مِنْهُ قَلِيلًا مِمَّا رَزَقْتُمْ وَأَنْتُمْ كَارِبُونَ
تو دیکھو کہ تم کو پیسہ کہاں سے آتا ہے، تو اس سے کچھ بچو اور اس میں سے کچھ کم کرو، اور تم اس سے بے پروا رہو۔
اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو وہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور توہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، تو وہی جس کو چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تعظیم کے طور پر اس کا شکر یہ بجالانے کے لئے اور اسے اپنے تمام کام سونپ دینے کے لئے اور اس کی پاک ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اس کی بڑائیاں بیان کیجئے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۵۵ سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔
زمین و آسمان پر، چاند اور سورج پر پورا پورا قبضہ تیرا ہے اور تمام تر تصرف تیرا ہی ہے، جاڑے کو گرمی سے اور گرمی کو جاڑے سے بدلنا تیرا ہی کام ہے، بہار اور خزاں پر بھی تو ہی قادر ہے، زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا تو ہی ہے، کھجور کو گٹھلی سے اور گٹھلی کو کھجور سے تو ہی پیدا کرتا ہے، مؤمن کو کافر کے یہاں اور کافر کو مؤمن کے یہاں تو ہی پیدا کرتا ہے، مرغی سے انڈے اور انڈے سے مرغی تو ہی پیدا کرتا ہے، تو جس کو چاہے بے حساب مال و دولت دیدے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، تیرا کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔

ان پوجنے والوں اور بچوانے والوں سے پوچھو تو یہ سب کام کس کی مرضی سے ہوتے ہیں، تو جواب ملے گا کہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو پھر جن جن کو آپ پوجتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا، ذرا ہم کو بھی تو سمجھا دو۔

قرآن کریم کے گیارہویں پارہ میں سورہ یونس کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۱

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْتُمْ - ان سے پوچھو تو وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو جواب میں یہی کہیں گے کہ، اللہ - تو ان سے کہو کہ پھر تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے۔

اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہا ہے کہ ان پیٹ کے پجاریوں سے پوچھو، خدا کی مخلوق کو پوجنے اور پجانے والوں سے پوچھو، نذر و نیاز، حلوہ، مالیدہ، شربت اور کھچڑا کھانے اور کھلانے والوں سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے تو جواب میں کہیں گے کہ، اللہ - اللہ تعالیٰ اگر بارش کا برسنا بند کر دے تو دوسرا کوئی ہے جو بارش برسا دے، کوئی جلال شاہ، یا کمال شاہ یا ظاہر شاہ یا باطن شاہ یا روشن شاہ یا اندھیر شاہ، غیب شاہ یا دادل شاہ یا یتیم شاہ یا امیر شاہ شکے شاہ یا پتے شاہ، چھوٹا پیر یا بڑا پیر، یا فرشتہ، یا جن، یا شیطان یا خدا کی مخلوق میں سے کوئی ہے جو بارش کو برسا دے؟ جب بارش بند ہو جاتی ہے تو مسلمان لوگ جگہ جگہ اذانیں دینا اور شہر یا قصبہ یا دیہات کو چھوڑ کر جنگلوں میں نمازیں پڑھ کر خدا سے گڑگڑا گڑا گڑا کر دعائیں مانگنے لگتے ہیں اور غیر مسلم لوگ رام دھن کرنے لگتے ہیں اس وقت مسلمان ہوں یا غیر مسلم جن جن کو پکارتے اور پوجتے ہیں ان سب کو بھول جاتے ہیں۔

اور ایک ایک خدا ہی یاد آئے لگتا ہے، اس وقت پیر پیغمبر سب کو بھول جاتے ہیں اور جب بارش بہترین طریقہ سے ہو جائے تو نذر و نیاز، حلوہ مالیدہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو چڑھاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جہالت کس چیز کا نام ہے۔ پوچھو کہ زمین سے روزی کون دیتا ہے، کھیتی اور درخت، پھل پھول میوے وغیرہ زمین سے کون اُگاتا ہے۔ تو جواب میں کہیں گے کہ اللہ - تو پھر جن کی آپ آہ بھرس رہے ہیں، جن کی آپ دہائیاں دے رہے ہیں، جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جن کے

آستانوں کی حفاظت کے لئے جان و مال کی بازی لگا رہے ہیں، انہوں نے کیا بنایا ہے، تو غصہ میں آکر اور جنون میں جھنجھلا کر کہیں گے کہ یہ وہابی معلوم ہوتا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، یہ اولیاء اللہ کا منکر معلوم ہوتا ہے، یہ بے ایمان معلوم ہوتا ہے، اب آپ ہی سوچیں کہ جہالت کی کوئی حد ہے؟

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عقل کے اندھوں سے پوچھو کہ تمہارے کانوں پر کون کنٹرول کئے ہوئے ہے۔ اگر سماعت چھین لی جائے تو دوسرا کوئی دے سکتا ہے؟ اور تمہاری آنکھوں کی روشنی کس کے اختیار میں ہے، اگر وہ اندھا کر دے تو دوسرا کوئی روشنی دے سکتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو مردے کو زندہ سے اور زندے کو مردہ سے پیدا کرتا ہے؟ اور تمام جہان کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، چاند کا چھینا اور چمکنا جن میں ایک سنکڑ کا بھی فرق نہیں ہوتا، جو ہزاروں سال سے برابر ہی ترتیب سے چلے آ رہے ہیں اور نہ جانے کب تک اسی طرح چلتے رہیں گے۔ یہ سارا کاروبار اور یہ سارا نظام کس کے بس میں ہے؟ وقت پر بارش کا ہونا، وقت پر گرمی کا آنا، وقت پر سردی کا پڑنا، ان ساری چیزوں کا مختار کون ہے؟ تو جواب میں یہی کہیں گے کہ، اللہ یہ سارے نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں تو پھر دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، کوئی مندر کی شکل بنا کر، کوئی گرجوں کی شکل بنا کر، کوئی درگاہوں کی شکل بنا کر، کوئی تعزیئے کی شکل بنا کر پوج رہے ہیں۔ اور بھولے ان پڑھ انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، ان سے پوچھو تو سہی کہ جن کو آپ لوگ پوج رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کونسا اختیار ہے، ذرا ہمیں بھی تو سمجھاؤ، اور اگر نہیں سمجھا سکتے ہو تو کم تو بے کر لو، کیوں خواہ مخواہ جہالت میں پھنس کر اپنی آخرت برباد کرتے ہو اور دوسروں کے ایمان کا یلیا میٹ کرتے ہو۔

قرآن کریم کے اکیسویں پارہ میں سورہ عنکبوت کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۱۱۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمًا :- ان سے پوچھو تو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور کس نے مُردہ زمین کو زندہ کر دیا، وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ، اللہ! کہو الحمد للہ۔ مگر اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں۔

اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور اس پانی کے ذریعہ سے مُردہ اور خشک زمین کو زندہ کون کرتا ہے، تو جواب میں کہیں گے کہ، اللہ۔ اس جواب پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہو الحمد للہ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ پھر آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکثر لوگوں میں عقل ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل ہی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ عقل تو ہے، مگر عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ ورنہ ہر بات اور ہر کام پر اللہ کے واحد ہونے کی تصدیق کریں اور پھر بھی شرک کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کو، قادرِ مطلق مانتے ہوئے بھی شرک کر رہے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ عقل سے کام نہیں لیتے، بلکہ جہالت سے کام لیتے ہیں۔

قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے بیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۶۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمًا :- بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی خدا سے، ایمان دار اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔

اس آیت میں مشرکین کا دنیوی اور اخروی حال بیان ہو رہا ہے۔ یہ خدا کا شریک مقرر کرتے ہیں، اس جیسا اوروں کو ٹھہراتے ہیں اور پھر ان کی محبت اپنے دل میں ایسی جماتے ہیں جیسی خدا کی ہونی چاہئے۔ حالانکہ وہ معبودِ برحق صرف ایک ہی ہے، وہ شریک اور سا جھی سے پاک ہے۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱، ص ۱۵ سورہ بقرہ کے بیسویں رکوع کی تفسیر میں۔

شُرک

قرآن کریم کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۱۸ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَتًا :- یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو نہیں بخشنے گا۔ اس کے علاوہ
جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔

شرک کرنے والوں سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چھوٹ جاتی
ہے اور وہ راہِ حق سے دور جا پڑتا ہے وہ اپنے نفس کو اور اپنے دونوں جہان
کو برباد کر لیتا ہے۔

قرآن شریف کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے اٹھارہویں رکوع میں آیت
نمبر ۱۱۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَتًا :- یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو نہیں بخشنے گا، اس کے
علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا
بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔

شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ بخشنے کے قابل ہے ہی نہیں اور وہ گمراہی میں اتنا
دور چلا گیا ہے کہ اس کا واپس آنا ہی مشکل ہے۔

قرآن پاک کے ساتویں پارہ میں سورہ انعام کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۱۸
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَتًا :- جو لوگ ایمان لا کر اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کرتے، انہیں

لوگوں کے لئے امن ہے اور حقیتاً راہ یافتہ وہی لوگ ہیں۔
جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں، اور خلوص
کے ساتھ دین داری کریں، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ایمان والے
راہ راست والے یہی لوگ ہیں۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قیامت کے روز دوزخیوں میں سے سب سے کم عذاب
والے سے خداوند تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر زمین کی کل چیزیں تیری ہوں تو ان سب کو دیکھ
تو چھٹکارائے گا، وہ کہے گا ہاں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے بہت
ہی ہلکی چیز چاہی تھی کہ تو شرک نہ کرنا مگر تو نے انکار کیا اور شرک ہی کیا۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۳۳۵ حدیث ۱۳۹۱ کتاب الرقاق۔
(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۴ حدیث ۵۲۹۶ دوزخ کا بیان۔

(۳) مظاہر حق ص ۳۳۳ دوزخ اور دوزخیوں کا حال۔
حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شرک اور جادو
سے بچو، جو ہلاک کرنے والے ہیں۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۱۵۵ حدیث ۱۱۰۰ کتاب الطب۔
حدیث: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ! تم جانتے ہو کہ خدا کا بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے
عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا
حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔
اور فرمایا تم جانتے ہو کہ بندوں کا خدا پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے
رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی خوب جانتے ہیں، فرمایا کہ ان کو عذاب نہ کرے۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۵۴ حدیث ۲۲۲۶
توحید کا بیان۔

(۲) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۱۱ حدیث ۵۰۳ ابواب الایمان -
 (۳) ابن ماجہ شریف ص ۱۵۱ حدیث ۴۲۹۲ قیامت کے دن خدا کی
 رحمت کا بیان -

حدیث:۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ کو بشارت دی کہ جو اس حال
 میں مر گیا کہ خدا کے ساتھ اس نے شریک نہ کیا ہو تو اس کے واسطے جنت ہے۔ میں
 نے کہا، اگرچہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو، انہوں نے کہا، ہاں!۔ اگرچہ
 چوری کی ہو اور زنا کیا ہو۔

حوالہ:۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۳ پارہ ۳ ص ۵۵ حدیث ۲۳۲۲ توحید کا بیان
 (۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۹۱ حدیث ۴۵ باب ۳ کتاب الایمان -

(۳) ترمذی شریف ص ۱۰۳ ۵۰۳

اے میرے عزیز دوست! ہندوستان کے اکثر مسلمانوں پر جہالت کچھ
 ایسی چھائی ہوئی ہے کہ بدعتوں پر عمل کریں تو دین کی پابندی سمجھتے ہیں اور کفر
 کریں تو ثواب سمجھتے ہیں، اور شرک کریں تو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کوئی
 حد ہے جہالت کی؟

حدیث:۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو
 تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ
 کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حوالہ:۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۲۶۶ حدیث ۱۳۸۸ جنازہ کا بیان -
 (۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۹۱ حدیث ۴۲ باب ۳ کتاب الایمان -

حدیث:۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پروردگار کے پاس سے ایک آنے والا آیا اور مجھے

اختیار دیا کہ دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت قبول کر لیجے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی نصف امت جنت میں داخل ہو۔ دوسری شفاعت میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا (مگر یاد رہے) میری شفاعت کا حقدار وہ ہے جو ایسی حالت میں مرا ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۱۷ حدیث ۳۰۳۰ قیامت کا بیان۔
قرآن شریف کے تیسویں پارہ میں سورہ زمر کے دوسرے رکوع میں آیت
نمبر ۱۸، ۱۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمہ تن اللہ کی طرف متوجہ رہے وہ خوشخبری کے مستحق ہیں، پس میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یہی جہنم بھی ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا کے سوا سب سے بے زاری اور خدا کی فرماں برداری کریں، ان کے لئے دونوں جہان میں خوشیاں ہیں۔ بات سمجھ کر سن کر جب وہ اچھی ہو اس پر عمل کرنے والے مستحق مبارکباد ہیں۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۷ سورہ زمر کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث:۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، امیدیں رکھتا رہے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ جس قدر تجھ میں گناہ ہوں، میں پردہ نہیں کرتا، اے آدم کے بیٹے! اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے بخشش چاہے تو بھی میں بخش دوں گا میں پڑاؤ نہیں کرتا، اے آدم کے بیٹے! اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ لائے گا اور مجھ سے اس حال میں ملے گا تو نے دنیا میں کسی کو یہ شریک نہ کیا ہوگا تو میں تجھے اس کے برابر مغفرت (بخشش) دوں گا۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۳۲ حدیث ۳۸۸۷ دعا کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۸۳ حدیث ۲۳۱۱ توبہ کا بیان۔

(۳) مظاہر حق ص ۲۸۵

میرے عزیز دوست! آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں، کوئی ایک انگوٹھی، کوئی دو، کوئی تین، کوئی اس سے بھی زیادہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور ان انگوٹھیوں میں پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوتے ہیں، جن کو اکثر لوگ توبے سمجھے بوجھے شوقیہ پہنتے ہیں، اور بعض لوگ اس نیت سے پہنتے اور گلے میں لٹکاتے ہیں کہ یہ کارآمد ہیں یعنی ان کو انگوٹھی میں ڈلو اگر انگلی میں پہننے سے یا چاندی میں منڈھو اگر گلے میں لٹکانے سے نفع ہوتا ہے اور نقصان سے انسان بچ جاتا ہے۔

ان پتھروں کے نام بھی لیتے ہیں کہ یہ پتھر سلیمانی ہے، یا یہ پتھر یا قوت ہے، یا یہ پتھر نیلم ہے، یا زرد ہے، یا یہ لعل ہے، یا کبریا ہے، یا یہ عقیق ہے، یا یہ صیغ ہے وغیرہ۔ نفع ہونے اور نقصان سے بچنے کی نیت سے ان پتھر کے ٹکڑوں میں تاثیر سمجھ کر کتنے مفتی، مولوی، فقیر، صوفی، مست، ملنگ، پیر، پیرزادے، درویش، سجادہ نشین اور مجاور وغیرہ کے ہاتھوں کی انگوٹھیوں میں یہ پتھر ہوتے ہیں اور اور بعض لوگ اپنے گلوں میں یہ پتھر پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔

مستقل تاثیر کا اعتقاد کر کے جو لوگ پہنتے ہوں تو یہ حرام ہے۔ بلکہ ایک طرح کا شرک ہے، اور اگر یہ اعتقاد نہیں ہے تو اس کی اجازت ہے۔ مگر ایک ہی انگوٹھی ہو اور چاندی کی ہو اور اس میں ایک ہی ٹکینہ ہو۔

اسی طرح کچھ لوگ لوہے کی، یا تانبے کی انگوٹھی بھی پہنتے ہیں اور اس سے نفع یا تندرستی کی امید رکھتے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ اور اس عقیدہ سے پہننا کفر ہے اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کر دو اور علاج کرانا جائز ہے۔

حدیث:۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہے "ہر مرض کی دوا ہے جب دو امراض کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض خدا کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے"

حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۱۶ حدیث ۵۵۹ باب ۲۶ کتاب السلام (۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۶۶ حدیث ۳۲۹ باب طب اور منتروں کا بیان اسی طرح عورتیں اپنے اپنے بچوں کے گلے میں یا پاؤں میں پتھر یا لوہے یا تانبے کے کرے یا اور کچھ پہن دیتی ہیں۔ قرآنی تعویذ اور مشروع دعاؤں کے علاوہ لڑکے کے گلے یا پیر میں نفع یا تندرستی کی نیت سے باندھنا شرک ہے۔

حدیث: حضرت عیسیٰ بن حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن حکیم کے پاس گیا ان کا جسم (بیماری سے) مریخ تھا۔ میں نے کہا کہ تم تعویذ کیوں نہیں باندھتے انہوں نے کہا ہم خدا کے ذریعہ اس سے پناہ چاہتے ہیں (اس لئے کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یا ہے جو شخص کوئی چیز لٹکائے یا باندھے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۶۹ حدیث ۳۳۳ طب اور منتروں کے بیان میں (۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۱۱ کتاب الطب کے بیان میں۔

بعض عالم صاحبان قرآنی تعویذ یا دعائیں وغیرہ لکھ کر گلے میں یا ہاتھ کے بازو وغیرہ میں برکت کے لئے باندھنا جائز بتاتے ہیں لیکن اس تعویذ یا دعا وغیرہ کو تانبے یا پیتل وغیرہ کی ڈبیہ میں ڈال کر باندھتے ہیں یہ سب کے نزدیک ناجائز اور منع ہے چاہے مرد ہو یا عورت کیونکہ تانبہ، پیتل اور لوہا بذات خود پہننا منع ہے تو تعویذ اس میں ڈالنے سے جائز نہیں ہو سکتا اور چاندی یا سونے کی ڈبیہ میں ڈال کر عورت پہن سکتی ہے مرد نہیں پہن سکتا۔ اس لئے کہ چاندی یا سونے کا پہننا عورت کے لئے جائز ہے اور مرد کے لئے سوائے چاندی کی انگوٹھی کے جائز نہیں۔ اور سونا تو مرد کے لئے بالکل ہی حرام ہے چاہے انگوٹھی ہو یا اور کوئی زیور ہو۔ اگر تعویذ وغیرہ پہننا ہی ہے تو اس کو موم جانا کر کے پہن سکتا ہے۔

بعض پیروں کے انگوٹھوں میں یا انگلیوں میں تانبے یا پیتل کا تار باندھتے ہیں کہ اس کے باندھنے سے تندرستی رہتی ہے اور بیماری سے نجات ملتی ہے یہ بھی ایک قسم کا شرک اور حرام ہے۔ بعض پڑھے لکھے بھی پہنتے ہیں۔ بلکہ بعض عالموں کو بھی ہم نے اس قسم کے تانبے کے تار ہاتھ کی انگلیوں میں یا پیسری کی انگلیوں میں پہنے ہوئے دیکھے ہیں اور کہیں کہیں نوجوان لڑکوں کو ہاتھ میں لوہے کے کرٹے، کنگن کی طرح پہنے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ صاحبان شوقیہ پہنتے ہیں۔ بلکہ صاحبان کے دھرم میں کرٹے کا پہننا لازمی ہے ان کی دیکھا دیکھی مسلمان لڑکے بھی پہنتے ہیں یہ حرام ہے۔

بعض مرد یا عورتیں ہاتھ یا پیسری میں لوہے یا پیتل یا تانبے کا کرٹا پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو خواجہ غریب نواز کی درگاہ سے میرا بھائی لایا تھا، یا میرا باپ لایا تھا، یا میرا داماد سے میری پھوپھی یا میسری بہن لائی تھی اور اس کو بابرکت سمجھ کر پہنتے ہیں، یہ بھی جہالت ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس کا ٹیکہ مٹھیلی کی جانب میں رہتا تھا اس میں محمد رسول اللہ، کندہ تھا۔

حوالہ: شمائل ترمذی ص ۱۲۰ حدیث ۱۰۰۰۔

آپ لوگوں نے بعض آدمیوں کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی ہوگی۔ ہم نے بھی بعض لوگوں کے ہاتھ میں دیکھی ہے اور جب پڑھے لکھے آدمیوں کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے ہیں اور شریعت کے خلاف پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت رنج ہوتا ہے۔ یہ لوگ سنت سمجھ کر پہنتے ہیں۔ اور عمل مکروہات پر کرتے ہیں اور ان کے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی عالم نے انگوٹھی پہنی ہے اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں، ایسے ہی بغیر تحقیق کے پہن لی ہے تو اب اس عالم صاحب کے جتنے بھی شاگرد ہوں گے یا چاہنے والے ہوں گے وہ

اس عالم صاحب سے انگوٹھی کے بارے میں مسئلہ پوچھیں گے نہیں، بلکہ دیکھا دیکھی یہ لوگ بھی انگوٹھی پہن لیں گے۔

اسی طرح پیر صاحب نے، یا سجادہ نشین نے یا مجاور نے انگوٹھی پہنی ہو تو ان لوگوں کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی انگوٹھی پہن لیتے ہیں۔

جب انگوٹھی پہنے تو چاہیے کہ اس کا نگینہ اپنی ہتھیلی کی طرف رکھے اور پر کی طرف نہ رکھے اور عورتیں اور پر کی طرف رکھیں گی۔ اس لئے کہ عورتیں زینت کے واسطے پہنتی ہیں اور مرد مہر لگانے کے واسطے پہنتا ہے۔

حوالہ: (۱) فتاویٰ عالمگیری جلد ۳ ص ۲۹۵ کراہت کا بیان۔

(۲) عین الہدایہ جلد ۳ ص ۲۳۳

آپ لوگ جس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھیں گے، چاہے وہ مولوی ہو یا فقیر، صوفی ہو یا درویش، مرشد ہو یا سجادہ نشین یا مجاور ہو، اس کی انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرف نہیں ہوگا بلکہ ہتھیلی کے پچھے نگینہ ہوگا۔ آپ جس کو بھی اس طرح انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھیں تو سمجھ لیں کہ اسے مسئلہ یاد ہی نہیں ہے بلکہ دیکھا دیکھی اس نے انگوٹھی پہن لی ہے۔

”بادشاہ اور تاضی اور وقت مال کے متوتی کے علاوہ دوسروں کو انگوٹھی کا ترک افضل ہے“

حوالہ: غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۳ ص ۲۱۰ باب الحظر۔

انگوٹھی کے مسئلے سے عموماً لوگ واقف نہیں ہیں۔ رواجی طور پر پہنتے ہیں اور اگر کسی نے اتفاقاً پوچھ لیا کہ انگوٹھی کا پہننا کیسا ہے تو یہ انگوٹھی پہننے والے جو اب میں کہتے ہیں کہ سنت ہے حالانکہ انگوٹھی کا پہننا سنت نہیں ہے۔ اگر انگوٹھی کا پہننا سنت ہوتا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں میں انگوٹھی ہوتی۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تو اس کا نگینہ اندر لے لیتے

اور لوگوں نے آپ کی انگوٹھی دیکھ کر انگوٹھیاں بنوائیں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر اپنی انگلی سے انگشتری نکالی اور فرمایا "یہ اس انگوٹھی کو پہنا کر تا تھا اور اس کا نگینہ تمھیلی کی جانب رکھتا تھا۔ یہ فرما کر آپ نے انگوٹھی کو پھینک دیا اور پھر فرمایا "خدا کی قسم اب میں اس کو کبھی نہ پہنوں گا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنی انگوٹھیوں کو پھینک دیا۔"

حوالہ ۱- صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۳۷۳ حدیث ۳۷۳۳ باب ۲۲۷ کتاب اللباس
حدیث ۱- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگشتری دیکھی آپ نے اس کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا "کیا تم میں سے کوئی شخص تصدُّا آگ کا انگارا اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ سکے گا" جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس شخص سے کہا گیا "اپنی انگوٹھی اٹھالے اور اس سے نفع مابہل کرو" اس نے کہا "جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اس کو کبھی نہ اٹھاؤں گا۔"
حوالہ ۲- صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۳۷۳ حدیث ۳۷۳۳ باب ۲۲۷ کتاب اللباس۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمی شاہوں کو تبلیغ رسالت کا خط لکھنا چاہا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ بے لگ خط نہیں لیتے ہیں مگر سر بہر تو آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی (جس کا نگینہ جشی طرز کا تھا) اس میں محمد رسول اللہ نقش فرمایا۔ پس یہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ وفات فرمائی پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ وفات فرمائی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ وفات فرمائی پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ آخر خلافت میں آپ کے ہاتھ سے بیاب میں گری پس آپ نے تمام اس کے کھجوائے کا حکم دیا مگر ہاتھ نہیں آئی۔
حوالہ ۱- عین الہدایہ جلد ۱ ص ۱۱۱ کتاب الکراہت۔

بہر حال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اس وقت بنوائی تھی؛ جب مہر لگانے کی ضرورت پڑی۔ اگر مہر لگانے کی ضرورت نہ ہوتی تو آپ انگوٹھی بنواتے ہی نہیں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو جو انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگانے کے لئے پہنتے تھے وہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہن لی جب آپ بھی وفات ہو گئے تو وہ انگوٹھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہن لی جب آپ بھی شہید ہو گئے تو وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہن لی اور آپ ہی کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی بیراریس میں گر گئی بہتیرا تلاش کی لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی بہر حال انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے لیکن اگر انگوٹھی پہن لی تو منع نہیں ہے اور پہن لینے کے بعد انگوٹھی کا نگینہ پتھیلی کی طرف رکھنا سنت ہے اس مسئلے سے بعض بڑھے لکھے صاحبان بھی غافل ہیں۔ اسی بنا پر فقہاء کرام نے تین قسم کے آدمیوں کو انگوٹھی پہننے کے لئے اجازت دی ہے۔ اس لئے کہ ان تینوں کو مہر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے علاوہ دوسروں کو انگوٹھی کا ترک کرنا افضل ہے۔ اس زمانہ میں شاید ہی کوئی انگوٹھی کو مہر لگانے کی ضرورت سے پہننا ہو۔ آج تو تقریباً شوقیہ ہی لوگ پہن لیتے ہیں۔ اگر سنت سمجھ کر پہنتے تو ان کو مسئلہ یاد ہوتا۔ جن میں آدمیوں کا نام اور پرکھا گیا ان کے علاوہ اگر دوسرے لوگ بھی انگوٹھی پہنیں تو جائز ہے منع نہیں ہے لیکن انگوٹھی کا نگینہ پتھیلی کی طرف ہونا چاہئے اور انگوٹھی ایک ہونی چاہئے دو نہیں۔

انگوٹھی کا ترک اس لئے افضل بتایا ہے کہ اگر غسل کرنے کے وقت انگوٹھی کے نیچے ایک بال کے برابر خشک رہ گیا تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح وضو کرنے میں اگر ایک بال کے برابر خشک رہ گیا تو وضو بھی نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اس لئے انگوٹھی کا ترک ہی افضل ہے۔

حدیث: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے میں تم کو دوزخ والوں کا زیور پہنے ہوئے دیکھتا ہوں یعنی تم جو لوہے کی انگوٹھی پہنے ہو یہ دوزخیوں کا زیور ہے کیونکہ انھیں لوہے کے طوق اور زنجیریں پہنائی جائیں گی، اس کے بعد پھر وہ شخص آیا۔ اس بار وہ پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے میں تم میں بتوں کی بویا آ ہوں (اس کے بعد) تیسری بار آیا، اس مرتبہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے میں تمہیں دوزخ والوں کا زیور پہنے دیکھتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں۔ آپ نے فرمایا چاندی کی، اور اسے متقال بھر سے کم رکھو۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۵ حدیث ۱۶۸۳ کتاب الباس۔

(۲) ابوداؤد شریف جلد ۳ پارہ ۲۶ ص ۳۷ حدیث ۵۲۱ باب ۲۹۲ انگوٹھی

پہننے کا بیان۔

بعض مرد اپنے کان اور ناک میں سونے یا چاندی یا پیتل وغیرہ کی بالیاں اولیا رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی پہنتے ہیں۔ یہ بھی حرام اور شرک ہے، تم اتنا تو سوچو کہ جب انبیاء علیہم السلام اور اولیا اللہ رحمۃ اللہ علیہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو پھر پتھر کے ٹکڑے، لوہے، پیتل اور تانبے کی کیا حقیقت ہے تم اتنا تو سمجھو کہ جو ولی اللہ کفر و شرک سے کوسوں دور تھے، اور کفر و شرک کے شائبہ سے بالکل پاک و صاف تھے اور اسی کی تعلیم ساری مخلوق کو دیتے رہے، کیا یہ بزرگ ایسی حرکتوں کو پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تم نے اپنی جہالت سے ان کے نام کے کڑے، انگوٹھیاں اور بالیاں وغیرہ بنا بنا کر پہن لی ہیں۔ اور سوچتے نہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا۔

ہائے افسوس! ہندوستان کی جہالت آخر ایسا رنگ لائی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کفر و شرک تک لے گئی۔

حضرت طفیل بن سجرہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوتیلے

بھائی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں۔ میں نے کہا، افسوس تم میں یہ بڑی خرابی ہے کہ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو انہوں نے کہا تم بھی اچھے لوگ ہو، لیکن افسوس! تم کہتے ہو کہ جو خدا چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ پھر میں نصرائیوں کی جماعت کے پاس گیا، اور ان سے بھی اسی طرح پوچھا۔ انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، افسوس! تم مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو۔ انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ میں نے صبح کو اس خواب کا ذکر کچھ لوگوں سے کر دیا۔ پھر دربار نبویؐ میں حاضر ہو کر آپ سے بھی یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے پوچھا، کیا کسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر سنا یا کہ طفیل (رضی اللہ عنہ) نے ایک خواب دیکھا ہے اور تم میں سے بعض سے بیان بھی کر دیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اس کلمہ کے کہنے سے روک دوں، لیکن فلاں فلاں کام کی وجہ سے میں اب تک نہ کہہ سکا۔ یاد رکھو! اب ہرگز (خدا چاہے اور اس کا رسول چاہے) کبھی نہ کہنا، بلکہ یوں کہو کہ صرف اللہ اکیلا جو چاہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۷۷ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔

آج بعض مسلمان بھائیوں کا یہ تکیہ کلام ہو گیا ہے، جب بھی کوئی کام پڑا یا کسی سے کوئی وعدہ کیا تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہو جائے گا۔ یا یوں کہتے ہیں کہ اللہ اور غوث پاک کے حکم سے ہو جائے گا۔ خواجہ غریب نواز ہماری بگڑی بنا دیں گے۔ ملنگ شاہ باپو حکم کر دیں گے، میرا شاہ باپو اشارہ کر دیں گے، غیبین شاہ ہماری مراد پوری کر دیں گے، یا حضرت مشککشا ہماری مشکلیں حل کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کھلم کھلا کفر و شرک ہے۔ مگر جہالت کا اندھا پن کچھ ایسا چھایا ہوا ہے کہ خود سمجھتے نہیں اور سمجھانے والوں کو غیر مقلد، وہابی اور اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔

حدیث: ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ چاہے اور

آپ چاہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ یوں کہو جو اللہ کیلئے چاہے۔

حوالہ: (۱) تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۵۷ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۱۱ باب الکبائر، کتاب الایمان۔

قرآن مجید کے چوبیسویں پارہ میں سورہ زمر کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۶۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ یقیناً تیری طرف بھی اونچے سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے۔ اگر تو نے شرک کیا تو بلاشبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور بالیقین تو زیاں کاروں میں ہو جائے گا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف اور تجھ سے پہلے انبیاء کی طرف ہم یہ حکم بھیج چکے ہیں کہ اگر بالفرض تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تجھ سے پہلے انبیاء فرضاً شرک کریں تو ان کے نیک کام اکارت ہو جائیں، وہ بڑی بربادی میں پڑ جائیں۔ یہ کلام جلالی شہنشاہی رعب کے قاعدے پر ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلے انبیاء سے شرک کا سرزد ہونا محال تھا۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں مگر مخاطب کے سناٹے کو ایسا پُر زور حکم دیا گیا کہ یہ بیہودہ کام کسی کو بھی معاف نہیں۔

حوالہ:۔ تفسیر حقائق جلد ۱ پارہ ۲ ص ۱۹ سورہ زمر کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں

حدیث:۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ قریش ایک مخزومی عورت کے معاملہ میں بہت فکر مند تھے جس نے چوری کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، قریش نے کہا کہ کون اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرے بعض لوگوں نے کہا اسماء بن زید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت ہے، اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو وہی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اسماء نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تو خدا کی حدود میں سفارش کرتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، پھر فرمایا، تم سے پہلی امتیں اس لئے

ہلاک ہوئی ہیں کہ ان میں سے جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ قسم ہے خدا کی اگر فاطمہؑ محمدؐ کی بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۸۵ حدیث ۱۳۲۹ حدود کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۵۵۹ حدیث ۳۳۲۶ شری سزا کی سفارش کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۳ ص ۳۲۱ کتاب الحدود۔

(۴) تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۹ سورہ مائدہ کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔

اب آپ ہی سوچیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا چوری کر سکتی تھیں؟ ہرگز نہیں! بلکہ یہ الفاظ مخاطب کو سنانے کے لئے بیان کر دیئے گئے کہ کسی رئیس خاندان کا کیا سوال، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی معاذ اللہ چوری کرتی تو وہ بھی اس سزا سے نہیں بچ سکتی، پھر اوروں کی حقیقت ہی کیا!

اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ معاف کرنے کے قابل ہے ہی نہیں۔

قرآن کریم کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اور اللہ برحق کے ساتھ کوئی اور معبود مت بنانا ورنہ تو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہربھلائی سے محروم رہے گا۔

یہ احکام ہم نے دیئے ہیں سب بہترین اوصاف ہیں اور جن باتوں سے ہم نے روکا ہے وہ بڑی ذلیل خصلتیں ہیں۔ ہم یہ سب باتیں تیری طرف بند لہجہ وحی کے نازل فرما رہے ہیں کہ تو لوگوں کو حکم دے اور منع کرے، دیکھ میرے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہرانا ورنہ وہ وقت آئے گا کہ خود اپنے تئیں ملامت کرنے لگے گا اور خدا کی طرف سے بھی ملامت ہوگی بلکہ تمام مخلوق کی طرف سے بھی۔ اور تو ہربھلائی کی طرف سے دور کر دیا جائے گا۔ اس آیت میں بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے

خطاب ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۵ ص ۴۵ سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، آپ محبوب خدا ہیں، آپ رحمۃ للعالمین ہیں، آپ حشر کے میدان کے شیخ ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ دنیا و آخرت کے سردار ہیں، آپ حوض کوثر کے ساتھی ہیں لیکن بالفرض محال اگر آپ بھی مشرک کریں تو آپ خود بھی میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے اور آپ کے سارے مرتبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ معاذ اللہ

اے کتاب پڑھنے والے! آپ خود کو چھین اور انصاف کریں کیا معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کرتے؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو معصوم تھے، لیکن ہمیں سنانے کے لئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ مشرک کریں تو آپ بھی ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو پھر ان شیخ زادوں کی کیا حقیقت۔ ان مالداروں اور امیر زادوں کی کیا حقیقت، ان مجاوروں اور مجاور زادوں کی کیا حقیقت، ان قبر پرستوں اور تعزیر پرستوں کی کیا حقیقت جو خدا کے مقابلہ میں خدا کی مخلوق یا خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو پوج رہے ہیں اور بکوا بھی رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی و بندے اور اس کے رسول برگزیدہ ہیں۔ کبھی آپ نے نہ توبت پوجا اور نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ پلک مارنے کے برابر کبھی مشرک کیا اور نہ کبھی کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے۔

حوالہ: عین الہدایہ جلد ۱ ص ۱۳ مقدمہ میں۔

قرآن کریم کے چھٹے پارہ میں سورہ مائدہ کے دستویں رکوع میں آیت نمبر ۲۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی

مددگار نہیں ہوگا۔

مولانا جلال الدین دؤانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کبیرہ گناہ نقل کئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ شرک کرنا ساتھ اللہ کے خواہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرے، یا عبادت یا استعانت میں (یعنی مدد مانگنے میں) یا علم میں، یا قدرت میں، یا تصرف میں، یا پیدا کرنے میں، یا پکارنے میں، یا کہنے میں، یا نام رکھنے میں، یا نذر مانگنے میں، یا لوگوں کا کام سو پنے میں، یعنی جیسے اللہ کو سب کے کام سپرد ہیں ویسے اوروں کو بھی جانے۔

حوالہ:۔ مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۱ کتاب الایمان، کبیرہ گناہوں کا بیان۔
حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیغمبر کے لئے ایک مقبول دعا ہوتی ہے اور میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لئے اپنی دعا چھپا رکھی ہے۔ اور یہ شفاعت انشا اللہ اس کو نصیب ہوگی جو میری امت میں سے اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو۔

حوالہ:۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۳۵ حدیث ۱۳۵۰ دعا کا بیان۔
(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۳ ص ۱۶۷ حدیث ۱۶۷۱ باب ۶۹ کتاب الایمان۔
قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے بیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۶۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا:۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بنااتے ہیں۔

یعنی خدائی کی جو صفات اللہ کے لئے خاص ہیں ان میں سے بعض صفات کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر اللہ کے جو حقوق ہیں وہ سب یا ان میں سے بعض حقوق یہ لوگ ان دوسرے بناوٹی معبودوں کو ادا کرتے ہیں مثلاً سلسلہ اسباب پر حکمرانی، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، دعائیں سننا، غیب کی ہر چیز سے واقف ہونا، یہ سب اللہ کی مخصوص صفات ہیں۔ اور یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے اسی کے سامنے

اعتراف بندگی میں سر جھکائیں، اسی سے اپنی حاجتیں مانگیں، اسی کو مدد کے لئے پکاریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے امیدیں رکھیں اور اسی سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہیں۔

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پر صاحب فرماتے ہیں۔
 کلمہ لا الہ الا اللہ کو صرف لفظ سے نہیں بلکہ اس کو اخلاص سے کہہ کر اپنے شیطانوں کو لاغر بناؤ، توحید انسان و جنات و دونوں قسم کے شیطانوں کو جلا دیتی ہے کیونکہ وہ نارہے شیطانوں کے لئے اور نور ہے اہل توحید کے لئے۔ تو لا الہ الا اللہ کس طرح کہتا ہے؟ حالانکہ تیرے قلب میں کیا کچھ مجبور بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے سوا ہر چیز جس پر تو اعتماد اور بھروسہ کر لے وہ تیرا بت ہے، قلب کے مشرک ہونے پر زبان کی توحید تجھ کو مفید نہ ہوگی۔

حوالہ:۔ فیوض یزدانی ص ۲۰۶ مجلس ۳۸۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شرک شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ جو صفیتیں خاص باری تعالیٰ کی ہیں وہ اس کے غیر میں ثابت کرے یعنی جیسا علم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا ہے اور کا علم بھی ایسا ہی جانے یا جیسا اللہ کو قادر جانتا ہے، ہر چیز پر ایسا ہی اور کو بھی جانے یا جیسا وہ تصرف رکھتا ہے، عالم میں ساتھ ارادہ اپنے کے دیا اور کو بھی جانے۔

حوالہ:۔ مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۱۱ کتاب الایمان۔

قرآن کریم کے اکیسویں پارہ میں سورہ روم کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو زندہ بھی کرے گا، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے مجوروں میں کوئی ایسا ہے جو ان (کاموں) میں سے کوئی (ایک) کام بھی کرتا ہو، پاک ہے وہ اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

انسان ننگا بھوکا دنیا میں آتا ہے، ایک چھلکا بھی اس کے بدن پر نہیں ہوتا پھر رب ہی اسے روزیاں دیتا ہے، وہ اس حیات کے بعد تمہیں مار ڈالے گا پھر قیامت کے دن زندہ کر دے گا، خدا کے سوا تم جن جن کی عبادت کر رہے ہو ان میں سے ایک بھی ان باتوں میں سے کسی ایک پر قابو نہیں رکھتا، ان کاموں میں سے ایک بھی کوئی نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمہا خالق رازق اور موت زندگی کا مالک ہے۔ وہی قیامت کے دن تمام مخلوق کو جلا دے گا اس کی مقدس منزہ معنم اور عزت و جلال والی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو یا اس جیسا ہو یا اس کے برابر ہو یا اس کی اولاد ہو یا ماں باپ ہوں وہ اَحَدٌ ہے صَمَدٌ ہے، فرد ہے ماں باپ سے اولاد سے پاک ہے اس کی مثل کا کوئی نہیں۔

حَوَالِدٌ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۳۲ سورہ روم کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم ہی تم کو پیدا کرتے ہیں، ہم ہی تم کو روزی دیتے ہیں، ہم ہی تمہیں موت دیتے ہیں، ہم ہی تمہیں دوبارہ حشر کے میدان میں زندہ کریں گے۔ اب تم لوگ جن جن کو پوجتے یا پکارتے ہو، وہ بیڑھوں یا پیغمبر، فرشتے ہوں یا جن، یا شیطان یا مخلوق میں سے کوئی بھی ہو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو تمہیں پیدا بھی کرے، پھر تمہیں روزی بھی دے، پھر تمہیں موت بھی دے، پھر تمہیں حشر کے میدان میں (یعنی قیامت کے دن) زندہ بھی کرے، ہے کوئی؟۔ اگر ہے تو بتاؤ؟ وہ کون ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر تم جن جن کو نذر و نیاز، حلوہ، مالیدہ، کھجڑا، شربت چڑھا رہے ہو یا تیجہ، دسواں، میسواں، گیاڑہوین اور بارہویں کر کے جن کو واسطہ اذیلا سمجھ کر پوج رہے ہو وہ آخر میں کس مرض کی دوا؟ اللہ وہ ہے جس نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ وہ ہے جس نے بغیر ماں کے دادی حَوَالِدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا کو بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور تم نے جن جن کو خدائی درجے سے رکھے ہیں، انہوں نے آخر کیا پیدا کیا۔ کچھ بتاؤ اور سمجھاؤ تو سہی؟ یا بے سمجھے

ہی پوجتے رہو گے۔ اسی کا نام جہالت ہے۔ یہ شریعت نہیں ہے، کبھی میرے بھولے بھتیا!۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں۔ لے اپنے آقا کی خدمت سے بھاگے ہوئے غلام اور لے برگزیدہ انبیاء و مرسلین اور نیک بندوں کی رائے سے ہٹ کر اپنی رائے کو کافی سمجھنے والو اور لے حق تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق پر بھروسہ رکھنے والو کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملعون ہے ملعون ہے جس کا بھروسہ اپنی جیسی مخلوق پر ہو۔

حوالہ:- فیوض یزدانی ص ۳۳۵ مجلس ۵۶

شفا کا

قرآن کریم کے پہلے پارہ میں سورۃ بقرہ کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۳۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما:- اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ یا تادیب لیا جائے گا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو، اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ کوئی کسی کی سفارش یا شفاعت بھی نہیں کرے گا۔ اور نہ کوئی بدلہ یا تادیب قبول کیا جائے گا۔ یعنی وہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ کچھ دے دلا کر انسان چھسکارا حاصل کرے اور نہ کوئی کسی کی حمایت اور مدد کرنے والا ملے گا۔ اس

دن کا معاملہ بہت ہی سست ہوگا۔

قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ انفطار کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۹ میں

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ لَيُبَدِّلْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَجْزِلْ لَكُمْ أَثْقَالَكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ لَيُبَدِّلْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَجْزِلْ لَكُمْ أَثْقَالَكُمْ

اور تمام تر احکام اور فرمان اس روز اللہ ہی کے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا

سکے گا، اور نہ عذاب سے نجات دلا سکے گا۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ کسی کو شفاعت

کرنے کی اجازت خود خداوند کریم عطا فرمادے شفاعت میں کامیابی حاصل

کرنے کے لئے کفر و شرک اور بدعتوں سے، رسم و رواج، جہالت و ضد سے

مٹھ دھولے، سیلہ صاف کر لے، ایمان کے ساتھ عملی زندگی بنالے ورنہ آپ

کی یہ امید، امید نہیں ہے بلکہ شیطانی فریب اور نفسانی دھوکہ ہے۔

میرے عزیز دوستو! شفاعت کی تین قسمیں ہیں (۱) شفاعتِ وجاہت!

(۲) شفاعتِ محبت (۳) شفاعتِ رحمت۔ اب ہم آپ کو مثال کے طور پر

سمجھاتے ہیں۔ ایک شخص کو چوری کرنے کی عادت ہے اور اس چور کو بادشاہ

کے قانون کی کوئی پروا نہیں ہے، اس نے چوری کی اور اسی حالت میں پکڑا گیا

اور حاضر ہوا بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ دل سے چاہتا ہے کہ اس چور کو کچھ

سزا دے، مگر وہ چور بادشاہ کے دربار میں بیٹھے والے امیر، امرا یا وزیر کے رشتہ

ناٹے سے تھا، اور انہوں نے اس چور کو چھوڑ دینے کے لئے سفارش بھی کی تو

بادشاہ نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ اس لئے کہ اگر اس کو نہیں چھوڑوں گا تو امیر، امرا

ناراض ہو جائیں گے اور آئندہ کے لئے سلطنت کو خطرہ رہے گا۔ لہذا ایک چور کا

معاملہ ہے چھوڑ دو۔ یہ نیت کر کے اس بادشاہ نے اس چور کو چھوڑ دیا، اسی کا نام

ہے شفاعتِ وجاہت۔ اب اللہ کے دربار میں شفاعتِ وجاہت نہیں ہوگی کیونکہ

اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چاہے جس کو جنت میں ڈالے

اور وہ چاہے جس کو جہنم میں ڈالے۔

دوسری شفاعتِ محبت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک چور ہے اور اس نے چوری کی، اور اسی حالت میں پکڑا ہوا بادشاہ کے دربار میں آیا بادشاہ نے چاہا اس کو سزا دے، لیکن وہ چور بادشاہ کے محبوب کے رشتہ ناطے سے تھا اور بادشاہ کے محبوب نے اس چور کی سفارش کر دی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر اس چور کو سزا دوں گا تو محبوب ناراض ہو جائے گا۔ بہر حال بادشاہ نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ یہ شفاعتِ محبت بھی اللہ کے دربار میں کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوگا۔

تیسری شفاعتِ رحمت ہے۔ مثلاً چور چوری کرنے کا عادی نہیں ہے۔ بادشاہ اور اس کے قانون سے محبت ہے مگر اتفاقاً چوری کا فعل اس سے سرزد ہو گیا اور وہ سخت پریشان ہے، اور اسی حالت میں گرفتار بھی ہو گیا، اور اسی حالت میں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ کو اس کی حالت، خبر دینے والے کے ذریعہ سے معلوم ہو گئی۔ پس اس بنا پر بادشاہ نہیں چاہتا کہ اس کو سزا دے۔ بادشاہ نے وزیر اور امیر امراء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ اس چور کے لئے کیا کرنا چاہئے۔ وزیر اور امیر و امراء بادشاہ کا اشارہ سمجھ گئے، اور کھڑے ہو کر سفارش کر دی، کہ حضور یہ غریب آدمی ہے، بھول ہو گئی۔ اس کو معاف کر دیا جائے۔ پس بادشاہ نے وہ سفارش قبول کر لی، اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں، شفاعتِ رحمت۔ پس خدا کے دربار میں یعنی قیامت کے دن یہی شفاعتِ رحمت ہوگی مگر خدا کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کا حال جانتا ہے۔

حَوَالِدٌ :- پچپن خوبیوں والا قرآن مجید ص ۲۳

پیغمبروں، بزرگوں، عالموں، حافظوں، عابدوں، صالحین امت اور دودھ پیتے بچے جو مر گئے ہوں گے وہ سب کے سب شفاعت کریں گے۔ مگر یہ

شفاعت ان لوگوں کے لئے قابل قبول ہوگی اور انہیں لوگوں کے لئے اجازت دی جائے گی جن سے اتفاقاً گناہ کے کام سرزد ہوئے ہوں گے اور وہ گناہگار اپنے گناہ پر پشیمان اور شرمندہ ہوں گے۔ اور ان کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کامل محبت ہوگی۔ پس اس شفاعت کا سلسلہ خود خدا کی طرف سے جاری ہوگا، کسی اور کی مجال نہ ہوگی کہ دخل دے سکے اور اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بھی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور وہ شفاعت صرف ان لوگوں کے حق میں منظور ہوگی جن کی نجات کی بابت شفاعت سے پہلے خدائے عزوجل کی مرضی اس شخص کو بخش دینے کی ہو چکی ہوگی۔ بعض لوگ اعمالِ بد کے بدلے سزا پا کر دوزخ سے رہا ہوں گے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گزرے تھے۔ مگر ان سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو بغیر سزا کے میدانِ حشر میں بخش دیئے جائیں گے، جن کے گناہ کم ہوں گے، اور نیکیاں زیادہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمارا اور آپ کا نیز بچوں اور عورتوں کا شمار ایسے نیک اور بہتر لوگوں میں کرے۔ (آمین) شفاعت بلا اجازت ناممکن ہے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہربان چچا ابوطالب کے لئے شفاعت نہیں کریں گے کیونکہ یہ شفاعت اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔

قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے چونتیسویں رکوع میں آیت نمبر ۲۵۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَمَنْ يَجْعَلْ مَتَابِعًا - ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔

جس انسان کی شفاعت ہوگی اور جس ہستی کی طرف سے ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگی، شفاعت اس شخص کی ہوگی جن کو بخشنے کے لئے اللہ

نے پہلے ہی سے ارادہ کر لیا ہوگا، اور جن کو بخشنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوگا ان کی کوئی شخص شفاعت کرے گا ہی نہیں۔

قرآن کریم کے گیارہویں پارہ میں سورہ یونس کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۲۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ کوئی سفارش (یعنی شفاعت) کرنے والا نہیں، بغیر (اللہ کی) اجازت کے۔

جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا سب کے سب چپ چاپ کھڑے ہوں گے۔

قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ سبأ کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اور خدا کے سامنے (کسی کی) سفارش کسی کے کام نہیں آسکتی مگر جس کو (اللہ تعالیٰ) اجازت دیدے۔

کسی کا مالک ہونا، یا مختار بننا، یا ملکیت میں شریک ہونا، یا مدد کرنا تو درکنار ساری کائنات میں کوئی ایسی ہستی تک پائی نہیں جاتی، جو اللہ کے دربار میں کسی کے حق میں بطور خود سفارش کر سکے بعض لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ کچھ خدا کے پیارے ایسے ہیں کہ اگر وہ اڑ بیٹھیں تو خدا کو ان کی سفارش ماننی ہی پڑے گی، حالانکہ وہاں حال یہ ہوگا کہ بغیر اجازت کے زبان تک کھولنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہوگا۔ جس کو اجازت ملے گی صرف وہی کچھ عرض کرے گا اور جس کے حق میں اجازت ملے گی اسی کے حق میں سفارش کی جائے گی دوسروں کی شفاعت نہیں ہوگی۔

قرآن مجید کے تیسویں پارہ میں سورہ نبا کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۳۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ جو مالک ہے آسمان کا اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان چیزوں کے درمیان میں ہے (اور جو) رحمن ہے (اور) کسی کو اس کی طرف سے مستقل اختیار

نہ ہوگا (کہ اس کے سامنے عرض معروض کر سکیں) جس روز تمام ارواح اور فرشتے (خدا کے روبرو) صف بستہ کھڑے ہوں گے (اس روز) کوئی نہ بول سکے گا، بجز اس کے جس کو رحمن بولنے کی اجازت دیدے اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے۔
ٹھیک بات سے وہ بات مراد ہے جس کی اجازت دی گئی ہو یعنی بولنا بھی محدود ہوگا، یہ نہیں کہ جو چاہے بولنے لگے۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کسی کے عمل نجات نہ دیں گے، لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھی، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا "ہاں نہ میرے عمل نجات دیں گے" مگر یہ کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ (منہقر)
حوالہ:۔ صحیح بخاری شریف جلد ۲، پارہ ۲۷، ص ۲۱۵، حدیث ۱۳۷۹ کتاب الرقاق۔
مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونا عمل کے زور سے ناممکن ہے کیونکہ اس میں داخل ہونے کے لئے اس کے لائق عمل کا ادا کرنا مشکل ہے۔ اس وجہ سے خدا کی مہربانی کی ضرورت ہے۔ مگر خدا کی مہربانی حضور کی شفاعت حاصل کرنے کے لئے ایمان و عمل شرط ہے۔ اس وجہ سے تمام قرآن میں جنت میں داخل ہونے کے لئے ایمان و عمل صالح کا ذکر ہے۔
قرآن کریم کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے اٹھارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۲۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل نیک کئے۔ ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اور خدائے تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے۔
اس آیت کریمہ میں ایمان کا سوال پہلے ہے اور بعد میں عمل کا سوال ہے

اب سینے دوسری آیت کریمہ۔

قرآن کریم کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے اٹھارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۲۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اور جو شخص کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ایمان

والا بھی ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔
 اس آیت کریمہ میں عمل کا سوال پہلے ہے اور ایمان کا سوال بعد میں ہے۔ ایمان و
 عمل کا جوڑ ہے۔ عمل وہی کرے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، اور جس کے پاس ایمان
 نہیں ہوگا وہ عمل کیوں کرے گا۔ اور جو باوجود ایمان ہونے کے عمل نہیں کرتے، ان کی
 مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک انسان کو پیاس لگی ہے اور وہ مارے پیاس کے پانی پانی
 پکار رہا ہے، اور پانی اس کے پاس موجود ہے مگر پانی پیتا نہیں ہے تو اس طرح اس کی
 پیاس نہیں بجھے گی، پانی کو پی لینے سے ہی پیاس ختم ہوگی۔ پانی تو ہے ایمان، اور پانی
 کو پی لینا یہ ہوا عمل۔ جب ایمان و عمل کا جوڑ ہو جائے گا تو پیاس ختم ہو جائے گی۔ اسی
 طرح ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور وہ روٹی روٹی پکار رہا ہے، روٹی اس کے پاس
 رکھی ہوئی ہے، مگر کھا نہیں ہے۔ صرف روٹی روٹی پکار رہا ہے، جب تک روٹی
 نہیں کھائے گا اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ روٹی کھانے ہی سے بھوک ختم ہو سکتی
 ہے۔ روٹی تو ہے ایمان، اور جب روٹی کھائی تو یہ ہوا عمل۔ جب ایمان و عمل کا جوڑ
 ہو جائے گا تو بھوک بالکل ختم ہو جائے گی۔ پس ایمان و عمل کا جوڑ ہے، ان دونوں میں
 سے ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو دوسری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ایمان و عمل اور عمل و
 ایمان اگر یہ دونوں سلامت ہیں تو انشاء اللہ دنیا کے عذاب سے، موت کے عذاب سے،
 قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے اور شفاعت
 میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شفاعت میں کامیاب ہونے کے لئے ایمان و عمل شرط ہے،
 اور ایمان لانے کے بعد عمل دو قسم کا ہے۔

قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۷
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَنْ جَاءَنَا:۔ مومن تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاپکے
 ہیں، پھر شک و شبہ نہیں کرتے اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے راہِ خدا
 میں جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔

مسند احمد میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں مومن کی تین قسمیں ہیں (۱) وہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا یا شک شبہ نہ کیا اور اپنی جان اور اپنے مال سے راہِ خدی میں جہاد کیا (۲) وہ جن سے لوگوں نے امن پالیا نہ کسی کا مال یا رہنمائی کی جان لیں (۳) وہ جو طبع کی طرف جب جھانکتے ہیں اللہ عزوجل کی یاد کرتے ہیں۔

حَوَالَتاً: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۶ ص ۵۹ سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

مال کی پھر دو قسمیں ہیں :-

قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا:۔ مومنو! تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بکثرت ذکر اللہ کیا کریں اور تنبیہ کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مال و اولاد کی محبت میں بھنس کر ذکر اللہ سے غافل ہو جاؤ۔ پھر فرماتا ہے کہ جو ذکر اللہ سے غافل ہو جائے، اور دنیا کی زمین پر رکھ جائے، اپنے رب کی اطاعت میں مست پڑ جائے، وہ اپنا نقصان آپ کرنے والا ہے۔

حَوَالَتاً: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۶ ص ۵۹ سورہ منافقون کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ تحریم کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا:۔ اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔

حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دو اور نافرمانیوں سے روکتے رہو ان پر اللہ کا حکم قائم رکھو اور انہیں احکام خدا بجالانے کی تاکید کرتے رہو نیک کاموں میں ان کی مدد کرو اور بُرے کاموں پر انہیں ڈانٹو پتو حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ و مقاتل فرماتے ہیں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے رشتے کنبے کے

لوگوں کو اور اپنے لوناڈی غلام کو اللہ کے فرمان بجالانے کی اور اس کی نافرمانیوں سے
رکنے کی تعلیم دیتا ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ تحریم کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
ایمان کے بعد عمل سے محروم رکھنے والی یہی دو چیزیں ہیں۔ ایک دلدادہ دوسری
دولت پس خوش نصیب ہیں وہ انسان جو ایمان لانے کے بعد عمل کرنے میں کوتاہی
نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
کے اول درجہ کے مستحق ہیں۔

قرآن شریف کے پچیسویں پارہ میں سورہ جاثیہ کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر
۲۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَمَنْ يَجْعَلْ مَالَهُ كَالرِّيحِ يَمْحُوهُ فَأَنْسَىٰ ۗ إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ كَانَ فِي ذُرِّيَّتِهِ لَمُبِينًا
اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی صحیح کامیابی ہے۔

پس خدا کی مہربانی اور شفاعت ایک انعام ہے اور ظاہر ہے کہ گستاخ اور نافرمان
لوگوں کو انعام نہیں دیا جاتا، بلکہ فرما برداروں ہی کو ان کے درجہ اطاعت کے مطابق
انعام دینے جاتے ہیں۔ پس کافر اور نیز وہ لوگ جن کے دل میں خدائے تعالیٰ اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی عزت نہ ہو اور گناہ کرنے کے عادی
بن گئے ہوں اور مرنے سے پہلے سچی اور خالص توبہ سے محروم رہ گئے ہوں تو ان پر نہ
خدا کی مہربانی ہوگی اور نہ ان کے حق میں کسی کی شفاعت منظور ہوگی۔ پس کافر ہمیشہ
کے لئے دوزخ میں رہیں گے مگر ایسے گنہگار مسلمان جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ
مرے ہوں گے وہ لوگ اپنے گناہوں کے بدلے میں دوزخ کی سزا بھگت کر چھپکارا پائینگے
اور ان کی نجات ہو جائے گی۔ پس خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جو خالص توبہ میں
جلدی کر کے نیک عمل پر زور دیدیں، کیونکہ ایسے گستاخ اور نافرمان کو خدا توبہ کی
توفیق نہیں دیتا، جو اس امید پر گناہ کرتا رہتا ہے کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں،
اور سمجھتا ہے کہ میں اخیر میں توبہ کر لوں گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ خالص توبہ سے خدا کے

سب حقوق معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر بندے کے حقوق معاف نہیں ہوتے، وہ تو صرف ادا کرنے سے یا ان سے معاف کرانے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔

پہلے رکوعِ سلم

قرآن شریف کے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۲۴۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَّجْتُمَا :- کیا لوگوں کو بھلائیوں کا (یعنی نیک کام کرنے کا) حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میں، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی لہنجیوں سے کانٹے چارہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو کہا گیا کہ آپ کی امت کے خطیب، واعظین اور عالم لوگ ہیں جو دوسروں کو بھلائی سکھاتے تھے، مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہاری نصیحتیں سن سن کر ہم تو جنتی ہو گئے، مگر تم جہنم میں کیوں آپڑے ہو۔ وہ کہیں گے افسوس! ہم تم کو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث :- حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور دوزخ میں

ڈال دیا جائے گا، اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، اور آئین باہر نکل پڑیں گی اور وہ ان باتوں کو لئے ہوئے اس طرح گھومتا پھرے گا، جس طرح گدھا چکنی کے گرد گھومتا ہے۔ دوزخی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے اے فلاں شخص تجھ کو کیا ہوا، تو تونیک کاموں کی ہدایت کیا کرتا تھا اور بڑے کاموں سے منع کیا کرتا تھا۔ وہ کہے گا ہاں ایسا ہی تھا، لیکن میں دوسروں کو نیک کاموں کی ہدایت کیا کرتا تھا اور خود عمل نہ کرتا تھا، دوسروں کو بُری باتوں سے روکتا تھا اور خود ان کو عمل میں نہ لاتا تھا۔

حوالہ: ۱۔ صحیح بخاری شریف جلد ۲، پارہ ۲۹، ص ۳۶۵، حدیث ۱۹۷۶، فتنہ کا بیان۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲، ص ۲۵۳، حدیث ۱۲۱۵، باب ۵۲، زہد کا بیان۔

(۳) مشکوٰۃ شریف، ج ۲، ص ۴۲۵، امر بالمعروف کا بیان۔

(۴) مظاہر حق، ج ۲، ص ۱۹۹۔

(۵) تفسیر ابن کثیر پارہ ۱، ص ۱۵۸، سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔

قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ صف کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۲،

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے تم جو نہ کرو اس کا کہنا خدا کو سخت ناپسند ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین عادتیں ہوتی ہیں جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب امانت دیا جائے خیانت کرے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲، ص ۲۵۳، سورہ صف کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا ہے معراج کی رات میں میرا گذر ایسے لوگوں پر ہوا جن کی زبانیں قینچیوں سے

کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے

کہا، یہ آپ کی امت کے خطیب (وعظ گو لکچرر) ہیں جو ایسی باتیں کہتے تھے

جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۹۸ حدیث ۳۵۶۳ بیان اور شعر کا باب۔

(۲) مظاہر حق ص ۲۷
قرآن کریم کے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کے دسویں رکوع میں آیت نمبر ۸۶
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما:۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لیا ہے،
ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جس سے کوئی علم دین کی بات پوچھی گئی جس کو اس نے جان لیا (یعنی وہ عالم جس سے
کوئی بات پوچھی جا رہی ہے وہ اس بات کو جانتا ہے) مگر باوجود جاننے کے اس کو
چھپایا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۰۳ حدیث ۵۰۹ علم کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱ حدیث ۲۱ کتاب العلم۔

(۳) مظاہر حق ص ۹۳
قرآن کریم کے پچیسویں پارہ میں سورہ جاثیہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۲
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما:۔ یہ لوگ جو بڑے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان
لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل نیک اختیار کیا کہ ان سب کا
جینا اور مرنا ایک سا ہو جائے یہ بڑا حکم لگاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفر اور بُرائی والے، ایمان اور اچھائی والے، موت اور
زندگی، دنیا میں اور آخرت میں برابر ہو جائیں۔ یہ تو ہماری ذات اور ہماری صفت
عدل کے ساتھ پہلے درجہ کی بدگمانی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چار
چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد رکھی ہے۔ جو ان سے ہٹ جائے اور ان پر
عامل نہ رہے، وہ خدا سے (فاسق، موکر) ملاقات کرے گا۔ پوچھا گیا کہ وہ چار چیزیں

کیا ہیں، فرمایا یہ کامل عقیدہ رکھے کہ حلال و حرام، حکم اور ممانعت یہ چاروں صورت اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس کے بتائے ہوئے حلال کو حلال، اس کے حرام بتائے ہوئے کو حرام ماننا، اس کے حکموں کو قابل تعمیل اور لائق تسلیم جاننا۔ اس کے منع کئے ہوئے کاموں سے باز آجانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح ببول کے درخت سے انگوڑ پیدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح بدکار لوگ نیک کاروں کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۵ ص ۶۳ سورہ جاثیہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور باواز بند فرمانے لگے، لوگو! کیا میں نے خدا کی باتیں تم تک پہنچا دیں۔ لوگو! کیا میں نے تبلیغ کر دی، لوگو! کیا میں وحدانیت و رسالت پہنچا چکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں حضور! بیشک آپ نے خدا کا دین ہمیں پہنچا دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا سنو! خدا کی قسم! اسلام غالب ہو گا اور خوب پھیلے گا، یہاں تک کہ کفر اپنی جگہ جا چھے گا۔ مسلمان اسلام کو لے کر سمندروں کو چیرتے پھاڑتے نکل جائیں گے اور اسلام کو پھیلائیں گے۔ یاد رکھو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ قرآن کو سیکھیں گے اور پڑھیں گے (پھر تکبر اور خود بینی کے طور پر کہنے لگیں گے) نہ ہم قاری ہیں، ہم عالم ہیں۔ کون ہے جو ہم سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ کیا ان لوگوں میں کچھ بھی بھلائی ہوگی؟ لوگوں نے پوچھا حضور! وہ کون لوگ ہیں؟۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تم ہی مسلمانوں میں سے ہوں گے لیکن یہ خیال رہے کہ وہ جہنم کے ایندھن ہیں (یعنی جہنم ایسے علم والے لوگوں سے سلگائی جائے گی)۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۵ ص ۶۳ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں قرآن حکیم کے پچھٹیویں پارہ میں سورہ جاثیہ کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا:۔ کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش

نفس کو بنا رکھا ہے۔ اور خدائے تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے (یعنی علم کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے) اور خدائے تعالیٰ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے۔ اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے تو ایسے شخص کو بعد خدا کے (یعنی خدا جسے گمراہ کر دے اسے) اب کون ہدایت کر سکتا ہے؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے۔

اللہ تعالیٰ شرما تا ہے کہ تم نے دیکھا بھی ہے، جو اپنی خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے ہے، جس کام کی طرف طبیعت جھکی، کر ڈالا، اور جس سے دل رکا، چھوڑ دیا۔ اس کے کانوں پر مہر ہے۔ نفع دینے والی شریعت کی بات سُنتا ہی نہیں۔ اس کے دل پر مہر ہے۔ ہدایت کی بات اس کے دل پر اُترتی ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ کوئی دلیل اسے دکھتی ہی نہیں۔ اب بھلا اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے۔ کیا تم عبرت حاصل نہیں کرتے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۵، ص ۶۳ سورہ جاثیہ کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی رگ رگ میں اس طرح نفسانی خواہش گھس جائے گی جس طرح کتے کا لانا ہوا انسان ایک ایک رگ اور ایک ایک جوڑ میں اس کا اثر محسوس کرتا ہے۔

حوالہ: (۱) تفسیر ابن کثیر پارہ ۲، ص ۷۱ سورہ آل عمران کے گیارہویں رکوع کی تفسیر میں

(۲) مظاہر حق جلد ۱، ص ۷۹ کتاب الایمان۔

قرآن کریم کے انیسویں پارہ میں سورہ فرقان کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۴۳

۴۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا: کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، کیا تو اسی خیال میں ہے کہ ان میں اکثر سنستے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گذرے ہیں۔

حدیث: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا، اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جلتے بھی معبود پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔
حوالہ:۔ طبرانی۔

جو شخص منہ اپنی خواہش کو عقل کے تابع رکھتا ہو اور عقل سے کام لے کر فیصلہ کرتا ہو کہ اس کے لئے صحیح راستہ کون ہے اور غلط کون سا ہے۔ ایسا انسان اگر کسی قسم کے شرک یا کفر میں پھنس جائے تو اس کو سمجھا کر سیدھے راستے پر لاسکتے ہیں۔ لیکن نفس کا بندہ اور خواہشات کا غلام ایک شتر بے مہار ہے۔ اس کو تو اس کی خواہش نفس جدھر لے جائے گی وہ ادھر ہی جائے گا۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔

جس طرح بھیڑ بکریوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہانکنے والا ان کو چراگاہ کی طرف لے جا رہا ہے یا قصائی داڑھے کی طرف، وہ تو آنکھیں بند کر کے ہانکنے والے کے پیچھے چلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح زیادہ تر لوگ اپنی خواہشات نفس اور گمراہ لیڈروں یا گمراہ پیروں یا گمراہ مولیوں، یا گمراہ مجاوروں، یا گمراہ چودھریوں کے اشاروں پر آنکھیں بند کئے چلے جا رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں جانتے کہ ان کو فلاح کی طرف لے جا رہے ہیں یا بربادی کی طرف اس حد تک تو ان کی حالت بھیڑ بکریوں کی مثال پر ہے، لیکن بھیڑ بکریوں کو خدا نے عقل اور سمجھ نہیں دی ہے، وہ اگر چہ واہ اور قصائی میں امتیاز نہیں کر سکتیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان میں عقل نہیں ہے، لیکن حیث ہے ان انسانوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ کی نعمت دی ہے پھر بھی بھیڑ بکریوں کی طرح اندھی تقلید کرتے ہیں، اور عقل و سمجھ سے کچھ بھی کام نہیں لیتے۔

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں:۔
حق تعالیٰ کی بڑدباری سے دھوکہ مت کھا کیونکہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے
ان مولویوں سے جو حق تعالیٰ سے جاہل ہیں دھوکہ مت کھا کہ ان کا سارا علم ان کے اوپر
وہاں ہے نافع نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے صرف احکام کے عالم ہیں اور خدا کی ذات سے

جاہل ہیں لوگوں کو ایک کام کا حکم کر دیتے ہیں مگر خود اس کو نہیں کرتے ان کو ایک کام سے منع کرتے ہیں مگر خود ان سے باز نہیں آتے، دوسروں کو حق تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور خود اس سے بھاگتے ہیں۔

حوالہ :- فیوض یزدانی ص ۱۰۰ مجلس ۱۱

میرے عزیز دوست! آپ اتنا نہیں سمجھتے کہ انبیاء اور خصوصاً سرداران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم جمعین معرفت کے تمام درجے طے کر چکے تھے اور خود علم و عرفان میں سب دنیا سے کامل تھے۔ رب کی صفات اور ذات کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ باوجود اس کے سب سے زیادہ خدا کی عبادت کرتے تھے، اور رب کی اطاعت میں تمام دنیا سے زیادہ مشغول تھے۔ اور دنیا میں آخری دم تک اسی میں لگے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔

اے عزیز میرے! آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ دین کی نصیحت اور خدا کی عبادت کو چھوڑ کر اپنی ضد اور نفسانیت پر اڑے ہوئے ہیں، شریعت کو چھوڑ کر جہالت پر اڑے ہوئے ہیں، اور عمل سے غافل ہیں۔

قرآن مجید کے تیسویں پارہ میں سورہ زمر کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ کہہ دے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن (یعنی قیامت) کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ باوجود اس کے کہ میں خدا کا رسول ہوں، لیکن عذاب الہی سے بے خوف نہیں ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو قیامت کے دن کے عذابوں سے میں بھی نہیں بچ سکتا، تو دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے زیادہ ڈرنا چاہئے۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۰۰ سورہ زمر کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

حدیثاً۔ حضرت ابو ہریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا، اس کو اس کا نسب آگے نہ بڑھائے گا۔ (مختصر حوالہ، ترمذی شریف جلد ۱، ص ۱۵۱، حدیث ۸۰۷۲، باب القراءات)

میرے عزیز دوست! اصل چیز عمل ہے نسل و نسب کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اندھیر نہیں ہے، وہاں کوئی نالک، سینا کی کھڑکی نہیں ہے کہ جانے دو یہ شہزادے صاحب ہیں، یا یہ تو پیر صاحب ہیں، یا یہ تو لڑا صاحب ہیں، یا یہ تو مولوی صاحب ہیں، یا یہ تو ستید صاحب ہیں، یا یہ تو صوفی صاحب ہیں، یا مست یا ملنگ یا شاہ صاحب ہیں۔ وہاں پر قیامت کے دن یہ لقب، یا نسل اور نسب سب بے کار ہو جائیں گے۔ وہاں پر تو صرف نیک عمل جو دنیا میں کئے ہوں گے وہ کام آئیں گے اور اسی سے چھٹکارا ہوگا۔ میرے دوستو! اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث شریف میں یہ نہیں سنرایا کہ ستید زادے بخش دیئے جائیں گے، پیر یا پیر زادے بخش دیئے جائیں گے، یا حافظ بخش دیئے جائیں گے، یا قاری صاحب بخش دیئے جائیں گے، یا مفتی بخش جائیں گے، یا مولوی بخش جائیں گے، یا واعظین بخش جائیں گے، یا اپنے آپ کو مست، ملنگ، درویش اور صوفی کہلائیوں لے بخشے جائیں گے، دنیا کے مرتبے اور لقب کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اصل چیز صحیح عقیدہ اور عمل ہے، اگر ان دو کے ساتھ لقب ہے، جب تو سبحان اللہ، بہت ہی مبارک لقب ہے، اور اگر بغیر عمل کے لقب ہے، جب تو دنیوی دغا ہے، نفسانی فریب اور شیطانی دھوکہ ہے۔

قرآن شریف کے چھبیسویں پارہ میں سورہ فتح کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۲۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجِمْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔

مناظرہ

مناظرہ اور مباحثہ علم میں کرنا نصرت اور تائید حق کے واسطے (یعنی خالصاً للہ حق بات کی تحقیقات کے واسطے مناظرہ کرنا) عبادت ہے۔ اور تین باتوں میں سے کسی بات کے واسطے مناظرہ کرنا حرام ہے۔ مسلمان کو مغلوب کرنے کے واسطے (یعنی ایک مسلمان بھائی کو ہرانے کی نیت سے) مناظرہ کرنا حرام ہے۔ اپنے علم اور قابلیت کے اظہار کرنے کے واسطے (یعنی لوگوں میں اپنے علم کی شہرت اور تعریف کرنے کی نیت سے) مناظرہ کرنا حرام ہے۔ حصول دنیا، یا مال، یا قبول خلافت کے واسطے مناظرہ کرنا حرام ہے (یعنی دنیا کا مال جمع کرنے اور طلب کرنے کی نیت سے) یا لوگوں میں اپنی مقبولیت حاصل کرنے کی نیت سے) مناظرہ کرنا حرام ہے۔

حوالہ: غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۲ ص ۲۳۳ باب الخطر۔

اے میرے عزیز دوست! آپ نے شاید کوئی مناظرہ دیکھا ہوگا۔ بعض لوگ جو جیب بھر و پیر اور پیٹ بھر و مولوی ہیں اور حقیقت میں وہ جھوٹے ہیں، لیکن اپنی ناک اونچی رکھنے کے لئے مناظرہ کرنے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی ہمت مناظرہ کرنے کو یوں ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے تابع زیادہ تر جاہل اور ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو اپنی ہار نظر آتی ہے اور سمجھ جاتے ہیں کہ اب بچنے کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا تو فوراً کوئی ایسی بات کہہ ڈالتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔ یعنی جاہلوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لئے حق پرست عالم سے یہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو فلاں فلاں کو کافر کہو، اور وہ کافر تھے۔ ایسے دستخط کر دو، اب اس بات کو

ایک حق پرست عالم جس کو اللہ تعالیٰ نے وایت سے مالا مال کر رکھا ہو، وہ کیسے مان لے گا کیونکہ حنفی مسلک میں کافر کو بھی کافر کہنے کا حکم نہیں ہے جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں۔ وہ ایک مسلمان کو کافر کیسے کہے گا۔ اور ایسی بے جا بات پر وہ کیسے دستخط کرے گا! جب وہ دستخط کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور سمجھدار اور با علم انسان کو تو انکار ہی کر دینا چاہئے تو فوراً یہ جیب بھر و پیر اور پیٹ بھر و مولوی جاہلوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لئے بول اٹھتے ہیں، کہ دیکھو بھئی اگر یہ سستی ہوتے تو فلاں فلاں کو کافر ضرور کہتے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ سستی نہیں، بلکہ وہابی ہیں، بس اتنا کہنا تھا کہ ایک قیامت کا ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، اور جاہل ان پڑھ لوگ مارنے اور مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور جیب بھر و پیر اور پیٹ بھر و مولوی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے اور ستار ہیں پھر بھی نفسانیت کی ضد اور عداوت کی وجہ سے یا اپنی ناک اور ہنسی رکھنے کے لئے، یا جاہلوں پر اپنا رعب جانے کے لئے وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ابو جہل کی تقلید کر کے دوسرے مسلمانوں میں فتنہ پھیلا دیتے ہیں، اور ان بے چارے جاہل، ان پڑھ، غریب مسلمانوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، ان کے مال ناجائز طریقوں سے کھا جاتے ہیں۔ اور حق پرستوں کے دغظ بھی نہیں سسنے دیتے، کیونکہ ان غریبوں کے کان میں اگر حق کی صدا پڑ جائے گی اور یہ صحیح طریقہ پر آجائیں گے، سچے مسلمان ہو جائیں گے، تو ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی، اور ان کے ہدیئے نذرانے سارے کے سارے ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں گے، یہی محنت ابو جہل کی تھی، وہ مشرکان مکہ میں اعلان کے ساتھ اس طرح کہتا پھرتا تھا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کو نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے، تو تم لوگ تھالیاں پیٹو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تاکہ تمہارے کان میں قرآن کریم کی آواز سنائی نہ دے بلکہ تمہاری آواز قرآن پر غالب آجائے۔

قرآن کریم کے چوبیسویں پارہ میں سورہ سجدہ کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۲۷ میں

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کرتا ہے۔ کافروں نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی مت، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں غلغلہ ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔

یہ کفار مکہ کے ان منصوبوں میں سے ایک تھا جس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کو ناکام کرنا چاہتے تھے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ قرآن اپنا اندر کس بلا کی تاثیر رکھتا ہے اور اس کو سنانے والا کس پایہ کا انسان ہے۔ اور اس شخصیت کے ساتھ اس کا طرزِ ادا کس درجہ مؤثر ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ایسے عالی مرتبہ شخص کی زبان سے دلکش انداز میں اس بے نظیر کلام کو جو بھی سنے گا آخر کار قائل ہو کر رہے گا، اس لئے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس کلام کو نہ خود سنو، نہ کسی کو سننے دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اسے پڑھنا شروع کریں تو شور مچاؤ، تالیاں پیٹو، آوازیں کسو، اعتراضات کی بوچھاڑ کر دو، اور اپنی آواز بلند کرو کہ ان کی آواز اس کے مقابلے میں دب کر رہ جائے، اس تدبیر سے وہ یہ امید رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو شکست دیدیں گے۔

یہی حال آج ہندوستان کے بعض مسلمانوں کا ہے۔ جہاں کہیں حق پرستوں کا وعظ یا اجتماع ہوتا ہے، اسی دن اور اسی رات کو یہ باطل پرست بھی کوئی نہ کوئی پروگرام رکھ دیتے ہیں، قوالی کراتے ہیں، میلادیں پڑھواتے ہیں، ریڈیو کو زور زور سے بجاتے ہیں، بعض جگہ تو ریڈیوں کے ناچ بھی کروا دیتے ہیں، اس نیت سے کہ کچھ نہ کچھ تو مخلوق رگ ہی جائے گی، اور حق پرستوں کے جلے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، یہ ساری مہنتیں باطل کو نبھانے کے لئے کی جاتی ہیں اور بھولے جاہل اور ان پڑھ مسلمانوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تم ان حق پرستوں کے وعظ یا اجتماع میں جاؤ گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔

قرآن کریم کے نویش پارہ میں سورہ انفال کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کرتا ہے۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات (یعنی قرآن کریم) ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو ان کا

ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔

منافقین جب فریضہ صلوٰۃ ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو قرآن کی آیتیں ذرہ بھران کے دل پر اثر نہیں کرتیں، نہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، نہ حسد پر توکل کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، جبکہ گھر میں ہوتے ہیں، نہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ مومن ایسے نہیں ہوتے، مومنین کا وصف اس آیت میں یوں فرمایا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو خدا کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو تصدیق کرنے کے سبب ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ خدا کے سوا کسی دوسرے پر بھروسہ کرتے ہی نہیں، مومن کی حقیقی پہچان یہی ہے کہ کسی معاملے میں خدا کا نام بیچ میں آگیا تو اسکے دل کانپ اٹھتے ہیں وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کی منع کی ہوائی باتوں سے باز رہتے ہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۹ ص ۲۲ سورہ انفال کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ جب قرآن کریم سنایا جاتا ہے تو ایمان تازہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ جیب بھر دھیر اور پیٹ بھر ڈھولوی کہتے ہیں کہ تم قرآن کریم کو نہ سنو ورنہ تمہارا ایمان چلا جائے گا، حق پرستوں کا ایمان تلواروں کی چھاؤں میں اور تیروں کی بوچھاروں میں بھی نہیں گیا، وہ حق بات سننے سے کیسے چلا جائے گا، یہ لوگ شراب پینے سے نہیں روکتے، چوری کرنے سے نہیں روکتے، جوا کھیلنے سے نہیں روکتے، سینما سے نہیں روکتے، رسم و رواج سے نہیں روکتے، کفر و شرک اور بدعتوں سے نہیں روکتے، جتنا کہ حق پرستوں کے وعظ سننے سے اور تبلیغی جماعت کے اجتماع سے روکتے ہیں۔

بہر حال یہ ابو جہل کی تقلید ہو رہی ہے، ابو جہل اس طرح کیوں محنت کر رہا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، صرف یہی کہ اگر مکہ والے قرآن کریم کو سن لیں گے تو یقیناً یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، اور ہوا بھی یہی

آخر مکہ والوں کے کانوں میں قرآن کریم کی آواز آگئی اور وہ سچے مسلمان ہو گئے اور ابو جہل ایمان سے محروم رہ گیا۔

یہی طریقہ ان جیب بھر دپیروں اور سپیٹ بھر دمولویوں کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی عالموں کا دغظ نہ سنو!۔ تبلیغی جماعت والوں کی بات نہ سنو! ورنہ تمہارا ایمان چلا جائے گا، اتنی جدوجہد کرنے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں تبلیغی جماعت میں لگ گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں ملائے دیوبندی کے عقیدے تند ہو گئے۔ لیکن یہ جیب بھر دپیروں اور سپیٹ بھر دمولوی ہدایت سے محروم ہی رہ گئے۔ وہی ابو جہل کی تقلید ہے جو پہلے تھی، یہ لوگ غریب ان پڑھ اور بھولے لوگوں کو دغظ سننے سے منع کرتے ہیں، ان سے قسین بھی لی جاتی ہیں، ان سے ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں، ان سے اقرار کرایا جاتا ہے کہ اب آپ لوگ حق پرستوں کا دغظ نہیں سنیں گے، لیکن وہ خود دیوبندی عالموں کا دغظ چھپ کر بڑے مزے سے سنتے ہیں اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں چوری چوری آتے ہیں، یہ بھی ابو جہل کی تقلید ہے۔

ایک مرتبہ ابو جہل کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو شخص قرآن سننا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، آخر اس قرآن میں ایسی کونسی بات ہے، لہذا وہ بھی رات کو قرآن سننے کی غرض سے اندھیرے میں چھپتا چھپتا گیا، اسی رات ابوسفیان بن مہر کو یہی خیال آیا، اور وہ بھی اسی رات کو اندھیرے میں چھپتا چھپتا گیا، اسی رات کو اخنس بن شریقی کو بھی یہی خیال آیا، وہ بھی اسی رات کو اندھیرے میں چھپتا چھپتا گیا، صبح صادق سے پہلے یہ تینوں وہاں سے چل دیئے، ان میں سے کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی، اتفاق سے تینوں ایک جگہ پر مل گئے، ہر ایک دوسرے سے پوچھنے لگا کہ تو کہاں گیا تھا، سب نے اقرار کر لیا، کہ قرآن سننے گئے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم دوسروں کو تو قرآن سننے سے منع کرتے ہیں، اور خود چھپ چھپ کر سنتے ہیں، اگر دوسرے لوگوں کو خبر ہو گئی کہ ہم چھپ کر قرآن سننے ہیں، تو وہ سب لوگ سننے لگ جائیں گے، اور جب قرآن سنیں گے اور بات ان کی سمجھ میں آجائے گی تو

سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے اور ہماری سرداریاں خاک میں مل جائیں گی۔ لہذا ہم قسم کھالیں کہ اب دوسری مرتبہ قرآن سننے کو نہیں جائیں گے۔ دوسری رات آئی تو ابو جہل کروٹ میں بدل رہا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، خیال ہوا کہ ان لوگوں نے تو قسم کھائی ہے، اس وجہ سے نہیں آئیں گے، میں تو چل کر سونوں! یہی خیال ابوسفیان اور احنس کو بھی ہوا، اور دوسری رات کو بھی ان تینوں نے چھپ کر قرآن کریم کو سنا، صبح صادق سے پہلے پہلے یہ تینوں اٹھ کر چل دیئے۔ اتفاق سے پھر ایک جگہ پر مل گئے۔ ایک دوسرے کے پوچھنے پر کہا کہ ہم قرآن سننے گئے تھے، تو کہنے لگے لو! ہم پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا، کل ہم نے قسمیں کھائی تھیں، پھر بھی آگئے۔ اب حلف اٹھا کر قسم کھاؤ کہ آئندہ قرآن سننے نہیں جائیں گے۔ اللہ کی شان دیکھئے کہ تیسری رات کو بھی ابو جہل کو نیند نہیں آئی، دل میں سوچا کہ آج تو انہوں نے حلف اٹھا کر قسم کھائی ہے، اس بنا پر یقیناً نہیں آئیں گے، میں تو جا کر سونوں۔ یہی حال ان دونوں کا ہوا، رات بھر قرآن کریم کو سنا، اور صبح صادق سے پہلے پہلے روانہ ہو گئے، اور اسی جگہ پر پھر تینوں مل گئے، پھر تو ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر چلے گئے، صبح کو احنس تنہائی میں ابو جہل سے ملا اور کہنے لگا سچ بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک سچے ہیں یا جھوٹے؟ دیکھو یہاں پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی نہیں، دل کی بات مجھ سے نہ چھپانا، اس نے کہا جب یہی بات ہے تو سنو!۔ قسم خدا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں، اور یقیناً صادق ہیں، عمر بھر میں کسی چھوٹی سی چھوٹی بات میں کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے۔

حَوَالِدًا - تفسیر ابن کثیر پارہ ۱، ص ۵۵۵ سورۃ النعام کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔
حَدِيثًا - حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم تو اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جس کو آپ لائے ہیں (یعنی قرآن کریم کو)

حَوَالِدًا (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲، ص ۵۵۵ حدیث ۵۵۵۵ اخلاق و عادات کا بیان

(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۴۹۸ اخلاق و عادات کا بیان

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ آپ جو دین پیش کرتے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔
حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۵۵ سورہ انعام کے پونچھ رکوع کی تفسیر میں۔
 ابو جہل کے ان الفاظ پر کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ آپ جس کو پڑھ کر سناتے ہیں یعنی قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں اس پر آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے۔

قرآن کریم کے ساتویں پارہ میں سورہ انعام کے پچھتھے رکوع میں آیت نمبر ۱۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَلَا تَجْعَلُوا لِحُكْمِ اللَّهِ سَبِيلًا ۚ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔

قرآن کریم کی صداقت کو جس نے بھی من لیا اس کے دل نے احساس کر لیا کہ یہ حق کی آواز ہے، مگر ضد اور جہالت کی وجہ سے لوگ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔
 کلدہ بن اسید بن خلف، یہ بڑا مغرور شخص تھا اور ساتھ ہی بڑا قوی تھا۔ یہ گانے کے چڑے پر کھڑا ہو جاتا، پھر دس دس تیر تیر شخص مل کر اس چڑے کو اس کے پاؤں کے نیچے سے نکالنا چاہتے تو کھال کے ٹکڑے ہو جاتے اور اس کے قدم ہلتے بھی نہیں تھے۔ یہی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر کہنے لگا کہ آپ مجھ کے کشتی لڑیں۔ اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ کی بات اور نبوت کو مان لوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کشتی لڑی، اور کئی بار اس کو گرا دیا لیکن اسے ایمان لانا نصیب نہ ہوا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۵۵ سورہ مدثر کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

میرے دوستو! جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی اس کے لئے کوئی پہلو بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اور وہ اپنی ہار کو بھی جیت سمجھنے لگتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور بیچارے غریب اور آن پڑھ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے

ہیں مگر ان لوگوں کے سامنے حق پرست بندے قیامت تک انشا اللہ باقی رہیں گے۔
حدیث۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے اماموں ہی کا ڈر ہے۔ اور میری
 امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور غالب ہو کر رہے گا۔ ان کا ساتھ چھوڑنے والے
 (یعنی ان سے دشمنی کرنے والے) ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔
حوالہ۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۷۷ حدیث ۹۶۷ فتنہ کا باب۔

(۲) مشکوٰۃ شریف ج ۲ ص ۴۶۲ ۵۱۳۲

(۳) مظاہر حق ج ۲ ص ۲۹۶ کتاب الفتن

حدیث۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جس نے علم اس غرض سے حاصل کیا کہ اس کے ذریعہ علماء سے مغز اور مقابلہ
 کرے یا اس کے ذریعہ بیوقوفوں سے جھگڑا اور بحث کرے، اور اس کے ذریعہ سے
 لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، تو اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔

حوالہ۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۱۲ حدیث ۵۱۳۳ علم کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف ج ۱ ص ۱۱۱ ۲۱۱

(۳) مظاہر حق ج ۱ ص ۹۳

ایک وہ علم جس میں کوئی ایسا نفع نہیں ہے جس کو جاننے والا آخرت میں لے
 جاوے اور وہ علم جدل اور مناظرات ہے (یعنی جھگڑے کا علم) پس ایسے علم کی طرف
 مشغول ہونا ایک ایسی چیز کے واسطے مگر برباد کرنا ہے، جس کا آخرت میں کچھ نفع نہیں ہے
 اور اس علم میں تو اسی واسطے مشغول ہوتے ہیں کہ اپنے خصم (یعنی سامنے والے) کو مغلوب
 کریں (یعنی ہرا دیں)۔ یہ غرض نہیں ہوتی کہ حق ظاہر کریں۔ اور مسائل میں جو سرق ہے
 اس پر موقوف ہو (یعنی اس کو جان لے) اور احکام سے تناقض دور کرے (یعنی شریعت
 میں جو اختلاف ہوں اس کو دور کرے) پس اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے علم میں جو اسکے
 حق میں دنیا یا آخرت میں مفید ہو، مشغول ہووے، اور عرضائع نہ کرے تو اچھا ہے۔

حوالہ ۱۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۲۵۸ کراہت کا باب -

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے بیٹے حماد کو کلام (یعنی عقائد) میں مناظرہ کرتے دیکھا تو اس کو منع فرمایا، تو حماد رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو عقائد میں مناظرہ کرتے دیکھا ہے، اور آپ مجھے منع کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ہم مناظرہ کیا کرتے تھے، اس سکون (یعنی اطمینان اور محبت و نرمی) سے گویا ہمارے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہیں، اس خون میں کہ ہمارا مقابل لغزش نہ کھاوے، اور تم اس نیت سے مناظرہ کرتے ہو کہ تمہارا مقابل پھسل جائے، اور جس نے اپنے مقابل کی لغزش چاہی تو اس کا کفر چاہا اور جس نے اس کا کفر چاہا تو خود کافر ہوا۔

حوالہ ۲۔ عین الہدایہ جلد ۱ ص ۵۳ عقائد کا بیان -

قرآن شریف کے ستر ہویں پارہ میں سورہ حج کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۶۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَجَّهْنَا - اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے روز (عملی) فیصلہ فرمادے گا، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔

قیامت کے دن ہم اور تم میں خداوند کریم فیصلہ فرمادے گا اور اس وقت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔

اگر یہ آپ کو جھٹلا میں تو آپ ان سے کہیں کہ میرے لئے میرا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے تم میرے اعمال سے بری ہو میں تمہارے کرتوتوں سے بزار ہوں پس یہاں بھی ان کے کان کھول دیئے گئے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے وہ تمہاری ادنیٰ سے ادنیٰ حرکت کو بھی جانتا ہے وہی ہم تم میں کافی شاہد ہے قیامت کے دن ہم تم میں فیصلہ انہر پاک خود کر دے گا اس وقت سارے اختلافات مٹ جائیں گے

حوالہ ۳۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۰۰ سورہ حج کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔

باطل کو حق سمجھنے والے

میرے عزیز دوست! اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باطل کو حق سمجھ کر عمل کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ توبہ سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے شاید ہی کسی کو توبہ نصیب ہوتی ہو، کیونکہ جو شخص گناہ سمجھ کر عمل کرتا ہے اس کے لئے تو امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ توبہ کرے گا۔ مگر جو شخص گناہوں کے کاموں کو نیک اور آخرت کا تحفہ، نجات کا ذریعہ سمجھ کر عمل کرے، ایسے لوگوں میں سے شاید ہی کسی کو توبہ نصیب ہوتی ہو۔ قرآن شریف کے سترہویں پارہ میں سورہ حج کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۳، ۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔۔ بعض لوگ خدا کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ سرکش شیطان کی تابعداری میں، جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت (یعنی دوستی) کرے اسکو وہ گمراہ کر دیا گیا اور آگ کے عذاب کی طرف اسے لے جاوے گا۔ خدا کے فرمان سے ہٹ کر، نبیوں کی تابعداری کو چھوڑ کر انسانوں اور جنوں کی تابعداری کرتے ہیں، ان کی جناب باری تردید کر رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جتنے بدعتی اور گمراہ لوگ ہیں وہ حق سے منہ پھیر لیتے ہیں، باطل کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، اور خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہ سرداروں کی مانند لگتے ہیں، ان کی رائے اور خواہش پر عمل کرنے لگتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہوتا، یہ جس کی مانند ہیں وہ انہیں بہکاتے رہتے ہیں، اور آخر انہیں عذابوں میں پھنسا دیتے ہیں جو جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں۔

حوالہ:۔۔۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱، ص ۳۳ سورہ حج کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

قرآن شریف کے سترہویں پارہ میں سورہ حج کے پہلے رکوع میں آیت نمبر میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
تَوَجَّهْنَا - بعض لوگ خدا کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر

روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔
چونکہ اوپر کی آیتوں میں گمراہ، جاہل متقدموں کا حال بیان فرمایا تھا، (یعنی جاہل تقلید
کرنے والوں کا) اب یہاں ان کے پیروں اور مرشدوں کا حال بیان فرما رہا ہے کہ وہ
بے عقلی اور بے دلیلی سے صرف رائے، قیاس اور خواہش نفسانی سے خدا کے بارے میں
کلام کرتے رہتے ہیں، حق سے کتراتے ہیں تبکبر سے گردن موڑ لیتے ہیں حق کو مستجول
کرنے سے بے پروا ہی سے انکار کر جاتے ہیں۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۷ ص ۳۱۱ سورہ حج کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
جیسے ہرک والے پر ہرک غالب ہوتی ہے اور وہ پانی سے بھاگتا ہے، اور
پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹے مذہب والوں پر خواہش نفسانی غالب
ہوتی ہے۔ اور علم حق سے بھاگ کر گمراہی کے جنگل میں ہلاک ہوتے ہیں۔

حوالہ :- مظاہر حق جلد ۱ ص ۳۱۱ کتاب الایمان۔

تو لوگ موت کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں اور خدا کو اس پر قادر نہیں مانتے اور
فرمان خدا سے ہٹ کر نمبوں کی تابعداری کو چھوڑ کر سرکش انسانوں اور جنوں کی ماتحتی کرتے ہیں
ان کی جناب باری تر دید فرما رہا ہے آپ دیکھیں گے جتنے بدعتی اور گمراہ لوگ ہیں وہ حق سے منہ
پھریتے ہیں باطل کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت
کو چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہ سرداروں کی ماننے لگتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی صحیح
علم نہیں ہوتا، یہ جس کی مانتے ہیں وہ ازلی مردود ہیں اپنی تقلید کرنے والوں کو بہکاتے ہیں
اور آخر میں انہیں عذابوں میں پھنسا دیتے ہیں جو جہنم کے جلانے والے آگ کے (ایندھن) ہیں۔
حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۷ ص ۳۱۱ سورہ حج کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

گناہ کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت حرام ہے

قرآن شریف کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے آٹھویں رکوع میں آیت نمبر ۵۹ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اللہ کا کہنا مانو، اور رسول کا کہنا مانو، اور جو لوگ تم
میں سے اہل حکومت ہیں (ان کا بھی کہنا مانو) پھر اگر کسی امر میں (یعنی کسی معاملہ میں)
تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ اور رسول کے حوالہ کر دیا کرو اور ہاں سے جو بھی
حکم ملے اسے قبول کر لیا کرو، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ
امور سب بہتر ہیں اور ان کا انجام خوشتر (یعنی بہت اچھا) ہے۔

حدیث:۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں (امام کی بات) سننا اور ماننا ہر شخص پر ضروری ہے۔
جب تک اسے کسی گناہ کی بات کا حکم نہ دیا جائے، پھر اگر کسی گناہ کا حکم دیا جائے تو
نہ سننا اور نہ ماننا ضروری ہے۔

حوالہ:۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۲ ص ۵۹ حدیث ۲۰۵۷ جہاد کا بیان

(۲) ترمذی شریف ۱ ص ۲۳۷ ۱۶۶۷

حدیث:۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے ایک لشکر روانہ کیا، اور ایک شخص کو اس پر امیر بنایا، اس شخص نے آگ جلوا کر
لوگوں سے کہا، اس میں داخل ہو جاؤ، بعض نے داخل ہو نیک ارادہ کیا، مگر اور لوگوں
نے کہا کہ ہم تو آگ سے ہی پناہ کے واسطے اسلام لائے ہیں، پھر انہوں نے یہ

ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا، فرمایا اگر وہ اس کے اندر داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس میں رہتے، اور باقی لوگوں سے منبر آیا (اللہ کے) گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت نیک کام کے اندر ہے۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲، پارہ ۲۹، ص ۵۰۵، حدیث ۲۱۲۱۔

شخص واحد کی خبر کا بیان۔
قرآن شریف کے دستوں پارہ میں سورہ توبہ کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَجَّعْنَا:۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا بنا لیا ہے۔
حدیث:۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت میرے گلے میں سونے کی صلیب (ٹٹک رہی) تھی، آپ نے فرمایا اپنے پاس سے اس بت کو دور کر دو، اور میں نے آپ کو سورہ توبہ میں سے یہ پڑھتے سنا (یعنی اوپر کی آیت) یہ سن کر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو کبھی مولویوں اور پیروں کو خدا نہیں بنایا، آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ ان کو پوجتے تھے، بلکہ جب وہ (پیر اور مولوی) کسی چیز کو ان کے لئے حلال کر دیتے تھے، تو یہ اس کو اپنے لئے حلال سمجھتے تھے اور جب کسی چیز کو ان پر حرام کر دیتے تھے تو یہ لوگ اس چیز کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔

حوالہ: ترمذی شریف جلد ۱۹، ص ۱۹۲، حدیث ۹۵۲، سورہ توبہ کی تفسیر۔

یعنی اپنے پیروں اور مولویوں کے کہنے پر چلتے تھے۔ چاہے وہ غلط بتا دیں یا صحیح جو انہوں نے کہا تقلید اس کو مان لیا، یہ اس زمانے کی جہالت تھی، افسوس وہی مصیبت آج ہندوستان میں کثرت سے پھیلی ہوئی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے لے کر بعد تک عیسائیوں میں پوپ اور دیگر مشائخ اور مولوی اس مرتبہ پر مانے جاتے تھے، اور اب بھی مانے جاتے ہیں کہ اگر وہ

سراسر کوئی بات خلاف عقل و نقل بھی کہیں تو بے چوں و چرا ماننی چاہیے، یہی مذہبی تقلید حرام ہے، کیونکہ یہ مرتبہ تو خاص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ بے چوں چوں ان کے قول کو ماننا جائے، ان کے بعد جو کسی کی بات واجب التسلیم ہے، (یعنی ماننے کے قابل ہے) تو محض اس لئے ہے کہ وہ یا تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یا اس روایت میں سے حکم دیتے ہیں۔

حوالہ: تفسیر حسانی جلد ۲ ص ۱۹ سورہ آل عمران کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔
مخلوق کی اطاعت خالق کے گناہ میں جائز نہیں، اور اس واسطے حرام ہے مرد پر دوسرے کی دارمھی کاٹنا۔

حوالہ: غایۃ الاوطار، اردو ترجمہ و تفسیر جلد ۲ ص ۳۵ باب المخطر۔
یعنی کوئی شخص کسی نالی، یعنی حجام سے کہے کہ میری دارمھی میں تراش خواش کر دے یا مونڈ دے، تو مسلمان حجام کو ایسا کرنا حرام ہے۔

یہ تو ایک دلیل کے طور پر سمجھانے کے لئے مثال دی گئی ہے، ورنہ ہر وہ کام جس میں شرعیات کی مخالفت ہوتی ہو، اس کام میں مخلوق کی اطاعت حرام ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر یا جس کام میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہوتی ہو تو اس جگہ پر یا اس کام میں دوسرے کی اطاعت نہ کرنا لازم ہے کیونکہ قرآن مجید سے یہی بات ثابت ہے۔

قرآن شریف کے چھٹے پارہ میں سورہ ماندہ کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا - نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔

طبرانی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی ظالم کے ساتھ جائے، تاکہ اس کی اعانت و امداد کرے، اور وہ جانتا ہو کہ یہ ظالم ہے، وہ یقیناً دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۶ ص ۲۵ سورہ مادہ کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو، مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم میں تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہو اور نہ سامان و اسباب، آپ نے فرمایا میری امت میں سے قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جو دنیا سے نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ ہر قسم کی عبادتیں لے کر آئے گا، اور ساتھ ہی کسی کو گالی دینے کسی پر تہمت لگانے، کسی کا مال کھا جانے، کسی کو ناحق مار ڈالنے اور کسی کو ناحق مارنے کے گناہ بھی لائے گا۔ پھر ایک مظلوم کو ان نیکیوں میں سے دیا جائے گا، اور دوسرے مظلوم کو ان نیکیوں میں سے دیا جائے گا اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے حق باقی رہ جائیں گے، تو ان حقداروں کی برائیاں اور گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۳۲ حدیث ۳۸۴۱ ظلم و ستم کا بیان۔

(۲) مظاہر حق ص ۱۸۳

حدیث: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی تمام رسالت پہنچا دی، آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ظلم سے بچو! کیونکہ قیامت والے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، مجھے اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی قسم! آج ایک ظالم کو بھی نہ چھوڑوں گا۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ فلاں فلاں ہے؟ وہ آئیگا اور پہاڑ کے پہاڑ نیکیوں کے اس کے ساتھ ہوں گے یہاں تک کہ اہل محشر کی نگاہیں اس کی طرف اٹھنے لگیں گی۔ وہ خدا کے سامنے آکر کھڑا ہو جائیگا، پھر منادی ندا کرے گا کہ اس کی طرف کسی کا کوئی حق ہو، اس نے کسی پر ظلم کیا ہو، وہ آجائے اور اپنا بدلہ لے لے، اب تو لوگ ادھر ادھر سے اٹھ کھڑے ہونگے اور اسے گھیر کر خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے ان بندوں کو ان کے حق دلو اور فرشتے کہیں گے خدایا کیسے دلو ایسے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں لو، اور انھیں دو،

چنانچہ یونہی کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک نیکی باقی نہیں رہے گی اور ابھی تک بعض مظلوم اور حقدار باقی رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں بدلہ دو۔ فرشتے کہیں گے اب تو اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کے گناہ اس پر لادو۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۵ سورہ عنکبوت کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں قرآن شریف کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ مجادلہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّبْنَا: اے ایمان والو! جب تم سرگوشی کرو (یعنی ضرورت کے وقت جب کوئی میٹنگ یا پرائیویٹ باتیں کرنے لگو) تو گناہ اور رسولؐ کی نافرمانی کی باتیں نہ کرو، اور نفع اور پرہیزگاری کی باتیں کرو اور اللہ سے ڈرو، جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ مومنوں کو ادب سکھا تا ہے، کہ تم ان منافقوں اور یہودیوں کے سے کام نہ کرنا، تم گناہ کے کاموں اور حد سے گزر جانے والے کام، اور نبیؐ کی بات نہ ماننے کے مشورے نہ کرنا، بلکہ تمہیں ان کے برخلاف نیکی کے اور اپنے بچاؤ کے مشورے کرنے چاہئیں، تمہیں ہر وقت اس اللہ سے ڈرنا چاہئے جس کے پاس تمہیں جانا ہے، اور وہ اس وقت تمہیں ہر نیکی، بدی کی جزا و سزا دے گا۔ اور تمام اعمال و اقوال سے متنبہ کرے گا۔ گو تم بھول گئے ہو، لیکن اس کے پاس سب محفوظ اور موجود ہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۵ سورہ مجادلہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں ہر شخص کو چاہئے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار بن جائے۔ جو حکم ملے بجالائے، جن چیزوں سے روک دے رک جائے۔ جو گناہ ہو جائے اس سے خوف کھاتا رہے۔ آئندہ کے لئے اس سے بچتا رہے۔ ایسے لوگ تمام بھلائیوں کو سمیٹنے والے اور تمام برائیوں سے بچنے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں وہی نجات پانے والے ہیں۔

جیب بھرو پیر

(۱)

پڈٹ بھرو مولوی

قرآن شریف کے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن درحقیقت وہ ایمان دار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کے دلوں میں اس قسم کی بیماری تھی اور اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ ان کے لئے عذاب الیم ہے، اس لئے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

حدیث:۔۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مرتبہ کے لحاظ سے بدترین آدمی وہ ہوگا جس نے اپنی آخرت کو دنیا حاصل کرنے کے لئے ضائع کر دیا ہوگا۔

حوالہ:۔۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲، ص ۳۳، حدیث ۳۸۷۶، ظلم و ستم کا بیان۔

(۲) مظاہر حق، ص ۱۸۶

دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی کو ظاہر کرنے اور بُرائی کے پوشیدہ رکھنے کو۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔۔ ایک تو اعتقادی اور دوسری عملی۔ پہلی قسم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں، اور دوسری قسم کے بدترین مجرم ہیں۔ امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

منافق کا قول، اس کے فعل کے خلاف، اس کی پوشیدگی، ظاہر کے خلاف، اس کا آنا، جاننے کے خلاف، اس کی موجودگی عدم موجودگی کے خلاف ہوا کرتی ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن شریف کے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱، ۱۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کنما: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور اور سمجھ نہیں ہے۔

ان کا فساد کفر اور محصیت خداوندی تھی، مطلب یہ ہے کہ زمین میں خدا کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کرنے کا حکم دینا، زمین پر فساد کرنا ہے۔ اور زمین اور آسمان کی اصلاح اطاعت خداوندی ہی میں ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انھیں جب خداوند تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت و اصلاح پر ہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن شریف کے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کنما: حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔

یہودیوں کی اس بدخصلت، پران کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ باوجود جاننے کے کبھی تو وہ حق اور باطل کو گڈ بڈ کر دیا کرتے تھے۔ کبھی باطل کو ظاہر کرتے تھے، حق کو چھپا دیا کرتے تھے۔ تو انھیں ان ناپاک عادتوں کے چھوڑنے کو کہا جاتا ہے۔ اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ نہ ملاؤ۔ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۳۱ سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔
میرے عزیز دوست! ان یہودیوں اور نصراہیوں کی تقلید آج ہندوستان میں
اکثر جگہ پر حبیب بھروسہ اور پیٹ بھروسہ مولوی کر رہے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں،
اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور بیچاروں کے ناحق پیسے بھی کھا جاتے ہیں۔
امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر یہکائے اور گمراہ کرنے والے کو شیطان کہتے
ہیں، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۳۱ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن شریف کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۲۳ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ :- اے ایمان والو! اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں
اور راہ حق سے بھی روکتے ہیں۔

یہودیوں کے علماء کو اجارہ اور نصراہی عابدوں کو ڈھبانا کہتے ہیں مقصد آیت
کا لوگوں کو برے علماء اور گمراہ صوفیوں اور عابدوں سے ہوشیار کرانا اور ڈرانا ہے۔
حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے وہی بگڑتے ہیں جن میں
کچھ نہ کچھ شائبہ یہودیت کا ہوتا ہے۔ اور صوفیوں اور عابدوں میں سے ہم مسلمانوں میں
وہی بگڑتا ہے جس میں نصراہیت کا اثر ہوتا ہے۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۳۱ سورہ توبہ کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث :- حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ بیشک یقیناً تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کر دو گے۔ بالشت پر
بالشت اور گز پر گز، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سو سمار کے سوراخ میں گئے ہوں گے، تو تم بھی
اس میں جاؤ گے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (پہلے لوگوں سے)
کیا یہود اور نصراہی (مراد ہیں) آپ نے فرمایا (وہ مراد نہیں تو) پھر کون؟

حوالہ :- (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۱۸۱ حدیث ۶۶۷۷ بنی اسرائیل کا بیان

(۲۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۵۷ حدیث ۵۲۵۷ لوگوں کی حالتوں میں تغیر و تبدل کا بیان۔

(۲۱) مظاہر حق جلد ۳ ص ۲۹۹

یہودیوں کے عالموں کو جہالت کے زمانہ میں بڑا ہی مرتبہ حاصل تھا۔ ان کے تحفے، ہدیے، خیرات، چسپاغی مشہور و مقرر تھے جو بے مانگے انھیں پہنچ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اسی طبع اور لالچ نے انھیں قبول اسلام سے روکا، اور حق کے مقابلے میں اس طرف سے بھی کورے رہے، اور آخرت سے بھی گئے گزرے، ذلت اور تحقارت ان پر برس پڑی، اور غضب خدا میں مبتلا ہو کر تباہ اور برباد ہو گئے۔ یہ حرام کھاؤ جماعت خود حق سے رک کر اور دن کے درپے رہتی تھی۔ حق اور باطل کو خلط ملط کر کے لوگوں کو بھی راہ حق سے روک دیتی تھی۔ جاہلوں میں بیچہ کر گپ ہانکتے تھے کہ ہم لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ صریح دھوکہ ہے وہ تو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ قیامت کے دن یہ لوگ بے یار و مددگار چھوڑ دیئے جائیں گے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۵۷ سورہ توہ کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔

انسوس! آج ہندوستان کے اکثر پیروں اور مولویوں کی یہی حالت ہے کہ جاہلوں میں بیچہ کر بغیر علم اور بغیر تحقیق کے مسئلہ مسائل کی گپیں مارتے رہتے ہیں۔ اور ہر سال نیاز و نذرانہ وصول کر لیتے ہیں اور حق پرستوں کو دغلا اور نصیحت سے روکتے ہیں۔

قرآن شریف کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۲۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اے ایمان والو! مت کھاؤ اپنے آپس کے مال نا جائز طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے یعنی حیلہ سازی کے ساتھ کھانے سے منع فرما رہا ہے۔ جو لوگ صدقہ، خیرات دہیں، اور اللہ کی عطا کی ہوئی زیادتی (نعمت) پر صبر و شکر نہ کریں۔ مال دنیا جمع کرتے پھریں، اور بدترین دغلا و شرع طریقوں سے کمایا کریں۔ اور لوگوں کے مال

باطل اور ناحق کے ساتھ کھا جائیں، وہ خدا کے دشمن ہیں۔ ان ناشکروں اور گنہگاروں پر خدا کا پورا نہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۲۹ سورہ بقرہ کے آیتوں پر رکوع کی تفسیر میں۔ ہر بات کے بدلے دنیا سمیٹنے کی منکر میں لگ گئے ہیں جیب بھر دو اور جو چاہو کھلو، اور امید یہ ہے کہ پھر توبہ کر لیں گے، معاف ہو جائے گا۔ پھر موقع آیا، پھر دنیا کے خدا کی باتیں بدل دیں۔ گناہ سے توبہ کی، پھر موقع ملتے ہی لپک کر گناہ کر لیا، مقصد ان کا دنیا طلبی ہے۔ حلال سے ملے یا حرام سے، پھر بھی مغفرت کی تمنا ہے۔ یہ ہیں جو اپنے آپ کو وارث رسول کھلواتے ہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۲۹ سورہ اعراف کے اکیسویں رکوع کی تفسیر میں۔ قرآن پاک کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۶۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّمَا۔۔ لوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، پیو اور شیطانی راہ نہ چلو۔ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے، کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد (رضی اللہ عنہ) پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ قسم ہر اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کی شومی کی وجہ سے چالیس دن کی اس کی عبادت قبول نہیں۔ جو گوشت حرام سے پلا وہ جہنمی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منتموی دیتے ہوئے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برے کاموں اور اس سے بھی بڑھ کر زنا کاری اور اس سے بڑھ کر خدا پران باتوں کے جوڑ لینے کو کہتا ہے جن کا تمہیں علم نہ ہو، پس ہر کافر اور بدعتی اس میں داخل ہے جو بُرائی کا حکم کرے اور بدی کی

طرف رغبت دلائے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۹ و ص ۲۰ سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع کی تفسیر میں قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع میں آیت نمبر ۲۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو، اور اللہ کا شکر کرو، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم پاک صاف اور حلال طیب چیزیں کھایا کرو اور میری شکر گزاری کرو۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۹ سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع کی تفسیر میں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم و دینار کے بندے اور ریشمی و ادنیٰ کپڑوں کے غلاموں کا ستیاناس ہو ان کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی نے انہیں کچھ دے دیا تو خوش اور اگر نہ دیا تو ناخوش رہے۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۳۱۴ حدیث ۳۵۱۲ کتاب الرقاق۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ”میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر بنی آدم کو دو جنگل بھی مال سے بھرے ہوئے مل جائیں تو یہ تیسرے جنگل کی تلاش میں رہے گا۔ اور اولادِ آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھرتی ہے۔ جو اللہ کی طرف جھکتا ہے اللہ بھی اس پر مہربان ہوتا ہے۔“

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۳۱۴ حدیث ۳۵۱۲ کتاب الرقاق۔

قرآن شریف کے تیسرے پارہ میں سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۲۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: جو آخرت کے مقابلہ میں دنیوی زندگی پسند کرتے ہیں اور راہِ خدا سے روکتے رہتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ

پرے درجے کی گمراہی میں ہیں۔

یہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے لئے پوری کوشش کرتے ہیں اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ رسولوں کی تابعداری سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، راہِ خدا جو سیدھی اور صاف ہے، اسے ٹیڑھی اور ترچی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسی جہالت اور گمراہی میں رہیں گے، لیکن راہِ خدا نہ ٹیڑھی ہوئی ہے اور نہ ہوگی! ایسی حالت میں ان کے سدھرنے کی کیا امید؟

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۱ ص ۵۵ سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔ اسلام میں جو عالم بگڑے گا اس کی مشابہت یہودیوں کے عالموں کے ساتھ ہوگی یعنی عیش و عشرت، دنیا اور دولت کا لالچی ہوگا، دین کے حکموں کو لوگوں کی مرضی کے مطابق بتائے گا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو بگاڑے گا، اور حق بات کو چھپائے گا، اور جو درویش بگڑے گا اس کی مشابہت نصرانی راہب کے ساتھ ہوگی۔

حوالہ: فی آدنی عالمگیری جلد ۱ ص ۱۰۰ مقدمہ۔ قرآن کریم کے چھٹے پارہ میں سورہ ماندہ کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۶۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ ان کے علماء اور مشائخ گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے، واقعی ان کی یہ عادت بُری ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ گناہ پر، حرام پر، اور باطل کے ساتھ لوگوں کے مال پر کس طرح چڑھ دوڑتے ہیں۔ ان کے اعمال نہایت ہی خراب ہو چکے، ان کے اولیاء اللہ یعنی عابد اور علماء انہیں ان باتوں سے کیوں نہیں روکتے، دراصل بات یہ ہے کہ ان عالموں اور پیروں کے اعمال بھی بدترین ہو گئے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ علماء اور پیروں اور فقیروں کی ڈانٹ (یعنی دھمکی) کے لئے اس سے زیادہ سخت آیت قرآن میں کوئی نہیں۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو! تم سے اگلے لوگ اسی بنا پر ہلاک کر دیئے گئے کہ

وہ برائیاں کرتے تھے، اور ان کے عالم اور اللہ والے خاموش رہتے تھے۔ یہ عادت ان میں بڑھ گئی تو خدا نے انہیں قسم قسم کی سزائیں دیں پس تمہیں چاہئے کہ بھلائی کا حکم کرو، اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی عذاب آجائیں؟ تم سے پہلے والوں پر آئے، اور یقین رکھو کہ اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرنا نہ تو تمہاری روزی کو گھٹا سکتا ہے، اور نہ موت کو قریب کر سکتا ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ مائدہ کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! ہندوستان میں بعض جگہ پر ایسی جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ کسی کو مرشد یعنی پیر بنانے کے لئے یا گاؤں میں امام بنا کر مولوی رکھنے کے لئے کچھ تحقیق نہیں کرتے۔ بلکہ جو اپنے باپ دادا کا پیر و مرشد تھا اسی کے لڑکے یا پوتے کو مرشد بنا لیتے ہیں۔ چاہے وہ مرشد بنانے کے قابل ہو یا نہ ہو۔ اور گاؤں میں مولوی امامت کے لئے ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے لڑکے کو یا اسی کے پوتے کو امام بنا لیتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں امامت کرنے کی صفت ہے یا نہیں۔

میرے دوست! پیر کے گھر جو لڑکا پیدا ہوا تو اس کو پیر سمجھتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی جاہل اور گمراہ کیوں نہ ہو۔ اور جو مولوی کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو اس کو مولوی سمجھتے ہیں چاہے اس کو استیجار کا مسئلہ بھی یاد نہ ہو۔ اسی کو کہتے ہیں اندھی تقلید، اور اسی کو کہتے ہیں رسم و رواج کی پابندی، اور انہیں کو کہتے ہیں جیب بھر و پیر اور پیٹ بھر و مولوی۔

آپ اتنا تو سوچئے کہ ایک گھر کے جو دو چار کتے ہوتے ہیں ان میں بھی آپس میں محبت اور پیار ہوتا ہے، مگر یہ جو اپنے آپ کو پیر کہنے والوں اور اپنے آپ کو مولوی کہلانے والوں کے گھر اور خاندان ہیں، ان میں بھی بعض جگہ پیار و محبت نہیں ہے۔ باپ اور بیٹے میں دشمنی ہے، بھائی بھائی میں محبت نہیں ہے۔ بھلا وہ تمہیں کیا ہدایت کریں گے جو خود ہدایت پر نہیں ہیں۔

اپنے عزیز دوست کو ایک مثال کے طور پر سمجھاؤں کہ ایک ڈمی، ایس، پنی، بڑا فیسر ہے اب اس کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ وہ جوان ہو کر تعلیم پا کر ڈاکٹری

لائن میں پاس ہوا۔ اب اس کو سر جن کہیں گے یا ڈی، ایس، پی کہیں گے؟ ہاں ڈی، ایس، پی کا لڑکا ضرور کہیں گے، مگر ڈی، ایس، پی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اس کے باپ کا کام اور ہے اس کا کام اور ہے۔ اسی طرح ایک جاہل اور بے عمل انسان پر و مرشد یا مولوی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا۔

حقیقت میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہی بات ہے کہ اپنے بے علم مریدوں اور معتقدوں، یعنی اپنے تابعداروں کو جہاں تک ہو سکے، وہ جاہل رکھنا چاہتے ہیں، اور حق پرستوں کے وعظ و نصیحت سننے کے لئے بھی منع کرتے ہیں۔ ان سے بات چیت، سلام و کلام سب کچھ حرام بتاتے ہیں کیونکہ اگر وہ جاہل لوگ ہدایت پر آجائیں تو پھر ان پر صاجان کی جیب کون بھرے؟ اور مولوی صاجان کا گذران کیسے چلے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے اور فرماتے لوگو! میں تمہاری طرف خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مجھے سچا جانو، مجھے میرے دشمنوں سے بچاؤ تاکہ میں اس کام کو بجالاؤں، یعنی تبلیغ کر سکوں، جس کا حکم دے کر مجھے خدائے تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر یہ پیغام پہنچا کرتا رہا ہونے کہ آپ کا چچا ابولہب پیچھے سے پہنچا اور کہتا، اے فلاں فلاں قبیلے کے لوگو! یہ شخص تو تمہیں لات و عزیمتی سے ہٹانا چاہتا ہے، اور بنو مالک بن اقیس تمہارے حلیف جنوں سے تمہیں دور کر رہا ہے۔ اور اپنی لائی ہوئی نئی گمراہی کی طرف تمہیں بھی گھسیٹ رہا ہے۔ خبردار نہ اس کی سننا اور نہ ماننا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۱۱۹ سورہ لہب کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! بعض علاقوں میں یہی مصیبت پھیلی ہوئی ہے۔ جو اپنے آپ کو سپر کہتے ہیں وہ پیشوا سمجھے جاتے ہیں اور جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں وہ ان پر زادوں کی پارٹی کے ممبر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر لوگوں کو گمراہ کرنے

میں اور لڑانے میں اور ناجائز طریقے سے اپنی حدیں بھرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، ان لوگوں سے جب کوئی مسئلہ پوچھے تو جو چاہو زمانے میں رواج ہوتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور ۱۱: جاہل، ان پڑھ لوگوں کو سمجھانے کے لئے دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ کام جائز نہ ہوتا تو ہمارے باپ دادا سے اس کو کیوں کرتے۔ ایسی بیجا دلیلوں سے ان بچاروں کو سمجھا کر راہِ حق سے روک دیتے ہیں اور خود بھی رُک رہے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے جسم و کرم سے ہمارے عام مسلمان بھائیوں کو ان بچانے والے ہر دلوں اور مولویوں کے فریب سے بچالے اور سچے دین کی طرف بلا لے۔ آمین!

حدیث: حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص کوئی بڑائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو ہاتھوں سے بدل دے (یعنی روک دے) اور جس سے یہ نہ ہو سکے تو وہ اپنی زبان ہی سے بدل دے (یعنی زبان سے روک دے) اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکے وہ اپنے دل میں (اس کو بُرا سمجھے) اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ (مختصر)

حوالہ: ۱۱۱ ترمذی شریف جلد ۵ ص ۵۷ حدیث ۲۸۷۷ فتنہ کا باب۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ باب ۱۷ کتاب الایمان۔

میرے دوست! ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ بُرے کام کو صرف دل سے بُرا سمجھنا کم تر ایمان ہے۔ اور جو اپنے دل میں بُرا نہ سمجھے وہ ایمان سے محروم ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس بُرے کام کے حکم کرنے والے اور اس بُرے کام کو خود کرنے والے ایمان سے کتنے کورے سمجھے جائیں گے۔

حدیث: حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں نے بھلائی کا حکم کیا اور برائی سے روکا تو بہتر ہے ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ پھر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا بھی مقبول نہ ہوگی۔

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۵ حدیث ۲۵ ابواب الفتن -
 حدیث ۱۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ جب ایمان داری جاتی رہے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ کسی نے
 پوچھا کہ ایمان داری کیسے جاتی رہے گی؟ فرمایا، جب نالائق لوگ اسلام کی باتوں میں مستند
 قرار دینے جائیں اس وقت قیامت کو قریب سمجھنا۔
 حوالہ:۔ صیغ بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۶ ص ۲۲۳ حدیث ۱۳۱۲ کتاب لرقاق۔

گمراہوں کی تقلید کا انجام

قرآن کریم کے بیسویں پارہ میں سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۱، ۱۲ میں
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 تَرَجِمَنَا۔۔ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے کہنے پر چلو تمہارے
 گناہ ہم اٹھالیں گے۔ حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تو
 جھوٹ بولتے ہیں۔ البتہ یہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور
 (دوسروں کا) بوجھ بھی قیامت کے دن (اٹھائیں گے)
 کفار قریش مسلمانوں کو بہکانے کے لئے ان سے یہ بھی کہتے تھے کہ تم ہمارے مذہب
 پر عمل کرو، اگر اس میں کوئی گناہ ہو تو وہ ہم پر۔
 حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۵ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
 قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ فاطر کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۸ میں
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 تَرَجِمَنَا۔۔ اگر کوئی گناہ میں دیا ہو اور دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے بلائے گا

تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا گو قرابت دار ہی ہو۔

قیامت کے دن کوئی دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا چاہے تو یہ چاہت بھی اسکی پوری نہ ہوگی، کوئی نہ ملے گا کہ اس کا بوجھ اٹھائے۔ عزیز و اقارب بھی ٹخنہ موڑیں گے اور ٹخنہ پھیر لیں گے، گوماں باپ اور اولاد ہوں، ہر شخص اپنے حال میں مشغول ہوگا ہر ایک کو اپنی اپنی پٹری ہوگی۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۲ ص ۵۴ سورہ فاطر کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے چودھویں پارہ میں سورہ نخل کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۵
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: ۱۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصہ دار ہوں گے۔ جنہیں بے عملی سے گمراہ کرتے تھے۔ دیکھو تو کیسا بڑا بوجھ اٹھانا ہے۔

ہم نے انہیں اس راہ پر اس لئے لگا دیا ہے کہ یہ اپنے پورے گناہوں کے ساتھ ان کے بھی کچھ گناہ اپنے اوپر لادیں جو ان کے مقلد ہیں درنکے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔
حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۳ ص ۲۹ سورہ نخل کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔

حدیث: حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی اچھا طریقہ نکالا اور اس کی پیروی کی گئی تو اس کے لئے اپنا ثواب بھی ہے، اور ان کا ثواب بھی، جو اس پر عمل کریں، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثوابوں میں سے کچھ کم کیا جائے۔ اور جس نے کوئی بُرا طریقہ نکالا اور اس کی پیروی کی گئی تو اسے اپنے اس عمل کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور پیروی کرنے والوں کے گناہوں کے برابر بھی گناہ ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۵۳۳ حدیث ۵۳۳۳ علم کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۳۹ سنتوں کا بیان۔

(۳) مظاہر حق ص ۵ ایمان کا بیان۔

قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ صف کے پہلے رکوع میں آیت نمبر
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔۔۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے نچھادیں اور اللہ اپنے نور کو
کمال تک پہنچانے والا ہے، گو کافر بُرا مانیں۔

ان کفار کی چاہت تو یہ ہے کہ حق کو باطل سے رد کر دیں۔ ان کی مثال: اہل ایسی
ہے جیسے کوئی سورج کی روشنی کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بے نور کرنا چاہے جس طرح
یہ محال ہے کہ اس کے منہ کی پھونکوں سے سورج کی روشنی جاتی رہے۔ اسی طرح
یہ بھی محال ہے کہ خدا کا دین ان کفار سے رد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے کہ
وہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، کافر برا مانیں تو مانتے ہی رہیں۔

حوالہ۔۔۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۵۱۷ سورہ صف کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن شریف کے بائیسویں پارہ میں سورہ احزاب کے آٹھویں رکوع میں آیت
نمبر ۶۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔۔۔ جس روز ان کے چہرے آگ سے اُلٹ پلٹ کئے جائیں گے اس وقت
وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

جب جہنم کے کنارے کھڑے کر دیئے جائیں گے اور آگ کی ایک ہی لپک انکے
چہروں کا گوشت پوست جلا کر پانی کی طرح بہا کر لے جائے گی اس وقت بڑی حسرت
اور افسوس سے کہتے ہوں گے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی بات مان لی ہوتی تو اچھا تھا۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں
مانی تو پھر کس کی مانی، وہ سینے۔

قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ احزاب کے آٹھویں رکوع میں آیت
نمبر ۶۷، ۶۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔۔۔ اور کہیں گے اے رب ہمارے! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے
کہنے کو مان لیا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اے اللہ ان پر ڈبل عذاب کر اور ان پر

سخت لعنت بھی کر۔

میرے عزیز دوست! اب اللہ تعالیٰ ان گمراہ کرنے والوں پر گودنا عذاب کرے یا لعنت کرے لیکن ہم تو اپنی زندگی ہار بیٹھے، اس وقت پچھتا نا اور نہ پچھتا نا دونوں بڑے ہو گا۔ اب بھی اور اسی وقت توبہ کر لے۔ یہ وقت ہے سنورنے کا، مرنے کے بعد سوچنا اور رنج و افسوس کرنا سب بیکار ہو گا۔

قرآن شریف کے باب ۲۳ میں سورہ سبا کے پتھرتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۲، ۳۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَّحْتُمْ۔۔۔ ادنئے درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہی ہوتے۔ یہ بڑے درجے والے ان چھوٹے درجے والوں کو جواب دینگے کہ تمہارے پاس ہدایت آپکنے کے بعد ہم نے کیا تم کو اس سے روکا تھا؟ نہیں بلکہ تم خود ہی گنہگار تھے۔ اس کے جواب میں یہ ادنیٰ درجے کے لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں نہیں، بلکہ تمہارا رات دن مکرو فریب سے ہم کو خدا کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا حکم دینا ہی سبب ہوا ہماری بے ایمانی کا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب خدا کے سامنے جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے چھوٹے بڑوں کو اور بڑے چھوٹوں کو الزام دیں گے ہر ایک دوسرے کو قصور وار ٹھہرائے گا تا بعداری کرنے والے اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ اگر تم ہمیں نہ روکتے تو ہم ضرور ایماندار ہو جاتے۔ ان کے بزرگ یعنی ان کے سردار انھیں جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ ہم نے تو ایک بات کہی تھی جس کو تم بھی جانتے تھے کہ یہ بے دلیل ہے۔ اور دوسری جانب سے یعنی حق پرستوں کی طرف سے دلیلوں کی برستی ہوئی بارش تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی، پھر تم نے اس کی پیروی چھوڑ کر ہماری بات کو کیوں مان لیا۔ یہ تمہاری اپنی بے عقلی تھی۔ تم خود شہوت پرست، نفس پرست تھے۔ تمہارے دل خدا کی باتوں سے بھاگتے تھے۔ رسولوں کی تابعداری خود تمہاری طبیعتوں پر بھاری پڑتی تھی بسا ا قصور تمہارا خود کا تھا۔ ہمیں کیوں الزام دے رہے ہو؟ یہ بے دلیل اپنے بزرگوں کی مان

یعنے والے انھیں پھر جواب دیں گے کہ دن رات کی تمہاری دھوکہ بازی اور فریب کاری ہمیں اطمینان دلانا کہ ہمارے افعال اور عقائد ٹھیک ہیں۔ ہم سے بار بار کفر اور شرک نہ چھوڑنے کو، پُرانے دین کے نہ بدلنے کو، باپ داداؤں کے مذہب پر قائم رہنے کو کہنا ہماری کمزوری تھکنی، یہی سبب ہوا ہمارے ایمان سے رُک جانے کا۔ تم ہی ہمیں عقلی دھوکے سے سنا تے تھے اور اسلام سے پھرتے تھے۔ دونوں الزام بھی دیں گے اور اپنے بچاؤ کی دلیلیں بھی دیں گے لیکن دل میں اپنے کئے پر کچھ تار ہے ہوں گے۔ ان سب کے ہاتھ ان کی گردنوں سے ٹاکر طوق اور زنجیر سے جکڑ دیئے جائیں گے۔ اب ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ گمراہ کرنے والوں کو بھی اور گمراہ ہونے والوں کو بھی ہر ایک کو پورا پورا عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی جب ہنسنا کر جہنم کے پاس پہنچائے جائیں گے تو جہنم کے ایک ہی شعلے کی لپک سے سارے جسم کا گوشت جل بھسکر پیروں پر آپڑے گا۔

حَوَالِدًا: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۲ ص ۵۹ سورہ سبأ کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن مجید کے چوبیسویں پارہ میں سورہ مؤمن کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۳۸
۳۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا
وہ بڑے درجہ والوں (یعنی اپنے سرداروں) سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے پیرو
تھے (یعنی جو تم کہتے تھے ہم کرتے تھے) تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا
سکتے ہو۔ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے کہ ہم تو سبھی اس آگ میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔

یعنی تابعداری کرنے والے اور حکم احکام کے ماننے والے جن کی بڑائی اور بزرگی کے
قابل تھے، اور جن کی باتیں تسلیم یعنی قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور جن کے کہنے پر عامل
تھے ان سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تو تمہارے تابع فرمان رہے، جو تم نے کہا ہم بجا
لائے، کفر و کراہی کے احکام بھی جو تمہاری بارگاہ سے صادر ہوتے تھے، تمہارے

تقدس اور علم و فضل، سرداری اور حکومت کی بنا پر ہم سب کو مانتے رہے، اب یہاں آپ ہمیں کچھ تو کام آئیں، ہمارے خداؤں کا کوئی حصہ اپنے اوپر اٹھا لیجئے۔ یہ رئیس، امیر، سادات اور بزرگ جو اب دیں گے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ جیل بھلس رہے ہیں۔ ہم کو جو عذاب ہو رہے ہیں وہ کیا کم ہیں جو تمہارے عذاب اٹھائیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۳، ص ۲۸ سورہ مؤمن کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔

بدعت

قرآن مجید کے چھٹے پارہ میں سورہ ماندہ کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا:۔ آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا، اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے میں راضی ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ اپنی زبردست، بہترین، اعلیٰ اور افضل تر نعمت کا ذکر فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا دین ہر طرح اور ہر حیثیت سے کامل اور مکمل کر دیا۔ تمہیں اس دین کے سوا کسی دین کی ضرورت نہیں۔ نہ اس نبی کے سوا اور نبی کی تمہارے لئے حاجت ہے۔ خدا نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ انھیں تمام جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ حلال وہی ہے جسے وہ حلال کہے، حرام وہی ہے جسے وہ حرام کہے۔ دین وہی ہے جسے وہ مقرر کرے۔ دین کو کامل کرنا تم پر اپنی نعمت کو پورا کرنا ہے۔ کیونکہ میں خود تمہارے اس دین اسلام پر راضی ہوں۔ اس لئے تم بھی اس پر راضی رہو یہی

دینِ خدا کا پسندیدہ ہے۔ اس کو دے کر اسی نے اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اپنی اس شرف کتاب نازل فرمائی ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱، ص ۲۵ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کامل و مکمل کر دیا ہے۔ اب یہ رہتی دنیا تک کسی زیادتی کا محتاج نہیں، اسے خدا نے پورا کیا ہے جو قیامت تک ناقص نہیں ہونے کا۔ اس دین سے خدا خوش ہے اور کبھی بھی ناخوش نہیں ہونے والا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱، ص ۲۵ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
ابن ابی حاتم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا پابند دینِ خدا، ایک ماہ کے بددشطان نے اسے بہکا دیا، کہ جو اگلے کر گئے ہیں وہی تم بھی کر رہے ہو، اس میں کیا رکھا ہے، اس کی وجہ سے نہ تو عام لوگوں میں تمہاری قدر ہوگی اور نہ شہرت تمہیں چاہیے کہ کوئی نئی بات ایجاد کرو، اسے لوگوں میں پھیلاؤ، پھر دیکھو کیسی شہرت ہوتی ہے اور کس طرح جگہ جگہ تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کی وہ باتیں لوگوں میں پھیل گئیں، اور ایک زمانہ اس کی تقلید کرنے لگا، اب تو اسے بڑی ندامت ہوئی، اور اس نے وہ ملک چھوڑ دیا، اور تنہائی میں خدا کی عبادتوں میں مشغول ہو گیا لیکن خدا کی طرف سے اسے جواب ملا کہ تیری خطا ہی صرف ہوتی تو میں معاف کر دیتا، لیکن تو نے تو عام لوگوں کو بگاڑ دیا اور انہیں گمراہ کر کے چھوڑا انہیں غلط راہ پر لگا دیا، جس راہ پر چلتے چلتے وہ مر گئے، ان کا بوجھ تجھ پر سے کیسے ہٹے گا؟ میں تو تیری توبہ قبول نہیں کروں گا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱، ص ۱۲۵ سورہ مائدہ کے دسویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس امر (یعنی دین) میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔

حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۲، ص ۲۵۔ حدیث ۱۸۱، باب ۵۹، اقصیٰ کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱۵ ص ۱۵۱ حدیث ۱۳۱۱ سننوں کا بیان۔

(۳) مظاہر حق ص ۱۱۱

حدیثِ نبیاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہاں نئی بات (یعنی بدعت) کرے یا کسی نئی بات کرنے والے کو جگہ دے، اس پر خدا کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ نہ اس سے کوئی نفل عبادت قبول کی جائے گی نہ فرض۔ (مختصر حوالہ)۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱۲ پارہ ۲ ص ۱۵۱ حدیث ۱۳۱۱ جہاد کا بیان۔

میرے عزیز دوست! آج ہندوستان میں کثرت سے بدعتوں کا چلن ہو گیا ہے، اور اس پر تعجب تو یہ ہے کہ جو ان بدعتوں پر عمل نہ کرے اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ان بدعتوں کی محبت ہمارے اکثر نادان اُن پڑھ مسلمان بھائیوں کے دل میں کس قدر گہر کر گئی ہے۔ کسی بدعت کو چھوڑنا، ویسا مذہب چھوٹ جانے کے برابر سمجھتے ہیں۔ یہ سارا قصور جیب بھر دیر اور پیٹ بھر دھولویوں کا ہے، کیونکہ یہ لوگ علم سے کورے ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی میں علم ہے بھی تو اس میں تضایت ہوتی ہے اس لئے ان جاہلوں کی مرضی کے مطابق کچھ تادیبیں کر کے فتویٰ دے دیتے ہیں، اور وہ جاہل اسی کو مذہب سمجھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دکھی عمل کرتے ہیں کیونکہ سب کریں اور ایک آدمی نہ کرے تو اس کے لو پر جماعت کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کو جماعت سے الگ کر دینے کی دھمکی بھی دیکھتی ہے۔ خود میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا مگر میرے مالک و مختار نے مجھے اپنے رسم و کرم سے بچا لیا۔ جہالت تو دیکھئے، ذہن، واجب اور سنتوں کے لئے کوئی کسی پر دباؤ نہیں ڈالتا، کسی کو دھاک دھمکی بھی نہیں دیتا، کوئی جماعت سے کسی کو الگ بھی نہیں کرتا اور ایک بدعت کے لئے جس پر شریعت میں سخت وعید آئی ہے، اس کے لئے شاید ہی کوئی ایسا دیہات یا قصبہ یا شہر ہوگا جہاں پر جھگڑے نہ ہوتے ہوں۔

حدیثِ نبیاء۔ حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ بدعتی کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد، صدقہ، منیہ کہہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ اسلام سے ایسا باہر ہو جاتا ہے جیسے آٹے سے ہال نکال لیا جائے۔

حوالہ ۱۔ ابن ماجہ شریف ص ۱۸۱ حدیث ۱۸۱۱ اور بدعت کا بیان۔
 یقیناً نکلے گی بیچ امت میری کے کئی تو میں سرایت کرے گی بیچ ان کے خواہش یعنی بدعتیں عقائد میں اور اعمال میں جیسے کی سرایت کرتی ہے ہرک ہرک دانے کو نہیں باقی رہتی اس سے کوئی رنگ اور نہ کوئی جوڑ مگر داخل ہوتی ہے اس میں۔

حوالہ ۲۔ مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۸۱ کتاب الایمان۔
 جب کوئی کتاباؤلا ہو جاتا ہے اور ہرک اس کی نس نس میں پیوست ہو جاتی ہے تو وہ گت پانی کو دیکھتا ہے اور بھاگتا ہے۔ پانی پینا تو درکنار پانی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح جس انسان کی نس نس میں بدعت پیوست ہو جاتی ہے وہ انسان قرآن و حدیث سنتا ہے اور بھاگتا ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنا تو درکنار اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا جس طرح باڈلے کتے کو پانی نصیب نہیں ہوتا اور وہ پیاسا ہی مر جاتا ہے اسی طرح بدعتی کو تو نصیب نہیں ہوتی اور وہ گمراہی کے جنگل ہی میں مر جاتا ہے۔
 جو شریعت کی کسی دلیل سے ثابت نہ ہوں، ایسی باتوں کو دین میں داخل کرنے کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ جو شخص ایسا کام کرتا ہے وہ گویا اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، اس لئے کہ شریعت اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہے، اس میں کسی بیشی کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔

پس جس نے شریعت میں کسی ایسی بات کو نکالا جو اس میں نہیں تھی، تو اس نے اس شریعت کو ناقص سمجھا اور اپنی طرف سے ایک نئی شریعت اس نے بنائی، پھر اس کا عامل بنا اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بظاہر تو وہ اپنے آپ کو فرمانبردار اور محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہا ہے، لیکن ایسا انسان سخت گمراہ ہے۔ اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔

جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے لئے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ توبہ کرے گا۔ کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا یا شراب پیتا ہے یا جو کھیلتا ہے یا چوری کرتا ہے بہر حال وہ توبہ کر سکتا ہے کیونکہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کر رہا ہے اور بدعتی کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بدعت کو عبادت سمجھ کر کر رہا ہے اور اسے قربِ خداوندی سمجھتا ہے یا تعظیمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہے یا عظمتِ اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم سمجھتا ہے، پھر توبہ کا ہے کو کرے گا۔ بدعتی اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا، ایسے انسان کو توبہ نصیب ہونا محال ہے۔ اَلَا مَا شَاءَ اللّٰهُ

اکثر لوگ ایسے دیکھے جا رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم سمجھ کر بدعتیں کر رہے ہیں، اور بعض اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کی عظمت سمجھ کر بدعتیں کر رہے ہیں اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سچی باتوں کو ٹھکرادیتے ہیں، کیونکہ وہ باتیں ان بدعتوں کے خلاف ہیں۔

ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ جو بھی کام کرے پہلے اس کو قرآن و حدیث یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی مبارک سے تحقیق کر لے، وہاں سے دلیل ملتی ہے تو کرے ورنہ چھوڑ دے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو کام نہیں کیا وہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اور اگر ہم اس کو ثواب سمجھ کر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان میں پوچھ لیا کہ تم نے کیوں کیا تو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا میرے بھتیجا سوچ لیجیو۔ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا، ایسا کام دین سمجھ کر کرنا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں نقص نکالنا ہے کہ ان باتوں کو معاذ اللہ وہ سمجھ نہیں سکے جن کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ!

جن باتوں کی حشر کے میدان میں پوچھ ہونے والی ہی نہیں، ان باتوں میں نہ

اُبھجے بلکہ جن باتوں کی حشر کے میدان میں پوچھ ہونے والی ہے ان پر عمل کرے
اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہر مسلمان مرد و عورت کو ہر بدعت سے بچائے۔ آمین!

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بات صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت
نہ ہو، ایسی نئی بات پر ایک زمانہ کا اتفاق ہونا بھی تجھے دھوکہ میں نہ ڈال دے، اور
تو اسی طریقہ سلف پر مضبوطی اختیار کر لے۔ اللہ تیرا مددگار ہے۔

حوالہ: - فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۱۱۱ مقدمہ میں۔

میرے عزیز دوست! بدعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات اکثر لوگ نہیں سمجھتے،
اور ان کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ، حدیث
کی کتابیں، فقہاء کی کتابیں، مدرسوں اور مسجدوں میں نمازیوں کے لئے ہر طرح کا انتظام
یہ سب بدعت ہے۔ یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھیں۔ تو پھر ان
باتوں کو عمل میں کیوں لاتے ہو۔ یہ ہیں شیطان دسو سے جو اکثر لوگوں کے دل میں پیدا
ہوتے رہتے ہیں۔ اب سینے، اس کی حقیقت۔ وہ تمام چیزیں دین کے انتظام کے لئے
ہیں عمل نہیں عمل اور چیز ہے، انتظام اور چیز ہے۔ اگر عمل میں کوئی چیز بڑھائی جائے گی
تو اس کو بدعت کہیں گے۔ اور اس پر عمل کرنا منع ہے۔ اور ایسی بدعتوں کو چھوڑ دینے
کے لئے جب سمجھایا جاتا ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ اس میں برا کیا ہے، آخر یہ بھی تو اچھی
بات ہے، منع کہاں لکھا ہے۔

سینے، جواب، مثلاً کلمہ طیبہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اس کو ہر کوئی پسند کرتا
ہے۔ روئے زمین پر کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہ ملے گا جسے کلمہ طیبہ سے پیار نہ ہو۔ اور دل
جان سے اسکو نہ چاہتا ہو۔ یہی کلمہ دین کی بنیاد ہے یہی کلمہ جنت کی کنجی ہے۔ لیکن جب اذان
ہوتی ہے تو اذان کا آخری کلمہ لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ آتا ہے، اب اگر کوئی پیار اور محبت
کے ساتھ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللہ ملائے تو کیا کوئی حرج ہے؟ یا اس میں کوئی بُرائی ہے؟
یا کوئی گناہ ہے؟ پھر کیوں نہیں ملائے؟ اگر کوئی ملائے تو پورا کلمہ طیبہ ہو جائے گا۔ اور
منع بھی نہیں لکھا ہے۔ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ اور کلمہ طیبہ کی فضیلت کے بارے میں

تو سبحان اللہ کیا کہنا۔ اسلام کا نظام ہی اس کلمہ پر ہے۔ پھر کیوں نہیں پڑھتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ عمل ہے اور عمل میں زیادتی نہیں ہو سکتی۔

دین میں جگہ نہیں ہے۔ رسم و رواج اور بدعتوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ جو دین ہوگا وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ایک ہی حکم رکھتا ہوگا اور جو رسم و رواج اور بدعتیں ہوں گی وہ مختلف شکلوں میں ہوں گی اور کبھی کبھی ان بدعتوں اور رسم و رواج کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں اور جو دین ہوگا وہ ساری دنیا کے لئے ایک ہی حکم رکھتا ہوگا اور قیامت تک بدل نہیں سکتا اور نہ اس میں کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے مثلاً ختنہ کرنا سنت ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر ختنہ لگانا سنت ہے اس میں کہیں بھی کسی ملک میں یا کسی مسلک میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح کھلچ پڑھنا سنت ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں میں سنت ہے کہیں بھی کسی جگہ پر بھی اختلاف نہیں ہے کسی ملک میں کوئی بھی صبح کی نماز بجائے دو رکعت کے تین رکعت نہیں پڑھتا۔ جمعہ کی نماز دو رکعت ہے تو ساری دنیا میں دو ہی پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز دو رکعت ہے تو ساری دنیا میں دو ہی پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی نماز چار رکعت میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے جمعہ کی نماز میں بھی بلند آواز سے عید کی نماز میں بھی بلند آواز سے مغرب کی نماز میں بھی بلند آواز سے عشاء کی نماز میں بھی بلند آواز سے تراویح میں اور وتر کی جماعت میں بھی بلند آواز سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ظہر اور عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا اگر کوئی بدعتی مولوی ظہر اور عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھے گا تو ادا کرنے سے ادنیٰ مسلمان بھی اسے روک دے گا۔ مغرب کی تین رکعت نماز فرض ہے تو ساری دنیا میں تین ہی رکعت پڑھی جاتی ہے کہیں بھی کسی جگہ پر اختلاف نہیں ہے اگر کوئی مولوی مغرب کی چار رکعت نماز پڑھے گا تو جاہل سے جاہل آدمی اس کو منع کرے گا اور اگر کوئی مولوی جمعہ مغرب کی چار رکعت نماز پڑھے گا تو اس کو مار کر مسجد سے بھی نکال دیں گے۔ کیونکہ یہ احکام ہیں اور احکام میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ ارکانوں میں اختلاف ہے جن کا بیان ہم سنت و الجماعت میں کر چکے ہیں۔ اب آپ اللہ کے واسطے سوچیں کہ نماز جیسی چیز میں ایک رکعت بڑھانے سے وہ نماز ہی باطل ہو جاتی ہے تو پھر

ہمارے دنیا بھر کے رسم و رواج کیسے قبول ہوں گے۔

رمضان المبارک کا چاند دیکھا تو تراویح شروع ہو گئی اور عید کا چاند دیکھا تو تراویح ختم ہو گئی مغرب کی اذان ہوئی تو روزہ داروں نے روزہ کھول دیا کوئی مسلمان عشاء کی اذان کے وقت روزہ کھولے تو آپ اسے کیا کہیں گے آپ کے پاس سمجھانے کے لئے یہی الفاظ ہوں گے بھائی صاحبِ شریعت کا حکم مغرب کی اذان کے وقت روزہ کھولنے کا ہے اور آپ عشاء کی اذان کے وقت روزہ کھولتے ہیں یہ روزہ آپ کا نہیں ہوا بلکہ آپ گنہگار ہوں گے اس سمجھانے پر وہ مسلمان آپ کے اوپر غصے ہو جائے اور کہنے لگے کہ واہ صاحب ہمارا روزہ کیسے نہیں ہوگا جبکہ ہم ڈرگھنٹہ زیادہ بھوکے رہ کر کھولا ہے آپ صاحب تو وہابی معلوم ہوتے ہیں آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے میرا تو عقیدہ ہے کہ عشاء کی اذان کے وقت روزہ کھولنے سے مجھے زیادہ ثواب ملے گا تو ایسا عقیدہ حشر کے میدان میں نہیں چلے گا کیوں کی یہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے اور جہالت میں شمار کیا جائے گا۔ بہر حال مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اور نہ کوئی جھگڑا ہے۔ ہندوستان میں یا اور کسی جگہ پر مذہب کے نام سے جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ حقیقت میں مذہب نہیں ہیں بلکہ رسمیں ہیں یا بدعتیں ہیں۔

ایک انسان بدعت پر عمل کرتا ہے اور کرتے کرتے ایک عادت بن جاتی ہے تو عادت کو عبادت سمجھنے لگتا ہے حالانکہ عادت عبادت نہیں بن سکتی کیونکہ عادت مختلف شکلوں میں ہوتی ہے اور وقتاً فوقتاً کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے اور ان کی شکلیں بھی بدلتی رہتی ہیں اور عبادت ساری دنیا کے لئے ایک ہی حکم رکھتی ہے اس میں نہ تو کمی بیشی ہو سکتی ہے اور نہ ان کی شکل بدل سکتی ہے۔

حدیثاً :- حضرت برار بن عازب رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکماتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ یہ تھا دَنْبِيَّكَ کچھ دنوں کے بعد حضرت برار رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی دعا پڑھتے ہیں، جب وہ دَنْبِيَّكَ پر پہنچتے ہیں تو دَنْبِيَّكَ کے بدلے دَرَسُوْلِكَ پڑھ دیتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے

سینے پر ایک تمکا مارا، اور سربایا و نیمیٹک پڑھو۔ (مختصر)

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ صفحہ ۲۹۰ حدیث ۱۲۳۶ دعا کا بیان۔

(۲) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ صفحہ ۲۳۵ حدیث ۲۳۵۰ وضو کا بیان۔

دیکھا میرے دوست! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دَرَسُوْلَکَ کہنے سے بھی منع فرما دیا حالانکہ نبی اس کو کہتے ہیں جو بغیر کتاب کے اللہ کی طرف سے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہو اور اس پر کوئی آسمانی کتاب نازل نہ ہوئی ہو۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نبی بھی بنایا گیا ہو اور اس پر آسمانی کتاب بھی نازل ہوئی ہو۔ آپ کی سمجھ میں بات آئی کہ نہیں کہ نبی کے لفظ سے رسول کا لفظ مرتبہ کے لحاظ سے بڑھ کر ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کیونکہ یہ عمل ہے اور عمل میں زیادتی کسی طرح بھی جائز نہیں اس لئے روک دیا کہ آج تو تم نے اتنا بدلا اور کل شاید تم یا اور کوئی جس کے جو دل میں آئے بدل ڈالے گا یا بڑھا گھٹا دے گا، یہ نہیں ہونا چاہئے۔ بلکہ عمل وہی کرو اور اسی طرح کرو جس طرح ہم تمہیں بتا چکے ہیں۔

میرے عزیز دوست! ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ دیکھئے جب اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو اللہ عزوجل اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ لیکن ہم ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے بلکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کہنا پڑے گا۔

اسی طرح ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ مگر اپنی بے علمی کی وجہ سے ہم جہالت کے پھندوں میں پھنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے جیب بھر و پیر اور پیٹ بھر و مولوی ہم کو پھنسا رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس صحیح علم ہوتا تو یہ لوگ ہم کو بہکانہ سکتے، ہماری بے علمی نے ایسے بے دین پیروں اور مولویوں کے حوصلے بڑھا دیئے ہیں۔

تاویلوں کا انتخاب

قرآن مجید کے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کے آٹھویں رکوع میں آیت نمبر ۶۵، ۶۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بند رہ جاؤ۔ اسے ہم نے اگلوں اور پھیلوں کے لئے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لئے وعظ و نصیحت کا (سبب بنایا)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر جمعہ کی عزت اور ادب کو فرض کیا گیا تھا لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہ کیا اور سینچر کے دن کو اختیار کیا اور اس دن کی عزت کے طور پر ان لوگوں پر مچلیوں کا شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا تھا۔ ادھر خدا کی آزمائش کے طور پر سینچر کے دن تمام مچلیاں اوپر آجایا کرتی تھیں اور کودتی اچھلتی رہتیں۔ اور دنوں میں کوئی ایک مچھلی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے مگر ان میں سے ایک شخص نے یہ جیلہ نکالا کہ سینچر کے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا (اور مچھلی کا شکار کھیلنے والے اکثر کانٹے وغیرہ سے مچھلی کو پکڑ لیتے ہیں) پھر دوسرے دن آوار کو جا کر اس مچھلی کو نکال لایا اور پکا کر کھائی، لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا ”میں نے تو آج آوار کو شکار کیا ہے“ آخر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس جیلہ کو پسند کیا اور اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگ گئے۔ پھر تو بعض لوگوں نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لئے۔ ہفتہ والے دن یعنی سینچر کو جب مچھلیاں اس میں آجاتیں تو اس

کھڑے کاٹھنہ میسی پانی جائے کار راستہ بند کر دیتے تھے اور اتوار کے دن پھلیاں پکراتے تھے۔ کچھ لوگ جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے انھیں روکتے اور منع کرتے تھے لیکن ان کو جواب یہی ملتا تھا کہ ہم سچے لوگ شکار نہیں کھیلتے ہیں، ہم تو اتوار والے دن پھلیوں کا شکار پکڑتے ہیں۔ ان شکار کھیلنے والوں اور ان منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ اور ہو گیا جو مصلحت وقت برتنے والے تھے وہ نہ ان کا ساتھ دیتے اور نہ پھلیوں کا شکار کرنے والوں کو روکتے تھے۔ بلکہ کہتے تھے کہ اس قوم کو وہ عذاب نصیب کیوں کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرے گا یا سخت سزا کرے گا اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے انھیں منع بھی کر چکے۔ جب نہیں مانتے تو اب انھیں چھوڑ دو۔ یہ حق پرست لوگ جواب دیتے کہ ایک تو خدا کے یہاں ہم معذور ہوں گے اور دوسرے اس لئے بھی کہ شاید آج نہیں کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں گے اور خدا کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ آخر وہ مسلم جماعت والے ان شکاریوں سے بالکل الگ ہو گئے اور بستی کے بیچ میں سے ایک الگ دیوار بنالی اور ایک دروازہ اپنے اپنے جانے کے لئے رکھا اس طرح ایک مدت گذر گئی ایک دن صبح کو مسلمان جاگے دن چڑھ گیا لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہ کھولا تھا اور نہ انکی آدازیں آتی تھیں۔ یہ لوگ حیران تھے کہ آج کیا بات ہے ان کا دروازہ ابھی تک بند ہے۔ آخر جب زیادہ دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجیب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ مع بچوں اور عورتوں کے بندر بنا دیئے گئے ہیں۔ ان کے گھر جو رات کو بند تھے اسی طرح بند ہیں اور اندر وہ کل انسان بندروں کی صورت میں ہیں جن کی دہلیں نکلی ہوئی ہیں بچے چھوٹے بندروں کی صورت میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں اور عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں اور ہر ایک کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ مرد فلاں ہے یا یہ عورت فلاں ہے، یہ بچہ فلاں ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ عذاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو انھیں منع نہیں کرتے تھے خاموش بیٹھے تھے اور میل جول ترک نہ کیا تھا۔ صرف وہی بچے جو انھیں

منع کرتے رہے اور ان سے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 عنہ کا ایک قول ہے (یہ بند صرف تین دن زندہ رہے اور پھر سب کے سب مر گئے اور
 اب جو بند ہیں وہ تو پہلے ہی سے ایک الگ خدا کی مخلوق ہیں) غرض یہ عذاب ان کے لئے
 اور ان کے بعد آنے والوں کے لئے ایک سبق ہے۔ یہاں تک کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے لئے بھی کہ یہ لوگ ڈرتے رہیں کہ جو عذاب اور سزا ان کے حیلوں کی وجہ سے اور ان کے
 مکر و فریب سے حرام کو حلال کر لینے کے بدلے نازل ہوئی، اب جو ایسا کرے گا تو ایسا نہ ہو
 کہ وہی سزا اور وہی عذاب اس پر بھی آجائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ نہ
 کرو جو یہودیوں نے کیا، حیلے حوالوں سے اللہ کے حلال کو حرام نہ کر لیا کرو۔

حوالہ: - تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۲۵ سے ۱۳۷ تک سورہ بقرہ کے آٹھویں رکوع کی تفسیر میں
حدیث: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے "قیامت کے دن تم بدترین لوگوں میں ان کو پاؤ گے جو دوسرے رکھنے والے منافق
 ہوں گے (یعنی منہ دیکھی بات کہتے ہوں گے) ان کے پاس جائیں گے تو ان کی سی کہیں گے
 اور ان کے پاس جائیں گے تو ان کی سی کہیں گے۔"

حوالہ: - (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۲۸۴ حدیث ۳۵۸۴ زبان کی حفاظت کا بیان۔
 (۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۹۳

حدیث: - حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے "دنیا میں جو شخص دوزبان ہو کر (یعنی کسی سے کچھ کہتا ہو کسی سے کچھ) قیامت
 کے دن اس کے منہ میں آگ کی دوزبانیں ہوں گی۔"

حوالہ: - (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۲۸۴ حدیث ۳۶۰۵ زبان کی حفاظت کا بیان۔
 (۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۱۱

حدیث: - حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جبکہ اللہ نے ان پر
 گائے بکری کی چربی حرام کر دی تو انہوں نے اس کو چھلایا (پھر حیلہ بنالیا کہ اب

چربی نہیں رہی اور اب تو تیل ہو گیا اور حلال ہو گئی، اور بیع کر اس کی قیمت کھا گئے۔
حوالہ۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱۵ ص ۳۴۳ حدیث ۱۵۳۶ سورہ انفاس کی تفسیر میں
 میرے دوست! اسی طرح آج ہندوستان میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بھی اکثر جگہ بہت تاویلیں اور حیلے، بہانے گھڑ لئے اور بنائے ہیں۔ اللہ ہی پکارتے اس
 مصیبت اور بلا سے۔ آمین

شک و الی باتوں سے بچو!

حدیث۔ حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا: حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے ان دونوں کے درمیان شبہہ کی چیزیں ہیں۔ تو
 جس شخص نے اس چیز کو ترک کر دیا جس میں اس کو گناہ کا شبہہ ہو وہ اس کو بدرجہ اولیٰ
 چھوڑ دے گا جس کا گناہ ہونا ظاہر ہو۔ اور جو شخص اس بات پر ہمت کرے گا تو عنقریب
 وہ ایسی بات میں مبتلا ہو جائے گا جس کا گناہ ہونا ظاہر ہوگا۔ اور معاصی اللہ کی چراگاہیں
 ہیں جو جانور چراگاہ کے گرد چرے گا وہ عنقریب اس چراگاہ میں پہنچ جائے گا۔
حوالہ۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱۵ ص ۳۴۳ حدیث ۱۸۹۳ کتاب البیوع۔
 (۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۳۱ حدیث ۱۱ کتاب البیوع۔

حدیث۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے یہ یاد کیا ہے کہ "جو چیز تمہیں شک اور شبہہ میں ڈالے اس کو چھوڑ کر بے شک و شبہہ
 کی چیز کو اختیار کرو۔ کیونکہ سچ اطمینان ہے اور جھوٹ شک و شبہہ ہے۔"
حوالہ۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۵۵ حدیث ۲۸۵ ابواب الرقاق۔

حدیث:۔ حضرت عقیلہ سعدی رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ پر ہمیزگاروں میں شمار ہونے کے قابل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نقصان دینے والی چیزوں کے ڈر سے جائز اور بے نقصان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے۔

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۶۳۷ حدیث ۳۱۲ ابواب الرقاق۔
حدیث:۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سب سے پہلے تین شخص جنت میں داخل ہوں گے ان تینوں میں سے ایک (وہ ہے جو) حرام اور شبہہ (یعنی حرام چیزوں اور شک والی باتوں) سے بچا ہوگا (مختصر)

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۲۹ حدیث ۱۵۳۲ ابواب الجہاد۔
جس چیز میں دلیل سے اختلاف پڑے کہ واجب ہے یا بدعت تو احتیاط یہ ہے کہ اس پر عمل کرے اور جس کی سنت یا بدعت میں تردد ہو تو اس کو ترک کر دے۔
حوالہ:۔ عین الہدایہ جلد ۱ ص ۴۳ نماز کا بیان۔

اگر کسی چیز میں یہ شک ہو کہ وہ واجب ہے یا بدعت تو احتیاطاً اس کو ادا کرے اور اگر یہ شک ہو کہ وہ سنت ہے یا بدعت تو چھوڑ دے۔

حوالہ:۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۲۳۷ سجدہ تلاوت کا بیان۔
بدعت اور شبہہ مکروہ تحریمی کے مانند ہے (یعنی بدعت اور شک والی باتوں پر عمل کرنا حرام کے نزدیک ہے)

حوالہ:۔ غایت الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۱۹۳ باب الحظر۔
قرآن کریم کے انیسویں پارہ میں سورہ شعر کے پانچویں رکوع میں آیت
منہبہ ۹۱/۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
تَرَجَمْنَا:۔ پر ہمیزگاروں کے لئے جنت قریب کر دی جائے گی اور گمراہ لوگوں کے لئے
جہنم قریب کر دی جائے گی۔

تَعْرِيف

قرآن شریف کے چوبیسویں پارہ میں سورہ زمر کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۱۱۱
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔۔ تجھ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لئے نازل فرمائی ہے پس جو
شخص راہِ راست پر آجائے اس کو اپنے لئے نفع ہے اور جو گمراہ ہو جائے اس کی
گمراہی کا وبال اسی پر ہے، تو اس کا جواب دہ نہیں۔

اللہ رب العزت اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہا ہے
ہم نے تجھ پر اس قرآن کو سچائی اور راستی کے ساتھ تمام جنوں اور انسانوں کی ہدایت کیلئے
نازل فرمایا ہے۔ اس کے فرمان کو مان کر راہِ ہدایت حاصل کرنے والے اپنا ہی نفع کریں گے
اور اس کلامِ مجید کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے غلط راستوں پر چلنے والے اپنا ہی بگاڑیں گے
تو آپ اس بات کے جواب دہ نہیں ہیں کہ ہر شخص اس بات کو مان ہی لے۔ آپ کے ذمے
صرف احکامِ شریعت کا پہنچا دینا ہے اور حساب لینے والے ہم ہیں!

حوالہ:۔۔۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۵۵ سورہ زمر کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔

قرآن شریف کے چودھویں پارہ میں سورہ نحل کے پانچویں رکوع میں آیت
نمبر ۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔۔۔ مشرک لوگ کہنے لگے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے
اس کے سوا اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔
یہی فعل ان سے پہلے لوگوں کا بھی رہا۔ تو رسولوں پر صرف کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں کی اوندھی کھوپڑی تو دیکھو! گناہ کریں، حرام کو حلال کریں جیسے جانوروں کو اپنے خداؤں کے نام کا کریں اور تقدیر کو حجت بنائیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے اور ہمارے باپ داداؤں کے یہ کام بڑے لگتے اور پسند نہ آتے تو ہمیں اسی وقت سزا ملتی۔ انھیں جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا دستور نہیں۔ ہمیں تمہارے یہ کلم سخت ناپسند ہیں اور ان کی ناپسندیدگی کا اظہار ہم اپنے سچے پیغمبروں کی زبانی کر چکے ہیں۔ ہر بستی میں، ہر قوم میں، ہر شہر میں پینیبز بھیجے جا چکے ہیں۔ سب پیغمبر اپنا اپنا فرض ادا کر چکے ہیں۔ بندگان خدا خدا کے احکام کی صاف صاف تبلیغ کر چکے ہیں۔ سب کو کہہ دیا گیا ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا دوسروں کو نہ پوجو اور نہ پکارو۔ سب سے پہلے جب مشرک کا ظہور زمین پر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خلعت نبوت دے کر بھیجا اور سب سے آخر میں خاتم المرسلین کا لقب دے کر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا جن کی دعوت تمام جنوں اور انسانوں کے لئے زمین کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک تھی اور ہے اور قیامت تک رہے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۳۳۵ سورہ نحل کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! آج ہندوستان کے بعض جاہل مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اگر تعزیہ بنانا اللہ کو پسند نہ ہوتا تو یہ بنا ہی نہیں اور بنانے والے ہلاک ہو جاتے۔ میرے دوست! یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تابوت (یعنی تعزیہ) بنانے سے ثواب ہوتا تو اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعزیہ علیحدہ بنتا۔ دوسرے نمبر میں علمائے دین کی طرف سے ایک تعزیہ بنتا پھر جاہلوں کا نمبر آتا۔ مگر جو سچے سید اور اہل رسول ہیں وہ تو اس تعزیہ کو دیکھنا بھی حرام سمجھتے ہیں اور حق پرست علماء دین کے سیکڑوں فتوے تعزیہ نہ بنانے کے بارے میں موجود ہیں مگر ہندوستان کی جہالت کچھ ایسا رنگ لائی کہ یہ جاہل کسی کی بھی نہیں سننے اور وہی بات لاتے ہیں کہ اگر خدا کو پسند نہیں ہے تو پھر کیوں بنتے ہیں؟

میرے عزیز دوست! آپ اتنا تو سوچیں اور سمجھیں کہ بت پرستی دنیا میں عام ہو رہی ہے اور ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تو کیا بت پرستی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ خدا کی پناہ!

قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ فاطر کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۲۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کنما:۔ اور اگر اللہ تعالیٰ (ان) لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب سے (فورا) گرفت (پکڑ) فرمائے لگتا تو رستے زمین پر ایک متنفس (یعنی جاندار) کو نہ چھوڑتا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین (یعنی قیامت) تک مہلت دے رہا ہے۔ جب ان کی وہ میعاد آپہنچے گی (اس وقت) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔

میرے دوست! ایسا نہیں ہے کہ ادھر انسان نے گناہ کیا اور ادھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کرتا تو شاید ہی دنیا میں کوئی انسان بچتا مگر یہ ہمارے مالک مختار کا بڑا رحم و کرم ہے کہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ آج نہیں کل، کل نہیں تو پیرسوں کبھی نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور گناہوں سے توبہ کر لیں گے۔

قرآن شریف کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۲۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کنما:۔ ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقہ پر عمل کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو (عمل کرتے ہوئے) دیکھا ہے۔ اگرچہ ان کے باپ دادے بے عقل اور کم کردہ راہ ہوں (یعنی باپ دادے کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں پھر بھی ان کی تقلید کرنا کہاں کی عقل مند دی ہے)۔

اللہ تعالیٰ ان کافروں اور مشرکوں سے کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب پر اور سنت رسول پر عمل کرو اور اپنی جہالت کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی

راہ لگے ہوئے ہیں (یعنی جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم اسی طریقہ پر عمل کر رہے ہیں جن چیزوں کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے)۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۷ ص ۲۰۰ سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے ستر ہویں پارہ میں سورہ حج کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۲۷ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّبْنَا:۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو جھکو کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار نظر آتے ہیں قریب ہے کہ ہساری آیتیں سننے والوں پر حملہ کر بیٹھیں کہہ دے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ناخوشی کی خبر دوں، وہ آگ ہے، جس کا وعدہ خدا نے کافروں سے نہ رکھا ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔
بغیر دلیل کے بلا سند کے خدا کے سوا دوسرے کی پوجا پاٹ عبادت و بندگی کرنے

والوں کا جہل و کفر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ سوائے شیطانی تقلید اور باپ دادوں کی دیکھا دیکھی کے نہ کوئی نقلی دلیل ان کے پاس ہے نہ ہی عقلی، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں کہ خدا کے کسی عذاب سے انہیں بچائے۔ ان پر خدا کے پاک کلام کی آیتیں صحیح دسیلیں واضح جھتیں جب پیش کی جاتی ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے خدا کی توحید رسولؐ کی اتباع کو صاف طور پر بیان کیا کہ انہیں مرجیں لگیں شکیں بدل گئیں تیوریوں پر بل پڑنے لگے، آستینیں چڑھنے لگیں اگر بس چلے تو زبان کھینچ لیں ایک لفظ حقانیت کا زبان پر آنے نہ دیں اسی وقت کلا گھونٹ دیں، ان سچے خیر خواہوں کی خدا کے دین کے مثبت آغوشوں کی برائیاں کرنے لگتے ہیں زبانیں ان کے خلاف چلنے لگتی ہیں، اور ممکن ہو تو ہاتھ بھی ان کے خلاف اٹھنے میں نہ رکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! ان سے کہہ دو کہ ایک طرف تو تم جو دکھ ان خدا کے دین کے متوالوں کو پہنچانا چاہتے ہو اسے دزن کر دو دوسری طرف اس دکھ کا دزن کر لو جو تمہیں یقیناً تمہارے کفر و انکار کی وجہ سے پہنچنے والا ہے پھر دیکھو بدترین چیز کونسی ہے؟ وہ آتش دوزخ اور وہاں کے طرح طرح کے

عذاب؟ یا جو تکلیف تم ان سچے موحدوں کو پہنچانا چاہتے ہو؟ اس تم ہی محمد کو کہہ دو
کیسی بُری جگہ ہے؟ کس قدر ہولناک ہے؟ کس قدر تکلیف دینے والی ہے؟ اور
کتنی مشکل والی جگہ ہے؟ یقیناً وہ نہایت ہی بدترین جگہ اور مہبت ہی خود ناک مقام
ہے جہاں راحت و آرام کا نام بھی نہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ صفحہ ۳۰۷ سورہ حج کے نوز، رکوع کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! آج ہندوستان کے جاہل ان پڑھ مسلمانوں کی طرف سے بھی
حق پرستوں کو یہی جواب ملتا ہے کہ اگر تابوت و تعزیہ بنانا شریعت میں ناجائز تھا
منع تھا، حرام تھا، تو پھر ہمارے باپ دادا اس کو کیوں بناتے تھے۔ میرے بھتیجا
یہ جواب دینا آپ کو زیا نہیں۔ آپ کے باپ دادا بھولے بے سمجھ اور بے علم تھے
اس وجہ سے وہ ثواب سمجھ کر کرتے تھے۔ اور آپ تو سمجھ دار ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، پھر
آپ ایسی گمراہی میں کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی آخرت کے لئے ٹھیک نہیں ہے
اور آپ یہ خیال بھی نہ کرنا کہ سارے ہندوستان میں تعزیئے بن رہے ہیں تو پھر وہ
لوگ بند کیوں نہیں کرتے یہ آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ بیکہ، تابوت و تعزیئے بند
نہیں ہو رہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ اور اس وجہ کو بھی کان لگا کر
خوب دھیان سے سن لو۔

حق پرست علماء دین کا سمجھنا ہمارے مسلمان بھائیوں کے لئے اکثر جگہ جو
بیکار ثابت ہو رہا ہے اس کا سبب ہمارے جاہل جیب بھر دیے اور پیش بھر دیے والی
علا اور صوفی ہیں۔ یہ لوگ صرف ملیدہ کھانے کے اور نذرانہ لینے کے مسلمان ہیں۔ اگر
جہالت کی رسمیں بند ہو جائیں تو ان لوگوں کو ملتا ہوا ملیدہ اور نذرانہ بھی ہمیشہ کے لئے
بند ہو جاتا ہے۔ اس لئے جاہل، ان پڑھ مسلمانوں کو بہکانے کے لئے وہ جان توڑ محنت
کرتے ہیں۔ وہ چلا چلا کر اس طرح سمجھاتے ہیں کہ ہماری یہ رسمیں ہمارے بڑے بوڑھوں
کے زمانے سے یعنی باپ دادا کے خاندانوں سے چلی آرہی ہیں کیا وہ مسلمان نہیں تھے،
کیا وہ بے وقوف تھے، کیا وہ جاہل تھے، پہلے اسلام نہیں تھا، شریعت نہیں تھی،

کتابیں نہیں تھیں، مگر اور مولوی نہیں تھے، عالم اور مفتی نہیں تھے، داعین نہیں تھے جو آج یہ لوگ نئے نئے مسئلے نکال کر ہماری پرانی رسموں کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ تم لوگ ہرگز ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، تم جانتے نہیں ہو، یہ سب وہابیوں کی باتیں ہیں ان لوگوں کو سرکار کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے یا فلاں فلاں جماعت کی طرف سے ان کو وظیفہ ملتا ہے۔ اللہ کی پناہ! اپنے نفس کی خاطر کیسے کیسے بہتان اللہ کے نیک بندوں پر لگائے جاتے ہیں۔ خدا مسلمانوں کی آنکھیں کھولے کہ وہ حق بات کو سمجھنے لگیں، اور پیٹ پرست، خود پرست اور نفس پرست لوگوں سے بچیں اور ہر بڑی رسم کو بند کر دیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بند کر دینے کے لئے سمجھائیں۔ اللہ پاک ضرور حق پرستوں کی مدد فرمائے گا۔ یہ ہے وہ وجہ جو تعزیر اور رسمیں بند نہیں ہوتیں۔

قرآن شریف کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے بندر ہوں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَ كِبْرًا:۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔

میرے عزیز دوست! اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیا آپ یا آپ کے مولوی صاحب کسی آیت سے، یا حدیث سے، یا حنفی مسالک کی کسی ”معتبر“ کتاب سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ تابوت و تعزیر بنانا نیک کام ہے، یا اس کی نذر دنیا کرنا نیک کام ہے، یا اس میں رقم خرچ کرنا نیک کام ہے، یا وہاں پر ناپ چاکو دانا نیک کام ہے، یا بچھ بندر بنانا نیک کام ہے، یا جیتے جی ٹنڈھ کالا کرنا نیک کام ہے اور مردوں کا غیر عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ مل جل کر خلط ملط ہو کر ماتم کرنا یا بازاروں میں پھرنانا نیک کام ہے؟ دھوم دھام اور شور و غل کرنا ڈھول تاشے، نقارے اور شہنائیاں بجانا نیک کام ہے؟ نوچے پڑھنا نیک کام ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کام نیک نہیں ہے اور اسلام میں سب کا سب حرام اور ناجائز اور براب ہے تو پھر آپ کی عقل کہاں غارت ہو گئی ہے کہ آپ ان باتوں کو چھوڑتے نہیں اور باوجود علم ہونے کے سمجھتے اور جانتے ہوئے بھی گمراہی کے کام کرتے ہیں یہ کتنی بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے۔

قرآن شریف کے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۷۷
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ ۱۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں لے لیا ہے۔
پس نہ تو ان کی تمہارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔

حضرت ابن عباس اور ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہدایت
ہے کہ انہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر قبول کیا۔ "مہاجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
"ایمان لائے پھر کافر ہو گئے" "قائدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت پر گمراہی
کو پسند کیا۔" مطلب یہ ہے کہ منافق ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آگئے اور ہدایت کے بدلے
گمراہی لے لی۔ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ ہدایت سے بھرے ہوئے گلستاں میں سے نکل کر
گمراہی کے خارزار میں اور سنت کے پاک گلشن سے نکل کر بدعت سے بھرسے ہوئے
جنگل میں آگئے۔

حوالہ ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۷۷ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

تغزیہ میں تین باتیں کثرت سے ہوتی ہیں ایک تو کھیل کود، دوسری لڑائی
تیسری فضول سنجی۔

قرآن کریم کے ثلثوں پارہ میں سورہ انعام کے آٹھویں رکوع میں آیت نمبر ۱۷۷
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ ۱۔ انہیں چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشہ بنا رکھا ہے۔ اور
دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔

اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو ایک کھلونا بنا رکھا ہے
کیونکہ وہ عذاب عظیم کی طرف جا رہے ہیں اسی لئے فرمایا کہ انہیں اس قرآن کے ذریعہ نصیحت
و عبرت دلاؤ اللہ کے عذاب سے انہیں ڈراؤ تاکہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک نہ
کر دیئے جائیں۔

حوالہ ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۷۷ سورہ انعام کے آٹھویں رکوع کی تفسیر میں۔

جب کسی کے گھر میں بڈھایا جوان یا کسی کے بچے کی میت ہو جاتی ہے تو دوسرے لوگ جو زندہ ہیں وہ مڑے کی مثال نظر آتے ہیں اور اڑوس پڑوس میں رہنے والے بھی ایسے نظر آتے ہیں جیسا کہ ان کو سانپ سونگھ گیا ہو، پورے محلہ میں ستانا چھا جانا ہے کسی کے چہرے پر رونق یا ہنسی نظر نہیں آتی اور سب کے چہروں پر ہوا سیاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس وقت کوئی نہیں ناچتا اور کوئی نہیں کودتا، کوئی ڈھول تاشے اور شہنائیاں نہیں بجاتا، کوئی کھیل تماشہ نہیں کرتا، کوئی بھیس نہیں بناتا، کوئی رچھ یا بندر نہیں بناتا، کوئی نہیں ہنستا، کوئی نہیں ہنساتا، کوئی اچھے اچھے کپڑے نہیں پہنتا، کسی کو شربت بھی نہیں بھاتا اور سب کے سب ایسے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔

سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر طرح طرح کے کھیل اور تماشے کرتے ہیں، ناچتے کودتے ہیں اور ڈھول تاشے شہنائیاں بجاتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، چائے، پان، سگریٹ، حلوا پوڑی، شربت مزے سے کھاتے پیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کے مرثیے گاتے ہیں اور طرح طرح کے بھیس بناتے ہیں اور ناچنے، اچھلنے پر اور کھیل تماشوں پر ایک دوسرے کو واہ واہ کی داد دیتے ہیں اور کسی کے چہرے پر سوائے خوشی کے غم کے آثار تک نظر نہیں آتے۔

اب یہ مشرم کی بات نہیں ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مرجائے تو ہم لوگ مڑے کی مثال چپ چاپ اور گم سم بیٹھے رہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول خدا کے پیارے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے تھے، حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر اور نور نظر تھے، ان کی شہادت پر کھیل تماشے کریں۔ ان لوگوں کو مشرم نہیں آتی۔ اتنا کرنے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں جس طرح سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے کے لوگوں نے شہید کیا اور ان کی شہادت پر

ناچے کودے، کھیل تماشے کئے اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان سمجھتے تھے۔

یہ نادان لوگ جب گھوڑے اور تابوت کو لے کر بازار کے گلی کو چوں میں نکلتے ہیں اس وقت اکھاڑے والوں کی ایک عجیب رونق ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اکھاڑہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر اکھاڑہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہوتا تو وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کبھی نہیں کھیل سکتا۔ کیا باپ کا اکھاڑہ بیٹے کی شہادت پر کھیل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

اگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں زندہ ہوتے اور ان کے سامنے گھوڑا، تابوت اور علم یا پنچہ وغیرہ بنائے جاتے اور اس کے سامنے ناچنے کودنے، اچھلتے اور کھیل کھیلتے، لنگور یا بھالو یا طرح طرح کے بھیس بنا کر کھیل تماشے کرتے۔ ڈھول تماشے، شہنائیاں خوب بجاتے، نوحہ گاتے، مرثیہ پڑھتے، سینہ کوٹتے، مرد اور عورتیں جانوروں کی طرح خلط ملط ہو کر گھومتے پھرتے، بازار کی گلی اور کوچوں میں عورتیں بے پردہ ہو کر سینہ کوٹتیں اور ان تمام حرکتوں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ایمانداری سے آپ ہی فیصلہ کریں کیا وہ ان حرکتوں کو پسند کرتے؟ ہرگز نہیں بلکہ بے انتہا سمجھانے کی کوشش کرتے۔

جو لوگ تابوت اور گھوڑا بنانے والے ہیں ان میں سے کچھ تو پیدہ کمانے کے لئے بناتے ہیں۔ اور کچھ سرداریاں حاصل کرنے کے لئے بناتے ہیں۔ اور کچھ ناچنے کودنے اور کھیل تماشے کا مزہ لوٹنے کے لئے بناتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ان حرکتوں کو مذہب کی بنیاد سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رُوح مبارک کو ایک روزہ رکھ کر نہیں بخشتے اور نہ دو رکعت نفل نماز پڑھ کر بخشتے ہیں۔ یہ لوگ تو صرف جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے ناچنے، کودنے کا مزہ اڑانے والے ہیں۔ ان لوگوں کو خدا کا بھی ڈر نہیں اور نہ عذاب کا ڈر ہے۔ کہتے نادان اور بے سمجھ لوگ ہیں نماز پڑھنا، روزے رکھنا تو وبال جان اور مصیبت سمجھتے ہیں۔ اور رسم و رواج کو نبھانا عین مذہب سمجھتے ہیں۔

قرآن کریم کے چھٹے پارہ میں سورۃ ماندہ کے نویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّبْنَا:۔ اے ایمان والو! ان لوگوں کو دست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں۔

کیا تم ان سے دوستیاں کرو گے جو تمہارے ظاہر مظہر دین کو ہنسی میں اڑاتے ہیں اور اسے ایک کھیل اور تماشہ بنائے ہوئے ہیں۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۳ سورۃ ماندہ کے نویں رکوع کی تفسیر میں۔
دوسری بات تعزینے میں اکثر جگہ نوحہ گری ہوتی ہے اور اس کو ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے اب نوحہ کرنے والوں اور نوحہ کرنے والی عورتوں کے لئے جو وعید آئی ہے اس کو بھی سن لو۔
حدیث:۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”ایام جاہلیت کی چار باتیں ہیں جن کو میری امت کے لوگ نہ چھوڑیں گے (۱) نخر کرنا حسب پر (۲) طعن کرنا حسب پر (۳) پانی طلب کرنا ستاروں سے (۴) نوحہ کرنا۔ اور نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنے مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے گی تو قیامت کے دن کھڑکی کی جائے گی اس حال میں کہ اس کے جسم پر قطران اور خارشس کا گرتا ہوگا۔ یعنی اس کے جسم میں خارشس ہوگی۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۹۹ حدیث ۱۶۲۸ میت پر رونے کا بیان۔

(۲) صحیح مسلم شریف ص ۱۵۲ ص ۹۳۶ جنازے کا بیان۔

(۳) ترمذی شریف ص ۱۹۳ ص ۹۰۶

(۴) مظاہر حق ص ۶ ص ۶ میت پر رونے کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان چاک کرنے والی عورت، نمخہ نوچنے والی اور واویلا کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔
حوالہ:۔ ابن ماجہ شریف ص ۲۴۳ حدیث ۱۶۰۵ جنازے کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لعنت فرمائی ہے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سُننے والی عورت پر۔

حوالہ: (۱) شکوہ شریف جلد ۱ ص ۳۳ حدیث ۱۶۳۲ میت پر رونے کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۶۵

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو (غم میں اپنے) رخساروں پر ٹھاپنے مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے (یعنی ہائے واویلا کرے)۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۵ ص ۲۸۸ حدیث ۱۱۹۵ جنازہ کا بیان۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۸ حدیث ۸۳ باب ۲۵ کتاب الایمان۔

(۳) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۹۳ ص ۹۵ جنازہ کا بیان۔

(۴) ابن ماجہ شریف ص ۲۳۲ ص ۱۶۰۴

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جاہلیت کی سی پکاریں پکارے

وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور! اگر وہ روزہ دار اور نمازی ہو تو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۰۰ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔

تیسری بات فضول خرچی ہے۔ ہندوستان کے مسلمان بھائی جتنی رقم تعزیہ اور

دُلڈل بنانے میں خرچ کرتے ہیں۔ اتنی رقم کسی اور کام میں خرچ نہیں کرتے۔ بجائے تابوت

اور دُلڈل بنانے کے یہ رقم اگر دینی مدرسوں میں خرچ کرتے یا اپنے بچوں کے لئے اسکول

بناتے یا مسافروں کے لئے مسافر خانہ بناتے یا غریبوں کو دیتے یا محتاجوں کو دیتے یا

فقیروں کو دیتے یا یتیموں کو دیتے یا بیواؤں کو دیتے یا مسافروں کو دیتے یا قرضداروں کا

قرض ادا کروا دیتے پھر اس کا ثواب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی روح مبارک

کو بخش دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔

تعزیہ میں پیسہ خرچ کرنے سے کچھ بھی ثواب نہیں ملتا بلکہ آخرت میں عذاب ہوگا۔

کیونکہ تعزیہ بنانے سے دین میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تعزیہ کی گھما گھمی اور دھوم دھام

میں جتنی رستم خرچ ہوتی ہے وہ فضول خرچ ہوتی ہے اور فضول خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی بتایا ہے۔

قرآن مجید کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۶، ۲۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچ کر کے مال کو نہ اڑاؤ۔ کیونکہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔

اسراف اور بیوقوفی اور اللہ کی اطاعت کے ترک اور نافرمانی کے ارتکاب کی وجہ سے صرف لوگ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں شیطان میں یہی بدخصلت ہے کہ وہ رب کی نعمتوں کا شکر اس کی اطاعت کا تارک اس کی نافرمانی اور مخالفت کا عامل ہے۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۵ ص ۳۳ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔ بعض جگہ پر گھوڑے زیادہ بناتے ہیں اور بعض جگہ پر تعزیرے زیادہ بناتے ہیں اور بعض جگہ گھوڑے اور تعزیرے دونوں بناتے ہیں۔ تعزیرہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ کی نقل کرتے ہیں۔ اور گھوڑا اس لئے بناتے ہیں کہ اس پر محرکہ کر بلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے تھے اور جب آپ کو منہ کی طرف روانہ ہوئے اس وقت آپ کے ساتھ اونٹ تھے تو اونٹ بناتے ہیں اور بعض جگہ پر شیر بناتے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شیر کیوں بناتے ہیں۔

قرآن کریم کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے سترہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۶۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزیاں دیئے جاتے ہیں۔

مسند احمد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ شہید کو چھ انعامات حاصل ہوتے ہیں:۔

(۱) اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے کل گناہ معاف ہو جاتے ہیں (۲) اسے اس کا جنت کا مکان دکھلا دیا جاتا ہے (۳) اور نہایت خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں

دالی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے (۳) وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہتا ہے (۵) وہ عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے (۶) سے ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا جاتا ہے۔
حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۷ ص ۲۲ سورہ محمد کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔

یہ جاہل ہر سال حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھ کر دفن کرتے ہیں اور اس کے بعد تیجا، دسواں، بیسواں، اور چالیسواں سب کچھ کرتے ہیں گویا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو دفن کر آئے اور جب دفن کرنے کے لئے تعزیہ اٹھایا جاتا ہے تو ہر بچنوں سے یا مزدوروں سے اٹھایا جاتا ہے اور اگر ان لوگوں کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو بذات خود کندھا دیں گے اور دفن کے بعد وہ تمام رسمیں ہونی چاہئیں جو مرنے والے کے پیچھے یہ جاہل لوگ کرتے ہیں۔

ایک بات بڑی حیرت اور افسوس کی ہے وہ یہ کہ جب تعزیہ دفن کرتے ہیں اس وقت نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ اور بغیر نماز پڑھے ہی دفن کر دیتے ہیں۔ مرنے والے کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں صرف ایک نماز جنازہ نہیں پڑھتے اتنی کسر کیوں رکھتے ہیں، اگر تعزیہ پر نماز جنازہ اس لئے نہیں پڑھتے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر یہ گھوڑا اور تعزیہ، تیجا، دسواں، بیسواں اور چالیسواں یا جو کچھ تعزیہ کے سلسلہ میں ہوتا ہے وہ کب جائز ہے اور کونسی کتاب میں لکھا ہے۔ ہمارا مذہب کتابی ہے رواجی نہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی نہیں ہیں تو پھر کیوں کرتے ہو۔ توبہ کیوں نہیں کر لیتے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں۔
 جب کسی شخص کی محبت اور دوسرے کا بغض دل میں واقع ہو تو اپنے نفس اور اپنی طبیعت سے نہ اس کو محبوب بنا اور نہ اس سے بغض رکھ بلکہ ان دونوں کو فیصلہ کے لئے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دے۔ پس جس کو تو نے محبوب بنایا ہے اگر وہ دونوں اس کی موافقت کریں تو ہمیشہ اس کی محبت پر قائم رہ اور اگر مخالف ہوں تو اس کی محبت سے باز آجا۔

حوالہ: منیوض یزدانی ص ۲۵۱ مجلس ۵۹

اے میرے مسلمان بھائیو اور میری مسلمان بہنو! اب سن لو تابوت و تختہ زیادہ
غم کے اندر ماتم کرنے کے بارے میں فتویٰ۔

حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ

اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو غم و الم کا دن تصور کیا
جائے تو پیر کا دن اس سے بھی زیادہ غم کرنے کا دن ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ
و سلم کی وفات اسی دن ہوئی ہے اور اسی روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے بھی وفات پائی ہے۔

حوالہ:- غنیۃ الطالبین ص ۳۵۳ یوم عاشوراء پر طعن کے بیان میں۔

محدث علامہ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ

فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ جو ہر سال سیدنا امام حسین
رضی اللہ عنہ کا ماتم کرنے میں آنا ہے وہ مکروہ تحریمی ہے (یعنی حرام کے نزدیک ہے)۔
حوالہ:- مجمع البحار حصہ ۲ ص ۵۵۔

محدث علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ

خبردار خبردار! عاشوراء کے دن رافضیوں کی بدعتوں میں ہرگز مشغول نہ ہونا
جیسا کہ مرثیہ خوانی، چلانا، ماتم کرنا، یہ سب کام مسلمانوں کے نہیں ہیں۔
حوالہ:- صواعق محرمہ ص ۱۱۳۔

محدث شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ

اہل سنت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ عاشوراء کے دن فرقہ روافض کی نکالی ہوئی
بدعتیں جیسے کہ مرثیہ اور ماتم اور نوحہ وغیرہ سے بچتا رہے سبب اس کا یہ ہے کہ

یہ سب کام ہم مسلمانوں کے نہیں ہیں۔
حوالہ:- شرح سفر السعادت ص ۵۲۲۔

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ

محرم میں تعزیر بنانا اور بناؤٹی قبریں بنانی، ان پر سنت چڑھانی اور ربیع الثانی (یعنی گیارہویں کے مہینے میں) مہندی روشن کرنی اور اس پر نیتیں چڑھانی شرک ہے۔

حوالہ:- فتاویٰ عزیز حقیہ ص ۱۳۷۔

میرے عزیز دوستو! میں آپ کو کیا سناؤں اور کیا نہ سناؤں میری تو عقل حیران ہے کہ اتنے اتنے ثبوت ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حنفی اور حنفی کہلانے والے تو نہیں کرتے اور اپنی آنکھیں بند کر کے گمراہوں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔

مجموعہ فتاویٰ جلد ۱ ص ۱۱۱ میں لکھا ہے کہ تابوت اور اس کے سامنے جتنے کام ہو رہے ہیں یہ سب کام بدعت اور منہج ہیں اس کا کرنے والا بدعتی اور فاسق ہے۔ خطبہ حقیہ و عظم ص ۱۲۷ کے اندر تابوت بنانے کو حرام لکھا ہے۔

میرے عزیز دوستو! حنفی مذہب کے ماننے والے تمام علماء دین تابوت کو ناجائز، منہج، گمراہی اور حرام بتاتے ہیں۔ اس مسئلہ میں دیوبندی اور بریلوی علماء سب کا اتفاق ہے یعنی دونوں طرف کے علماء تابوت بنانے سے یا اس میں شامل ہونے سے یا اس کی مدد کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اب سنئے بریلوی علماء کے فتوے۔

حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتویٰ

علم، تعزیر، ابریک، مہندی جیسے طریقے جاری کرنا بدعت ہے۔ بدعت سے اسلام کی شان بڑھتی نہیں۔ تعزیر کو حاجت کا پورا کرنے والا ماننا جہالت پر جہالت ہے۔ اس کی منت ماننا بے وقوفی اور نہ کرنے میں نقصان جاننا زنا نہ وہم ہے۔ مسلمانوں کو ایسی حرکت سے بچنا چاہیے۔

حوالہ :- رسالہ محرم و تعزیہ داری ص ۵۹ -
 محرم میں کالے اور سرے رنگ کے کپڑے (پہننا) غم کی نشانی ہے اور غم حرام ہے۔
حوالہ :- احکام شریعت حصہ ۱ ص ۹ -

حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب بریلوی کا فتویٰ

تعزیہ بنانا بدعت ہے۔ اس سے اسلام کی شوکت یا دبدبہ نہیں بڑھتا بلکہ مال کو فضول پھینک دینا ہے۔ اس کے لئے سخت سزا کی وعید (یعنی دھمکی) آئی ہے۔
حوالہ :- رسالہ محرم و تعزیہ داری ص ۹ -

حضرت مولانا محمد عرفان رضوی صاحب بریلوی کا فتویٰ

تعزیہ بنانا اور اس پر پھول، ہار چڑھانا وغیرہ سب کام ناجائز اور حرام ہیں۔
حوالہ :- عرفان ہدایت ص ۹ -

حضرت مولانا حشمت علی صاحب بریلوی کا فتویٰ

تعزیہ جس طریقہ سے چالو ہے اس میں کتنے گناہ خلاف شریعت باتوں کا مجموعہ ہیں گناہ، ناجائز بہت بڑی بدعت ہے۔ اللہ کے عذاب کا سبب درر افضیوں کا طریقہ اور شریعت سے ناواقف اور بے علم کے سوا کوئی جائز نہیں کہتا۔ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ ہر ایک گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔ دوسری حدیث میں ہے ہر ایک بُرا کام نئی پیدا کی ہوئی راہ ہے اور ہر ایک نئی پیدا کی ہوئی راہ بدعت ہے اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔
 (مشکوٰۃ شریف)

اس لئے ہر ایک تعزیہ بنانے والا، رکھنے والا، اس میں پیسے دینے والا یا خالی مدد کرنے والا، اس کے اوپر شیرینی یعنی نیاز چڑھانے والا، فاتحہ دینے والا سب

گنہگار اور سخت عذاب کے مستحق ہیں کیونکہ یہ سب باتیں عذاب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی غلط سزا کے بدعت سے اور بڑے کاموں سے تمہارے لئے بچنا ضروری ہے۔ حدیث کے مطابق بچے اور دور رہے اور کسی طرح بھی اس میں شریک نہ ہووے۔

حوالہ :- مجمع للسائل حصہ ۱ ص ۱۱۹۔

حضرت مولانا مجدد علی صاحب رضوی بریلوی کا فتویٰ

تعزیرہ دار و اوقات کر بلا کے سلسلہ میں طرح طرح کے ٹوٹے بنائے ہیں اور ان کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک کی شبیہ کہتے ہیں کہیں تخت بنائے جاتے ہیں۔ کہیں زری بنتی ہے اور علم شدت سے نکالے جاتے ہیں، ڈھول تاشے اور قسم قسم کے باجے بجائے جاتے ہیں۔ تعزیوں کا بہت دھوم دھام سے گشت ہوتا ہے آگے پیچھے ہونے میں جاہلیت کے سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ درخت کی شاخیں کاٹی جاتی ہیں، کہیں چبوترے کھدوائے جاتے ہیں، تعزیوں سے منبتیں مانی جاتی ہیں، سونے چاندی کے علم چڑھائے جاتے ہیں، ہار، پھول، ناریل چڑھائے جاتے ہیں، وہاں جو تاپہن کر جانے کو گناہ جانتے ہیں، بلکہ اس شدت سے منع کرتے ہیں کہ گناہ پر بھی ایسی ممانعت نہیں کرتے، چھتری لگانے کو بہت بُرا جانتے ہیں، تعزیوں کے اندر دو بناؤنی قبیریں بناتے ہیں، ایک پر سبز غلاف اور دوسری پر سرخ غلاف ڈالتے ہیں، اور سبز غلاف والی قبر کو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی قبر اور سرخ غلاف والی کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شبیہ یا قبر بتاتے ہیں اور وہاں شہرت ملیدہ وغیرہ پرفٹا تھ دلاتے ہیں۔ یہ تصور کر کے کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس پرفٹا تھ دلا رہے ہیں پھر یہ تعزیئے دسویں تاریخ کو بناؤنی کر ملا میں لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ گویا یہ جنازہ تھا جسے دفن کر آئے۔ پھر تہیج، دسواں، چالیسواں سب کچھ کیا جاتا ہے اور ہر ایک خرافات پر عمل ہوتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہندی

نکالتے ہیں گویا ان کی بتادی ہو رہی ہے۔ مہندی رچائی جائے گی۔ اور اسی تعزیہ داری کے سلسلہ میں کوئی پیک بننا ہے جس کی کمر سے گھنگر و بندھے ہوتے ہیں گویا یہ حضرت امام عالی مقام کا قاصد اور ہرکارہ ہے جو یہاں سے خط لے کر ابن زیاد یا یزید کے پاس جائے گا اور وہ ہرکاروں کی طرح بھاگا پھرتا ہے۔ کسی بچے کو فقیر بناتے ہیں۔ اور اس کے گلے میں جھولی ڈال دیتے ہیں اور گھر سے بھیک منگوانے میں کوئی سقہ بنایا جاتا ہے، چھوٹی سی مشک اس کے کندھے سے لٹکتی ہے گویا یہ دریائے فرات میں سے پانی بھرا لائے گا کسی علم پر مشک لٹکتی ہے اور اس میں تیر لگا ہوتا ہے۔ گویا کہ حضرت عباس علم دار ہیں کہ دریائے فرات سے پانی لارہے ہیں اور یزیدیوں نے مشک کو تیر سے چھید دیا ہے۔ اسی قسم کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ سب نحو اور خرافات ہیں۔ ان سے ہرگز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہیں۔ یہ تم خود غور کرو کہ انہوں نے اچائے دین و سنت کے لئے زبردست قربانیاں دیں اور تم نے معاذ اللہ اس کو بدعت کا ذریعہ بنا لیا۔ بعض جگہ اسی تعزیہ داری کے سلسلہ میں براق بنایا جاتا ہے جو عجیب قسم کا مجسمہ ہوتا ہے، کچھ حصہ انسانی شکل کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ جانور کا سا ہوتا ہے شاید یہ حضرت عالی مقام کی سواری کے لئے ایک جانور ہوگا۔ کہیں دلدل یعنی گھوڑا بننا ہے کہیں بڑی بڑی قبریں بنتی ہیں، بعض جگہ آدمی بندر، ریچھ اور لنگور بننے ہیں اور کودتے پھرتے ہیں جن کو اسلام تو اسلام انسانی تہذیب بھی جائز نہیں رکھتی۔ ایسی بری حرکت اسلام ہرگز جائز نہیں رکھتا۔ افسوس کہ محبت اہل بیت کرام کا دعویٰ اور ایسی بے جا حرکتیں؟

یہ واقعہ تمہارے لئے نصیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل تماشہ بنا لیا۔ اس سلسلہ میں نوحہ اور ماتم بھی ہوتا ہے اور سینہ کو بی ہوتی ہے اتنے زور سے سینہ کو ٹٹتے ہیں کہ درم ہو جاتا ہے، سینہ مٹرخ ہو جاتا ہے بلکہ بعض جگہ تو زنجیروں اور چھریوں سے ماتم کرتے ہیں کہ سینے سے خون بہنے لگتا ہے تعزیوں کے پاس مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ اور تعزیہ جب گشت کو نکلتا ہے اس وقت بھی اس کے آگے مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ مرثیہ میں غلط واقعات

ظہر کئے جاتے ہیں۔ اہل بیت کرام کی بے حرمتی اور بے صبری اور جزع فزع کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ اکثر مشیخے رافضیوں ہی کے ہیں، بعض میں تبرا بھی ہوتا ہے مگر اسی رد میں مٹنی بھی اسے بے تکلف پڑھ جاتے ہیں، انہیں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ سب ناجائز اور گناہ کے کام ہیں۔

حوالہ:۔ بہار شریعت حصہ ۱ ص ۲۱۱ مجالس کا بیان۔

علم اور تعزیہ بنانے اور پیک بننے اور محترم میں بچوں کو فقیر بنانے اور بدھی پہنانے اور مرثیے کی مجلس کرنے اور تعزیوں پر نیاز دلوانے وغیرہ خرافات جو رافضی اور تعزیہ دار لوگ کرتے ہیں اس کی منت سخت جہالت ہے ایسی منت ماننی نہ چاہئے اور مانی ہو تو پوری نہ کرے اور ان سب سے بدتر شیخ سدو کامرغا اور کڑا ہی ہے۔

حوالہ:۔ بہار شریعت حصہ ۱ ص ۲۵۵ منت کا بیان۔

نہ مصطفیٰ کی محبت ہے تعزیہ بازی نہ اہل بیت کی الفت ہے تعزیہ بازی
خلاف شرع جو تم ایسے عاشق آئے ہو نہی تمہاری عبادت ہے تعزیہ بازی
نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ چھوڑ کے سب سمجھے ہیں کہ کفایت ہے تعزیہ بازی
ڈرو خدا سے کرو توبہ ان گناہوں سے یہ ساری نفس کی شامت ہے تعزیہ بازی

بہت سا قوم کو سمجھا چکے ہم اے اسرار

نہ چھوڑیں ان کی جہالت ہے تعزیہ بازی

حوالہ:۔ خطبہ حنیفہ و عظیمہ ص ۱۲۵ -

میرے عزیز دوستو! تابوت اور گھوڑا بنانا بدعت ہے۔ اس سے مراد مانگنا اور اسے حاجت پوری کرنے والا سمجھنا کفر ہے۔ اس کی منت ماننا اور اس پر ناریل اور پھول چڑھانا یا اور کوئی نیاز وغیرہ چڑھانا شرک ہے۔ اس کی تعظیم و تکریم کرنا اور قابل ثواب سمجھنا بت پرستی ہے۔ اس تابوت اور گھوڑا بنانے میں یا ناپچنے، کودنے میں اور نوحہ گری کرنے میں یا مرثیے پڑھنے میں کوئی قابل ثواب بات نہیں ہے۔ یہ سب کام شریعت کے بالکل خلاف ہیں اور پرلے درجے کی گمراہی کے طریقے ہیں۔

بت پرستی کا انجام

قرآن کریم کے انیسویں پارہ میں سورہ شعراء کے پچوتھے رکوع میں آیت نمبر ۵۲
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
تَرْجَمْنَا:۔ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو
لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو
لے کر یہاں سے راتوں رات نکل جاؤ۔ آپ راتوں رات انہیں لے کر روانہ ہو گئے، صبح
فرعونوں نے دیکھا کہ رات کو سارے بنی اسرائیل چلے گئے تو فرعون کو جاگر خیر کر دی۔
اس نے سارے ملک میں خبر بھیج کر فوجیں طلب کیں اور بہت بڑی جمعیت کے ساتھ ان کا
پیچھا کیا۔ راستے میں جو دریا پہنچے اس کی طرف خدا کی وحی پہنچی کہ تجھ پر جب میرے
بندے موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی پڑے تو تو انہیں راستہ دے دینا تجھ میں بارہ راستے
ہو جائیں تاکہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے الگ الگ اپنی راہ لگ جائیں۔ پھر جب یہ پار
ہو جائیں اور فرعون اور آجائیں تو تو مل جانا اور ان میں سے ایک کو بھی بغیر غرق کئے نہ چھوڑنا۔
موسیٰ علیہ السلام جب دریا پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ موجیں مار رہا ہے، پانی چڑھا ہوا ہے، شور
اٹھ رہا ہے تو گھبرا گئے اور نگرانی مارنا بھول گئے دریا بے قرار تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے
کسی حصہ پر موسیٰ علیہ السلام نگرانی مار دیں اور اسے خبر نہ ہو تو عذاب خدا میں بسبب نافرمانی
کے پھنس جائے۔ اتنے میں فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کے قریب آپہنچا۔ یہ گھبرا گئے اور
موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ! ہم پکڑ لئے گئے، اب آپ وہ کیجئے جو خدا کا آپ کو
حکم ہے یقیناً تو خدا چھوٹا ہے اور نہ آپ جھوٹے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے حکم کیا گیا
ہے کہ جب تو دریا پر پہنچ جائے تو وہ تجھے بارہ راستے دے دیگا، تو گزر جانا۔

اسی وقت یاد آیا کہ لکڑی مارنے کا حکم ہوا ہے چنانچہ لکڑی ماری۔ ادھر فرعوننی شکر کا اڈل حصہ بنی اسرائیل کے آخری حصے کے قریب آچکا تھا کہ دریا خشک ہو گیا اور اس میں بارہ راستے ہو گئے اور آپ اپنی قوم کو لئے ہوئے اس میں بے خطر اتر پڑے اور آرام کے ساتھ جانے لگے، جب بنی اسرائیل سمندر سے پار ہو گئے تو فرعوننی سپاہی ان کے پیچھے دریا میں اترے اور جب یہ سارا شکر دریا میں اتر گیا تو فرمان خدا کے مطابق دریا پھر رواں ہو گیا یعنی اصلی حالت میں بہنے لگا اور سب کو ایک ہی وقت میں غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا اے نبی اللہ! ہمیں کیا خبر کہ فرعون بھی مر گیا یا نہیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور دریائے فرعون کی بے جان لاش کو کنارے پر پھینک دیا جسے دیکھ کر ان کو یقین کامل ہو گیا کہ ان کا دشمن مع اپنے لشکر کے تباہ ہو گیا۔

قرآن کریم کے نوٹس پارہ میں سورہ اعراف کے سولہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۳۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمَدًا۔۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے پار کر دیا پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پران کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گردیدہ تھی (یعنی پوج رہے تھے) کہنے لگے اے موسیٰ (علیہ السلام)! ہمارے لئے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کے معبود ہیں، موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ تم لوگ بڑے جاہل ہو۔

ادپر کی آیت کریمہ قابل غور ہے، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، سیکڑوں معجزے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ابھی ابھی سمندر پھٹا، بنی اسرائیل پار ہو گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، کسی کی سنی سنائی بات نہیں تھی۔ پھر بھی سمندر سے پار ہو کر کچھ دور جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ ان کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے امتی موسیٰ علیہ السلام سے گزارش اور سفارش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک ایسا بت پوجنے کے لئے بنا دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کے پاس ہے۔ شیطان کی محنت کو دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کے موجود ہوتے ہوئے

ان کے دل میں بہت پرستی کی محبت ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناراض ہو کر فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، تم لوگوں نے اتنی بڑی بڑی عبرتناک نشانیاں دکھیں ایسے اہم واقعات سننے لیکن نہ اب تک عبرت ہوئی اور نہ غیرت آئی۔

ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے یہ بات قابلِ غور ہے کچھ خاص وقت بھی نہیں گزرا۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہونے کے باوجود نبی اسرائیل بت پوجنے کی تمنا کر رہے ہیں۔

آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً پچودہ سو سال ہو گئے کیا ہم کو شیطان نے کچھ بھی نہیں بہکایا ہوگا؟ کیا ہم سب کے سب اسی طریقے پر ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لئے لے کر آئے تھے؟

حدیث: حضرت ابو داؤد لیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف تشریف لے چلے تو مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے اس درخت کو ذاتِ انواط کہتے تھے اس پر وہ اپنے اسلحے لٹکاتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لئے بھی ذاتِ انواط بنا دیجئے جیسا کہ ان کے لئے ذاتِ انواط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ویسا ہی مطالبہ ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کے لئے بھی چند معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لئے چند معبود ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بیشک تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں (یہود و نصاریٰ) کے طریقے پر چلو گے۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۱۱ حدیث ۲۶۷۷ فقہ کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۴۷

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۰۴

حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جنگ کی طرف چلے تو آپ کے ساتھ دستِ ہزار آدمیوں کا لشکر تھا، راستے میں کچھ لوگ کسی ایک درخت پر ہتھیار لٹکائے بیٹھے تھے۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ اس درخت پر کچھ دن یا کچھ گھنٹے ہتھیار لٹکانے سے وہ ہتھیار دشمنوں

پر بہت چلتا ہے۔ انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لئے بھی ایسا ہی ایک درخت بنا دیجئے تاکہ ہم بھی برکت حاصل کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی مطالبہ ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہلیوں کا تھا۔ خدا کی قسم تم لوگ دوسروں کے قدم بقدم چلو گے۔ یعنی جو کام یہود و نصاریٰ نے کیا ہے ان سے کم تم بھی نہیں رہو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتے ہوئے بھی شیطان نے بت پرستی کی محبت دل میں ڈال دی آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً چودہ سو سال ہو گئے پھر یہ شیطان ہم کو تعزیر اور قبریں نہیں بچوائے گا تو کیا چھوڑ دے گا؟

وہاں سے آگے چل کر ایک منزل پر موسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا اور وہاں اپنا خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کر قوم سے خطاب فرمایا کہ میری واپسی تک ان کی فرمانبرداری کرتے رہنا۔ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں تیس دن کا اس کا وعدہ ہے۔ چنانچہ قوم سے الگ ہو کر وہ وعدہ کی جگہ پہنچے اور تیس دن رات کے روزے پورے کر کے خدا سے باتیں کرنے کا دھیان پیدا ہوا لیکن یہ سمجھ کر کہ روزوں کی وجہ سے منہ سے بد بو نکل رہی ہے تھوڑی سی گھاس لے کر آپ نے چبائی۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود علم کے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ صرف اس لئے کہ خدایا تجھ سے باتیں کرتے وقت میرا منہ خوشبودار معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو مجھے مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے اب تو دس روزے اور رکھ پھر مجھ سے بات چیت کرنا۔ آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیئے۔

قوم پر تیس دن گزر گئے اور حسب وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو وہ غمگین رہنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان میں وعظ کیا اور فرمایا کہ جب تم مصر سے چلے تھے تو قبیلوں کی رقم تم میں سے بعض کے اوپر ادھار تھی اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ یہ ہم انہیں واپس تو نہیں کر سکتے لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں۔ اس لئے تم ایک گہرا گڈھا کھودو اور جو اسباب

برتن، زیور، سونا، چاندی وغیرہ ان کا تہارے پاس ہے سب اس میں ڈال دو اور آگ لگا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا یہ گائے اور بچھڑے پوجنے والوں میں سے تھا۔ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا۔ لیکن پڑوسی ہونے کی وجہ سے اور فرعون کی قوم میں سے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ان کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس نے ایک خاص نشان سے کچھ مٹھی میں اٹھالیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا تو بھی اسے ڈال دے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ تو اس فرشتہ کے اثر سے ہے جس کے ذریعہ تمہیں دریا سے پار کر دیا گیا۔ خیر میں اسے ڈال دیتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔

آپ نے دعا کی اور اس نے اپنی مٹھی میں جو تھا اسے ڈال دیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کا بچھڑا بن جائے۔ قدرت خدا سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایک بچھڑے کی صورت میں ہو گیا۔ جو اندر سے پولا (یعنی کھوکھلا) تھا، اس میں روح نہیں تھی لیکن ہوا اس کے پیچھے کے سوراخ سے جا کر مٹھ سے نکلتی تھی اس سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل نے پوچھا سامری یہ کیا ہے؟ اس بے ایمان نے کہا یہی تمہارا رب ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور دوسری جگہ رب کی تلاش میں چلے گئے۔ اس بات نے بنی اسرائیل کے کئی فرقے کر دیئے۔ ایک فرقہ نے تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اس کے بابت کوئی بات طے نہیں کر سکتے ممکن ہے یہی خدا ہو تو ہم اس کی بے ادبی کیوں کریں۔ اور اگر یہ رب نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی یہ حقیقت کھل جائے گی۔ دوسری جماعت نے کہا محض واہمیاں ہے، یہ شیطانی حرکت ہے، ہم اس لغویت پر مطلقاً ایمان نہیں رکھتے نہ یہ ہمارا رب نہ اس پر ہمارا ایمان۔ ایک پاجبی فرقہ نے اس کو دل سے مان لیا تھا اور سامری کی بات پر ایمان لے آئے اور حق کو جھٹلا دیا (میرے عزیز دوست کوئی شخص کسی بھی گمراہی کی رسم نکالے اس کو دنیا میں بعض لوگ تو یقیناً مان ہی لیتے ہیں)۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جمع کر کے فرمایا اے لوگو! یہ خدا کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے تم اس جھگڑے میں کہاں پھنس گئے۔ تمہارا رب تو

رحمن ہے۔ تم میری اطاعت کرو اور میرا کہا مانو! انہوں نے کہا آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تیس دن کا وعدہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور آج چالیس دن ہونے کو آئے ہیں لیکن اب تک لوٹے نہیں بعض بے وقوفوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان سے ان کا رب خطا کر گیا، اب وہ اس کی تلاش میں ہوں گے۔

ادھر دس روزے پورے ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہمکلامی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کے بعد آپ کی قوم کا کیا حال ہے۔ آپ اسی وقت رنج اور افسوس اور غم و غصہ کے ساتھ واپس لوٹے اور یہاں آکر قوم سے بہت کچھ کہا سنا، اپنے بھائی کے سراور ڈاڑھی کے بال پکڑ کر گھیسنے لگے۔ غصے کی زیادتی کی وجہ سے (یہ بھی خیال نہ رہا کہ میرے ہاتھ میں کتنی مقدس چیز ہے اور) تختیاں بھی ہاتھ سے پھینک دیں۔ پھر اصل حقیقت معلوم ہو جانے پر اپنے بھائی سے معافی چاہی اور ان کے لئے دعا کی۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ تو نے ایسا کیوں کیا اس نے جواب دیا کہ خدا کے بھیجے ہوئے کے پاؤں تلے سے میں نے ایک مٹی بھر مٹی اٹھالی، یہ لوگ اُسے پہچان نہ سکے اور میں نے جان لیا تھا۔ میں نے وہی مٹی اس آگ میں ڈال دی تھی۔ میرے دل میں یہی بات آئی۔ آپ نے فرمایا کہ جا اس کی سزا دنیا میں تو یہی ہے کہ تو یہی کہتا رہے کہ ”مجھے ہاتھ لگانا نہیں“ پھر ایک وعدہ کا وقت ہے جس کا خلاف ہونا ناممکن ہے (یعنی قیامت کے دن کا عذاب جو کچھ ہو گا وہ اس عذاب سے الگ ہو گا) اور تیرے دیکھتے ہوئے ہم تیرے اس مجبور کو جلا کر اس کی خاک بھی بہا دیں گے۔ چنانچہ آپ نے یہی کیا اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ یہ واقعی خدا نہ تھا۔ اب وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور سوائے ان مسلمانوں کے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ہم عقیدہ تھے باقی لوگوں نے عذر و معذرت کی اور کہا اے نبی! اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے توبہ کا دروازہ کھول دے جو وہ فرمائے گا ہم کریں گے تاکہ ہماری یہ زبردست خطا معاف ہو جائے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ میں سے ستر آدمیوں کو چھانٹ کر علیحدہ کیا اور توبہ کے لئے لے چلے وہاں زمین پھٹ گئی اور آپ کے سب ساتھی اسمیں

دھنس گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا۔ آپ نے گریہ و زاری اللہ تعالیٰ سے شروع کی اور دعا کی کہ اے خدا! اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی مجھے اور ان سب کو ہلاک کر دیتا۔ ہمارے بیوقوفوں کے گناہ کے بدلے تو ہمیں ہلاک نہ کر۔ آپ تو ان کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے اور خدا کی نظر میں ان کے باطن پر تھیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو بنظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن دراصل ولی عقیدہ ان کا اس بچھڑے کے رب ہونے پر تھا۔ ان ہی منافقین کی وجہ سے سب کو اس زمین میں دھنسا دیا گیا تھا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۶۹ سورہ ظہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن شریف کے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۱۷۸ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمٍ يَخْرُجُ فِيهِ الْجِبَالُ وَهُمْ يُدَبَّرُونَ
اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تمہاری بہتری خدا کے نزدیک اسی میں ہے وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔

نبی اللہ کی آہ و زاری پر رحمتِ خدا جو شش میں آئی اور جواب ملا کہ یوں تو میری رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے لیکن ان لوگوں کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جبکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں نہ باپ بیٹے کو دیکھے، نہ بیٹا باپ کو چھوڑے آپس میں گتھ جائیں۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے یہی کیا اور جو لوگ منافق تھے انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی جو بچ گئے وہ بھی بچنے گئے اور جو قتل ہوئے وہ بھی بچنے گئے۔
حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۶۹ سورہ ظہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! یہ تھا بت پرستی کا انجام کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اندھیرا سا گردیا پھر یہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے کوئی کسی کو پہچان

نہیں سکتا تھا اندھیرے کی وجہ سے۔ پھر جو مر گئے وہ بھی بخش دیئے گئے اور جو زندہ گئے وہ بھی بخش دیئے گئے۔

میرے عزیز دوست! اگر آپ سمجھ سکیں تو آج ہندوستان میں قومی جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ سب ہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۹، ص ۲۲ سورہ اعراف کے اٹھارہویں رکوع کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! آج ہم کو بھی تابوت، پھلے اور قبر پرستی کی محبت نے اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی بربادی اسی گمراہی کا نتیجہ ہے۔ موشی علیہ السلام کے اکثر امتیوں کے دل میں جس طرح بچھڑے کی محبت گھس گئی تھی اسی طرح ہندوستان کے اکثر مسلمانوں کے دل میں جہالت اور بے علمی کی وجہ سے کھنڈ و شرک اور بدعت کی محبت گھس گئی ہے جو نکالے سے بھی نہیں نکلتی۔

بُت پرستی کیسے پھیلی

قرآن شریف کے نون پارہ میں سورہ اعراف کے چوبیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۹۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْتُمْ وَاقِعِي ثُمَّ خَلَاكُمُ جَهَنَّمَ كَمَا كُنْتُمْ رَكِبْتُمْ فِيهَا فَكُنْتُمْ فِيهَا كَاكِبًا
ہیں تم ان کو پکارو پھر ان کو چاہئے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو مانا کہ پتھروں کے بتوں کو تم نہیں پوجتے ہو بلکہ ان کو جن کی یہ فرضی صورتیں ہیں۔ سو وہ بھی تمہاری ہی طرح خدا

کے بندے ہیں اور پیدا کئے گئے ہیں اور حاجت مانگنے میں تمہارے ہی جیسے ہیں پھر ان میں کونسی بات الوہیت (یعنی معبود بننے) کی ہے، اچھا ان کو پکارو دیکھو وہ تمہیں جواب دیتے بھی ہیں یا نہیں اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو ورنہ محض عنسلا وہم کی پوجا کرتے ہو۔

حوالہ :- تفسیر حقانی جلد ۱ ص ۱۴۹ سورہ اعراف کے چوبیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے نویں پارہ میں سورہ اعراف کے چوبیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۹۵
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا - کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سُنیں۔

اگر ان مورتیوں اور تراشے ہوئے پتھروں کو پوجتے ہو تو یہ بالکل بیوقوفی ہے کیونکہ وہ تم سے بھی زیادہ محتاج ہیں۔ تمہارے تو ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان بھی ہیں، یہ تو ان سے بھی محروم ہیں، ان کے نہ پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں اور چل کر تمہاری مدد کو پہنچیں، نہ ہاتھ ہیں کہ جن سے تمہارے دشمنوں کو روک سکیں نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں ورنہ آنکھیں ہیں کہ تمہارا حال زار دیکھ کر تم پر رحم کریں اور نہ کان ہیں کہ تم جو ان کے نام کی دہائی دیتے ہو، پکارتے ہو، علیٰ ہذا القیاس یعنی دہائی کا شور مچاتے ہو خدا کو چھوڑ کر جن جن کے نعرے لگاتے ہو اے فلاں فلاں میری مدد کیجیو بوقت مصیبت کہتے ہو۔ اٹھتے بیٹھتے یا اللہ کی جگہ یا فلاں یا فلاں پکارتے ہو (اس نیت سے کہ وہ) ان باتوں کو سننے میں اور مشرکین کے خیال میں یہ بات بھی جی ہوئی تھی کہ اگر ہم ان کو نہ پکاریں اور نہ پوجیں اور ان کی معمولی نذر و نیاز ادا نہ کریں تو یہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے۔

حوالہ :- تفسیر حقانی جلد ۱ ص ۱۴۱ سورہ اعراف کے چوبیسویں رکوع کی تفسیر میں
افسوس آج ہندوستان کے اکثر مسلمان بھائیوں کی بھی یہی حالت ہے وہ ہر سال میں پیروں کے نام کا کچھ نہ کچھ نیاز و نذر کرتے ہیں اور اس کو ترک کرنے میں یہی

باطل خیالات جم گئے ہیں کہ اگر ہم ان کا مقرّر کیا ہوا ہر سال نذر و نیاز نہ کریں گے تو ہم کو نقصان ہوگا۔

قرآن کریم کے نوٹس پارہ میں سورہ اعراف کے چوبیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۹۱ تا ۱۹۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
تَوَكَّلْنَا :- کیا ایسوں کو شریک ٹہراتے ہیں تو کسی چیز کو بنا نہ سکیں اور وہ تو خود ہی بنائے جاتے ہیں اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ لات ایک شخص تھا جو حاجیوں کی مہمانی کیا کرتا تھا اور سٹو گھول کر کھلایا کرتا تھا جب وہ مر گیا تو جس پتھر پر وہ بیٹھا کرتا تھا اس کو بت کی صورت بنا کر لوگ پوجنے لگے اور اس کا نام لات رکھا۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۶۶ حدیث ۱۹۶۲ سورہ نجم کی تفسیر میں آل ذی کلار کا قبیلہ حمیر، نسر بت کو مانا تھا۔ یہ سب بت دراصل قوم نوح علیہ السلام کے صالحین، نیک بزرگ، اولیاء اللہ تھے۔ ان کے مرجانے کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں نیکی یادگار قائم کر لو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں نشان بنا دیئے اور ہر بزرگ کے نام پر انھیں مشہور کر دیا جب تک وہ زندہ رہے تب تک تو اس جگہ پوجا پاٹ نہ ہوئی۔ لیکن ان نشانات اور یادگار قائم کرنے والے لوگوں کے مرجانے کے بعد اور علم کے اٹھ جانے کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے باقاعدہ ان جگہوں کی اور ان بزرگوں کے نام کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ حضرت عکرمہ، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ اور حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں۔

حضرت محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ عابد اللہ والے اولیاء اللہ

تھے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہم السلام کے سچے تابعدار، صالح اور نیک لوگ تھے جن کی پیروی اور لوگ بھی کرتے تھے۔ جب یہ مر گئے تو ان کے ماننے والوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنالیں تو ہمیں عبادت میں غیب دلچسپی رہے گی اور شوقِ عبادت ان بزرگوں کو دیکھ کر بڑھتا رہے گا چنانچہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا ڈالیں جب یہ لوگ مر کھپ گئے اور ان کی نسلیں جو بعد میں نئی پیدا ہوئیں تو شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے باپ دادا تو ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور ان سے بارش وغیرہ کی دعائیں مانگتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اب باتِ اعدہ شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر ان بزرگوں کی تصویروں کی پرستش شروع کر دی۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۹ ص ۲۲ سورہ نوح کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جو بت قوم نوح میں تھے بعد میں عربوں نے ان کی عبادت کی۔ چنانچہ وہ قوم کلب کا بت تھا اور دومتہ الجذلی میں رکھا ہوا تھا۔ اور سواع قوم ہذیل کا بت تھا۔ اور یغوث قوم مراد کا تھا پھر بنی غطفان کا ہو گیا جو مقام جرف میں رہا۔ جو سب کے نزدیک ہے۔ اور یعوق ہمدان کا بت تھا اور نسر جیر کا بت تھا یعنی آل ذی کلاع کا اور یہ سب نام قوم نوح کے صالح اور نیک لوگوں کے تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جس مکان میں یہ لوگ رہا کرتے تھے اور اکثر بیٹھا کرتے تھے وہاں پر ایک ایک بت رکھ دو اور ان کا نام لگا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن جب تک یہ لوگ زندہ رہے بتوں کی عبادت کسی نے نہیں کی۔ اور جب یہ مر گئے اور علم جا تا رہا تو ان کے بعد والوں نے ان بتوں کی عبادت شروع کر دی۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۶۲۹ حدیث ۲۰۲۲ سورہ نوح کی تفسیر میرے عزیز دوست! اس زمانے میں تو نیک لوگ یعنی بزرگانِ دین اولیاء اللہ جہاں پر بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پر ایک ایک نشان کر کے ان اولیاء اللہ کے نام سے کفر و شرک اور بدعت کرنے لگے تھے۔ مگر افسوس ہندوستان کے اکثر نادان مسلمان بھائی تو ان

لوگوں سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے یعنی جو اولیاء اللہ ہندوستان میں کہیں نہیں آئے اور جو ہندوستان میں ہیں ان کے نام کے بغیر ان کی عبادت گاہوں کے چلتے اور تربتیں بنا بنا کر اس کی نذر و نیاز، ادب و تعظیم اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح کہ پہلے لوگ کر چکے ہیں خود بھی گمراہ اور برباد ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ اور برباد کر رہے ہیں مثلاً یہ بڑے پیر صاحب کا چلہ ہے یا یہ غیبی شاہ پیر کا چلہ ہے، یا یہ داماد پیر کا چلہ ہے، یا یہ داؤل شاہ پیر کا چلہ ہے۔ اب آپ ہی سوچیں کہ یہ لوگ کس قدر جاہل اور بے علم ہیں جو بغیر تربتوں کے ان اولیاء اللہ کے نام سے کفر و شرک اور بدعتیں کر رہے ہیں وہ تربتوں کو بغیر سچائے کیسے چھوڑ دیں گے۔

اس خط کو میں شروع کرتا ہوں حضرت ابراہیم، حضرت اسحق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا کے نام سے یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خدا کے نبی اور رسول ہیں بخران کے سردار کی طرف اور بخران کے لوگوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی میں تمہارے سامنے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کی طرف آجاؤ اور بندوں کے والی پنہ کو چھوڑ کر خدا کی ولایت کی طرف آجاؤ۔ اگر تم اسے نہ مانو تو جزیرہ دو اور ماتحتی اختیار کرو۔ اگر اس سے بھی انکار ہے تو تمہیں لڑائی کا اعلان ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۴۷ سورہ آل عمران کے چھٹے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے اس مرض میں جس میں آپ نے وفات پائی ہے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا تو آپ کی قبر شریف ظاہر کر دی جاتی مگر میں خوف کرتی ہوں کہ وہ مسجد بنالی جائے گی۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱۔ پارہ ۵ ص ۲۹۶ حدیث ۱۳۳۱ جنازہ کا بیٹا (۲) نسائی شریف جلد ۱ ص ۱۸۸ مساجد کا۔

قبروں پر عمارتیں پھول اور چیراغ

حدیث:۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں یہ فرماتے تھے ”اللہ میوہ دیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا لعنت بھیجتا ہے۔“ اس لئے آپ کی قبر شریف کھلی نہ رکھی گئی کہ کہیں مسلمان پوجنے نہ لگیں۔

حوالہ:۔ صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۵ ص ۳۳۳ حدیث ۱۵۵۵ اس حضرت کی وفات کا ذکر

حدیث:۔ حضرت جناب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پانچ روز پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ”خبردار ہو کہ تم سے پہلی امتوں نے اپنے انبیاء اور نیک مردوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ تم ہرگز قبروں کو مسجد نہ بنانا میں تم کو ان سے منع کرتا ہوں۔ (مختصر)

حوالہ:۔ صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۸۵ حدیث ۳۸۸۷ باب ۱۹۷ مساجد کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو بخت کرنے کی (یعنی پکٹی بنانے کی) ممانعت فرمائی ہے۔

حوالہ:۔ ابن ماجہ شریف ص ۲۳۰ حدیث ۱۵۸۱ جنازہ کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

حوالہ :- ابن ماجہ شریف ص ۲۳۲ حدیث ۱۵۱۲ جنازہ کا بیان -
حدیث :- حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 قبروں پر عمارتیں بنانے کی ممانعت فرمائی ہے۔

حوالہ :- ابن ماجہ شریف ص ۲۳۲ حدیث ۱۵۱۳ جنازہ کا بیان -
حدیث :- حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے قبروں کو گچ (یعنی پٹی) کرنے، اس پر لکھنے، عمارت بنانے اور
 اس پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔

حوالہ :- (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۰۳ حدیث ۹۵۶ جنازہ کا بیان -

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۵۵ حدیث ۹۴۲ باب ۲۴۹ -

(۳) ابوداؤد شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۵۸۳ حدیث ۱۳۶۸ باب ۶۱۴ -

آج کل قبروں پر لکھنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے نادان سے نادان آدمی مر جاتا ہے
 تو اس کی قبر پر لکھا جاتا ہے۔ الحاج فلاں بن فلاں۔ فلاں سنہ میں پیدائش فلاں سنہ
 میں وفات۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا ہے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے نام مبارک پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
 اجمعین تھے ان میں سے کسی کے نام سے پہلے الحاج نہیں لکھا گیا۔ اماموں کے نام پر
 محدثین کرام کے نام پر کہیں بھی الحاج لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں
 ایک جاہل کی قبر پر لکھا جاتا ہے الحاج فلاں بن فلاں۔ حالانکہ عالم ہو یا جاہل کسی کی قبر
 پر لکھ کر لگوانا جائز نہیں ہے۔

حدیث :- حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوالہیاج اسدی رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا کہ تمہیں اسی کام پر میں بھیجتا ہوں جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
 بھیجا تھا یہ کہ کسی بڑی اونچی قبر کو برابر کئے بغیر نہ چھوڑو، نہ کسی مورت کو بغیر مٹائے
 رہنے دو۔

حوالہ :- (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۰۳ حدیث ۹۵۲ جنازہ کا بیان -

- (۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۵۶ حدیث ۹۷۲ باب ۳۷۹ جنازہ کا بیان -
 (۳) ابوداؤد شریف ۲ پارہ ۲ ص ۵۸۱ حدیث ۱۳۶۱ باب ۱۱۳۷
 (۴) نسائی شریف ۱ ص ۳۹۳ موت کا بیان -
 (۵) مشکوٰۃ شریف ۱ ص ۲۹۶ حدیث ۱۵۹۵ میت کے دفن کا بیان -
 (۶) مظاہر حق ۲ ص ۵۶

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبریں پکی بن جانے کے بعد اس کو توڑنے کا حکم نہیں ہے وہ صاحبانِ بغیر علم کے بحث کرتے رہتے ہیں ان کو نہ تو قرآنِ کرم کا علم ہے اور نہ تو حدیثوں سے واقفیت ہے اور نہ تو فقہائے کرام کے فتوؤں کی تحقیقات ہے آپ نے حدیثیں تو پڑھ لیں اب معتبر کتابوں کے فتوے بھی سن لیجئے۔
 کہا علمائے کرام نے کہ بلند ہو قبر بقدر بالشت کے اور مکروہ ہے زیادہ اس سے اور مستحب ہے ڈھا دینا زیادہ کا۔

حوالہ :- مظاہر حق جلد ۲ ص ۵۶ دفن میت کا بیان -

ہندوستان دلوں نے اونچی قبریں کرنے میں اور بڑی قبریں بنانے میں حدِ کرمی ہے کہیں تو تیس گز کا پیر پو جا جا رہا ہے کہیں تیس یا بتیس گز پیر پو جا جا رہا ہے اتنی بڑی بڑی قبریں یہ مجاور اس لئے پجوار ہے ہیں کہ اگر کوئی جاہل چادر چڑھانے والا بل جائے تو ایک ہی چادر میں پورے خاندان کا کپڑا بن جائے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اتنے بڑے قد کا کوئی امتی نہیں ہوا اور اتنی لمبی قبریں نہ تو مکہ معظمہ میں ہیں نہ تو مدینہ طیبہ میں ہیں۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ "قبر کو پختہ (یعنی پکی) بنانا اور اسے چوناچ (یعنی پکا پلاستر) کرنا سلفِ صالحین مکروہ جانتے تھے"

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۳۳ سورہ مؤمن کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔
 "قبروں پر عمارتیں بنانا مکروہ ہے"

حوالہ :- عین الہدایہ جلد ۳ ص ۲۸۶ باب الکراہت -

"قبر پر کوئی عمارت بنانا اور بیٹھنا اور سونا اور اس کو پھلانگنا اور اس پر پیشاب

یا سخا نہ کرنا یا معلوم ہونے کی کوئی علامت مثلاً کتابت وغیرہ کے بنا کر وہ ہے۔

حوالہ۔۔۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۲۳۳ جنازہ کا بیان

”امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قبروں پر عمارتیں بنانا مکروہ ہے“

حوالہ۔۔۔ عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۳۳ باب دفن المیت

میرے عزیز دوست انالوت اور چلوں میں ہزاروں روپے برباد کر دیتے ہیں جہاں پر نہ تو کوئی مردہ دفن ہے اور نہ کسی کی قبر۔ ایسے جاہل لوگ قبروں کو بغیر سجانے کیسے چھوڑ دیں گے ۹۔

جہاں کہیں کھودنے میں یا کسی جگہ پر کوئی پُرانی قبر نظر آئی تو اس کا نام رکھ لیا غیبین شاہ پیر اور لگے چندہ کرنے اور جاہلوں کو سمجھانے کہ بھائی صاحب فلاں جگہ پر غیبین شاہ پیر کا مزار مبارک ظاہر ہوا ہے۔ اس پر گنبد اور عمارت بنانا ضروری ہے اور ثواب کا کام ہے تو آپ اس میں کیا امداد دیتے ہیں کیونکہ یہ تو دین کا کام ہے۔ بس جتنی قبریں اور رونے سجانے جاتے ہیں اتنا ہی وہاں کفر و شرک زیادہ ہونے لگتا ہے یہ ہے ہمارے ہندوستان کے اکثر مسلمان بھائیوں کی جہالت۔

اے میرے عزیز! اب سنو قبروں پر پھول ڈالنا اور چسپراغ وغیرہ جلاتا کیسا ہے! **حدیث**۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے نہ بچتا تھا (یعنی پیشاب کے چھینٹوں کی کچھ احتیاط نہ رکھتا تھا) اور دوسرا چغلی خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر شاخ لی اور اسے چیر کر ڈونڈ کر ٹسے کر دیئے اور ہر قبر پر ایک ٹکڑا اگاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ دونوں (لکڑیاں) خشک نہ ہوں عذاب ان پر کم رہے گا۔

حوالہ۔۔۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۶۳ حدیث ۲۱۱ طہارت کا بیان

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۲۵۰ حدیث ۲۵۰ باب ۱۱۳

(۳) نسائی شریف جلد ۱ ص ۵۵ کتاب الجنائز -

حضور صلی اللہ علیہ کا یہ ایک معجزہ تھا، آپ کے ہاتھ مبارک کی برکتیں تھیں۔ ہم لوگ اگر پورے کا پورا درخت کسی قبر پر رکھ دیں تب بھی عذاب کم نہیں ہو سکتا۔ ہم خود اپنے اوپر جوئے والے عذاب کو کم نہیں کر سکتے تو دوسروں کے عذاب کیا کم کرائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی قبروں پر ہری ڈالی لگائی تھی جن کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ اب آپ اگر اس حدیث سے پھول چڑھانے کی دلیل لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس قبر میں عذاب ثابت کرنا پڑے گا جس قبر پر آپ پھول چڑھاتے ہیں۔ اور تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حقیقت میں جو اللہ کے دئی ہیں ان پر عذاب نہیں ہوتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ایک ہی مرتبہ اپنی زندگی میں ہری ڈالی ان دونوں قبروں پر لگائی ہے بار بار ایسا نہیں کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ لکڑیاں ہری رہیں گی اس وقت تک ان قبر والوں پر عذاب کم رہے گا۔ یعنی امید کے طور پر کہا یوں نہیں فرمایا کہ اب ان قبروں پر عذاب ہی نہیں ہوگا۔ اس کی نقل بعض آدمی آج ہندوستان میں کرتے ہیں اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں پر پھولوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ تین جمعرات یا پانچ جمعرات یا سات جمعرات کو ولیوں کی قبر پر پھول چڑھانے اور فاتحہ پڑھنے سے مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اس نیت سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے مزاروں پر جانا کفر ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں عذاب تو ہوتا نہیں ہے پھر پھول چڑھانے کا کیا مطلب؟

اگر عذاب کو کم کرنے کی نیت سے پھول چڑھاتے ہیں تو اولیاء کی قبروں پر نہیں بلکہ عام لوگوں کی قبروں پر ہونا چاہئے یعنی شرابیوں، چوروں، ڈاکوؤں، جواڑیوں، بے نمازیوں، ظالموں، فاسقوں، فاجروں کی قبروں پر پھولوں کے ڈھیر لگنے چاہئیں

تاکہ ان کا عذاب کم ہو۔ اور اگر ثواب کی نیت سے پھول چڑھاتے ہو تو اولیاء کا نام
رحمۃ اللہ علیہ اور عام لوگوں کی قبریں یہ دونوں ثواب کی نیت سے برابر ہونی چاہئیں
بلکہ ثواب کی زیادہ مستحق تو عام لوگوں کی قبریں ہیں۔

میرے عزیز دوست! یہ سب رسمیں ہیں جو دیکھا دیکھی رنگ پڑ گئی ہیں پھولوں
کے ڈالنے سے ثواب ہوتا ہے اور ہمارے پھول ڈالنے سے کسی قبر والے پر یقیناً عذاب
کم ہو جاتا ہے۔ اس بات کا حوالہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اور پھول ڈالنے والے
اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز روزہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے
سے بھی کورے ہوتے ہیں۔ بھلا ایسے لوگ دوسروں کے عذاب کو کیا کم کرا سکیں گے جن کے
سر پر خود ہی عذاب خداوندی مسلط ہے۔

آپ کسی مزار پر جمعرات کو فاتحہ پڑھنے کے لئے جائیں تو میری اس بات کی ضرورت
تحقیق کر لیں۔ جتنی مخلوق مزار پر آتی ہے اس میں سے آپ کو تسو میں سے سنا لو سے بے نامی
میں گے۔ پھول چڑھانے والے بھی اور پھول بیچنے والے بھی۔

جب عصر اور مغرب کی نماز کا وقت آئے اور موذن اپنی اذان میں **حَیَّ عَلَی
الصَّلٰوٰۃ۔ حَیَّ عَلَی الصَّلٰوٰۃ** پکارے اس وقت آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو
درگاہ شریف پر مجاوری کرنے والے یا سجادہ نشین بنے ہوئے بیٹھے ہیں وہ بھی نماز
نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جمعرات کی شام کو مخلوق خدا کا ایک ہجوم ہوتا ہے یہ مجاور صاحب
کی کمائی کا وقت ہوتا ہے اور ہفتے ہیں یہ وقت ایک ہی بار آتا ہے اس کو چھوڑ کر وہ ہرگز
نماز پڑھنے نہیں جائے گا۔ بلکہ بعض مجاور صاحبان تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر پھول
چڑھانے والے اور پھول بیچنے والے کیا نماز پڑھیں گے۔

”قبروں پر پھول اور خوشبو رکھنا اچھا ہے اور اگر ان کی قیمت کا صدقہ دیدے
تو بہت اچھا ہے۔“

حوالہ: (۱) عین الہدایہ جلد ۳ ص ۲۸۹ باب الکرامت -

(۲) فتاویٰ عالمگیری ص ۳۱۹

(۳) غایۃ الادطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۲۴۲ باب النظر۔
میرے عزیز دوست! پھولوں کا قبروں پر ڈالنا اچھا ہے، یہ عام قبروں کا حکم ہے۔ صرف اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کے لئے خاص نہیں اور اس میں دوسری کسی قسم کی نیت نہ ہو۔ یعنی یہ میری مشکل حل کر دیں گے یا مجھے بیٹا بیٹی دیں گے یا مجھے قرض سے نجات دلائیں گے یا مجھے نوکری یا بیوپار دھندہ مل جائے گا۔ اس نیت سے قبروں پر جانا قطعاً حرام ہے کیونکہ یہ شرک ہے اور شرک کرنے والے تو بہ مرگیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنمی ہے۔

اور پھولوں کی قیمت خیرات کر دینا پھول چرٹھانے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ ایصالِ ثواب ہے جس کے لئے کثرت سے حدیثیں موجود ہیں اور اس میں شرک کی بو بھی نہیں آسکتی۔ لیکن یہ ایصالِ ثواب بھی جن کے لئے کیا جا رہا ہے ان سے کسی قسم کی مشکل حل کرانے کی امید نہ ہو اور ایصالِ ثواب بھی شریعت کے مطابق ہو ورنہ ایصالِ ثواب کے لئے خرچ کرنا بھی بیکار ہو جائے گا۔ رستم کو خیرات کر کے اسکا ثواب اس قبر والے کو بخش دے یا کسی کی روح کو بخش دے یہ پھولوں سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ ایک غریب کو پیسے بھی ملیں گے جو اس بیچارے کو کام آجائیں گے اور اس روح کو بھی ثواب ملے گا اور کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔

”قبروں کو مس نہ کرے، نہ بوسہ دے کیونکہ یہ نصرا نیوں کی عادت ہے“

حوالہ: (۱) عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۵۹ باب الکراہت۔

(۲) فتاویٰ عالمگیری ص ۳۱۵

(۳) غایۃ الادطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۲۴۲ باب النظر۔

حدیثاً:۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ (طوان میں) حجرِ اسود کے پاس آئے پھر اس کو بوسہ دیا اور کہا کہ بیشک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ (کسی کو) نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے (ہرگز) بوسہ نہ دیتا۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۳۶۳ حدیث ۱۳۹۲ حج کا بیان۔

(۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۶۹ حدیث ۵۵۵

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان الفاظ سے مقصد یہ تھا کہ کہیں آئندہ زمانے کے لوگ مطلق پتھر کی تعلیم و تکریم نہ کرنے لگیں اور اس کو نفع یا نقصان کا مالک نہ سمجھ بیٹھیں اور اس کا چومنا دیکھ کر لوگ کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

اے عزیز دوست! اب قبروں پر چراغ جلانے اور قبروں کو سجانے کے بارے میں بھی سن لے اور پھر خود اپنی عقل اور ایمان داری سے انصاف کر کہ ہم شریعت پر ہیں یا جہالت پر؟

حدیث: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اور قبروں پر مسجد بنانے اور چراغ جلانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔

حوالہ: (۱) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۵۸۵ حدیث ۲۴۹۹ باب ۶۲۳ جنازہ کا بیان

(۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۸۶ حدیث ۲۸۷ نماز کا بیان۔

(۳) مشکوٰۃ شریف ص ۱۴۳ ص ۶۸۲ مساجد کا بیان۔

(۴) مظاہر حق ص ۲۳۸

(۵) نسائی شریف ص ۳۹۶ موت کا بیان۔

اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے (۱) قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت۔ آج کل عورتیں بہت کثرت سے مزاروں پر جاتی ہیں وہ تو لعنت کی مستحق ہوتی ہی ہیں لیکن اس عورت کا باپ یا بھائی یا خاوند یا بیٹا اگر اس عورت کو خوشی سے مزاروں پر بھیجتا ہے تو بیچنے والے پر بھی لعنت ہوگی کیونکہ شراب پینا حرام تو چلانا بھی حرام، سود کا لینا حرام تو سود کا دینا بھی حرام۔ اسی طرح جو قبروں پر جانے والی عورتیں ہیں ان پر لعنت فرمائی گئی ہے تو اب جو بھی خوشی سے عورتوں

کو مزاروں پر بھیجے گا تو بھیجنے والے پر بھی لعنت ہوگی۔ (۲۱) دوسرے قبروں پر مسجد بنانے والوں پر لعنت۔ ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبروں پر کوئی مسجد بنا ڈالے تو اس پر لعنت بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تعظیم اور ادب مسجد کی ہونی چاہئے اس قبر کی تعظیم و ادب بڑھا دینے پر لعنت فرمائی ہے۔ اب سنئے اور انصاف کیجئے۔

آپ نے کسی مسجد میں سونایا چاندی کے کواڑ نہیں دیکھے ہوں گے مگر بعض درگاہوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے بعض جگہ پر تو سونے یا چاندی کی جالیاں ہوتی ہیں اور بعض جگہ پر دروازے بھی بنے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ جب قبریں سجائی جاتی ہیں تو ان قبروں کی عزت و توقیر اور ادب و تعظیم جامع مسجدوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جاتی ہے اور کعبہ شریف سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کہیں بھی کسی ملک میں، کسی قصبے یا شہر میں، کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جائیں گے تو آپ اپنے جوتے مسجد میں لے جانا چاہیں تو لے جاسکتے ہیں اور احتیاط سے رکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنی جوتیاں رکھ سکتے ہیں اور کعبہ شریف کے اردوس پڑوس میں آپ جہاں چاہیں اپنی جوتیاں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اپنی جوتیاں درگاہ شریف میں نہیں لے جاسکتے کیونکہ اب اس درگاہ شریف کا مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کعبہ شریف سے بھی بڑھ گیا ہے۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اپنی جوتیوں کو دائیں بائیں نہ رکھے اس لئے کہ بائیں جانب رکھنا دوسرے کے دائیں جانب رکھنا ہوگا بلکہ جوتیوں کو پاؤں کے درمیان رکھ لے۔

حوالہ:۔ (۱) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۲ ص ۲۶۹ حدیث ۱۶۹۰ باب ۲۳۹

(۲) ابن ماجہ شریف ص ۲۲۴ حدیث ۱۳۵۲ نماز کے بیان میں۔

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۶۶ حدیث ۱۶۹۰ شرمگاہ کو ڈھانکنے کا بیان۔

(۴) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۳۴ کتاب الستر۔

اس کے علاوہ طواف کہے کا تھا یہ لوگ درگاہوں کا طواف کرنے لگے۔ بوسہ
 دینا حجر اسود کا تھا یہ لوگ درگاہوں کو چومنے لگے، برکت والا پانی زمر زم کا ہے اور تبرک
 سمجھ کر پیا جاتا ہے۔ یہ لوگ قبروں کو دھو دھو کر یعنی غسل دے کر اور اس غسل والے پانی
 کو تبرک اور برکت والا سمجھ کر پینے لگے اور بیچنے بھی لگے ہیں، غلاف تو کبھی چڑھایا
 جاتا ہے یہ لوگ قبروں پر ہزاروں روپے کی قیمت کے غلاف چڑھانے لگے، ہمدہ اللہ تعالیٰ
 کو تھا یہ جاہل قبروں پر سجدے کرنے لگے۔ ادب سے ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے رہنے کا
 حکم تھا یہ لوگ قبروں پر ہاتھ جوڑے کھڑے رہنے لگے۔ اور جب درگاہ سے باہر نکلیں گے
 تو اس وقت یہ جاہل لوگ درگاہ شریف کو پیٹھ دے کر نہیں نکلیں گے بلکہ اٹلے پیسر
 پیچھے ہٹتے ہٹتے باہر نکلیں گے۔ حج کو جانے والے حاجی لوگ کہتے کہ پیٹھ دے کر واپس
 ہو سکتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ لینے کے بعد اور درود و سلام پڑھ لینے
 کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کو آپ پیٹھ دے کر باہر نکل سکتے ہیں مگر اس
 درگاہ شریف کو پیٹھ دے کر آپ باہر نہیں نکل سکتے ؟ جہالت کی بھی کوئی حد ہے۔

(۳) تیسرے قبروں پر چراغ جلائے والوں پر لعنت۔

”قبروں پر چراغوں کا جلانا حرام ہے“

حوالہ:۔ مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۳ مساجد کا بیان۔

”رات کے پہلے حصہ میں قبروں پر چراغ لے جانا بدعت ہے“

حوالہ:۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۲۱۹ باب الکراہت۔

(۲) غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۲۴۱ باب النہی۔

”اول راتوں میں مقابر میں (یعنی قبروں پر) چراغ لے جانا بدعت ہے اسی طرح
 عرس وغیرہ میں چراغ جلانا بدعت ہے“

حوالہ:۔ عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۸۹ باب الکراہت۔

شاید ہی کوئی ایسی درگاہ ہوگی جہاں پر مجاور نہ رہتا ہو اور اس درگاہ پر چراغ،
 جتنی جلتی ہو اور جب عرس کرتے ہیں اور صندوق چڑھاتے ہیں اس وقت تو اپنی سب

حائقیں قبر پر روشنی کرنے میں ختم کر دیتے ہیں۔
 اے عزیز میرے! یہ ثبوت اور دلیلیں آپ کے سامنے ہیں اب آپ ہی اندازہ لگائیں
 ہندوستان کے بعض مسلمان بھائیوں کی جہالت کا۔
 قبر کے پاس سونا اور ایسا نفل کرنا جو سنت سے ثابت نہیں وہ مکروہ ہے اور
 سنت سے صریح ثابت ہے کہ قبر کی زیارت اور کھڑے ہو کر اس کی
 منفرت کی دعا کرے۔

حوالہ: (۱۱) مین الہدیہ جلد ۱ ص ۳۲ میت کے دفن کا بیان۔

(۲) فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۲۳۳ جنازہ کا بیان۔

میرے عزیز دوست! آپ کو ان محترم کتابوں کے حوالوں سے سنت رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم معلوم ہو گئی کہ ایک تو قبر کی زیارت کرنا سنت ہے اور دوسرے اس قبر والے کی
 منفرت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا سنت ہے۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیں کہ آج ان
 دونوں طریقوں کے سوا قبروں اور مزاروں پر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی قبروں کا طواف کرنا، قبروں
 کو دھوا کر پینا، وہاں پر حال چڑھا کے سردھنا، مشاعرہ اور قوالی کرنا، رنڈیوں کا گانا، مزار
 پر سجدے کرنا، نیاز و نذر چڑھا کر حاجتیں مانگنا، معصوم بچوں کو تربتوں پر لٹانا، لوہاندانی کی
 خاک چاٹنا، گھوڑے لٹکانا، پالنے مانگنا، ڈور سے دھاگے مزاروں کی جالیوں میں اپنے
 اپنے نام کے باندھنا، اور تربتوں پر گھاگھا کر ڈوروں کو اپنی گردنوں بازوؤں، کمر اور پیرو
 پر باندھنا، یہ تمام کام ناجائز و حرام اور گمراہی و جہالت کے طریقے ہیں جو انسان کو شریعت
 سے محروم کر کے شرک و کفر تک لے جاتے ہیں۔

ان مجاہدوں کا اولہ سجادہ نشین جو قبروں کی گدی پر بیٹھنے والے ہیں ان لوگوں کا
 یہ پیشہ ہے ایک دھندہ بنا رکھا ہے قبروں پر زیادہ تر آپ کو عورتیں ہی ملیں گی سب سے
 زیادہ بھوت عورتوں ہی کو بچھڑتا ہے مرد تو گئے چنے نظر آئیں گے اگر عورتوں کو مزاروں پر
 اور تعزیوں پر جانے سے روک لیا جائے تو انشا اللہ تعالیٰ بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔

عس

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے گھسروں کو قبضوں کی طرح نہ بناؤ اور میری قبر پر عید اور خوشی (یعنی عس) نہ کرو۔ البتہ مجھ پر درود بھیجو اس لئے کہ تمہارے درود میرے پاس پہنچتے ہیں خواہ تم کہیں بھی ہو۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۹۶ حدیث نمبر ۵۶ درود شریف کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۹۹

حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں دوزخیوں کی آباد تھیں۔ ایک تو پہاڑی پر اور دوسری نرم زمین پر، پہاڑیوں کے مرد خوبصورت تھے اور عورتیں سیاہ فام یعنی کالی تھیں اور زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کا رنگ کالا تھا۔ ابلیس انھیں بہکانے کیلئے انسانی صورت اختیار کر کے نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے ایک بانسری بنائی اور اسے بجانے لگا۔ اس کی آواز پر لوگ لٹو ہو گئے اور انکی بھیڑ گئے لگی اور ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا جس میں ہزاروں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگی اتفاقاً ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آگیا اور ان کی عورتوں کو دیکھ کر واپس جا کر اپنے لوگوں میں ان عورتوں کے حسن کا چرچا کرنے لگا۔ اب وہ لوگ بکثرت آنے لگے۔ اب پہاڑی مردوں اور ان عورتوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ پھر تو بدکاری اور زنا کاری کا عام رواج ہو گیا۔ یہی جاہلیت کی کارستانی ہے۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۳ سورہ احزاب کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! ایک تو عرسوں میں آج کل ہر جگہ یہی کام ہوتا ہے جو اوپر کی عبارت میں مذکور ہوا۔ اور دوسرا اس درگاہ والے کی یعنی جو قبر میں سویا ہے اس کی تعریف

کر کر کے مجاور لوگ جاہلوں کو لوٹتے ہیں۔ اگر وہ درگاہ والا دینے کا اختیار رکھتا ہے، دوسرے کو بیٹا، بیٹی یا دولت اور نوکری دیتا ہے تو پھر افسوس تو یہ ہے کہ وہ مجاور لوگ کیوں بھیک مانتے ہیں؟

میرے دوست! کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پیٹ پرستوں کی ایک چال ہے۔ جاہلوں اور ان پڑھ لوگوں کے پاس سے پیسے نکالنے کی ترکیب اور حیلہ ہے۔ پھر مزے سے بارہ مہینے تک بیٹھے بیٹھے آرام سے کھائیں گے۔ جہاں خرچ کم ہوا، جیب خالی ہوئی کہ عرس کا دن آگیا، بس پھر کیا پوچھتے ہو اکثر جگہ پر تو زنا کاریاں ہو رہی ہیں، چرس اور گانجوں کا دور چل رہا ہے، کہیں جو اکیس رہے ہیں، رنڈیاں گارہی ہیں، تو آئیاں ہو رہی ہیں، ڈھول تانے، نقارے اور شہنائیاں بج رہی ہیں، درگاہ پر نیاز ندریں چڑھ رہی ہیں، اوزنابیل مٹھا دھڑ ٹوٹ رہے ہیں، کچھ لوگ قبروں کو چومتے ہیں، کچھ غلاف چوم رہے ہیں، کچھ طواف کر رہے ہیں، کچھ سجدے کر رہے ہیں، کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ مشکلیں حل کر رہے ہیں، کچھ حاجتیں پیش کر رہے ہیں مگر نماز تو ان میں سے شاید ہی کوئی پڑھتا ہو۔ ورنہ سب کے سب آپ کو بے نمازی ہی نظر آئیں گے، خدا کا بندہ مجاور خود نماز نہ پڑھتا ہو تو پھر اس کے چاہنے والے لاڈلے کاہے کو نماز پڑھیں گے۔

ایک نصرانی پادری نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پرندے کا چھوٹا سا بچہ جسے اڑنے اور چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے ایک گھونسلے میں بیٹھا ہے۔ جب وہ اپنی ضعیف اور پست آواز نکالتا ہے تو اور پرندے اسے سن کر رحم کھا کر زیتون کا پھل اس کے گھونسلے میں لاکر رکھ جاتے ہیں۔ اس نے اسی صورت کا ایک پرندہ کسی چیز کا بنایا اور نیچے سے اس کو کھوکھلا کر رکھا اور ایک سوراخ اس کی چونچ کی طرف رکھا جس کے ذریعے ہو اس کے اندر گھستی تھی پھر جب نکلتی تھی تو اسی طرح کی آواز اس سے پیدا ہوتی تھی اسے لاکر اپنے گرجے میں ہوا کے رخ پر رکھ دیا۔ چھت میں پھر ایک چھوٹا سوراخ کر دیا تاکہ ہوا اس میں سے نکل جائے۔ اب جب ہوا چلتی اور اس کی آواز نکلتی تو اس قسم کے پرندے جمع ہو جاتے اور زیتون کے پھل لاکر رکھ جاتے۔ اس نے لوگوں میں شہرت اور چرچا

کرنا شروع کر دیا کہ اس گرجا میں یہ کرامت ہے۔ یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے اور یہ کرامت اسی کی ہے۔ لوگوں نے بھی جب یہ انہونی عجیب بات دیکھی تو ان کا اعتقاد جم گیا اور اس قبر پر نیا زونڈ چڑھنے لگی اور یہ کرامت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ حالانکہ نہ کوئی کرامت تھی نہ کوئی معجزہ، صرف ایک پوشیدہ فن (ایک منکارانہ طریقہ) تھا جسے اس ملعون شخص نے اپنا پیٹ بھرنے کے لئے پوشیدہ طور پر اختیار کر رکھا تھا اور ایسی فریق اس پر دیکھا ہوا تھا۔ یعنی اسے ایک گمراہ فرقے نے پسند کر لیا تھا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۵۹ سورہ بقرہ کے بارہویں رکوع کی تفسیر میں۔
”قبروں پر عرسوں میں جا کر خرافات ایسے ہودہ کام اور فضول خرچ کرتے ہیں۔ بہت برا ہے کرنا ان کا۔“

حوالہ: مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۹۹ درود شریف کا بیان۔

جس دن عرس ہوتا ہے اس دن درگاہ کے لئے کہیں کہیں تو پچاس روپے کی اس قبر پر ڈالنے کے لئے چادر بنواتے ہیں۔ اور کہیں سو روپے کی اور کہیں دو سو روپے کی یہاں تک کہ ایک ایک ہزار اور پانچ پانچ ہزار تک کی چادریں چڑھانی جاتی ہیں۔ اگر یہ لوگ ایسا نہ کرتے یعنی چادریں نہ خریدتے اور اتنی رقم غریبوں کو، محتاجوں کو یا مسکینوں کو یا بیواؤں کو، یا کسی مدرسہ میں دیدیتے اور اس کا ثواب واسطے اللہ کے اس قبر والے کی روح کو بخش دیتے تو دنیا کے اعتبار سے بھی اچھا تھا اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اس رستم سے تین فائدے ہوتے، ایک تو مخلوق خدا اس رقم سے فائدہ اٹھاتی دوسرے ایصالِ ثواب سے اس قبر والے کی روح خوش ہوتی، تیسرے خرچ کرنے والے کو بھی ثواب ہوتا۔ اسی طرح دوسرے خرچ بھی سمجھ لیں یعنی ترہتوں پر سیکڑوں بتیاں جلانی یا قبروں پر عمارتیں بنانی یا قبروں پر بجانے کے لئے ڈھول، تاشے خریدنے تو آلوں اور رندلیوں کے لئے رقم خرچ کرنے سے کچھ بھی ثواب نہیں ملتا اور یہ تمام رستم فضول اور بیکار جاتی ہے، اوپر سے سخت گناہ بھی ہوتا ہے۔

قرآن شریف کے چند ہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں آیت

نمبر ۲۷، ۲۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَکَجَمْعًا ۱۔ رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچ کر کے مال کو نہ اڑاؤ کیونکہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے۔

میرے عزیز دوست! رقم کو اسی طرح خرچ کر جس طرح ہم ادھر بتا چکے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس قبر والے کو بھی نفع ہوگا اور مخلوق خدا کو بھی اس رقم سے اچھا فیض پہنچے گا۔ اور ایصالِ ثواب کے بدلے میں آپ کو بھی دنیا و آخرت میں ضرور اجر و ثواب ملے گا۔

میرے دوست! سمجھنے کے لئے اتنی دلیل اور سمجھانا کافی ہے۔ اگر عرس کرنا جائز یا ثواب ہوتا جس طرح کہ آج ہندوستان میں اکثر جگہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر عرس ہوتا۔ آپ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر بھی عرس ہوتے مگر وہاں پر یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں تو اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ یہ سب ان مجاوروں کے ہی پیٹ بھرائی کے دھندے ہوتے ہیں اور یہ لوگ شریعت سے بالکل الگ چلتے ہیں۔

قرآن کریم کے اٹھارہویں پارہ میں سورہ نور کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَکَجَمْعًا ۲۔ اے ایمان والو! شیطان کے قدم بقدم نہ چلو جو شخص شیطان کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب سننے والا سب جاننے والا اور شیطان طریقتوں پر نہ چلوا سکی باتیں نہ مانو۔ وہ تو برائی کا بے حیائی کا حکم دیتا ہے پس تمہیں اسکی باتیں ماننے سے پرہیز کرنا چاہیے اس کے دوسروں سے دور رہنا چاہیے خدا کی نافرمانی سے بچو۔

حوالہ ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۷ ص ۱۸ سورہ نور کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔

قَوَالِی

میرے عزیز دوست! شاید ہی کوئی ایسا عرس ہوتا ہوگا جہاں پر گانا بجانا نہ ہوتا ہو۔ قوال اور گانے والی عورتیں نہ آتی ہوں۔

حدیث:۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "خداوند تعالیٰ نے مجھ کو دنیا کے لئے رحمت و برکت کا سبب بنا کر بھیجا ہے اور باجوں، مزامیر، ہتوں، صلیب اور جاہلیت کی تمام بُری رسموں اور طریقوں کے مٹانے کا حکم دیا ہے۔ (مختصر)

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۶۵ حدیث ۳۳۶۵ شراب پینے کی وعید میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۳۴

حدیث:۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "گانا یا راگ دل میں اس طرح نفاق کو پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اکاتا ہے۔"

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۹۹ حدیث ۳۵۴۱ بیان اور شعر کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۱۰

حدیث:۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ "تم لوگ گانے سے پرہیز کر دو کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کے نزدیک شرک ہے اور سوائے شیطان کے نہیں گاتا ہے۔"

حوالہ:۔ عین الہدایہ جلد ۲ ص ۲۲۳ باب الکراہت۔

گانا اور قوالی اور ناچ جو ہمارے زمانے کے صوفی لوگ کرتے ہیں وہ حرام ہے اور اس کی طرف جانا اور وہاں پر بیٹھنا جائز نہیں۔

حَوَالَتاً :- (۱) فَاوَدْنِی عَالْمِیْرِی جِلْد ۱ ص ۲۲۰ باب الْکَرَامَت -

(۲) عَیْنِ الْهَدَیْہِ جِلْد ۱ ص ۲۹۰

”قَوَالِی سے بھیک مانگنا حَرَام ہے“

حَوَالَتاً :- فَاوَدْنِی عَالْمِیْرِی جِلْد ۱ ص ۲۲۰ مَعْتَمِد میں -

جَب قَوَالِی سے بھیک مانگنا حَرَام ہے تُو قَوَالِیوں کو بھیک دینا بھی حَرَام ہے اور

شَیْءِہِی کُوئی اِیْسَاعِیں ہوتا ہوگا کہ جہاں پر قَوَالِی بلائے نہ جاتے ہوں -

”حَرَام ہے مَالِ حَبَس کو بَا جے بجانے والے لیتے ہیں“

حَوَالَتاً :- غَایَةِ الْاَوْطَارِ اَرْدُو تَرْجِمہ دَرْمَخْتَارِ جِلْد ۱ ص ۲۲۰ باب الْخَطَر -

اَب وَہِ مَسْلَمَانِ بھائی سُوچِیں جُو شَادِی، بَیَاہِ اَدْرِ عَرَسِ دَغِیْرہِ میں بَا جے بچوانے

پَر سِیْکَرُوں رُوپے بَر بَاد کر دیتے ہیں - بَا جے دَالُوں کو کبھی پِیْسہ دے کر حَرَامِ کَام کر داتے

ہیں اور خُوْد بھی حَرَامِ کَام میں پڑتے ہیں - اَدْرِ یہ سَب رَقْمِ حَرَامِ کَامُوں میں جَارِہِی ہے -

مَسْلَمَانُوں کو چاہئے کہ اِیْسِی بَیْجَا حَرِکَتُوں سے تُو بَر کَر کے پَر جَائِیں -

طَبْلہ، تَنْبُورہ اور مَعَازِفِ دِلَاہِی (یعنی لہو و لَعْب کھیل تماشے اور گانے بجانے)

کِی چِیزُوں میں سے کُوئی (بھی گھر میں) رَکھی تُو مَکْرُوہ ہے، گنہگار ہوگا اگر چہ ان کو

اِسْتِعْمَال نہ کرتا ہو -

حَوَالَتاً :- فَاوَدْنِی عَالْمِیْرِی جِلْد ۱ ص ۲۵۰ باب الْکَرَامَت -

مِیرے عزیز دوست! وہ مسلمان بھائی سُوچِیں جن کو بغیر ریڈیو کے اپنے مکان میں لطف

دِمْزہ نہیں آتا اور بغیر ریڈیو کے گھر کو سونا سمجھتے ہیں اور آجکل تو ٹیلیوژن کا بھی انتظام ہو چکا ہے

ہائے افسوس! مسلمانوں کو اب بجائے نفرت کے ان شیطانی چیزوں سے الفت

ہے بلکہ اس کو عزت و شرافت کی علامت سمجھا جا رہا ہے اور جو اس کو منع کرے اس کو

بے دین، وہابی، لہابی اور کافر کہا جا رہا ہے - حد ہو گئی ہے جہالت کی -

زیارتِ متبرودوں کے لئے

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو" (مختصر)

حوالہ:۔ (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۵۹ حدیث ۹۸۳ باب ۲۹ جنازہ کا بیان۔

(۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۳ ۹۵۹

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ ان کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔"

حوالہ:۔ ابن ماجہ شریف ص ۱۵۹ حدیث ۱۵۹۹ زیارتِ قبر کا بیان۔

میرے عزیز دوست! مردوں کے لئے زیارتِ قبر جائز ہے اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے لیکن علمائے حنفیہ نے زیارتِ متبرود کے لئے ایک خاص طریقہ بیان فرمایا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے آج تک میں نے تو اپنی نظروں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے۔

جب زیارتِ قبر کا ارادہ کرے، مستحب ہے کہ اپنے گھر میں دو رکعت (نفل نماز) پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الحمد شریف اور آیتہ الکرسی ایک بار اور سورۃ اخلاص تین بار پڑھے پھر اس کا ثواب میت کو پہنچا دے (یعنی اس کی روح کو بخش دے) تو اللہ تعالیٰ میت کی قبر میں ایک نور بھیجتا ہے اور مُصَلِّیٰ یعنی نماز پڑھ کر اس کا ثواب بخشنے والے کو بھی ثواب کثیر عطا فرماتا ہے۔ پھر قبرستان کی طرف روانہ ہو دے اور راستے میں بیکار باتوں میں مشغول نہ ہو جائے پھر جب قبرستان میں پہنچے تو اپنی جوتیاں اتار دے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے میت کی طرف مُنہ کر کے یوں کہے **السَّلَامُ عَلَیْکُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ**

يَعْفِرُ اللَّهُ لَنَا ذَلِكُمْ وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَشْرَاءِ (اے قبر والو! تم پر سلام ہو۔ اللہ ہمارے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تم ہم سے پہلے گزر گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں) پھر جب میت کے واسطے دعا کرنا چاہے تو قبلہ کی طرف منہ ہو (اور قبر کی طرف پیٹھے)۔

حوالہ :- (۱) فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۳۱۵ باب الکراہت۔

(۲) غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۲ ص ۲۳۲ باب الخطر۔

یہ تو ہے ہمارے حنفی مسلک کا طریقہ۔ اور ہماری جہالت دیکھئے کہ جہاں نماز پڑھ لی کہ فوراً شمال کی طرف (یعنی اتر کی جانب) منہ کر کے سب لوگ فاتحہ پڑھنے لگ جاتے ہیں اور جو ان نادانوں کی اطاعت اور پیروی نہ کریں ان کو وہابی، لہابی اور اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قبر کی موجودگی میں بھی قبر کو پیٹھے دے کر قبلہ کے سامنے منہ کر کے دعا کرے یعنی فاتحہ پڑھے۔ اور یہ نادان بغیر تربت کے قبلہ کی طرف سے منہ پھر کر کھڑے رہتے ہیں اور ہمارے فقہائے کرام اس کو پسند نہیں کرتے۔

جب مزار پر جائے تو سلام کرتے وقت قبلے کی طرف پیٹھے ہو اور مزار کی طرف منہ ہو اور جب مزار والے کے لئے دعا کرے تو قبر کی طرف پیٹھے ہو اور قبلے کی طرف منہ ہو کیونکہ سلام کے وقت مخاطب مزار والے کی طرف ہے اور دعا کیلئے مخاطب خدا سے ہے۔ اس عبارت میں جو جوتیاں اتارنے کو لکھا ہے وہ تو خاص دعا کے آداب میں بطور احترام بتایا ہے ورنہ جوتیاں پہن کر قبرستان میں چلنا مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا خیال رہے کہ قبروں پر پیر رکھ کر نہ چلے، نہ اس پر سے پھلانگے۔ حدیثوں میں اس کی ممانعت ہے۔

”قبرستان میں جوتیاں پہن کر چلنا مکروہ نہیں“

:- فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۲۳۳ جنازہ کا بیان۔

زیارتِ مشہور عورتوں کے لئے

حدیثاً :- حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبدالرحمن کا حبشہ میں انتقال ہوا تو مکہ میں لائے گئے اور مکہ ہی میں دفن کئے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب مکہ تشریف لائیں تو (اپنے بھائی) حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر پر بھی آئیں اور دو اشعار پڑھ کر فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں تمہارے پاس موجود ہوتی تو تم وہیں دفن ہوتے جہاں مرے تھے۔ اور اگر میں (اس وقت) حاضر ہوتی تو تمہاری زیارت نہ کرتی۔ (مختصر)

حوالہ :- ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۱۲ حدیث ۹۶۰ جنازہ کا بیان -

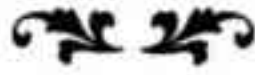
میرے عزیز دوستو! عورتوں کے لئے زیارتِ قبور میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض عالم جائز بتاتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں۔ مگر کسی خاص صورت میں عورتوں کیلئے بھی زیارتِ قبور جائز ہے۔ لیکن آج ہندوستان کی عورتیں عرسوں میں اور درگاہوں پر کثرت سے قافلہ کی طرح مل کر جاتی ہیں، یہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ عورتیں وہاں جا کر سوائے کفر و شرک کے اور کچھ نہیں کرتیں، ان کو نماز تک بھی یاد نہیں، وہ قبروں پر جا کر شرک نہ کریں تو پھر اور کیا کریں! لہذا ہر مسلمان بھائی پر واجب ہے کہ اپنے اپنے گھروں کی عورتوں کو درگاہوں پر جانے اور شرک و کفر کرنے سے روکے۔ کیونکہ ایسی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے لعنت فرمائی ہے۔

حدیثاً :- حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔

حوالہ :- ابن ماجہ شریف ص ۲۳۲ حدیث ۱۵۹۳ جنازہ کا بیان -
حدیث :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔

حوالہ :- ابن ماجہ شریف ص ۲۳۲ حدیث ۱۵۹۳ جنازہ کا بیان -
حدیث :- حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔

حوالہ :- ابن ماجہ شریف ص ۲۳۲ حدیث ۱۵۹۵ جنازہ کا بیان -
 عورتوں کو عرسوں میں جانے سے اور تعزیوں میں جانے سے روک لیا جائے
 تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔

مَنْت

”نذر یعنی منت ماننی کسی کی سوائے اللہ کے جائز نہیں۔ نہ بی کی، نہ فرشتے کی، نہ ولی کی، نہ اور کسی کی“

حوالہ :- مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۳۳ نذر کا بیان -
 حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث - طوی قدس سرہ لکھتے ہیں ”شُرک کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے اپنی حاجتوں میں مدد طلب کریں۔ جیسے مریض کے لئے شفا یا محتاج کے لئے غنا (مالدار می) اور اس کی نذر اور منت مانیں اور امید رکھیں کہ ہماری نذر سے مرادیں پوری ہونگی یا ان کے ناموں کا وظیفہ بنالیں۔

حوالہ :- حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۰۰ اقسام شرک کا بیان -

میرے عزیز دوست! خدا کے سوا اور کسی کی بھی نذر یعنی منت ماننی جائز نہیں۔ چاہے فرشتہ ہو، یا نبی ہو، یا ولی ہو، آج ہندوستان میں اکثر جگہ پر ایسی جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ درگاہوں پر جا جا کر مرادیں مانگتے ہیں، نیاز و نذر چڑھاتے ہیں۔

میرے دوست! ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کی جہالت کی کوئی حد نہیں رہی بشک ایک لڑکا بیمار ہو تو اس کی نذر مانی جاتی ہے کہ اے فلاں ولی اللہ! اگر میرے لڑکے کو آرام ہو جائے گا تو تیرے نام کی اتنی نذر یعنی منت کریں گے۔ اب اگر اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے آرام دیدیا جب تو پھر نیاز و نذر لے کر بڑی خوشی سے اس درگاہ پر نچے کھڑو شرک کرنے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو دنیا سے اٹھالیا یعنی موت دیدی جب تو ساری بدنامی اللہ کے اوپر، اس ولی پر کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے لڑکے کو آرام نہیں ہوا، آپ لوگوں نے تو کوششیں بہت کیں یعنی کفر بھی کیا اور شرک بھی کیا اور کوئی بدعت باقی نہیں چھوڑی پھر بھی آپ کے بچے کو آرام نہیں ہوا تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بھائی اللہ کو منظور ہی نہیں تھا تو پھر ہمارے جیلوں سے اسے آرام کیسے ہوتا۔

میرے عزیز دوست! کس قدر بیوقوفی اور جہالت ہے۔ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی آرام دے نہیں سکتا جس پر یا ولی کی ہم منت مان رہے ہیں ان کے سامنے بھی ان کے عزیز و اقارب یعنی خاندان میں سے کوئی نہ کوئی تو ضرور مرا ہوگا بلکہ وہ خود بھی بیماری اور موت سے نہ بچ سکے۔ پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ ہے ہماری جہالت کا اندھا پن۔

قرآن کریم کے اکیسویں پارہ میں سورہ روم کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۳، ۳۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجِعُنَا - لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسی کو پکارتے ہیں پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو

یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کئے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا! مزے کرو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔

کسی مذہب یا کسی مسلک کا انسان ہو اور چاہے جتنا بھی جاہل ہو مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں توحید کی شہادت موجود ہے، امیدوں کے سہارے جب بھی ٹوٹنے لگتے ہیں تو اس کا دل خود ہی اندر سے گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کا اصلی مالک تو ایک اللہ ہی ہے اور اسی کی مدد اس کی بگڑی بنا سکتی ہے۔ اور جب بھی بگڑی بن گئی تو ہوتا یہ ہے کہ دوسرے مجبوروں کو نیاز و نذر چڑھنے لگ جاتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ مصیبت فلاں بزرگ کے صدقے میں یا ان کے طفیل میں ٹل گئی۔ آخر یہ بات کس دلیل سے ثابت ہوئی کہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ نہیں مانتا بلکہ فلاں بزرگ یا فلاں آستانے کے صدقے سے ٹلی ہے۔ کیا عقل اس کی شہادت دیتی ہے یا کوئی کتاب الہی میں اس کی دلیل ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے اپنے کلام مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ میں اس کی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر ایسا اعتقاد رکھنا جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ قرآن شریف کے نویں پارہ میں سورہ اعراف کے چوبیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۷۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا۔۔۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دیدی تو اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دینے لگے سو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے۔

جب عورتوں کا پاؤں بھاری ہو جاتا ہے تو خون ہوتا ہے کہ دیکھئے کیا ہوتا ہے اس سے زندہ سلامت رہتی ہے کہ نہیں۔ اس لئے میاں بیوی دونوں خدا سے دعا کرتے ہیں کیونکہ کڑے موقع پر وہی ایک اللہ یاد آتا ہے کہ اگر تو نے ہم کو اچھا اور جیتا جاتا بچہ دیا تو ہم تیری شکر گزاری کیا کریں گے۔ پھر جب خدا ان کو بامراد بچہ دیتا ہے تو خوشی میں اگر خدا کے ساتھ اس کام میں اوروں کو بھی ملا لیتے ہیں۔ کوئی طبائع کی طرف منسوب کرتا ہے جیسا کہ دہریہ، کوئی ستارے کے طلوع و غروب کی طرف، کوئی اپنے بتوں اور دیوتاؤں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں (دلی یا بزرگ) کی نیاز مانی تھی

تو خدا نے یہ مراد دی۔

حوالہ:۔ تفسیر حقانی جلد ۱۱ صفحہ ۱۰۱ پارہ ۱ سورہ اعراف کے چوبیسویں رکوع کی تفسیر میں قرآن کریم کے چودھویں پارہ میں سورہ نحل کے گیارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَجَّعْنَا۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس نے تم کو کان دیئے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیئے اس لئے کہ تم شکر گزار ہو۔

کسی جاہل سے جاہل انسان سے بھی پوچھو کہ تمہاری ماں کے پیٹ میں روزی کس نے دی، تمہارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، منہ کس نے بنائے، سوچنے اور سمجھنے کے لئے دل اور عقل کس نے دیا تو جواب یہی ملے گا کہ اللہ نے۔ تو پھر جن جن کو حلوہ، ملیدہ، نیاز و نذر چڑھا رہے ہو انہوں نے کون سا حصہ جسم کے حصوں میں سے بنایا ہے جو ان کی آؤ بھگت کر رہے ہو۔

اللہ تعالیٰ کی ناشکری اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ دے اور احسان دوسروں کا مانا جائے۔

”مشرکین کسی کو بھی ذات میں خدا کے برابر نہ سمجھتے تھے مگر عبادت میں اور مدد مانگنے میں نذر و نیاز، ادب اور تعظیم ان کی بھی اسی طرح کرتے تھے کہ جس طرح خدا کی تو گویا انہوں نے اپنے مبعودوں کو خدا کے برابر سمجھا“

حوالہ:۔ تفسیر حقانی جلد ۱۱ پارہ ۱ صفحہ ۱۰۱ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں سیکڑوں جاہل حضرات اولیاء، انبیاء اور ملائکہ اور دیگر غیر محسوس چیزوں اور غیر مرئی ارواح کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی پرستش نہ کریں تو ہمارے کاروبار میں فرق آجائے اور وہ لوگ ہم کو نقصان یا تکلیف پہنچائیں گے اور اس پر اتفاقاً مراد کا حاصل ہو جانا یا پرستش میں کمی سے اتفاقاً کوئی حادثہ پیش آنا ان کے خیالی باطل کی اور بھی قوی دلیل ہو جاتی ہے۔ درحقیقت

یہ قوت دہمیدہ کی کارگیری ہے اور کچھ نہیں جس طرح رات کو تنہا مقام یا مکان میں عوام کو مڑے سے ڈراتی ہے اور بلند مکان پر چلنے سے پاؤں لڑکھراتی ہے اسی طرح ان لوگوں کو نفع اور نقصان کا دہم بھی دہی قوت دہمیدہ دلاتی ہے۔

حَوَالِدًا - تفسیر حقانی جلد ۱۰ پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں ہر قوم اور مذہب کے کچھ نہ کچھ لوگ اپنے اپنے بزرگوں کی منت مانتے ہیں۔ اب اگر کسی بزرگ سے لڑکا مانگا تھا اور لڑکا ہی پیدا ہوا تو فوراً اسی وقت شکر یا جلیس یا بتائے یا نان خضائی کچھ نہ کچھ تقسیم ہونے لگے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیوں تقسیم کر رہے ہو تو جواب میں کہیں گے ہم نے فلاں بزرگ کی منت مانی تھی تو گھر میں لڑکا پیدا ہوا اور لڑکی پیدا ہو گئی تو تم جو کر چپ چاپ بیٹھ جائیں گے کچھ بھی تقسیم نہیں کریں گے اور کسی کو خبر بھی نہیں کریں گے اور اگر کوئی اتفاقاً پوچھ لے کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا پھر کیا ہوا تو شرم سے سر جھکا کر کہیں گے کہ لڑکی پیدا ہوئی اللہ کی مرضی۔

اب کس قدر جہالت کی بات ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو اللہ کی مرضی اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اس بزرگ کی مرضی۔ گویا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اب لڑکیاں ہی ہیں اور لڑکوں کا ٹھیکہ ان بزرگوں نے لے لیا ہے اللہ کی پناہ۔

قرآن کریم کے ستائیسویں پارہ میں سورہ طور کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۳۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجُمَہٗ - کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے یہاں لڑکے ہیں؟

یہ بھی ان کی بڑی بھاری غلطی ہے کہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں، کیا مزے کی بات ہے کہ اپنے لئے تو لڑکیاں ناپسند کریں اور اللہ تعالیٰ کے لئے لڑکیاں ثابت کریں انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ ان کے یہاں لڑکی ہوئی ہے تو غم کے مارے چہرہ سیاہ پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کو اس کی لڑکیاں بتائیں۔

حَوَالِدًا - تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۱۱۱ سورہ طور کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

عربوں کی جہالت کا بیان ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ

کی لڑکیاں کہتے تھے اور خود کے گھر میں لڑکی کا جنم ہو جائے تو مارے غم کے منہ سیاہ ہو جائے چہرہ اتر جائے بعض لوگوں کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ لڑکی پیدا ہوتے ہی اس کو مار ڈالتے تھے۔ اب یہ کس قدر جہالت ہے کہ اللہ کے لئے تو لڑکیاں ثابت کریں اور خود اپنے لئے لڑکیوں کو پسند نہ کریں۔ یہی حالت ہندوستان میں بعض جاہلوں کی ہے بعض جاہل اولیاء اللہ کی منت ماننے ہیں یعنی یا فلاں بابا! میرے گھر لڑکا پیدا ہوگا تو اتنی نیازی اتنا نذرانہ آپ کے نام کا کریں گے اب منت ماننے کے بعد اتفاقاً اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس بابا کی مرضی جس کی منت مانی تھی۔ اور اگر بادیہ وجود منت ماننے کے اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کہیں گے اللہ کی مرضی کس قدر جہالت ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اللہ کی مرضی اور اگر لڑکا پیدا ہو تو بابا کی مرضی حالانکہ لڑکی پیدا ہو یا لڑکا دونوں میں سے جو بھی پیدا ہو اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا نہ ولی دخل دے سکتے ہیں، نہ انبیاء علیہم السلام دخل دے سکتے ہیں نہ فرشتے۔

قرآن کریم کے پچیسویں پارہ میں سورہ شوریٰ کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۴۹، ۵۰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تو کجگمراہ۔ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا ان کو جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی (دونوں دیتا ہے) اور جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے بیشک وہ بڑا جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔

فرماتا ہے کہ خالق مالک اور متصرف زمین و آسمان کا صرن اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے جو چاہے پیدا کرے اور بنائے جسے چاہے صرن لڑکیاں دے جیسے حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اور جسے چاہے صرن لڑکے ہی عطا فرماتا ہے جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اور جسے چاہے لڑکے لڑکیاں سب کچھ دیتا ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے جیسے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام۔ پس یہ چار قسمیں ہوئیں۔ لڑکیوں والے، لڑکوں والے، دونوں

والے اور دونوں سے خالی ہاتھ وہ عظیم ہے ہرستی کو جانتا ہے۔ قادر ہے جس طرح کا چاہے تفاوت رکھتا ہے پس یہ مقام بھی مثل اس فرمان الہی کے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ تاکہ ہم اسے لوگوں کے لئے نشان بنائیں یعنی دلیل قدرت بنائیں اور دکھادیں کہ ہم نے مخلوق کو چار طور پر پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف مٹی سے پیدا ہوئے نہ ماں باپ۔ حضرت حوا صرف مرد سے پیدا ہوئیں۔ باقی کل انسان مرد و عورت دونوں سے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ صرف عورت سے بغیر مرد کے پیدا کئے گئے۔ پس آپ کی پیدائش سے یہ چاروں قسمیں پوری ہو گئیں۔ پس یہ مقام ماں باپ کے بارے میں تھا۔ اور وہ مقام اولاد کے بارے میں اس کی بھی چار قسمیں اور اس کی بھی چار قسمیں سبحان اللہ یہ ہے اس خدا کے علم و قدرت کی نشانی۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۵، ۲۵ سورہ شوریٰ کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں ایک کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا اور دوسری کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ لیکن اولاد نہیں تھی۔ تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے۔

قرآن کریم کے تیلیسویں پارہ میں سورہ صافات کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا: اے اللہ مجھ نیک اولاد عطا فرما۔

اب سوچنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں جن کا لقب خلیل اللہ ہے یعنی اللہ کا دوست اور نبیوں کا درجہ ولیوں سے بے انتہا بڑا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود جب اللہ تعالیٰ سے لڑکائے نہیں سکتے تو ولی اللہ لڑکائے کیا سکتے ہیں۔

میرے بھیا! اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ تمام نبیوں اور تمام رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کا عقیدہ ہے، اور تمام نبی اور رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام ساری دنیا کو یہی سکھانے اور سمجھانے آئے تھے کہ اللہ ہی سے مانگو اور اسی خدا پر بھروسہ رکھو اور اسی پر اعتماد

یقین رکھو سمجھے میرے بھولے بھیا؟۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور بشارت ہوتی ہے۔

قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ صافات کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْنَا۔ ہم نے بھی ایک نرم دل لڑکے کی بشارت دے دی۔

اس کے کام میں نہ تو کوئی نبی دخل دے سکتا ہے اور نہ کوئی ولی۔ تم اتنا تو سوچو حضرت لوط علیہ السلام کی سب لڑکیاں تھیں ان کے لڑکے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب لڑکے تھے ایک بھی لڑکی نہیں تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکے بھی ہوئے اور لڑکیاں بھی۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام دونوں بے اولاد تھے۔ بس اللہ کی قدرت میں کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے جس کو ہم تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ بندے کے اختیار میں فقط دعا مانگنا ہے اور اس دعا کو قبول کرنا یا نہ کرنا میرے مالک مختار کی مرضی کی بات ہے۔

حدیث:۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر ماننے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ نہ کسی چیز کو آگے کر سکتی ہے اور نہ پیچھے کر سکتی ہے مگر ہاں اس کے سبب سے بخیل کا مال خرچ ہو جاتا ہے۔

حوالہ:۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۳۱۳ حدیث ۱۵۹۳ نذر کا بیان۔

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۹ حدیث ۱۳۱۱ باب ۵۳۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر مت مانو کیونکہ نذر مقدر کو ہرگز نہیں مال سکتی اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بس اس کے ذریعے سے بخیل کا مال نکال لیا جاتا ہے۔ (مختصر)

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۱۹ حدیث ۱۳۳۹ نذر کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا کہ میری ماں مر گئی اور ان پر ایک نذر باقی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس کو ان کی طرف سے پورا کر دو۔

حَوَالَت: - (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۱۶۶ حدیث ۳۱۰ وصیت کا بیان۔
(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۶۶ حدیث ۳۱۰ باب ۲۵ نذر کا بیان۔

حدیث: - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جس نے اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی نذر مانی (یعنی جائز طریقہ پر نذر مانی) تو اسے اللہ کی فرمانبرداری کرنی چاہئے اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نذر مانی (یعنی ناجائز طریقہ پر نذر مانی ہے) تو اسے اللہ کی نافرمانی نہ کرنی چاہئے"

حَوَالَت: - ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۰۰ حدیث ۱۳۲۶ نذر کا بیان۔
یہ جو درہم و دینار یا روپیہ پلیدہ وغیرہ لے کر مزارات اولیاء پر ان کی جناب میں تقرب کے واسطے جاتے ہیں بالاجماع (یعنی سب کے نزدیک) حرام ہے جب تک کہ یہ قصد نہ ہو (یعنی ارادہ نہ ہو) کہ وہاں زندہ فقیروں پر خرچ کرے اور اس میں کچھ اختلاف نہیں حالانکہ لوگ اس حرام میں بکثرت مبتلا ہیں۔

حَوَالَت: - عین الہدایہ جلد ۱ ص ۹۵۸ روزہ کا بیان۔
جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر حاجت میری برآورے گی تو واسطے فلاں ولی یا بنام فلاں ولی کے اس قدر طعام (یعنی کھانا) یا اس قدر نقد (یعنی آٹنی رقم) فلاں ولی کے نام پر خرچ کروں گا بس اس طرح نذر کرنی باطل ہے بالاجماع (یعنی سب کے نزدیک) اور کھانا اس طعام کا حرام ہے۔

حَوَالَت: - مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۳۳ نذر کا بیان۔
خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے حاجت مانگنے والوں کے لئے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں:-

غیر اللہ سے کسی چیز کے مانگنے والے! تو یہ تو تون ہے کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہ ہو۔

حوالہ :- فیوض یزدانی ص ۲۵ مجلس ۱

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر دو قسم کی ہے سو جس شخص کی نذر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں ہو وہ تو اللہ کے واسطے ہے اور اس میں نذر ادا کرنا لازم ہے اور جس شخص کی نذر اللہ تعالیٰ کی مصیبت اور گناہ میں ہو وہ نذر شیطان کے واسطے ہے اس کا ادا کرنا (یعنی منت کا پورا کرنا) لازم نہیں اور اس میں کفارہ دیوے جو قسم کا کفارہ ہے۔ یہ جو اکثر عوام الناس (عام لوگ) نذر مانتے ہیں اس طرح کہ بعض اولیاء اللہ کی قبروں پر جاتے ہیں یوں کہتے ہوئے کہ یا حضرت فلا نے ہمارا غائب آدمی اگر وطن میں پھر آوے یا بیمار ہمارا اچھا ہو جاوے یا مراد ہماری برآوے تو آپ کے واسطے اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اس قدر کھانا یا چراغاں کے واسطے اتنا تیل یا سوئم نذر کریں گے۔ یہ نذر اور منت یا لاتفاق فقہائے کرام و اجماع علماء باطل ہے چند دلیلوں سے (۱) اول یہ کہ نذر مخلوق کے واسطے جائز نہیں یعنی نذر مخصوص خدائے علیم و قادر کے لئے ہے (۲) اور دوسری دلیل باطل کی یہ ہے کہ جن کی نذر مانی ہے وہ میت ہے اور میت کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا (۳) اور تیسری دلیل یہ ہے کہ ایسی نذر کرنے والوں کے گمان میں یہ ہے کہ سوائے خدا کے میت بھی تار ہے۔ عالم میں کچھ اس کا تصرف بھی جاری ہے اور یہ اعتقاد کفر ہے۔

حوالہ :- غایۃ الاطوار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۲۳۸ ایمان کا بیان -

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۲۳ نذر کا باب بحر الرائق کے حوالے سے -

کسی نے اس نیت سے نذر مانی کہ اولیاء اللہ بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں تو یہ عقیدہ کفر ہے جس نے نذر کی واسطے کسی نبی کے انبیاء علیہم السلام میں سے یا کسی ولی کے اولیاء میں سے نہیں لازم آتا اس پر کچھ پھر اگر دیوے وہ کسی کو آدمیوں میں سے اس نیت پر تو نہیں ہے لازم لینا اس کا۔ اور اگر ہو طعام تو نہیں ہے حلال کھانا اس کا اور اگر ہو وہ جانور ذبح کیا ہو پس وہ مردار ہے۔ اور اگر کھادے وہ بسم اللہ کہہ کر کافر ہوں سب۔ اور نذر کرے اللہ تعالیٰ کی پھر کھادیں لوگ اور بخشے ثواب اس کا کسی آدمی کو تو یہ جائز ہے۔

حوالہ :- مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۳۶ ایمان و نذر کا باب -
میرے عزیز دوست! بعض مسلمانوں کی بھالت کا کیا کہنا۔ ابھی تک بچپن سے دیوی دیویوں کے نام پر جانور وغیرہ ذبح کر کے کھاتے ہیں اور ان میں سے جو اپنے آپ کو سدھرے ہوئے اور ایماندار سمجھتے ہیں وہ ان باتوں کو تو سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن یہ صاحبان اب اولیاء اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ اب سنیے اس کے بارے میں فتوے اور حوالے

غیر اللہ کے نام کا جانور حلال نہیں

قرآن مجید کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۷۳
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَنْ كَفَرَْنَا - اور ہر وہ چیز جو خدا کے نام کے سوا دوسروں کے نام پر مشہور
کی جائے حرام ہے۔

جو چیز اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے نام پر مشہور کی جائے وہ حرام ہے۔
جاہلیت کے زمانہ میں کافر لوگ اپنے معبودانِ باطل کے نام پر جانور ذبح کیا
کرتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۲ سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع کی تفسیر میں -
ایک مرتبہ ایک عورت نے گڑیا کے نکاح پر ایک جانور ذبح کیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ
علیہ نے فتویٰ دیا کہ اسے نہ کھانا چاہئے اس لئے کہ وہ ایک تصویر کے لئے ذبح کیا گیا ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۲ سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع کی تفسیر میں۔ اس کا اطلاق اس جانور کے گوشت پر ہوتا ہے جو خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور اس کے کھانے پر بھی ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر بطور نذر کے پکا یا گیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا غلہ یا اور کوئی کھانے پینے کی چیز دراصل اس کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے۔ لہذا بطور اعترافِ نعمت، صدقہ ہو یا نیاز و نذر جو ان چیزوں پر اگر کسی کا نام لیا جاسکتا ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہی کا نام ہے اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ مطلب رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی برتری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور نعمتوں کا دینے والا بھی مان رہے ہیں۔ تب ہی تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام کا کیا جائیگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال ہوتا ہے کہ عجمی (یعنی غیر عربی) لوگ جو اپنے تیوہار اور عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس میں سے ہدیہ بھیجتے ہیں ان کا گوشت کھانا چاہئے یا نہیں تو آپ نے فرمایا اس دن کی عظمت کے لئے جو جانور ذبح کیا جائے اسے نہ کھاؤ۔ ان کے درختوں کے پھل کھاؤ۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۲ سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع کی تفسیر میں۔ میرے عزیز دوست! غیر قوموں کے تیوہاروں میں شامل ہونا اور ان کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ بھیجنے والوں پر بھی کفر کا فتویٰ ہے۔

اگر نوردز کے دن (یعنی نورتین یا دیوالی میں اور اسی طرح دوسرے تیوہاروں کے دن) مجوسی کو ایک انڈا بھیجا (یعنی ہدیہ کے طور پر) تو کفر ہے۔ نوردز کے دن مجوسی جمع ہو کر خوشی کرتے تھے، ایک مسلمان نے دیکھ کر کہا کہ اچھی سیرت ان لوگوں نے رکھی ہے تو کفر ہے۔ کسی نے نوردز کے دن اس کی تعظیم کی نیت کر کے یا سمجھ کر کوئی چیز خریدی تو کفر ہے۔ اور اگر اس نے یونہی خریدی اور اس کو نوردز کا خیال نہیں ہے تو کفر نہیں ہے اگر نوردز کا دن معلوم ہو لیکن اس نے اپنی ضرورتِ ضیافت وغیرہ کی نیت سے خریدی تو بھی کفر نہیں ہے۔

حوالہ ۱- (۱) عین الہدیہ جلد ۱ ص ۵۶ عقائد کا بیان مقدمہ میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۸۹ مرتد کا بیان۔

(۳) فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۵۵۳ مرتد کا بیان۔

میرے عزیز دوست! اللہ پکائے آج تو اکثر مسلمان اس مصیبت میں کثرت سے مبتلا ہیں بلکہ اپنے آپ کو پیر اور مولوی کہلانے والے بھی بعض تو اس بلا میں پھنسے ہوئے ہیں۔

قرآن شریف کے چھ پارہ میں سورہ ماندہ کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اور وہ چیز جو خدا کے سوا دوسروں کے نام پر مشہور کی جائے حرام ہے۔
نصیب پر جو جانور ذبح کئے جائیں وہ بھی حرام ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "یہ پرستش گاہیں کعبہ کے ارد گرد تھیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "یہ تین سوڑا ٹھہرتے تھے جاہلیت (کے زمانہ) میں عرب لوگ ان کے سامنے اپنے جانور تیربان کرتے تھے اور ان میں سے جو بیت اللہ کے بالکل قریب تھے اس پر ان جانوروں کا خون چھڑکتے تھے اور گوشت کو ان بتوں پر بطور چڑھاوا کے چڑھاتے تھے۔ پس خدائے تعالیٰ نے یہ کام مسلمانوں پر حرام کیا اور ان جانوروں کا کھانا بھی حرام کر دیا ہے۔ اگر وہ ان جانوروں کے ذبح کرنے وقت بسم اللہ بھی پڑھی ہو کیونکہ یہ شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ وحده لا شریک لہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے اور یہی لائق ہے۔

حوالہ ۲- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۳۱۶ سورہ ماندہ کے پہلے رکوع کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "میں نے عمرو بن لُحی بن تمعہ کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنیتیں گھسیٹ رہا تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے غیر اللہ کے نام پر جانوروں کا چھوڑنا بتلایا۔ یہ شخص خزاعہ کے بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ اسی نے سب سے پہلے ان کاموں کی شروعات کی تھی۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۵ ص ۳۱۱ سورہ شوریٰ کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ موضع "سفل بلدح" (ایک جگہ کا نام ہے) میں آپ کی ملاقات زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی اور یہ قصہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس نے آپ کے سامنے ایک خوان جس میں گوشت تھا پیش کیا۔ آپ نے اس کے کھانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ تمہارے بتوں پر (جو جانور) ذبح کئے جاتے ہیں ان کو میں نہیں کھاتا بلکہ اللہ ہی کے نام پر جو ذبح کئے جائیں ان کو کھاتا ہوں۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۳ پارہ ۲۳ ص ۳۱۱ حدیث ۲۶۱۳ ذبیحہ کا بیان۔
حدیث: حضرت عامر بن راثم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا "حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خفیہ طور پر کیا فرمایا تھا" حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا! اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوشیدہ طور پر کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کو لوگوں سے چھپانا مقصود ہو۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چار باتیں کہی تھیں (۱) ایک تو یہ کہ خدا اس شخص پر لعنت کرتا ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرے (۲) دوسری یہ کہ خدا اس پر لعنت کرتا ہے جو غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرے (۳) تیسری یہ کہ خدا اس پر لعنت کرتا ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دے (۴) چوتھی یہ کہ خدا اس شخص پر لعنت کرتا ہے جو زمین کے حدود کے نشانات کو بدل ڈالے یا مٹا ڈالے۔

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۸۱ حدیث ۳۸۵ باب ۱۸۲ ذبح کا بیان۔
حدیث: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "اسلام میں عقرب نہیں ہے" عبدالرزاق نے کہا کہ جاہلیت (کے زمانہ) میں لوگ قبروں کے پاس جا کر گائے یا بکری کاٹا کرتے تھے (۱) اسی کو عقرب کہتے ہیں، اسلام میں اس کی ممانعت کر دی گئی۔

حوالہ: ابوداؤد شریف جلد ۲ پارہ ۲۱ ص ۵۸۲ حدیث ۱۳۶۵ باب ۶۱۵

حیوانات کو جو مشائخ کی نذر کرتے ہیں اور ان کو قبروں پر جا کر ذبح کرتے ہیں، فقہ میں اس عمل کو بھی شرک میں داخل کیا گیا ہے۔ اور اس بارے میں بہت مبالغہ کیا ہے۔ اور اس ذبح کو جنات کے ذبیحوں کی قسم سے خیال کیا ہے جو مسنونہ شرعی اور شرک کے دائرے میں داخل ہے۔ اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہئے کہ اس میں بھی شرک کی بڑ پائی جاتی ہے۔ نذر اور منت کے طریقے اور بہت ہیں۔ کیا حاجت ہے کہ حیوان کے ذبح کرنے کی منت اور نذر مانے اور اسی کو ذبح کر کے جنات کے ذبیحوں سے ملائے اور جنات کے پجاریوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرے۔ اسی طرح وہ روزے جو عورتیں پیروں بیبیوں کی نیت پر رکھتی ہیں اور اکثر ان کے ناموں کو اپنے پاس سے گھر کر ان کے نام پر اپنے روزوں کی نیت کرتی ہیں اور ہر روزہ کے افطار کے لئے خاص اہتمام کرتی ہیں اور خاص طور پر افطار کرتی ہیں اور روزوں کے لئے دنوں کو مقرر کر لیتی ہیں اور اپنے مطلبوں اور مقصدوں کو ان روزوں پر موقوف کرتی ہیں اور ان روزوں کے ذریعہ ان پیروں اور بیبیوں سے حاجتیں طلب کرتی ہیں اور ان روزوں کے ذریعہ ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جانتی ہیں، یہ سب عبادت میں شرک ہے اور یہ جو اکثر عورتیں اس فعل کی برائی ظاہر کرنے کے وقت کہتی ہیں کہ ہم ان روزوں کو خدائے تعالیٰ کے لئے رکھتی ہیں اور ان کا ثواب پیروں کو بخشتی ہیں، یہ ان کا جملہ بہانہ ہے۔

حوالہ: - مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جلد ۲ ص ۱۰۳ مکتوب ۳۲

خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ فعل شرک اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔

حوالہ: - سیرت النبی جلد ۵ ص ۳۲ -

یہ جو ہندوستان میں جاہلوں میں رواج ہے کہ منت مان کر سید احمد کبیر کی گائے اور شیخ سدو کا بکر ذبح کرتے ہیں وہ گائے اور بکر امدار ہے اس واسطے کہ ذبح سے تعظیم غیر خدا اور تقرب مخلوق کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذبح کے وقت خدا کا نام لینے سے ذبیحہ حلال اور پاک ہو جاتا ہے گو نیت عوام کی خراب ہو سو یہ

ان کی غلط فہمی ہے۔ اس واسطے کہ مذکور ہو چکا کہ در صورتِ تعظیمِ غیرِ خدا ذبیحہ مُردار ہو جاتا ہے اگرچہ اللہ کا خالص نام لیا جائے۔

حوالہ :- غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۲ ص ۱۶۹ ذبیحہ کا بیان -

جو جانور کہ نامزد کیا گیا اور شہرہ دیا گیا (یعنی وہ جانور مشہور ہو چکا ہے کہ یہ ذبیحہ یا بکرا فلاں دلی یا فلاں پیر، یا بے ت یا دیو ت یا ماما یا اور کسی کے نام کا بھی ہو) تعزیر اور تعظیم کے لئے بنامِ غیرِ خدا وہ حرام ہے جیسا کہ عوام جاہلوں میں دستور ہے ”یہ بکرا شیخ سدو کا ہے، یہ گائے سید احمد کبیر کی ہے، یہ بکرا توپ کا یا یہ مُرقادار صاحب کا، یا یہ جانور ذبح کرنا بزرگوں کی قبروں کے پاس، یا کنارے دریا کے، یا بطور بھوگ کے ساتھ نام جنوں کے، پس کرنے والا ان کاموں کا مرتد کافر ہے اور یہ ذبیحہ مُردار اور حرام ہے۔ اگرچہ وقتِ ذبح کے نام خدا کا لیا ہو، یعنی بسمِ اللہ کہہ کر ذبح کیا ہو تو بھی حرام ہے۔ اس واسطے کہ پہلے ہی سے یہ جانور غیرِ خدا کے نام پر مشہور ہو چکا تھا۔ پھر وقتِ ذبح کرنے کے اب نام خدا کا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جانور جو مشہور ہو گیا سوائے نامِ اللہ کے وہ سوز سے بھی بُرا اور مُردار ہے۔

حوالہ :- مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۵ مرتد کا بیان -

بعض صاحبوں کو یہاں پر ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور بھی تو آدمی کے نامزد ہوتے ہیں وہ تو حلال سمجھے جاتے ہیں اور اولیاء اللہ کے نام پر جو جانور بسمِ اللہ کہہ کر ذبح کیا جائے وہ کیسے حرام ہو جائے گا۔

اس میں بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور جو بزرگوں کے نام پر جانور مشہور کر دیا جائے یا نامزد کر دیا جائے اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر عورتیں تو سب عورتیں ہی ہیں جسمانی اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن بعض عورتوں سے شریعت نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے جن جن عورتوں سے شریعت نے نکاح کرنا حرام بتایا ہے اگر

کوئی انسان اس عورت سے نکاح پڑھوائے گا تب بھی نکاح نہیں ہوگا کیونکہ شریعت نے اس عورت سے نکاح کرنا ہی حرام بتایا ہے تو اب نکاح پڑھانے سے وہ عورت حلال نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح جن جن جانوروں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے گا تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہو سکتے کیونکہ شریعت نے ان کو پہلے ہی سے حرام قرار دیدیا ہے۔ یہی بات ہے کہ حلال اور جائز پر بسم اللہ کا پڑھنا ثواب بتایا گیا ہے اور حرام پر پڑھنا کفر ہے۔ شراب پیتے وقت یا چوس کر کھیتے وقت بسم اللہ کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔

حوالہ :- فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۸۵ مرتد کا بیان۔

یہ عبارت تو ایک مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے ورنہ جن جن کاموں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کو بسم اللہ سے شروع کرنا حرام ہے اور جن جن چیزوں کا کھانا یا پینا شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کو بسم اللہ کہہ کر کھانا یا پینا حرام ہے۔

میرے عزیز دوست! ہمارا مذہب کتابی ہے رواجی نہیں ہے۔ پھر بھی ہم لوگ نہ بنیں نہ سمجھیں تو بے نہ کریں تو حشر کے میدان میں ہمیں کو بھگتنا پڑے گا۔ اور ہم گمراہ کرنے والے حشر کے میدان میں ڈھونڈے بھی نہ ملیں گے یہاں تو ہماری پیٹھ تھکتے ہیں اور ہمیں غلط شلٹ سمجھا کر مزے سے مال ملیدے اور مرغیاں کھاتے ہیں اور شریعت سے علیحدہ طریقوں پر عمل کرنا اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ سمجھے میرے بھولے بھئی!۔

یہ لوگ حق پرستوں پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں حق پرستوں کو گالیاں دلو اور رہے ہیں حق پرستوں سے سلام کلام کو بھی منع کر رہے ہیں غریب اور ان پڑھ مسلمانوں کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی گمراہ کر رہے ہیں جب یہ مریں گے تب ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں دھوکہ دیکر مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کی کیا کیا اور کیسی کیسی سزائیں بھگتنی پڑے گی۔

اولیاء اللہ

قرآن شریف کے گیارہویں پارہ میں سورہ یونس کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۶۲، ۶۳، ۶۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجَمْنَا:۔ خبردار ہو کہ جو لوگ خدا کے دوست ہیں ان پر کسی قسم کا خون نہیں اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کے لئے دنیا میں بھی بشارت (خوشخبری) ہے اور آخرت میں بھی، کلام خدا کے لئے کوئی تبدیلی نہیں، یہی تُوْزُرِ دَسْتِ کَامِیَابِی ہے۔

اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دل میں ایمان اور یقین ہو۔ جن کا ظاہر تقویٰ اور پرہیزگاری میں ڈوبا ہوا ہو، جتنا تقویٰ ہوگا اتنی ہی دلالت ہے ایسے لوگ محض نڈر اور بے خوف ہیں، قیامت کے دن کی دہشت ان سے دور ہے نہ وہ کبھی غم درنہ سہیں گے۔ دنیا میں جو چھوٹ جائے اس پر انہیں حسرت اور افسوس نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا حضور! وہ کون لوگ ہیں ہمیں بتلائیے کہ ہم بھی ان سے محبت رکھیں، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں مالی فائدہ کی وجہ سے نہیں "رشتہ داری اور نسب کی بنا پر نہیں۔ صرف اللہ کے لئے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ان کے چہرے نوزانی ہوں گے، یہ نذر کے منبروں پر ہوں گے۔ سب کو ڈر و خوف ہوگا لیکن یہ بالکل بے خوف اور محض نڈر ہوں گے۔ جب لوگ غمزدہ ہونگے یہ بے غم ہوں گے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱، ص ۱۱۱ سورہ یونس کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔
معجزات، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے اور کرامات، اولیاء کے لئے برحق ہیں۔

حوالہ :- عین الہدیہ جلد ۱ ص ۱۹ مقدمہ میں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "خداوند تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر پھر جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ فلاں بندہ سے محبت رکھتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس بندہ کے لئے زمین میں بھی قبولیت رکھی جاتی ہے (یعنی زمین کے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں) اور خداوند تعالیٰ جب کسی بندہ سے بغض رکھتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے بغض رکھتا ہوں تو بھی بغض رکھ جبریل علیہ السلام بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے تم بھی اس سے بغض رکھو اور آسمان والے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور پھر اس کے لئے زمین میں بھی بغض رکھا جاتا ہے (یعنی زمین والے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں)۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۲۷۷ حدیث ۳۷۵۷ خدا کے لئے محبت کا بیان
(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۳۵

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسرمانا ہے "جس نے میرے دلی سے دشمنی کی تو میں اسکے ساتھ جنگ کا اعلان کروں گا اور مجھے اپنے بندے کو نزدیک کی حاصل کرنا کسی اور ذریعہ سے اتنا محبوب نہیں جتنا اس سے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ اور میرا بندہ ہمیشگی نوافل سے میرے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا وہ ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا وہ پیر جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے (کسی چیز کا) سوال کرتا ہے تو میں اس کو

ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں اور مجھے کسی کام کے کرنے میں اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی مومن کی روح قبض کرنے میں وہ موت کو ناپسند کرتا ہے میں اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ (مختصر)

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۳ پارہ ۲۶ ص ۲۲۵ حدیث ۱۳۱۵ رقائق کا بیان (۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۴۲ حدیث ۲۱۳۲ ذکر الہی کا بیان -

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۳۹

(۴) تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۳ ص ۳۴ سورہ نخل کے گیارہویں رکوع کی تفسیر میں -

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن اخلاص اور اطاعت میں کامل ہو جاتا ہے تو اس کے تمام کام محض اللہ کے لئے ہوتے ہیں وہ سنتا ہے اللہ کے لئے، وہ دیکھتا ہے اللہ کے لئے یعنی شریعت کی باتیں سنتا ہے، شرع نے جن چیزوں کا دیکھنا جائز کیا ہے ان ہی کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح اس کا ہاتھ بڑھانا، پاؤں چلانا بھی اللہ کی رضا مندی کے کاموں کے لئے ہی ہوتا ہے، اللہ پر اس کا پورا بھروسہ ہوتا ہے، وہ اسی سے مدد چاہتا ہے، تمام کام اس کے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے ہی ہوتے ہیں۔

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں :-

اہل اللہ انبیاء علیہم السلام کے قائم مقام ہیں پس جس بات کا بھی وہ تم کو حکم کریں اسکو قبول کرو کیونکہ وہ تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے حکم کرتے اور انھیں کے منع سے منع فرماتے ہیں، ان کو جلایا جاتا ہے تب وہ بولتے ہیں، نہ اپنی طبیعت اور نفس کی خاطر کوئی حرکت کرتے ہیں اور نہ اپنی خواہشات نفس کو دین خداوندی میں خدا کا شریک بناتے ہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اقوال و افعال میں آپ کے تابع ہوئے انہوں نے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا کہ جو کچھ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بھیجنے والے خدا تک پہنچا دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہوئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کو حق تعالیٰ کا مقرب بنا دیا۔

حوالہ :- سیوس یزدانی ص ۲۳۸ مجلس ۳۶ -

اس حدیث کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ میرے دلی سے دشمنی رکھنے والے سے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ مجھ سے جنگ کر لیں۔ اب آپ ہی بتائیں، سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کرے گا؟ جب قرآن کریم سے ثابت ہے کہ دلی جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں اور صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ میرے اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنے والوں سے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ اب کون ایسا بد بخت ہے جو اولیاء اللہ کو نہیں مانے گا۔

میرے محترم! میرے بھولے بھیا! شریعت کا حکم اولیاء اللہ کو ماننے کا ہے ان سے مانگنے کا نہیں۔ اب ہم اولیاء اللہ کو مانیں بھی اور ان سے مانگیں بھی تو یہ ہماری جہالت شریعت کا حکم ماننے کا ہے ان سے مانگنے کا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات میرے بھولے بھیا؟ اس قدر قرآن و حدیث سے خلاصہ ہونے کے باوجود جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں ان سے مانگتے نہیں اور بعض صاحبان اولیاء اللہ کو مانتے بھی ہیں اور ان سے مانگتے بھی ہیں۔ بعض انسان کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ سے ہم کو ملتا ہے اس لئے ہم مانتے بھی ہیں اور ان سے مانگتے بھی ہیں۔

قرآن کریم کے سولہویں پارہ میں سورہ کہف کے بارہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۰۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما :- سو کیا پھر بھی ان کانسردوں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں سو ایسے کانسردوں کے لئے ہم نے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا اس کے بندوں میں سے کسی کو اپنا کارساز سمجھنا کفر کی بات ہے۔

اگر انسان اپنی طرف سے کوئی عقیدہ بنا کر جائے گا تو یہ عقیدہ حشر کے میدان میں کام نہیں دے گا۔ عقیدہ تو وہی کام آئے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا۔

عقیدہ تہمیرے بھائی چودہ سو سال پہلے بن چکا ہے اب کوئی نیا عقیدہ نہیں بنے گا۔

مثال کے طور پر عورتیں تو سب عورتیں ہی ہیں لیکن شریعت نے یہ حکم دیا کہ اس کو ماں کہو، اس کو بہن کہو، اس کو بیوی کہو، اس کو بیٹی کہو وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی انسان اپنی نادانی یا بے سمجھی یا جہالت کی وجہ سے اپنی بیوی کو امی کہے تو اس کا کیا علاج اس کو شریعت ہرگز منظور نہیں کرے گی اور سمجھ دار انسان اس کو سمجھائے گا کہ بھائی صاحب بیوی کو امی کہنا منع ہے۔ یہ الفاظ سننے ہی سامنے والا چڑھ جائے اور کہنے لگے کہ واہ صاحب آپ تو دہائی معلوم ہوتے ہیں۔ میرا تو عقیدہ ہے کہ میری بیوی میری امی کے برابر ہے۔ تو ایسے انسان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے جو شریعت کے قانون کو چھوڑ کر بذات خود اپنا عقیدہ بنالے۔

دنیا میں جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں چاہے وہ نبی ہوں یا ولی وہ سب کے سب اللہ ہی کو پجوانے آئے تھے اور اللہ ہی کو عالم الغیب سمجھتے تھے، اللہ ہی کو حاضر و ناظر مانتے تھے، اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے اور دنیا والوں کو اللہ کی طرف جھکانے آئے تھے۔ اللہ ہی کی عبادت کرنے اور اللہ ہی سے مدد مانگنے کی عادت ڈلوانے آئے تھے لیکن ہم اپنی بے علمی اور کم سمجھی اور غلط فہمی اور جہالت کی بنا پر ان بزرگوں کو ہی پوجنے لگ گئے۔ ان ہی کو حاضر و ناظر و عالم الغیب ماننے لگے اور ان ہی بزرگوں کو حاجت روا سمجھنے لگے۔ یہ ہماری اپنی جہالت ہے ورنہ کسی نبی یا ولی نے یہ نہیں کہا کہ وہ صفیتیں ہمارے اندر ہیں بلکہ سبھوں نے یہی کہا کہ یہ ساری صفیتیں اللہ ہی میں ہیں۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں: کیا تو نے حق تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا کہ اے داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنا دیا زمین

میں۔ ذرا ارشاد کو غور کی نگاہ سے دیکھ یوں نہیں فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو خلیفہ بنا لیا۔ پس اللہ والوں کا نہ کوئی ذاتی ارادہ ہوتا ہے نہ اختیار۔ بلکہ وہ محض حق تعالیٰ کے حکم اور فعل اور تدبیر اور ارادے کے تحت میں ہوتے ہیں۔ اے سید رہے راستے سے ہٹے ہوئے شخص! تو حجت مت کر کہ تیرے پاس کوئی نہیں ہے۔

حوالہ:۔ فیوض یزدانی ص ۳۲ مجلس ۵۲

حضرت لقمان حکیم سے ایک شخص نے کہا کیا تو بنی حساس کا غلام نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں اس نے کہا کیا تو بکریوں کا چرانے والا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں پھر اس نے کہا کیا تو سیاہ رنگ کا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں لیکن تم یہ بتاؤ کہ پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہی کہ پھر تیرے میں ایسی کونسی بات ہے کہ تیری مجلس بھر لو رہتی ہے لوگ تیرے دروازے پر آکر بٹھے رہتے ہیں اور تیری باتیں مشوق سے سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو بھائی! جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں ان پر عمل کرو تو تم بھی مجھ جیسے ہو جاؤ گے۔ آنکھیں حرام چیزوں سے بند کرو، زبان بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے سچ بولا کرو، دھم کو پورا کیا کرو، ہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو، ان سب عبادتوں کی وجہ سے میری بزرگی ہوئی ہے۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۳۲ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔

حضرت لقمان تو بڑھئی کے غلام تھے۔ ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے بہترین اور اچھے سے ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ۔ وہ دل اور زبان لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے آقا نے پھر یہی حکم دیا اور کہا کہ آج اسکے گوشت میں سے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لا دو۔ آپ آج بھی دو چیزیں لے گئے۔ مالک نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ بہترین ٹکڑے تجھ سے مانگے تو تو یہی دو لایا اور بدترین ٹکڑے مانگے تو بھی تو نے یہی دو لادینے یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہ اچھے ہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی حصہ نہیں اور جب یہ بُرے بن جائیں تو

پھر سب سے بدتر بھی یہی دو ہیں۔

حوالہ۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۳۳ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بہت سے پریشان حال اور دروازہ سے دھکے دیئے جانے والے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ خدا کے بھروسہ پر کسی بات کی قسم کھالیں تو خدا ان کی قسم کو پورا کر دے گا۔"

حوالہ۔ صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۳۹۰۰ باب ۳۲۳ ادب کا بیان۔
 میرے عزیز دوست! اتنا خوب یاد رکھنا کہ شریعت کے خلاف عمل کرنے والا دلی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نہیں سنا جو حدیثوں سے ثابت ہے کہ ایک دجال پیدا ہو گا وہ کیسے کیسے خلاف عادت کام کر کے لوگوں کو دکھائے گا لیکن ان شعبہ دہ کی وجہ سے وہ دلی نہیں بلکہ ملعون اور مردود ہو گا کیونکہ اس کے سب کام شریعت کے خلاف ہوں گے اور وہ خود بھی شریعت کا دشمن ہو گا۔

حدیث۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا قصہ بیان فرمایا تھا۔ مجملہ ان میں جو آپ نے ہم سے بیان فرمایا کچھ یہ تھا کہ "دجال آئے گا اور اس پر حرام ہے کہ مدینہ کے راستوں میں داخل ہو، وہ مدینہ سے باہر شوز زمین میں ٹھہرے گا تو اس روز ایک شخص اس کے پاس جائے گا اور وہ تمام آدمیوں سے بہتر ہو گا وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی تھی تو دجال کہے گا کہ بتاؤ اگر میں اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کروں تو کیا تم لوگ پھر بھی میرے معاملوں میں شک کرو گے؟ لوگ جواب دیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ دجال اس شخص کو قتل کرے گا اس کے بعد اسے زندہ کرے گا جس وقت دجال اس شخص کو زندہ کر چکے گا تو وہ شخص کہے گا کہ میں اب اور بھی زیادہ تیرے حال سے واقف ہو گیا۔ پھر دجال کہے گا کہ میں اس کو قتل کے ڈالتا ہوں مگر پھر وہ اس شخص پر قابو نہ پائے گا۔"

حوالہ۔ صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۳۱۱ حدیث ۱۳۳۱۱ فضائل مدینہ کا بیان۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسائے گا حکم دے گا۔ آسمان سے بارش ہوگی۔ وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلہ کے پاس جائے گا وہ اسے نہ مانیں گے اسی وقت تمام چیزیں برباد ہوا ہلاک ہو جائیں گی اور وہ دوسرے قبیلہ کے پاس جائے گا جو اسے خدامان لیں گے۔ اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین پر پھل اور کھیتی اگ اٹے گی۔ ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین پر یہ مردود پھرے گا اللہ پاک عام مسلمانوں کو بچائے اس مردود کے فتنوں سے۔ آمین۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۵ ص ۱۵ سورہ نساء کے ہائیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اسے ولی نہ سمجھ لینا جب تک اس کے تمام اعمال اور افعال قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہوں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۵ ص ۱۵ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی ان کے اہل بیت (کی خدمت اور محبت) میں سمجھو۔
حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱۳ ص ۲۳۶ حدیث ۹۱ حضور کے قربت داروں کے مناقب۔

مگر افسوس! آج اکثر ایسے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر شریعت سے کوسوں دور ہیں۔ اپنے آپ کو سید کہلوانے اور کہنے والے صاحبان ذرا ایک منٹ رک کر سوچیں اور سمجھیں کہ سید کے معنی سردار کے ہیں۔ اگر وہ مسلمانوں میں سردار ہیں یعنی کوئی دین کا سردار، کوئی علم و عرفان کا سردار، کوئی ایمان و عمل کا سردار، کوئی روحانیت اور سچائی کا سردار ہے تو واقعی

وہ سید ہے، شریعت پر اس کے قدم مضبوط ہیں تو سید کا لفظ اس کے لئے عزت، شرف، سر بلندی اور احترام کا ضامن ہے لیکن اس دور میں بعض سید شریعت کے نہیں بلکہ بدترین جہالت کے سردار بنے ہوئے ہیں۔ جیب بھر دیر بھی سید ہیں۔ پیٹ بھر دیر بھی سید ہیں۔ قبروں کے ستارہ نشین بھی سید ہیں۔ جاہل لوگوں کو بہکا کر ان کی نیاز و نذر مضمم کر جانے والے بھی سید ہیں۔ نماز کی چوری اور روزہ خوری کر کے مزاروں پر چوس، شطرنج اور تاش کھیلنے والے بھی سید ہیں۔ مسجدوں کو ویران کر کے مزاروں پر قوالوں کی تائیں سننے والے اور رنڈیوں کے ناچ و مگرے کرانے والے اور دیکھنے والے بھی سید ہیں۔

ہاں اے میرے عزیز دوست! بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ سید سادات شریعت کی سرداری، علم کی سرداری، سچائی کی سرداری، سخاوت کی سرداری، اخلاق و اخلاص کی سرداری، پرہیزگاری کی سرداری، عمل کی سرداری کے مالک تھے آج وہ زمانہ ہے کہ اکثر سید جہالت کی سرداری کے مالک ہیں اور شریعت کو مٹانے کی سرداری کر رہے ہیں، کفر و شرک اور بدعتیں پھیلانے کی سرداری کر رہے ہیں تاہوت و تعزیر پچوانے میں سیدوں کی سرداری ہے، چلوں اور تہمتوں کو پچوانے میں سیدوں کی سرداری ہے، کسی جگہ پر بال پچواتے ہیں، کسی جگہ پر کرتے پچواتے ہیں، کسی جگہ پر کٹورا پچواتے ہیں، کسی جگہ پر نعلین پچواتے ہیں، کسی جگہ پر قدم کے نشانات پچواتے ہیں مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال زندگی بسر کی اور مدینہ مبارک میں دس سال زندگی بسر کی لیکن وہاں نہ تو قدم مبارک پوجا جاتا ہے نہ تو بال مبارک پوجا جاتا ہے نہ تو کرتا مبارک پوجا جاتا ہے بلکہ حاجی صاحبوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالی کو چھونے تک نہیں دیا جاتا۔

بعض سیدی کے دعویٰ داروں نے اللہ کو پوجنا چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، نیکی پر چلنا اور نیکی کا راستہ بتانا چھوڑ دیا، آخرت کی فکر کرنی چھوڑ دی، خدا کا خون دلوں میں نہ رہا، پرہیزگاری سے ان کو مطلب نہ رہا۔ پھر یہ کیسے سید ہیں جن کی سیرت

بھی اسلام کے خلاف اور جن کی صورت بھی شریعت کے مطابق نہیں۔
سیدوں کی اصل سرداری جو توحید ماننے اور منوانے کی تھی، محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے اور کرانے کی تھی اس کو چھوڑ کر جہالت اور گمراہی
کی سرداری کو اختیار کر لیا ہے۔

اگر کسی سنت کی، حقارت کی کافر ہوا اور اگر تعظیم کے باوجود بلا عذر ترک
کرے تو بقول صحیح گنہگار ہے۔

حوالہ :- سن الہدایہ جلد ۱ ص ۵۴ نوافل کا بیان۔

صحیح معنوں میں سید اور ولی وہی ہے جو شریعت کا پابند ہو تمام فرائض
اور واجبات درستوں پر عمل کرتا ہو، زندگی عمل اور تقویٰ کے نور سے روشن ہو، وہ
ہے مومن، وہ ہے اللہ کا پیارا۔

کسی شخص نے سنتیں چھوڑیں اور اگر ان سنتوں کو حق نہیں سمجھتا تو کافر
ہو گیا۔ اس واسطے کہ اس نے ان کو خفیف (یعنی ہلکا) جان کر چھوڑا اور اگر ان کو حق
سمجھتا ہے تو صحیح یہ ہے کہ گنہگار ہوتا ہے اس واسطے کہ سنتوں کے چھوڑنے
پر وعید آئی ہے۔

حوالہ :- فائدنی عالمگیری جلد ۱ ص ۱۵۶ نوافل کا بیان۔

اے عزیز دوست میرے! ہر ایک مسلمان بھائی کے لئے سوچنے کا مقام ہے
جو اپنے آپ کو سنتی کہتا ہے وہ خود اپنے آپ کو پرکھ لے کہ وہ سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عامل ہے؟

ترک کیا سنت کو اور ان کو حق سمجھتا ہے تب تو ترک سے گنہگار ہوگا ورنہ
کافر ہو جائے گا یعنی حقارت کی وجہ سے۔

حوالہ :- غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۳۱۶ نوافل کا بیان۔

جس قدر سنتوں کی پابندی یعنی اتباع و عمل زیادہ ہو اسی قدر مرتبہ زیادہ ہے
اور جس قدر کمی ہو اسی قدر نقصان ہے اور بالاتفاق ان کے نزدیک جو شخص کہ خلاف

شرعیات اور خلاف سنت کو اختیار کرنے والا ہو تو خون ہے کہ وہ شیطان کا آلہ ہو
(یعنی خلاف شرعیات کام کرنے سے رفتہ رفتہ انسان شیطان کے مرتبہ تک پہنچ جاتا
ہے) اور وہ ولی ہرگز نہ ہوگا بشرطیکہ وہ ہوش میں ہو۔
حوالہ: صحیح الہدایہ جلد ۳ ص ۲۹۱ باب الکراہت

ایصالِ ثواب اور فاتحہ

حدیث:۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مر گئی ہے
اور کوئی وصیت نہ کر سکی اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو ضرور صدقہ اور
خیرات کرتی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں (ملے گا)۔

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۳۳ حدیث ۱۱۰۰ باب ۲۸۹ زکوٰۃ کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے "قبر میں مردہ کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ڈوبنے والے شخص کی
ہوتی ہے وہ ہر وقت اپنے متعلقین یعنی باپ، ماں، بھائی یا دوست کی طرف دعا کا فطر
رہتا ہے اور جس وقت اس کو دعا پہنچتی ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام
چیزوں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اور خداوند تعالیٰ قبر والوں کو دنیا والوں کی دعا کا
اتنا بڑا ثواب پہنچاتا ہے جیسا پہاڑ اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لئے بہترین
ہدیہ استغفار ہے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۸۵ حدیث ۲۲۲۹ توبہ کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۹۲ توہ کا بیان -

حدیث ۱۰ - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل بند ہو جاتے ہیں لیکن تین عمل ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے (۱) صدقہ جاریہ (۲) ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں (۳) اور نیکو کار لوگوں کا جو اس کے لئے دعا کرے۔

حوالہ ۱ - ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۵۵ حدیث ۱۲۴۵ احکام کا بیان -

نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ کا ثواب ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہنچتا ہے۔ (مختصر)

حوالہ ۱ - عین الہدایہ جلد ۱ ص ۳۹ عقائد کا بیان -

میرے عزیز دوستو! کھانے پینے کی چیزیں یا کپڑا یا خیر خیرات سب کا ثواب جس کسی کی بھی روح کو پہنچانا چاہو انشاء اللہ تعالیٰ وہ ضرور پہنچے گا اور مرنے والے کو اس سے نفع ہوتا ہے لیکن بعض جگہ پر کھانے پینے کی چیزوں پر فاتحہ پڑھنے کی جو پابندی ہوتی ہے وہ بُری ہوتی ہے۔ فاتحہ پڑھنا برا نہیں ہے لیکن بعض جگہ پر فاتحہ پڑھنے کی اس قدر پابندی ہوتی ہے کہ جب تک کھانے پینے کی چیزوں پر فاتحہ نہ پڑھی جائے اس وقت تک اس میں سے کھانا پینا یا کھلانا پلانا جانا نہ سمجھتے ہیں اور کھانے کے لئے نچے وغیرہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے اور تاکتے رہتے ہیں لیکن جب تک ملا صاحب یا مجاور صاحب اس پر فاتحہ نہ پڑھ دیں اس وقت تک اس میں سے کسی کو ایک دانہ کھانے کو یا ایک قطرہ پینے کو نہیں مل سکتا۔

حدیث ۱۰ - حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے (یعنی جبریل علیہ السلام) نے اوپر کو دروازہ کھولنے کی سی آواز سنی۔ سر اٹھا کر دیکھا اور کہا یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے اور آج ہی کھولا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اس دروازہ سے ایک فرشتہ نکلا جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ آج ہی زمین پر اترا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں اترا

پھر فرشتے نے (حاضر ہو کر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا خوشخبری ہو، آپ کو
 دو ایسے نذر عطا کئے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے (اور وہ) سورۃ فاتحہ
 (یعنی سورۃ الحمد) اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں، ان میں سے جو حرف بھی آپ پڑھیں گے
 اس کا ثواب دیا جائے گا۔

حوالہ (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۳۷ حدیث ۸۰۲۷ باب ۲۶۴ سورۃ فاتحہ اور
 سورۃ بقرہ کی آخری آیت کی فضیلت

(۲) نسائی شریف جلد ۱ ص ۲۳۶ نماز کا بیان -

(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۵۵ حدیث ۲۱۶ فضائل قرآن کا بیان -

(۴) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۱۱

(۵) تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۱۱۱

(۶) تفسیر منطہری جلد ۱ ص ۱۱۱

(۷) تفسیر مواہب الرحمن جلد ۱ ص ۵۷

(۸) تفسیر حقانی جلد ۱ ص ۱۱۱

اب اس سورۃ کا انکار کس کو ہے کون انسان ایسا بد نصیب ہوگا جو اس سورۃ
 مبارکہ کا انکار کرے گا۔ اس سورۃ فاتحہ سے پہلے چار سورتیں نازل ہو چکی تھیں
 (۱) سورۃ علق (۲) سورۃ قلم (۳) سورۃ مزمل (۴) سورۃ مدثر سورۃ فاتحہ کا
 نزول نمبر پانچواں ہے۔

سورۃ علق تیسویں پارہ میں ہے۔ سورۃ قلم، سورۃ مزمل، سورۃ مدثر یہ تینوں
 اسیسویں پارہ میں ہیں اور سورۃ فاتحہ قرآن کریم کے اول میں ہے یعنی قرآن کریم اسی
 سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چاند، سورج اور ستاروں سے سجایا، جنت کو حوروں
 سے سجایا، فرشتوں کو جبرئیل علیہ السلام سے سجایا، نبیوں اور رسولوں کو حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم سے سجایا، مہینوں کو رمضان المبارک سے سجایا، دنوں کو جمعہ سے سجایا، راتوں کو

یلا۔ القدر سے سجایا، زمین کو مسجدوں سے سجایا اور مسجدوں کو بیت اللہ سے سجایا کتابوں کو قرآن کریم سے سجایا اور قرآن کریم کو سورہ فاتحہ سے سجایا۔ اور سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سجایا۔ ایسی برکت والی سورہ فاتحہ کو کون نہیں پڑھے گا۔
حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی سورہ فاتحہ جیسی سورہ نہ تو ریت میں ہے اور نہ انجیل میں ہے اور نہ زبور میں ہے۔ (مختصر)

حوالہ: (۱) دارمی شریف ص ۳۸۱ حدیث ۳۲۲۹ باب ۱۳۳۱ سورہ فاتحہ کی فضیلت
 (۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ صفحہ ۲۵۷ حدیث ۲۰۲۷ فضائل قرآن۔
 (۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۰۹
 (۴) تفسیر حقانی جلد ۲ ص ۶۷۔

حدیث: حضرت عبدالملک بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ صفحہ ۳۷۶ حدیث ۲۰۵۷ فضائل قرآن۔
 (۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۱۵

(۳) دارمی شریف ص ۳۸۱ حدیث ۳۲۲۹ باب ۱۳۳۱ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔
 اس سورہ مبارکہ کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ صرف فرض نمازوں کی پچھلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے باقی ہر رکعت میں اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے چاہے فرض نماز ہو یا واجب نماز ہو یا سنت مؤکدہ ہو، نفل نماز ہو یا تراویح ہو، جمعہ کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو۔ اتنا یاد رہے کہ خفی مسک میں امام کے پیچھے جب نماز پڑھے تو مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔

قرآن کریم کے چودھویں پارہ میں سورہ حجر کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۸ میں
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: ہم نے آپ کو سات ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور تمہیں

قرآن کریم بھی عطا کیا ہے۔

یعنی یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے یہ شرف قرآن کریم میں کسی دوسری سورہ کو نہیں ملا۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان لوگوں کا نماز پڑھنے والوں پر اعتراض ہے کہ یہ لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ اور ان پڑھ لوگوں کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے اس وجہ سے نماز میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ کی بھی اہمیت نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے نزدیک نیاز و نذر اور شربت، کھچڑا یا گیارہوں کی برائی پر پڑھی جانے والی فاتحہ کی قدر ہے۔ ان کے دل میں سورہ فاتحہ کی قدر نہیں اگر ان کے دل میں سورہ فاتحہ کی قدر ہوتی تو یہ لوگ بھی نماز کے پابند ہوتے نیاز و نذر پر فاتحہ پڑھوانے کی جتنی یہ صاحبان پابندی کرتے ہیں اتنی نماز کی پابندی نہیں کرتے۔

کسی مولوی صاحب یا پیر صاحب کے یا کسی مجاور صاحب کے گھر پر کسی نے آجنگ بٹے پر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گیارہوں کا کھانا یا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا کھچڑا نہیں کھایا ہوگا یہ جیب بھر و پیر اور پیٹ بھر و مولوی اور نفس پرست مجاور لوگوں کو گیارہوں کا کھانا اور محرم کا کھچڑا بنوانے اور کھلانے کی خوب تاکید کرتے ہیں لیکن آجنگ آپ صاحبوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مولوی صاحب یا پیر صاحب مجاور صاحب نے کھلانے کے لئے گیارہوں کا کھانا یا محرم کا کھچڑا بنایا ہو اور اس پر فاتحہ پڑھ کر لوگوں کو کھلایا ہو۔ ان لوگوں کے نزدیک صرف کھانا جائز ہے کھلانا جائز نہیں۔ اگر کھلانا بھی جائز ہوتا تو یہ لوگ بھی مخلوق خدا کو کھلاتے لیکن کوئی نہیں کھلاتا شاید ہی ہزاروں میں سے کسی ایک نے کھلانے کا کام بھی کیا ہو۔ یہ لوگ مزاروں پر سجدہ کرنے کو جائز کہتے ہیں لیکن بذات خود کسی مزار پر کبھی سجدہ نہیں کریں گے، یہ لوگ تعزیہ بنانے کو جائز کہتے ہیں لیکن بذات خود تعزیہ نہیں بنائیں گے اور تعزیہ بنانے میں چندہ بھی نہیں دیں گے۔ ان لوگوں کی عجیب حالت ہے۔ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ لوگ مزاروں پر سجدہ نہیں کریں گے، مزاروں کو چومیں گے نہیں، مزاروں پر چادر نہیں چڑھائیں گے، مزاروں کا طواف نہیں کریں گے، مزاروں کے غسل کا پانی نہیں پیئیں گے۔

قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ صف کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۲،
۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ترجمہ کنز: اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے تم جو نہ کرو اس کا
کہنا خدا کو سہفت ناپسند ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین عادتیں ہوتی ہیں جب وعدہ کرے
تو خلاف کرے، جب بات کرے بھوٹ بولے، جب امانت دیجائے خیانت کرے۔
حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۵۵ سورہ صف کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
اللہ تعالیٰ کا سوال ایمان والوں سے ہے بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ فرمان ہو رہا ہے
کہ ایسی بات کیوں کہتے ہو، جو خود نہیں کرتے اگر واقعی وہ چیز جو تم کہہ رہے ہو تمہارے
نزدیک جائز ہے تو پھر آپ صاحبان کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس بات سے
بہت ناراض ہے کہ تم کہو اور خود نہ کرو۔

مگر کیسے کرتے یہ صاحبان اچھی طرح جانتے ہیں یہ نیاز و نذر اور گیارہویں غیر اللہ
کے نام کی ہرگز جائز نہیں تعزیر بنانا بالکل حرام ہے، مزاروں پر سجدے کرنا قطعاً حرام
ہے۔ یہ تو ان بھولے بھالے ان پڑھ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اپنا پیٹ پالنا چاہتے
ہیں۔ جاہلوں کو بھانے کے لئے جائز کہہ دیتے ہیں اور خود نہیں کرتے۔

آپ صاحبان کو اس بات کا تجربہ ہو گا کہ بہت سے اللہ کے بند سے دنیا میں
ایسے بھی ہیں جو کہ ہزاروں روپیہ اللہ کے نام پر دیدیتے ہیں ہزاروں روپیہ کی جاگیر
باغ، مکان وغیرہ اللہ کی راہ میں دیدیتے ہیں اور اس پر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی پھر
بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر یہ دیکھو جس میں کھانا پکایا گیا ہے کیا بغیر فاتحہ کے اس کا
ثواب نہیں ملے گا؟ یہ سب پیٹ بھر دمولویوں اور جیب بھر دپسیروں اور نفس پرست
مجاہدوں کے پیٹ بھرنے کی ترکیبیں ہیں خیرات کا ثواب الگ ہے اور فساحہ کا
ثواب الگ ہے۔

اب ہم آپ کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ہمارے پاس مثلاً پانچ یا دس روپیہ

کے نوٹ ہیں اور اس کا ثواب ہم کسی نبی یا ولی یا اور کسی مسلمان کی روح کو بخشنا چاہتے ہیں تو اس روپیہ کو پہلے اللہ کے نام پر خیرات کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ان روپیوں کو خیرات نہیں کیا بلکہ اپنے سامنے ان روپیوں کو رکھ کر اس پر فاتحہ پڑھ کر بخش دیا تو فاتحہ کا ثواب ملیگا مگر روپیوں کا ثواب نہیں ملیگا۔ کیونکہ وہ روپیہ تو ابھی آپ کی ملکیت میں ہے اس کا ثواب کہاں سے ملے گا۔ جب آپ نے وہ روپیہ کسی غریب، یا مسکین، یا مسافر، یا اور کسی نیک راستہ میں اللہ کے نام پر خرچ کر دیا تو اب آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اب اگر آپ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے التجا کریں "کہ اے باری تعالیٰ ان روپیوں کا ثواب جو تیرے راستہ میں خرچ کر چکا ہوں اور اس فاتحہ کا ثواب فلاں روح مبارک کو بخشتا ہوں تب دونوں کا ثواب ملے گا"

اسی طرح جو کھانا پکایا گیا ہے پہلے وہ اللہ کے نام پر جن کا حق ہے ان کو کھلا دیا جائے کھلانے کے بعد فاتحہ وغیرہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کھانے کا ثواب اور اس فاتحہ کا ثواب میں فلاں کی روح کو بخشتا ہوں اور جو کھانا ایصالِ ثواب کے لئے پکایا گیا ہے اور وہ کسی کو کھلایا نہیں گیا تو بغیر کھلانے ان پر پچاسوں فاتحہ پڑھ دیں تب بھی اس کھانے کا ثواب نہیں ملے گا۔

اگر کھلانے سے پہلے ہی فاتحہ پڑھ دینے سے اس دیگچے کے اندر جو کھانا ہے اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے جب تو پھر کھانا پکانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بازار میں چلتے چلتے کسی حلوائی کی دوکان کے سامنے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ کر اس حلوائی کی پوری دوکان ہی بخش دو۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کھانے پینے کی چیزوں پر پڑھا ہے اور دعا کی ہے تو وہ برکت کے واسطے کی ہے یعنی دس آدمیوں کا کھانا تھا اور پانچ سو آدمیوں نے کھالیا۔ یا پچاس آدمیوں کا کھانا تھا اور ہزار آدمیوں نے کھالیا۔ یہ آپ کے معجزات میں سے ہے ایصالِ ثواب کے لئے نہیں پڑھا۔

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب

رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا ہی تھا کہ میری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کھجور گھی اور پنیر کا مالیدہ سا بنایا اور پیالے میں بھر کر مجھ کو دیا اور کہا انس (رضی اللہ عنہ)! اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا اور عرض کر کہ میری ماں نے یہ حقیر ہدیہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور آپ کو سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ ایک تھوڑا ہدیہ ہماری طرف سے ہے قبول فرمائیے۔ چنانچہ میں گیا اور جو کچھ میری ماں نے کہا تھا عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو رکھ دے اور فلاں فلاں اشخاص کو جن کے نام آپ نے بتائے بلا لا اور راستہ میں جو شخص ملے اس کو بھی بلا لا۔ چنانچہ میں ان شخصوں کو جن کے نام آپ نے بتائے تھے اور جو لوگ مجھ کو راستہ میں ملے تھے ان کو بلا لیا جن سے سارا گھر بھر گیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تم سب کتنے لوگ ہو گے؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا تین سو کے قریب پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالیدہ یا حلویے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی جو خدا نے چاہی۔ پھر دس دس آدمیوں کو اس میں سے کھلانا شروع کیا اور کھانے والوں سے فرمایا خدا کا نام لے کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ چنانچہ جب یہ آدمی کھا چکے اور خوب پیٹ بھر گیا وہ اٹھ گئے اور دوسری جماعت آگئی یہاں تک کہ اسی طرح تمام لوگوں نے کھا لیا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا انس (رضی اللہ عنہ) پیالہ کو اٹھا لو۔ میں نے پیالہ کو اٹھا لیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ جس وقت میں نے پیالہ کو رکھا تھا اس وقت اس میں مالیدہ زیادہ تھا یا اس وقت جبکہ اس کو اٹھا یا۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۶۶ حدیث ۵۶۳۷ معجزات کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۳

روپیہ پیسہ یا کپڑا، کھانا یا اور کوئی چیز ہم کسی غریب یا محتاج، فقیر یا مسکین، یتیم یا اور کسی حاجتمند کو یا مسجد، مدرسہ یا یتیم خانہ وغیرہ میں دیتے ہیں وہ چیز اس روح کو نہیں پہنچتی بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔

بعض لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ خاص وہی چیز اس روح کو ملتی ہے جو خیرات کی جاتی ہے لہذا دیکھا گیا ہے کہ محرم کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ

کی پیاس بجھانے کی غرض سے پانی کی بسیلیں جگہ جگہ پر لگائی جاتی ہیں اس خیال سے کہ امام کو پانی ملے۔ کھلانے کے لئے کہیں بسیلیں نہیں لگتیں۔ اگر کوئی دودھ پیتا پختہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے ایصالِ ثواب میں دودھ خیرات کیا جاتا ہے اس اعتقاد سے کہ اس کے دانت نہیں تھے اس لئے وہ دودھ کے علاوہ دوسری چیز نہیں چبا سکے گا۔ یہ ساری اعتقادی خرابیاں ہیں ایصالِ ثواب کے لئے کسی چیز یا کسی تاریخ کی تعیین کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو چیز خیرات کی جائے گی اس کا ثواب ملے گا وہ چیز بعینہ نہیں ملے گی۔

ایک بات یہ بھی قابلِ غور ہے کہ جو کھانا ایصالِ ثواب کے لئے بنایا گیا ہے وہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں یا یتیموں کا حق ہے مالداروں کا نہیں لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ مالدار لوگ ہی زیادہ تر کھاتے ہیں اور جو کھانا کھانے کے حقدار ہیں ان کو تو دروازے ہی پر کھڑا رکھتے ہیں۔ دروازے پر ایک دربان ڈنڈا ہاتھ میں لئے کھڑا رہتا ہے وہ بغیر اجازت کے کسی غریب کو اندر آنے نہیں دیتا۔ جب بڑے بڑے امیر اور مالدار لوگ کھالیں گے اس کے بعد اگر بچے گا تو بیچارے ان غریبوں کو دیا جائے گا۔ جب تک یہ امیر لوگ کھاپی کر فارغ نہ ہوں تب تک ان حقداروں کو دروازے ہی پر کھڑا رہنا پڑتا ہے! اندر تک آنے نہیں دیتے۔ یہ سب جہالت نہیں تو پھر اور کیا شریعت ہے؟

قرآن کریم کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے آٹھویں رکوع میں آیت نمبر ۲۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْنَا ۚ۔ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہے۔

قرآن و حدیث کو تو آپ نے سن لیا۔ اب ایک مثال سے سمجھے کہ غریب کون ہے ہم نے پچاس یا سو آدمیوں کا کھانا ایصالِ ثواب کی نیت سے پکایا ہے اور آدمی کھانے کے لئے بھی آگئے ہیں جب وہ لوگ کھانا کھا چکیں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک ایک روپیہ اللہ کے نام پر دیا جائے اگر یہ لوگ روپیہ لے لیتے ہیں تب تو کھانا کھانے کے حقدار ہیں اور اگر روپیہ نہ لیں تب تو کھانا کھانے کے حقدار نہیں۔ کیونکہ وہ کھانا غریبوں

کے لئے ہے امیروں کے لئے نہیں ہے۔
 جو لوگ نیاز و نذر یا گیارہویں کے لئے شربت یا کھجور، حلوہ، مالیدہ وغیرہ بناتے
 ہیں وہ اللہ کے لئے نہیں بناتے اور نہ اللہ کے نام پر کرتے ہیں بلکہ زیادہ تر انسان
 اولیاء اللہ ہی کے نام پر کرتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس بابا یا بزرگ یا ولی کے
 نام کا ہر سال اتنا نیاز و نذر کریں گے تو ہماری کمائی میں اور ہمارے گھر میں برکت
 ہوگی۔ اور اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اب خدا کو چھوڑ کر کسی کے نام پر نیاز و نذر
 کرنا شرک اور حرام بتایا گیا ہے جسے ہم منت کے بیان میں تفصیل سے بیان
 کر چکے ہیں۔

آپ یہ تو خیال کریں کہ اگر ہم نے دس روپیہ کسی ولی کے نام پر دیدیا تو اب
 اس کا ثواب کون دے گا۔ ولی تو ثواب دے نہیں سکتا۔ ثواب دینا تو صرف اللہ ہی
 کے اختیار میں ہے اس لئے یہ دینا ہی غلط ہے پھر ثواب کیا ملے گا۔ البتہ اگر ہم نے وہ
 دس روپیہ اللہ کے نام پر دیدیا تو اب ہم کو اس کا ثواب ملا۔ اب ہم جس کو چاہیں
 بخش دیں۔ یہ صحیح ہے اور وہ غلط تھا۔

سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلوق خدا میں سے نہ کوئی روزی میں برکت دے سکتا
 ہے اور نہ کوئی عزت بڑھا سکتا ہے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں۔

وہ جس پر چاہے فضل فرمائے اور جس کو چاہے رزق دے بے شمار، ساری
 بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، دین اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، تو نگرہی
 اس کے ہاتھ میں ہے، فقیری اس کے ہاتھ میں ہے اور عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے
 اس کے ساتھ کسی کے ہاتھ اختیار کچھ بھی نہیں پس غفلت نہ وہ ہے جو اس کے دروازہ کو چھپٹ
 جائے اور دوسرے کے دروازے سے منہ پھیر لے۔

حوالہ:۔ فیوض یزدانی ص ۳۲ مجلس ۳

مشرکین مکہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی دی

ہوئی ہیں۔ اور ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے سے انکار بھی نہیں تھا۔ لیکن جو غلطی کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری ہستیوں کا بھی شکر یہ ادا کرتے تھے جیسے آجکل مسلمان اولیاء اللہ کا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے آٹھویں پارہ میں سورہ النعام کے سولہویں رکوع میں آیت نمبر ۱۳۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کئے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ تو اللہ کا مقرر کیا اور بزرگم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے کیا بُری تجویز نکال رکھی ہے۔

اس بات کی تو ساری دنیا قائل ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور کھیتیاں وہی اگاتا ہے نیز ان جانوروں کا خالق بھی اللہ ہی ہے جن سے ہم اپنی خدمت لیتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کا یہ تصور پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے کہ ہم پر اللہ کا یہ فضل پیر، پیغمبر، فرشتوں، جناتوں اور آسمانی ستاروں یا بزرگان سلف صالحین کی ارواح کے طفیل اور برکت سے ہے جو ہم پر نظر کر رہے ہیں اس لئے غلہ یا پھلوں میں سے جو کچھ ہوتا تھا ان میں سے دو حصے نکالتے تھے ایک حصہ تو اللہ کا اور ایک حصہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کا اب اگر اتفاق سے اللہ کے حصہ میں سے کچھ ان کے بنائے ہوئے معبودوں میں مل جاتا تو اس کو اسی میں رہنے دیتے۔ اور اگر ان بناؤں نے معبودوں کا حصہ اتفاق سے اللہ کے حصہ میں مل جاتا تو اسے نکال لیتے اور اپنے معبودوں کے حصہ میں ڈال دیتے تھے اور بہانہ یہ کرتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے اس کا حصہ کم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اور یہ ہمارے بنائے ہوئے معبود محتاج ہیں ان کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔

آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ جتنی احتیاط نیاز و نذر اور گیارہویں یا شریعت اور کچھ یا منت کی کرتے ہیں اتنی

احتیاط نماز روزے اور زکوٰۃ کی نہیں کرتے اور ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ساری
خدائی اور قدرت تو اللہ ہی کے قبضہ میں ہے لیکن یہ جو بزرگ ہیں جن کی ہم نیاز
و نذر یا ملتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں
اور ہمارے روزی روزگار میں بھی برکت ہوتی ہے۔

ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے لئے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں :-

جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں پچھتا تو اس وقت تجھ کو کھانا کس نے دیا تھا؟
آج تو اعتماد کر رہا ہے اپنے نفس پر، مخلوق پر، اپنے دیناروں پر، اپنے درہموں پر، اپنی
خرید و فروخت پر اور اپنے شہر کے حاکم پر۔ ہر چیز کہ جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا مبعود ہے
اور ہر وہ شخص جس سے تو خوف کرے یا توقع رکھے وہ تیرا مبعود ہے اور ہر وہ شخص جس پر
نفع اور نقصان کے متعلق تیری نظر پڑے اور تو یوں نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ ہی اس کے ہاتھوں
اس کا جاری کرنے والا ہے تو وہ تیرا مبعود ہے۔ عنقریب تجھے اپنا انجام نظر آئے گا کہ
حق تعالیٰ تیری سماعت، تیری بصارت، تیری قوت گرفت، تیرا مال اور ہر وہ چیز جس پر
تو نے اس کو چھوڑ کر اعتماد کیا تھا لے لیگا اور تیرے اور مخلوق کے درمیان قطع تعلق کر دیگا۔
حوالہ :- فیوض یزدانی ص ۱۲ مجلس ۲۔

قرآن کریم کے چودھویں پارہ میں سورہ نحل کے دسویں رکوع میں آیت نمبر ۳۷
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجُمًا :- اور خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو آسمان
سے روزی دے سکتے ہیں اور نہ تو زمین سے روزی دینے کا اختیار رکھتے ہیں
اور نہ کسی قسم کی قدرت رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم لوگ جن جن کی نیاز و نذر اور ملتیں کر رہے ہو وہ
چاہے پیغمبر ہوں یا فرشتے، پیر ہوں یا جن یا شیطان یا مخلوق خدا میں سے کوئی
بھی ہو وہ نہ تو آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں اور نہ زمین سے ذی روح کے لئے

کھانے کا کوئی سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور تم جن جن کو بیکار رہے ہو، دہائیاں دے رہے ہو وہ بھی اسی کے محتاج ہیں۔

کوئی توحید پرست کسی باطل پرست کو سمجھاتا ہے کہ بھائی آپ اللہ ہی سے مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہان کی سنتا ہے وہ آپ کی بھی سُننے گا۔ تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہماری رسائی اللہ تک نہیں ہو سکتی جیسے کہ ایک بادشاہ کے پاس یا کسی بڑے افسر کے پاس بغیر کسی کی سفارش کے ہم نہیں جا سکتے۔ دوسرے یا تیسرے منزل پر جانا ہو تو زمین بزمینہ جانا پڑتا ہے۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لئے رسی اور بالٹی کی ضرورت پڑتی۔ داروغہ سے ملنے کے لئے چراسی سے ملنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ان جاہلوں کا جواب۔ اب ان جاہلوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا جواب سینے۔

قرآن کریم کے چودھویں پارہ میں سورہ نحل کے دسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اللہ تعالیٰ کیلئے مثالیں نہ بناؤ اللہ خوب جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔

دوستو! اللہ تعالیٰ کو کسی چراسی کی ضرورت نہیں۔ وہ ہر وقت سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور ہماری ایک ایک سانس سے بھی واقف ہے اور آئندہ ہم کیا کر نیوالے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ ق کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگ جان سے بھی قریب ہیں

اتنے قریب والے کو چھوڑ کر دور والوں کو کہاں ڈھونڈتے پھر دگے۔ دور والوں کو تلاش کرنے میں ہی دقت چلا جائے گا۔ اور جس سے ہم کو مقصد حاصل کرنا ہے یا اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں یا اپنے گناہ معاف کر دانے ہیں وہ تو ہماری رگ جان سے بھی قریب ہے۔ پھر اتنے قریب والے کو چھوڑ کر دور دراز والوں کی تلاش کرتے پھر نا جہالت نہیں تو کیا شریعت ہے ۹۹۔

نماز کے بعد کا فاتحہ

میرے عزیز دوست! نماز کے بعد کا جو فاتحہ پڑھا جاتا ہے اس کے بھی اکثر جگہ پر جھگڑے چل رہے ہیں اس کا بھی خلاصہ سن لو!

حدیث ۱: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص نماز کے بعد دائیں جانب پھر کر بیٹھنا ضروری جان کر اپنے عقیدہ میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے۔ اس لئے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں جانب مڑ کر بیٹھتے اکثر دیکھا ہے۔
حوالہ ۱۔ (۱)۔ صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۵ حدیث ۶۸۷ باب ۲۳ نماز کا بیان۔

(۲) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۱۹۶ حدیث ۴۹۶
(۳) مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۸ حدیث ۸۸۷ تشہد میں دعا کا بیان۔
(۴) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۰۵

میرے عزیز دوست! آج ہندوستان میں جہالت کی اکثر جگہ یہ حالت ہے کہ بائیں طرف نماز کے بعد منہ کر کے کوئی امام دعا پڑھے تو اس پر فوراً ادھانی کا ٹائٹل لگا دیں گے اور کہنے لگیں گے کہ دیکھو یہ بڑے پیر صاحب کو نہیں مانتا اس لئے اتر کی طرف منہ نہیں کرتا یا نماز ختم ہونے کے بعد اگر نوافل و سنت اسی جگہ پر نہ پڑھے اور چلا جائے تو بھی قسم قسم کے ٹائٹل لگا دیتے ہیں۔

حدیث ۲: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں خدا کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں خدا کا ذکر نہیں ہوتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔

حَوَالِد: صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۳۷ حدیث ۷۷۳ باب ۲۵۲ نماز کا بیان -
حدیث: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھ چکے (یعنی فرض نماز) تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے گھر کے لئے بھی نماز کا کچھ حصہ رکھے۔ اس لئے کہ خداوند تعالیٰ نماز کے سبب سے گھروں میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔

حَوَالِد: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۳۷ حدیث ۷۷۳ باب ۲۵۲ نماز کا بیان -

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۳۲ حدیث ۱۴۱۷ رمضان کی عبادت کا بیان -

(۳) مظاہر حق ص ۳۱۸

حدیث: حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مکان میں نماز پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ میرا مکان مسجد کے کس قدر قریب ہے لیکن اس پر بھی مجھ کو یہ زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے مکان ہی میں پڑھوں البتہ فرض کے واسطے مسجد مقرر کی گئی ہے۔

حَوَالِد: (۱) ابن ماجہ شریف ص ۲۱۵ حدیث ۱۳۹۵ نماز کا بیان -

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مکانوں کو قبریں نہ بناؤ" یعنی ان میں نماز ادا کیا کرے بغیر نماز کے نہ چھوڑو۔

حَوَالِد: (۱) ابن ماجہ شریف ص ۲۱۵ حدیث ۱۳۹۳ نماز کا بیان -

(۲) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۳۹۶ حدیث ۱۰۳۷ باب ۲۵۶ -

(۳) مشکوٰۃ شریف ص ۱۷۰ حدیث ۶۵۹ نماز کے مقامات کا بیان -

(۴) مظاہر حق ص ۲۳۱

حدیث: حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "فرض نماز کے علاوہ آدمی کی بہتر نماز اس کے گھر ہی میں ہے۔" (مختصر)

حَوَالِد: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۲۳۳ حدیث ۱۰۳۷ کتاب الاداب -

حدیث:۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "فرض نماز ادا کرنے کے بعد کیا اتنے سے کام میں تم کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان فرضوں کے مقام سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ یا داہنی جانب یا بائیں جانب ہو جاؤ۔"
حوالہ:۔ (۱) ابن ماجہ شریف ص ۲۲۳ حدیث ۱۳۳۶ نماز کا بیان۔

(۲) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۲۵۸ حدیث ۶۱۲ باب ۲۲۱۔ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں تو امام اپنے فرضوں کی جگہ سے دائیں یا بائیں یا پیچھے ہٹ کر یا اپنے گھر میں جا کر سنتیں پڑھے۔

حوالہ:۔ عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۰ نماز کا بیان۔

جب امام ظہر و مغرب و عشاء کا سلام پھیر چکے تو پھر وہاں بیٹھ کر توقف کرنا مکروہ ہے فوراً سنتوں کے لئے گھڑا ہو جائے اور جہاں فرض پڑھی ہوں سنتیں نہ پڑھے داہنے یا بائیں یا پیچھے کو ہٹ جائے اور اگر چاہے اپنے گھر جا کر سنتیں پڑھے۔

حوالہ:۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۱ نماز کا بیان۔

سب سنتیں اور نوافل ادا کرنے کے لئے افضل گھر ہی یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اپنی مسجد نبوی میں پڑھنے سے بھی افضل فرمایا ہے حالانکہ آپ کی مسجد میں ایک نماز کا پچاس ہزار گونہ ثواب ہے۔

حوالہ:۔ عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۵ قیام رمضان کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد اس مقام سے علیحدہ ہو جائے جہاں اس نے فرض ادا کئے ہیں اس مقام پر اور نماز نہ پڑھے۔

حوالہ:۔ (۱) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۲۸۳ حدیث ۹۹۲ باب ۲۲۵۔

(۲) ابن ماجہ شریف ص ۲۲۳ حدیث ۱۳۳۴ نماز کے بیان میں۔

ان حدیثوں پر آج کسی کا بھی عمل نہیں ہے نہ اہل حدیث کا نہ اہل تقلید کا۔ ایک دوسرے پر اعتراض کرنے میں یا ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں اور نکتہ چینی کرنے میں پیش پیش

ہیں لیکن ان حدیثوں پر عمل کسی کا بھی نہیں ہے۔ شاید سیکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ایک ملے گا جن کا عمل ان حدیثوں پر ہوگا حالانکہ اس مضمون کی حدیث کثرت سے موجود ہیں میرے عزیز دوستو! آئی بات آپ کی سمجھ میں! کہ جس نماز کے بعد سنتیں اور نوافل ہیں مثلاً ظہر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ان میں تو فاتحہ ثانی پڑھنے کا جھگڑا ہی مٹ گیا کیونکہ امام کو جب وہاں سے فرض نماز پڑھ لینے کے بعد ہٹ جانے کا حکم ہے تو پھر فاتحہ کا جھگڑا ہی کہاں رہا۔ اور مقتدیوں کے لئے یہ بہتر ہے کہ فرض نماز پڑھ لینے کے بعد سنتیں اور نفل گھر میں ادا کریں۔ اس لئے دوسرا فاتحہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔ فاتحہ ثانی کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی اب بات رہی فجر اور عصر کی کیونکہ ان نمازوں میں بعد فرضوں کے سنت اور نوافل نہیں ہیں تو سن لو اس کا بھی فیصلہ۔

اگر دعائے ماورہ بلند آواز سے اس واسطے کہے کہ ساتھ والے سیکھ جائیں تو مضائقہ نہیں ہے اور جب سیکھ گئے تو ان لوگوں کا بلند آواز سے پڑھنا بدعت ہوگا اور اگر سکھانے کی غرض نہیں ہے تو (بلند آواز سے) پڑھنا مکروہ ہے۔

حوالہ: (۱) عین الہدیہ جلد ۳ ص ۳۴۱ کراہت کا باب -

(۲) فتاویٰ عالمگیری جلد ۳ ص ۲۶۴

میرے عزیز دوست! ہماری جہالت تو دیکھئے کہ بعض جگہ پر تو جب تک امام صاحب تین چار دفعہ فاتحہ نہ پڑھ لیں اس وقت تک لوگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور امام صاحب بیچارے اس ڈر سے کہ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق فاتحہ نہ پڑھوں گا تو یہ لوگ مجھے گاؤں سے نکال دیں گے یا نوکری پر سے ہٹادیں گے۔ اس نیت سے وہ بیچارے امام صاحب تین چار یا جتنی بھی دفعہ کہو فاتحہ پڑھاتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کو جب اہل لوگ مذہب سمجھ لیتے ہیں۔

میرے عزیز دوست! ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو اب امام امام نہ رہا اور مقتدی مقتدی نہ رہے کیونکہ سلام پھیر دینے کے بعد دونوں آزاد ہیں جسکا جی چاہے چلا جائے اور گھر میں باقی نماز ادا کرے

جس کا جی چاہے بیٹھا رہے جس کا جی چاہے دعا مانگے جس کا جی چاہے اللہ کا ذکر کرے یا درود شریف پڑھے۔

دو نونہا تھو سے

حدیث: حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصافحہ کرنے کا دستور تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں (وہ مصافحہ کیا کرتے تھے)۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۵ ص ۲۷۶ حدیث ۱۱۸۸ باب الادب (۲) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۱۶ حدیث ۵۸۷

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں لے کر مصافحہ کیا۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۵ ص ۲۷۶ حدیث ۱۱۸۷ باب الادب الاخلاق اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا باب بھی باندھا ہے الفاظ یہ ہے:-

باب: دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے بیان میں ہے اور حماد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۵ ص ۲۷۷ اجازت لینے کے بیان میں۔ اس حدیث اور اس عبارت پر علامہ حنفیہ کا فتویٰ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور یہی صحیح ہے۔

مصافحہ سنت ہے وقت ملاقات کے چاہیے کہ دونوں ہاتھوں سے ہو۔

حوالہ: - مظاہر حق جلد ۲ ص ۵۹ باب المصافحہ۔

حدیث: - حضرت برابر بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کر کے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو الگ ہونے سے پہلے بخش دیتا ہے۔

حوالہ: - (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۱۱ حدیث ۵۹۹ باب الادب۔

(۲) ابوداؤد شریف جلد ۲ پارہ ۳۲ ص ۶۶۲ حدیث ۱۵۵۷ باب ۵۶۹

(۳) ابن ماجہ شریف ص ۵۵۳ حدیث ۳۷۰۲ اخلاق و آداب کے بیان میں۔

(۴) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۸۶ حدیث ۳۳۳۷ باب المصافحہ۔

میرے عزیز دوستو! ذرا سمجھداری اور ایمانداری سے کام لینا۔ اگر غصہ کر دو گے تو سمجھنے سے کور سے رہ جاؤ گے۔ ملاقات کے وقت ہاتھ ملانا یعنی مصافحہ کرنا تو سنت ہے مگر یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ نماز کے بعد کی بات ہے یعنی بعض جگہ پر نماز کے بعد مصافحہ کرنے کا رواج ہو گیا ہے اور وہ اس طرح کہ نماز جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سب مقتدی کھڑے ہو کر امام صاحب سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک مقتدی نے امام صاحب سے مصافحہ کیا اور امام کے پڑوس میں کھڑا ہو گیا پھر دوسرا مقتدی امام سے مصافحہ کرے گا اس کے بعد پڑوس میں جو پہلا مقتدی کھڑا ہے اس سے بھی مصافحہ کرے گا بعد میں وہ بھی اس سے پہلے کے مقتدی کے پڑوس میں کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح جتنے نمازی ہیں وہ سب کے سب ایک کے بعد دوسرے سے مصافحہ کر کے لائن سے کھڑے رہنے کے عادی ہیں سمیں اگر کسی نمازی نے مصافحہ نہ کیا اور بغیر مصافحہ کے چلا گیا تو اس پر وہابی کا ٹائٹیل لگا دیتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ سنئے پھر اس جہالت کا اندازہ خود ہی لگائیے۔

”مباح ہے مصافحہ (یعنی ہاتھ ملانا) صبح (کی نماز) کے بعد بموجب مسلک شافعی کے اور مسلک حنفی میں مکروہ ہے۔“

حوالہ: - مظاہر حق جلد ۱ ص ۶۹ کتاب الایمان۔

”مصافحہ تتمہ سلام ہے لہذا بعد نماز فجر یا عصر کے جو مصافحہ شافعیہ میں بالخصوص

حرم محترم میں رائج ہے۔ شیخ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ خاص میں ممنوع لکھا ہے اور یہی ٹھیک ہے۔

حوالہ: عین الہدایہ جلد ۲ ص ۲۹۳ باب الکرہت۔

یہ ہے اختلاف یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں بعد نماز فجر اور عصر کے مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا مباح ہے اور پانچوں نمازوں کے بعد ہاتھ ملانے کی تو وہ بھی اجازت نہیں دیتے صرف دو وقت فجر اور عصر کے بعد اجازت ہے اور صرف مباح بتایا ہے۔ فرض واجب یا سنت نہیں بتایا اور ہمارے حنفی مسلک میں ہر نماز کے بعد ہاتھ ملانا مکروہ ہے چاہے عید کی نماز ہو چاہے پنجگانہ نماز کے بعد ہو چاہے جمعہ کی نماز کے بعد ہو۔

مصافحہ سنت ہے ملاقات کے وقت سلام کے بعد اور نماز کے بعد مصافحہ کرنے کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے بلکہ بعضوں نے اس کو بدعت اور مکروہ لکھا ہے۔

حوالہ: ابوداؤد شریف جلد ۲ پارہ ۳ ص ۶۱۳ حدیث ۱۷۷۷ کی شرح میں۔

مصافحہ بعد نماز عصر کے یا جمعہ کے کچھ نہیں ہے اور بدعت ہے بسبب تخصیص وقت کے اور تشریح کی ہے بعض علماء ہمارے نے کہ مصافحہ مذکور مکروہ ہے۔

حوالہ: مظاہر حق جلد ۳ ص ۵۹ باب المصافحہ۔

”محیط کے حوالے سے لکھا ہے کہ مصافحہ کرنا بعد نماز عید کے ہر حال میں مکروہ ہے کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو نہیں کیا اور یہ طریقہ رافضیوں کا ہے۔“

حوالہ: غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۳۸۵ باب العید۔

غایۃ الاوطار کے اسی صفحہ کے حاشیے پر لکھا ہے کہ ”مصافحہ ہر نماز کے بعد مکروہ ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے اور یہ رافضیوں کی سنت ہے۔“ اور پر کی تمام عبارتوں سے معلوم ہوا کہ ہمارے حنفی مسلک کے زیادہ تر علمائے دین کا یہی فتویٰ ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ نہ ملانا یعنی مصافحہ نہ کرنا ہی بہتر اور افضل ہے۔

سحیٰ اور بحیل

قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 تَرٰجَعْتُمْ مَآءَۙ جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو۔ اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرمانبردار
 رہو، اس کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور جو شخص بخل سے بچ گیا
 ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

قرآن کریم کے ستائیسویں پارہ میں سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں آیت
 نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 تَرٰجَعْتُمْ مَآءَۙ بلاشبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور
 جو صدقہ دینے والے، اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں وہ صدقہ ان کے لئے
 بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لئے اجر پسندیدہ ہے۔

فقیر، مسکین، محتاجوں اور عاجمندیوں کو خاص خدا کی مرضی کی جستجو میں جو لوگ
 اپنے حلال مال نیک نیتی سے راہِ خدا میں صدقہ دیتے ہیں ان کے بدلے بہت کچھ بڑھا
 چڑھا کر خدائے تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ دس دس گنا اور اس سے بھی زیادہ سات سو
 گنے تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے ثواب بے حساب ہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۱ ص ۱۱۱ سورہ حدید کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
 قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے چھتیسویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۱
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ ۱۔ اے ایمان والو! تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت پر۔

اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے صدقات و خیرات کو احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو۔ اس احسان کے جتانے اور تکلیف کے پہنچانے کا گناہ صدقہ اور خیرات کا ثواب ہاتی نہیں رہنے دیتا۔ پھر مثال دی کہ احسان اور تکلیف وہی سے صدقے کے فارت ہو جانے کی مثال اس صدقے جیسی ہے جو ریا کاری کے طور پر لوگوں کے دکھانے کے لئے دیا جائے۔ اپنی سخاوت اور فیاضی اور نیکی کی شہرت نہ نظر ہو، لوگوں میں تعریف و ستائش کی چاہت ہو۔ خدائے تعالیٰ کی رضامندی کی طلب نہ ہونے اس کے ثوابوں پر نظر ہو۔

حوالہ ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲، ص ۱۷۱ سورہ بقرہ کے چھتیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث ۱۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "جنت میں مٹکار اور بخل داخل نہ ہوگا اور نہ وہ شخص جو خیرات دیکر احسان جتائے۔"

حوالہ ۱۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۳۱ حدیث ۱۷۱۷ خرچ کی فضیلت اور بخل کی کراہیت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۱۷ خرچ کی فضیلت اور بخل کی کراہیت کا بیان۔

قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے سینتیسویں رکوع میں آیت نمبر ۲۶۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ ۱۔ اے ایمان والو! (نیک کام میں) خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا ان میں سے بُری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرو۔ حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے) اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ مال تجارت جو خدا نے تمہیں دیا ہے سونا، چاندی اور بھل اناج وغیرہ جو اس نے تمہیں زمین سے نکال کر

دیئے ہیں اس میں سے بہترین اچھی اور پسندیدہ عمدہ عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو، ردی اور واہیات، مڑی گلی، گری پڑی، بیکار و فضول اور خراب چیز راہِ خدا میں نہ دو۔ اللہ خود طیب ہے وہ خبیث کو قبول نہیں کرتا۔ ہم اس کے نام پر گویا اسے وہ خراب چیز دینا چاہتے ہیں جسے اگر ہمیں دیا جاتا تو ہم خود متبول نہ کرتے تو پھر خدا کیسے متبول کر لے گا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۱۹ سورہ بقرہ کے سینتیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
”اگر اللہ دے فقیر کو کچھ مال حرام میں سے اور امید رکھے ثواب کی کافر ہوتا ہے اور اگر جانے فقیر اس کو پھر عادی سے اس کو اور آئین کہے دینے والا پس کافر ہوا۔“

حوالہ: (۱) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۸۹ مرتد کا بیان۔

(۲) فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۸۴۹

(۳) عین البدایہ ص ۸۹ مقدمہ میں۔

اب وہ لوگ سوچیں جو رنڈیوں کے گھروں میں گانے بجانے والوں کے گھروں میں ناچنے کو دینے اور کھیل تماشہ سے پیسہ کمانے والوں کے گھروں میں شراب و جوئے کے اڈے چلانے والوں کے گھروں میں سود کھانے والوں کے گھروں میں وعظ و نصیحت کیلئے جاتے ہیں اور زیادہ مجلس پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی لمبی دعائیں ان کیلئے مانگتے ہیں اور وہاں پر مرغابلاؤ زردہ، بریانی بڑے مزے کھاتے ہیں اور نذرانہ ہاتھ میں لیکر حبیب میں ڈالتے وقت جزاک اللہ کہتے ہیں وہ صاحبانِ سوچیں قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے چھتیسویں رکوع میں آیت نمبر ۲۶۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجِمْنَا۔ جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہربالی میں ستودانے ہوں اور خدا جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے اور اللہ تعالیٰ کثادگی والا اور علم والا ہے۔

اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اسے بڑی برکتیں اور بہت بڑے ثواب ملتے ہیں اور نیکیاں

سات سات سو گنی کر کے دی جاتی ہیں۔

حَدِيثًا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۱۵۱ سورہ بقرہ کے چھتیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ جو شخص خیرات کرے برابر کھجور کے پاک و حلال کمائی سے اور خدا پاک و
حلال ہی کو قبول کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے اپنے داہنے ہاتھ سے پھر
پالتا اور بڑھاتا ہے اس خیرات کو خیرات کرنے والے کے لئے جس طرح کہ پالتا ہے
کوئی تمہارا اپنے بچے کو یہاں تک کہ ہو جاتی ہیں وہ خیرات (یا اسکا ثواب) مانند پہاڑ کے۔
حَدِيثًا۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۲۵ حدیث ۱۷۸۶ خیرات کی فضیلت میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۲۶

حَدِيثًا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے کہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا (بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے) اور کسی قصور
معاف کر دینے سے (باوجود انتقام کی قدرت رکھنے کے) اللہ اس بندہ کی (جس نے
معاف کیا) عزت بڑھاتا ہے اور نہیں تو واضح کرتا کوئی شخص خدا کے لئے مگر خدا
اس کا توبہ بڑھاتا ہے۔

حَدِيثًا۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۲۵ حدیث ۱۷۸۶ خیرات کی فضیلت میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۲۶

حَدِيثًا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ ”جلدی کر صدقات و خیرات دینے میں اس لئے کہ صدقات سے بلا نہیں بڑھتی یعنی
صدقہ بلا کو رد کر دیتا ہے“

حَدِيثًا۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۲۵ حدیث ۱۷۸۵ خرچ کی فضیلت کے بیان میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۲۶

حَدِيثًا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ ”صدقہ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔“

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۲۷ حدیث ۱۸۰۶ خیرات کی فضیلت میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۳۱

حدیث :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا یعنی تجھ کو دوں گا۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۲۷ حدیث ۱۷۶۷ خرچ کی فضیلت میں۔

حدیث :- حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے بیٹے آدم کے مال کو تیرا خرچ کرنا جو تیری حاجت سے زیادہ ہو تیرے لئے بہتر ہے اور مال کو روکنا تیرے لئے بُرا ہے اور نہیں ملامت کیا جائے گا تو بقدر ضرورت مال اپنے قبضے میں رکھنے پر اور خرچ کر تو سب سے پہلے اپنے عیال پر۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۲۷ حدیث ۱۷۶۷ خرچ کی فضیلت میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۵۸ خرچ کی فضیلت اور نفل کی کراہیت کا بیان۔

حدیث :- حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ”جو مسلمان کسی ننگے بدن مسلمان کو کپڑا پہنائے اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے سبز چٹوں میں سے محلہ پہنائے گا اور جو مسلمان بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے پھلوں میں سے پھل کھلائے گا اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو ”مہر کی ہوئی شراب“ میں سے پلائے گا۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۲۷ حدیث ۱۸۱۷ خیرات کی فضیلت میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۳۲

حدیث :- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ”جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی بوئے اور اس میں سے انسان پرندے اور چرندے کھائیں تو یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے۔“

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۲۶ حدیث ۱۷۹۸ خیرات کی فضیلت میں۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۳

حدیث: - حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ "حسد نہ کیا جائے مگر دو شخصوں پر، ایک تو اس پر جس کو خدا نے قرآن عطا فرمایا یعنی جس کو قرآن یاد ہو گیا پس وہ دن رات قرآن پڑھتا اور عبادت کرتا ہے اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے مال بخشا اور وہ اس میں سے دن رات نیک کاموں پر خرچ کرتا ہے۔"

حوالہ: - (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۲۳ حدیث ۱۹۹۶ فضائل قرآن کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۹۹

حدیث: - حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں ہے کوئی ایسا دن کہ جس میں صبح کے دو فرشتے نہ اترتے ہوں جن میں سے ایک تو یہ کہتا رہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے یعنی جو شخص مصروف خیر میں یا مناسب موقع پر خرچ کرتا ہے اس کو اس سے زیادہ دے اور دوسرا یہ کہتا رہتا ہے اے اللہ! بخیل کے مال کو تلف کر دے۔

حوالہ: - (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۲۲ حدیث ۱۴۵۸ خرچ کی فضیلت

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۱۱ خرچ کی فضیلت اور بخل کی کراہیت کا بیان۔

حدیث: - حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ "سخی قریب ہے اللہ کی رحمت سے، قریب ہے جنت سے اور قریب ہے لوگوں سے اور دور ہے دوزخ سے اور بخیل دور ہے اللہ کی رحمت سے، دور ہے جنت سے، دور ہے لوگوں سے اور قریب ہے آگ سے اور جاہل سخی خدا کے نزدیک بہتر ہے بخیل عابد سے۔"

حوالہ: - (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۲۱ حدیث ۱۴۶۲ خرچ کی فضیلت میں

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۱۹ خرچ کی فضیلت اور بخل کی کراہیت میں۔

حدیث: - حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

دہلنے کے سوا تو ایک درخت ہے جنت میں پس جو شخص سخی ہو گا وہ اس درخت کی ٹہنی پکڑے گا اور وہ ٹہنی اس کو اس وقت تک نہ چھوڑے گی جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کر لے گی اور نخل ایک درخت ہے دوزخ میں پس جو شخص بخیل ہو گا وہ اس درخت کی ایک ٹہنی پکڑے گا اور وہ ٹہنی اس وقت تک نہ چھوڑے گی جب تک اس کو دوزخ میں داخل نہ کر لے گی۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۲۳ حدیث ۱۷۸۳۲ خرچ کی فضیلت۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۲ خرچ کی فضیلت اور نخل کی کراہیت میں۔
قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے آیتوں ۲۸۱ میں آیت نمبر ۲۸۱
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرٰجِعْمَاۗ - جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں انکے لئے
ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ انھیں خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، چاہے رات کو خرچ
کر دیا جائے دن کو خرچ کر دیا جائے پوشیدہ خرچ کر دیا جائے اعلان خرچ کر دیا جائے
اجازت ہے اتنا یاد رہے حشر نیک کاموں میں کیا جائے اور علی الاعلان خرچ
کرنے میں ریا کاری نہ ہو۔

قرآن کریم کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۳۴ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرٰجِعْمَاۗ - جو لوگ سونا، چاندی، جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں حشر
نہیں کرتے سو آپ ان کو خوشخبری سنا دیں عذاب الیم کی۔

نہ تو زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ تو مزدوروں کو پوری مزدوری دیتے ہیں، نہ تو حقداروں کا
حق ادا کرتے ہیں، نہ تو حاجتمندوں کو دیتے ہیں بلکہ جمع ہی کرتے چلے جاتے ہیں تو ان
کے خوشیوں کو، اور ان کے خوشیوں کو عذاب الیم کی خوشخبری دے دیں۔

قرآن کریم کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۳۴ میں

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ اس روز اس کو (یعنی ان کے مال کو) دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی گردلوں اور ان کی پشتوں کو داغا جائیگا (اور ان سے کہا جائے گا) جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے اس کا مال قیامت کے دن آگ کی تختیوں جیسا بنا دیا جائے گا اور اس سے اس کی پیشانی، پہلو اور گرداغی جائے گی۔ پچاس ہزار سال تک لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک تو اس کا یہی حال رہے گا پھر اسے اس کی منزل کی راہ دکھا دیا جائے گی جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۵۳ سورہ توبہ کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۳۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ نما۔ اور ان کی خیرات قبول ہونے سے اور کوئی چیز بجز اس کے مانع نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر ہارے جی سے اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری ساتھ۔

تمہارے خرچ کرنے کا خدا بھوکا نہیں تم خوشی سے دو تو اور ناراضگی سے دو تو وہ قبول فرمانے کا نہیں اس لئے کہ تم فاسق لوگ ہو تمہارے خرچ کی عدم قبولیت کا باعث تمہارا کفر ہے اور اعمال کی قبولیت کی شرط کفر کا نہ ہونا بلکہ ایمان کا ہونا ہے۔ ساتھ ہی کسی عمل میں تمہارا نیک مقصد اور سچی ہمت نہیں۔ نماز کو آتے ہو تو بھی ہارے دل سے گرتے پڑتے، مرتے بچھرتے، سست اور کاہل ہو کر دیکھا دیکھی مجمعے میں دو چہار (روپے) دے بھی دیتے ہو تو مرے جی سے، دل کی تنگی سے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۶۸ سورہ توبہ کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔
آپ صاحبان نے دیکھا ہو گا کہ بعض جگہ پر لوگ شادی کا رٹ چھپانی کے دو دو ہزار روپے

دیئے اور شامیانہ نے کا خرچ ایک ہزار دیئے بجلی کا ڈیکوریشن کرنے والے کو دہزار دیں گے، ناچنے والی رنڈی کو دعوت دی ہے تو اس کو ایک ہزار روپیہ پہلے ہی دے آئیں گے اور توالوں کو بلوایا ہے تو ان کو بھی ایک ہزار روپیہ پہلے ہی دے آئیں گے۔ مینڈ باجے بجانے والوں کو پانچ سو روپیہ دیں گے اور ڈھول بجانے والے کو پچاس یا سو روپیہ دیں گے اور لاڈ اسپیکر والے کو پانچ سو روپیہ دیں گے اور نکاح پڑھانے والے عالم ربانی کو نکاح پڑھانی کے دس روپے دیں گے اور بعض جگہوں پر تو دس روپیہ بھی نہیں دیتے بلکہ کہہ دیتے ہیں ”مولوی صاحب پھر مل لیجیو اس وقت ذرا ہم کو فرصت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو شیطانی حرکتوں سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ نکاح پڑھانے والے کو بھی کچھ دے سکیں۔

کسی نواب صاحب سے یا کسی رئیس سے یا کسی جاگیر دار سے یا کسی سیٹھ سے پوچھو کہ حضرت شادی میں کتنا خرچ آیا تو جواب ملے گا کہ میں چالیس ہزار روپے خرچ ہوا ہے پھر ان لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانی کا کیا دیا تو جواب ملے گا کہ دس روپے دیئے ہیں اور ہماری جماعت کا یہی وصول ہے۔ اللہ پاک ان مالداروں کو ہدایت دے صرف مولویوں ہی کے لئے وصول بنا رکھے ہیں اور شیطانی حرکتوں کے لئے تجویروں کے منہ کھول رکھے ہیں پھر عذاب خداوندی نہیں آئیگا تو اور کیا ہوگا۔ آج کے زمانے میں شہر میں جو میونسپلٹی میں کام کرنے والے بھنگی ہیں ان کو بھی چار سو پانچ سو روپے تنخواہ ملتی ہے اس کے علاوہ ان کا فنڈ بھی جمع ہوتا ہے اور مسلمانوں کو دیکھئے کہ اماموں اور مدرسوں کی تنخواہ ایک مہینے کی پچاس یا سو روپیہ ہے شاید ہی کہیں دو سو تین سو روپیہ تک تنخواہ ہوتی ہوگی۔ ان عالموں کا نہ تو فنڈ جمع ہونہ جماعت کی طرف سے کوئی مدد ملے۔ جب نوکری سے ہٹا دیئے جائیں تو یا تو بھیک مانگیں یا بھوکے مریں۔

ان مالداروں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دوڑتے بھاگتے باؤلوں کی طرح عالموں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عالموں کا ہاتھ یا دامن پکڑ کر رونے لگدگرائے

لگتے ہیں۔ مولانا صاحب ہمارے حق میں دعا کر دیجیو فلاں فلاں مصیبت آپڑی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مال دے مصیبت کے وقت عالم صاحب یاد آتے ہیں؟

خوشی کے وقت ناچ گانے، کھیل تماشے اور قوالیاں یاد آتی ہیں اور دعا کرانے کے لئے عالم صاحب یاد آتے ہیں اب عالموں کے پاس کیوں آتے ہو۔ شادی بیاہ میں تو عالم صاحب نہیں یاد آ رہے تھے اب کیوں یاد آ رہے ہیں؟ دعا کرانے کے لئے ان رنڈیوں کے پاس اور قوالوں کے پاس اور کھیل کود کرنے والے بہرہ پیوں کے پاس جاؤ منڈپ بجانے والوں کے پاس اور بجلی کا ڈیکوریشن کرنے والوں کے پاس اور ہینڈ باجے اور ڈھول تاشے شہنائیاں بجانے والوں کے پاس جاؤ۔ جنکو ہزاروں روپیہ بڑی خوشی خوشی ہنستے منہ دیتے تھے ان کے پاس جاؤ اور دعا کراؤ۔ عالموں کے پاس کیوں آتے ہو، عالموں کی قیمت تو تمہارے نزدیک دس بیس یا پچاس روپیہ کی تھی اور ان شیطانی جماعت والوں کی قیمت تمہاری نگاہ میں ہزاروں روپیہ کی تھی۔ یہ ہے تمہارا انصاف علماء ربانی کے ساتھ؟ پھر خداوندی نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ -

اگر واقعی کوئی آدمی سخی ہے اور خدا نخواستہ اس پر کوئی مصیبت آگئی ہے یا آنے کے آثار ہیں تو بغیر کہے ہزاروں انسانوں کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھیں گے اور دل سے دعا نکلے گی کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اس پر کرم فرما، اس پر فضل فرما، یہ سخی آدمی ہے، غریبوں مسکینوں محتاجوں اور یتیموں کی مدد کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان جنیل ہے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے یا آنے کے آثار ہیں تو بن کہے لوگوں کی زبانوں سے نکل جائے گا کہ اے اللہ اس کو اور پھنسا، اس پر اور زیادہ مصیبت بھیج یہ بڑا کتھوس ہے، بڑا ہی مکھی چوس ہے مزدوروں کو پوری مزدوری بھی نہیں دیتا ہے، غریبوں کا اور پڑوسیوں کا حق بھی نہیں ادا کرتا ہے بلکہ غریبوں کی زمین غریبوں کے مکان تک ہڑپ کر جاتا ہے۔

قرآن کریم کے آیتسویس پارہ میں سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۹ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْ عَلٰمًا ۛ۔ اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو اچھی طرح قرض
دو جو نیک عمل اپنے لئے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور
ثواب میں بڑا پاؤ گے اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو بیشک اللہ غفور الرحیم ہے۔
ان مالداروں کی حالت نا سمجھ اور نادان بچوں جیسی ہو گئی ہے۔ کوئی شخص
بازار سے آتا ہے ایک دو کیلو مٹھائی لاتا ہے تو چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دیتا ہے
تاکہ بچہ خوش ہو جائے، جب اس بچے کے ہاتھ میں مٹھائی کا بندل دیدیا جاتا ہے تو وہ
بچہ اس مٹھائی کو گود میں لے کر بیٹھ جاتا ہے نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے بچوں کو کھانے
دیتا ہے۔ حالانکہ یہ بچہ کیلن دو کیلو مٹھائی تنہا کھا نہیں سکتا لیکن نا سمجھی دیکھئے کہ دوسرے
کو کھلا بھی نہیں سکتا۔ یہی حالت مالداروں کی ہے اللہ تعالیٰ نے جو دولت ان کو عطا
رکھی ہے اس کو اپنی زندگی میں کھا نہیں پائیں گے اور دوسروں کو کھلا بھی نہیں سکتے
یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے، یہ لوگ جب مریں گے تو پیچھے لاکھوں کی دولت چھوڑ کر
مریں گے لیکن مدرسوں یا مسجدوں یا کسی سیتیم خانے میں یا مسافر خانے میں نہیں
دیں گے، زندگی بھر جن عالم کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی اس کو بھی مرتے وقت پانچ دس ہزار
کی رقم نہیں دیں گے، جن عالموں نے ان مالداروں کے بچوں کو علم دین پڑھایا ہوگا انکو
بھی دو چار ہزار نہیں دیں گے۔

بعض مالداروں کو اللہ تعالیٰ جب بیماری میں آزما تا ہے تو گھر والے اس کو
ہسپتال میں داخل کر دیتے ہیں اور ڈاکٹر اس کو لڈیکھانا کھانے سے منع کر دیتا ہے۔
اس وقت ساری کی ساری دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اس دولت میں سے
ایک روپیہ کی مٹھائی لے کر نہیں کھا سکتا۔ بعض مالداروں کو اللہ تعالیٰ عدالتوں میں
پھانس دیتا ہے، ہزاروں روپے بیرسٹروں کو دینے پڑتے ہیں، پریشانی کا یہ عالم ہوتا
ہے کہ دن بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا رات بھر نیند بھی نہیں آتی، نیند لانے کے لئے

خواب اور گولیاں کھانی پڑتی ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی، لاکھوں کی دولت ہوتے ہوئے زندگی کے مسکھ چین سے محروم رہتے ہیں پھر بھی ان لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتیں یہ ناسمجھی اور نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔

مالدار صاحبان مخلوں میں آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور عالم صاحبان چٹائیوں پر روتے رات گزاریں، عالموں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے؟ عالموں کے ساتھ یہ بے انصافی نہیں ہے؟ اتنا کرنے کے بعد مالدار صاحبان کہتے ہیں "ان عالموں کی ہائے دل میں عظمت ہے، ہم عالموں کی قدر کرتے ہیں۔ اس قسم کے مالدار جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ وہ عالموں کی کتنی عظمت اور قدر کرتے تھے۔

قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱، ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کر دو کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار! مجھے تو تھوڑی سی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے جو جاؤں۔ جب کسی کی عمر کی مدت پوری ہو جائے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔

اپنی اطاعت میں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اپنی موت سے پہلے خرچ کر لو، موت کے وقت کی بیکسی دیکھ کر نادام ہونا اور امیدیں باندھنا کچھ نفع نہ دے گا۔ اس وقت چاہیگا کہ تھوڑی دیر کے لئے بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو جو کچھ نیک عمل ہو سکے کرے اور دل کھول کر اللہ کی راہ میں دے لے لیکن آہ! اب وقت کہاں؟ آنے والی مصیبت آن پڑی اور نہ ٹیلنے والی آفت سر پر کھڑی ہو گئی۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۸ ص ۶۷ سورہ منافقون کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے "میرے رب مجھے لوٹا دے تو میں نیک عمل کروں" موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا خدا خود خبر رکھنے والا ہے کہ

کون اپنے قول میں صادق ہے اور اپنے سوال میں حق بجانب ہے۔ یہ لوگ اگر لوٹائے جائیں تو پھر ان باتوں کو بھول جائیں گے اور وہی کر توت کرنے لگ جائیں گے جو اس سے پہلے کرتے رہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۵ ص ۶۶ سورہ منافقون کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے چونتیسویں رکوع میں آیت نمبر ۲۵۳ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اے ایمان والو! خرچ کر لو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں قبل اس کے کہ وہ دن (قیامت کا) آجائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ (بغیر اللہ کی اجازت کے) کوئی سفارش ہوگی۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ بھلائی کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں تاکہ خدا کے پاس ان کا ثواب جمع رہے اور پھر فرماتا ہے کہ اپنی زندگی ہی میں خیرات و صدقات کر لو، قیامت کے دن نہ تو خرید و فروخت ہے نہ زمین بھر کر سونا دینے سے جان چھوٹ سکتی ہے نہ کسی کا نسب اور دوستی یا محبت کچھ کام آسکتی ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۳۳ سورہ بقرہ کے چونتیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا اپنی تندرستی کے ایام میں ایک درہم خرچ (خیرات) کرنا مرنے کے وقت سو درہم خرچ (خیرات) کرنے سے بہتر ہے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۲۱ حدیث ۱۶۹۸ خرچ کی فضیلت اور بخل کی کراہیت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۳ خرچ کی فضیلت اور بخل کی کراہیت کا بیان۔

حدیث: حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا حضور کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال چاہتے ہو اسلئے

کہ تمہارا مال تو درحقیقت وہ ہے جو تم راہِ خدا میں اپنی زندگی ہی میں خرچ کر دو اور جو چھوڑ کر جاؤ وہ تمہارا مال نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا مال ہے تو تمہارا راہِ خدا میں کم خرچ کرنا اور زیادہ جمع کرنا یہ دلیل ہے اس امر کی کہ تم اپنے مال سے اپنے وارثوں کے مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہو۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲، ص ۲۵ سورہ آل عمران کے چودھویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ "بندہ میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے مال میں سے جو کچھ اس کا ہے وہ صرف تین چیزیں ہیں (۱) ایک تو وہ جو کھایا اور ختم کر دیا (۲) دوسری وہ جو پہنی اور پھاڑ ڈالی (۳) تیسری وہ جو خدا کی راہ میں دی اور آخرت کے لئے ذخیرہ کی۔ ان تین چیزوں کے سوا جو کچھ ہے اس سب کو وہ لوگوں کیلئے چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔"
حوالہ: مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۴ حدیث ۳۹۱ کتاب الرقاق

(۱۷) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۰۲

قرآن کریم کے نوں پارہ میں سورہ انفال کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۳۲ میں
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْنَا - جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں ان کے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔

جو کچھ اللہ نے دیا ہے اگر زکوٰۃ کے قابل ہوں تو زکوٰۃ دیں اور جو کچھ بھی ہے لوگوں کو دیتے دلاتے رہیں۔ بندوں کے واجب اور مستحب مالی حقوق ادا کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو سب کی مدد کریں کیونکہ سب لوگ خدا کی عیال ہیں خدا کو وہی بندہ سب سے زیادہ مقبول ہے جو مخلوق کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے تمہارے سب مال خدا کی طرف تمہارے پاس گویا بطور امانت ہیں اور بہت جلد تمہارا مال تم سے جدا ہونے والا ہے اس لئے اس سے محبت نہیں ہونا چاہیے جن میں یہ خوبیاں ہیں وہی حقیقی مومن ہیں۔

قیام کی دلیلیں

بچپن سے ایک بات سنتے سنتے یا ایک کام کرتے کرتے عادت بن جاتی ہے اور عادت کو انسان عبادت سمجھنے لگتا ہے اور پھر اس کو مذہب کے دائرے میں لے لیتا ہے پھر اس کو عقیدہ بنا لیتا ہے۔ ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ ایک رسم یا رواج ہوتا ہے مذہب نہیں ہوتا۔ ہمارا مذہب کتابی ہے رواجی نہیں جو کچھ ہوگا قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوگا اور اسی کے اوپر علماء حنفیہ کا فتویٰ ہوگا۔

دلیل ۱۔ قرآن کریم کے چھ بیسیویں پارہ میں سورہ فتح کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب اور فرض ہے ذرا بھی کوئی توبہ نہ کرے گا توفیق رسالت سے ہمیشہ کے لئے محروم رہے گا۔

حوالہ: تفسیر حقانی جلد ۱ ص ۲۸۸۔

میرے عزیز دوست! یہ لوگ جو مجلس میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو آئی ہوئی سمجھ کر قیام کرتے ہیں اور دلیل اس آیت سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو حکم فرما رہا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو۔ مجلس میلاد میں کھڑے ہونے کے لئے یہ دلیل بالکل بے اصل ہے کیونکہ تعظیم سے مراد کھڑا ہونا نہیں ہے۔ اگر اس آیت سے کھڑا ہونا ہی مراد ہے جب تو پھر مجلس میلاد میں سلامی کے وقت

کھڑا ہونا مستحب یا مستحسن نہ ہوگا بلکہ واجب یا فرض ہوگا۔ اور واجب یا فرض کو ترک کرنا سخت گناہ ہے۔ تو اس دلیل سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر کھڑے نہ ہوتے تھے وہ بھی سخت گنہگار ہوئے اللہ کی پناہ! اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعظیم کے لئے کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے وہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے جس کا بیان آگے آ رہا ہے تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کے حکم کے خلاف اپنا حکم جاری کیا اللہ کی پناہ! یا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سمجھتے ہی نہ تھے اللہ کی پناہ! اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھ سکے اللہ کی پناہ! بلکہ اس زمانہ میں قرآن مجید کو سمجھنے والے یہ جیب بھر دسپیر اور پیٹ بھر دمولوی پیدا ہوئے؟ جہالت کی بھی کوئی حد ہے! میرے دوست ایسا نہیں ہے بلکہ تعظیم و توقیر سے مراد یہ ہے کہ اس کے دین کی اعانت کرو۔

تعظیم سے مراد دین کی پابندی اور (دین کی) مدد ہے۔

حوالہ: - تغیر حثانی جلد ۶ ص ۲۸۸ -

تعظیم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کو دل میں بٹھانا ہے جس کا اظہار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور اس کو عزیز رکھنے سے ہوتا ہے۔

دلیل ۱

جلس میلاد میں کھڑے ہونے کی دوسری دلیل یہ لاتے ہیں کہ ہم تعظیم سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے بلکہ ثواب کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دلیل بھی بے اصل ہے۔ کیونکہ ثواب کا ملا ایقیناً اس وقت مانا جائے گا جب قرآن و حدیث سے ثابت ہو اگر ثبوت نہیں ہے تو عقلی دلیلیں بیکار ہیں۔

یقین کرو کہ جتنی باتیں تم خیال و گمان اور وہم و قیاس اور اٹکل یا اندازہ سے اپنے خزانہ میں بھرتے ہو وہ کنکر اور روڑے ہیں تم چاہے اسے موتی سمجھو۔

حوالہ: - فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۵۵ معتد بہ میں -

شریعت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی راہ اختیار کرنا گمراہی ہے اور نفس کی راہ

یہ بھی ہے کہ اپنی سمجھ پر عمل کرے۔

حوالہ :- عین الہدایہ جلد ۳ ص ۲۴۳ کرامت کا بیان۔

میرے عزیز دوست! ہر ایک عمل کے لئے ثبوت پورا چاہیے صرف زبانی یا عقلی باتوں سے کام نہیں چل سکتا۔

حدیث :- حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہر نبی پر خدا کی طرف سے فرض ہوتا ہے کہ اپنی امت کو تمام نیکیاں جو وہ جانتا ہے سکھا دے اور تمام برائیوں سے جو اس کی نگاہ میں ہر آگاہ کرے۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۵ ص ۵۳ سورہ نسا کے آٹھویں رکوع کی تفسیر میں۔

میرے عزیز دوست! تعظیم کے لئے کھڑا ہونا اگر ثواب تھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعظیم کے لئے کھڑے ہونے سے کیوں منع فرمایا گویا آپ نے بھی فرض کو ترک کیا یا نعوذ باللہ منہا۔

میرے عزیز دوست! ایسا نہیں ہے بلکہ صحیح یہی ہے کہ مجلس میلاد میں کھڑا ہونا بے اہل ہے۔

دلیل ۳ مجلس میلاد میں تعظیم کے لئے کھڑے ہونے والے تیسری دلیل یہ لاتے ہیں جو حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر سو لوہویں پارہ میں ہے۔

حدیث :- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ بنی قریظہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حکم پر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سعد رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ سعد رضی اللہ عنہ گدھے پر بیٹھے ہوئے تشریف لائے۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ اپنے سردار یا اپنے بزرگ کی طرف کھڑے ہو اور انھیں اتار لو، پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کافر تیرے حکم پر اترے ہیں تو تم کیا حکم دیتے ہو سعد نے جواب دیا کہ جو کافر مسلمانوں سے لڑیں انھیں مار دیا جائے اور ان کی اولاد قید کی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تو نے بموجب حکم خدا حکم دیا۔"

حوالہ :- (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱۷ ص ۳۲۲ حدیث ۱۲۷۶ کتاب المغازی

(۲) ابوداؤد شریف جلد ۲ پارہ ۳۲ ص ۶۹۳ حدیث ۱۷۷۳ باب ۵۷۷ -

(۳) مشکوٰۃ شریف ۲ ص ۶۸۸ * ۳۳۶۳ قیام کا بیان -

(۴) مظاہر حق ۲ ص ۶۳ * * *

مجلس میلاد میں قیام کرنے والے تیسری دلیل میں یہی حدیث لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تعظیم کے لئے کھڑا ہونا منع تھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ان کے سردار حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لئے کھڑے ہونے کا حکم کیوں فرمایا۔

اس حدیث کا مطلب یہ لوگ سمجھ نہیں سکے۔

بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد فتح خندق کے بنو قریظہ کی دغا بازی کے سبب پچیس روز تک ان کو قلعہ میں گھیرے رکھا۔ پھر جب وہ لوگ صلح کرنے پر تیار آئے تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ سعد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو بلائے کے لئے کسی ایک شخص کو بھیجا۔ جب سعد رضی اللہ عنہ گدھے پر بیٹھ کر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کی طرف۔ یہ اس لئے فرمایا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں زخمی ہو گئے تھے اور زخموں سے اسی روز خون کا بہنا بند ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کا حکم اسی لئے فرمایا تھا کہ تم لوگ کھڑے ہو کر سعد (رضی اللہ عنہ) کو آہستہ سے سواری پر سے اتار لو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود گدھے پر سے اتریں اور پھر خون زخموں سے بہنا شروع ہو جائے اور اسی حدیث کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم زندگی تک قیام (یعنی کھڑے ہونے) کو مکروہ سمجھا ہے۔

حوالہ :- مظاہر حق جلد ۲ ص ۶۳ قیام کا بیان -

میرے عزیز دوستو! مسلمانوں کے لئے سوچنے کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حیات طیبہ میں قیام کو پسند نہیں فرمایا تو بعد وفات کے قیام کیسے پسند ہو سکتا ہے۔ پھر بھی ہم نہ مانیں تو یہ ہماری جہالت ہے۔ شریعت میں تو اس کی کوئی

اصل نہیں بلکہ ممانعت ثابت ہے۔

”بعض علماء کے نزدیک قیام سنتت بنے مگر ثابت یہ ہوا کہ مکروہ ہے۔“

حوالہ ۱۔ مظاہر حق جلد ۲ ص ۶۳ قیام کا بیان۔

میرے عزیز دوست! شریعت میں تو صاف مکروہ لکھا ہے اور مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اور جو لوگ جائز بتلاتے ہیں وہ حقیقت میں بے سمجھے ہو جیسے اپنی جہالت پر اڑے ہوئے ہیں جن میں سے زیادہ نفس پرست ہی ہوتے ہیں جو جاہلوں کا دل بہلانے کے لئے جائز کہتے ہیں تاکہ اپنا نباہ ہو سکے۔

دلیل ۲۔ مجلس میلاد میں کھڑے ہونے والے چوتھی دلیل میں یہ حدیث لاتے ہیں:-

حدیث ۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے اٹھتے، ان کا بوسہ لیتے اور اپنے پاس بٹھاتے۔ اور جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔ (مختصر)

حوالہ ۱۔ (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۰۳ حدیث ۱۴۲۸ مناقب کا بیان۔

(۲) ابوداؤد شریف جلد ۲ پارہ ۳ ص ۶۹۳ • ۱۴۴۶ باب ۵۴۱۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا کے لئے اور حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا کا کھڑا ہونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ آداب گھر یلو ہیں مغل کے نہیں ہیں۔

فناؤی قاضی خاں کے حوازی سے لکھا ہے کہ چند لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا ایک شخص قرآن پڑھتا ہے پھر اس کے پاس کوئی خاص میں سے آیا تو فقہانے کہا ہے کہ آنے والا مرد عالم ہو یا قاری کا باپ یا استاد تو اس کے واسطے اٹھنا جائز ہے اور اس کے سوا قیام جائز نہیں۔ اور مجمع فناؤی النطاکی میں ہے کہ قیام قاری کا جائز ہے جبکہ کوئی اس سے زیادہ تر عالم یا اس کا استاد جس نے اس کو قرآن یا علم سکھایا ہو وہ آئے یا اسکے والد بن آویں

اور ان کے سوا اور کسی کے واسطے قیام جائز نہیں۔ اگرچہ آنے والا حلیل العذر اور شریف ہو۔

حوالہ ۱۔ غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۳ ص ۲۲۰ باب النحر۔
میرے عزیز دوست! ادپردالی حدیث سے فقہائے کرام نے اپنے استاد کے لئے اور والدین کے لئے قیام جائز بتلایا ہے۔ اب اس عبارت سے کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ اپنے باپ اور استاد کے لئے تو ہم قیام کریں یعنی ان کی تعظیم کے لئے اٹھیں تو جائز ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہمارے باپ یا استاد کے برابر بھی نہ سمجھا جائے۔

میرے عزیز دوست! سمجھداری سے کام لے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میلاد میں یقیناً آتے ہیں؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں جس کا بیان پوری دلیلوں کے ساتھ انشاء اللہ آئے گا۔ اور یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ ساری جماعت کی ہے یعنی مجلس میلاد میں ساری جماعت کا اٹھنا کیسے جائز ہوگا۔ کیونکہ ساری جماعت کے اٹھنے کا ثبوت آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا اور اگر ثبوت ملے گا بھی تو انشاء اللہ مانعت کا ملے گا۔

حدیث ۱۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائٹی پر ٹیک لگائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجمیوں کی طرح بعض لوگ بعض کی تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہو کر دو۔

حوالہ ۱۔ (۱) ابوداؤد شریف جلد ۳ پارہ ۳۲ ص ۶۹۸ حدیث ۱۷۸۹ باب ۵۸۱۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۹۸ حدیث ۳۳۶۵ قیام کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۳ ص ۶۶

(۴) غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۳ ص ۲۲۰ باب النحر۔

میرے عزیز دوست! اس حدیث سے صاف ظاہر اور ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری جماعت کا کھڑا ہونا پسند نہیں تھا تو آج ساری مجلس والوں کا

اٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پسند آئے گا؟ ہرگز نہیں! یہ شیطان کا بہکاوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور مرضی مبارک کے خلاف عمل کر رہا ہے اور جن لوگوں نے بعض لوگوں کے لئے کھڑا ہونا مستحسن یا مستحب لکھا ہے اس کا بسبب یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کھڑے نہ ہونے والوں سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے مستحسن یا مستحب رکھا گیا ہے۔ مگر ان لوگوں کو ایسا دل میں خیال رکھنا نہ چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کے لئے بھی سخت وعید آئی ہے۔

حدیث ۱: حضرت ابو مجلز کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابن صفوان رضی اللہ عنہم جمعیں انھیں دیکھ کر تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ لوگ بت کی طرح اس کے لئے کھڑے رہیں تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں ٹھیک کر لینا چاہیے“

حوالہ ۱: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۲۷ حدیث ۶۱۴۷ ابواب الآداب۔

(۲) ابوداؤد شریف جلد ۳ پارہ ۳۲ ص ۶۶۷ حدیث ۱۷۸۸ باب ۵۸۱۔

(۳) مشکوٰۃ شریف ج ۲ ص ۶۸۸ حدیث ۳۳۶۶ قیام کا بیان۔

(۴) مظاہر حق ج ۲ ص ۶۶

دلیل ۵ حدیث ۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہمارے مسجد میں بیٹھے باتیں کرتے ہم سے پھر جس وقت اٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہم بھی۔ یہاں تک کہ دیکھتے ہم آپ کو داخل ہوتے بعض گھروں بیویوں اپنی کے میں۔

حوالہ ۱: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۸۹ حدیث ۳۳۶۶ قیام کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۶۷ قیام کا بیان۔

اس حدیث سے بھی قیام ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس حدیث کی شرح یعنی مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہوئے بسبب برخواست ہونے مجلس کے نہ کہ کھڑے ہوئے واسطے تعظیم

کے۔ اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں کھڑے ہوتے تھے وقت تشریف لانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پس کیوں کھڑے ہوتے وقت جانے کے۔ اور دیر تک کھڑے رہنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس لئے تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم آجائیں بیٹھنے کے لئے یا کسی کام کے لئے۔ یا کچھ حکم فرمائیں۔ مگر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے تو یہ بھی اپنے اپنے گھر تشریف لے جاتے۔

حوالہ: - مظاہر حق جلد ۲ ص ۶۷ قیام کا بیان۔

حدیث: - حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب نہ تھا لیکن یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو آپ کے لئے اٹھتے نہ تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے۔

حوالہ: - (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۲ حدیث ۶۱۳ ابواب الآداب۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۸۸ حدیث ۳۳۶۵ قیام کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۶۵

اے عزیز دوست میرے! عام مسلمان بھائیوں کے لئے سوچنے کا مقام ہے۔ اوپر والی حدیث بیان کرنے والے صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی ہے۔

حدیث: - حضرت ابوخلدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے کہا۔ کیا انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ ابو العالیہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ انہوں نے دس سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی ہے۔ اور ان کے پاس ایک بارغ تھا جس میں سال میں دو بار پھل آتے تھے۔ اور اس میں پھول کا ایک درخت تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی۔

حوالہ: - ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۹۶ حدیث ۱۶۸۹ باب المناقب۔

میرے عزیز دوست! ہندوستان کی جہالت پر افسوس ہے ایسے ایسے جلیل القدر

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کہنے پر عمل نہ کرنا اور اپنی مرضی پر چلنا شیطانِ منیب اور نفسانی دھوکہ ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”لوگ جب تک حدیث حاصل کرنے پر جھکے رہیں گے اچھے رہیں گے اور جب اسے ترک کر دیں گے برباد ہو جائیں گے۔“
حوالہ:۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۱۱ مقدمہ میں۔

میرے عزیز دوست! ہماری بربادی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اکثر مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائیوں کو مبری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے بھائی کو ہرانے اور رسوا کرنے کے لئے تمام طاقتیں خرچ کر دیتے ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے جو خبریں دی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ سچے امام آپ ہی ہیں۔ تمام جھگڑوں کا فیصلہ آپ ہی کے حکم سے کیا جاسکتا ہے جو آپ کی بات بتائے وہ سچا ہے اور جو آپ کے حکم کے خلاف کہے یا بتلائے وہ مردود ہے خواہ کوئی بھی ہو۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۹ ص ۱۵ سورہ فرقان کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن شریف کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ حشر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا:۔ تمہیں جو کچھ رسول دے، لے لو اور جس سے روکے، رگ جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، البتہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

حکم خداوندی جو رہا ہے کہ جس کام کے کرنے کو میرے پیغمبر تم سے کہیں تم اسے کرو اور جس کام سے وہ تمہیں روکیں تم اس سے رگ جاؤ، یقین مانو کہ جس کا وہ حکم کرتے ہیں وہ بھائی کا کام ہوتا ہے اور جس سے وہ روکتے ہیں وہ بُرائی کا کام ہوتا ہے۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۱۹ ص ۲۵ سورہ حشر کے پہلے رکوع تفسیر میں۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو جہان تک تم سے ہو سکے بجالاؤ اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم رگ جاؤ۔

حوالہ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۸، ص ۲۶ سورہ حشر کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
میرے عزیز دوست! اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ جس کام کے کرتے کو میرے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اسے کرو اور جس کام سے روکیں رک جاؤ اور یقین مانو کہ جس کا
وہ حکم کرتے ہیں وہ بھلا کام ہوتا ہے اور جس سے دوکتے ہیں وہ برا کام ہوتا ہے۔
قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارہ میں سورہ مجادلہ کے پہلے رکوع میں آیت نمبر
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ :- جو لوگ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرتے ہیں وہ
اسی طرح ذلیل و خوار کر دیئے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کئے
جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لئے ذلت
کا عذاب ہے۔

یعنی وہ لوگ جو اللہ کی حدود اور اس کے فرائض کے معاملے میں اسکی مخالفت
کرتے ہیں اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کی جگہ دوسری حدیں تجویز کرتے ہیں وہ اسی
طرح ذلیل و خوار ہوں گے جس طرح پہلے کے لوگ ہو چکے ہیں۔

ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت
اور اس کے احکام سے بغاوت کا جو انجام اگلے انبیاء علیہم السلام کی امتیں دیکھ چکی ہیں
اس سے وہ لوگ ہرگز نہیں بچ سکیں گے جو اب مسلمانوں میں سے وہی روش اختیار کریں گے
ان امتوں نے بھی جب خدا کی شریعت کے خلاف خود قوانین بنائے یا دوسروں کے
بنائے ہوئے طریقوں کو اختیار کر لیا تب اللہ کے فضل اور اس کی نظر عنایت سے وہ
محروم ہوئے۔

دلیل :- میرے عزیز دوستو! آپ صاحبان نے پڑھ لیا کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قیام کرنے سے منع فرمایا اور منع کرنے کے بعد صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم میں سے پھر کسی نے بھی قیام نہیں کیا۔ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر
قیام کیا اور نہ تو جانے پر قیام کیا۔ پھر ہم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ

عنہم کے خلاف عمل کریں۔ ہمیں تو وہی کام کرنے چاہئیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف عمل کر کے کوئی شخص ہمیں سعادتِ ابدی تک نہیں پہنچ سکتا۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اسے بجالاؤ۔ جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو رک جاؤ۔ یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یعنی آپ کے حکم کا انکار کرنے والوں کو اور آپ کے منع کئے ہوئے کاموں کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتا ہے اور دکھ کی مار مارتا ہے۔

حوالہ ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۵۱ سورہ حشر کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے دسویں پارہ میں سورہ توبہ کے آٹھویں رکوع میں آیت نمبر ۱۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَجَّهْتُمْ ۱۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔

حق اور باطل کو جانتے ہوئے بھی حق کی مخالفت کرے اور باطل کی طرف داری کرے تو اس کا انجام جہنم نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا حق کی مخالفت کرنا گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم حیات میں اپنے واسطے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کھڑے ہونے سے منع کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے واسطے منع کرنے کے بعد قیام نہیں کرتے تھے جو کام آپ اپنے حق میں بحالت حیات پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس سے منع کرتے تھے وہ بعد وفات کے آپ کے تشریف لانے کے وقت (ساری جماعت کا) کیونکر اٹھنا جائز ہوگا۔

حوالہ ۲۔ فتاویٰ مجموعہ جلد ۲ ص ۳۳ متفرقات کا باب۔

اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے "جو قول اور فعل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے اس لئے کہ اگر اس میں بہتری ہوتی تو وہ پاک جماعت جو کسی چیز میں (یعنی نیک اعمال میں) پیچھے رہنے والی نہ تھی وہ اسے ترک نہ کرتی۔"

حوالہ ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۶ ص ۷ سورۃ احقاف کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔
دلیل ۷

میرے عزیز دوست! مذہب تو اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ جب حدیثوں سے قیام کرنا منع ثابت ہے تو پھر تاویلیں کرنا بیکار ہے بلکہ فوراً مان لینا چاہئے اسی کا نام ایمان ہے۔

قرآن کریم کے اٹھارہویں پارہ میں سورۃ نور کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۵۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمہ کا فیصلہ کر دیں تو وہ (یعنی ایمان والے) کہتے ہیں کہ ہم نے سُن لیا اور (دل و جان سے) مان لیا، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب رہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔

جب کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت ہو جاوے اور مذہب حنفی کے خلاف ہو تو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا اور وہی مذہب قرار دیا جائے گا (یعنی جو حدیث سے ثابت ہو اور وہی مذہب سمجھا جائے گا) اور اس پر عمل کرنے سے حنفی مذہب سے خارج نہ ہوگا (بلکہ حنفی ہی رہے گا) کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح روایت آئی ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح ہو جاوے تو وہی میرا مذہب ہے۔

حوالہ ۱۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۳ مقدمہ میں۔

بڑے انسوس کی بات ہے کہ ہمارے امام صاحب کا تو یہ قول ہے کہ حدیث

کو مان لیا جائے اور میرا قول اگر حدیث کے خلاف ہو تو چھوڑ دیا جائے۔ مگر ہائے ہندوستان کی جہالت کہ حدیثیں بیان کر کے تھک جائیں، سمجھا سمجھا کر تنگ آجائیں پھر بھی اس زمانے کے جیب بھر دپیر اور پیٹ بھر و مولوی اور ان کے جاہل مرید اور متعقدوں کا قول رد نہیں ہو سکتا۔ وہ تو برابر اپنی جہالت پر اڑے ہوئے ہیں اور ضد کو چھوڑتے نہیں بلکہ نفسانیت کے بندے بنے ہوئے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک مجمع مسجد میں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کر رہے تھے اتنے میں عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق آیا اور اپنی گدھی بچھا کر اپنا تکبہ لگا کر وجاہت سے بیٹھ گیا اور تمنا بھی گورا چٹا۔ بڑھ بڑھ کر فصاحت کے ساتھ باتیں بنانے والا۔ کہنے لگا اے ابو بکر! تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ کوئی نشان ہمیں دکھائیں جیسے کہ آپ سے پہلے انبیاء نشان لائے تھے مثلاً موسیٰ علیہ السلام تختیاں لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل لائے اور اسمانی دسترخوان بھی اور داؤد علیہ السلام زبور لائے تھے، حضرت صالح علیہ السلام ادنیٰ لائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہؓ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور اس منافق کی فریاد دربار رسالت میں پہنچاؤ۔ آپ نے فرمایا سنو! میرے لئے کھڑے نہ ہو جایا کرو صرف اللہ ہی کے لئے کھڑے ہو کرو۔

حوالہ:- تفسیر ابن کثیر پارہ ۱ ص ۳۱۷ سورہ انبیاء کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن شریف کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے اکتیسویں رکوع میں آیت
نمبر ۲۳۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا ۖ اور اللہ کے لئے باادب کھڑے رہا کرو۔

صحیح حدیثوں میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کوئی محبوب نہ تھا۔ یعنی آپ سے زیادہ باعزت کوئی نہ سمجھا جاتا تھا لیکن آپ کو دیکھ کر وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ جانتے تھے کہ آپ اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔

حوالہ ۱۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۵، ص ۱۲ سورہ مجادلہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں اتنا سمجھانے پر بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کی جہالت پر صدافسوس۔ قرآن شریف کے پانچویں پارہ میں سورہ نسا کے گیارہویں رکوع میں آیت نمبر ۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَسَّأَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَرْشَادًا مِّنَّا فَهُوَ كَافِرٌ۔ جس نے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

حدیث ۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے میرا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔“

حوالہ ۲۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲، پارہ ۱۲، ص ۵۹ حدیث ۲۰۸۷ کتاب الجہاد۔ (۲) تفسیر ابن کثیر پارہ ۵، ص ۵ سورہ نسا کے گیارہویں رکوع کی تفسیر میں۔

رُوحُ مُبَارَكٍ آتِي بِهِيَ يَاهُنِي

میرے عزیز دوست! آپ خوب سمجھ لیں کہ یہ لوگ مجلس میلاد میں جو قیام کرتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں اب سینے ان کی دلیلیں اور وجوہات۔

پہلی وجہ ۱۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجالس میلاد میں آتے ہیں تو کب اور کس وقت آتے ہیں اس کا ثبوت کوئی نہیں دے سکتا کہ مجلس میلاد کے شروع ہوتے ہی آتے ہیں یا آدمی میلاد پڑھ لینے کے بعد آتے ہیں یا ختم ہونے کے بعد آتے ہیں؟ اگر شروع ہوتے ہی آجاتے ہیں تو پوری میلاد کھڑے کھڑے پڑھنی چاہیے اور اگر درمیان میں آتے ہیں تو

آدھی میلاد بیٹھ کر اور آدھی میلاد کھڑے ہو کر پڑھنی چاہئے۔ آپ ختم ہونے کے وقت ہی تشریف لاتے ہیں اس کا ثبوت ہی کہاں ہے۔ یہ بات تو بالکل بے اصل ہے کیونکہ یہ ساری باتیں بغیر ثبوت کے اپنی طرف سے میلاد پڑھنے والوں نے بنائی ہیں۔

دوسری وجہ ۱۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میلاد میں اگر تشریف لاتے ہیں تو خود اپنی مرضی مبارک سے تشریف لاتے ہیں یا میلاد پڑھنے والوں کی مرضی پر آتے ہیں۔ آپ اگر کسی جاہل سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لائیں گے تو خود اپنی مرضی مبارک پر تشریف لائیں گے نہ کہ میلاد پڑھنے والوں کی مرضی پر۔

میرے عزیز دوست! یہاں پر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ اول تو شریعت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں بلکہ منع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میلاد پڑھنے والے خود اپنی مرضی پر کھڑے ہوتے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ میلاد پڑھنے والے لوگ جب چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیں کیونکہ ان لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی تو میلاد کو جلدی سے ختم کر دیتے ہیں اور کبھی آدھی رات کو ختم کرتے ہیں اور کبھی تو بعض جگہ صبح کو ختم کرتے ہیں جب چاہیں قیام کریں در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیں گویا (نعوذ باللہ) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان جاہلوں کے تابع ہیں جب یہ چاہیں آپ کو بلا لیں، اللہ کی پناہ! کیسے جاہل لوگ ہیں شریعت کو چھوڑ کر جہالت کو مذہب سمجھ بیٹھے ہیں اور پھر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سمجھانے والوں کو اسلام سے خارج وہابی اور غیر مقلد سمجھتے ہیں۔ ہے کوئی حد جہالت کی؟

تیسری وجہ ۲۔ غور کرنے کے قابل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر ہر سال میں کم سے کم ایک یا دو بار مجلس میلاد اپنے گھر پڑھواتے ہیں اور پڑھنے والے تو ایک سال میں سیکڑوں میلادیں پڑھ دیتے ہیں اور کوئی مجلس میلاد ایسی نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے سمجھ کر کھڑے نہ ہوتے ہوں۔ ہر میلاد میں یہ لوگ قیام کرتے ہیں پھر بھی ان لوگوں کو آپ دیکھئے کہ فیض رسالت سے محروم ہیں میلاد پڑھانے والے تو سال میں ایک یا دو بار ہی پڑھواتے ہیں مگر خود میلاد پڑھنے والے بھی فیض رسالت سے محروم ہیں جو ہر

سال سیکڑوں میلاد میں پڑھ دیتے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نماز تک نہیں پڑھتے اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو روزے نہیں رکھتے اور اگر نماز و روزہ کرتے ہیں تو شہادت کے مطابق شکل یا لباس نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ بات بھی ہوگی تو اخلاق تو شاید کسی کے ٹھیک ہوں گے۔

اس بات کا ہم اپنی ذات سے خوب اچھی طرح تجربہ کر چکے ہیں اور آپ کو یقین نہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ مجلس میلاد میں قیام کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور مجلس میلاد میں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تشریف لائے کا یقین بھی کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ سفیض رسالت سے محروم کیوں ہیں؟ اس کا ہمیں بڑا فسوس ہوتا ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں آنے کی سند ہم کو تو نہیں ملی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میلاد میں آتے ہی نہیں تو سند کہاں سے ملے گی؟ اور میلاد پڑھنے کا رواج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ جانے کب ہوا اور کس نے نکالا، اب جوئی رسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایجاد کی گئی جو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اگر یہ میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی اور آپ نے فرمایا ہوتا کہ میں ہر مجلس میلاد میں قیام کے وقت حاضر ہوں گا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو عملی زندگی میں ساری دنیا سے آگے تھے وہ روزانہ میلاد پڑھتے اور قیام کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر فیض رسالت سے سرفراز اور مالا مال ہوتے لیکن تقریباً ڈیڑھ دو لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی میلاد نہیں پڑھی جس طرح ہندوستان میں پڑھی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو سوال ہے تو خواب میں آنے کے بارے میں حدیثیں ہیں در صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختلف الفاظ میں منقول ہیں جن کو ہم یہاں پر بیان کر دیتے ہیں اور ان کتابوں کے حوالے بھی بتا دیتے ہیں۔

حدیث ۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا کیونکہ شیطان میرا ہمشکل نہیں بنتا اور مومن کا اچھا خواب نبوت کے چھیا لیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔“

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۸ ص ۳۳۲ حدیث ۱۸۸۲ کتاب الرؤیا۔

(۲) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۲ حدیث ۱۳۲۷

(۳) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۲۳ باب ۳۱ ص ۲۹۳

(۴) مشکوٰۃ شریف ج ۲ ص ۶۷۹

(۵) مظاہر حق ج ۲ ص ۲۵

(۶) دارمی شریف ص ۳۲۳ حدیث ۲۱۱۳ باب ۶۹۳

اب سینے! شراب کی تجارت کرنے والے بھی میلاد پڑھواتے ہیں، جوئے کا اڈہ چلانے والے بھی میلاد پڑھواتے ہیں، سٹے کی بھنگ لینے والے بھی میلاد پڑھواتے ہیں، سود کھانے والے بھی میلاد پڑھواتے ہیں، کالا بازار کرنے والے بھی میلاد پڑھواتے ہیں، گانے بجانے والے بھی میلاد پڑھواتے ہیں، کھیل تماشے کرنے والے بھی میلاد پڑھواتے ہیں، جو رنڈیاں ناچنے والی ہیں اور جوان کو نچاتے ہیں وہ بھی میلاد پڑھواتے ہیں، بازاری عورتیں اور ان کی دلالی کرنے والے بھی میلاد پڑھواتے ہیں، ڈاڑھی منڈانے والے اور نماز نہ پڑھنے والے بھی میلاد پڑھواتے ہیں۔ یہ لوگ جتنی میلاد پڑھوانے کی پابندی کرتے ہیں اتنی نماز پڑھنے کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے گھر بھی آتے ہیں؟ آپ اپنے دل سے پوچھ لیجئے آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ ہرگز نہیں آسکتے۔ مگر یہ جیب بھر و پیر اور پیٹ بھر و مولوی اور میلاد خواں وہاں بھی میلاد پڑھنے کو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو آئی ہوئی سمجھ کر قیام کرتے ہیں اور جھوم جھوم کر سلامی پڑھتے ہیں۔ حد ہے کوئی بھالت کی؟

چوتھی وجہ:۔ مجلس میلاد میں زیادہ سے زیادہ پچاس یا سو روپے خرچ ہوتے ہیں اور کم سے کم پانچ یا دس روپے خرچ ہوتے ہیں اب یہاں پر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اتنا خرچ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے گھر تشریف لے آئیں تو ذرا سوچو

تو بجائی صاحب! جو مالدار یعنی امیر لوگ ہیں وہ تو ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلوائیں اور فیض رسالت سے فیضیاب ہوں۔ کیونکہ دنیا میں محبت ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی پڑے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کو جان نہیں سمجھتے تو پھر دولت کیا چیز ہے مگر یہ سب باتیں بے اصل ہیں۔

پانچویں وجہ :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں وہ میری امت کے سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

حَوَالِدٌ :- تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۴ ص ۲۳ سورہ احزاب کے ساتویں رکوع کی تفسیر میں۔
حدیث :- حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "خدا کے فرشتے زمین پر سفر کرتے رہتے ہیں وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔"

حَوَالِدٌ :- (۱) دارمی شریف ص ۳۱۶ حدیث ۲۴۳۰ باب ۱۱۶۷۔

(۲) نسائی شریف جلد ۱ ص ۳۱۹ درود شریف کا بیان۔

(۳) مشکوٰۃ شریف ۱ ص ۱۹۶ حدیث ۸۵۸

(۴) مظاہر حق ۱ ص ۲۹۸

حدیث :- حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ (مختصر)

حَوَالِدٌ :- ابن ماجہ شریف ص ۱۵۴ حدیث ۱۰۹۷ نماز کا بیان۔

حدیث :- حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اس لئے اس دن مجھ پر درود زیادہ بھیجا کرو کیونکہ تمہارے درود میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ (مختصر)

حَوَالِدٌ :- ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۶ ص ۳۹۸ حدیث ۱۰۳۳ باب ۳۵۸۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ بناؤ اور میری قبر پر عید اور خوشی نہ کرو البتہ مجھ پر درود بھیجو اس لئے کہ تمہارے درود میرے پاس پہنچتے ہیں خواہ تم کہیں بھی ہو۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۹۶ حدیث نمبر ۸۶ درود کا بیان -
(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۹۹ -

میرے عزیز دوست! حدیثوں سے تو یہ ثابت ہے کہ ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں اس درود و سلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے پہنچا دیتے ہیں یہ رسم جو مجلس میلاد میں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو آئی ہوئی سمجھ کر سلامی پڑھنا اور قیام کرنا کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہے تو کم سے کم حدیثوں کی اور فقہائے کرام کے فتوؤں کی تو لاج رکھو کہاں تک جہالت میں ڈوبے رہو گے۔

یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم "حاضر و ناظر" ہیں یعنی ہر جگہ موجود ہیں اور سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہیں "حاضر و ناظر" کے یہی معنی تو ہیں۔ حالانکہ یہ صفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں تو مجلس میلاد میں تشریف لانے کا کیا مطلب ہوا؟ اب دو باتوں میں سے ایک کو ماننا اور ایک کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ یا تو کہو مجلس میلاد میں حضور تشریف لاتے ہیں تو حاضر و ناظر نہیں کیونکہ تشریف تو وہی لاتا ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو اور جو موجود اور حاضر ہو تو اس کا تشریف لانا کیسا۔ اور اگر حاضر و ناظر مانتے ہو تو میلاد کی محفل میں آنا اور آنے پر قیام کرنے کے لئے پوری کی پوری مجلس کا اٹھ کر سلام پڑھنا غلط ہوا۔ اب اس کا فیصلہ تم خود کرو۔ غلط بات کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ پوری فٹ نہیں ہوتی۔ کتنا بھی رنگ روغن چڑھاؤ غلط غلط ہی رہے گی میرے بھولے بھیا۔

سُكَاةُ

حدیث:۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن عجرہ نے ملاقات کی اور کہا کہ کیا میں تجھ کو وہ چیز ہدیہ نہ دوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے کہا ہاں ہم کو وہ ضرور ہدیہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور اہل بیت پر ہم کس طرح درود بھیجیں خداوند تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہم کو سکھا دیا ہے آپ نے فرمایا اس طرح کہو:-

اے اللہ درود اور رحمت کاملہ نازل فرما اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر ایسے ہی جیسے کہ آپ نے درود اور رحمت کاملہ نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر۔ اے اللہ برکت نازل فرما اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر بیشک آپ قابل ستائش اور بزرگ ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ

حوالہ:۔ (۱) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۷ ص ۲۷۵ حدیث ۹۶۳ باب ۳۳۵

(۲) دارمی شریف ص ۲۱۹ حدیث ۱۳۳۲ باب ۲۶۷۔

(۳) نسائی شریف جلد ۱ ص ۲۱۸ درود شریف کا بیان -

(۴) مشکوٰۃ شریف ۱ ص ۱۹۵ حدیث ۸۵۳۲ درود شریف کا بیان -

(۵) مظاہر حق ۱ ص ۲۹۴

ذرا بتاؤ وہ کونسی سلامی تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پڑھتے تھے۔
کیا وہ یہی سلامی تھی جس کو آج کے میلاد خواں پڑھتے ہیں یا کوئی اور سلامی تھی۔
سینے حدیث شریف -

حدیث نبیؐ :- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو تشہد میں یہ کہتے تھے۔ السَّلَامُ عَلَيَّ اللَّهُ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَيَّ جِبْرِئِيلُ السَّلَامُ عَلَيَّ مِيكَائِيلُ السَّلَامُ عَلَيَّ فُلَانٍ۔
تو بھگمنا :- یعنی اللہ پر سلام ہے بندوں سے پہلے، جبریل پر سلام ہے، میکائیل پر سلام ہے اور فلان (یعنی فرشتوں وغیرہ پر) سلام ہے۔

پس ایک روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ پر سلام نہ کہو کیونکہ اللہ خود سلام ہے، جب تم میں سے کوئی نماز کے اندر بیٹھے تو وہ یہ کہے :-

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَيَّ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

تمام جسمانی اور مالی اور قوی عبادتیں سب اللہ ہی کے لئے ہیں سلامتی اور برکت ہو اسے نبی آپ پر اور رحمتیں نازل ہوں آپ پر اور سلام ہو ہمارے اوپر اور تمام نیک بندوں پر۔

پس جو شخص ان کلمات کو کہے تو پہنچتی ہے بھلائی (سلامی) اس کی ہر نیک بندے کو جو آسمان اور زمین میں ہے اور پھر ان کلمات کو آپ نے ان الفاظ پر ختم کیا۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَأَنَّكَ سَوَّلُهُ

سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے
بندے اور رسول ہیں۔

اس کے بعد جو دعا پسند ہو وہ مانگے۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۱۹۲ حدیث ۷۷۹ نماز کا بیان

(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۶۴ حدیث ۲۳۹۹ باب ۱۵۲

(۳) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۳۷۷ حدیث ۹۵۵۷ باب ۳۳۳

(۴) دارمی شریف ص ۲۱۸ حدیث ۱۳۳۰ باب ۲۶

(۵) ابن ماجہ شریف ص ۱۳۹ ۹۱۲ نماز کا بیان

(۶) نسائی شریف جلد ۱ ص ۳۲۰ درود شریف کا بیان

(۷) مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۴ حدیث ۸۳۴

(۸) مظاہر حق ص ۲۹۳

یہ ہے وہ سلامی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھائی تھی جس پر آج تک برابر عمل ہو رہا ہے اور قیامت تک اللہ کے نیک بندے اور محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے رہیں گے نماز کا پڑھنا فرض اور سلامی کا پڑھنا واجب اور اس کو پڑھنے کے لئے بیٹھنا واجب یا فرض اگر قعدہ اولیٰ ہے تو بیٹھنا واجب ہے اور اگر قعدہ اخیرہ ہے تو بیٹھنا فرض اور تشهد کا پڑھنا واجب ہے۔ اور آج کل جو نقلی سلامی پڑھی جاتی ہے وہ دنیا والوں کی طرف سے بنائی گئی ہے اس کے لئے کھڑا ہونا فرض ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت ان جاہلوں نے دے رکھی ہے۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس پر کوئی لعن طعن نہیں کرے گا لیکن اگر میلا دیا و عظ کے بعد کھڑے ہو کر سلامی نہ پڑھی جائے یا کوئی مجلس میں کھڑا نہ ہو تو اس کی جان لینے تک کی نوبت آجاتی ہے گو یا فرض نماز سے بھی اس سلامی کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہے کوئی حد جہالت کی؟ جس سلامی کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے یہ الفاظ موجود ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ سلامی (السَّلَامُ

عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ) پڑھو جب یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں تو زمین و آسمان میں کوئی نیک روح ایسی باقی نہیں رہتی جس کو آپ کی سلامی نہ پہنچتی ہو سبحان اللہ! اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام کے امتیوں کو بھی اس سلامی میں لے لیا ہے اور ان کے علاوہ کوئی صحابی، کوئی امتی اور کوئی ولی ایسا نہیں جس کو نماز پڑھنے والوں کی سلامی نہ پہنچتی ہو، مرد ہو یا عورت یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک جو بھی نیک روحیں ہونے والی ہیں ان سب کو سلامی پہنچتی ہے اب آپ خود ہی انصاف کریں کہ جس سلامی کے پڑھنے کے لئے آٹھ آٹھ کتابوں کے حوالے موجود ہیں اسے چھوڑ کر ایک رسم کی پابندی پر مٹنا کونسی ایمانداری اور عقلمندی کی دلیل ہے۔ یہ جیسا بھروسہ اور پیٹ بھروسہ مولوی جہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پر یعنی ان کے مدرسوں میں جبکہ قرآن کا درس ختم ہوتا ہے یا حدیث کا درس ختم ہوتا ہے یا ادب و فقہ کی کتابوں کا درس ختم ہوتا ہے تو وہاں پر نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور نہ یہ لوگ کھڑے ہو کر سلامی پڑھتے ہیں اور رسمی میلاد کی جگہ سے مدرسوں کا مقام بہت ہی اونچا ہے اور رسمی میلاد کے مقابلے میں درس قرآن اور درس حدیث تو سبحان اللہ! کیا کہنا سارے دین کا دار و مدار ہی ان دونوں پر ہے، ان سے کوئی اتنا پوچھے کہ مولوی حنا! آپ خدا کے واسطے سچ اور صحیح صحیح بتائیے کہ آپ کو آپ کے استاد نے قرآن کے درس میں کھڑے ہو کر سلامی پڑھائی ہے یا ختم حدیث کے درس پر سلامی پڑھائی ہے؟ تو جواب یہی ملے گا کہ نہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم درس قرآن اور درس حدیث میں نہیں آتے صرف میلاد میں آتے ہیں تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قرآن و حدیث کی قدر نہیں ہے اور رسمی میلاد کی قدر ہے، اللہ کی پناہ! کس قدر جہالت ہے کہ سمجھائے نہیں سمجھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سلامی کی اہمیت کتنی تھی اس کا اندازہ اس حدیث سے آپ لگائیں۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

- صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس طرح تشہد سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورۃ۔
 حوالہ: (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۶۵ حدیث ۲۵ باب ۱۵۲ نماز کا بیان۔
 (۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۵۷
 (۳) ابن ماجہ شریف ص ۱۵ حدیث ۹۱۵
 (۴) نسائی شریف جلد ۱ ص ۲۱۵ تشہد اس طرح سکھایا جیسے قرآن کی آیت۔
 (۵) مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۲ حدیث ۸۳۵ تشہد کا بیان۔
 (۶) مظاہر حق ص ۲۹۳

سوچئے اور غور کیجئے جو اسلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سکھائی ہے وہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی تعلیم دیتے تھے تاکہ اس اسلامی کو خوب خوب اہمیت دیجائے اور کسی حالت میں بھی ترک نہ کیا جائے اب جو لوگ نمازی ہیں اور پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں اور پانچوں وقت سلامی پڑھتے ہیں فرض، واجب، سنت اور نوافل وغیرہ مل کر تقریباً چوبیس گھنٹے میں اڑتالیس رکعات ہوتی ہیں اور ان کے کل پچیس قدرے ہوتے ہیں تو ہر نمازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کو اور تمام انبیاء علیہم السلام کے امتیوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو روزمرہ پچیس بار سلامی بھیجتا ہے، یہ ان رسمی میلاد خوانوں کی نظر میں نہیں آتی بلکہ انکی بنائی ہوئی سلامی کوئی کھڑا ہو کر نہ پڑھے تو وہ دہائی، کافر، بے دین اور جہنمی سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح یہ جاہل لوگ کھڑے ہو کر جماعت کیساتھ راگ راگنی والی سلامی پڑھتے ہیں اس طرح اگر کوئی شخص نہ پڑھے تو وہ بقول ان جاہل جیب بھر و سپر اور پیٹ بھر و مولوی کے دہائی، کافر، بے دین اور جہنمی ہے تو پھر تقریباً ڈیڑھ دو لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ و تبع تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ تمام امام رحمہم اللہ تعالیٰ تمام محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ بڑے پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کے سب دہائی ثابت ہو گئے۔ چونکہ ان بزرگوں نے کھڑے ہو کر ان جاہلوں کی سی سلامی نہیں پڑھی ہے اگر آپ ان بزرگوں کو مانتے ہیں تو توبہ کر لیں اور اگر ان

تمام بزرگوں کو (معاذ اللہ) وہابی اور بے دین سمجھتے ہیں تو اب آپ خود ہی اپنی جہالت کا اندازہ لگالیں۔

قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَتًا۔۔۔ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو! اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔

یہ ایمان والوں کا اولین اور بنیادی تقاضا ہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور پیشوا مانتا ہو وہ اگر اپنے اس عقیدے میں سچا ہے تو اس کا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہئے کہ اپنی رائے اور خیال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مقدم رکھے۔ نہ ان معاملات میں آزادانہ رائے قائم کرے اور نہ ان کے فیصلے بذات خود توڑ ڈالے اور قرآن و حدیث کی کوئی پروا نہ کرے۔ اس لئے حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو یعنی ان سے آگے بڑھ کر نہ چلو بلکہ پیچھے چلو، مقدم نہ بنو بلکہ تابع بن کر رہو۔

قرآن مجید کے چھبیسویں پارہ میں سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمَتًا۔۔۔ اے ایمان والو! اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔

ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو بلکہ آپ کے سامنے اس طرح بھی نہ بولو جس طرح تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بولتے ہو اگر اس ادب میں ذرا بھی کمی ہوئی تو یاد رکھو تمہارا ایمان اور ساری نیک کمائی ختم ہو جائے گی اور تم کو پتہ تک بھی نہیں چلے گا۔ حاجی

صاحبان جو حج کو جاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری دیتے ہیں تو وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور یہی آیت کریمہ عین اس جگہ پر لکھ کر لگائی گئی ہے جہاں پر حجاج کرام سلامی پڑھتے ہیں تو روضہ اقدس پر بھی بلند آواز سے کچھ بھی نہ پڑھا جائے ورنہ تمہارے سارے اعمال ضبط کر لئے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میلاد میں نہیں آتے تو پھر کھڑے ہونے کا کیا مطلب!

اے کتاب پڑھنے والے! خدا کے واسطے انصاف کر کہ یہ لوگ جو رسمی میلاد کی مجلس میں کھڑے ہو کر سلامی پڑھتے ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر یعنی مجلس میلاد میں تشریف فرما سمجھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میلاد میں بقول میلاد خواں کے آتے ہیں تو ان کو خاموش ہو جانا چاہئے کیونکہ خاموش ہونے کا حکم خدا کا ہے۔ ہمارے گھر پر اگر کوئی اچھا نامور عالم آجاتا ہے یا کوئی پیر و مرشد آجاتا ہے تو سب کے سب چپ چاپ اور ادب سے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں گویا کہ سب کو سانپ سونگھ گیا ہو اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں آجائیں تو اللہ کے حکم کے خلاف ایسا چیخ چیخ کر سلامی پڑھتے ہیں کہ وضو بھی ٹوٹ جائے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ حق کدھر ہے، قرآن کریم کی مخالفت کرنے والا بھی کوئی حشر کے میدان میں سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے؟

قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجِمْنَا :- جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں خدا نے ان کے دل تقویٰ کے لئے آزمائے ہیں ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آواز پست کرنے کی رغبت دیتا ہے اور فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی کرتے ہیں انہیں اللہ رب العزت نے تقویٰ کے لئے خالص کر لیا ہے اہل تقویٰ اور محل تقویٰ یہی لوگ

ہیں یہ مغفرتِ خدا کے مستحق اور اجرِ عظیم کے لائق ہیں۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۶ ص ۵۷ سورہ حجرات کے پہلے رکوع کی تفسیر میں۔
قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ احزاب کے ساتویں رکوع میں آیت نمبر ۵۶
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔
اس آیت کریمہ میں صَلُّوا کا لفظ پہلے ہے۔ اور نبی کا لفظ بعد میں ہے۔ صَلُّوا
کا مطلب سلام یا رحمت کے ہوتے ہیں تو اس آیت میں پہلے سلام ہے اور بعد میں
کلام ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی اور آپ اللہ کے دربار
میں جانے لگے تو آپ اپنی زبان مبارک سے کہنے لگے السَّحَابَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ
وَالطَّيِّبَاتُ (یعنی اے اللہ میری زبانی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں، میری مالی
عبادتیں سب تیرے لئے ہیں) تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ (ہمارا سلام آپ پر لے نبی) اس حدیث کے ثبوت میں
ہم پہلے آٹھ کتابوں کے حوالے دے چکے ہیں۔ اس حدیث سے ہم کو یہ سمجھانا
ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سلام بھیجتے ہیں بعد میں کلام کرتے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان مبارک کا ارشاد کردہ فتویٰ سنئے۔

حدیث: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا "کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہئے۔"

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۱۳ حدیث ۵۵۶ آداب کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۸۳ * ۳۳۲۱ سلام کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۵۰

"پہلے سلام کرے بعد میں بات چیت کرے"

حوالہ: (۱) عین الہدایہ جلد ۲ ص ۳۳۵ کراہت کا بیان۔

(۲) فادویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۲۴۸

(۳) غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۲ ص ۲۳۲ کتاب المخطر۔

میرے محترم کتاب پڑھنے والے! اب انصاف کر کہ قرآن کا فتویٰ ہے پہلے سلام بعد میں کلام خداوند کریم کا قول ہے پہلے سلام بعد میں کلام حدیث میں آیا ہے پہلے سلام بعد میں کلام۔ فقہ کا فتویٰ ہے پہلے سلام بعد میں کلام اور یہ میلاد خواں حضرات جو سلامی پڑھتے ہیں اس میں پہلے کلام ہے اور بعد میں سلام۔ ملاحظہ ہو ان صاحبوں کی سلامی یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، یا حبیب سلام علیکم، صلوات اللہ علیکم۔ قرآن کے خلاف، اللہ کے قول کے خلاف، حدیث کے خلاف، فقہ کے خلاف عمل کر کے اپنے آپ کو محبت ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں۔ حد ہے کوئی جہالت کی۔

جس وقت یہ لوگ سلامی پڑھتے ہیں اس وقت ان جاہلوں کا عجیب رنگ ڈھنگ اور جوش ہوتا ہے اسی جوش میں سلامی کے درمیان گالیاں بھی دینے لگتے ہیں۔

سنٹیوں کا ہوبول بالا۔ دہابیوں کا ہومٹھ کالا۔ یا نبی سلام علیکم۔

ایماندار اور عقلمند انسان سوچیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولنا بھی منع ہے وہاں پر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ مخلوق خدا کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اعلیٰ درجہ کا سنتی سمجھتے ہیں۔

اگر کوئی انسان سمجھنا چاہے تو اس کے لئے قرآن و حدیث اور فقہ کی کتابوں کے حوالے نمبر موجود ہیں اور اگر کوئی انسان اپنی جہالت ہی پر چلنا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے جو چاہے سو کرے۔ سمجھنا ہمارا کام تھا ماننا یا نہ ماننا یہ ان کی مرضی کی بات ہے اور ہدایت کا دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔

جنائزے کے ساتھ میلاد

بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ جب کہیں میت ہو جاتی ہے تو یہ میلاد پڑھنے والے میلاد کو جنازے کے ساتھ ثواب سمجھ کر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ میرا اپنا بھی یہی حال تھا کیونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میری پیدائش رسوں میں ہوئی تھی اور میں جوان بھی انہی رسوں میں ہوا تو ہمارے کنبہ اور ہماری جماعت والے جیسا کرتے تھے اور کہتے تھے میں بھی وہی کہتا اور کرتا تھا۔ اب سینے جنازے کے ساتھ کیا کرنا چاہئے۔

”مکر وہ ہے جنازہ کے ساتھ بلند کرنا آواز کا ذکر یا قرأت قرآن میں“

حوالہ :- غایۃ الاوطار اردو ترجمہ دُرِّ مختار جلد ۱ ص ۳۱۹ جنازہ کا بیان۔

”جنازہ کے ساتھ آواز کا بلند کرنا ذکر ہو یا قرأت قرآن ہو مکر وہ ہے“

حوالہ :- عین الہدایہ جلد ۳ ص ۳۱۶ کراہت کا بیان۔

جو لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں ان کو خاموش رہنا چاہیے اور ذکر اور

قرأت قرآن میں آواز کا بلند کرنا ان کو مکر وہ ہے“

حوالہ :- فآدنی عالمگیری جلد ۱ ص ۲۲۸ جنازہ کا بیان۔

اب آپ ہی بتائیں کہ مولود کا جنازہ کے ساتھ پڑھنا ثواب ہے یا عذاب؟

شریعت ہے یا جہالت؟ جب قرآن شریف اور ذکر خدا بلند آواز سے جنازہ کے

ساتھ پڑھنا منع ہے تو پھر مولود کا پڑھنا جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے کیسے جائز

ہوگا؟ برگرز نہیں۔

”اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو دل میں ذکر کرے“

حوالہ :- فآدنی عالمگیری جلد ۱ ص ۲۲۸ جنازہ کا بیان۔

یہ تو میں فقہائے کرام کے فتوے۔ اب آپ خود ہی ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کی جہالت کا اندازہ کر لیجئے۔

مجلس مولود

اور فضائل مجلس

مولود کے لغوی معنی ہیں جائے ولادت، وہ مقام جہاں پیدا ہوا ہو، وطن جائے پیدائش، وقت پیدائش، اور اس کے معنی پیدائش کے بھی ہیں اور میلاد کے معنی بھی پیدائش کے ہیں اور مولود کے معنی بچے کے ہیں اور مجلس کے لغوی معنی ہیں بیٹھنے کی جگہ، وہ مقام جہاں لوگ جمع ہوں۔

اب ہندوستان کی جہالت کو دیکھئے کہ بعض لوگ مجلس مولود راگ راگنی کے قصائد پڑھنے کو سمجھتے ہیں۔ اگر بجائے اس میلاد پڑھنے کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کا بیان کرتے یا آپ کی زندگی مبارک کا حال بیان کرتے، یا احکام شریعت اور ایمان و عمل لوگوں کو سکھلاتے، یا دنیا سے نفرت دلاتے اور آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کا شوق اور رغبت دلاتے اور رسم و رواج سے نفرت دلاتے، برے کاموں سے روکتے اور فضول خرچ کرنے سے منع کرتے، آپس میں اتفاق اور محبت سے رہنے کی تاکید کرتے اور نفاق سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے، نماز و روزہ کی پابندی خود بھی کرتے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے تو بہت ہی اچھا تھا کیونکہ ان باتوں سے اسلام تازہ اور زندہ رہتا ہے اور مسلمان بھائیوں میں سمجھ پیدا ہونے سے جہالت دور ہوتی ہے صرف قصائد پڑھنے سے خود پڑھنے والے بھی شریعت کی پابندی سے محروم ہیں تو وہ دوسروں کو کیا ہدایت کر سکتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند فرشتے راستوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے پھر کرتے ہیں اور جب ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ آؤ اپنی حاجت کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں اور پہلے آسمان تک تہہ برتہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ذکر کی مجلس ختم ہونے کے بعد جب فرشتے اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو خداوند تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ ”میرے بندے کیا کر رہے تھے؟“ یہ کہتے ہیں خداوند تیری تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو! کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں واللہ انہوں نے تجھ کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر وہ مجھ کو دیکھتے تو کیا ہوتا۔ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ تجھ کو دیکھ لیتے تو نہایت شدت سے تیری حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو! وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے جو اسکی طلب کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر اسکو دیکھ لیتے تو نہایت شدت سے اسکی خواہش کرتے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے وہ لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسکو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا فرشتے کہتے ہیں اگر اسکو دیکھ لیتے تو اس سے بھاگتے اور بہت ہی خوف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو! میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان ذکر کرنے والے لوگوں میں ایک آدمی ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ کسی ضرورت سے وہاں آگیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کا ہمنشین محروم نہیں رہتا (یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر نیوالے اور اس ذکر کو دل و جان سے سننے

والے ایسے مرتبہ کے مبارک لوگ ہیں اللہ جل شانہ کے نزدیک کہ ان کے ساتھ بیٹھے والا بھی بخش دیا جاتا ہے۔

- حوالہ:** (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۲۴۷ حدیث ۱۳۲۷ دعا کا باب۔
 (۲) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۹۶ حدیث ۹۶۳ باب ۲۵۳
 (۳) ترمذی شریف ص ۳۲۶ ص ۱۳۲۸
 (۴) مشکوٰۃ شریف ص ۳۴۲ ص ۲۱۳۳ ذکر اللہ کا بیان۔
 (۵) مظاہر حق ص ۲۵

حدیث: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جب بہشت کے باغوں (کی طرف) سے گزر رو تو چڑھ کر دو۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بہشت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ذکر الہی کرنا (الوں) کے حلقے (یعنی ذکر الہی کرنے والوں کی مجلس جنتی مجلس ہے)۔

حوالہ: ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۲۳ حدیث ۱۳۶۶ دعا کا بیان۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ جماعت جو اللہ کا ذکر کرتی ہے اس کو فرشتے آکر گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی آکر ان کو ڈھانک لیتی ہے اور ان پر اطمینان قلب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ملائکہ مقررین میں ذکر کرتا ہے۔

- حوالہ:** (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۸۷ حدیث ۱۴۳۷ دعا کا بیان۔
 (۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۳۴۱ ص ۲۱۳۷ ذکر الہی کا بیان۔
 (۳) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۳۷

حدیث: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت گروم بہشت کے باغوں سے پس میوہ خوری کرو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا ذکر الہی کے حلقے۔

حوالہ: مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۳۴۷ حدیث ۲۱۳۷ ذکر الہی کا بیان۔

قصائد کی مجالس

اے عزیز دوست میرے! آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کی فضیلت کا بیان تو سن لیا اور اس فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ حدیثوں سے ثابت ہے اور راگ راگنی سے جمع ہو کر دو چار آگے اور دس بار پچھے جو اب دینے والوں کی مجالس کا ثواب ہیں کسی کتاب میں بھی نظر نہیں آیا بلکہ اس کی تو ممانعت لکھی ہوئی ہے۔

”شامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بُرا ہے منت کرنا مولد کے پڑھنے کا میناروں میں کہ اس میں راگ اور احب ہوتا ہے اور اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا جاتا ہے۔“

حوالہ:۔ غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۵۳ کتاب الصیام دیکھا میرے عزیز دوست! اس میں تو یہ لکھا ہے کہ ایسی میلاد جس میں راگ اور لعب ہو اس کے پڑھنے کا کچھ بھی ثواب نہیں ہے۔ اب ہماری جہالت کو دیکھئے کہ میلاد پڑھنے والے میلاد پڑھانے والوں کو ایک سال کی برکت کا ثواب بتاتے ہیں بعض خود غرض لوگ اپنے وعظ میں جاہل، اُن پڑھ اور غریب لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں میلاد پڑھواتا ہے اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ ایک سال کی برکت نازل فرماتا ہے۔ یہ کس مولوی پر وحی اتری تھی کہ میلاد پڑھانے والے کے گھر میں ایک سال تک برکت ختم نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر بیچارے بھولے، نادانق لوگ ہر سال میں ایک میلاد کا پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں اور میلاد پڑھانے کی پابندی ایسی سخت کرتے ہیں کہ جس مہینے اور جس دن

اگلی سال کو میلاد پڑھائی تھی ہر سال اسی دن اور اسی مہینے میں پڑھاتے ہیں تاکہ گھر میں برکت ختم نہ ہو جائے۔ اور یہی لوگ نماز روزے کی اس قدر پابندی نہیں کرتے لیکن مولود کی تو تاریخِ مٹنی ہی نہیں چاہیے۔ اسلئے بعض گاؤں میں لوگوں کی طرف سے تاریخ مقرر ہوتی ہے کہ اس تاریخ کو میلاد پڑھنے والے سوائے اس گھر کے اور کسی کے گھر پر میلاد پڑھنے کو نہیں جاسکتے۔ اب یہ بات کیسے مانی جائے کہ میلاد پڑھوانے والے کے گھر میں ایک سال تک برکت کم نہیں ہوتی۔ یہ سب بنائی ہوئی باتیں اور گپ ہیں کیونکہ حنفی مسلک کی معتبر اور مستند کتابوں میں تو ایسی میلاد کہ جس میں راگ راگنی اور لعب ہو پڑھنے اور سننے کی بھی ممانعت لکھی ہے اور اپنے آپ کو حنفی کہنے والے مسلمان بھائیوں کو دیکھئے کہ وہ عمل کیا کرتے ہیں حالانکہ یہ لوگ جو میلاد پڑھنے والے ہیں وہ سب اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا سنی اور حنفی سمجھتے ہیں۔ اب سنیے دوسرا فتویٰ۔

”جو لوگ مجلس میلاد میں راگ کے اشعار پڑھتے ہیں تو پڑھنا اور سننا حرام ہے اور پڑھنے والوں پر خوفِ شدید ہے (کفر کا)“

حوالہ: عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۲۳ کراہت کا باب۔

میرے عزیز دوست! شعر و اشعار کا پڑھنا جائز ہے چاہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں ہو یا کسی صحابی رضی اللہ عنہم کی شان میں ہو یا کسی دینی کی شان میں، یا اسلام کی سچائی کے بارے میں ہو مگر اتنا خیال رہے کہ شریعت سے ٹکراتا نہ ہو یعنی شریعت کا کچھ کہنا ہو اور اشعار کا مضمون و مطلب کچھ اور ہو تو ایسے اشعار انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اشعار میں بعض ایسے شعر ہوتے ہیں جو حکمت کی باتوں سے پر ہوتے ہیں۔

حوالہ: (۱) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۳۲ حدیث ۷۰۲ ابواب الآداب۔

(۲) ابن ماجہ شریف ص ۵۶ حدیث ۲۷۵۵ ادب کا بیان۔

اس حدیث کے علاوہ اور بھی اس قسم کی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شعر و اشعار پڑھنا جائز ہے مگر کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ شعر و شاعری میں ایسا مشغول ہو جائے کہ ضروریات دین کے مسائل سے بھی غافل ہو جائے مگر ہمارے ہندوستان کی جہالت تو نے ہمیں برباد کر دیا۔ آج گانے بجانے والے اور مجلس میلاد میں قصائد پڑھنے والے شعر و شاعری کا مشاعرہ کرنے والے اکثر ایسے دیکھے گئے ہیں کہ نماز تک نہیں پڑھتے۔ ایسے لوگوں کے لئے جو دعید آئی ہے وہ بھی سن لو۔

قرآن کریم کے انیسویں پارہ میں سورہ شعراء کے گیارہویں رکوع میں آیت نمبر ۲۲۵

۲۲۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّبْنَا ۱۔ "کیا تو نے نہیں دیکھا کہ شاعر ہر ایک میدان میں سرسراہتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں"

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین کی ایک جماعت کے ساتھ عرج میں جا رہے تھے ایک شاعر شعر خوانی کرتا ہوا ملا۔ آپ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑ لو تم میں سے کوئی شخص خون اور پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے اپنا بھر لے۔ انھیں جنگل کی ٹھوکریں کھاتے کس نے نہیں دیکھا ہر لغو میں یہ گھس جاتے ہیں کلام کے ہرفن میں بولتے ہیں کبھی کسی کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں کبھی کسی کی مذمت میں آسمان زمین سرسراٹھاتے ہیں۔ جھوٹی تعریفیں خوشامدانہ باتیں جھوٹی بُرائیاں گڑھی ہوئی بدیاں ان کے حصے میں آئی ہیں۔ یہ زبان کے بھانڈے ہوتے ہیں۔ لیکن کام کے کاہل۔

حَوَالِدًا ۲۔ تفسیر ابن کثیر بارہ ۱۹ ص ۵۵ سورہ شعراء کے گیارہویں رکوع کی تفسیر میں حدیث ۱۰: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پیٹ اگر پھیپھڑے تک پیپ سے بھر جائے تو یہ اس سے اچھا ہے کہ شعر اس میں بھر جائیں۔

حَوَالِدًا ۱۔ (۱) ابن ماجہ شریف ص ۵۶ حدیث ۲۴۵۹ ادب کا بیان۔

(۲) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۳۳ حدیث ۱۱۷۱ ادب کا بیان -
حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے "پیٹ کو تے سے بھر لینا جو پیٹ کو خراب کر دے اس سے بہتر ہے کہ اس میں
 شعر کو بھرے (شعر سے مراد مذموم شعر ہے)۔"

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۹۷ حدیث ۳۵۵۷ شعر کی مذمت میں -
 (۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۷۷

اے میرے عزیز دوست! اب آپ خود تحقیق کر لینا ہم نے تو تحقیق کر کے پھر کتاب
 لکھنی شروع کی ہے جو لوگ میلاد پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں اور گانے بجانے والے ہیں
 اور شعر و اشعار کا مشاعرہ کرنے والے اور کرانے والے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ آپ کو
 ایسے ملیں گے جن کو ضروریات دین میں استنجار کا مسئلہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ نماز روزے
 اور دوسرے فرائض اور واجبات کے مسائل تو الگ رہے۔

اور بعض اوقات تو یہ مجالس کرنے والے حضرات ایسے ایسے اشعار پڑھ دیتے ہیں
 جن کی وجہ سے کفر تک نہ بت پہنچ جاتی ہے۔ اور ایسے کفر یہ اور شرکیہ اشعار اپنے والوں کو
 بھول کر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کیا بک رہے ہیں۔ میں پہلے ہی آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں
 کہ میں ان کاموں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور واقف بھی ہوں کیونکہ میں خود سترہ برس
 تک قوال رہا ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھئے کہ آج اپنے بھائی مسلمانوں کو سمجھانے کے لئے
 کتاب لکھ رہا ہوں اور وہ آپ کے ہاتھ میں آج موجود ہے۔ **فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ**

آئیے ایک بات اور سناؤں ۷

پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر کرو اسلام کو تازہ محمد نام لے لے کر
 میرے عزیز دوست! مجلس میلاد میں جب یہ قصائد پڑھتے ہیں تو بڑے جنون اور
 جوش کے ساتھ، بڑی مستی اور عشق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کے انداز اور حالت سے
 اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی یہ لوگ اسلام کو زندہ اور تازہ کر کے دکھا
 دیں گے مگر بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان ہی لوگوں کو صبح کی نماز

کے لئے اٹھنا بھی بھاری پڑتا ہے اور بعض تو نہیں بلکہ اکثر ان میں ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے صرف قصائد پڑھنے کے ایسے شوقین ہوتے ہیں کہ کہیں سے بھی میلاد کی دعوت آجائے تو فوراً قبول کر لیں گے اور وقت سے ایک گھنٹہ پہلے ہی بن ٹھن کر پہنچ جائیں گے مگر شریعت کے اوپر چلنے سے تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے کمان سے تیر اور یہی حالت زیادہ تر گانے بجانے والوں کی ہوتی ہے۔
 آہ! ہے کوئی خدا ترس اور درد مند دل جو ان لوگوں کی حالت پر رونا اٹھے۔

تین شرطیں

”جس نے مجلس میلاد کو جائز رکھا اس نے ادب و سکون اور صحیح روایت کی شرط لگائی“

حوالہ: عین الہدایہ جلد ۴ ص ۲۲۴ کراہت کا بیان -

میرے عزیز دوست! تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ادب ہے۔ دوسری شرط سکون ہے اور تیسری شرط صحیح روایت ہے۔ اب ہم ان تینوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے محرم بھائیوں کی سمجھ میں آجائے۔

پہلی شرط ادب ہے
 ادب کے اندر چار باتیں ہیں:۔ تعظیم، قاعدہ، عقل اور عزم دین۔
 میرے عزیز دوست! آپ نے کہیں تو دیکھا ہوگا کہ میلاد پڑھنے والے بعض جگہ پر رات بھر پڑھتے ہیں اور کسی جگہ پر آدمی رات تک اور کہیں ایک یا دو گھنٹے تک پڑھتے ہیں۔ اب اتنی دیر سب انسانوں کا وضو نہیں رہ سکتا اور بے وضو میلاد کا پڑھنا اور کتابوں کا چھونا ادب کے خلاف ہے اور زیادہ وقت لگانے سے بعض لوگ پر نیند کا غلبہ ہونے کی وجہ سے اونگھتے رہتے ہیں۔ تعظیم اور ادب کے خلاف ہے۔ جہاں پر میلاد پڑھی جاتی ہے

ان میلاد پڑھوانے والوں کے گھروں میں طاق وغیرہ پر بعض دیہات میں پھسے پڑنے جوتے وغیرہ بھی پڑے رہتے ہیں اور وہ گھر والوں کی جہالت یا بے خبری سے رہ جاتے ہیں اور پڑھنے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے جس گھر میں میلاد پڑھی جاتی ہے اس گھر کی اچھی طرح صفائی تک نہیں ہوتی، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اور جس گھر میں میلاد پڑھی جاتی ہے اس گھر میں بعض جگہ تو دلدل یا بڑا ق یا ان گھر والوں کی تصویریں وغیرہ مکان کی سجاوٹ کے لئے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ تو بالکل ہی حرام ہے۔ ان فوٹوؤں کا گھر کی سجاوٹ کے لئے رکھنا بالکل شریعت کے خلاف ہے کیونکہ جہاں پر ایسی تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اور میلاد میں قریب قریب سب ہی لوگ جاہل ہوتے ہیں شریعت کا پابند شاید ہی آپ کو اس میں سے کوئی ملے۔ نہ تو میلاد پڑھنے والوں میں شریعت کی پابندی ہوتی ہے اور نہ تو گھر والوں میں اور نہ ہی سننے والوں میں کیونکہ میلاد پڑھنے والے بھی رسمی طور پر پڑھتے ہیں اور پڑھوانے والے بھی جہالت کی وجہ سے پڑھواتے ہیں اور سننے والے بھی رسمی طور پر جمع ہو جاتے ہیں کہ آج اس کے گھر ہم نہیں جائیں گے تو پھر کل ہمارے گھر کوئی نہیں آئے گا۔ یہ تمام باتیں تعظیم و قاعدہ اور ادب کے خلاف ہیں اور جہاں پر دو چار پڑھنے والے جمع ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں میں مقابلہ ہونے لگتا ہے۔ آواز، انداز، اور طرز میں قصائد کے پڑھتے وقت سر ملی آواز نکال نکال کر ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب تعظیم و قاعدہ اور ادب کے خلاف ہے اور جس جگہ پر بہت دیر تک میلاد پڑھتے ہیں وہاں پر کچھ دیر کے لئے وقفہ کرتے ہیں اس وقت ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں یا کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تعظیم و ادب اور قاعدے کے خلاف ہیں۔ رہی بات علم کی تو اس سے یہ لوگ بالکل کورسے ہوتے ہیں میلاد پڑھوانے والے اور سننے والے تو خیر بے چارے بے علم ہوتے ہی ہیں مگر جو مولوی بن ٹھن کر میلاد پڑھانے کو آتے ہیں وہ بھی ادب اور تعظیم کا لحاظ نہیں کرتے اور بہت سی باتیں ادب کے خلاف کر جاتے ہیں۔

دوسری شرط، سکون ہے

میرے عزیز دوست! سکون کہتے ہیں خاموش رہنے کو، بے حرکت و بے آواز ہونے کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے اندر میلاد پڑھی جاتی ہو تو باہر بیٹھنے والے بڑے مزے سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور باہر میلاد پڑھی جاتی ہو تو گھر کے اندر بڑے مزے سے باتیں کرتے ہیں گویا یہ دوسری شرط کے خلاف ہے۔

تیسری شرط صحیح روایت ہے

میرے عزیز دوست! آپ کو چند اشعار اور اس کا جواب بتا دوں تاکہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آجائے۔

ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا تم آقا ہو میرے میں بندہ تمہارا
اس شعر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اپنے آپ کو بنایا ہے۔ اب سنیوں
اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات اور حدیث پاک۔

قرآن کریم کے تیسرے پارہ میں سورہ اہل عمران کے آٹھویں رکوع میں آیت
نمبر ۷۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ يَحْتَمِلُ عَنَّا ثِقَاتَنَا ۚ
نبوت دے۔ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ
بلکہ یوں کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔

اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبوت دے،
حکمت دے اور کتاب بھی عطا فرمائے اور پھر یوں کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر
میرے بندے بن جاؤ۔

یہ تمام غلط باتوں کی ایک جامع تردید ہے جو دنیا کی مختلف قوموں نے خدا کی
طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل
کر دی ہیں اور جن کی رو سے کوئی پیغمبر یا کوئی بزرگ یا فرشتہ کسی نہ کسی طرح خدا اور
معبود کے درجے تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ صاف بتایا ہے کہ

ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی یا پرستش سکھاتی ہو اور کسی بندے کو بندگی کی حد سے ہٹا کر خدائی کے مقام تک لے جاتی ہو ہرگز ہرگز کسی پیغمبر نے نہیں دی ہے۔ جہاں کہیں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے تو سمجھ لیتا کہ یہ گمراہ لوگوں کی تعریفات کا نتیجہ ہے۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یوں نہ کہے کہ میرا بندہ اور میری بندی۔

حوالہ:۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۵۷۶ حدیث ۲۳۵۶۔ غلاموں کو آزاد کرنے کا بیان۔

(۲) ابوداؤد شریف جلد ۳ پارہ ۲ ص ۵۸۵ حدیث ۱۵۳۰ باب ۳۹۸۔ غلاموں کو آزاد کرنے کا بیان۔

میرے عزیز دوست! تمام انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔
حدیث:۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ (مختصر)

حوالہ:۔ صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱ ص ۲۸۲ حدیث ۱۳۵۳ کتاب المغازی۔ یوسفؑ بھی ان کی غلامی میں ہے دیکھا دیکھا زلیخا ہمارا نبی

میرے عزیز دوستو! اس شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ثابت کیا گیا ہے اور حدیث شریف میں اس طرح کہنے کی ممانعت آئی ہے۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ سب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھتا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا ہم یہ نہیں پوچھتے آپ نے فرمایا تو یوسفؑ نبی اللہ۔

حوالہ:۔ صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۱ ص ۱۸۹ حدیث ۱۸۰۷ مناقب کا بیان۔

اے عزیز دوست میرے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدائے پاک کے بعد تمام زمین و آسمان کے رہنے والوں سے مرتبہ میں بڑھ کر ہیں پھر بھی یوسف علیہ السلام کی آپ تعریف فرما رہے ہیں اور ہم قصائد میں غلام ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری جمالت۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم لوگ انبیاء میں باہم ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو۔" (مختصر)
حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۹ ص ۵۴ حدیث ۲۲۲۴ جھگڑوں کا بیان۔

نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہو
 میرے عزیز دوست! مجلس میلاد والے اسلامی پڑھنے کے وقت یعنی کھڑے ہونے سے پہلے یہ شعر پڑھتے ہیں اور اس شعر میں بیان ہے کہ جو نہ اٹھے وہ بے ادب ہے اور اس مجلس میلاد سے باہر نکل جائے۔ ہم پہلے قیام کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے نہیں اٹھتے تھے تو گویا وہ بھی بے ادب تھے اور اس چودھویں صدی میں جو لوگ میلاد خواں ہیں وہ ادب والے پیدا ہوئے ہیں (اللہ کی پناہ)۔

تمام امت کا اتفاق ہے کہ ادنیٰ صحابی کے مرتبہ کو کبھی اعلیٰ درجے کا ولی نہیں پہنچ سکتا۔

حوالہ: - فادویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۳۵ مقدمہ میں۔

ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ دو عالم کے مختار تشریف لاؤ
 زمین کو بھی عزت ہو عرش عسلا کی دکھا جاؤ بندوں کو صورت خدا کی

میرے عزیز دوست! اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی شکل ثابت کی جا رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک اللہ تعالیٰ کے برابر بتائی جا رہی ہے اور یہ کفر ہے۔
 اب ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان بھائی بھی سمجھ سکتا ہے کہ خداوند کریم کی کوئی صورت یا شکل نہیں اور نہ ہمارے مذہب میں دوسری قوموں کی طرح اوتار ہیں پھر بھی بے دھڑک ایسے اشعار پڑھ دیتے ہیں اور کچھ سوچتے نہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات کو جو بہترین انعامات عطا کئے گئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ سے فرمایا گیا کہ تیری امت کا کوئی خطبہ جائز نہیں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ تو میرا بندہ اور رسول ہے۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۹۵ سورہ نسا کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں۔
جس نے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو کسی مخلوق کی صفت سے مشابہ کیا تو وہ اللہ سے کافر ہوا۔

حوالہ: عین الہدیہ جلد ۱ ص ۳ عقائد کا بیان۔
پردہ انساں میں آکر دکھانا تھا جمال رکھ لیا نام محمد تاکہ رسوائی نہ ہو
میرے عزیز دوست! اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کو اللہ تعالیٰ کا اقرار بتا دیا اور یہ کلمہ کہنا کفر ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے سرتاج ہیں۔ ہم عیسائیوں کی طرح اور یہودیوں کی مانند اس قدر نہیں کہتے کہ خدائے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا تھا کیونکہ یہ (عقیدہ رکھنا) کفر ہے۔

حوالہ: تفسیر حقانی جلد ۱ ص ۳۱ مقدمہ میں۔
کسی شخص نے آپ سے کہا اے محمد! اے ہمارے سردار کے لڑکے! اے ہم سب سے بہتر کے لڑکے! تو آپ نے فرمایا لوگو! اپنی بات کا خود خیال کر دکھیں شیطان تمہیں ادھر ادھر نہ کر دے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں قسم خدا کی میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے مرتبہ سے بڑھا دو۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۲۶ سورہ نسا کے تیسویں رکوع کی تفسیر میں۔
میرے عزیز دوست! خوب سوچ۔ کہ کہنے والے نے کوئی کھوٹی یا بُری بات تو نہیں کہی تھی، پھر بھی اس شخص کو روک دیا گیا کیونکہ اگلی امتوں کی گمراہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے پھر رہی تھی اور وہ گمراہی رفتہ رفتہ اسی طرح پھیلی تھی جس طرح آج ہندوستان کے اکثر جاہل مسلمانوں میں پھیل رہی ہے۔

میرے عزیز دوست! جو لوگ گمراہ ہوئے اور ہو رہے ہیں ان میں اکثر نبیوں اور ولیوں کی محبت ہی میں ہوتے ہیں شیطان انکو ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ وہ لوگ اس نبی یادگی کو خدا کے رتبہ اور مرتبہ کے برابر سمجھنے لگتے ہیں مثلاً، علم میں، قدرت میں اور تصرف وغیرہ میں۔

حدیث:۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے ایسا نہ بڑھاؤ جیسے نصاریٰ نے عیسیٰؑ ابن مریمؑ کو بڑھایا کیونکہ میں توحید کا باندہ ہوں بلکہ تم (میری نسبت) یہ کہو کہ خدا کا بندہ اور اس کا رسول۔

حوالہ:۔ صحیح بخاری شریف جلد ۲، پارہ ۱۳، ص ۱۴۸، حدیث ۶۵۹، پیدائش انبیاء کا بیان میرے عزیز دوست! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توہم کو سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی مگر ہائے ہماری جہالت اور بے علمی کہ شریعت کو سمجھ ہی نہ سکے بلکہ یوں کہیں تو بھی بجا ہے کہ سمجھنے کی کچھ کوشش ہی نہیں کی۔

شَيْئًا اللَّهُ يَا عَبْدَ الْقَادِرِ هِيَ الدِّينِ فِي الْقَلْبِ حَاضِرٌ جِيلَانِي
بِاللَّهِ الْبَادِرِ الْمَدِيَّانِ عَبْدَ الْقَادِرِ۔

بعض لوگ بطور وظیفہ یوں کہا کرتے ہیں "یا عبد القادر شئیئاً اللہ" اس میں رازح عدم تکفیر ہے (یعنی کفر تو نہیں) لیکن خوف کفر سے خالی نہیں۔

حوالہ:۔ غایۃ الاوطار اردو ترجمہ ڈر مختار جلد ۲، ص ۵۲۹، مرتد کا بیان۔ میرے عزیز دوست! یہ فتویٰ تو صرف شئیئاً اللہ یا عبد القادر کہنے والوں کے لئے ہے اور اللہ یا عبد القادر کہنا اور یقیناً مدد کرنے والا سمجھنا تو مسلک حنفیہ میں قطعاً کفر ہے سینے دوسرا فتویٰ۔

"جس نے گمان کیا کہ بھلائی یا بُرائی غیر کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کافر ہوا اور اس کی توحید باطل ہوئی"

حوالہ:۔ عین الہدایہ جلد ۱، ص ۱۰۰ عقائد کا بیان۔

مبارک ہو کہ پیدا شاہ والا ہو نیا والا ہے کہ جس کے نور سے گھر گھرا جالا ہونے والا ہے اس شعر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں اندھیرا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو گھر گھر میں اجالا ہو جائے گا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونے قریباً چودہ سو سال ہونے کو آئے ہیں اور شرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک دین حق کا نور پھیل گیا اور گھر گھر میں اندھیرا کی توحید کا نور دنیا والوں کو پہنچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف بھی لے گئے اور یہ میلاد والے کہتے ہیں کہ اب اجالا ہونے والا ہے ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ ان کے گھر میں اور ان کے دل میں بدعتوں کا اندھیرا موجود ہے اس وجہ سے دنیا میں پھیلا ہوا دین و شریعت کا اجالا ان کو نظر نہیں آتا۔

میرے محسن صاحبان اگر آپ کو اجالا دیکھنا ہو تو ضد سے جہالت سے رسم و رواج سے کفر شرک سے بدعت اور نفسانیت سے توبہ کر لے تو انشاء اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے دل کی گمراہی کا اندھیرا دور ہو جائیگا اور آپ کو دین حق کا اجالا ہی اجالا نظر آنے لگے گا سمجھ مہرے بھولے بھیا! عرب میں چاند نکلے گا جہاں میں روشنی ہوگی بتوں کے ملک میں اللہ والا ہونے والا ہے توبہ میرے اللہ توبہ! اس قصیدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہو رہا ہے یعنی ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے اور اسلام نہیں پھیلا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ کی پناہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر ہمارے علماء حنفیہ نے یہ سنتوی دیا ہے کہ۔

”اکثر جاہل میلاد خواں ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ ان اشعار کے (پڑھنے سے) کفر ہونے میں کسی کو خلاف نہیں ہے اور حرام سے کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

حوالہ :- عین الہدایہ جلد ۳ ص ۲۲۳ کراہت کا بیان -

میرے عزیز دوست! صحیح اور سچے مذہب کو مان لینا چاہیے۔ تاویلین کر کے اپنے مطلب کا راستہ ڈھونڈھنا نہ چاہیے کیونکہ جتنی امتیں گمراہ ہوتی ہیں وہ صرف دو باتوں سے ہوتی ہیں: ایک تو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو حاجت روا سمجھنا اور دوسرے یہ کہ صحیح مذہب میں تاویلین کر کے اپنا مطلب نکالنا۔

وَالِدِينَكَ حَقُّوْكَ

قرآن کریم کے پندرہویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر ۲۳، ۲۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کنز - تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاویں تو ان کے آگے اُفت تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ ”اے میرے پروردگار! ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا اور پرورش کی۔“

حدیث نبیؐ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں قرآن پڑھنے کی آواز سنی میں نے پوچھا یہ کون ہے (جو قرآن پڑھتا ہے) فرشتوں نے کہا حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ (یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حارث رضی اللہ عنہ کو یہ درجہ کیونکر ملا) آپ نے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ یہی ثواب ہے (ماں باپ سے) نیکی کرنے کا یہی ثواب ہے (ماں باپ سے) نیکی کرنے کا اور حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا تھا۔“

حوالہ: - (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۷۷ حدیث ۴۶۸۰ اقرار سے سلوک کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۲۳

حدیث: حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا "یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! میں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا "اپنی ماں کے ساتھ" میں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ۔ فرمایا "ماں کے ساتھ" میں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ۔ فرمایا "ماں کے ساتھ" میں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ۔ فرمایا "ماں کے ساتھ" میں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ۔ فرمایا "ماں کے ساتھ" میں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ۔ فرمایا "ماں کے ساتھ" میں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ۔ فرمایا "ماں کے ساتھ" میں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۱۱ حدیث ۳۶۸۳ اقارب سے سلوک کا بیان۔ (۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۲۳

حدیث: حضرت معاویہ بن جاہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا ہے اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں آپ نے دریافت فرمایا کیا تیری ماں (زندہ) ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا "ماں کی خدمت کو اخلتیا کر کے اس لئے کہ جنتِ ماں کے قدموں میں ہے"

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۱۱ حدیث ۳۶۹۲ اقارب سے سلوک کا بیان۔ (۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۲۸

حدیث: حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میری ماں میرے پاس آئی (یعنی مکہ سے مدینہ میں) اور وہ مشرک تھی اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ قریش سے حدیبیہ کی صلح ہو چکی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ اسلام سے بیزار ہے کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا "ہاں اس سے سلوک کرو"

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۱۱ حدیث ۳۶۹۴ اقارب سے سلوک کا بیان۔ (۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۲۹

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پروردگار کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی

باپ کی ناخوشی میں ہے۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۱۱۷ حدیث ۳۶۸۱ اقارب سے سلوک کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۲۲

حدیث :- حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ ماں باپ کے حق میں خدا کے احکام کی اطاعت کرتا ہو (یعنی ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتا ہو) تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لئے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے اور جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ ماں باپ کے حق میں خدا کا نافرمان ہو تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لئے دوزخ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اگرچہ ماں باپ ظلم کریں اس پر آپ نے فرمایا اگرچہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ اس پر ظلم کریں۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۱۱۷ حدیث ۳۶۹۷ اقارب سے سلوک کا بیان

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۲۸

حدیث :- حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بیٹا کہ ماں باپ کی طرف رحمت و شفقت کی نظر سے دیکھے اللہ اس کے حساب میں ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اگرچہ دن بھر میں سو مرتبہ دیکھے آپ نے فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا اور پاکیزہ ہے۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۱۱۷ حدیث ۳۶۹۸ اقارب سے سلوک کا بیان

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۲۹

حدیث :- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے آپ نے

فرمایا ہاں کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۷۷ حدیث ۳۶۷۷ اقارب سے سلوک کا بیان۔
(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۱۷

حدیث شریف میں ہے تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، تم غیر عورتوں سے پاک دامن رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔

حوالہ :- طبرانی و حاکم۔

قرآن کریم کے پچیسویں پارہ میں سورۃ احقاف کے دو شعرے رکوع میں آیت نمبر ۱۶۱۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَكِبْنَا :- اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر بیٹھ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا اس کے حمل کا اور اس کے دودھ پھرانے کا زمانہ تیس مہینے کا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی کمال قوت کے زمانے کو اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے تو سبق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجالاؤں۔ جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور میری اولاد میں بھی صلاحیت پیدا کرے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرمالتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کرتے ہیں جنتی لوگوں میں ہیں مطابق اس سچے وعدے کے جو ان سے کیا جاتا ہے۔

اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے اولاد کو والدین کا مطیع خدمت گزار اور ادب شناس ہونا چاہیے۔ معاشرے کا اجتماعی اخلاق ایسا ہونا چاہیے جو اولاد کو والدین سے بے نیاز بنا نہ دے بلکہ انکے احترام کا پابند بنائے اور بڑھاپے میں اسی طرح انکی خدمت کرنا سکھائے جس طرح بچپن میں وہ اس کی پرورش کر چکے ہیں۔

مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے

میرے عزیز دوست! آپ کو جان لینا چاہیے کہ جہاں پر مکروہ تحریمی لکھا ہو وہ تو تحریمی ہی سمجھا جائے گا اور جہاں پر مکروہ تنزیہی لکھا ہو وہ تنزیہی سمجھا جائے گا اور جہاں پر صرف مکروہ لکھا ہو اور اس کے ساتھ تنزیہی یا تحریمی کچھ بھی نہ لکھا ہو تو اس مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی سمجھا جائے گا بشرطیکہ اس کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو۔
”مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے۔“

حوالہ:- غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۱۸۲ اذان کا بیان۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”ہر مکروہ حرام ہے۔“

حوالہ:- فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۲۳۹ کراہت کا بیان۔

امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جہاں آپ نے کہا کہ میں اس کو مکروہ جانتا ہوں تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا تحریمی یعنی حرام جاننا ہوں۔

حوالہ:- عین الہدایہ جلد ۲ ص ۲۱۳ کراہت کا بیان۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہر مکروہ حرام ہے یعنی جس کو مکروہ تحریمی کہا ہے وہ درحقیقت حرام ہے یعنی حرام کا ترک لازم ہے اسی طرح مکروہ کا ترک بھی لازم ہے۔

حوالہ:- عین الہدایہ جلد ۲ ص ۲۱۳ کراہت کا بیان۔

اِسْتِنْبَاءٌ

حدیث: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب پاخانہ کو بیٹھو تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور اس کی طرف پیٹھ بھی نہ کرو۔“ (مختصر)

- حوالہ:** (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۲ ص ۱۵۷ حدیث ۲۷۹ نماز کا بیان -
 (۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۴۷ حدیث ۲۲۲ باب ۹۹ طہارت کا بیان -
 (۳) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۷۰
 (۴) ابوداؤد شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۲۳ حدیث ۹۰ باب ۲
 (۵) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۲۸ حدیث ۳۶۶ پاخانہ کے آداب کا بیان -
 (۶) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۱۱

حدیث: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قبلہ رخ پیشاب کرنے بیٹھ گیا پھر یاد کر کے قبلہ کی تعظیم کے واسطے دوسری طرف پھر گیا تو وہ اس بیٹھک سے اٹھنے نہ پائے گا کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔

حوالہ: غایۃ الادوار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۱۱۱ کتاب الطہارت -
 ”مکرہ تحریمی ہے قبلہ کا سامنا کرنا اور اس کو پیٹھ دینا پیشاب کرنے یا پاخانہ کرنے کے وقت۔“

حوالہ: غایۃ الادوار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۱۱۱ کتاب الطہارت -
 میرے عزیز دوست! آج ہماری جمالت کو دیکھئے کہ مسجدوں کے پاس بعض جگہ پر ایسے پیشاب خانے بنے ہوئے ہیں کہ مجبوراً قبلہ کی طرف پیٹھ کرنی پڑتی ہے۔
 مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو سدھار لیں۔

”مکرہ تحریمی ہے پکی اینٹ اور ٹھیکری اور کاغذ اور حرمت والی چیز سے

استخار کرنا

حوالہ :- غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۱۵۹ کتاب الطہارت۔

میرے عزیز دوست! اب ہماری جہالت کو دیکھئے کہ ہمارے پیشاب خانوں میں پکی اینٹ اور پکی ٹھیکری کے سوا اکثر جگہ پر تو اور کچھ رکھتے ہی نہیں میرے بھتیجا کوئی ایک دو باتیں ہوئیں تو انسان کو سمجھانے میں سہل رہتیں یہاں تو قہر سب کام اٹھے ہی ہو رہے ہیں۔

جن عورتوں کے معصوم بچے ہوتے ہیں ان عورتوں کو بھی چاہیے کہ ان بچوں کو پیشاب پانخانہ کراتے وقت ان کا منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ رکھیں اگر اس بچے کی پیٹھ یا منہ قبلے کی طرف رکھے گی تو گنہگار ماں ہوگی بچہ نہیں ہوگا اور جب بچہ سمجھدار ہو جائے اور تنہا پیشاب یا پانخانہ کے لئے جانے لگے تو اس وقت بھی ماں اس کو سمجھا دیا کرے کہ میٹھا جب پیشاب پانخانہ کے لئے بیٹھا کرو تو قبلے کی طرف نہ تو آپ کا منہ ہونا چاہئے اور نہ پیٹھ ہونا چاہیے اس سمجھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاء اللہ تعالیٰ زندگی بھر وہ قبلے کا احترام کرے گا اور اس کا ثواب اس کی ماں کو ملتا رہے گا۔

عورت کو مکروہ ہے کہ بچے کو پانخانہ پھرانے یا پیشاب کرانے کو قبلے کی رخ لیکر بٹھائے۔

حوالہ :- (۱) عین الہدیہ جلد ۱ ص ۲۵۰ طہارت کا بیان۔

(۲) فتویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۶۷

بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بیت الخلاء میں جاتے وقت بیٹری یا سگریٹ جلا کر پیتے پیتے اندر جاتے ہیں اور اندر بیٹھے آرام سے پیتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ پان کے عادی ہوتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے پان چباتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ تمباکو کے عادی ہوتے ہیں وہ تمباکو کو بیت الخلاء میں بیٹھے بیٹھے چوستے رہتے ہیں جیسے کہ بچے چاکلیٹ چوستے ہیں یہ سب منع ہے ایسی ہی عادتیں انسان کو چھوڑ دینی چاہئیں بیت الخلاء میں اور پیشاب خانے میں کھانا پینا بھی منع ہے اور اس جگہ پر تمکو کنا بھی منع ہے کیونکہ مومن کی تمکوک پاک ہے اور وہ جگہ ناپاک ہے۔

ایک بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو بعض صاحبان اپنی ٹوپی یا پگڑھی اتار کر جاتے ہیں یعنی کھلے سر جاتے ہیں۔
سر ڈھانک کر پانخانہ میں جاوے۔

حوالہ: (۱) فتویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۶۷ طہارت کا بیان

(۲) عین الہدیہ جلد ۱ ص ۲۵۰

یہی صاحبان جو بیت الخلاء میں کھلے سر جاتے ہیں وہ جب کھانا کھانے کے لئے بیٹھیں گے اس وقت ٹوپی ضرور پہن لیں گے اگر کوئی لڑکا کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گیا اور اس کے سر پر ٹوپی نہیں ہے تو اس کو تاکید کریں گے کہ بیٹا ٹوپی پہن کر کھانا کھاؤ۔
”سر کھلے کھانا کھانا کرو وہ نہیں ہے“

حوالہ: (۱) عین الہدیہ جلد ۲ ص ۲۷۵ کہ بہت کا بیان

(۲) فتویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۲۹۸

(۳) غایۃ الاوطار دو ترجمہ در مختار جلد ۲ ص ۱۹۵ باب المنظر

کتنا اٹا ہو رہا ہے جہاں کھلے سر جانے کا حکم نہیں ہے وہاں بذات خود جلتے ہیں اور جہاں کھلے سر کھانا کھانے کی اجازت ہے وہاں روکتے ہیں۔

بیت الخلاء میں یا پیشاب خانے میں یا حمام میں داخل ہوتے وقت پہلے بائیں پیر ڈالے اور نکلتے وقت پہلے سیدھا پیر نکالے اور مسجد میں اس کے برعکس کرے یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پیر ڈالے اور نکلتے وقت مسجد سے پہلے الٹا پیر نکالے بعد میں سیدھا پیر نکالے۔

پانخانہ میں داخل ہوتے وقت بائیں پاؤں آگے بڑھاوے اور نکلتے تو داہنا پاؤں پہلے بڑھاوے۔

حوالہ: (۱) فتویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۶۸ کتاب الطہارت۔

(۲) عین الہدیہ جلد ۱ ص ۲۵۰

لہسن پیاز اور تمباکو

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس درخت میں سے کھائے وہ ہمارے قریب آئے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۲ ص ۱۶۱ حدیث ۵۷۵ نماز کا بیان۔
حدیث: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ پیاز کے ایک کچھت کے پاس سے گزرے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہاں ٹھہر کر اس میں سے کچھ کھالیا اور بعض نے نہیں کھلایا پھر ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے پیاز نہیں کھائی تھی اپنے پاس بلا لیا اور جن لوگوں نے پیاز کھائی تھی ان کو اس وقت تک دور رکھا جب تک کہ اس کی بو نہ جاتی رہی۔

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۲۵۲ حدیث ۵۲۵ باب ۲۱ مساجد کا بیان۔
حق پینا یا تمباکو کھانا مکروہ تنزیہی ہے اگر بو آوے ورنہ کچھ حرج نہیں۔
حوالہ: فتاویٰ رشیدیہ کاف ص ۲۵۲ کتاب الخطر والاباحت (مطبوعہ پاکستان) میرے عزیز دوست! اتنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تمباکو میں پیاز اور لہسن سے تو کئی حصہ زیادہ اور بری بدبو آتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اور اتنی سی بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے نہیں چھوٹی،

بڑے فسوس کی بات ہے۔

حکایتِ نیشا:۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اس بدبودار درخت میں سے کچھ کھائے یعنی لہسن اور پیاز میں سے تو وہ ہماری سجدوں کے قریب نہ آئے۔ اس لئے کہ فرشتے بھی ایذا پاتے ہیں اس چیز سے جس سے اذیت پاتے ہیں انسان۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۶۵۲ حدیث ۶۵۲ نماز کے مقامات کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۲۹

ہیں تو تجربہ ہو چکا ہے کہ جن جن صاحبوں نے اپنی زندگی میں نہ حقہ پیا ہے نہ بیڑی پی ہے اور نہ تمباکو کھائی ہے ان کو بھی تجربہ ہوا ہوگا۔ جماعت سے نماز پڑھنے میں کبھی اتفاقاً کوئی ایسا شخص برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے جو حقہ، بیڑی پینے کا زیادہ عادی ہوتا ہے تو اس کے منہ اور بدن سے اتنی بڑی بدبو آتی ہے کہ نماز ختم ہونے تک اس کے پڑوس میں کھڑا رہنا وبال جان ہو جاتا ہے۔

یہ بھی تجربہ ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیڑی یا حقہ پینے والے بعض حضرات اسی سے روزہ کھولتے ہیں اور ایسا دم لگاتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے پر قادر نہیں رہتے، کچھ دیر کے بعد ہوش میں آتے ہیں تب نماز پڑھتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے ادب پر اعتراض کرتے ہیں کہ حقانی صاحب نے تمباکو کو حرام لکھ دیا ہے وہ بالکل غلط ہے ہم کوئی مفتی نہیں ہیں کہ فتویٰ دیں ہم تو نقل کرنے والے ہیں۔

یہ بھی تجربہ ہوا ہے کہ جن کی عادت حقہ یا بیڑی پینے کی زیادہ ہوتی ہے اور وہ قریب میں آکر بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے ہوا جو بات کرتے وقت نکلتی ہے اس میں اتنی بڑی بدبو آتی ہے کہ ان کی بات ختم ہونے تک سنے والے کو صبر کرنا بھاری پڑ جاتا ہے۔

یہ بھی تجربہ ہوا ہے کہ جس شخص کو حقہ یا بیڑی پینے کی عادت زیادہ ہوتی ہے وہ انسان اگر کسی گلاس یا برتن وغیرہ میں منہ لگا کر پانی پی لے تو فوری طور پر کوئی انسان

اس برتن سے منہ لگا کر پانی نہیں پی سکتا اور اگر پی لے گا تو اسے یا تو قے ہو جائے گی یا چکر آئے لگیں گے یا کچھ دیر کے لئے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگے گی۔
چرٹ پینا مثل حقہ پینے کے مکروہ تحریمی ہے اور چرٹ میں بسبب مشابہت نصاریٰ کے زیادہ تر کراہت ہے۔“

حوالہ: - مجموعۃ الفقادی مولانا عبدالحمیٰ فرنگی محلی جلد ۱ ص ۹۳۔
حدیث: - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی فینڈ کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی پینے کی چیزیں نشہ لاتی ہیں وہ سب حرام ہیں۔

حوالہ: - (۱) صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۸۵ حدیث ۳۹۷۷ باب ۱۹۱ اشربة کا بیان
(۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۶۱ ۱۷۲۷
(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۶۳ ۳۳۳۹ شراب کی دعید کا بیان
(۴) مظاہر حق جلد ۳ ص ۳۳۰

میرے عزیز دوست! تمباکو میں اگرچہ اس درجہ کا نشہ نہیں ہے جس درجہ کے نشہ کی تعریف فقہ میں کی جاتی ہے یعنی ایسی مدہوشی جس میں بات کرنے میں کچھ کا کچھ زبان سے نکلے مگر اتنا تو ضرور ہے کہ تمباکو کا جو عادی ہو جاتا ہے جب تک اس کو کھائے یا پیے گا نہیں دل میں گھبراہٹ محسوس کرتا ہے اور عبادت سے جی اکتا آتا ہے۔ مجلس میں زیادہ دیر بیٹھنے سے اس کا دل گھبرائے گا جیسا کہ آج کل اکثر بیڑی، سگریٹ یا حقہ پینے والوں کی عادت ہے۔

حدیث: - حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کے استعمال سے منع فرمایا ہے جو نشہ لائے اور جو دماغ میں فتور پیدا کرے۔

حوالہ: - (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۶۵ حدیث ۳۳۶۱ شراب کی دعید کا بیان
(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۳۳۳ شراب کی دعید کا بیان۔

ایک شرابی جب شراب پیئے گا عادی ہو جاتا ہے اور ایک ایونی جب ایون کھائے گا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑی سی شراب اور تھوڑا سا ایون اثر نہیں کرتا لیکن جس نے زندگی میں کبھی شراب نہ پی ہو اور نہ ایون کھایا ہو اس کو شراب یا ذرا سی ایون کھلا پلا کر دیکھو کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح تمہا کو کھانے پینے والوں کو نشہ اور تکلیف معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں مگر جس نے زندگی میں کبھی تمہا کو نہ کھایا اور نہ پیا ہو اس کو ذرا سی کھلا پلا کر دیکھو کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے جو انسان جس جگہ کی تمب کو یا بیٹری کا عادی ہو جاتا ہے اس کو اگر دوسری جگہ سے تمب کو یا بیٹری لا کر دیکھتی ہے تو اس کی بھی حالت بگڑ جاتی ہے تو پھر جس نے زندگی میں کبھی چھو بھی نہ ہو اس کے لئے تو پوچھنا ہی کیا۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔

حوالہ: ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۶۱ حدیث ۱۷۶۳ مشربہ کا بیان۔

میرے عزیز دوست! جتنی پرہیزگاری کرو گے اتنی ہی دل میں نورانیت بڑھتی جائے گی۔

حدیث: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو چیز زیادہ تعداد میں استعمال کرنے سے نشہ لائے اس کا تھوڑی تعداد میں استعمال کرنا بھی حرام ہے۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۶۳ حدیث ۳۳۵۶ شراب کی دو ایک بیان

(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۳۲۲

علماء نے لکھا ہے کہ "جس کی کثیر مقدار نشہ لائے اس کی قلیل مقدار حرام ہے" یہ ایسی چیزوں کے لئے ہے جو پستی اور بہنے دلی ہوں جیسے شراب، تازی وغیرہ۔

چنانچہ فتویٰ کی مشہور کتاب شامی میں ہے جو کثیر مقدار میں نشہ لاوے

اس کی قلیل مقدار حرام ہے۔ یہ مانع کے ساتھ خاص ہے یعنی جو پتلی بہنے والی پانی کے مثل ہو۔ اشیا جامدہ جو عقل اور بدن کے لئے مضر ہو اس میں قدر مضر کا کھانا حرام ہے۔
حوالہ۔ شامی جلد ۵ ص ۳۳۰ کتاب الاشریہ (مطبوعہ مصر)۔

”بخار الدین زاہدی نے کہا ہے کہ چرٹ کا ایک ہار یا دو بار استعمال کرنا گناہ کبیرہ تو نہیں ہے مگر ہمیشہ استعمال کرنا کبیرہ گناہ ہے مثل صغیرہ گناہ کے کہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔“

حوالہ۔ درمختار بر حاشیہ شامی ص ۳۰۵ جلد ۵ اشریہ کا بیان۔
 ”تب کو کا ہمیشہ استعمال کرنا کبیرہ گناہ ہے جیسے صغیرہ گناہ کو ہمیشہ کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔“

حوالہ۔ غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۲ ص ۲۶۵ اشریہ کا بیان۔
 ”استعمال تب کو کا حرام ہے۔“

حوالہ۔ مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۲۹ خمر کا بیان۔

تباکو کے استعمال کے بارے میں ہم نے علماء کے اقوال کو معتبر کتابوں کے حوالوں سے نقل کر دیا ہے کوئی اس کو مباح قرار دیتا ہے اور بدبو پیدا کرنے کی صورت میں مکروہ تنزیہی بتاتا ہے اور کسی نے اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے، کوئی حرام لکھتا ہے اور کسی نے ہمیشہ استعمال کرتے رہنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔

یہ عبارت تو تھی کتب حنفیہ کی جو آپ نے اوپر پڑھی اس کے علاوہ دنیا کے تمام سائنسدان اور بڑے بڑے ڈاکٹر صاحبان تباکو کے استعمال کو مضر بتا رہے ہیں اور ہر حکومت اپنے اپنے ملکوں میں سگریٹوں کے پیکیٹوں پر لکھوا رہے ہیں کہ تمبکو کا استعمال آپ نہ کریں کیونکہ صحت کے لئے مضر ہے اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی ہر سگریٹوں کے پیکیٹوں پر یہ لکھا ہوا ہے

STATUTORY WARNING
 CIGARETTE SMOKING
 IS INJURIOUS TO HEALTH

ضروری اطلاع
 انگریزی کا ترجمہ۔ سگریٹ پینا صحت کے لئے مضر ہے۔

تंबा کو استعمال کرنے سے جسم کو نقصان پہنچے گا۔ حالانکہ شریعت نے اس کو پہلے ہی سے منع کر رکھا ہے سانس والوں کی سمجھ میں تو اب آیا ہے۔ یہ تمباکو جسم کے لئے تو مضر ہے ہی اس کے علاوہ اس کو استعمال کرنے سے فضول خرچی بھی ہے تو فضول کو بھی شریعت منع کرتی ہے پھر یہ بعض مولوی صاحبان اس تمباکو کو مباح مستحب ثابت کرنے کے فکر میں ہیں۔ یہ جہالت نہیں تو ادر کیا ہے؟

میرے عزیز دوست! میں نہ تو عالم ہوں اور نہ مفتی میرا منصب ان مختلف فتوؤں کے بارے میں فیصلہ کرنا بھی نہیں ہے یہ کام بڑے بڑے علماء دین کا ہے۔ میرا کام تو علماء کے فتوؤں کا صرف نقل کر دینا ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی فتوے دینے کا اہل نہیں ہوں اور نہ میں نے فتویٰ دیا ہے۔ پھر مجھ پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ حجتانی صاحب نے تمباکو کے بارے میں یہ لکھا وہ لکھا۔ بھائی لکھا تو ضرور ہے مگر وہ نقل ہی تو ہے اگر نقل میں میں نے غلطی کی ہو تو آپ کو اعتراض کا پورا حق ہے اور اگر نقل صحیح ہے تو اعتراض مجھ پر کیوں ہے جن کتابوں سے میں نے نقل کیا ہے ان کتابوں کے لکھنے والوں پر اعتراض کرنا میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جب تمباکو کے استعمال کو کچھ علماء کرام منع کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض صورتوں کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے تو اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ عادی بن جانے کے بعد منہ میں بدبو کا اپنے آپ کو احساس تو نہیں ہوتا مگر دوسروں کو اس بدبو سے سخت تکلیف ہوتی ہے اور اس صورت حال میں اس کو تمام علماء مکروہ قرار دیتے ہیں پھر کیا اس سے ہم کو بچنا نہیں چاہیے؟

حدیث:۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جن گناہوں کو تم حقیقہً اور کچھ بھی خیال نہیں کرتے ان سے بھی پرہیز کرو“

حوالہ:۔ ابن ماجہ شریف ص ۳۳۱ حدیث ۳۲۳۱ پرہیزگاری کا بیان۔
حدیث:۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ تم لوگ ایسے کام کر گزرتے ہو کہ وہ تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں ان ہی اعمال کو ہم رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت ہلاک کرنے والا (گناہ) سمجھا کرتے تھے۔

حوالہ :- (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۳۲۳ حدیث ۱۳۰۸
کتاب الرقاق۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۳ حدیث ۵۰۹۴ رونے اور ڈرنے کا بیان۔

(۳) مظاہر حق ص ۲۴ ص ۲۴۴
میرے عزیز دوست! کسی گناہ کو ہلکا اور چھوٹا سمجھ کر کرتے رہنا بہت
بڑی نادانی ہے۔

”کسی گناہ کو معمولی سمجھنا کفر ہے“

حوالہ :- عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۳ عقائد کا بیان۔

گناہ کوئی بھی ہو معمولی نہیں ہوتا۔ کیا آگ کی معمولی چنگاری کو کوئی ہوشمند اپنے
چہرے میں ڈالنے کی اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں تو دین کی باتوں میں وہ احتیاط کیوں
نہیں برتی جاتی۔ دیکھئے نماز میں کھلانا صرف مکروہ ہے۔ کوئی انسان اگر ایک ہی
رکن میں تین بار کھلائے تو ہمارے علمائے حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز ہی
ٹوٹ گئی۔ پھر سے دوبارہ نماز شروع کرے۔

”اگر ایک رکن میں تین مرتبہ کھلایا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ اس صورت
میں ہے کہ جب کہ ہاتھ اٹھائے لیکن اگر ہاتھ نہیں اٹھایا تو فاسد نہیں ہوگی اور اگر
ایک ہی مرتبہ کھلایا تو صرف مکروہ ہے“

حوالہ :- فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۳۳ نماز کا بیان۔

حالانکہ نماز میں کھلانا صرف مکروہ تھا مگر ایک رکن میں تین مرتبہ کرنے سے
نماز ہی فاسد ہو گئی۔ اب آپ سوچیں کہ تمباکو جیسی مکروہات کا عادی بنے رہنا
اور اس کو متواتر استعمال کرتے رہنا کہاں کی عقلندی ہے۔

میرے عزیز دوستو! تمباکو تو کیا بلکہ ہر مکروہ کو چھوڑ دو۔ آپ تو نائیک و رسیما
تک کے عادی بنے ہوئے ہیں۔

حدیث:۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا خیال کرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا شخص یہ خوف کرتا ہو کہ کہیں پہاڑ (یا اس کا کوئی حصہ) اس پر نہ گر پڑے (یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے بہت ڈرتا ہے) اور فاجر (یعنی بدکار) گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پر ایک مکھی بیٹھی ہو، ہاتھ ہلایا اور وہ اڑ گئی۔ (مختصر)

حوالہ:۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۲۸۶ حدیث ۱۲۳۱ دعا کا بیان

(۲) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۴۴ حدیث ۳۶۱ قیامت کا بیان۔

قرآن شریف کے انیسویں پارہ میں سورہ شعراء کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۹۱، ۹۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ پرہیزگاروں کے لئے جنت بالکل نزدیک کر دی جائے گی اور گمراہ لوگوں کے لئے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔

حدیث:۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت مکروہات میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشات میں۔

حوالہ:۔ صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۲۲۵ حدیث ۱۰۶۶ باب ۲۹۶ جنت کی نعمتوں کا بیان۔

میرے عزیز دوست! جنت مکروہات میں گھری ہوئی ہے یعنی چھوٹے چھوٹے مکروہات تک کو چھوڑنے سے جنت کی خاص خاص نعمتیں ملنے والی ہیں اور دوزخ خواہشات نفسانی میں یعنی دل کی تمناؤں کو شریعت کے خلاف پوری کرتے رہنا دوزخ میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔"

حوالہ:۔ صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۲۲۵ حدیث ۱۰۶۶ باب ۲۹۶ جنت کی نعمتوں کا بیان

قرآن مجید کے اکیسویں پارہ میں سورہ سجدہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۷
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 ﴿مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَدْرِكُهُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّهِ فَلَهُ الْعَذَابُ الَّذِي لَا يَرْضَى﴾
 نعمتیں اس کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہیں۔

میرے عزیز دوست! یہ ساری نعمتیں گناہوں سے بچنے والوں کے لئے ہیں
 مگر افسوس ان لوگوں پر ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کیلئے
 کچھ بھی کوشش نہیں کرتے۔

حدیث ۱۰۔ حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو اس میں سے آپکو جس قدر خواہش ہوتی آپ کھا لیتے اور باقی میرے
 پاس بھیج دیتے ایک روز آپ نے میرے پاس ایک پیالہ بھیجا جس میں سے کھانا تھا اس
 لئے کہ اس میں اہن تھا میں نے آپ سے دریافت کیا۔ کیا اہن حرام ہے فرمایا نہیں لیکن
 میں اس کی بو کو پسند نہیں کرتا حضرت ابوالیوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جس چیز کو آپ پسند
 نہیں کرتے میں بھی پسند نہیں کرتا۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۳۴ حدیث ۳۸۸۹ کھانوں کا بیان

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۹۵

حدیث ۱۱۔ حضرت معاذ بن قرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درختوں یعنی لہسن اور پیاز سے منع فرمایا ہے اور
 کہا ہے کہ جو شخص ان کو کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے اور فرمایا
 کہ اگر ان کا کھانا ضروری ہو تو ان کو پکا کر (یعنی ان کی بو مار کر) کھایا کرو۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۴۲ حدیث ۶۷۸ نماز کے مقامات کا بیان

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۳۴

پکائی ہوئی پیاز اور پکایا ہوا لہسن کھانا مکروہ نہیں ہے کیونکہ پکانے
 کے بعد اس میں سے بدبو نکل جاتی ہے۔

نَجْوَم

حدیث:۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "جو شخص کاہن اور نجومی کے پاس جائے اور اس سے دریافت کرے اس کی چالیس دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتیں۔"

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۷۷۷ حدیث ۳۳۶۷ قال گوئی کا بیان۔
(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۱

حدیث:۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور نڈیوں کی مزدوری اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔

حوالہ:۔ (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲ ص ۹۷ حدیث ۳۱۵۷ طلاق کا بیان۔
(۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۹۱ حدیث ۱۹۷۷ طب کا بیان۔
(۳) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۳۳۶ حدیث ۲۶۲۵ کتاب البیوع۔
(۴) مظاہر حق جلد ۲ ص ۷

حدیث:۔ حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور نڈی اور زانیہ کی خرچ اور کاہن اور نجومی کی اجرت لینے دینے سے منع فرمایا ہے۔

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۵۶ حدیث ۱۱۷۶ ابواب البیوع۔

میرے عزیز دوست! یہ حدیثیں اس لئے بیان کی گئی ہیں کہ اکثر جاہل عورتیں ذرا ذرا سی تکلیف یا بیماری یا شادی وغیرہ کے وقت ان مولویوں کے پاس جاتی ہیں کہ فلاں فلاں بارے میں ہیں ذرا کتاب میں دیکھ کر بتائیے؟ وہ مولوی صاحب کتاب کو نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کتاب پر سو پانچ آنے رکھو

یا سوار و سپہ رکھو یا سوا پانچ روپیہ رکھو۔ جیسا انسان ہو ویسا ہی بھاؤ کرتے ہیں پھر اس کتاب پر انگلی رکھواتے ہیں یا اور کوئی ترکیب کر کے عقلی جھوٹی باتیں ادھر ادھر کی بتا دیتے ہیں اور اکثر جاہل مسلمان ان باتوں کو سچ مان لیتے ہیں اور ان پیٹ بھر و مولویوں کا ان ہی کاموں پر پیٹ گزار ہی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ذرا فقہائے کرام کا فتویٰ بھی سُننے جائیے میرے بھائی جان!

”حرام ہے وہ مال جس کو غیبی خبریں بتانے پر لیتے ہیں“

حوالہ :- غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۲ ص ۲۳۷ باب النظر۔

تصویر

حدیث :- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہرا ملے ہوئے سنا ہے ”خدا کے ہاں سخت سے سخت عذاب تصاویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔“

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۶۳ حدیث ۳۲۷۲ تصاویر کا بیان۔
(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۵۷۲

حدیث :- حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جس گھر میں کتاب یا تصویریں ہوں اس میں فرشتے نہیں آتے۔“

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۶۳ حدیث ۳۲۶۳ تصاویر کا بیان۔
(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۵۷۲

حدیث :- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک تکیہ بھر دیا جس میں تصویریں تھیں اور وہ چھوٹا سا تھا پس آپ دونوں دروازوں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا تصور ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ تکیہ میں نے آپ کے لئے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر لیٹیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتیں کہ فرشتے اُس گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویر ہو اور جو شخص تصویر بنا تا ہے قیامت کے دن اس پر عذاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ (ان لوگوں سے) فرمائے گا کہ جو صورتیں تم نے بنائی ہیں ان کو زندہ کرو۔

حوالہ: (۱) صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱۳ ص ۱۲۷ حدیث ۳۵۵۰ پیدائش کا بیان
(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۹۳ حدیث ۳۲۶۷ تصاویر کا بیان -

(۳) مظاہر حق جلد ۱ ص ۵۱

حدیث: حضرت رافع بن اسحق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہم (دونوں) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی عیادت کو گئے تو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جس گھر میں مورتیاں یا تصویریں ہوں اس میں (رحمت کے) فرشتے داخل نہیں ہوتے۔“
حوالہ: - ترمذی شریف جلد ۲ ص ۱۳۶ حدیث ۶۹۳۷ بالادب -

میرے عزیز دوست! ان حدیثوں کو بیان کرنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ آج کل کچھ مسلمان بھائی اپنے اپنے گھروں کو تصویروں سے سجاتے ہیں کوئی ڈگڈل کی تصویر لکھتا ہے کوئی براق کی کوئی ٹیبلوں میں کالم کر نیوالے نٹ ٹیبلوں کی اور کوئی اپنی اور اپنے گھر والوں کی تصویروں کو مکان کی سجاوت کیلئے دیواروں پر لگا رکھتا ہے اب یہاں پر سوچنے کا مقام تو یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے گھر میں مرتا ہے تو اسکی روح کو لینے کیلئے رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے آتے ہیں اب اگر حدیث کے مطابق جہاں تصویریں ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو اس گھر میں مرنے والے کی روح کو عذاب کے فرشتے لینے کو آئیں گے۔ کس قدر جہالت ہے۔ دنیا کی رونق، زینت اور محبت کا اندھا پن انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔

خَاتِنِ

قرآن کریم کے اٹھارہویں پارہ میں سورہ نور کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۲ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ تم میں سے جو لوگ مجرد (غیر شادی شدہ) ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔

اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو عام طور پر یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان کے معاشرے میں لوگ بن بیابان نہ بیٹھے رہیں، خاندان والے، دوست ہمسائے سب اس معاملے میں دلچسپی لیں اور جس کا کوئی نہ ہو اس کو حکومت اس کام میں مدد دے۔

قرآن کریم کے چھبیسویں پارہ میں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو اللہ خوب جاننے والا پورا خبردار ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کے لئے خاندانی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ پرہیزگاری ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو سید یا شیخ کہتا ہو اور خدا در اس کے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرانا ہو تو اس سے وہ جیسی اچھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر دل و جان سے عمل کرتا ہے۔ ہم میں ایک جہالت یہ بھی ہے کہ ایک خاندان کی لڑکی دوسرے خاندان میں نہیں دیکھائی یا ایک خاندان دوسرے خاندان کی لڑکی کو نہیں لیتا۔ یہ سب جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تقویٰ اور پرہیزگاری پسند ہے خاندانی پسند نہیں ہے۔

میرے عزیز دوست! ہندوستان کے بعض مسلمان بھائیوں میں ایک یہ بھی جہالت کی رسم ہے کہ بیاہی ہوئی لڑکی یا بہن بیوہ ہو جائے تو پھر دوسری دفعہ اس کا نکاح کسی اور سے کر دینا اپنی خاندانی روایات کے خلاف سمجھتے ہیں اور بعض مرد بھی ایسے ہیں جو بیوہ عورت سے نکاح کرنا برا سمجھتے ہیں۔ اب سینے خاندان کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل گیارہ بیویاں ہوئیں جن میں سے صرف ایک ہی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری تھیں اور حضرت زینب بنت جحش کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تھی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لے لیا تھا اور ان کے علاوہ جو (تو) بیویاں ہیں وہ سب کی سب بیوائیں تھیں۔

اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم کہلاتے ہیں جن کی بہادری کا دنیا میں ڈنکا بج گیا۔ جن کے انصاف کا رہتی دنیا تک چرچا رہے گا جنہوں نے اسلام کا جھنڈا ادھی دنیا پر لہرایا تھا ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو گئیں تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح پڑھا دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی ایک بیوہ عورت تھیں جن کے پیٹ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی تھیں۔

اب جو دین کے بانی مہمانی تھے وہ تو بیواؤں سے نکاح بھی کر لیں اور جو بیوہ ہو جائے اس کی دوسری جگہ کسی سے شادی بھی کرادیں اور ہماری جہالت کو دیکھئے

کہ ہم اس کو اپنی خاندانی روایات کے خلاف سمجھتے ہیں۔
میرے عزیز دوست! جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم نے بھی کیا اور ہم کو بھی کرنے کے لئے فرمایا وہ کام ہمارے لئے سنت
مؤکدہ ہوا۔ اب کسی سنت کو حقیر اور بیکار سمجھ کر ترک کرنا گویا ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔
”ترک کیا سنت کو اور ان کو حتیٰ سمجھتا ہے تب تو ترک سے گنہگار ہو گا ورنہ
کافر ہو جائے گا یعنی حقارت کی وجہ سے“

حوالہ: (۱) غایۃ الادطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۲۱۶ نوافل کا باب۔

(۲) فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۵۶

(۳) عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۱۶ نماز کا باب۔

میرے عزیز دوست! جو بعض لوگ خاندانی عرت کو پال رہے ہیں وہ تو
حقیقت میں اپنی آخرت کے لئے بربادی ہے۔ دنیا کا غرور اور ہمارے بڑے بوڑھوں
کی رسمیں ہمیں کہیں برباد نہ کر دیں تو بہ کر واد آج ہی کسی اچھے اور نیک آدمی سے اپنی
بیوہ بیٹی یا بیوہ بہن کا نکاح کر دو۔ اگر کوئی عورت اپنی اولاد کی حفاظت کے خیال
سے دوسرا نکاح کرنے سے انکار کرے تو اسے بیٹھ رہنے کی اجازت ہے مگر آج
بعض جگہ پر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے باپ یا بھائی یا کنبہ کے دباؤ کے مارے وہ
قیامت کے دن ان لوگوں کے لئے وبال جان ہیں جو ان کو نکاح سے روک رہے ہیں۔
حدیث:۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی
جس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں مجھ سے اس نے سوال کیا۔ میرے پاس
صرف ایک کھجور اس وقت تھی وہی میں نے اس کو دیدی اس نے اس کھجور کو
آدھی آدھی دونوں بیٹیوں کو دیدی اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا پھر وہ اٹھی اور
باہر چلی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے یہ واقعہ بیان
کیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص ان لڑکیوں کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کیا جائے (یعنی
جو بیٹیوں کی وجہ سے مصیبت و عسرت میں مبتلا ہو) اور وہ ان بیٹیوں کے ساتھ

احسان و سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لئے دوزخ کی آگ کے سامنے پردہ ہوں گی (یعنی اس کو دوزخ سے بچائیں گی)۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۱۴۷ حدیث ۴۷۳۳ باب الشفقت والرحمة۔
(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۳۳

حدیث :- حضرات سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”کیا میں تم کو بہترین صدقہ سے آگاہ کر دوں وہ اپنی اس بیٹی کے ساتھ سلوک کرنا ہے جو تیری طرف واپس کر دی گئی ہے (یعنی اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے یا مر گیا ہے) اور تیرے سوا اب اس کے لئے کوئی کمانے والا نہیں ہے۔“

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۱۴۷ حدیث ۴۷۵۵ باب الشفقت والرحمة۔
(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۳۹

حدیث :- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص دو بیٹیوں کو پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں (یعنی ان کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کے گھر پہنچ جائیں) تو وہ شخص اور میں قیامت کے دن اس طرح ایک جگہ ہوں گے جس طرح یہ انگلیاں ہیں (یعنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی) اور دونوں انگلیوں کو آپ نے ملا کر دکھایا۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۱۴۷ حدیث ۴۷۰۳ مخلوق پر شفقت کا بیان
(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۳۷

حدیث :- حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جس شخص کے ایک بیٹی ہو اور اس کو (ایام جاہلیت کی طرح) زندہ دفن نہ کیا ہو نہ اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھا ہو اور حقوق دینے میں لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دی ہو داخل کرے گا اللہ اس کو بہشت میں۔“

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۱۴۷ حدیث ۴۷۳۳ شفقت و رحمت کا بیان
(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۳۵

قرآن کریم کے بابِ سوئس پارہ میں سورہ احزاب کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۳۶
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ عَرْشِهِ مُنَظَّرٌ ۚ
امرا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا یاد رکھو خدا اور اس کے رسولؐ کے فرمان کے بعد اپنے کسی
کرمے وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا پیغام لیکر حضرت زینب
بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا میں ان سے نکاح نہیں کروں گی۔ آپ
نے فرمایا ایسا نہ کہو اور ان سے نکاح کر لو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اچھا
پھر کچھ مہلت دیجئے میں کچھ سوچ لوں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وحی نازل ہوئی اور
یہ آیت اتری۔ اسے سن کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کیا آپ اس نکاح سے رضامند ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ
عنہا نے جواب دیا کہ بس پھر مجھے کوئی انکار نہیں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
نافرمانی نہیں کرنے کی میں نے اپنا نفس ان کے نکاح میں دے دیا۔

حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۷۷ سورہ احزاب کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں
حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں وہ
قریش خاندان سے تھیں اور حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے
جن کو آپ نے بیٹے کی حیثیت سے رکھا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی
اور خوشنودی کے لئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنی خاندانی شرافت کو
نظر انداز کر دیا اور ایک غلام سے نکاح کر لیا۔ اور آج ہم لوگ روپیوں کی تلاش میں ہیں۔
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی تلاش نہیں ہے یہ ہے جہالت۔
بعض جگہ پر جہیز کا رواج ہے بعض جگہ پر لڑکی والے دو چار ہزار روپے لیتے ہیں
تب لڑکی دیتے ہیں بعض جگہ پر لڑکے دو چار ہزار روپے لیتے ہیں تب لڑکی کو قبول
کرتے ہیں۔ یہ رسم کتنی بڑی اور مخوس ہے کہ بعض بعض جگہ پر کئی کئی لڑکیاں بغیر شادی

کئے بیٹھی ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی رسموں کو ختم کریں۔
ہائے ہندوستان تیری جہالت! اب تو میں بھی تیری جہالتوں کو بیان کرتے
کرتے کرتے تھک گیا ہوں تو نے تو ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں کو برباد کر دیا۔

عورتوں کی شانِ مبارک

قرآن کریم کے بائیسویں پارہ میں سورہ احزاب کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۲
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرَجِمْنَا:۔۔ نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی
ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا بتلا کوئی شخص لاپرواہ میں
پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا گیا ہے مگر مقصود
تمام مسلمان گھروں میں ان اصلاحات کو نافذ کرنا۔ ہے۔ ازواجِ مطہرات کو محض اطہر
کرنے کی غرض سے یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس پاکیزہ طرز
زندگی کی ابتدا ہوگی تو باقی سارے مسلمان گھرانوں کی عورتیں خود اس کی تقلید
کریں گی کیونکہ یہی گھرانے کے لئے نمونہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ آیت کریمہ میں یہ بتلایا
جا رہا ہے کہ ضرورت پیش آنے پر کسی مرد سے بات کرنے میں مضائقہ نہیں ہے

لیکن ایسے مواقع پر عورت کا لہجہ اور اندازِ گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ گزر سکے کہ اس عورت سے کوئی اور توقع بھی قائم کی جاسکتی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی لوج نہ ہو، اس کی باتوں میں کوئی لگاؤ نہ ہو، اس کی آواز میں دانستہ کوئی شیرینی گھلی ہوئی نہ ہو جو سننے والے مرد کے جذبات کو برائیگتہ کر سکے اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت دلائے۔ اس طرزِ گفتگو کے متعلق اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ یہ کسی ایسی عورت کو زیب نہیں دیتا جس کے دل میں خدا کا خوف اور ہدی سے پرہیز کا جذبہ ہو دوسرے الفاظ میں یہ فاجرہ و فاسقہ عورتوں کا طرزِ کلام ہے نہ کہ مومن پرہیزگار عورتوں کا۔

قرآن کریم کے اٹھارہویں پارہ میں سورہ نور کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر ۳۱ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمًا - اور اپنے پاؤں (ایسے طور پر زمین پر) نہ ماریں کہ اچھنکار کی آواز کاؤں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔

اللہ رب العالمین کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں خواہ مخواہ اپنی آواز یا اپنے زیوروں کی جھنکار غیر مردوں کو نہ سنائیں اور اگر ضرورتاً اجنبیوں سے بولنا پڑ جائے تو پوری احتیاط کے ساتھ بات کریں۔ اسی بنا پر عورت کے لئے اذان دینا منع ہے۔ نیز اگر نماز باجماعت میں کوئی عورت موجود ہو اور امام کوئی غلطی کرے تو مرد کی طرح سبحان اللہ کہنے کی اسے اجازت نہیں ہے بلکہ اس کو صرف ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز پیدا کرنی چاہیے تاکہ امام خبردار ہو جائے۔

✓ اب یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی لوچدار اندازِ گفتگو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اسے مردوں کے سامنے بلا ضرورت آواز نکالنے سے بھی روکتا ہے کیا وہ کبھی اس کو پسند کر سکتا ہے کہ عورت ایسی پراکر گائے، ناچے، تھرکے، بھاؤ بتائے اور ناز و نخرے دکھائے؟ کیا وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ ریڈیو پر عورت عاشقانہ گیت گائے اور سریلے

نعموں کے ساتھ فحش مضامین سنا سنا کر لوگوں کے جذبات میں آگ لگائے؟ کیا وہ اسے جائز رکھ سکتا ہے کہ عورتیں ڈراموں میں کبھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی معشوقہ اور کبھی کسی کی بہن اور کبھی اس کی ماں کا پارٹ ادا کریں؟ یا ہوائی میزبان بنائی جائیں اور انہیں خاص طور پر مسافروں کا دل بھلانے کی تربیت دی جائے؟ یا کلبوں اور اجتماعی تقریبات اور مخلوط مجالس میں بن ٹھن کر آئیں اور مردوں سے خوب گھل ملکر بات چیت اور ہنسی مذاق کریں؟ یہ کلچر آخر ان کو کہاں سے ملا ہے؟ خدا کا نازل کردہ مسترآن تو سب کے سامنے ہے۔ اس میں کہیں اس کلچر کی گنجائش نظر آتی ہو تو اس مقام کی نشاندہی کی جائے۔

حکایت:۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے مجھ کو دنیا کے لئے رحمت و برکت کا سبب بنا کر بھیجا ہے اور باجوں، مزامیر، بتوں، صلیب اور جاہلیت کی تمام بری رسموں اور طریقوں کے مٹانے کا حکم دیا ہے اور میرے بزرگ برتر خدا نے قسم کھائی ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیئے گا میں اس کو دوزخیوں کے بدن سے نکلی ہوئی اتنی ہی پیپ پلاؤں گا۔ اور جو شخص میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا میں اس کو پاک حوض میں سے (شرابِ لہور) پلاؤں گا۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۶۵ حدیث ۲۲۶۵ شراب کی وعید
(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۲۵

وہ مسلمان بھی سوچیں جو شادی بیاہ میں شراب نوشی کرتے ہیں اور ہزاروں روپے دے کر گانے والیوں کو بلواتے ہیں۔ خود بھی حرام کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روپے دے کر حرام کام کرواتے ہیں۔

کہیں تو ایک گانے والی بلائی جاتی ہے اور کہیں تو دو گانے والی بلائی جاتی ہے اور کہیں تو زیادہ بلائی جاتی ہیں اور رات بھر گانا ہوتا رہتا ہے لوگ گلنے والیوں سے مذاق کرتے رہتے ہیں۔ اور رقم بھی دیتے رہتے ہیں گانے والیاں بھی اشاروں سے بیوقوف

بناتی رہتی ہیں اسی طرح رات بھر ہنسی مذاق ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جانا ہے اذان بھی ہوتی رہتی ہے اور گانا بجانا بھی ہوتا رہتا ہے۔ اذان اور نماز کا احساس نہ گانے بجانے والوں کو ہوتا ہے اور نہ محفل والوں کو ہوتا ہے یہی لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا سنتی سمجھتے ہیں۔ حد ہو گئی جہالت کی۔

حدیث:۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ (نا بینا) آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے منرمایا اس سے پردہ کر دیں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ تو اندھے ہیں ہم کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو کہ اس کو نہیں دیکھ سکتیں۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۲۹۱ حدیث ۲۹۶۲۷ اعضاء کے چھپانے کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۱۱

بعض جگہ پر بعض رسمی پیر صاحبان آتے ہیں اور ہماری جوان بیٹیاں اور جوان بہنیں جوان بہوئیں ان پیر صاحبوں کو ہوا جھلتی ہیں اور سر میں تیل وغیرہ بھی ڈالتی ہیں اور سامنے بیٹھ کر بڑے ادب و احترام سے کھانا بھی کھلاتی ہیں۔ اب آپ ہی سوچیں کہ یہ کہاں کی شرافت ہے یہ جہالت نہیں تو کیا شریعت ہے؟

ازواجِ مطہرات تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود اپنے ایک اندھے صحابی سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اور آج ہماری عورتوں کی بے پردگی کا کیا حال ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگائیں۔

— مردوں اور عورتوں کی شان اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے اندر ایک ساتھ دونوں کو کس ادا سے بیان فرماتا ہے جو مستحق مبارکباد ہیں ان کی کھلی صفتیں گن گن کر بیان فرماتا ہے اور ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

قرآن کریم کے باب ۱۲۷ میں سورہ احزاب کے پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۳۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، زنا کاری سے بچنے والے مرد اور زنا کاری سے بچنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کیلئے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار رکھا ہے۔

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ مردوں کا ذکر قرآن میں آتا رہتا ہے لیکن ہم عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی اپنا سر سلجھا رہی تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز منبر پر سنی۔ میں نے بالوں کو تو پونہی لپیٹ لیا اور حجرے میں آکر آپ کی بات سُننے لگی تو آپ اس وقت بھی آیت تلاوت فرما رہے تھے۔

حوالہ:۔ تفسیر ابن کثیر پارہ ۲۲ ص ۷۷ سورہ احزاب کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں میری ماں صاحبہ جب تو توحید پر تھی، جب تو دین پر تھی، جب تو پردے میں تھی، جب تو پاک دامن تھی، جب تو حق پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے تیری گود سے ایسے ایسے لال پیدا کئے ہیں کہ زمین تو زمین آسمان کو بھی فخر حاصل ہے۔

توحید کا ڈنکا دنیا میں بجانے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، سچائی کا سکہ دنیا پہ بٹھا دینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، سخاوت کی دھوم دنیا میں مچا دینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، بہادری کا ڈنکا دنیا میں بجا دینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، تیروں کی بوچھاروں میں اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز کو قضا نہیں کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، جب تو حق پر تھی تو عالم تیری گود سے پیدا

ہوئے، مولوی تیری گود سے پیدا ہوئے، حافظ تیری گود سے پیدا ہوئے، تار تیری گود سے پیدا ہوئے، مفتی تیری گود سے پیدا ہوئے، امام تیری گود سے پیدا ہوئے، محمد ثین تیری گود سے پیدا ہوئے، شہید تیری گود سے پیدا ہوئے، اولیاء اللہ تیری گود سے پیدا ہوئے، ارے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی تو میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے ہم نے مان لیا کہ تو آج بیسوں کو جہنم نہیں دے سکتی کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن میری ماں تو وہی ماں ہے جو پہلے تھی تیری وہی گود ہے جو پہلے تھی تیرا وہی خون ہے جو پہلے تھا، تو آج بھی عالموں کو جہنم دے سکتی ہے، تو مولویوں کو جہنم دے سکتی ہے، تو قاریوں کو جہنم دے سکتی ہے، تو حافظوں کو جہنم دے سکتی ہے، تو مفتیوں کو جہنم دے سکتی ہے، تو اماموں کو جہنم دے سکتی ہے، تو محمد ثین کو جہنم دے سکتی ہے، تو شیخوں کو، بہادرروں کو، دیانت داروں کو جہنم دے سکتی ہے، تو شہیدوں کو جہنم دے سکتی ہے، میری ماں تو اولیاء اللہ کو آج بھی جہنم دے سکتی ہے، لیکن جب سے تو نے توحید کو چھوڑا، تو نے پرے کو چھوڑا، تو شرک کرنے لگی، سینہ دیکھنے لگی، کھیل تماشوں میں آنے جانے لگی تو شراب پینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، جو اکیلے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، چوری کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، چرس، گانجا، انیم کھانے پینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، ڈھول تاشے شہنائیاں بجا کر اسلام کو بدنام کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، نماز نہیں پڑھنے والے لال، روزے نہیں رکھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، زکوٰۃ نہیں دینے والے اور سود کھانے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، حیثیت ہوتے ہوئے حج کو نہیں جانے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، حق پرستوں کو ستانے والے اور باطل پرستوں کا ساتھ دینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، تعزیوں کو پوجنے والے اور بچوانے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، مزاروں پر سجدہ کرانے والے لال اور سجدے کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، کفر کو ثواب سمجھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے،

شرک کو نجات سمجھنے والے لال تیری گود سے پیدا ہوئے، بدعت کو دین سمجھنے والے لال تیری گود سے پیدا ہوئے، باطل کو حق سمجھنے والے لال تیری گود سے پیدا ہوئے، گمراہی کو ہدایت سمجھنے والے لال تیری گود سے پیدا ہوئے، جہالت کو شریعت سمجھنے والے لال تیری گود سے پیدا ہوئے، حدیثوں کا انکار کرنے والے لال تیری گود سے پیدا ہوئے، قرآن کریم کی آیتوں کو جھٹلانے والے لال بھی تو میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، تو نے ایسوں کو کیوں جنم دیا! تو با نگر رہتی تو اچھا تھا۔ تو بے اولاد رہتی تو اچھا تھا۔

میری ماں صاحبہ جب تو بھلی بنتی ہے تو بھلوں کو جنم دیتی ہے اور جب تو بری بنتی ہے تو بروں کو جنم دیتی ہے، جب تو بھلی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت لوط علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت اسمعیل علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت اسحق علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت یونس علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے جنم دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو میری ماں تو نے جنم دیا۔

اور جب تو بڑی بنتی ہے تو بروں کو جنم دیتی ہے۔ نرود کو تو نے جنم دیا، شداد کو تو نے جنم دیا، فرعون کو تو نے جنم دیا، ہامان کو تو نے جنم دیا، قارون کو تو نے جنم دیا، ابو جہل کو بھی تو میری ماں تو نے جنم دیا۔

جب تو بھلی بنتی ہے تو پورا گھر بھلا ہوتا ہے اور جب تو بری بنتی ہے تو پورے گھر کو ہر باد کر دیتی ہے، تیرا دامن جب پاک ہوتا ہے تو پورے خاندان کو نفع حاصل ہوتا ہے، جب تیرے دامن میں داغ لگ جاتا ہے تو پورا خاندان بدنام ہو

جاتا ہے، جب تو سجدے میں جاتی ہے تو تیرا ننھا سا بچہ جو عمر میں صرف دو سال کا ہے وہ بھی تجھ کو سجدے میں دیکھ کر سجدے میں گر جاتا ہے، جس گھر میں ماں نمازی ہوتی ہے اس گھر میں چھوٹے بچوں کو بھی سجدے کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تیرا ننھا سا بچہ جب سجدے میں جائے گا تو اللہ کی رحمت اس پر جھوم پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند سجدہ ہے۔ اور تیرا معصوم سجدے میں گیا ہوا ہے اگر تیرے پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھالے گا اور اگر مصیبت آنے کا امکان ہے تو روک لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے پر کرم کرے گا جب یہ بڑا ہوگا۔ عالم ہوگا، حافظ ہوگا، تاری ہوگا، امام ہوگا، محدث ہوگا، سنی ہوگا، بہادر ہوگا، دیانت دار ہوگا امانت دار ہوگا، مخلوق خدا کا خیر خواہ ہوگا، دین کا پہلوان ہوگا، شریعت کا شیدائی ہوگا، یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، کیونکہ تو نے اس پر سجدے کا رنگ چڑھا دیا ہے، اس لئے وہ توحید پرست ہوگا، حق پرست ہوگا، تیرے سجدے کی محنت بیکار نہیں جائے گی لیکن افسوس میری ماں صاحبہ تو نے سجدے کو چھوڑ دیا، پردے کو بھی چھوڑ دیا، سینا دیکھنے لگی، ڈھول تاشوں پہ گائے لگی، تعزیوں پہ کوٹنے اور پیٹنے لگی، اور تیرا پانچ سال کا لڑکا تیری یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے، اب یہ لڑکا جب جوان ہوگا تو اولیاء اللہ کے مزاروں پر رنڈیاں پنجوائے گا کیونکہ ماں کو ناپاچھے ہوئے دیکھا تھا اس لئے اس پر کلر جو تھا غلط چڑھ گیا۔ جن اولیاء اللہ نے اپنی پوری زندگی میں دوسری عورتوں کی شکل کو دیکھنا حرام سمجھا ان اولیاء اللہ کے مزاروں پر عرس کے نام سے رنڈیوں کو پنجوائے گا۔ اگر اس سے یوں کہا جائے کہ اپنی ماں کو نچا، اپنی بہن کو نچا، اپنی بیوی کو نچا، اپنی لڑکی کو نچا تو ایسے الفاظ کہنے والے کو گولی مار دے گا کیونکہ یہ فقرہ اسے پسند نہیں آیا لیکن میرے محسن تو جس کو بھی نچا رہا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے۔ کسی کی محبوبی کا ناجائز فائدہ اٹھانا تجھے زیبا نہیں دیتا۔ جن جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے جن چیزوں سے اولیاء اللہ ہزاروں میل دور تھے وہ ساری کی ساری باتیں ”عرس“

کے نام سے اولیاء اللہ کے مزاروں پر کروائے گا، ڈھول تماشے شہنائیاں وہاں بجھیں گی، چرس، گانجا، ایفم وہاں بکے گی جو وہاں کھیلا جائے گا، بے پردگی وہاں ہوگی، کفر، شہرک اور بدعتیں وہاں ہوں گی، یہ ساری حرکتیں تیرے صاحبزادے نے کیوں کیں! اس لئے کہ تجھے ناچتے ہوئے دیکھا تھا، تیرا اثر نپتے پر غلط پڑ گیا، اب یہ بدیوں کی حمایت نہیں کرے گا، عالموں کی حمایت نہیں کرے گا، تیسوں، میسوں، تمنا جوں، فوجوں کی حمایت نہیں کرے گا، اب تو یہ رنڈیوں کو بلوائے گا، قوالوں کو بلوائے گا اور اولیاء اللہ کے مزاروں پر اس کا مقابلہ کروائے گا، بہرہ و پیوں کو بلوائے گا، کھیل تماشے والوں کو بلوائے گا، ہزاروں روپیہ چندہ کر کے بجا خرچ کرے گا، کیونکہ میری ماں تجھے ناچتے ہوئے دیکھا تھا، اس لئے اس پر کلر جو تھا غلط چڑھا گیا۔

آج میری ماں صاحبہ کا عمو مارونا رہتا ہے کہ میرا باپ میری بات نہیں مانتا، میرا بھائی میری بات نہیں مانتا، میرا خاندن میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا اس قسم کا رونا عمو عورتیں روتی رہتی ہیں، لیکن میری ماں صاحبہ تو ذرا سوچ تو سہی کہ تو خود خدا کا کہا نہیں مانتی، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانتی، اپنی بھول تجھے یاد نہیں اپنی خطا تجھے یاد نہیں، اپنی غلطی تجھے یاد نہیں میری ماں صاحبہ تو خدا کا کہا مان لے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مان لے تو تیری بات تیرا بیٹا مان لے گا، تیری بات تیرا خاندن بھی مان لے گا، تیری بات تیرا بھائی بھی مان لے گا، تیری بات تیرا باپ بھی مان لے گا۔ لیکن میری ماں صاحبہ تو خدا کے حکم کو بھول گئی، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھول گئی، تو تو مولویوں کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے مولوی صاحب! میرا خاندن میرے تابع ہو جائے میرا کہا مان لے، میرا اٹھایا اٹھے، میرا بٹھایا بٹھے، ایسا ایک تعویذ بنا دو وہ تجھے تعویذ بنا دیتا ہے اور پانچ دس روپے تجھ سے لے بھی لیتا ہے، میری ماں صاحبہ تو اس تعویذ پر یقین لے آئی تو سوچ تو سہی کسی مولوی صاحب کے تعویذ میں یہ تاثیر اور پاور ہوتا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے تابع ہو سکتا ہے تو پھر یہ مولوی بذات خود کسی لکھتی کو اپنے تابع کیوں نہیں کر لیتا یہ مولوی تیرے بھولے پن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے

ہیں، ان مولوں سے جب تو تنگ آجاتی ہے تو پھر مجاہدوں کے پاس جاتی ہے اور مجاہدوں سے کہتی ہے، مجاہد بابا مجھے فلاں فلاں تکلیفیں ہیں ان کو درد کر دو یا جنکی آپ مجاہدی کر رہے ہو ان سے درد کروادو مجاہد تجھے درگاہ پر سے یا تعزیئے کے اوپر سے پانی پھر پھر کرتا ہے اور کہتا ہے اس کو پیو اور پلاؤ۔ میری ماں صاحبہ تو اس پر یقین لے آئی ذرا تو سوچ تو سہی کہ یہ مجاہد جب کبھی بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹروں کے یہاں انجکشن لینے جاتا ہے، مجاہد بذات خود درگاہ کے اوپر سے یا تعزیئے کے اوپر سے پانی پھر کے کیوں نہیں پیتا۔ یہ لوگ تیرے بھولے پن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنے خاوند کی حق کمائی اپنے معصوم بچوں کو کھلا۔ ان نفس پرستوں کو، دین کے دشمنوں کو نہ کھلا، تجھے مانگنا ہے تو خدا سے مانگ، خدا سے کیا کچھ نہیں ملتا، خداوند کریم ساری دنیا کو اعلان کے ساتھ فرما رہا ہے۔

قرآن کریم کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے پندرہویں رکوع میں آیت
 نمبر ۱۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَوَكَّلْنَا ۖ۔ اور دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دیدیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والے کو ہم وہ بھی دیدیتے ہیں احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔

دنیا چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے اور آخرت چاہنے والوں کو آخرت دے گا اور دونوں چاہو تو اللہ پاک دونوں دے گا، اسکی رحمت میں کمی نہیں اس کی خدائی میں خامی نہیں جو چاہو لے لو، جو مانگو پالو، اور اگر دنیا بھی نہ چاہو اور آخرت بھی نہ چاہو۔ صرف جانوروں کی زندگی جیسی ہے، یا دنیا میں ٹھوکریں ہی کھانی ہیں۔ تو ٹھوکریں ہی کھاتے رہو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔

میری ماں صاحبہ جب تو مسجد سے میں جاتی ہے تیرے ننھے ننھے ہاتھ جب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، تیرے آنسو جب تیرے رخساروں سے بہنے لگتے ہیں اس وقت تیری دعا کتنی مقبول ہوتی ہے، تیری دعا میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، تیری

دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے، تیری دعا میں کتنا پاؤں ہوتا ہے اسکی تجھے بھی خبر نہیں، تجھے پتہ بھی نہیں، تجھے معلوم بھی نہیں لیکن ہم کو معلوم ہے ہم کو پتہ ہے ہم کو خبر ہے ہم بتاتے ہیں کہ تیری دعا میں مقبولیت کا کتنا اثر ہے۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں اندھے ہو گئے تھے۔ ان کی ماں بیٹے کے اندھے ہو جانے سے بہت پریشان رہتی تھیں اور دن رات درگاہ رب العزت میں دعا فرماتی رہتی تھیں۔ ایک رات انہوں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، تجھ کو خوشخبری ہو کہ خداوند تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس مرحمت فرمادی، صبح کو اٹھ کر انہوں نے دیکھا تو بیٹے کی آنکھیں روشن تھیں۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۶۵۔

(۲) شرح وقایہ جلد ۱ ص ۵۔

بچہ اندھا ہو گیا تھا لیکن ماں اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوئی اور برابر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہیں۔

قرآن کریم کے چوبیسویں پارہ میں سورہ زمر کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر ۳۵

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا: میری رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔

یہ ماں اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگی باری تعالیٰ تیرے خزانے میں کھوٹ نہیں ہے تیری رحمت میں کمی نہیں ہے، تیری رحمت سے ناامید ہونا کبیرہ گناہ ہے، تو میرے بچے کو آنکھیں دے کے رہے گا میں نے کے رہوں گی، اللہ کی شان کو دیکھئے کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دیں۔

میری ماں صاحبہ تیری دعا میں یہ تاثیر تھی اندھے بچے کو آنکھیں دلانے والی تو تھی اور آج تو مولویوں سے بھیک مانگ رہی ہے تو جاہلوروں سے بھیک مانگ رہی ہے یہ سب تجھ سے بھیک مانگنے کے لائق ہیں تو ان سے بھیک مانگنے کے لائق نہیں یہ سب تیری گور سے پیدا ہوئے ہیں

توان کی گود سے نہیں یہ سب تیرے محتاج ہیں تو ان کی محتاج نہیں، یہ سب تیری گود میں پلے ہیں تو ان کی گود میں نہیں، میری ماں صاحبہ تو سوچ تو سہی، یہ مولوی تیسرے جنے ہوئے، حافظ تیرے جنے ہوئے، قاری تیرے جنے ہوئے، عالم تیرے جنے ہوئے، مفتی تیرے جنے ہوئے، محدث تیرے جنے ہوئے، امام تیرے جنے ہوئے، شہید تیرے جنے ہوئے، مجاور تیرے جنے ہوئے، گدی نشین تیرے جنے ہوئے، اولیاء اللہ تیرے جنے ہوئے، انبیاء علیہم السلام بھی تو میری ماں تیرے جنے ہوئے، تو بھیک کس سے مانگ رہی ہے، تیرا بھیک مانگتا تیری شان کے خلاف ہے، تیرے مرتبے کے خلاف ہے، تیرے رتبے کے خلاف ہے۔

اس ماں کی دعا سے وہ بچے جو بچپن میں اندھا تھا آنکھ والا ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ماں کی دعا کا اثر دیکھئے ساری دنیا کا امام بھی بن گیا، حالانکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک الگ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک الگ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک الگ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک الگ ہے، لیکن اس بچے کو جن کا نام محمد بن اسمعیل ہے اور امام بخاری کے نام سے مشہور ہیں، سب مسلک والوں نے امام مان لیا، یہ تیری دعا کا اثر تھا، اتنا ہی نہیں کہ امام ہوا بلکہ آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام صحیح بخاری شریف ہے جس میں سات ہزار دو سو پچھتر حدیثیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے بعد ساری دنیا کی کتابوں میں نمبر ایک سمجھی گئی، میری ماں صاحبہ یہ تیری دعا ہی کا اثر تھا۔

حدیث ۱۰۰۰ - حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس امت میں تین شخصوں کو دیکھا کہ اگر کہیں وہ نبی اسرائیل میں ہوتے تو وہ امتوں میں نہ بنتے۔ ہم نے ان کی کنیت ابو حمزہ پکار کر کہا کہ ان کو ہمیں بھی بتائیے۔ اور ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صف میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک عورت اپنے ساتھ اپنا ایک بچے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور وہ بلوغ تک پہنچ چکا تھا۔ آپ نے اس عورت کو مستورات کا مہمان بنا دیا۔

اور اس کے بیٹے کو ہماری مہمانی میں دے دیا بس کچھ دیر نہ لگی ہوگی کہ مدینہ طیبہ میں اس کو ایک وہابی بیماری لگ گئی تو کچھ دن تو وہ لڑکا بیمار پڑا رہا اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی آنکھیں بند کر دیں اور اس کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا۔ جب ہم نے اس کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا اے انس! اس کی والدہ کے پاس جاؤ اور ان کو مطلع کرو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی والدہ کو وفات کی خبر دی وہ آئیں یہاں تک کہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئیں اور غم میں اس کے پیر پچھا کر کہا۔ الہی میں دل سے تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور بتوں سے متنفر ہو کر ان کو چھوڑ دیا اور تیری محبت میں تیرے لئے ہجرت بھی کی۔ الہی اب تو مجھ پر بڑے پرستوں کو ہنسی اڑانے کا موقع نہ دے اور ایسی مصیبت مجھ پر نہ ڈال جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی دیر نہ لگی ہوگی کہ اس لڑکے نے اپنے پیروں کو حرکت دی اور اپنے منہ پر سے کپڑا ہٹا کر منہ کھول دیا۔ پھر بڑی مدت تک زندہ و سلامت رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس واقعہ کو امام سیہقی نے روایت کیا ہے اور اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ اور ہے کہ ام سائبہ ایک نابینا بوڑھی عورت تھیں۔

حوالہ: (۱) البدایہ والنہایہ جلد ۶ ص ۱۵۳۔

(۲) ترجمان السنۃ جلد ۳ ص ۳۴۵ حدیث ۱۵۲۵ باب مردوں کا زندہ کرنا۔ میری ماں صاحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مردوں کو زندہ کرنے والی تو تھی اور آج تو مولویوں سے بھیک مانگ رہی ہے، مجادروں سے بھیک مانگ رہی ہے، سجادہ نشینوں سے مانگ رہی ہے، یہ تیری شان کو زیبا نہیں دیتا، تیری بہادری اور عقلمندی شاید تجھے یاد نہیں رہی تو بھول گئی لیکن ہم نہیں بھولے ہیں ہم کو یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج تیرے سوبرس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے۔ اسلام

لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بیشک تمہیں کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چلے گئے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو۔ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہو (نمود باللہ) حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبدمنان سے کیسے مل سکتے ہو گئے۔ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین (یعنی مسلمان) ہو گیا۔ لاپہلے تجھی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سنبھال لی۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے وہاں حضرت خیاب رضی اللہ عنہ کو اڑبند کئے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کو اڑ کھلوائے، ان کی آواز سے حضرت خیاب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھیں۔ ہمیشہ نے کو اڑ کھولے، حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسکو بہن کے سر پر مارا جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی، اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی، بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے کہنے لگے، کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا، بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ انکی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تماشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گر کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی

کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک طمانچہ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا، وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھیں، کہنے لگیں کہ عمرہ ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، بیشک ہم مسلمان ہو گئے، میں جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے، اس کے بعد حضرت عمرؓ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آرہی تھی، کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلا دینا کیا ہے۔ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئیں، حضرت عمرؓ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا اس میں سورہ ظالمی ہوئی تھی اس کو پڑھنا شروع کیا اور رانی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی لا واقیم الصلوٰۃ لئلا ینکریٰ ہ تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی، کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما یہ دونوں قوت میں مشہور تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا کلمہ بلکہ سارا عرب اس لئے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپسید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کیجاتی تھیں، تاہم اتنا ضرر ہوا کہ مسلمان مکہ معظمہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی نسخ تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔

حوالہ :- حکایات صحابہ - ۱۹ -

میری ماں صاحبہ اس پہلوان کا دل اسلام کی طرف موڑنے والی تو تھی انکے دل میں جو شش ایمان پیدا کرنے والی تو تھی، حق پرستی کی طرف جھکانے والی تو تھی، حضرت عمرؓ اپنی بہن کے گھر سے روانہ ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاتے ہیں تو گئے چنے مسلمان دروازہ بند کر کے دین سیکھ رہے تھے نماز چھپ چھپ کر گھر میں پڑھی جا رہی تھی، مشرکان مکہ کا یہ ظلم تھا کہ سچے خدا کا ان کے سامنے نام لینا بھی حرم سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے دروازے پر جا کر کینڈی کھٹکھٹائی اور آواز دی کہ دروازہ کھولو، لوگ آواز پہچان گئے کہ حضرت عمرؓ کی آواز ہے سب ڈر گئے کیونکہ حضرت عمرؓ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بہادر بھی تھے مسلمانوں سے چڑھتے بھی تھے مشرکان مکہ کی تائید میں تھے، اس وجہ سے دروازہ کھولنے سے لوگ ڈر رہے تھے۔ ان کے جواب کا صرف ایک ہی شخص تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو ڈرتے کیا ہو اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو اچھی بات ہے ورنہ انھیں کی تلوار ہوگی اور انھیں کی گردن، لیکن دروازہ کھولنے میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبقت لے گئے اور دروازہ کھولا اور کہا اے عمر! تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک تیرے اوپر کوئی عذاب نازل نہ ہو! حضرت عمرؓ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی بہن کے دربار سے مسلمان ہو کے آ رہا ہوں۔

میری ماں صاحبہ یہ تیری صحبت اور قربانی کا اثر تھا کہ ایسا کٹر کافر جو ہزاروں میں بیڑا اٹھا چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کاٹنے کے لئے جا رہا تھا ایسے شخص کو مسلمان بنانے والی تو تھی، اور آج تو ہم کو مسلمان کی حیثیت سے جنم دے کر ہمارے کان میں اذان و اقامت کہلو کر ہمارا نام محمد یوسف، ایوب، یعقوب رکھوا کر، ہمارا حقنہ کٹوا کر، ہم کو تو مسلمان نہ بنا سکی، میری ماں صاحبہ تو خود مسلمان نہ رہی ہم کو کیا مسلمان بنائے گی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خدا کی عبادت چھپ چھپ کر ہو اور باطل خداؤں کی عبادت علی الاعلان ہو اب یہ نہیں ہوگا کیونکہ

ہر مسلمان ہو چکا ہے، اب سچے ذرا کی عہادت علی الاعلان ہوگی دیکھیں اب ہم کو کون روکتا ہے، کس کی طاقت ہے جو ہم کو نماز پڑھنے سے روکے، چلو باہر چلو اب میدان میں نماز پڑھی جائے گی، جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر جو تقریباً چالیس کی تعداد میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منگے کے میدان میں نماز پڑھنے کے لئے چلے ہیں تو منگے میں کھلبلی مچ گئی، دنیا عالم میں سب سے پہلے میدان میں علی الاعلان نماز پڑھی گئی تو میری ماں تیرے صدقے میں پڑھی گئی، اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدمی دنیا پر توحید کا جھنڈا لہرا دیا، میری ماں صاحبہ یہ تیری ہی قربانیوں کا صدقہ تھا، اس دین اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور اس دین اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا درجہ حاصل کرنے والی بھی تو ہے۔

حضرت سمیۃ بنت خیاط حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں یہ بھی اپنے لڑکے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے خاندان حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسلام کی خاطر قسم قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتی تھیں، مگر اسلام کی سچی محبت جو دل میں گھر کر چکی تھی اس میں ذرا بھی فرق نہ آتا تھا، ان کو گرمی کے سخت وقت دھوپ میں کنکریوں پر ڈالا جاتا تھا اور لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھرا کیا جاتا تھا تاکہ دھوپ سے لوہا پینے لگے اور اس کی گرمی سے تکلیف میں زیادتی ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر کو گذر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے۔ اور جنت کا وعدہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت سمیۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی تھیں کہ ابو جہل کا ادھر کو گذر ہوا، بڑا کہا اور غصہ میں برچھا شرمگاہ پر مارا جس کے زخم سے انتقال فرما گئیں، اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت انہیں کی ہوئی۔

حوالہ: حکایات صحابہ ص ۱۲۷

میری ماں صاحبہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے شرف بخشا ہے وہ مردوں کو نہیں ملا جب تو بیٹی بن کر دنیا میں جنم لیتی ہے تو ماں باپ کے لئے جنت کی دلیل بن جاتی ہے اور جب تو

جو ان ہو کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو تو خود جنتی بن جاتی ہے اور جب تو صاحب اولاد ہوتی ہے تو اولاد کے لئے جنت کی دلیل بن جاتی ہے یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخشا ہے مردوں کو نہیں ملا اب سینے وہ حدیثیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری شان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔

حدیث:۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کے ایک بیٹی ہو اور اس کو ایام جاہلیت کی طرح زندہ دفن نہ کیا ہو نہ اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھا ہو۔ اور حقوق دینے میں لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دی ہو داخل کرے گا اللہ اس کو بہشت میں۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۱۱۱ حدیث ۴۷۳۳ باب شفقت و رحمت۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۳۸

حدیث:۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اس کو اختیار ہے جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے۔“

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۰۹ حدیث ۳۰۹۲ صحیح و اختلاط کا بیان

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۴۹

حدیث:۔ حضرت معاویہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا ہے اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کو اختیار کر اس لئے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۷۳ حدیث ۳۶۹۳ آثار بے سلوک۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۱۹

” ” ”

یتیم اور مشرانِ خوانی

حدیث:۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرو کیونکہ ان کے پاس اپنے میں مشغول کرنے والی مصیبت آئی ہے"

(۱)۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۹۳ حدیث ۹۰۳ جنازہ کا بیان۔

(۲) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳ حدیث ۱۶۳۹ میت پر رونے کا بیان

(۳) مظاہر حق ص ۲۷

میرے عزیز دوست! شریعت کا حکم تو یہ تھا کہ جس کے گھر میت ہو گئی ہو ان لوگوں کو کھانا وغیرہ پکا کر کھلایا جائے مگر ہماری جہالت دیکھئے کہ بعض جگہ پر ایٹیم اسکے گھر کھانے کو جمع ہوتے ہیں۔

حدیث:۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اہل میت کے پاس جمع ہونے اور ان کے واسطے کھانا تیار کرنے کو ہم نوحہ (کی طرح) شمار کیا کرتے تھے۔

حوالہ:۔ ابن ماجہ شریف ص ۲۳۷ حدیث ۱۶۳۲ جنازہ کا بیان۔

"اہل میت کو تیسرے دن ضیافت کرنا جائز نہیں"

حوالہ:۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۲۳۵ نماز جنازہ کا بیان۔

"میت والوں کو کھانا پکا کر جمع ہونے والوں کو کھلانا مکروہ تحریمی ہے

(یعنی حرام کے نزدیک ہے)"

حوالہ :- عین الہدایہ جلد ۱ ص ۳۲ میت کے دفن کا بیان -
قرآن کریم کے نویں پارہ میں سورہ اعراف کے چوبیسویں رکوع میں آیت نمبر ۲۰۳

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ترجمہ :- جب تران پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کر خاموشی کے
ساتھ سنا کر د امید ہے کہ تم رحم کے جاؤ۔

حدیث :- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ”بلند آواز سے پڑھے ایک دوسرے پر کوئی تران کریم“ (مختصر)
حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۸۸ حدیث ۷۹۲ قرأت کا بیان -

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۲۷۹
قرآن کریم کے تیس پارے جماعت کے ساتھ پارہ پارہ کر کے پڑھنا مکروہ
تخریبی ہے کیونکہ ایسا کرنے میں باہم آوازوں کا بلند کرنا کہ ایک دوسرے کی
قرأت نہ سنے لازم آتا ہے“

حوالہ :- عین الہدایہ جلد ۲ ص ۳۱۶ کتاب الکراہت -
”واجب ہے سنا قرأت قرآن کا ہر حال میں“

حوالہ :- غایۃ الادطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۲۵۳ نماز کا بیان -
کسی عذر کی وجہ سے قرأت قرآن نہ سن سکے تو معاف ہے مثلاً: گھر میں
لوہ کا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور گھر والے کام کاج میں مشغول ہیں تو ان پر
واجب نہیں یا بازار میں کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے تو بازار میں کام کاج کے لئے
آنے جانے والوں پر قرأت قرآن کا سنا واجب نہیں علیٰ ہذا القیاس بلکہ ایسی
جگہ آواز سے قرآن پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ فتاویٰ شامی میں ہے کہ تران
پڑھنے والے پر قرآن کا احترام واجب ہے۔

اُس طرح بازاروں اور مشغولیتوں کی جگہ نہ پڑھے اگر ایسی جگہوں میں
پڑھے گا تو وہ خود ہی قرآن کے احترام کے خلاف کرنے والا ہوگا لہذا وہ خود

گنہگار ہو گا نہ کہ مصروف کار لوگ۔“

حوالہ:- فنادی شامی جلد ۱ ص ۲۸۳ قرأتِ قرآن کا بیان۔
اگر یہ لوگ جمع ہو کر قرآن پڑھنے والے چپکے سے پڑھیں اور کسی کی بھی آواز بلند نہ ہو تو جائز ہے، لیکن یہ مشکل ہے کہ سب لوگ خاموشی کے ساتھ پڑھیں کیونکہ سب لوگ مسائل سے واقف نہیں ہوتے۔

ایک بات سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ میت کے مرجانی کے بعد تیسرے دن تیجہ اور ختم قرآن کیوں کرتے ہیں، پہلے ہی دن کیوں نہیں کر لیتے۔ اگر ہمارے بھائی یا باپ یا بیٹے کو کوئی داروغہ پکڑ کر لے جائے تو ہم اسی دن اس کی ضمانت کی محنت کریں گے یا تیسرے دن جائیں گے؟ کیا اسی دن بھاگ دوڑ میں نہیں لگ جاتے۔ یہاں تک کہ جب تک ضمانت نہ ہو جائے، ہمارا کھانا پینا آرام کرنا سب حرام ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جب دنیا کا داروغہ پکڑ کے لے جائے تو اسکی ضمانت کے لئے اسی دن ایک طوفان اور کھرام مچا دیں گے اور خدا کے گھر سے کوئی فرشتہ ہمارے کسی عزیز کی روح کو لے جائے تو تیسرے دن ایصالِ ثواب اور ختم قرآن کرائیں گے یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟

میرے محترم دوست! جتنا بھی ہو سکے اُس مرنے والے کے لئے ایصالِ ثواب اسی روز کر دے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرِ آخرت کی پہلی منزل ہے وہاں پر جو سوال و جواب ہوتے ہیں اس میں اگر مرنے والا کامیاب ہو گیا تو سب جگہ کامیاب ہو اور اگر ناکامیاب ہو تو ناکامیاب ہی رہے گا۔

میرے بھائی صاحب! مرنے والا جب مر جائے تو آپ کی جتنی بھی طاقت ہو ایصالِ ثواب اسی دن کر دینا چاہیے تاکہ مرنے والے کو سوال و جواب میں آسانی ہو جائے، اگر کوئی غریب آدمی ہو اور اسی روز نہیں کر سکتا تو یہ اور بات ہے کیونکہ وہ غریب ہے لیکن صاحب مال کو تو اسی روز کر دینا چاہیے اور عام گوں میں جو تیسرے دن کار و واج پڑا ہوا ہے وہ مذہب نہیں بلکہ رواج

ہے۔ دسواں بیسواں چالیسواں یہ بھی رواج ہے۔ ہماری جہالت کا حال تو دیکھئے کہ جب مرنے والا تین دن تک اچھی طرح فرشتوں کے ہاتھوں سے پٹیا جاچکے تب اس کے بعد ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ یہ جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟

کفن پر کلمہ (اوسا) قبر پر اذان

جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے بعد میں کفن پہنائے جاتے ہیں تو بعض جگہ پر کفن پر کلمہ طیبہ لکھا کر اس میت کو پہناتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دیتے ہیں یہ دونوں منع ہیں۔

”میت کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا گیا تو امید ہے کہ میت کو اللہ تعالیٰ بخش دے“

حوالہ :- درمختار جلد ۱ ص ۲۲۳ جنازہ کا بیان -

یہ ہے وہ عبارت جسے کفن پر لکھنے والے پیش کرتے ہیں مگر عبارت میں تو عہد نامہ لکھنے کے بارے میں لکھا ہے کلمہ کا تو نام بھی نہیں اور اگر ہے بھی تو یہ کوئی حدیث یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول نہیں ہے، کسی امام کا قول بھی نہیں پھر کفن پر کلمہ لکھنا کیسے ثابت ہوگا۔ صرف ایک خواب کے سہارے سے یہ بات لکھی گئی ہے۔

کسی شخص نے وصیت کی کہ میری پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا سو لکھ دی گئی بعد اس کے کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر اس کا حال پوچھا اس نے کہا کہ جب میں قبر میں رکھا گیا تو میرے پاس عذاب کے فرشتے آئے سو جب انہوں نے میری پیشانی پر بسم اللہ لکھی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ تو خدا کے عذاب سے بچ گیا۔

حوالہ :- درمختار جلد ۱ ص ۲۲۳ جنازہ کا بیان -

اب یہ واقعہ شاید اس طرح ہوا ہو کہ صرف شہادت کی انگلی سے بغیر کسی سیاہی اور قلم کے پیشانی پر بسم اللہ لکھ دی ہو چنانچہ بعض فقہاء اس طرح انگلی ہی سے لکھنا بسم اللہ کا پیشانی پر اور کلمہ طیبہ کا سینے پر بعد نہلانے کے کفن دینے سے پہلے تجویز کرتے ہیں۔ بہر حال کسی طرح بھی ہوا ہو شریعت کے احکام کا دار و مدار خواب پر نہیں ہو سکتا۔ ابن صلاح نے فتویٰ دیا ہے کہ قرآن اور اسماء معظمہ میں سے (یعنی اللہ پاک کے ناموں میں سے) کچھ نہ لکھا جائے۔ کیونکہ کفن وغیرہ پر ان کلمات کو لکھنا جان بوجھ کر مُردہ کی نجاستوں میں ان کو آلودہ کرنا ہے اور فسق القدر میں ہے کہ قرآن اور اسماء الہی (یعنی اللہ کے ناموں) کا لکھنا روپیوں اور محرابوں اور دیواروں پر مکروہ ہے اس لئے کہ خوف ان کے پاؤں تلے آنے اور بے ادبی کا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مُردہ کے بدن یا کفن پر لکھنا بطریق اولیٰ مکروہ ہوگا جب تک کہ مجتہد سے ثابت نہ ہو یا کسی حدیث صحیحہ میں اس کا خلاصہ نہ ہو۔

حوالہ :- غایۃ الاوطار جلد ۱ ص ۳۲۳ جنازہ کا بیان -

میرے عزیز دوست! کفن پر کلمہ نہ لکھنے کے ثبوت میں اس سے بھی زیادہ تحقیق کرنا ہو تو دیکھو کتاب شامی جلد ۱ ص ۸۳۴ جنازہ کے بیان میں پورا خلاصہ لکھا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ کفن پر کلمہ وغیرہ نہ لکھنا ہی بہتر ہے۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ زندگی بھر نہ تو غازی ٹپھی اور نہ تو روزہ رکھا اس کے علاوہ شرب ہوا، چوری، شرک، کفر اور بدعتیں کرتا رہا اب بسم اللہ لکھنے سے کیا ہوگا۔

میرے محترم! زندگی اور تندرستی کو ایک نعمت سمجھو اور برے کاموں سے توبہ کر لے اور اللہ کی عبادت میں خلوص دل سے لگ جا مرنے کے بعد پھلے والوں کی امید مت رکھو اس لئے کہ پھلے والے اگر کوئی کام ایصالِ ثواب کا کریں گے تو معلو نہیں شریعت کے مطابق ہوگا یا جہالت کے مطابق اگر شریعت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرمائے گا اور مرنے والے کو انشاء اللہ فائدہ پہنچے گا۔ سمجھے میرے بھولے بھیا!

حدیث :- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

کہ جس میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت جو ستوا کی تعداد تک پہنچ جائے نماز پڑھے اور یہ جماعت میت کے لئے خدا سے سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۹۲ حدیث ۱۵۳۱ نماز جنازہ کا بیان
(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۵۳ حدیث ۹۵۱ باب ۲۷۹ کتاب الجنائز
(۳) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۹۹ حدیث ۹۲۳ ابواب الجنائز۔

حدیث :- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب کسی مسلمان کی میت پر چالیس ایسے جمع ہو جائیں جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں (یعنی اس میت کے جنازے پر نماز پڑھیں) تو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو میت کے حق میں۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۹۲ حدیث ۱۵۶۵ نماز جنازہ کا بیان
(۲) صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۵۳ حدیث ۹۵۲ باب ۲۷۹ کتاب الجنائز
اذان سنت ہے پانچوں نمازوں و جمعہ کے لئے نہ اس کے ماسوائے کے لئے۔

حوالہ :- عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۹۱ کتاب الصلوٰۃ۔

میرے عزیز دوست اذان جو ہے وہ بلانے کے لئے ہے تاکہ زیادہ آدمی نماز میں شامل ہو سکیں اس لئے ہر مسجد میں روزانہ پانچ وقت اذان ہوتی ہے اگر مرنے کے بعد قبر پر اذان جائز ہوتی تو نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے ہوتی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے کی نماز میں شریک ہو سکیں جب جنازے کی نماز کے وقت اذان نہیں ہے تو دفن ہونے کے بعد قبر پر کیے ہو سکتی ہے۔ یہ بھی جہالت ہے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں مرنے والے کی قبر پر اذان نہ مکہ معظمہ میں دی جاتی ہے اور نہ ہی مدینہ طیبہ میں۔

جس قدر سنت کے اتباع زیادہ ہو اسی قدر مرتبہ زیادہ ہے جس قدر کسی ہو اسی قدر نقص ہے اور بالاتفاق ائمہ کے نزدیک جو شخص خلاف شرع و خلاف سنت کا مرتکب ہو تو خوف ہے کہ وہ شیطان کا آلہ ہو اور وہ ولی ہو گا بشرطیکہ پوشش میں ہو۔

حوالہ :- عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۹۱ کراہت کا بیان۔

خَتَنہ

ختنہ کے لئے بارہ برس تک حد مستحب بتائی ہے۔ یعنی بارہ برس کے اندر اندر بچے کا ختنہ ہو جانا چاہیے اور بڑھا ضعیف اگر اسلام لایا اور وہ ختنہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا پس اگر ہشیاں آدمیوں نے کہا کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تو چھوڑ دیا جائے گا اس واسطے کہ عذر کی وجہ سے واجب کا ترک کرنا جائز ہے تو سنت کا ترک کرنا بد وجہ اولیٰ جائز ہے اور بعض نے فرمایا کہ بالغ کا ختنہ اگر وہ خود کر سکتا ہے تو کرے ورنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ایسی عورت سے نکاح کر کے جو ختنہ کرنا جانتی ہو تو اس سے نکاح کر لے بعد میں وہ اس کا ختنہ کر دے۔

حوالہ: - فادنی عالمگیری جلد ۳ ص ۳۲۷ کراہت کا بیان۔
مسئلہ یوں ہے کہ ختنہ کروانا سنت ہے اور ناف سے لے کر گھٹنے تک جسم کا ڈھانکنا فرض ہے تو فرض کے لئے سنت ترک ہو سکتی ہے مگر سنت کے لئے فرض ترک نہیں ہو سکتا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مسلمان ہوتے جاتے تھے ان کے ختنے کا انتظام نہیں تھا کہ چاچوں آدمی ہمیشہ ختنہ کاٹنے کے لئے ہی تیار رہے ہوں کہ جہاں کوئی مسلمان ہوا تو اس کا ختنہ کر دیا گیا ہو۔

مسلمانوں کے دل میں ختنے کی اہمیت رہی اور نماز روزوں کی عظمت ختم ہو گئی اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو ماں باپ دونوں اس بچے کے ختنے کی فکر

میں لگ جائیں گے غریب ہونے کی وجہ سے سات آٹھ سال کا بچہ ہو گیا اور ختنہ نہیں کر پائے ہیں تو ان کی نیند حرام ہو جائے گی اور رات دن اسی فکر میں رہیں گے کہ کسی حالت میں بچے کا ختنہ ہونا چاہیے گو رقم قرض سے ہی لانی پڑے کیونکہ اگر ختنہ نہیں کرائیں گے تو لوگ طعنہ دیں گے کہ اتنا بڑا بچہ ہو گیا لیکن ابھی تک ختنہ نہیں کر آیا یہ بے ختنے کی اہمیت اور وہی ماں باپ جو ختنے کی فکر میں ہیں وہ نماز تک نہیں پڑھتے لیکن اس کا ان کو احساس تک نہیں ہوتا اور طعنہ دینے والے نماز نہیں پڑھتے اس کا ان کو خیال تک نہیں آتا تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے دل میں ختنے کی تو اہمیت ہے مگر نماز کی عظمت ختم ہو گئی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اسی طرح مسلمانوں کے دل میں نکاح کی اہمیت ہے اور نماز کی عظمت ختم ہو گئی جن لڑکے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے ان کی نکاح تو ہونی ہی چاہیے گو دو لہا بھی نماز پڑھتا ہو اور دو لہن بھی نماز نہ پڑھتی ہو اب آپ ہی بتائیے کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا نکاح کی اگر خدا نخواستہ نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو بارات رکھی ہوئی ہے بغیر نکاح پڑھائے دو لہن رخصت نہیں ہو سکتی دو لہا اور دو لہن کے ماں باپ دونوں پر نشان نظر آئیں گے اور نماز پڑھنے کے لئے کوئی پریشان نظر نہیں آتا چاہے دو لہے کے ماں باپ ہوں یا دو لہن کے عمو مادیکھا گیا ہے کہ دو لہا بھی نماز نہیں پڑھتا دو لہن بھی نماز نہیں پڑھتی دو لہے کے ماں باپ بھی نماز نہیں پڑھتے دو لہن کے ماں باپ بھی نماز نہیں پڑھتے مگر نکاح تو ضرور پڑھوائیں گے اب آپ ہی ایمان داری سے بتائیں کہ نکاح کی اہمیت زیادہ ہے یا نماز کی اگر کسی انسان نے نکاح نہیں پڑھائی ہے اور بغیر نکاح کے کسی عورت کو گھر میں رکھ لیا ہے تو ایک جاہل سے جاہل انسان بھی اس کے گھر کا پانی تک نہیں پئے گا اور بے نمازی کے گھر کا کھانا پینا کوئی برا نہیں سمجھتا تو معلوم ہوا کہ نکاح کی ہمارے دل میں اہمیت ہے اور نماز کی عظمت ہمارے دل سے نکل گئی اب یہ قوم پیٹی نہیں جائے گی تو اور کیا ہوگا۔

مسجد کے مسائل

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مینارہ اذان کے لئے نہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی چھت پر اذان کہا کرتے تھے بعد کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مینارہ بنایا گیا۔

حوالہ:۔ غایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جلد ۱ ص ۱۸۱ اذان کا بیان۔
سنت یہ ہے کہ اذان اونچی جگہ سے مسجد کے اندر نہیں بلکہ میڈنہ پر یا مسجد سے باہر اذان ہونی چاہیے۔

حوالہ:۔ (۱) عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۹۵ باب الاذان۔

(۲) فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۷۵

ابن الحاج محمد مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدخل میں لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان میں سنت طریقہ یہ ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھے تو اذان دینے والا مینارہ پر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں یہی طریقہ تھا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اذان اور زیادہ کر دی گئی جو ”زورار“ پر ہوتی تھی (زورار مدینہ منورہ کے بازار کو کہتے ہیں) اور وہ اذان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ مینارہ پر ہی ہوتی رہی (یعنی چھت پر) پھر جب ہشام بن عبد الملک والی ہوا (یعنی حاکم بنا) تو اس نے اس اذان کو جسکی ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوتی تھی مینارہ پر کر دی اور اس وقت تک مؤذن ایک ہی ہوتا تھا جو اذان زوال کے بعد دیتا تھا۔ پھر امام کے

منبر پر بیٹھنے کے وقت جو اذان مینارہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شروع زمانہ میں ہوتی تھی اس کو امام کے سامنے کر دیا۔
حوالہ: حاشیہ شرح وقایہ عربی جلد ۱ ص ۲۳۵ باب الجمعہ۔

میرے عزیز دوست! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان تھی جو مسجد کی چھت پر ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے تک یہی دستور رہا۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوئی تو آپ نے ایک اذان زیادہ کر دی اور وہ اذان مدینہ منورہ کے بازار میں ہوتی تھی۔ پھر شام بن عبد الملک جب تخت پر بیٹھا تو اس نے بازار والی اذان کو مینارہ پر کر دیا اور جو اذان مینارہ پر ہوتی تھی اس کو مسجد کے اندر منبر کے سامنے کر دیا اور اس عمل کو سبھوں نے پسند کر لیا، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی اذان جو منبر کے سامنے مسجد کے اندر ہوتی ہے وہ بھی جائز ہے اور مسجد کے باہر دین تو بھی جائز ہے۔

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہجہاں پوری صد مدرس مدرسہ امینیہ دہلی کا فتویٰ ہے۔

سوال :- خطبہ کی اذان کس جگہ ہونی چاہیے؟

جواب :- خطبہ کے سامنے ہونی چاہیے، منبر کے پاس ہو، یا ایک دو صفوں کے بعد یا ساری صفوں کے بعد مسجد میں ہو یا باہر ہر طرح جائز ہے۔

حوالہ: تعلیم الاسلام حصہ ۱ ص ۲۳۵ جمعہ کی نماز کا بیان۔

”مسجد میں بوریہ یا گھاس یا ٹماٹ وغیرہ اس واسطے رکھنا کہ لوگ اس سے پاؤں رگڑ لیا کریں تو یہ ائمہ مشائخ کے نزدیک مکروہ ہے۔“

حوالہ: عین الہدایہ جلد ۱ ص ۲۲۲ کراہت کا بیان۔

”جو ہمارے زمانے میں لوگ مسجدوں میں ہرادی (یعنی نرکل کا بوریہ) ڈال رکھتے

ہیں اور اس سے قدم صاف کر لیتے ہیں یہ اماموں کے نزدیک مکروہ ہے۔“

حوالہ :- فادوی عالمگیری جلد ۳ ص ۲۴۱ باب الکراہت -
میرے عزیز دوست! آجکل اکثر جگہ پود دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے اندر پاؤں
پونچھنے کے لئے بورینے رکھتے ہیں وہ مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر نہیں رکھنا چاہیے
بلکہ مسجد کے باہر رکھیں تو مکروہ نہیں ہے۔

”مسجد میں صرف دنیا کی باتیں کرنے کے واسطے بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے اور
اگر ادائے عبادت کے بعد ایسی باتیں کرے جن سے عبرت ہو یا شکر الہی ہو یا آخرت
یاد دلانے والی باتیں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے“

حوالہ :- عین الہدایہ جلد ۳ ص ۳۲۳ باب الکراہت -
”مسجد کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے اس وجہ سے شدت گرمی میں مسجد
کے اوپر جا کر جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ ہے لیکن اگر مسجد تنگ ہو اور نمازی
نیچے نہ سمائیں تو ضرورت کی وجہ سے اس کی چھت پر چڑھنا مکروہ نہیں ہے“

حوالہ :- (۱) فادوی عالمگیری جلد ۳ ص ۲۴۳ باب الکراہت -

(۲) عین الہدایہ جلد ۳ ص ۳۲۳

”دونوں خطبوں کے بیچ میں جب امام بیٹھتا ہے (اس وقت) دعا مانگتے
ہیں وہ بدعت ہے اور نہایت مکروہ ہے اور اسی طرح قبل نماز جمعہ کے (یعنی سنتوں
سے پہلے) جو صلوٰۃ پکارتے ہیں وہ بدعت ہے اور ہرگز جائز نہیں“

حوالہ :- نور الہدایہ اردو ترجمہ شرح وقایہ جلد ۱ ص ۲۳۳ جمعہ کا بیان -
”جو دوسرے خطبے میں خطیب منبر سے ایک سیر طہی اترتے ہیں پھر
چڑھتے ہیں یہ بُری بدعت ہے“

حوالہ :- خایۃ الاوطار اردو ترجمہ درمختار جمعہ ص ۲۸۵ باب الجمعہ -

ہدایت کی حدیثیں

قرآن شریف کے چھبیسویں پارہ میں سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں آیت نمبر ۱۷
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ مسلمان تو (آپس میں) سب بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں مسلح
کرادیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

حدیث:۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے ”مسلمان مسلمان کا (دینی بھائی) ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر نہ تو ظلم
کرسے نہ اس کو رسوا ہونے دے اور نہ اس کو ذلیل و خوار سمجھے۔ یہی اس جگہ ہے
یہ فرما کر آپ نے تین مرتبہ سینہ کی طرف اشارہ کیا اور پھر فرمایا انسان کے لئے اتنی
بڑائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو خیر و ذلیل جانے۔ مسلمان کی ساری چیزیں
مسلمان پر حرام ہیں یعنی مسلمان کا خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی آبرو۔

حوالہ:۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۱۵۰ حدیث ۳۴۳ مخلوق پر شفقت کا بیان
(۲) ترمذی شریف جلد ۱ ص ۱۲۶ ح ۱۲۶ احسان کا بیان۔

(۳) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۳۲ مخلوق پر شفقت کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایک مومن دوسرے مومن کے لئے ایک دیوار
کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو مضبوط کرتا ہے۔“

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۴۳ حدیث ۱۲۶ احسان کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے لہذا اگر وہ اس میں کوئی برائی یا خرابی یا عیب دیکھے تو اسے دور کر دے“

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۷۷ حدیث ۱۸۲۸ احسان کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے کسی مسلمان کی دنیوی بے قراری اور تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بے قراریوں اور تکلیفوں میں سے ایک بے قراری اور ایک تکلیف کو دور کر دے گا اور جس نے دنیا میں کسی تنگدست کو تنگدستی سے چھڑایا اور اس کی شکل آسان کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی شکل آسان کر دے گا اور جس نے کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں مشغول رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد میں مشغول رہتا ہے۔“

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۷۳ حدیث ۱۸۲۹ احسان کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے اپنے بھائی کی عزت اور آبرو پر ہونے والے حملہ کو روک لیا اور اس کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور کر دے گا۔“

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۷۳ حدیث ۱۸۳۰ احسان کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی آیا اس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا لوگوں نے اس کو جگہ دینے میں دیر کی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بوڑھوں کی تعظیم و توقیر نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے ایسی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے“

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۶۹ حدیث ۱۸۱۵ احسان کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے اپنے بھائی کو تنگ کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگدستی سے اس کو تنگ کر دے گا“

علیہ وسلم نے فرمایا: "جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔"

حوالہ: - ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۶۹ حدیث ۱۸۲۱ احسان کا بیان -

حدیث: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ "مہربانی صرف بد نصیب سے چھین لی جاتی ہے (یعنی رحم دل نہ ہونا بد نصیبی کی علامت ہے)۔"

حوالہ: - ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۶۹ حدیث ۱۸۲۲ احسان کا بیان -

حدیث: - حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے پس زمین والوں پر رحم کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ رحم رحمن کی جزا کی رگ ہے جو اس سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملے گا جو اس سے چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دے گا۔"

حوالہ: - ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۶۹ حدیث ۱۸۲۳ احسان کا بیان -

حدیث: - حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "وہ شخص ملعون ہے جس نے کسی مومن کو نقصان اور ضرر پہنچایا یا اس کے ساتھ مکرو فریب کیا۔"

حوالہ: - ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۶۲ حدیث ۱۸۳۰ احسان کا بیان -

حدیث: - حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "ہر بھلائی صدقہ ہے اور یہ بھی ایک بھلائی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو" (ہنستے ٹنھتے ملتے رہو)

حوالہ: - ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۶۹ حدیث ۱۸۶۹ احسان کا بیان -

حدیث: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "ایمان والوں میں سے سب سے بڑھ کر کمال ایمان کے اعتبار سے وہ ہے جس کا مخلوق (یعنی اخلاق و عادات) سب سے اچھا ہے اور تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لئے اچھے ہیں۔"

حوالہ ۱۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۲۵ حدیث ۱۶۳۲ مختلف ابواب میں۔

حدیث ۱۔ حضرت ابو درداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس کو نرمی میں سے حصہ دیا گیا اسے گویا بھلائی میں سے حصہ دیا گیا اور جسے نرمی کے حصے سے محروم رکھا گیا اسے گویا بھلائی سے محروم رکھا گیا“

حوالہ ۱۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۸۲ حدیث ۱۹۱۱ احسان کا بیان۔

حدیث ۱۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو لوگ خاص ہیں جن سے مجھے زیادہ محبت ہے اور جو

قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب بیٹھنے والے ہیں ان ہی میں سے وہ لوگ ہیں

جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں اور تم لوگوں میں سے وہ لوگ جن سے مجھے

زیادہ نفرت ہے اور جو قیامت کے دن مجھ سے بہت دور ہیں ان ہی میں سے وہ

لوگ ہیں جو بہت زیادہ بولنے والے، لوگوں سے زبان درازی اور فحش گوئی

کرنے والے اور غرور اور تکبر کرنے والے ہیں“ (مختصر)

حوالہ ۱۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۸۲ حدیث ۱۹۱۵ احسان کا بیان۔

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا ”ہمارے لئے یہ بات شایان شان نہیں ہے کہ ہم اپنی دی ہوئی چیز

واپس لے لیں۔ جو شخص ایسا کرے وہ اس گتے کی مانند ہے جو اپنی تے کھالے“ (مختصر)

حوالہ ۱۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۶۶ حدیث ۱۱۹۹ ابواب البیوع۔

حدیث ۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ ”جس نے تنگ دست کو (قرض چکانے میں) بہلت دی یا اس کا قرض

معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں پناہ

دے گا اس دن سوائے اس سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا“

حوالہ ۱۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۶۲ حدیث ۱۲۰۷ ابواب البیوع۔

حدیث ۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مادر کو قرضدار کا مالنا ظلم ہے“ (مختصر)

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۶۳ حدیث ۳۰۹ ابواب البیوع۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا (بھی) شکر ادا نہیں کرتا“

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۳۴۳ حدیث ۱۸۵۲ احسان کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے بخش دیا تھا کہ وہ بیچنے میں خریدنے میں اور قرض کا تقاضہ کرنے میں نرمی کرتا تھا۔

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۶۵ حدیث ۱۲۲۰ ابواب البیوع۔

حدیث:۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مومن کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے عرض کیا وہ اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اتنے مصائب اور شدائد میں (یعنی مشکلات میں) ڈال دینا جن کی قوت برداشت نہ رکھتا ہو۔ یہی اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔“

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۸۰ حدیث ۱۲۱۱ فتنوں کا بیان۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اللہ کے خوف سے رو یا وہ دوزخ میں اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک کہ تمھن سے نکلا ہو اور وہ تمھن میں واپس نہ چلا جائے (یعنی وہ دوزخ میں داخل ہوگا) اور اللہ کے راستے کا غبار اور دوزخ کا دھواں ایک جگہ جمع نہ ہوگا“

حوالہ:۔ ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۸۰ حدیث ۱۴۳۰ ابواب الجہاد۔

حدیث:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو تم سے نیچے ہے اور ادنیٰ درجے کا ہے اس کی طرف دیکھا

کہ اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے ایسا کرنا اس لئے ہے کہ اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حقیر نہ سمجھو گے۔

حوالہ ۱۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۵۷۵ حدیث ۳۷۵۵ ابواب الرقاق۔

حدیث ۱۔ حضرت ذہب بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "کوئی آدمی وعدہ کیسے دے اور اس کی نیت وعدہ (پورا) کرنے کی ہو مگر وہ اسے (کسی وجہ سے) پورا نہ کر سکے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔"

حوالہ ۱۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۵۷۵ حدیث ۳۷۵۵ ابواب الایمان۔

حدیث ۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ تھا جو ہمیشہ کیا جائے (اور نافع نہ ہو)۔

حوالہ ۱۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۵۷۵ حدیث ۳۷۵۵ ابواب الآداب۔

حدیث ۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ "جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔"

حوالہ ۱۔ ترمذی شریف جلد ۱ ص ۵۷۵ حدیث ۳۷۵۵ رقاق کا بیان۔

حدیث ۱۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مرض (یعنی بیماری) کی دوا ہے جب دوا مرض کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض خدا کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے۔

حوالہ ۱۔ صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۶ حدیث ۵۵۹ باب ۲۷۷ سلام کا بیان۔

حدیث ۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ "آدمی کان ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں جو لوگوں یا م جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں اگر وہ سمجھیں۔"

حوالہ ۱۔ (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۱۳ حدیث ۱۸۹۱ علم کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۸۵

حدیث ۱۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ "غیر عورت کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ سن کر ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کی نسبت کیا ارشاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے (یعنی دیور تو سب سے زیادہ خطرناک ہے)۔

حوالہ: - صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۳۳۲ حدیث ۵۳۲ باب منکحہ اسلام کا باب۔
حدیث: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی برائی سے بچائے جو اس کی دونوں ڈاڑھوں کے درمیان ہے (یعنی زبان) اور اس چیز کی برائی سے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے (یعنی شرمگاہ) تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حوالہ: - ترمذی شریف جلد ۲ ص ۵۵ حدیث ۲۴۳ ابواب الجہاد۔
حدیث: - حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس مسلمان کے پاس کوئی چیز وصیت کے قابل ہو اس کے واسطے یہ جائز نہیں کہ بغیر وصیت تحریر کئے ہوئے اس پر دردن بھی گزر جائیں۔

حوالہ: - ابن ماجہ شریف ص ۳۱۲ حدیث ۲۴۱۱ وصیت کا باب۔
حدیث: - حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وصیت کر کے مرے سمجھ لو کہ وہ سنت طریقے پر اور پرہیزگاری کے ساتھ مرا بلکہ شہید ہو اس کی مغفرت ہوگی۔

حوالہ: - ابن ماجہ شریف ص ۳۱۲ حدیث ۲۴۱۳ وصیت کا بیان۔
حدیث: - حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے وارثوں کو ترکہ (جاگیر، دولت یا اور کسی چیز میں) دلانے سے بھاگے گا (اور ایسی ترکیب کرے گا کہ وارثوں کو ترکہ نہ ملے) تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کی میراث عطا نہ فرمائے گا۔

حوالہ: - ابن ماجہ شریف ص ۳۱۲ حدیث ۲۴۱۵ وصیت کا بیان۔
حدیث: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا "ایک شخص شتر برس تک نیک عمل کرتا ہے لیکن مرتے وقت وصیت میں ظلم کرتا ہے تو اس کا خاتمہ برائی پر ہوگا اور دوزخ میں چلا جائے گا اور ایک آدمی شتر برس تک بڑے کام کرتا ہے لیکن مرتے وقت وصیت انصاف کے ساتھ کر جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔"

حوالہ: ابن ماجہ شریف ص ۳۱۲ حدیث ۲۷۱۶ء وصیت کا بیان۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "جب کوئی شخص تم میں سے کسی کو مارے تو چاہیے کہ منہ پر مارنے سے پرہیز کرے۔"

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۵۵۵ حدیث ۲۳۶۲ غلام آزاد کرنے کا بیان۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ "بعض اوقات بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جن کی وجہ سے وہ دوزخ کے اندر آتا چلا جاتا ہے اتنی دور تک جتنی مسافت نرق و مغرب کے درمیان ہے۔"

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۲۵۳ حدیث ۱۲۱۷ باب ۵۱۹ زہد کا بیان۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا دشمن ہوں گا (۱) وہ شخص جو میرا نام لے کر عہد کرے پھر عہد کو توڑ دے (۲) دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد آدمی کو بیچ ڈالے اور اس کی قیمت کھا جائے (۳) تیسرا وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت میں لگائے پھر اس سے پورا کام لے کر مزدوری نہ دے۔"

حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۱ پارہ ۱ ص ۵۰۱ حدیث ۲۰۹۵ اجارہ کا بیان۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جب تم تین آدمی ایک جگہ ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں

آہستہ کچھ بات نہ کر دجہ تک کہ بہت سے آدمی نہ ہوں تاکہ وہ (تیسرا شخص) رنجیدہ نہ ہو۔
حوالہ: صحیح بخاری شریف جلد ۲ پارہ ۲۶ ص ۲۸۳ حدیث ۱۲۱۳ اجازت لینے کا بیان

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی بخشش کی جاتی ہے جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو مگر وہ شخص بخشش سے محروم رہ جاتا ہے جو کسی مسلمان سے کینہ اور عداوت رکھتا ہو اور فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دے دو کہ آپس میں صلح کر لیں" (مختصر)

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۹۱ حدیث ۸۵۶ باب ۳۹۵ ادب کا بیان
حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔"

حوالہ: صحیح مسلم شریف جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۳۱۰ باب ۳۶ کتاب الایمان۔
حدیث: حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا حق بیٹے پر"

حوالہ: مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۴۳ حدیث ۳۷۰۰ آداب سے سلوک کا بیان
 (۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۲۹

حدیث: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "نیک اور بد ہمنشین مشک بیچنے والے اور دھونکنی دھونکنے والے کی مانند ہیں مشک بیچنے والا ہاتھ کو مشک مہفت دیدے گا یا تو اس سے حسرت

نے گا اور کم از کم اور کچھ نہیں تو اس کی خوشبو ضرور تیرے دل و دماغ کو تازہ کر دے گی اور دھونکنی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑوں کو جلادے گا یا تو اس سے دماغ پاش ہوگا (دھواں) حاصل کرے گا۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۴۱۷ حدیث ۳۸۶۲ خلاصہ محبت کا بیان (۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۳۱

حدیث :- حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یسیراتے ہوئے سنا ہے "میں تم کو بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے"

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۴۲۲ حدیث ۳۸۶۳ خلاصہ محبت کا بیان (۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۵۱

حدیث :- حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "جیاد ایمان کو ایک جگہ رکھا گیا ہے (یعنی ایک دوسرے سے وابستہ ہے) ان میں سے جب ایک کو اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھایا جاتا ہے اور ابن عباس کی روایت میں یوں ہے کہ ان میں سے جب ایک کو دور کیا جاتا ہے تو دوسرا بھی جاتا رہتا ہے۔"

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۲۹۰ حدیث ۳۸۳۹ زمی اور حیا کا بیان (۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۴۲

حدیث :- حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جھوٹ بولنا مرتبہ تین مواقع پر جائز ہے۔ ایک تو مرد کا جھوٹ بولنا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لئے، دوسرے لڑائی میں جھوٹ بولنا اور تیسرے لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں جھوٹ بولنا۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۴۲۳ حدیث ۳۸۸۳ دوستی اور عیب جلی کا بیان

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۵۱ دوستی اور عیب جوئی کا بیان۔

حدیث نبیؐ :- حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "تین آدمی ہیں جن پر خدا نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ شخص جس نے ہمیشہ شراب پی، دوسرا وہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، تیسرا وہ جو اپنے گھر والوں سے ناپاک کام کرائے یعنی زنا"۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۶۵ حدیث ۳۳۶۶ شراب پر وعید کا بیان

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۳۵

حدیث نبیؐ :- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین آدمی جنت میں نہ جائیں گے۔ ہمیشہ شراب پینے والا، رشتہ داری کے تعلق کو منقطع کرنے والا اور جادو پر یقین و اعتقاد رکھنے والا۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۶۵ حدیث ۳۳۶۷ شراب پر وعید کا بیان

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۳۳۵

حدیث نبیؐ :- حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا پھر ہمارے سامنے کھانے کو پیش کیا گیا ہم نے عرض کیا ہم کو خواہش نہیں ہے (اگرچہ ہم بھوکے تھے لیکن یہ تکلف یہ العناء کہہ دیئے) آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو نہ جمع کرو۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۶۳۱ حدیث ۳۳۷۷ ضیانت کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۵۱۷

حدیث نبیؐ :- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "جس شخص کو کھانے پر بلایا جائے اور وہ دعوت قبول نہ کرے تو اس نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور جو شخص بغیر بلائے کسی کے ہاں کھانے کو چلا جائے وہ چمدوں کی طرح آیا اور مال لوٹ کر واپس ہوا"۔

حوالہ :- (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۲ ص ۵۰۴ حدیث ۳۰۶۳ ولیمہ کا بیان۔

(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۱۶۵ ولیمہ کا بیان -

حدیث: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "نہیں پھیرتی تقدیر کو مگر دھا اور نہیں زیادہ کرتی مگر کو مگر نیکی"۔
حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۳۶۹ حدیث ۲۱۱۲ دعاؤں کا بیان -

(۲) مظاہر حق جلد ۲ ص ۲۳۲

حدیث: حضرت عبداللہ بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رتخ خارج ہونے پر ہنسنے والوں کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا "تم میں سے کوئی شخص ایک ایسی بات پر کیوں ہنستا ہے جس کو وہ خود بھی کرتا ہے۔" (مختصر)
حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۵۰۷ حدیث ۳۰۸۷ صحبت و اختلاط کا بیان -

(۲) مظاہر حق جلد ۳ ص ۱۷۱

حدیث: حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ "کیا ہے مقدار علم کی کہ جب انسان اتنا حاصل کرے تو فقیہہ (عالم) بن جائے" (اور دنیا و آخرت میں اس کا شمار عالموں میں ہو) پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میری امت کو فائدہ پہنچانے کے لئے چاہے شیخ حدیثیں امر دین کی یاد کرے اللہ اس کو قیامت میں فقیہہ اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔

حوالہ: (۱) مشکوٰۃ شریف جلد ۱ ص ۱۳۱ حدیث ۲۲۹ علم کا بیان -

(۲) مظاہر حق جلد ۱ ص ۱۰۲

قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ زلزال میں آیت نمبر ۷، ۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: جس نے ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ اُسے دیکھے گا اور جس نے ذرے برابر برائی کی ہوگی وہ اُسے دیکھے گا۔

چھوٹی نیکی کو حیرت سمجھو یہ بڑی ہو کر ملے گی اور تھوڑے سے گناہ کو بھی بے جا
 نہ سمجھو کہیں تھوڑا تھوڑا مل کر بہت نہ بن جائے ذرہ کے معنی چھوٹی چوٹی کے ہیں، یعنی
 نیکیوں کو اور برائیوں کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اپنے نامہ اعمال میں دیکھ
 لے گا۔ ہدی تو ایک ہی لکھی جاتی ہے، نیکی ایک کے بدلے دس بلکہ جس کے لئے خدا
 چاہے اس سے بھی بہت زیادہ بلکہ ان نیکیوں کے بدلے برائیاں بھی معاف
 ہو جاتی ہیں، پھر یہ بھی ہے کہ جس کی نیکی برائی سے ایک ذرے کے برابر بڑھ گئی وہ جنتی ہو گیا
 حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۲ ص ۹۵ سورہ زلزال کی تفسیر میں۔

قرآن کریم کے تیسویں پارہ میں سورہ زلزال میں آیت نمبر ۲، ۳، ۴، ۵ میں
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ:۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال
 پھینکے گی انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دیگی
 اس لئے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہو گا۔

صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین اپنے کلبے
 کے ٹکڑوں کو اگل دے گی سونا چاندی مثل ستونوں کے باہر نکل پڑے گا قاتل اسے دیکھ کر
 افسوس کرتا ہوا کہے گا کہ ہائے اسی مال کے لئے میں نے فلاں فلاں کو قتل کیا تھا آج یہ
 یوں ادھر ادھر رہا ہے کوئی آنکھ بھر کر دیکھتا بھی نہیں، اسی طرح صلہ رحمی توڑنے والا
 بھی کہے گا کہ اسی کی محبت میں اگر رشتے داروں سے میں سلوک نہیں کرتا تھا، چور بھی
 کہے گا کہ اسی کی محبت میں میں نے ہاتھ کٹوادیئے غرض کہ وہ مال یونہی رہتا پھرے گا کوئی
 نہیں لے گا انسان اس وقت ہٹکا بکا رہ جائے گا اور کہے گا کہ یہ تو بھلنے جلنے والی تھی بالکل
 ٹھہری ہوئی بوجھل اور جمی ہوئی تھی اسے کیا ہو گیا کہ یوں بید کی طرح تھرائے لگی؟ اور
 ساتھ ہی جب دیکھے گا کہ تمام اگلی پھلی لاشیں بھی زمین نے اگل دی تو اور حیران و
 پریشان ہو جائے گا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے؟ پس زمین بالکل بدل جائیگی اور آسمان بھی
 اور سب لوگ اس قہار خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے زمین کھلے طور پر صاف

گوہی دے گی کہ فلاں فلاں نافرمانی اس پر کی ہے۔
 حوالہ: تفسیر ابن کثیر پارہ ۳ ص ۹۳ سورۃ زلزال کی تفسیر میں۔
 قرآن عظیم کے پچیسویں پارہ میں سورۃ شوریٰ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر ۱۵
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

تَرْجَمْنَا:۔ خدا ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا
 اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث اور تکرار نہیں ہے خدا ہم سب کو
 (قیامت کے دن) جمع کرے گا اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

میرے عزیز دوست! قیامت، ایک دن ضرور آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ
 کرے گا اور حساب و کتاب ہر ایک شخص کا ہوگا اس وقت حق اور باطل سچ اور جھوٹ
 ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے
 اعمال کا بدلہ ملے گا۔

اے میرے مالکِ مختار! تو عفار ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہم سب تیرے
 بندے ہیں اور تیرے حبیب احمد محبتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تیرے
 رحم و کرم اور حضرت کے امیدوار ہیں۔ اے میرے مولیٰ تیرے رحم و کرم سے تیرے حبیب
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھنے والے تمام امت مسلمہ کے لئے اپنی
 رحمت کے دروازے کھول دے، ان کو بھلائی کی زندگی عطا فرما اور ایمان کی سلامتی
 دے، دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے نجات دے اور قیامت میں تیری رحمت اور
 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے اور میرے ماں باپ اور میرے عام
 مسلمان بھائیوں کو نصیب کر (آمین۔ آمین۔ آمین)

تَمَّتْ بِفَضْلِ اللَّهِ الْكَرِيمِ

ہندوستان کے علمائے کرام کے اظہارِ اعتماد

اور

اخبارات کے تبصرے شریعت یا جہالت

کی تائید میں

- ۸۰۲ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ العالی بہتم دارالعلوم دیوبند کی تصدیق
- ۸۰۳ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ سہارنپوری کی تصدیق۔
- ۸۰۵ حضرت مولانا ابوالحسن علی الحسنی الندوی صاحب دامت فیوضہم لکھنؤ کا اظہارِ اعتماد۔
- ۸۰۶ صاحبزادہ محترم حضرت مولانا سید اسعد میاں صاحب مدنی کا اظہارِ اعتماد۔
- ۸۰۷ حضرت مولانا ضمیر احمد صاحب اعظمی درفاضل دیوبند اور اسکے معاذین کی تصدیق۔
- ۸۰۹ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کا اظہارِ اعتماد۔
- ۸۱۰ قاضی احمد حسین صاحب مرحوم قاضی شہرکانپور کا اظہارِ حقیقت۔
- ۸۱۳ مولانا حافظ عبدالمتین صاحب جو ناگزیر عالم و فاضل ادب پنجاب یونیورسٹی کا اظہارِ اعتماد۔
- ۸۱۵ سپاسنامہ منجانب ادارہ اہل سنت الجماعت و اہالیان مسجد کمال سلطان شاہی تھانہ
- ۸۱۷ نذرانہ عقیدت۔
- ۸۱۹ بحضور عاشق محبوب سبحانی علامہ حقانی مدظلہ۔
- ۸۲۰ برودہ کی مینگ اور طمانے گجرات کا بیان۔
- ۸۲۳ حقانی صاحب کا مقدمہ عدالت گاہ نبوت میں۔
- ۸۲۷ حضرت مولانا حقانی صاحب اور ایک اہم استفسار مع جواب۔
- ۸۳۰ حضرت مولانا مفتی محمد ظفر الدین صاحب مرتب فتاویٰ دارالعلوم دیوبند۔
- ۸۳۱ جسے ڈگریاں سمجھتا ہے۔ از حضرت مولانا شاہین جمالی صاحب ایڈیٹر دیوبند ٹائمز۔
- ۸۳۲ علمائے بریلی کا اظہارِ خیال
- ۸۳۳ اخبارات کے تبصرے کتاب شریعت یا جہالت کی تائید میں
- ۸۳۸ حقانی صاحب کا بیسی میں ورود مسعود۔
- ۸۵۵ حقانی صاحب علم کی نقیہ میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
بِحَضْرَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

تَصَدِيق

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ ہمتیم دارالعلوم دیوبند

حضرتی صاحب مشہور مبلغ اسلام اور خواص و عوام میں مقبول انسان ہیں بظاہر وہ ان پڑھ ہیں تعلیم یافتہ لوگوں میں شمار نہیں کئے جاتے ہیں لیکن اپنے علم و معلومات اور علمی محفوظات کے لحاظ سے اہل علم کے زمرہ میں منجانب اللہ شامل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک تازہ تصنیف شریعت یا جہالت میں جس کی مقبولیت خواص و عوام میں پیوست ہو چکی ہے، مردہ بدعات اور رسوم قبیلہ کے خلاف کتاب و سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں جو دلائل پیش کئے ہیں اور بحوالہ کتب بک بقید صفحہ و سطر وہ اٹل ہیں اور ان سے ہزاروں انسانوں کی اصلاح ہوئی ہے محض بدعت پسند لوگ لکھتے ہیں کہ ایک بے پڑھے لکھے جاہل آدمی کو آگے لایا جانا اور وہ بھی علماء کے قلم سے زیب نہیں دیتا۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ حدیث نبوی میں ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو صرف چالیس حدیثیں یاد کئے ہوئے ہو یوم حشر میں زمرہ علماء میں اٹھایا جائے گا۔ تو جس شخص کے سینے میں ہزار ہا حدیثیں اور روایات اور کتاب اللہ کی آیات بقید صفحہ و سطر محفوظ ہوں آخر زمرہ علماء میں شمار نہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ بالخصوص جبکہ اس کے وعظ و پسند سے ہزار ہا جہلاء کی اصلاح ہوئی ہے

لے مشکوٰۃ شریفین جلد ۱ ص ۱۳۱ حدیث ۲۳۹ کتاب العلم

آخری درجہ کی بات یہ ہے کہ اہل حق نے ہزار ہا جہلار اور گرفتارانِ بدعت کو سناٹا شش برس تک بھگتا ہے وہ لوگ آخر ایک "جاہل" کو کیوں نہیں برداشت کر سکتے۔
 حسانی صاحب کی کتاب "شریعت یا جہالت" کے کئی ایڈیشن ہزاروں کی تعداد میں چھپ چکے ہیں اور مخلوق خدا کی اس سے غیر معمولی اصلاح ہوئی ہے۔
 اس کتاب میں بعض چیزیں تو ضیح طلب تھیں حسانی صاحب کی حق پسندی اور بے لوثی ہے کہ انہوں نے از سر نو پھر علماء حق کی طرف رجوع کر کے اس پر تنقیدی نظر ڈالنے کی خواہش فرمائی۔

مولانا ضمیر احمد صاحب فاضل دیوبند۔ صدر المدرسین مدرسہ اسلامیہ عربیہ (کرامتیہ دارالفیض) جلال پور ضلع فیض آباد نے ان مہمات کی توضیح فرمادی ہے جس سے وہ کھٹک بھی رفع ہو گئی جسے مخالفین ان کے خلاف ایک ہتھیار کی حیثیت سے استعمال کرتے تھے۔ اب یہ کتاب ایک مستند کتاب کی حیثیت رکھتی ہے جس سے سنت و بدعت اور توحید و شرک الگ الگ ہو کر ممتاز ہو جاتے ہیں۔ حق پسند اور حق جو مسلمانوں کے لئے یہ کتاب آئینہ توحید اور مرآة سنت ہے جس سے امید ہے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور حسانی صاحب کے حق میں دعا گو رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مقبول فرمائے اور مسلمانوں کے لئے مفید خیر اور مغلاق شربنائے۔ آمین

ابن دعا ازمن و از جملہ جہان آیین آباد

(قاری) محمد طیب

مہتمم دارالعلوم دیوبند

۱۱۔ اگست ۱۹۷۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 بِحَمْدِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصدیق

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ

اس ناکارہ کو حجتانی صاحب سے دس پندرہ سال سے واقفیت ہے اور ان کے علوم سے لوگوں کو نفع پہنچنا میرے گہرائی اجاب نے بیان کیا۔ ان کا رسالہ "شریعت یا جہالت" میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حجتانی صاحب اور ان کی تالیف کو دونوں جہان میں مقبول بنائے۔ اب آنکھوں کی معذوری اور امراض کی کثرت کی وجہ سے کتاب "شریعت یا جہالت" کو اشتیاق کے باوجود نہ معلوم کب تک سن سکوں گا! جیسا کہ حضرت قاری (مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند) نے تحریر فرمایا ہے کہ پہلے جو اشکالات ہو سکتے تھے ان کو بھی رفع کر دیا گیا۔ ایسی صورت میں یہ کتاب اور بھی جامع اور مفید ہوگی۔

اللہ تعالیٰ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے متمتع فرمائے۔ آمین

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب

سہارن پور (یو۔ پی)

۱۲۔ شعبان ۱۳۹۵ھ

اِنظہارِ اعتماد

حَضْرَتِ مَوْلَانَا ابوالحسن عَلِيِّ الْحَسَنِ الْبَنْدُوغِي صَادِقِ اَمْرِتِ فِيمَوْضِعِهِمْ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰ

اللہ اپنا کام جس سے بھی لے یہ اُس کی حکمت و رحمت پر منحصر ہے و اللہ جُودُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ اُس کے لئے نہ کسی مدرسہ کا مُستند عالم ہونا شرط ہے نہ عالمِ شجر نہ کہنہ مشق مصنیف ہونا شرط ہے نہ بلند بانگ خطیب، اِردھر کئی سال سے ہمارے محترم دوست حَقّانی صاحب سے وہ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کا جو اہم کام ایک وسیع پیمانہ پر لے رہا ہے اور اُن کے مواعظ و تقاریر سے کم سے کم اصلاح عقیدہ اور اصلاح رسوم کے میدان میں خلقِ خدا کو جو نفع پہنچ رہا ہے وہ اس کا ایک نمونہ ہے۔ عیاں راچہ بیان

اُن کی ان ہی اصلاحی خدمات میں اُن کی کتاب ”شریعت یا جہالت“ ہے جو عام فہم اور عام لوگوں کے مذاق کے مطابق ہونے کی وجہ سے صد ہا قارئین کے لئے مفید ثابت ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ یہاں ضعف بصارت اور براہِ راست پڑھنے لکھنے کی معذوری کی وجہ سے اس کا مطالعہ نہیں کر سکا ہوں لیکن حَقّانی صاحب کے خیالات و مسلک اور نئے مواعظ کے اثرات سے واقف ہوں ہمارے ملک کی دو بلند پایہ اور مقدر ہستیوں مخدومنا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب امت برکاتہم اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی تحریر و توشیح کے بعد میرے کچھ لکھنے کی ضرورت نہ تھی لیکن اپنی سعادت اور ایک شہادتِ حق سمجھ کر یہ ال الفاظ لکھوادیئے۔ اللہ اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے اور مصنیف کو اور اس کو اور زیادہ نفع بخش بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین

ابوالحسن علی

دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

یکم ستمبر ۱۹۷۵ء

اظہارِ اعتقاد

صاحبزادہ محترم حضرت مولانا سید اشفاق علیا میان پٹانہ مدنی

صدر جمعیت علماء ہند

جناب مخدوم حقانی صاحب اور ان کی تصنیف "شریعت یا جہالت" سے برسوں سے واقف ہوں اور مختلف اوقات اور مقامات پر شریعتِ نیاز حاصل کر چکا ہوں۔ بہر حال دوسرے حضرات خصوصاً حضرت شیخ الحدیث مظلوم کی رائے اور تبصرے سے متفق ہوں۔ اللہ تعالیٰ حقانی صاحب سے اسلام و مسلمانوں کی مقبول خدمات کے اور خلوص دستبوندیت سے زیادہ سے زیادہ نوازے اور جزائے غیر عطا فرمائے۔ امین فقط والسلام

حضرت مولانا سید اسعد غفرلہ مدنی

صدر جمعیت علماء ہند

۲۔ دسمبر ۱۹۵۵ء دارِ حال۔ بہرائچ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَصَدِیْقُ

بِجَهْرِیْنَ مَوْلَانَا ضَمِیْرٍ اَجْمَدُ صَابِحَتِ اَبْرَہْمٰنِ

(فاضل دیوبند) اور ان کے معاونین

یہ قدرت کی دین ہی تو ہے کہ ایک آن پڑھ آدمی جو اردو کی معمولی عبارت بھی باسانی پڑھنے پر قادر نہ ہو، دین اور شریعت سے نابلد ہو اُس کو دین اور شریعت کے علم سے اتنا نواز دیا جائے کہ اب وہ نہ صرف دین کا زبردست مبلغ و اعظا اور خطیب ہے بلکہ وہ ایک ایسی مفید اور عام فہم کتاب "شریعت یا جہالت" کا مصنف بھی ہے جو بیانِ توحید، رذیلات اور اصلاحِ رسوم میں ایک کامیاب کتاب ہے۔

اس کتاب کی حیرت انگیز خوبی یہ ہے کہ اس میں جو مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے اس کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث اور کتبِ تغیر و فقہ کے مستند حوالے اتنی کثرت سے ذکر کئے گئے ہیں کہ پڑھنے والے میں اگر اصلاح پذیری کی کچھ بھی رفق باقی ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

چونکہ یہ کتاب پہلی بار دسمبر ۱۹۶۲ء میں چھپی تھی جس پر اب تیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس عرصہ میں جناب حقانی صاحب نے اپنے تجربات کی روشنی میں ضرورت محسوس فرمائی کہ اپنی مزید اور مفید معلومات کا اس میں اضافہ کر دیں اور اس پر کچھ اجاب کا اصرار بھی ہو نیز کتاب کے مندرجات پر نظر ثانی کی بھی ضرورت تھی تاکہ جن عبارتوں میں کچھ ابہام محسوس کیا جا رہا تھا اُس کو واضح کر دیا جائے اور پھر علماء کی خدمات میں پیش کر کے

سندِ اعتماد حاصل کر لی جائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حقانی صاحب نے مجھ کو ناچیز کے پاس کتاب کا مسودہ بھیجا میں نے اپنی علمی بے بضاعتی کے پیش نظر اپنے مدرسہ کے دیگر مدرسین حضرات علماء کرام کی موجودگی میں مسلسل ایک ماہ تک کتاب کے مسودہ کو حرف بگور پڑھا اور جو جگہ اپنی فہم کے مطابق توضیح طلب نظر آئی یا کہیں کچھ اضافہ کی ضرورت محسوس کی گئی تو وہاں بحث و تمحیص سے حتی الوسع اطمینان حاصل کر کے مناسب وضاحت یا اضافہ کر دیا۔

مع ہذا انسان بہر حال انسان ہے خطا و نسیان سے برات کا دعویٰ نہیں ہو سکتا میرے نزدیک حق پسند وہ ہے جو قبول حق کے لئے ہمہ وقت تیار رہے اور اپنی غلطی کو اگر واقعی غلطی ہے تو قبول کر کے اپنی اصلاح کرے۔

حقانی صاحب میں اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ خوبی بھی عطا فرمائی ہے بہر حال میں اپنے علم کی حد تک اس کتاب کو صحیح، مفید اور قابل اعتماد تصور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ اصلاح اور افادہ کو عام اور تمام بنا لے۔ آمین

ابوالاثر ہر ضمیمہ احمد اعظمی غفرلہ صدر المدرسین مدرسہ اسلامیہ عربیہ
(کرامتیہ دارالفیض) جلال پور

البعید ظہیر الدین الفیض آبادی عفی عنہ

نبیہ محمد مدرس مدرسہ کرامتیہ جلال پور

منشی نور محمد صاحب، جلال پور (فیض آباد)

۹ - مئی ۱۹۷۵ء

اظہارِ اعتماد

محترم حضرت مولانا حقانی صاحب کے ساتھ مجھے مسلسل گیارہ مہینے تک رہنے کا اتفاق رہا ہے۔ میرا کام یہ تھا کہ "شعبتِ اجمالیہ" کے اضافہ شدہ ایڈیشن کے مسودے کو صاف کر کے کتابوں کے حوالے کر نیکی لائق بناؤں اس دوران مجھے اس کتاب کو متعدد بار نقل کرنا پڑا۔ نقل کے دوران جو بات میں نے خاص طور سے محسوس کی وہ یہ تھی کہ اس کتاب کا کوئی ایسا جملہ جو لسانی قواعد کے اعتبار سے غلط ہو اگر اسکو درست کرنے کی کوشش کی جائے تو اثر اندازی کی وہ کیفیت جو پہلے تھی باقی نہیں رہ جاتی۔

حقانی صاحب کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ موصوف کا تعلق قرآن و حدیث سے بہت گہرا ہے۔ ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث ہی میں تلاش کرتے ہیں اور مسائل کو جواب قرآن و حدیث سے اس طور پر دیتے ہیں کہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے موصوف کا قرآن و سنت سے لگاؤ و عشق کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔

قرآن و سنت سے اسی عشق اور شغف کا یہ نتیجہ ہے کہ موصوف کا بیان خواہ تقریری ہو یا تحریری اپنے اندر قطعیت، وقار اور عجیب طرح کا حسن اور سادگی رکھتا ہے۔ اور موصوف کے اخلاص اور تبلیغ حق کے لئے سوز قلبی اور اتباع سنت میں عاشقانہ شان رکھنے ہی کا یہ ثمرہ ہے کہ باری تعالیٰ نے خواہ تقریری ہو یا تحریری دونوں میدانوں میں یکساں قبولِ عام عطا فرمایا ہے۔

مولانا محمد اسماعیل

پوسٹ، باغ نگر، ضلع، بستی

یو۔ پی

واقفِ اسرارِ قرآنی | منبعِ فیوض و برکاتِ ربّانی
مہبطِ العارِ یزدانی | حضرتِ مولانا محمد باطنِ حقّانی

اِظْهَارِ حَقِیْقَتِکِ

حضرت مولانا محمد باطنِ حقّانی گجراتی کی کانپور میں تشریف آوری ایک اتفاقی بات تھی مگر کون جانتا تھا کہ قدرت نے باشندگانِ کانپور کی قسمت کی کنجی مولانا کے دستِ مبارک میں رکھ دی ہے۔

چند دنوں کے لئے مولانا صاحب کو کانپور آنے کی زحمت دی گئی تھی مگر آج یہ کہنا بجا اور درست ہے کہ اب کانپور کے ایک ایک باشندے کے دل میں حقّانی بس چکے ہیں اب حقّانی صاحب در کانپور لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔ مولانا کی تقریروں و پشتاپشت کی رسوم اور بدعات کا سدّ باب ہوا۔ اہل حق کا بول بالا ہوا۔ اب کانپور کے مسلمان شرک و بدعت اور فرض و سنّت میں فرق و امتیاز کرنا سیکھ گئے ہیں اور اہل باطل کے سامنے ابھر کر آگئے۔ مولانا حقّانی صاحب کی تقریروں نے صدفِ بے مایہ کو مثلِ ابر نیساں در بے بہا سے بھر لو کر دیا یعنی سرزمینِ کانپور کو قرآن و حدیث کے ابدار موتیوں سے مالا مال کر دیا۔ گم کردہ راہوں کو راہِ ہدایت نصیب ہوئی، رسومِ بد سے اجتناب کا سلیقہ آگیا، گھر گھر سے ظلمت دور ہوئی، قرآن و حدیث کی روشنی پھیلی، انوارِ نبوت نے دلوں کو منور و مجلی فرمایا۔ کتنوں نے راہِ راست پر چلنے کا عہد و پیمان کیا، کتنوں نے

اپنی فطرت کی پھیلی زندگی پر اشک نہامت بہاے۔ نوجوانوں نے دین کی باتیں
 سُننا سیکھا اور اپنی اصلاح کا اعلان کیا۔ کتنوں نے ڈرامے منڈانے سے توبہ کی۔ کتنوں نے
 نمازیں شروع کیں۔ کتنے خاتم نوجوانوں نے اپنے ظلم و ستم کو ترک کر کے خدمتِ خلق و
 خدمتِ دین کا بیڑہ اٹھایا۔ کتنی عوامین نے رسومِ بد سے توبہ کرنی۔ بدعات کو ترک کر دیا،
 اتباعِ سنت اور پابندیِ صوم و صلوٰۃ اپنے گھر اور اہل و عیال میں رائج کر دی۔ پورھوں
 اور ضعیفوں نے خدا کی طرف لو لگائی، رضائے الہی کے جوياں اور خوفِ الہی سے ترساں
 ہو گئے۔ الغرض حضرت مولانا محمد پالن حسانی صاحب نے وہ کرشمہ دکھایا اور اپنی پُر زور
 اور پُر اثر دل پسند تقریروں سے مدتوں کے معاصی کے سیاہ بادل کو چاک کر کے کتاب
 سنت کے آفتابِ عالم تاب کو چمکادیا جس کی روشنی میں اب راہِ ہدایت نمایاں اور
 اور تابندہ ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء الی یوم القیامۃ

مولانا حسانی کی تقریروں نے اہل بدعت کی قوتِ گویائی سلب کر لی۔ ان سے
 بات اب بنائے نہیں جنتی۔ مسلمانوں کو مولانا نے حق و باطل کا فرق کرنا سکھا دیا۔ عوام و
 خواص کو قرآن و حدیث کی کسوٹی بخشدی۔ آئندہ اہل بدعت و ضلالت کے دامِ تزویر میں
 پھنسنے سے بچنے کی راہ کھول دی اور ہوشیار اور صاحبِ ادراک بنا دیا۔

میرا اور کانپور اور گرد و نواح کا پورے علمائے ربانیین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ
 حضرت مولانا محمد پالن حسانی صاحب کا مذہبی کتب خصوصاً قرآن و حدیث و فقہ کا مطالعہ
 نہایت وسیع اور حافظہ بے پناہ و بے حد قوی بلکہ فوق العادہ ہے۔ ایک موضوع پر قرآن مجید
 کی اتنی آیات مع پارہ، سورہ، رکوع و آیت نمبر وغیرہ پیش کرتے ہیں کہ عقلاً و اہلِ علم
 دنگ رہ جاتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی بارشش یا نزول ہو رہا ہے۔ اسی طرح
 احادیثِ نبوی کے، کتبِ درسیہ کے علاوہ کتب غیر درسی، قدیم کتب تک کے مع نام کتاب
 باب، صفحہ، حدیث نمبر، راوی کے نام وغیرہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بڑے بڑے خواص و
 حفاظِ حدیث انگشتِ بندگان رہ جاتے ہیں۔ دَذَا لَكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

خلاصہ یہ ہے کہ مولانا حقانی کو کیا کہا جائے۔ بیک وقت مبلغ ہیں، مجدد ہیں، مقرر ہیں، حافظ قرآن و حدیث ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، عاشق رسول اللہ ہیں، صاحب خیر، صاحب اخلاق حسنہ، صاحب بزرگوں وال، منکسر المزاج نہایت شکستہ خاطر، حق گو، سچی آگاہ، طبیعت میں سادگی مگر نہایت صفائی ستھرائی کے ساتھ بے تکلفی، قلب مبارک جذبہ خیر سے لبریز، ہمدردی خلق سے سرشار، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں اور معصوم بچوں کے از حد مخوار و دلنواز، اللہ کی دی ہوئی علمی و مالی دولت کو بے تحاشہ دین و ملت و انسانیت پر قربان کر نیوالے، ہمان نواز، طلباء نواز، مسافر نواز، مدارس نواز الغرض مولانا حقانی صاحب قدرت کا ایک شاہکار اور اسلاف صالحین کا ایک بہترین نمونہ ہیں اور دور حاضر کے مامور من اللہ اور اس کے بندگان خاص میں سے ہیں۔ جو ایک طرف مسلمانوں کے قلوب کتاب سنت سے گرماتے ہیں تو دوسری طرف غیر مسلموں سے بھی داد تحسین حاصل کرتے ہیں۔ بعض غیر مسلم حکام ان کو اذیت سمجھنے لگے ہیں۔ ان پر فضل ربی یہ ہے کہ تقریریں فرید العصر ہیں تو تحریریں بھی سلاست و روانی ہے۔ عام فہم تحریریں بھی یدِ طولیٰ حاصل ہے جس کی مثال آپ کی تصنیف ”شریعت یا جمالت“ ہے جو معارف اور حقانی کا خزانہ ہے۔ ہر بچے، بوڑھے عورت و مرد اس کے مطالعہ سے ہدایت پاسکتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے کہ مولانا کی تقریروں میں تاثیر من جانب اللہ ہے یا آپ کی کرامت ہے کہ ڈھائی مہینہ تک مسلسل شبینہ جلسوں میں ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا مجمع آپ کی تقریروں سے مستفیض ہوتا رہا۔ اہل کانپور کا اس امر پر اتفاق ہے کہ کسی دور میں کسی بڑی سے بڑی کانفرنس میں بھی ایسے اجتماعات نہیں ہوئے۔ اور مسلسل راتوں کی بیداری اور لاکھوں آدمیوں کی بیداری اور مزید شوق بیداری یہ رجوعِ خلقِ فضلِ خدا یا کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ زاد اللہ عمرہ و حفظہ

قاضی احمد حسین صاحب قاضی شہر کانپور

المرقوم ۳۰۔ جولائی ۱۹۷۳ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جناب مولانا حافظ عبدالمستین صاحب جو ناگدھی

عالم و فاضل ادب پنجاب یونیورسٹی

— کا —

اظہارِ اعیتاد

حاصل انصافاً :- مکہ مکرمہ منسج ہو گیا اور حضرت بلالؓ کعبۃ اللہ کی چھت پر اپنی دیکش آواز میں اذان دینے لگے تو چند قریشی نوجوان یہ کہتے ہوئے باہر نکلے "لو اب یہ ننگے بھوکے اور کالے کھوٹے لوگ کعبۃ اللہ پر قابض ہو گئے تو جینے سے کیا فائدہ! ہماری سرداری تو خاک میں مل گئی، عزت و مساوات بھی گئی، گو بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے"۔

کچھ اسی طرح بدعتیوں، مشرکوں، نادان پیروں، نام نہاد مولویوں و رشہوت پرست سجادہ نشینوں نے اس وقت کہا جبکہ حقانی صاحب حق تعالیٰ کے دین حق کا اعلان کرتے ہوئے مجاہدانہ شان سے منظر عام پر آئے۔ دین کے دشمنوں نے کہا کہ گجرات اور سورات شہر میں رہنا اب بیکار ہے۔ سستی ناس نکال دیا اس شخص نے ہمارا۔ اگر مخالفوں نے یہ کہا تو کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ حالات اور واقعات گواہ ہیں کہ حقانی صاحب ایک ایٹیم بم یا آسمانی بجلی بن کر ان کے سروں پر گرے ہیں جب انہیں اپنا مستقبل تاریک

لے ابن ہشام

نظر آنے لگا اور کوئی واقعی اعتراض کی بات انھیں نہ ملی تو حقانی صاحب کو ان پڑھ بتا کر اور ان کی کتاب "شریعت یا جہالت" کو غیر مستند اور کمزور عبارتیں پیش کر کے گرانما چاہا۔ مگر سب نے دیکھ لیا کہ ایسے عالم خود ہی عوام کی نظروں سے گر گئے۔ اور اگر ان کے حسد و بکھر کا یہی عالم رہا تو وہ وقت دور نہیں جبکہ حق سے روشناس ہونے والی مسلم قوم کے سامنے انھیں سر چھپانے اور منہ دکھانے کی بھی جگہ نہ مل سکے گی۔ ہاں البتہ اصولی طور پر علمی بحث و فکر اور نقد و نظر سے کسی کو نہیں روکا گیا۔ اگر صحیح و مستندات پیش کر کے کتاب کی خامی اور غلطی پر متوجہ کیا جائے گا تو یقیناً وہ بات لائق توجہ اور قابل قبول ہوگی مگر حاسدانہ لفاظی اور معاندانہ بکواس کے لئے اس تحقیقی کتاب میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس موقع پر علمائے گجرات اور مسلم جریدوں کے مدیر صاحبان کو جتنی بھی مبارکبادی دی جائے کم ہے جنہوں نے نہ صرف حقانی صاحب کی پُر زور تائید کی بلکہ ہمت افزائی اور تعاون کے لئے موصوف کے کمزور کاندھوں پر اپنا شفقت اور ہمدردی بھرا ہاتھ رکھا اور عین اس وقت جبکہ بدعتیوں نے کتاب "شریعت یا جہالت" ضبط کرانے کے لئے پوری پوری تیاری کر لی تھی تو ان علمائے کرام اور دیگر معزز حضرات نے سخت جدوجہد اور نہایت دُور ڈھوپ کر کے اس کتاب کی اشاعت کو بحال رکھوایا۔

اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے فیوض و برکات سے ملت و قوم کو فیضیاب کرے اور ان سے اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمات لے کر دنیا و آخرت کی خوشگوار نعمتوں اور لازوال سعادتوں سے انھیں مالا مال کرے۔ آمین

عبدالمیتین مبین بن مولانا حافظ عبداللطیف عسکری۔ مبین واڑہ

جونگرہ (سوراشٹر)

۱۰۔ ذی الحجہ ۱۳۸۳ھ مطابق ۱۳۔ اپریل ۱۹۶۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سیاسنامہ

مذہبنا

ادارہ اہل سنت و جماعت اہل بیان مسجد

کمان سلطان شاہی حیدرآباد (دکن)

خدمت شریف حضرت مولانا محمد بان حٹائی صاحب زادہ ایمانکم

مکرم و محترم! السلام علیکم وعلیٰ اٰلہکم وعلیٰ سلمہم

حیدرآباد کی گذشتہ پچاس سالہ تاریخ کے پیش نظر ہمارا یہ ایقان بڑا بڑا مسجد
حیدرآباد کی جاریہ مجالس و خط و ذکر الہی اپنی نظر آپ ہیں۔ اختلاف مذہب عقیدے
کے سبب مسلمان مختلف طبقوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان سب کو ایک راستے
پر جمع کرنے کی کوششیں پچھلے دور میں بھی کی گئی تھیں اور اب بھی کی جا رہی ہیں۔ لیکن
رَاغِبُوْا لِحُبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا کی جو عملی تعبیر دس دنوں میں یہاں لکھ مسجد میں نظر آئی ہے
آپ کے مواظف حسنہ کی بلہیت نے، اخلاص فی الدین نے بالخصوص کتاب اللہ
اور اتباع سنت رسول کی دعوت نے جو کلام کیا ہے، اور مختلف مکاتیب فکر جیسے
اہل سنت و جماعت، جماعت اسلامی اور اہل حدیث، تبلیغی و اصلاحی تحریکات کے
داعی مختلف اداسے، جماعتیں اور عوام و خواص اپنے اپنے اختلافات کو نظر انداز کرتے
ہوئے جس طرح یہاں ہم خیال و ہم آہنگ نظر آتے ہیں اس کی مثال حیدرآباد کی
گذشتہ تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ تمام انسان اولاد آدم ہیں جن کی فطرت ایک جتنے
جذبات و داعیات رنج و الم راحت و امن سبھی ایک، جن کا خلا ایک، پھر کوئی وجہ

ہیں کہ ایک کتاب اللہ اور ایک رسول اللہ کی تعلیمات کی مکمل حقہ اتباع کے ذریعے ہم خیال و ہم مذہب ہو کر مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي کے میار پر ایک ہی جماعت نہ بن جائیں۔ کورانہ تقلید اور علمائے سوار کے چکر سے اُمت کو نجات دلانا بہندگانِ خدا کو اللہ ہی کے در پر جھکا دینا۔ کتاب و سنت کے تحت مخلوق خدا کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي کے میار پر دعوت الی الخیر پیش کرنا تاکہ یہ اُمت خیر اُمت بن کر دنیا میں امن اور آخرت میں مغفرت و جنت کی مستحق ہو سکے۔ چنانچہ وقت کی اس اہم ضرورت کو الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْاَجْنَاب نے بتوفیق الہی محسوس فرما کر جو سعی بلیغ فرمائی ہے اور جس طرح آوازہ حق بلند فرمایا ہے اور شہادتِ حق کا فریضہ انجام دیا ہے اُس نے شیدایانِ خدا و رسول کو اس دینِ روزہ مختصر مدت میں "جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ" کا عملی نمونہ اسی مسجد میں دکھلا دیا۔ اس کے علاوہ کہ مسجد اپنی تاریخی وسعت کے باوجود تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی تھی یہ اس وجہ مزید ذوقِ تعزیریں نہائش میدان میں منعقد کرنی پڑیں۔

ہم آپ کی سرفروشانہ مساعیِ جمیلہ، جرات و منانہ کی ستائش کرتے ہیں اور آپ کے اور ان حضرات کے جنہوں نے آپ کو یہاں مدعو کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تیرے دل و مشکور ہیں کہ ایسے پر آشوب دور میں آپ کی یہاں تشریف آوری ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کی خیر و فلاح اور اصلاح عقائد کا ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بیکراں فضل و رحمت سے نوازے اور آپ کی مساعیِ جمیلہ کو قبولِ مسرور دنیا و آخرت میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء

محمد عبدالعزیز نائیب امیر ادارہ اہل سنت و جماعت

دارالکین ادارہ و اہالیانِ محلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حقانیت کے بیباک مبلغ و طلبہ دارالسلطان الوداعین

جناب محمد یونس حقانی صاحب

کی خدمت میں

سے

لکھ کے ادراک "شریعت یا جہالت" اپنے
دین کی انجام دی بے لوث خدمت اپنے
سامنے لوگوں کے رکھ دی یہ حقیقت اپنے
کی ہے بے بنیاد باتوں کی مذمت اپنے
کر دیا ہے انکشاف دین و سنت اپنے
کر دیا روشن چراغ دین فطرت اپنے
بخش دی تابانی شمع رسالت اپنے
دین کی پھیلائی بے دینوں میں نجات اپنے
ان کو بھی دکھلائی ہے راہ ہدایت اپنے
کی حاصل اس قدر گویا فضیلت اپنے
خوب کی احکام ربی کی اشاعت اپنے
کر دیا بے خون اعلان صداقت اپنے
ہر جگہ توڑی شیاطین کی جماعت اپنے
نے دیا سب کو جواب باشریعت اپنے

راہ گمراہوں کو دی ہے فی الحقیقت اپنے
کوششیں کی ہیں خلاف شرک بدعت اپنے
کیا ہیں احکامات ربانی و ارشاد رسول
راہ حق، شرح میں کو عام کرنے کے لئے
جس کا جی چاہے شریعت یا جہالت دیکھ لے
تھا اندھیرا جہل کا ہر سو میانہ قوم میں
دل منور ہو گئے ہیں آپ کی تقریر سے
بے نازی جس قدر تھے سب نازی ہو گئے
ایسے بھٹکے تھے نہ آئے راہ پر جو عمر بھر
مسند علمائے دین میں محترم مانے گئے
دین حق کا بول بالا ہو گیا پہنچے جہاں
علوے ماندے خود غرض لادوں کہ ٹھنڈے پڑے
جس جگہ پہنچے وہیں اک زلزلہ سا آگیا
حاسدوں نے ٹخنہ کی کھائی چاروں شانے چت گری

ہر طرف مانند طوفان تھے مخالف آپ کے
 تھی محمد یاقین اس میں بھی خدا کی مصلحت
 زندگی میں آپ کی آیا ہے یہ جو انقلاب
 ہو سکی علمائے جید کو نہ برسوں بھی نصیب
 ایک معمولی سے مل مزدور تھے گجرات کے
 ختم کر دی آخر میں ان کی جہالت آپ نے
 یوں رکھی سید علی شاہ سے عقیدت آپ نے
 اس کی خاطر ہی اٹھائی ہر اذیت آپ نے
 مختصر عرصے میں حاصل کی جو شہرت آپ نے
 کر دیا ہے آج سب کو محو حیرت آپ نے
 لکھ کے جوہر نظم یہ حقانی صاحب کے لئے
 خوب دکھلایا ہے میلانِ طبیعت آپ نے

پیش کردہ
 سردار جوہر ایڈیٹر اشاعت اُردو ہند
 مکرانی پارہ - ملاڈ - بمبئی ۱۹۳۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِحُضُورِ عَاشِقِ مَجْنُونِ بَجَائِنِ عِلْمِ حَقِّانِ مُدِظْلِ

—————

سراپا سپیکرِ اعجاز ہیں علامہ حقانی
 نسیم صبح کے دم ساز ہیں علامہ حقانی
 زبانِ غیب کی آواز ہیں علامہ حقانی
 اک ایسا روح پرور ساز ہیں علامہ حقانی
 اک ایسے دین کے جانباز ہیں علامہ حقانی
 مقابل میں سمتِ تاز ہیں علامہ حقانی
 حقیقت میں وہی حق باز ہیں علامہ حقانی
 بڑے اعلیٰ بڑے ممتاز ہیں علامہ حقانی
 حدیثِ قلب کے ہمزاز ہیں علامہ حقانی
 وہی شجرِ گہر پر داز ہیں علامہ حقانی
 کہ خاکِ ہند کا اعجاز ہیں علامہ حقانی

بطونِ غیب کا اک راز ہیں علامہ حقانی
 چمن تو حید کا شاداب کرنے کے لئے بہم
 لب و لہجہ سے تقریروں کی یہ معلوم ہوتا ہو
 ادا جس میں مبلغ کی صدا جس میں مغنی کی
 اڑادیں دھجیاں بدعت کی جنے زورایاں کر
 اگر میداں میں آنا خوشہ چینیو! سوچ کر آنا
 سرِ تسلیمِ حنم ہوتا ہے جس کی صاف گوئی پر
 ہزاروں معرکوں سے ہو گیا سب پر مہی ظاہر
 اتر جائے جو دل میں وہ اثر جادو بیانی کا
 بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے جس کی ڈالی میں
 خبر لاتی ہے یہ بادِ صبا مکہ مدینہ سے

زبانِ شعر سے ارشدِ مہی باتیں نکلتی ہیں
 تخیل کی حسیں پر داز ہیں علامہ حقانی

پیش کردہ

ارشدِ کرمی، مدرسہ فیضان العلوم، بہادر گنج، اعجاز پور

(۱-۱۰)

بڑودہ کی میٹنگ

میں

عَلَيْهِ السَّلَامُ كِتَابُ الْبَيَانِ

گجرات کے جید علماء اور مشہور وکلاء اور معزز اخبار نویسوں اور قومی کارکنان کی بڑودہ
کی میٹنگ میں منظور کی گئی
ایک اہم قرارداد

”شریعت یا جہالت“ میں حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی توہین نہیں ہے

گجرات کے مسلمانوں کے لئے قابل ذکر دنوں میں ایک دن کا اور اضافہ ہوا ہے
اور وہ ۱۶- نومبر ۱۹۶۳ء سینچر کا دن ہے۔ اس تاریخ کو گجرات کے مسلمان کبھی بھی فراموش نہیں
کر سکتے۔ اس لئے کہ اُس دن بڑودہ میں گجرات کے جید علماء کرام اور باشعور و مشہور وکلاء اور
صحافتی دنیا میں قیمتی زرد جواہر پکھیرنے والے اخبار نویس اور مسلمان کارکن اور معزز لیڈران کی
ایک یادگار نشست ہوئی جس میں ایک نہایت اہم فیصلہ کیا گیا جس کا انتظار ساری قوم کو تھا۔

گجرات کے اسلامی حلقہ اور اخباری ماحول میں ایک شور اور طوفان بدتمیزی برپا کر دینے
والی اشتہار بازی اور زبان درازی اور یک طرفہ غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈہ سے ماحول کو سموم
اور تنگ بنانے والے بھائیوں نے قوم کو کشمکش میں ڈھکیل دیتے اس میں سے قوم کو نکالنے
کے لئے یہ فیصلہ ہونے والا تھا۔

جناب حجتانی صاحب کی پرفیض تقاریر اور آپ کی رفیع الشان کتاب ”شریعت یا جہالت“

کے خلاف ہارے گجرات میں منظم طور سے پروپیگنڈہ کا حال بھاپا یا جا رہا تھا اس کے بارے میں خود کر کے فیصلہ کرنے کے لئے یہ اجلاس بتاریخ ۱۶۔ نومبر ۱۹۶۳ء کی رات کو ہتھام بڑوہہ جامعہ محمدکے بلڈنگ میں منعقد ہوا تھا۔

”شریعت یا جہالت“ نام کی کتاب شائع ہونے کے بعد بعض لوگوں کی طرف سے اس کتاب کے بارے میں غلط پروپیگنڈہ شروع کیا گیا تھا۔ اس کتاب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ اور اولیائے عظام کی توہین کے الزام لگائے گئے تھے۔ اس لئے اس کتاب کی ایک ایک نقل گجرات کے مشہور دارالعلوموں میں اور مشہور علماء کی خدمت میں بھی گئی اور مذہبی طریقہ سے اس پر فتویٰ طلب کیا گیا۔ گجرات کے علماء نے اس کتاب کے بارے میں جو فتاویٰ پیش کئے ہیں اس کا مختصر خلاصہ مندرجہ ذیل ہیں۔

کتاب ”شریعت یا جہالت“ واقعی شنی حنفی طریقہ کے مطابق ہے۔ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ اور اولیائے عظام کی توہین کی کوئی بات بالکل نہیں ہے۔ کتاب ”شریعت یا جہالت“ کو جو لوگ توہین کرنے والی سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں اور غلط الزام دیتے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لئے جو بریلوی فتنہ برپا کیا تھا اس اختلاف اور فساد کو ختم کرنے کے لئے یہ کتاب ”شریعت یا جہالت“ بہت ہی مفید ہے ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ ہٹ دھرمی سے الگ ہو کر اس کتاب کو پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے انشاء اللہ صبح اور حتیٰ راہ آنکھوں کے سامنے دکھائی دے گی۔

ہم نے اس کتاب کو دیکھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ اور اولیائے عظام میں سے کسی کی توہین نہیں کی گئی ہے کتاب میں جو حوالے دیئے گئے ہیں وہ صحیح ہیں۔

(۱) احقر محمد اسماعیل غفرلہ شیخ الحدیث جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام آئندہ ضلع کھیرا

(۲) سید عبدالرحیم راجپوری غفرلہ مفتی گجرات مقام لاندیر، ضلع سورت

(۳) محمد سعید لاندیری مہتمم دارالعلوم جامعہ حسینیہ

(۴) عبدالرحیم صادق لاندیری مفسر قرآن

(۵) محمد ابراہیم پالن پوری مدرس مدرسہ اسلامیہ تعلیم الدین ٹاٹھیل سنگھ

- (۶) عبدالحی ابراہیم میاں صدر مدرس خدام الدین ڈابھیل سملک، ضلع سورت
 (۷) بندہ عبد الغنی کادی کان اللہ لہ مدرس مدرسہ جامعہ شرقیہ و نائب مفتی راندر، ضلع سورت
 (۸) احمد ابراہیم بیات غفرلہ مدرس مدرسہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل، ضلع سورت
 (۹) غلام محمد نور گت نائب صدر مجلس خدام الدین ڈابھیل سملک، ضلع سورت
 (۱۰) عبدالحی مفتی بسیم اللہ غفرلہ جنرل سکریٹری مجلس خدام الدین ڈابھیل سملک، ضلع سورت
 (۱۱) عبداللہ کاپووری غفرلہ مدرس مدرسہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سملک، ضلع سورت
 (۱۲) محمد قاسم عفی عنہ صدر مدرس مدرسہ عربیہ منقلا العلوم نراج، ضلع سورت
 (۱۳) عبدالرحیم ناراپوری مدرس مدرسہ عربیہ تعلیم الاسلام آند، ضلع کھیڑا
 (۱۳) غلام رسول ناظم مدرسہ شمس العلوم بڑودہ
 (۱۵) محمد ہاشم ای۔ رلوت نصیر پوری سرپرست مدرسہ علیم الدین نصیر پور، ضلع سورت
 (۱۶) قمر الدین محمود بڑودوی غفرلہ سابق مدرس مدرسہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل
 (۱۷) مولوی عبدالکریم حاجی عبد الغنی پٹھان فتحپورہ، بڑودہ

۱۶۔ نومبر ۱۹۶۳ء بڑودہ

(۱) کتاب ”شریعت یا جہالت“ کے خلاف جو مشہور کیا گیا ہے وہ بالکل غلط اور عقل کے خلاف ہے اس کتاب میں جو پیش کیا گیا ہے وہ معتبر کتابوں سے لیا گیا ہے۔ سب حوالے صحیح ہیں۔ جن لوگوں نے اس کتاب کے خلاف شور برپا کیا ہے وہ یہ سوچ لیں کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اور جو حوالے پیش کئے گئے ہیں وہ حدیثوں کی کتابوں سے لئے گئے ہیں جیسے مسلم شریف، بخاری شریف، ابوداؤد شریف وغیرہ مولانا احمد اشرف راندری، دارالعلوم اشرفیہ راندری ۱۱۔ نومبر ۱۹۶۳ء

(۲) کتاب ”شریعت یا جہالت“ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ معتبر کتابوں سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں کوئی ایسی بات دیکھنے میں نہیں آئی جو اسلامی عقائد کے خلاف ہو بلکہ اس کتاب میں اسلامی عقائد کی اشاعت اور آج کل مسلم قوم جن باتوں میں پھنسی ہوئی ہے اس کتاب میں ان کے لئے راہ ہدایت ہے۔ اس کتاب

میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ مسلمانوں کے لئے بہت ہی مفید ہے۔ بلکہ اہل سنت و الجماعت کے عقائد کی اشاعت کرنے والی ہے۔

محمد ابراہیم پالن پوری مدرسہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل ۵۔ دسمبر ۱۹۶۳ء

(۳) کتاب "شریعت یا جہالت" مفتی مسلک کی کتاب ہے اس کتاب میں قرآن شریف کی آیتوں کی تشریح ہے اور پارہ، رکوع اور آیت نمبر کے ساتھ حوالہ پیش کیا گیا ہے۔ کتاب میں مختلف باتوں میں کہیں بھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا جو مفتی حنفی مسلمانوں کے عقائد کے خلاف ہو جس سے مسلمانوں کا مذہبی نقصان ہو ایسا کچھ بھی نہیں۔

مولانا عبدالرحمن پالن پوری مہتمم مدرسہ ارا العلوم تھپانی

۲۸۔ جنوری ۱۹۶۳ء

(۴) کتاب "شریعت یا جہالت" مفتی حنفی مسلک کی کتاب ہے اس کتاب میں قرآن شریف کی آیتوں کی تشریح ہے اور پارہ، رکوع اور آیت نمبر کے ساتھ حوالہ بھی پیش کیا گیا ہے کتاب میں مختلف باتوں میں کہیں بھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا جو مفتی حنفی مسلک کے مسلمانوں کے عقائد کے خلاف ہو جس سے مسلمانوں کا مذہبی نقصان ہوتا ہو۔

صدر مدرس مدرسہ امداد العلوم، ڈڈالی

۱۳۔ فروری ۱۹۶۳ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حَقَّانِی صَاحِبِ کَامُقَدَّمَةِ عَدَالَتِی گاہِ نُبُوَّتِیْنِ

حضرت محترم محمد پالنہ تھانی صاحب نے اپنی ترتیب کتاب "شریعت یا جمالت" میں اپنا تعارف جس صفائی کے ساتھ کرایا ہے اس کو پڑھنے کے بعد اور پھر ان کے بیانات کی شہرت اور عوام مسلمانوں کی ان میں کثیر تعداد میں شرکت جنوب ہی میں نہیں بلکہ شمالی ہند کے بڑے بڑے شہروں میں جہاں اہل زبان اہل قلم اور اہل علم خواص کے علاوہ علمائے کرام اور مقبول عام مدارس دینیہ کی کثرت ہیں وہاں بھی موصوف کی مقبولیت معلوم کرنے کے بعد بالراست ملاقات کا شوق پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا شرف بخشا پھر ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد میں نے احادیث اور تاریخ اسلامی کی روشنی میں ایک رائے قائم کی کہ جس شخص نے اپنی علمی بے بضاعتی کے باوجود اسلام کی خدمت اور اس نسبت سے عوام کی اصلاح کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہو شریعت کے اصول کو دیکھ کر پرکھ کر جہلا کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر شرعی زندگی کو تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں کا علاج یقین کر کے اپنا لیا ہو اس سے اندازہ ہوا کہ پروردگار اپنے دین کی خدمت کے لئے اپنے بندوں میں سے اس قسم کے افراد کو بھی منتخب کر کے ان کی نصرت فرماتا ہے۔

حقانی صاحب کسی دینی درس گاہ کے فارغ تو بڑی بات اس کی شکل بھی انھوں نے نہیں دیکھی علماء دین سے استفادہ ان کی زندگی کے تصور سے خارج مسئلہ ہے، ہاں عوام کے اصلاحی جذبے ان کو قرآن کریم کی آیتیں یاد کرنے اور ان کے مضبوط حوالوں کے ساتھ ان کے معانی ذہن نشین کرنے اور اسی کے مطابق احادیث رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تراجم کو پوری سندوں کے ساتھ دل پر نقش کرنے پر آمادہ کیا کسی مستند عالم کے خطاب میں آپ آیتوں اور روایتوں کے حوالجات بہت ہی کم پائیں گے مگر حقانی صاحب عالم مستند کہاں ہیں؟ اسی لئے اس پر محنت کی

عوام کو گمراہ کرنے کے لئے جب دنیا دار مولوی آیات و دوایات کو توڑ کر پیش کر کے اُن کا غلط مطلب پیش کرتے ہیں تو حثانی صاحب اُس کے مقابلہ میں حثانی پیش کر کے حق و باطل میں تمیز پیدا کر دیتے ہیں اور عوام سامعین پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں، مجددین کی یہی صفت بتلانی گئی ہے کہ وہ ایک صدی کے اندر کی بگڑی ہوئی فضا کو توحید اور سنت کے مطابق ہموار بنا کر دنیا سے چلے جاتے ہیں اُن کا یہ کارنامہ مقبول عام بن جاتا ہے، موجودہ صدی اور اگلی صدیوں میں اس قسم کے مصلحین کا تاریخ میں نام ملتا ہے جنہوں نے اپنے دور کے اُن فسادات کو جو دین اور شریعت کے اندر پیدا کر دیئے گئے تھے اصلاح فرمائی اور دین و شریعت کے اصلی خدو خال کو شفاف صورت کے ساتھ ظاہر کر دیا، ائمہ مجتہدین کے علاوہ خود اس ملک میں حضرت شیخ احمد سرہندی کو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ و علیار انھیں کا زناموں کی وجہ سے ملا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ کا خاندان اس ملک کے اندر علامہ کلمۃ الحق عند سلطان جابر کا فریضہ انجام دے چکا ہے، علماء کرام اپنے مدرسوں میں، عارفین اپنی خانقاہوں میں، ائمہ اور خطیب اپنی مسجدوں کے محراب و منبروں میں دین ہی کی خدمت انجام دیتے ہیں اور عوام کی اصلاح کا فریضہ انجام دیتے ہیں اُن کے اندر سے ایک نجیف فرد اللہ کے توکل پر دین کی تبلیغ کا سودا مارغ میں لے کر اٹھتا ہے بستی نظام الدین دہلی سے میوات تک اس نے اپنا دائرہ بنایا مگر اس کے اخلاص اور استقامت نے اُس کے اصلاحی کارناموں کو جماعتوں کی شکل دے کر پورے عالم میں پھیلا دیا، کیا یہ تجدیدی کارنامہ نہیں ہے ؟

اگر کسی عالم کے اندر غرورِ علم، کسی عارف کے اندر کبرِ تقویٰ اور کسی مصلح کے اندر ریا اور حسد کی خباثت نہیں ہے تو وہ یقیناً حثانی صاحب کے طرز بیان اور اُن کی کتاب "شریعت یا جہالت" کو دیکھ کر اپنی صفائی اسی شان کے ساتھ پیش کرے گا جس کا اظہار حضرت مولانا محمد طریب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب ناظم ندوۃ العلماء بکنو، مولانا سید اسعد مدنی صاحب صدر جمعیتہ العلماء ہند اور جنوب کے مستند عالم مولانا قاضی محمود الحسن صاحب مہتمم مدرسہ وصییتہ العلوم بزنام برٹ (ٹولٹاڈو) نے فرمایا ہے۔

حقانی صاحب پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اُن کے بیانات کی مقبولیت اس نڈک انجاء نبوی ہے اور ان کی ترتیب معصومین امت کی خدمات کا ایک مستند سراہیہ ہے اس کا نیا ایڈیشن اگلے ایڈیشن کے مقابلے میں مزید وزن دار اور مستند ہے۔

محمد پالن حقانی صاحب کے وہ تمام مواعظ بھی اسی ترتیب کا حصہ بخیر اور مجموعہ اصلاح ہیں جن سے پورا ملک مستفیض ہوا ہے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے قرآن دنیا کے روبرو پیش کیا پھر اس کی عملی صورت احادیث کے ذریعہ پیش کی جن پر امت کے اساطین اول حضرات صحابہ کرام اور ائمہ ذریعہ تابعین، تبع تابعین، مجددین، محدثین اور مجدد علماء مرتین نے زندگیوں کھپائیں اور انوار نبوت سے منور ہو کر امت کی ہر طرح اصلاح کی اور قیامت تک ایسی مفتخہ ہستیوں سے امت وعدہ نبوت کی حقیقت پر ہرگز محروم نہیں رہے گی، اس حقیقت پر حقانی صاحب کا مقدمہ عدالت گاہ محمدی میں پینچکر مزید وزن دار بن جاتا ہے۔ دَمَا ذَلِكْ عَلَيَّ اللَّهُ بِعَدْوِي

مولانا عبدالمجیب خطیب صاحب باقوی

محلہ مسلم پور۔ پوسٹ وانباری۔

(تامل ناڈو)

انڈیا

حضرت مولانا جفائی صاحب اور ایک اہم استفسار مع جواب

سوال

محرم حضرت صدر مفتی صاحب دلائل العلوم دیوبند! دام فیضکم اسلام علیکم
 ذیل کے سلا میں شروع شریف کا حکم مطلوب ہے۔ یہاں کے مسلمانوں نے ایک ہی روزی مقرر
 کو بغرض اصلاح بلایا۔ تاہم مقررہ جہاں اور کسٹیشنل میں اپنی تقریروں سے لوگوں کو بہت فائدہ
 پہنچایا۔ خداوند کریم نے ساتھ اور شیریں زبان عطا کی ہے جس کی بنا پر بڑے بھاری بھاری
 مجاہد ہوئے۔ حاضرین کی گروہی کا یہ عالم ہے کہ بچوں اور عورتوں تک نے بھی جہد تہمت جو کر
 تقریریں نہیں۔ عورتوں کی جہد میں یہیں ختم، بچوں کی نیند غائب، تقریریں تمام تر اصلاح عقائد
 و رسوم و رواج کے ترک کے مضمون پر نہایت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہر مسئلہ کو قرآن پاک
 کی آیات اور حدیث شریف اور فقہ کے مکمل حوالوں کے ساتھ مبرہن کر کے بیان سنا رہے ہیں۔
 یہاں کے علماء نے بھی عموماً آپ کی تقریروں سے دلچسپی لی، اثر بھی ایسا رہا کہ کتنے ہی بے
 نمازیوں نے نماز شروع کر دی اور بہت سے چہروں پر ڈاڑھیوں کا نور نظر آنے لگا، بد اعتقادی
 سے بہت بڑی جماعت نے توبہ کر لی، لیکن ان سب کے باوجود یہ صاحب نگہنے پڑھنے کی استعداد
 مکمل نہیں رکھتے، قرأت اور اردو کا تلفظ بھی غلط ہے، آجراتی میں لکھ پڑھ لیتے ہیں، اردو بالکل
 نکھتا نہیں آتی، البتہ اردو کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، دینی مطالعہ بہت وسیع ہے، کبھی یہ صاحب
 تو ال تھے، خداوند کریم نے ان کا رخ اپنی طرف موڑ لیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان پڑھ کی تقریر
 سنا اور اس کی مجلس میں حاضر ہونا درست نہیں، اب دریافت طلب یہ ہے کہ ایسے شخص کی
 مجالس میں حاضر ہونا اور تقریریں سننا درست ہے یا نہیں اور اس امت میں اس قسم کی اور مثالیں
 بھی ملتی ہیں یا نہیں! بالتفصیل بیان فرمائیں خدا آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ فقط

المستفتی حافظ بدر الدین حقانی دواخانہ بذکر اللہ سبحانہ سرائے ترمین

صلح مراد آباد ۸۶ ۱/۳

الجواب

حَاوِئِدْ اَوْ مَصْلِيًّا۔ وعظ و اصلاح اصالتہ صاحب باطن علماء حقانی کا منصب اور فریضہ ہے۔ غیر عالم عامتہ حدود کی رعایت کرنے اور حق و باطل میں تمیز کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ آج کل صحیح دین عمومی طور پر تو باضابطہ محقق علماء کی خدمت میں رہ کر کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں کبھی محض اکابر کی صحبت اور مطالعہ کتب سے بھی کافی علم آجاتا ہے اگر طبیعت میں سلامتی اور غبارت و عنایت (یعنی کند ذہنی و گمراہی) سے حق تعالیٰ محفوظ رکھے تو یہ علم بھی جو کہ محض صحبت اکابر سے حاصل ہوا ہے بہت نافع ہو جاتا ہے۔ پھر صحبت اکابر سے قوت مجاہدہ بھی بیدار ہو جائے تو ایسے علم والے کے سامنے اکابر علماء بھی جھکتے ہیں اور اس کی صحبت و تذکیر کو اکیس سمجھتے ہیں۔ اس کی نظیریں ماضی تقریباً جمید میں بھی موجود ہیں اور زمانہ حال میں بھی خالی نہیں۔ حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، بڑے ادب و دجج کے محقق و مستند علماء تھے اور حضرت حاجی املا اللہ صاحب کی صحبت سے وہ چیزیں حاصل کی جو مدرسہ میں ان کو نہیں ملی تھی لیکن ایسی نظیریں خال خال ہوتی ہیں۔ پس اگر مقرر موصوت کو خدائے پاک نے اپنی رحمت (تذکیر و تاثیر) سے نوازا ہے اور علماء ان کی تقریر و تحریر کو اصول شرع کے مطلق صحیح اور ان کے بیان کردہ حوالجات کو معتبر فرماتے ہیں تو ضرور ان کا وعظ و سننا اور تقریر سے مستفید ہونا چاہیے۔ فقط۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حررہ العبد محمود عقی عنہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند

۸۶ ۱/۶

العبد محمد سعید

سید احمد علی سعید (نائب مفتی دارالعلوم)

العبد محمد حسن

سید مہدی حسن (صدر مفتی دارالعلوم)

العبد محمد نظام الدین

محمد نظام الدین مفتی عنہ دارالعلوم دیوبند

البواب واحیہ

اس مذکورستومی (فتویٰ دارالعلوم دیوبند) کی شہادت کے لئے یہ بات بہت کافی ہے کہ سیدی الامام الشعرانی حضرت سیدی علی الخواص کی صحبت میں جو کہ اُمّی محض تھے ان بلند مقامات تک پہنچ گئے کہ اپنی کتاب لطائف المنن میں اس بات پر اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم کا اظہار شکر کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیوضات کے دروازے لکھنے پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ مخصوص و محصور نہیں ہیں بلکہ ذَالِك فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ اور حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے لَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ دَانَتْهُ إِلَى مَا قَالَ (کہنے والے کو مت دیکھو جو کچھ کہا ہے وہ دیکھو) اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھنا چاہیے کہ "امیت" حضور کے عالی اخلاق و بلند اوصاف سے محسوب ہوتی ہے۔ بآنکہ ہادی بشریت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنے۔

شیخ عبدالقادر قندھاری عفی عنہ

مدیر دارالاشاعمة العربیہ

قندھار (افغانستان)

۲۰ — ۱۲ — ۷۵۶

تعارف

از حضرت مولانا مفتی محمد ظفیر الدین صاحب مرتب فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
 آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔ وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں جو دینِ قیم کی امتیاز
 و ترویج میں منہمک ہیں۔ اور ان کا دن رات کا مشغلہ ہی قَالَ اللَّهُ اور قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَ
 ان کے مخاطب عوام بھی ہیں اور خواص بھی شہری بھی ہیں اور دیہاتی بھی، عالم بھی ہیں اور جاہل بھی
 ان کی خدمات سے مخلوق خدا کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ بھٹکے ہوئے راہِ راست پر آرہے ہیں۔
 بڑے برائیوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستہ پر لگ رہے ہیں اور اس طرح بدعات و خرافات
 کی بیخ کنی کا فریضہ انجام پا رہا ہے۔ مَا شَاءَ اللَّهُ مُحَمَّدُ بَابِنِ حَقَّانِي صَاحِبِ بَيْتِي اِنِّي لَوُكُوْن
 میں ہوں۔

محمد بابنِ حَقَّانِي صاحب ایک مبلغِ اسلام کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی زندگی کا
 مِشْن تبلیغِ اسلام ہے۔ ہندوستان کی غالباً کوئی قابلِ ذکر آبادی ایسی نہیں ہے
 جہاں ان کا وعظ نہ ہوا ہو اور لوگوں نے اس سے استفادہ نہ کیا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ
 ان کی تقریر میں جیسا مجمع دیکھنے میں آتا ہے کم مقررہ کی تقریروں میں ہوتا ہے۔ عوام
 ان کی تقریروں کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کے دل و دماغ اس تقریر کا اثر بھی قبول
 کرتے ہیں۔ آدمی با وضوح اور سنجیدہ ہیں۔ حافظہ ماشاء اللہ اچھا ہے۔ زیادہ باتیں قرآن
 پاک اور حدیثِ نبویؐ کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں اور کچھ بے صفحہ کی حکایتیں بھی
 سناتے ہیں۔

طالبِ دعا: محمد ظفیر الدین غفرلہ

دارالعلوم دیوبند ۱۳۲۱ھ

جسے تو گراں سمجھتا ہے

از حضرت مولانا شاہین جمالی صاحب ایڈیٹر دیوبند ٹائمز

اس برقلموں کائنات میں ہر چیز غالباً دو چیزوں کے باہمی تصادم سے وجود پذیر ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس ٹکڑاؤ میں کوئی اپنا وجود ختم کر لے اور کوئی نئی خلعت وجود زیب تن کرے۔

میں سمجھتا ہوں کہ حقانی صاحب کو بھی اسی تصادم نے ایک نیا رنگ روپ اور نئی ہستی کا حسن عطا کیا ہے وہ جس ماحول میں پلے، جوان ہوئے، وہ اوپر سے اُن کیلئے سازگار سہی لیکن اندر سے ان کے لئے سخت جنگ جو واقع ہوا تھا۔ وہ برسوں اندر اور باہر کی جنگ میں اپنی شخصیت کو چھوڑتا ہوا دیکھتے تھے اور بالآخر ایک دن انہوں نے محسوس کیا کہ اندر خانہ اس سرد جنگ میں باطن ظاہر پر غالب آ گیا ہے۔ اور فطرت ان کو اپنی اصل منزل پر لے آئی ہے۔ پھر جب باطن کا ظہور ہوا۔ اور اس کا رنگ جمال چمکنے دیکھے لگا تو تصادم نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ اندھیرے اور روشنی کو دست دگر مہیاں دیکھتے رہے اور اس حقیقت پر یقین و اعتماد کو اور پختہ کر لیا کہ ساری دنیا کے اندھیرے روشنی کے ایک تنکے سے سر ٹکرا کر پاش پاش ہو جائینگے اور روشنی اپنے ذرہ بھر وجود میں بھی سب پر غالب رہے گی۔ حقانی صاحب کے خلاف ان کی بے پناہ مقبولیت سے خار کھا کر آئے دن نظریاتی جنگ کا سماں قائم ہوتا رہتا ہے لیکن یہی چیز ان کی شخصیت کو اور نکھار رہی ہے۔ اور وہ دن بدن اہم سے اہم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ان پڑھ جاہل میں سند یافتہ عالم نہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے آج تک یہ دعویٰ کب کیا ہے کہ لوگ انہیں عالم تسلیم کریں البتہ انکی زبان سے علم و فکر اور فہم و تدبیر کی جو باریک باتیں آبشار کی طرح بہ رہی ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کے قلوب میں ایمان و یقین کی حرارت پیدا کر رہی ہیں یہ محض خدا کا فضل ہے۔ اس پر حسد کی کوئی گنجائش نہیں۔ شاہین جمالی

يُحْيِي مَوْلَانَا حَقَّانِي حَيَاتًا

اور ان کے متعلق مقدر حضرات اور علمائے بریلی کا

اِظْهَارِ حَيَاتٍ

خداوند کریم کو جب دینی خدمت لینا ہوتی ہے تو عالم اور غیر عالم کی تخصیص نہیں فرماتے بلکہ جس کو بھی مناسب سمجھا جاتا ہے صلاحیتوں سے نوازا جاتا ہے۔

متذکرہ بالا دعویٰ کا ثبوت حضرت حقانی صاحب کی ذات ہے، آپ کی تقریریں آٹھ یوم سے مکہ رس اشاعت العلوم واقع سرسے خام بریلی میں ہو رہی ہیں۔ بریلی اور مضافات کے ہزار ہا مسلمان مرد و عورت بغیر تفریق عقائد کے سُن رہے ہیں اور فیض حاصل کر رہے ہیں۔ خداوند کریم کی عجیب شان ہے کہ تقریرِ رشد و ہدایت کا سمندر ہے جو اُمڈا چلا آتا ہے۔ اثر کا یہ عالم ہے کہ عوام کا اجتماع قُزبز بڑ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ آیات قرآن مجید و احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے بے تکلف پارہ، سورہ، رکوع، آیت کا تعین اور جلد، نوع و نمبر حدیث کے ساتھ دیتے جاتے ہیں اور ایسی روانی تو متبحر علماء میں بھی شاذ ہی ہوتی ہے۔ تشریح یا جہالت کے نام سے آپ کے مواظف کا مجب و عم بھی الٰہی خصوصیات کا حامل کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کتاب کی کم از کم ایک جلد ہر مسلمان کے گھر میں ہو۔ فقط وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ

مدرسہ اشاعت العلوم بریلی

(۳) مولانا محمد الیاس صاحب مدرس

مدرسہ اشاعت العلوم بریلی

(۱) مولانا محمد عبدالرؤف صاحب ایم۔ ایل سی

مہتمم مدرسہ اشاعت العلوم بریلی

(۲) مولانا محمد رفیع صاحب صدر مدرس مفتی

- (۳) مولانا عبد العلی صاحب مدرس مدرسہ اشاعت العلوم بریلی
- (۵) شوکت علی
- (۶) محمد قاسم علی
- (۷) محمد سراج الدین
- (۸) عبدالاقول
- (۹) سید نور الحسن
- (۱۰) عبد اسمیع نائب مدرسہ
- (۱۱) فضل کریم کشمیری سکریٹری جمعیتہ العلماء
- (۱۲) حکیم حامد علی صدر جمعیتہ العلماء و انجمن فدا یان مصطفیٰ
- (۱۳) خان صفر خالدي صدر انجمن محبت ان ملت
- (۱۴) محبت اسلم کشمیری
- (۱۵) عبدالرحیم نائب صدر انجمن فدا یان مصطفیٰ
- (۱۶) شیخ محمد یوسف قریشی سکریٹری
- (۱۷) جناب محمد الیاس محاسب
- (۱۸) عبد المجید بازار سرائے خام نائب صدر انجمن فدا یان مصطفیٰ
- (۱۹) رئیس بیگ ناظم حلقہ نمبر ۳ لہر
- (۲۰) عبد المجید سرائے بانس منڈی
- (۲۱) عبدالرحمن مدرس مدرسہ اشاعت العلوم
- (۲۲) شوق بریلوی
- (۲۳) حاجی محمد نبی
- (۲۴) محمد لائق قریشی
- (۲۵) مصطفیٰ میاں
- (۲۶) شاکر علی ٹمبر ڈیلر بانس منڈی

اخبارات کے تبصرے

کتاب ”شَرِيعَتِ يَاجِهَالِيَّتْ“ کے بارے میں ”مُسلِمُ الْهَجْرَاتِ“ ہجرت کی کتاب

قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دینے والی، توحید کے عقائد کا صحیح علم بتانے والی یہ سارے پانچ سو صفحوں کی کتاب بھنگدی، مَنْ يَتَّبِعْهُ (خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے) کا ایک روشن ثبوت ہے۔ کیونکہ لکھنے والا ایک سیدھاسا دابل مزدور ہے۔ مدرسوں کی تعلیم سے دور اور اصول کے ساتھ علم حاصل کرنے سے محروم ہے۔ پھر بھی اپنی مخلصانہ دینی عقیدت نے اپنے آپ کو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ دوسرے دینی بھائیوں کی طرح سچی توحید اور اسلامی تعلیم کی اشاعت اور تبلیغ کرنے والا بنا دیا۔ کہنے کو ایک اُن پڑھ مسلم لیکن حقیقت حال ایک مستند مولوی۔ کتاب ”شَرِيعَتِ يَاجِهَالِيَّتْ“ قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالوں سے بھری ہوئی ہے اس میں پچاس تا کھدی مذہبی سوالوں کا پورا خلاصہ ہے۔ لوگوں میں پھیلی ہوئی مشرکانہ بدعتوں اور غیر اسلامی طرز زندگی کی صفات صفائی ہے اور اعلیٰ درجہ کی توحید کی تعلیم ہے۔ عام لوگوں کے لئے بہت ہی مفید اچھی اور آسان تبلیغ ہے۔ یہ کتاب اس قابل ہے کہ اسے کثرت سے پڑھیں اور پڑھائیں اور زیادہ عالم میں پھیلائیں۔

”مُسلِمُ الْهَجْرَاتِ“ ۸-۲-۶۳

ماہنامہ ”آبِ حَيَاتِ“ تحریر کرتا ہے

جب مذہب کی طرف سے لوگوں کی سرد مہری بڑھتی جاتی ہے، جب اسلام کے پیرو
شُرک و بدعت، دہریت اور توہمات پرستی اور اسلام کے خلاف رداجوں میں مبتلا ہوجاتے
ہیں اور بدعتی لوگ غلط اعتقادوں کو عین اسلام سمجھنے لگتے ہیں اور امت محمدی کو ایسی غلط

باتوں سے بچانے کی کوشش کرنے والے علماء کے خلاف پیٹ بھرو ملا اور مکار پر غلط پرچار کر کے قوم کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے عذاب اور اپنی ذمہ داریوں سے بے پردا ہو کر کم سمجھ طبقہ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام سے دھوکا دے کر اپنے پیٹ اور جیب بھرنے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں جس کے سبب قوم میں پھوٹ، نا اتفاقی اور غلط اعتقاد پیدا ہو جاتے ہیں جو امت دنیا کی امامت اور رہبری کے لئے پیدا کی گئی ہے وہ گناہوں اور بدعتوں کی نجاستوں میں بھنس جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ عزوجل اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹوکنے اور جھنجھوڑنے کے لئے اور دین کی خدمات انجام دینے کے لئے کسی ایسے انسان کو لا کر میدان میں لھڑا کر دیتا ہے جو نہ تو مولوی ہوتا ہے اور نہ مفتی نہ پیر ہوتا ہے! البتہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک خود غرض مولوی سے زائد دین کا مسلم عطا فرماتا ہے اسے قرآن کو بروقت پیش کرنے کی ایسی سمجھ دیتا ہے جو حافظ کو میسر نہ ہو اس کی تلاوت میں ایسا اثر بخشا ہے جتنا کسی ریاکار قاری میں نہ ہو۔ اس کو شریعت کے مسائل کا اتنا قابل اعتماد علم دیتا ہے جتنا پیٹ بھرو مفتی میں موجود نہ ہو اور اس کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی نعمت سے ایسا مالا مال کرتا ہے جتنی کہ آج کل کے نام نہاد مولویوں اور پیروں کو نہ ملی ہو۔

ایسی ہی ایک ہستی میاں محمد یونس حسانی ہیں۔ جو مولوی۔ حافظ، قاری، مفتی، پیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے دین برحق کی ان سے ایسی خدمت کرا رہا ہے کہ تمام لوگ دم بخود ہیں۔ جن مکاروں کی روزی، روٹی کا دار و مدار علم دین سے محروم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو فریب دینے پر ہی رہا ہے وہی لوگ حسانی صاحب کے خلاف جیسے دیکھا کرتے پھرتے ہیں مگر بے سود، جناب حسانی صاحب کے روح پرور و غلطوں کی گجرات میں دھوم مچی ہوئی ہے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بھائی اور بہنیں ان سے مستفیض ہو کر اپنی عاقبت درست کر رہے ہیں۔

شُرک و بدعت کے توڑ میں ان کی کتاب "شریعت یا جہالت" نہایت ہی ذوق و شوق اور قدر کی نگاہوں سے ہاتھوں ہاتھ لی گئی اور بڑے اچھے پیانے پر فروخت ہوئی اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ کراے کے مبلغ اور پیٹ پرست ملا، پیر اور

اُن کے ایڈٹ وغیرہ سد کی آگ میں جلتے ہی رہیں گے۔

مدھی لاکھ بُرا پنا ہے تو کیا ہوتا ہے

وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

”آپ حیات“ (احمد آباد) مورخ حکیم اگست ۱۹۶۳ء

ماہنامہ ”انقلاب“ (احمد آباد) رقمراز ہے

احمد آباد میں آخری دو ایک ماہ سے شہر و اعظم میا نا محمد پاپن حقانی صاحب کے دغظوں نے دھوم مچا رکھی ہے۔ بارش نہ ہو تو شازد ناد رہی کوئی ایسا دن گذرنا ہو گا جس میں حقانی صاحب کا دغظ نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ حقانی صاحب کے دغظ عام لوگوں میں اس قدر کیوں مقبولیت حاصل کر گئے؟ اُس کا جواب صرف یہ ہے کہ جناب حقانی صاحب کے دغظ لکا کر کھانے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ دین حق کی خدمت کے لئے ہوتے ہیں۔ موصوف حقانی صاحب اپنے دغظوں میں مسلمانوں کو کافر نہیں بناتے مگر گمراہوں کو راہِ مستقیم پر لانے کا کام کرتے ہیں۔ اُن کی تقریر سادہ زبان میں ہوتی ہے اُس کے باوجود سننے والوں پر بے حد اثر کرتی ہے۔ اُن کی تقریر میں پیٹ پرست ملاؤں کی طرح لفاظی نہیں ہوتی مگر قرآن اور حدیث کی کھلم کھلا باتیں ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت سے لبریز باتیں اسلام کے شیدائیوں کے گلے میں اتر جاتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کے مخالفین میں ایک طوفان پیدا ہو گیا ہے۔ وہ لوگ مارے گھبراہٹ کے بوکھلا گئے ہیں کیونکہ اُن کی آمدنی پر بہت ہی بڑا اثر پڑا ہے۔ اہل دھولک اور جنگل کے شیر کندھوں پر در و مال ڈال کر جناب حقانی صاحب کو نکال دینے کے لئے نکل پڑے ہیں مہنوعی پیر اور مزیدوں کی آمدنی پر جلسہ کرنے والے پیر زادے کرایے کے طوفانی آدمیوں کو لے کر پچاس پچاس اور سو سو انسانوں کی کنگال حاضری والی مجالس کا انتظام کرتے ہیں۔ تبرک کی دیکیں کھلاتے ہیں اور لوگوں کو جلاتے ہیں۔ مگر شاباش ہے احمد آباد کے مسلمانوں کو جو ایسے کرایے کے ٹٹو مولویوں اور پیٹ کے چجاری پیروں اور پیر زادوں کی

چالوں میں نہیں پھنستے بلکہ جناب حقانی صاحب کی حق و صداقت سے لبریز باتیں سننے کے لئے ایک ہجوم جمع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے پیٹ پرست ملا جناب حقانی صاحب کے خلاف غلط شور کرتے ہیں ویسے ویسے جناب حقانی صاحب کی ہر دلعزیزی بڑھتی جاتی ہے۔ تُعَزَّزُ مَنْ نَشَاءُ وَ ذَلَّلْ مَنْ نَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ جَسُّو كُو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔

ماہنامہ ”انقلاب“ احمد آباد ۱۷۔ اگست ۱۹۶۳ء

ماہنامہ ”کاروان“ (احمد آباد) کا اظہار خیال

میاں محمد باقر حقانی صاحب کی قریباً ساڑھے پانچ سو صفحات کی ضخیم کتاب شریعت و اجمالت بدعتیوں کے لئے دُرّۃ نادرہ سے کم نہیں ہے۔

جناب حقانی صاحب نے ایک معمولی آدمی ہونے کے باوجود اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں قرآن کریم، احادیث نبوی اور حنفی فقہ کی معتبر کتابوں کے صحیح حوالوں سے ایسے پختہ دلائل پیش کئے ہیں کہ جنہیں پڑھتے ہی مؤلف کی خداداد لیاقت کا احساس ہو جاتا ہے۔ شریعت کے نام سے آجکل کتنے ہی ”بھاگو“ پیر اور مولوی کیسی کیسی جہالت پھیلا رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کیسے کیسے غلط راستوں پر لے جا رہے ہیں وہ اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ آج بدعتی جماعت کے لوگ مسلمانوں کو روزہ نماز جیسے اسلامی احکام کی طرف نہیں بلاتے لیکن بدعتی کاموں میں پھنسا دیتے ہیں۔ ایسی باتوں کو مؤلف نے قرآنی دلائل سے پیش کیا ہے۔ ہر ایک مسلمان کو یہ کتاب پڑھ کر بدعتیوں کا جال توڑ پھینکنا چاہیے۔

ماہنامہ ”کاروان“ احمد آباد یکم مارچ ۱۹۶۳ء

ماہنامہ ”مومن جگت“ (بمبئی) کا اظہارِ خیال

تقریباً ساڑھے پانچ سو صفحات کی اس ضخیم کتاب میں ایک ایک صفحہ پر توحید اور شریعت کی تعلیم دینے والے علم کے چشمے ہیں۔ پیٹ بھرو مولویوں نے غلط دلائل اور من گھڑت باتیں جاری کر کے مکمل اور صحیح علم سے ناواقف مسلمانوں میں بے شمار بدعات رسمیں اور فتنے جاری کئے ہیں۔ ان تمام باتوں کا قرآنی آیتوں اور احادیث نبویؐ سے اس کتاب میں رد کیا گیا ہے۔ قریب قریب نساخہ مسلوں کا اس کتاب میں نہایت عمدہ جواب ہے۔ اس کے مصنف ایک بل مزدور مسلمان ہیں مگر دین کی ہمدردی اور صحیح علم کی تبلیغ کی تمنائے ان سے ایک عمدہ اور مستند و معتبر کتاب ملت کی خدمت میں پیش کرادی ہے۔

”مومن جگت“ بمبئی ۱۵۔ مارچ ۱۹۶۳ء

ماہنامہ

ماہنامہ ”انسان“ (راندریر) تحریر کرتا ہے

اس کتاب کے لکھنے والے قریباً ان پڑھ اور ایک بل مزدور ہیں۔ مگر جو شہ عقیدت اور دلچسپی سے انہوں نے ایک سند یافتہ مولوی سے بھی زائد فکر سے یہ کتاب تیار کر کے تبلیغی تحقیقی خدمات انجام دی ہیں۔ قرآن و حدیث اور فقہ کی معتبر کتابوں کے ذریعہ ایک ایک سوال کو حل کیا ہے۔ ایسے صحیح حوالے پیش کئے ہیں کہ ہمارے بہت سے اختلافی مسلوں کا اس میں خلاصہ آجاتا ہے۔ پیٹ کے پجاری مٹا اور دھند کرنے والے پیروں نے قوم میں جو جہالت آمیز عقیدت مندی اور من گھڑت عقائد پھیلائے ہیں غلط اور بے بنیاد رواجوں اور مذہبی ڈھونگ سے قوم کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کو اس کتاب کا ایک ایک مستند فقرہ توڑ پھوڑ ڈالتا ہے۔ میا نا محمد پالن حقانی صاحب کے قلب میں خدا تعالیٰ نے تحقیقی اور تجسس قوت عطا فرما کر ان کی معرفت تفسیر و حدیث اور فقہ کے ایک مستند عالم کا کام لیا ہے۔ ہماری زور دار اپیل ہے کہ ہر ایک انسان اس کتاب کا گہرائی سے

مطالعہ کر کے اپنے مسئلوں کا حل تلاش کرے۔

ماہنامہ "انسان" راندیر یکم اگست ۱۹۶۳ء

"مِیْمَنِ گجرات" میگزین کولمبو (لنکا) کی تحسیر

"شریعت یا جہالت" یعنی شریعت کیا ہے اور جہالت کیا ہے؟ اس کا مدلل اور مفصل خلاصہ کرنے والی یہ کتاب ہر مسلمان کیلئے نہایت فروغی ہے۔ پیٹ پرست نمٹوں کے من گھڑت مذہب کا قلع قمع کرنے والی اختلافی مسائل کا خوبصورتی سے فیصلہ کرنے والی یہ کتاب رات دن اپنے پیڑ نظر آنے والے اختلافی فروری مسائل کا صحیح حل بتاتی ہے۔ اس میں ایک بات بھی قرآن و حدیث اور حنفی فقہ کے مضبوط حوالے کے بغیر پیش نہیں کی گئی۔ کتاب کے نگھے والے جناب محمد پالن حقانی صاحب ایک معمولی بل فردور ہیں۔ انھیں اپنے عالم ہونے کا کوئی دعویٰ بھی نہیں۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کیسے کیسے آدمیوں سے کرا رہا ہے اور وہ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہو تو کتاب "شریعت یا جہالت" کا مطالعہ کرو۔

"مِیْمَنِ گجرات" میگزین کولمبو (لنکا) ۱۰-۳-۶۳

ماہنامہ "تنظیم" (کادی) کا اظہار خیال

سٹی اور وہابی کا قہقہہ ختم کرنے کی غرض سے تیار کی گئی اور شریعت کا صحیح اور حقیقی راستہ بتلانے والی یہ کتاب "شریعت یا جہالت" قرآن و حدیث اور حنفی مسلک کی معتبر کتابوں کے صفحات کے حوالوں سے آخری صحیح حل ہے۔ خداوند کریم مولف اور ان کے حامیوں کو ایسا انعام دونوں جہاں میں عطا فرمائے جس کو بیان کرنے سے زبان بھی عاجز ہو جائے۔ جو بھائی عربی نہیں جانتے ان کے لئے یہ ایک انوکھا ہتھیار اور بہترین تحفہ ہے۔ مذہبی اختلافات کے لئے ایک جمنٹ ہے۔ عام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اس

کتاب سے روحانی فیض حاصل کریں۔

ماہنامہ "تنظیم" کاوی ۵۔ جنوری ۱۹۶۳ء

ماہنامہ "نظام" (کاپنور) کی تحریر

گجرات میں پچھلے تین سال سے جناب محمد پالن حقانی نامی ایک بل مزدور روز بدعات کی ایک زبردست تحریک لے کر اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گجرات پر چھا گئے۔ حقانی صاحب نے معمولی سی اُردو گجراتی کی تعلیم پائی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کی وہ خدمت لی کہ بڑے بڑے علماء آج انگشت بدنداں ہیں۔ ان کی تقریر میں وہ جادو سے کہ سنتے ہی انسان کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔ موصوف کی تقریروں کی وجہ سے سیکرٹوں بدکار مسلمان تائب ہو گئے اور ہزاروں پابندِ صوم و صلوة بن گئے۔

ماہنامہ "نظام" کاپنور جون ۱۹۶۳ء

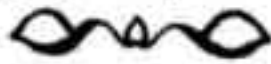

ماہنامہ "تجلی" (دیوبند) کی تحریر

جناب حقانی صاحب خود متقی اور بے لوث انسان ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بھی عجیب تاثیر رکھ دی ہے۔ قرآن مجید کی ہزاروں آیتیں، پارہ، سورہ، رکوع اور آیت نمبر کے پختہ حوالوں کے ساتھ نیز صحاح ستہ اور دُرِّ مختار، عالمگیری، عین الہدایہ کی سیکرٹوں احادیث اور فقہی مسائل انھیں ازبر ہیں اور وہ اپنی تقریروں میں کتاب کا نام، جلد، باب اور صفحہ و حدیث نمبر بتاتے ہیں۔ اسی طرح فقہی مسائل میں بھی پورے پورے حوالے لے کر اس خوبی سے دین کی اصولی باتیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا بدعتی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور خوبی کی بات تو یہ ہے کہ حقانی صاحب کا یہ سارا مطالعہ صرف اُردو تراجم تک ہی محدود ہے۔ عربی، فارسی وہ جانتے ہی نہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کیسے

لوگوں سے کسی کسی خدمت لے رہا ہے یہ دیکھ کر واقعی حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ یاد آجاتی ہے۔
 حقانی صاحب نے گجراتی زبان میں ایک کتاب "شریعت یا جہالت" لکھی ہے جس میں آیات
 کریمہ اور احادیث نبوی اور مستند فقہی حوالوں کے ساتھ مروجہ بدعات اور فحشا اسلامی بدعات
 کا اس طرح رد کیا ہے کہ بریلوی فریقے کی بنائی ہوئی پوری کی پوری کتابت منہدم ہو جاتی ہے۔
 خدانے اس کتاب کو قبول عام ہی ایسا عطا فرمایا ہے کہ اس کے پانچ پانچ ہزار کے دو مہرانی
 ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئے اور اب دس ہزار کا یہ تیسرا ایڈیشن اردو زبان میں
 آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

ماہنامہ "تجلی" دیوبند مئی ۱۹۶۳ء

حضرت مولانا محمد آزار احمد صاحب دینی ناظم اعلیٰ جمعیتہ اہلحدیث بمبئی،

تحریر فرماتے ہیں

مولانا حقانی خالص مسلک احنفی عالم ہیں۔ جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ عرصہ
 تین چار ماہ سے مسلسل بمبئی میں ان کے مواظظ ہوتے رہے۔ ان مواظظ میں موصوف نے کھل کر
 شرک و بدعت کی تردید کی اور توحید و سنت پر بڑے دلنشین انداز میں تقاریر فرمائیں۔ خدانے
 انھیں رجوع عام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ان کے مواظظ میں ہر عقیدہ و مسلک کے مسلمان
 اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں کہ اس پاس کے تمام راستے سدود ہو جاتے ہیں۔ موصوف
 حق کامیاب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہوئے پوری تقریر قرآن و
 حدیث کے دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تعزیر داری، فاتحہ، میلاد، عرس، دقوالی اور اس
 قسم کی جملہ رسومات قبیحہ کی انہوں نے کھلے لفظوں میں تردید کی جس سے بوکھلا کر بریلوی طبقے
 نے ان کے خلاف محاذ قائم کیا لیکن وہ پبلک کے رجحان عام کے مقابلے میں بڑی طرح ناکام رہے۔

اخبار "اہلحدیث" دہلی ۱۵۔ اکتوبر ۱۹۶۳ء

ماہنامہ "دائر العلوم" (دیوبند) کی تحریر

کتاب "شریعت یا جہالت" مصنف مبلغ اسلام محمد عثمانی
 مبلغ اسلام محمد عثمانی نے ایک بل مزدور کی حیثیت سے اپنی زندگی شروع کی پھر
 توفیق خداوندی نے انھیں فہم سلیم، تلاش حق کا جذبہ، صحیح دینی زندگی اختیار کرنے کی
 ایک تشار اور تبلیغ اسلام کا شوق عنایت فرمایا۔ اردو کی کتابیں پڑھ کر انہوں نے اتنی
 استعداد ہم پہنچائی کہ اب ملک کے اکثر حصوں میں وہ پچاس پچاس ہزار کے مجمعوں میں
 تقریریں کرتے ہیں اور در شرک و بدعت میں ان کی تقریریں نہایت کامیاب ہیں۔ محمد عثمانی
 ایک بے لوث مخلص اور سرگرم انسان ہیں حق تعالیٰ ان پر مقبولیت کے دروازے کھول رہے
 ہیں۔ ان کی زیر نظر کتاب دیکھ کر واقعی تعجب ہوا کہ ایک معمولی استعداد کے انسان نے عقائد
 و اصول اسلامی کی تشریح میں کافی کامیابی پائی ہے۔ وہ دین کے رموز و اشارات کو بڑی حد
 تک سمجھنے اور انھیں لفظ و بیان کے دائرے میں لانے پر قادر ہیں۔

ان کی یہ کتاب عقائد دینی کی تشریح اور ردِ کفر و بدعت میں کامیاب کتاب ہے۔
 ابتداءً وہ ہر عنوان اور ہر مسئلہ پر قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں۔ پھر اس مضمون کا مستند
 احادیث اور حسب ضرورت قرآن و حدیث کی تشریح کرتے جاتے ہیں۔ عقائد اسلامی کے
 بیان میں انہوں نے کہیں ٹھوکریں نہیں کھائی۔

سید محمد ازہر شاہ قیصر مارچ ۱۹۶۶ء

سیمن نیوز ڈربن (جنوبی افریقہ) کے ایڈیٹر

ابراہیم عثمان کے تاثرات

محمد پالن عثمانی آئے اور چلے بھی گئے۔ مگر یقیناً ان کے بیانات کے اثرات لوگوں کے
 دلوں پر عرصہ دراز تک باقی رہیں گے۔ آپ نے عوامی قوتِ تخیل کو مسخر کر لیا۔ لوگوں کی گردیدگی

دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا دورہ آج تک ہونے والے تمام دوروں میں ایک خاص شان اور امتیاز کا حامل تھا۔ یہ اجتماعات تمام مذہبی مجالس میں ایک انفرادیت رکھتے تھے اور بہت عظیم الشان تھے۔ یقیناً آپ کا سب سے عظیم ہتھیار آپ کی خدا داد صلاحیت ہے۔ آپ قرآن مجید کی مختلف آیات کا حوالہ مع سورہ، رکوع اور آیت نمبر نیز مختلف احادیث کا حوالہ مع کتاب جلد نمبر صفحہ نمبر و حدیث نمبر دیتے ہیں۔

آپ کا انداز بیان سادہ، عام فہم اور دلکش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہر وعظ میں سامعین کا ایک جم غفیر رہتا ہے جو شاعت دین کی ایک نئی طرز تبلیغ کا حامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے جملہ بیانات سے کلی طور پر متفق نہ ہوں اور نہ ہی اس طرز بیان کے مؤید ہوں لیکن انہوں نے ہماری بہت سی عام رائج شدہ مذہبی رسومات کو بے نقاب کیا جنہیں ہم دین اسلام سمجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہم سے نہایت سلیس زبان میں کہا کہ ہماری عرصہ دراز کی قائم کردہ رسومات جو ہماری روحانی تقریب بن چکی ہیں بالکل تجارت اور غیر اسلامی ہیں ان میں صحیح و خالص دینی کردار کا فقدان ہے۔

بلاشبہ حقانی صاحب کی اس حق گوئی نے ان تمام لوگوں میں اضطراب پیدا کر دیا جو سالہا سال سے اس میں مبتلا تھے اور یہ غیر اسلامی اعمال ان کے دل و جان میں سما گئے تھے بہت سے لوگوں کے دل تھرا گئے اور بہت سے لوگوں کے ضمیر نے چیخ مچوس کی۔ حقانی صاحب کے نظریات و بیانات کی روشنی میں ساری غیر اسلامی رسومات ناکارہ ثابت ہو رہی ہیں اور قرآن و حدیث سے ان رسومات کا تصادم ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ان رسومات کے پیروکار اور اس غلط عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ ایسے حالات میں انسانی ضمیر ہی ایک واحد ثالث ہے اور اسی کفہ مسئلہ کرنا ہے۔

بہر حال ایک چیز یقینی ہے کہ حقانی صاحب کی دلولہ انگیز تقریروں نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم از سر نو ان رسومات پر جو تدریجی طور پر دین حقیقی کے متبادل بنتی گئیں اور جن پر ہم غیر ارادی طور پر عمل پیرا ہیں با یک بینی سے نظر ثانی کریں اور جائزہ لیں۔

یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم ان کی تقریروں کی ہر چیز کو تسلیم ہی کر لیں اور نہ ہی ان جاری شدہ رسومات کے خلاف کوئی شدید ردِ عمل ظاہر کریں بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے حقانی صاحب کی طرف سے اس مسئلے پر اٹھائے گئے نکتوں پر ایمانداری کے ساتھ غور کریں۔

ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی حمایت بھی نہ کریں جو مخالفت کی بنیاد پر حقانی صاحب کو بدنام کرنے کے لئے ان اہم تقاریب و اجتماعات کو میلا بتاتے ہیں۔ (انگریزی سے ترجمہ)
اہتمام عربی ایڈیٹر ابراہیم عثمان ڈربن (جنوبی افریقہ)

ناتال (ڈربن) میں دو لاکھ مسلمانوں کا سیلاب

تقریباً ایک لاکھ سے زائد لوگ آپ کی مجلسوں میں مذہبِ اسلام اور قرآن پاک پر مشتمل تقریروں میں شرکت کرنے کے لئے ٹوٹ پڑے تھے جو کہ عام طور سے تقریباً تیس سے زائد آدھ بکر الصوت کی مدد سے نشر کی جاتی تھی۔ اکثر و بیشتر لوگوں کے ایک جم غفیر کو جو کہ میلوں کا سفر طے کر کے آپ کی سلیس اور پراثر تقریروں کو سُننے کے لئے اکٹھا ہو جاتا اس اثرِ ہام پر قابو پانے کے لئے تقریباً تین سو سے زائد پولیس کی ضرورت پڑی تھی۔ آپ کے بیانات لوگ اس انہماک سے سُنا کرتے تھے کہ کبھی کبھی آپ کے بیانات مسلسل پانچ گھنٹے تک جاری رہتے لیکن اُس کے باوجود ساجین کے چہروں پر تھکن یا اکتاہٹ کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ وہ جادو بیان مقرر اسلام و واعظِ خوش بیان ایک مُسلم مبلغ جناب محمد پالن حقانی صاحب ہیں جن کی تقاریر نے جنوبی افریقہ میں ایک تہلکہ مچا رکھا ہے۔ آپ کی تقریر کو سُننے کے لئے لوگوں کا ایک عجم ٹوٹا پڑ رہا ہے۔ ناتال میں آپ کے پروگراموں کا اجتماع ادارہ نے کیا ہے جہاں آپ کے تیس سے زائد پروگرام دو لاکھ سے زائد لوگوں نے سنے۔ ڈربن میں جہاں مذہبی مجلسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور ایسی مجلسوں کی قطعی طور پر ہمت افزائی نہیں کی جاتی آپ کی پراثر تقریروں اور آپ کے

بیان کی کشش نے آٹھ سے دس ہزار لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کیا۔ آپ کے ہر بیان میں لوگوں کا اردہام کھینچا چلا آتا تھا۔ ایک قابل اعتبار بااثر مُسَلِم کے بیان کے مطابق آج تک ہندوستان کے کسی بھی ہندو یا مسلم واعظ سے لوگ اتنے مخلوط و فیضیاب نہیں ہوئے جتنے آپ کی یادگار تقریروں سے ہوئے۔ مذہبِ اسلام اور قرآن پاک پر غور کرنے کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ آپ لوگوں کو ایسی روحانی تعلیمات سے نوازتے کہ لوگ آپ کی تقریروں کو سُننے کے لئے قبل از وقت پہنچ جاتے اور پنڈال آپ کے تشریف لانے سے قبل ہی کھیا کھج بھر جاتا اور تیل دھرنے کی جگہ نہ رہ جاتی۔

حقانی صاحب نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی نہ ہی آج سے سات سال قبل آپ کے دل میں مذہبی رجحانات پائے جاتے تھے۔ روحانی الہام ہونے سے قبل آپ عوام الناس میں ایک منحنی کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ (انگریزی سے ترجمہ)

”ذیلی نیوز پیپر“ جنوبی افریقہ ناتال ڈریں ۶۹-۱۱-۷

روزنامہ ”پیغام“ کانپور کے تاثرات

ایک تنہا حقانی نے تمہارے ایوانوں کو ہلا ڈالا جبکہ بقول تمہارے وہ جاہل مطلق ہے اور جس کا مقابلہ تم پورے شہر کے علماء نہ کر سکتے اور ہندوستان بھر کے چوٹی کے علماء کرام بار بار کانپور بلائے گئے خوب دھواں دھار تقریریں ہوئیں لیکن حقانی کا رنگ بجائے پھیکا ہونے کے اور اُس میں چمک پیدا ہو گئی۔ آخر کیا بات ہے کیا ایسا تو نہیں تم جو حقانی کو جاہل کہتے ہو تمہارے پاس خود کوئی علم نہیں اور یہ بات تو حلیفہ کہی جاسکتی ہے کہ عمل نام کی تمہارے پاس کوئی شے نہیں تم کو اپنی کثرت کا جھوٹا نام تھا اس کا بھی مقابلہ ہو گیا۔ تمہارے بے پناہ پروپیگنڈوں، گھروں سے بلوانے، نعرے لگوانے، آل انڈیا پیمانے کے زعماء کرام کی آمد کے باوجود بڑی خشکوں سے ۸-۱۰ ہزار کا مجمع کر سکے لیکن ایسلا حقانی جس کے جلسے میں ۲۰-۳۰-۵۰ ہزار ایک لاکھ تک کا مجمع ہوتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کثرت کدھر ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے

تم ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان جس کی اہمیت کو حکومت وقت بھی اچھی طرح سمجھتی ہے اور وہ اس کے مطالبات پر سرنگوں ہونے جا رہی ہے۔ تم اُس میں دروازہ ڈالنا چاہتے ہو تاکہ وہ پاش پاش ہو جائے یعنی الگ، دیوبندی الگ، بریلوی الگ، یہ سب ہونے کے بعد مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ وہ ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہیں ختم ہو جاتا ہے اور ہم مسلم عوام کو حقیقت سے آشنا کریں اصل میں حقانی کے کانپورا جانے سے اتر پردیش کی سب سے زرخیز اور بڑی منڈی تمہارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ اب تم مدرسوں، مسلمان اور اسلام کے نام سے چندہ لیا کے اپنے ذاتی محل نہ بنوا سکو گے۔ غریب مسلمانوں کے گارڈس خون اور پسینے کی کمائی کے لاکھوں روپے ہر سال نذر و نیاز کے نام پر اب کیسے وصول کر لو گے۔ کیونکہ حقانی صاحب کی تقریر کے بعد انھیں بھی ہوش آ جا رہا ہے کتنے افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ تم نے محض حقانی دشمنی میں میلادِ پاک کی متبرک مغلیں بھی بند کر دیں تم چاہتے ہو حکومت اور مقامی حاکم ہمارے دینی مسائل میں دخل دیں۔ ہماری مساجد کو اپنے جوتوں سے ناپاک کریں ہمارے مذہبی امور کے فیصلے کریں لیکن سُنو تمہاری کسی بھی مکروہ حرکت کا اثر نہ حکام پر پڑے گا اور نہ مسلم عوام پر۔ چند گنتی کے بیکار غریب مسلمان تمہارے ساتھ ہیں جنہیں تم بیوقوف بنا رہے ہو ان کی مجبوریوں اور غربت سے فائدہ اٹھاتے ہو اور چند پیسوں میں خرید کر انھیں جیل بھیجا دیتے ہو اور خود باہر لیڈری کرتے ہو۔ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے تمہیں یہ بھی معلوم نہیں۔ سُنو ہم بتاتے ہیں حضرت امیر حمزہؓ حضرت خالد بن ولیدؓ فوج کے آگے رہتے تھے اور تم فوج کے پیچھے، اس لئے کہ تم بزدل ہو اگر بہادر ہوتے تو آگے جاتے پہلا جھٹا تمہارا ہوتا۔ لیکن تم چندہ کر کے اپنا اور گھر کا خرچہ چلانے کے ساتھ راجہ بنے بیٹھے ہو اور رعایا کو کٹوار ہے ہو۔

یوم چہار شنبہ یکم اگست ۱۹۷۳ء

روزنامہ "سیاستِ جدید" کانپور کا بے لاک تبصرہ

پھول باغ کانپور کے وسیع میدان میں تین لاکھ سے زائد عقیدتمندوں کا عظیم اجتماع جس نے کانپور کے مذہبی جلسوں کی تاریخ کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیئے۔ پھول باغ کی تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں، ہندوؤں، عیسائیوں اور دوسرے اہل مذاہب نے قرآن مقدس کے احکام اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو مکمل طور پر سنا۔ مبلغِ اسلام حضرت مولانا محمد پالن حقانی صاحب نے توحیدِ الہی اور شرک پر بصیرت انگیز تقریر فرمائی۔ اس تاریخی اجلاس میں تقریباً ۵۰ ہزار خواتین اور مختلف اضلاع کے ۱۵ ہزار شائقین نے بھی شرکت کی۔

یوم چہار شنبہ ۲۶-ستمبر ۱۹۶۳ء

"نوید" دکن کا اظہارِ خیال

حضرت مولانا پالن حقانی صاحب عصر حاضر کے عظیم مبلغِ دین اور دنیا کے اسلام میں خصوصی نوعیت کے منفرد داعیِ توحید اور موجودہ دور کے بے باک مایہ ناز مقرر ہیں۔ مولانا نے موصوف کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشاعتِ اسلام اور تبلیغِ دین کا وہ عظیم کام لے رہا ہے جس کے ذریعہ ہزاروں مرد و خواتین شرک و بدعت اور فسق و فجور سے تائب ہو کر منجس اور موحّد مسلمان بن گئے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کا شمار پوری دنیا کی ان گنی جینی ہی شخصیتوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مقبولیت عام عطا فرمائی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے پروگرام بلا وقفہ مسلسل ملک بھر میں ایک ایک سال تک طے شدہ رہتے ہیں۔ اس سے بھی کون انکار کر سکتا ہے کہ آپ کی تقاریر میں مجمع کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں سے تجاوز ہو کر لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے۔ شرکار اجتماع میں مردوں کی طرح جوق در جوق خواتین کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے۔ چار چار، پانچ پانچ لاکھ تک طالبانِ حق کی تعداد شمار کی گئی ہے۔ جہاں گئے،

جس جگہ گئے وہاں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ دنیا میں ایسی عظیم ہستیاں مدت میں ہی پیدا ہوا کرتی ہیں۔

بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا ستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ روزنامہ ”نوید“ دکن حیدرآباد (آئندہ اپر دیش)

۶۔ جون ۱۹۶۶ء

حقانی حیات کا بمبئی تین ورور و مسعود

گجرات اور سوراتر کے مشہور و معروف اور ہر دلخیز مبلغ دین جناب محمد حقانی صاحب کے انقلابی دغظ جب گجرات کے دیہات دیہات اور ضلع ضلع میں ہو رہے تھے اور قوم کے ہزاروں مرد و عورتیں ان ایمان افروز و غظوں کے اثر سے شرک و بدعت اور غیر اسلامی رواجوں کو طلاق دے کر اپنے عمل و عقیدہ اور ایمان و اسلام کو تقویت بہم پہنچا رہے تھے اسی اثنا میں بمبئی کے بہت سے احباب نے جناب حقانی صاحب کے دو چار و غظوں کا اہتمام کرنے کی درخواست کی اور ان کی یہ خواہش روز بروز بڑھتی ہی گئی۔ مگر و غظوں کے پروگرام کئی کئی مہینے کے پہلے ہی مقرر ہو جاتے تھے ان حالات میں وقت نکال کر بمبئی پہنچنے کا جناب حقانی صاحب کو موقع بھی نہیں ملتا تھا۔

مگر گل امیر مرمھون بادقالتہا کے مطابق ہر کام کے لئے قدرت کی طرف سے ایک وقت شروع ہی سے مقرر کر دیا جاتا ہے وقت مقررہ آجائے پر جناب حقانی صاحب کو بمبئی پہنچنے دیر نہیں لگی۔

گجرات میں ہوسلا دھار بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے دیہاتوں اور شہروں میں ان کے دغظ کرانے میں دشواری پیدا ہونے لگی۔ اگر کبھی بارش میں کوئی دغظ کسی دیہات میں رکھا جاتا تب بھی شمع توحید کے پرولنے مقدرہ شدہ دیہات میں دغظ سننے کے لئے اپنی لالیوں موٹروں اور دیگر سواریوں سے بڑی تعداد میں آجاتے اور بہت سے شائقین کو کچھ ٹیس لت پت ہوتے

پیدل ہی پہنچے اور دغظ ختم ہونے کے بعد یہ شدید ایسوں کا ہجوم رات ہی کو واپس روانہ ہو جاتا اور راستے کی تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کر کے صبح تک اپنے اپنے مقام پر واپسی ہوتی۔ یہ صورت حال دیکھ کر چند سنجیدہ اجاب نے یہ انتظام کرنے کی کوشش کی کہ جناب حقانی صاحب کو تھوڑا آرام کرنے دیا جائے۔ مگر آرام حقانی جیسے سرگرم مبلغ کو کہاں منظور۔ لہذا انہیں بمبئی بھیجا گیا۔ جہاں پر بڑی بڑی مسجدوں اور پہلک مقامات نیز مسافر خانوں میں بارش کے ایام میں بھی دغظ جاری رکھے جاسکتے ہیں اور وہاں کے لوگ ان سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔

بمبئی تشریف لے جانے سے پہلے گجرات اور سورا شٹر میں جناب حقانی صاحب نے مشرک و بدعت کے خلاف ایک زبردست جہاد جاری کیا جس میں جماعت ان کے آگے دان سپرد اور ان کے پیشہ درمولوی ایک دم چراغ پا ہو گئے۔ ان کے دلوں میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور ساتھ ہی ان کے مشرکانہ طریقوں اور بدعتوں کے چلتے ہوئے بازاروں میں مندی اور سرد مہری چھا گئی اور ان لوگوں نے قوم کے ان پڑھ اور اندھی تقلید کرنے والے لوگوں میں جناب حقانی صاحب کے متعلق نہایت ہی گندی اور غلط باتیں پھیلائی شروع کیں۔ اُنٹے طریقوں سے بھولے لوگوں کو بھڑکایا۔ غلط باتوں سے جگہ جگہ فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لئے زہریلی فضا پیدا کر دی۔ جناب حقانی صاحب کی کتاب ”شریعت یا جہالت“ کو ضبط کرانے کیلئے ایک نام نہاد تحریک چلائی اور اپنی اس بدنام زمانہ کوشش میں چوٹی سے ایڑی تک کا زور لگا ڈالا اور اس طرح سے انہوں نے اپنی کساد بازاری کو گرم بازاری میں تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اور ان شکم پرور اور دین دشمن لوگوں کی ناپاک حرکتیں اس حد تک پہنچیں کہ گجرات کے حالیہ ”کوئہ“ کھمبات کے نزدیک مورخہ ۱۹۔ جون ۱۹۶۳ء بروز جمعہ اس مرد مجاہد اور مبلغ دین کو قتل کر ڈالنے تک کی ناپاک اور ذلیل کوشش کر ڈالیں مگر

نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون !

جس کا حامی ہو خدا اُس کو مٹا سکتا ہے کون !

مخلوق خدا نے دیکھا کہ حق کی آواز دب نہ سکی اور دستِ قدرت نے بڑھ کر

جناب حقانی صاحب کی مدد فرمائی اور ہزاروں دشمنوں کے زرخے سے بچا لیا جبل سازوں کے چہرے سیاہ ہو گئے اور حقانی صاحب کا تبلیغی مشن آگے بڑھنے لگا۔ لیکن اب حقانی صاحب کے حوصلے بڑھ چکے تھے اس لئے آپ کی تبلیغ میں پہلے سے کہیں زیادہ جوش و اثر آ گیا تھا اور پھر یہ تبلیغ دشمنوں کے سروں پر بجلی بن کر ٹپٹنے لگی۔

ان واقعات کی خبریں شمالی ہند تک جا پہنچیں اور یوپی کے مقامات سے بھی جناب حقانی صاحب کو بلائے کا مطالبہ ہونے لگا۔ قدرت نے ہی حقانی صاحب کی شہرت کا انتظام ان کے حاسدوں ہی سے کروایا۔ کیونکہ انہوں نے جتنی مخالفت کی اتنی ہی آپ کی شہرت بڑھتی گئی۔

اب جبکہ حقانی صاحب کو بمبئی بھیجئے کا سوال سامنے آیا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سوچنی پڑی کہ وہاں پر نہ تو حقانی صاحب کبھی گئے ہیں اور نہ وہ کسی کو بمبئی میں پہچانتے ہیں تو اب ان کا وہاں پر کون انتظام کرے گا؟

یہ ایک نہایت ہی اہم سوال تھا۔ لیکن یہ تو طے کر ہی لیا گیا تھا کہ انہیں بمبئی تو ضرور ہی بھیجنا چاہیے۔ کیونکہ وہاں کا ماحول اور بھی زیادہ بگڑا ہوا ہے اور کفر و مشرک کو عین ایمان اور رسم و رواج کو دین سمجھا جاتا ہے اس لئے حقانی صاحب جیسے سچے مبلغ اور انقلابی رہنما کو ضرور پہنچانا چاہیے اور دین حنیف کے اس ہمدرد اور سچے مبلغ کا انتظام خود خدائے تعالیٰ فرمادے گا۔ پھر ہم نے صرف اتنا کیا کہ بمبئی میں رہنے والے ہمارے ایک مخلص دوست جناب سلو بھائی کو خط لکھ کر حقانی صاحب کی بمبئی میں آمد کا پیغام پہنچا دیا۔ لیکن سلو بھائی بھی حقانی صاحب سے واقف نہ تھے اور وہاں کی مسلم آبادی نے بھی جناب حقانی صاحب کو دیکھا نہیں تھا۔ مگر فارسی کے محاورہ کے مطابق :-

مشک آنت کہ خود ہوید نہ کہ عطار بگوید

مشک تو خود اپنی خوشبو سے پہچان لیا جاتا ہے، عطار کو مشک کی پہچان نہیں کرنی پڑتی۔ حقانی صاحب کے پاس حق تعالیٰ اور اس کے رسول برحق کے سرمدی پیغام کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا روشن پیغام جو آفتاب کی طرح روشن اور پانی کی طرح

شکاف ہے جن لوگوں کے دل صاف ستھرے ہوتے ہیں ان پر اس اسلامی آفتاب کی شعاعیں جب پڑتی ہیں تو وہ جگمگا اٹھتے ہیں اور جن لوگوں کے دل مشرک و بدعات کی گندگی میں آلودہ ہوتے ہیں۔ جب ان پر اس چشمہ الہی کا صاف و شفاف پانی پڑتا ہے تو وہ دھل کر پاک و صاف ہو جاتے ہیں اور بفضل خدا ہوا بھی اسی طرح۔

ممبئی میں کھوکھا بازار کی مسجد میں جناب حقانی صاحب کے دو چار دعوے اور لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا۔ جس طرح سوکھی اور مر جھائی ہوئی فصل پانی ملتے ہی لہلہا اٹھتی ہے۔ اسی طرح ایمان و عمل کی مر جھائی ہوئی کھیتی میں رحمت الہی کی بارش ہوتے ہی ایک نئی زندگی اور تازگی آگئی۔ اسلام کے گلستاں میں پھول کھلنے لگے۔ اور ممبئی کی نصاب روحانی خوشبو سے محطر ہو گئی۔

جناب حقانی صاحب کے دعووں کے لئے دعوتیں آتی شروع ہو گئیں۔ اتنی دعوتیں جنہیں دیکھتے ہی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید ممبئی کی آبادی اک زمانے سے اس مرد مجاہد اور مبلغ دین کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جب تاثر توڑ اور پے در پے دعووں کی تانتا بندھ گیا تو ایک انتظامیہ کمیٹی کی بنیاد ڈالی گئی اور پھر حقانی صاحب کی صدائے تبلیغ کھوکھا بازار سے آگے بڑھ کر گھوگھاری محلہ، نل بازار، عبد الرحمن اسٹریٹ، چکلا اسٹریٹ، ناحہ محلہ، قاضی محلہ، مدن پورہ، پارس روڈ، تیلی محلہ، بھنڈی بازار، نظام اسٹریٹ، سات رستہ، اکوہ مسجد، ڈونگری وغیرہ مقامات کو عبور کرتی ہوئی کرلا، سیوڑی اور جوگیشوری تک جا پہنچی۔

آج موصوف کے دعووں میں ممبئی کے اندر انسانوں کا ایک سمندر موجیں مارتا ہوا نظر آتا ہے اور اس وقت کار و روح پرور منظر دیکھ کر لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے ہماری زندگی میں ایسے عظیم الشان روحانی اجتماع کسی بھی عالم کے دعوے میں نہیں دیکھے۔ چاروں سمت کا ٹرانک روک دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے راستے چلنے کے لئے ناکافی اور بڑے بڑے وسیع میدان بیٹھنے کے لئے تنگ ہو جاتے ہیں۔ کھڑے رہنے کی بھی جگہ نہیں ملتی ۲۰-۲۰-۲۰-۳۰ میں دور رہنے والے شائقین اپنے گھر والوں کو موٹر کاروں میں لے کر دعا عطا کرنے کے لئے آتے ہیں مگر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی کار ہی میں بیٹھے بیٹھے اپنی روح و ایمان کو تازہ کر کے پچھلی رات کو اپنے گھر واپس جاتے ہیں جس محلہ میں دعا ہوتا ہے اس محلہ کے میدان اور گلی کوچے بچتا

خانے وغیرہ لوگوں سے بھر جاتے ہیں۔ محلہ والے اپنے اپنے مکانوں میں دو دو دروازے اُٹنے والوں کے لئے بیٹھنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ چار چار اور پانچ پانچ منزلیں عمارتیں بھی مردوں و عورتوں سے کچھ کچھ بھر جاتی ہیں۔ اس طرح مبئی میں جناب حقانی صاحب کی مقبولیت ہوئی۔ مددِ خداوندی نے قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا۔

تیلخ کی اثر پذیریری کا عالم دیکھ کر بڑے بڑے بوڑھے اور پُرانے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہماری زندگی میں کبھی بھی خدا کی راہ سے بھٹکے ہوئے انسان کی اصلاح اتنے اور پختہ پیمانے پر نہیں دیکھی۔ وہ لوگ جن کی پیشانیوں کبھی سجدے کے لئے نہیں جھکی تھیں وہ لوگ ان کی آن میں خدا کے در کے پُجاری بن گئے۔ جن کی عمریں چوری جوا اور شراب و کباب میں گزری تھیں ان کے کانوں میں جو نبی حق کی آواز پہنچی ان کے دل پگھل کر رہ گئے اور سچی توبہ نصیب ہوئی جسکو دینداری سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ ان کی زندگی اسلامی رنگ میں رنگ گئی اور یہ روحانی انقلاب ایک دو کی زندگی میں نہیں۔ دو چار اور دس بیس کی زندگی میں نہیں بلکہ ہسٹروں لوگوں کی زندگیوں میں ایسا آیا کہ ان کی کایا پلٹ گئی۔ **فَللّٰهُ الْحَمْدُ**

بسھی جانتے ہیں کہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں پر کانٹوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ سوراشر اور گہرات میں جس طرح پیشہ درمولوی اور جبل ساز قسم کے نادان پیروں کی بستی چر دیسی ہی مبئی میں بھی موجود ہے اور ایسے لوگوں کے حسد اور کینہ میں ایک خاص قسم کا فریب اور آگ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی پُرفریب زندگی اور مکارانہ چالوں کے لئے حقانی صاحب شہداء جوالہ اور موت کا پیغام ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے نفس پرست اور دنیا طلب لوگ اپنی موت کو خاموشی سے برداشت نہیں کر سکتے۔

ان لوگوں نے بھی حقانی صاحب کو قتل کرنے کی سازش بنائی اور تاریخ ۲۵ ۶۵ کو عصر کے وقت گھوگھاری محلے میں جناب سلو بھائی کے گھر میں حقانی صاحب کو قتل کرنے کے لئے گھس آئے۔ اتفاق کی بات تھی کہ جناب سلو بھائی گھر میں موجود تھے جناب سلو بھائی بھی ایک بہادر دادا قسم کے آدمی تھے ان لوگوں میں کافی دیر تک بحث ہوتی رہی۔ آخر کار حقانی صاحب کو قتل نہیں کر سکے اور ہاتھ ملتے ہوئے واپس چلے گئے۔

ان حاسد و معاند رہنماؤں نے اپنے ایرے غیرے نٹھو خیرے قسم کے لوگوں کا ایک وفد بنایا اور پولیس ڈیپارٹمنٹ میں پہنچ کر حقانی صاحب کے خلاف غلط اور بے بنیاد قسم کی باتوں کا طومار باندھا اور اپنا روایتی رونا اسی طرح خوب روئے جس طرح اکثر جگہ پر ان کو دوتے دکھا گیا ہے۔ پولیس حکام نے مناسب کارروائی اور انتظام کرنے کا وعدہ کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ اُس کے بعد خود حقانی صاحب کے وعظ کی ٹیپ ریکارڈ منگوا کر پولیس کے حکام نے سنی۔ بمبئی کی پولیس نے بہت عدل اور انصاف کی راہ اختیار کی اور بجائے ان غلط قسم کے پردہ پیگنڈوں پر بھروسہ کرنے کے خود تحقیق کی۔ اس پر بمبئی پولیس ہر انصاف پسند ہندوستانی اور خصوصاً ہر صحیح العقیدہ مسلمان کی طرف سے قابل مبارکباد ہے۔

پولیس کے حکام کے سامنے حقانی صاحب کے وعظ کا ریکارڈ پونے لگا۔

دور دراز عرب کے وحشی اور سرتاپا کفر و شرک کی لعنت میں پھنسنے ہوئے اور اسلام کے کٹر دشمنوں کے قلوب جس نے پگھلا کر موم کر دیئے وہ رُوح پرورد خدا کلام الہی کی تھی جس نے گمراہ اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو حق پرستی اور سچائی کا راستہ دکھا کر مخلوقِ خدا کے دلوں کو نور ایمان سے لبریز کر دیا۔ اس ٹیپ ریکارڈ میں رسولِ برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معجز نما حدیث تھیں جن میں سچائی اور اخلاق کے سبق تھے۔ ان میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی ہدایت تھی۔ اس میں گناہ آلود زندگی کو چھوڑ کر اسلامی احکام کو قبول کر لینے کی تاکید تھی۔ اس میں محبت، انسانیت، اخلاص و صداقت اور مساوات اور روزمرہ کی زندگی کا درس تھا۔ اُس میں کسی کی بھی بُرائی اور غیبت نہیں تھی، کسی کی بھی عیب جوئی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو چیلنج کیا گیا تھا، اور نہ لڑنے بھڑانے کی کوئی بات تھی۔

پولیس حکام تعجب میں پڑ گئے کیونکہ نٹھو خیرے وفد نے جو کچھ ذہن افشانی کی تھی۔ وہ ریکارڈ میں قلمی نہیں پائی گئی پھر بھی براہ راست حقانی صاحب کی زبان سے سُنے کے لئے کچھ افسیران بذاتِ خود وعظ سننے کے لئے آئے اس کے بعد تو وہ اپنے اہل و عیال کو بھی حقانی صاحب کا وعظ سنانے کے لئے ہمراہ لائے اور تیسرے دن مذکورہ نٹھو خیرے وفد جب دوبارہ پولیس افسیران سے ملنے گیا تو ان کو بڑی ذلت اور بے عزتی کے ساتھ پولیس ڈیپارٹمنٹ سے باہر نکال دیا گیا۔

کیونکہ ان کے جھوٹ کی قلمی کھل گئی۔

آج کل حقانی صاحب کے دغظ بمبئی میں مسلسل ہو رہے ہیں اور جو مسلمان بھائی اور بہنیں دغظوں کے نام سے ان پیشہ درمولویوں کی من گھڑت باتوں میں پھنس گئے تھے اور ان باتوں کی وجہ سے غلط اعتقاد اور غیر اسلامی رواج ذہن و دماغ میں جڑ پکڑ چکے تھے انھیں آج قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دین کی سچی باتیں سننے کا موقع ملا ہے زیادہ تر بھائی اور بہنیں نماز کے پابند ہو گئے۔ غلط راستہ کو چھوڑ کر راہ مستقیم اختیار کر لی ہے۔ سنت نبوی کی پیروی کی تمنا دلوں میں موجزن ہے۔ لاکھوں کے مالک بڑے بڑے سیٹھوں سے لے کر فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرنے والے غریبوں تک سارے کے سارے اس شہری موقع سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مَا شَاءَ اللَّهُ

جناب حقانی صاحب کی کتاب "شرعیات یا جہالت" جس کو ضبط کرانے کے لئے مجرات میں ایک ڈرامائی تحریک چلائی گئی تھی۔ خدا کی شان کتاب کو ضبط نہ ہونی البتہ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی خدا کے فضل سے تیار ہو کر سبک کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب وہ بھی قریب الختم ہے اور اب اس کا تیسرا ایڈیشن اردو زبان میں دستس ہزار کی تعداد میں منظر عام پر بڑی شان سے جلوہ افروز ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا حقانی صاحب کی کرامت ہے! نہیں۔ یہ محض اللہ عزوجل کا فضل و احسان ہے اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صداقت و حقانیت ہے۔

"آپ حیات" (احمد آباد)

یادداشت کے لئے نوٹ

حقانی صاحب علم کی نظر میں

بات شک و گمان کی ہے حقانی صاحب دُور دن کے لئے حیدرآباد شریف لائے شہر ان کے لئے نیا تھا اور وہ شہر کیلئے اجنبی اور اعلیٰ کی کہ دائمی حضرات بھی غیر متعارف۔ پہلا خطاب شہر کی وسیع و عریض تاریخی مکہ مسجد میں اور دوسرا خطاب جامع مسجد سکندر آباد میں طے پایا۔ اہل دکن نے بڑے بڑے دینی مجامع دیکھے تھے لیکن ایک غیر معروف نووارد حقانی کے اس خطاب میں اپنے تصور اور اندازوں سے کہیں زیادہ مجمع دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ تاریخی مکہ مسجد نے اپنی بنا کے بعد کسی شخص سے خطاب میں شاید اتنے سامعین کو اپنی آغوش میں نہ لیا ہوگا؟ حد نظر تک انسانی سروں کا سمندر معلوم ہوتا تھا۔

جلسہ علمیہ حیدرآباد نے اس محیر العقول شخصیت سے مزید استفادہ کیلئے بعد عصر مسجد ملک پیٹ میں ایک علمی مذاکرہ طے کر لیا۔ شہر اور اضلاع شہر سے بڑی تعداد میں علماء کے علاوہ عامۃ المسلمین نے شرکت کی حقانی صاحب نے ابتداءً تقلید ائمہ پر نصف گھنٹہ ایسی مدلل تقریر کی کہ اہل علم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوا اور حقانی صاحب نے جربتہ جوابات مستند کتب کے حوالجات سے دیکر اہل علم کو مبہوت کر دیا۔ سوالات ہمہ نوع تھے جواب ہاں یا نہ میں ہر عالم کیلئے آسان ہے لیکن جربتہ قرآن و حدیث اور کتب فقہ کے حوالجات دینا یہ اہل علم کے لئے ایسا نیا تجربہ تھا جو انہوں نے اپنی طویل علمی زندگی میں کبھی مشاہدہ نہ کیا تھا۔ زیادہ تر سوالات عامۃ المسلمین کر رہے تھے۔ سوالات کی وہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں آج بھی محفوظ ہیں جو اسی وقت لکھ کر دی گئی تھیں اہل علم حیران تھے کہ غیر متوقع سوالات کے جوابات کو جیشار حوالجات کے ساتھ جربتہ دینا بظاہر انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ سوائے اس کے کہ اس واقعہ کو اللہ کی کوئی آیت قرار دیا جائے پورے مجمع پر بے خودی طاری تھی ہر شخص عالم تحیر میں سوچ رہا تھا کہ اس امی صفت حقانی کو قرآن و حدیث و کتب فقہ پر اتنی قدرت کس طرح حاصل ہے؟ وہ ہر سوال پر

جستہ دو دو چار چار کتابوں کے صفحہ نمبر دیتے جا رہے ہیں جب کہ سوالات میں پہلے سے متعین نہ تھے۔ اس طرح یہ کراماتی مذاکرہ مغرب کی اذان پر اہتمام نہ ہو گیا۔ یہ تذکرہ توحفانی صاحب کی ذات سے متعلق تھا ان کی عالی فہرت یافتہ کتاب جس کا نام انہوں نے "شریعت یا جہالت" رکھا ہے عام کتب دینی سے بالکل مختلف ہے ہر مصنف اور مؤلف جب اپنی کتاب ترتیب دیتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی عنوان اپنا ذاتی نظریہ بھی شامل کرتا ہے جس کو وہ حق سمجھتا ہے لیکن شریعت یا جہالت ہمارے علم میں واحد کتاب نظر آتی ہے جس کے مؤلف نے اس میں اپنا ذاتی نظریہ پیش نہیں کیا۔ جو بات بھی لکھی وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ یا فقہاء کرام کے نظریات ہیں جو کتاب سنت سے ماخوذ ہیں حتیٰ کہ حنفی صاحب نے اس بات کا بھی بیخ اہتمام کیا ہے کہ ترجمہ و تفسیر میں کسی مستند کتب کی عبارت من وعن نقل کر دی جائے یہی وہ مخصوص حیثیت ہے جس نے اس کتاب کو دیگر کتابوں سے ممتاز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ حنفی صاحب نے کتاب کی ترتیب میں ایک انوکھا لیکن نہایت مفید و طرز اختیار کیا ہے وہ عنوان کے تحت جو مضمون نقل کرتے ہیں اولاً کتاب اللہ سے اس مضمون کی صریح آیات نقل کرتے ہیں۔ پھر اسی مضمون کی ذمہ وضاحت کے لئے احادیث صحیحہ نقل کرتے ہیں پھر (نتیجہ کے طور پر) آخر میں مستند کتب فقہ سے عبارات درج کرتے ہیں۔

اور ہر عبارت کا صفحہ نمبر پارہ رکوع وغیرہ اتنے واضح طور پر نقل کرتے ہیں کہ ایک عامی کو بھی تلاش کرنے کی زحمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا عمدہ دارانہ طریقہ ہے جس کی نظیر اسلاف میں تو ملتی ہے لیکن اخلاف میں خال خال ہے حنفی صاحب کی یہ ہی خصوصیات ہیں کہ آنے والا مورخ ان کی ذات اور ان کی کتاب کو عجائب قدرت میں شمار کرے گا۔

وَمَا ذِكْرُكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

محمد عبد الرحمن ناظم مجلس علمیہ حیدرآباد اے پی

عالیٰ مقیم جیدہ (سعودی عرب)

تمت بالخیر

دس باتیں

۱۔ توحیدِ مسلمانوں کے لئے ایمان کی جڑ ہے
 ۲۔ اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کی کامیابی ہے
 ۳۔ شریعت پر عمل کرنا مسلمانوں کے لئے امن ہے
 ۴۔ جہالت پر چلنا انسان کے لئے بربادی ہے
 ۵۔ اتفاق سے رہنا مسلمانوں کی خاص شان ہے
 ۶۔ تقویٰ سے انسان معرفت تک پہنچ سکتا ہے
 ۷۔ نفسانی خواہشیں آدمی کو تباہ کر دیتی ہے
 ۸۔ توبہ کر لینا آدم علیہ السلام کی سنت ہے
 ۹۔ ضد پر اڑنے سے رہنا ابلت کا عمل ہے
 ۱۰۔ نینل تک ہی پہنچتا ہے جسکو حق کی تلاش ہے

حَقَّانِی

ادارہ فیضانِ حضرت گنگوہی