

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ

خطباتِ رحمانی

www.KitaboSunnat.com

فضیلۃ الشیخ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی

جمع و تخریج

محمد طیب محمدی

0300

7453436

ادارہ تحقیقات سلفیہ گوجرانوالہ

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

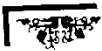
ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

خطبات رحمانی

لہذا الصراطِ مستقیم

جمع و تخریج
محمد طیب محمدی

خطباتِ رحمانی

فضیلۃ الشیخ مولانا عبد اللہ طاہر رحمانی

ادارہ تحقیقات سلفیہ گوجرانوالہ
0300 7453436

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	 خطبات رحمانی
خطیب	 فضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ
جمع و تخریج	 محمد طیب محمدی (0300-7453436)
تعداد	 گیارہ سو
ناشر	 ادارہ تحقیقات سلفیہ
	آبادی محبوب عالم نوشہرہ روڈ، گوجرانوالہ

یہ خطبات فضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی
اجازت سے شائع ہوئے ہیں۔

ملنے کا پتہ: دارالکتب بالقابل گورنمنٹ سٹی گرلز کالج، اردو بازار، گوجرانوالہ 0322-4074195
نیز یہ کتاب تمام شہروں میں موجود دینی کتب کے مراکز پر دستیاب ہے۔

فہرست مضامین

- ۱۹..... پیش لفظ ❀
 ۲۳..... تحقیق و تخریج ❀
 ۲۵..... خطبات رحمائی ❀

مقررین و سامعین کی ذمہ داریاں

- ۲۶..... مقررین و سامعین کی ذمہ داریاں
 ۲۸..... کانفرنس بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے ❀
 ۲۹..... اخلاص نیت ❀
 ۳۰..... قرآن و حدیث سننے کی عظمت ❀
 ۳۲..... یکسوئی سے سنیں ❀
 ۳۳..... تلاوت سنا ❀
 ۳۳..... تبلیغ کی نیت سے سنیں ❀
 ۳۵..... مقرر کی ذمہ داری ❀
 ۳۷..... دوران تقریر ہنسنا ہنسانا ❀
 ۳۹..... سامعین سے سبحان اللہ کہلوانا ❀
 ۴۱..... نعرہ بازی ❀
 ۴۳..... من گھڑت قصے و واقعات سنانا ❀

رسول اللہ ﷺ کے حقوق

- ۴۵..... قرآن و سنت کی روشنی میں ❀
 ۴۶..... پہلا حق: ایمان لانا ❀
 ۴۷..... دوسرا حق: اطاعت کرنا ❀
 ۴۸..... تیسرا حق: اتباع کرنا ❀
 ۴۹..... چوتھا حق: متنازع فیہ مسائل میں رسول کو حاکم ماننا ❀

خطبات الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی

- ۵۱..... پانچواں حق: آپ ﷺ کی مخالفت نہ کی جائے
- ۵۲..... چھٹا حق: آپ ﷺ کے فرامین کو کافی سمجھنا
- ۵۳..... ساتواں حق: آپ ﷺ سے خیر خواہی کرنا
- ۵۴..... آٹھواں حق: آپ ﷺ سے محبت کی جائے
- ۵۵..... نواں حق: آپ ﷺ کی تعظیم کرنا
- ۵۶..... دسواں حق: آپ ﷺ پر درود پڑھنا
- ۵۷..... ایک پشین گوئی
- ۵۸..... آپ ﷺ کے دیدار کی تڑپ
- ۵۹..... آپ ﷺ کا رعب
- ۶۰..... تعظیم کا انداز

منہج اہل الحدیث

- ۶۱..... اجتماع صحابہ رضی اللہ عنہم
- ۶۲..... روافض سے مشابہت
- ۶۳..... ائمہ قائمہ
- ۶۴..... اہل حدیث اور محدثین
- ۶۵..... غلبہ دلیل کا
- ۶۶..... اس جماعت کا منہج کیا ہے؟
- ۶۷..... الحمدیث کو دیکھتا ہوں تو اصحاب محمد ﷺ یاد آ جاتے ہیں
- ۶۸..... اہل بدعت سے علیحدگی
- ۶۹..... بدعت فتنہ ہے، فتنہ سے بچاؤ ضروری ہے
- ۷۰..... فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ
- ۷۱..... اہل بدعت کی مجالست
- ۷۲..... اہل بدعت سے اختلاط کر کے دھوکہ نہ دو
- ۷۳..... ایک باوقار تحریک

- ✽ اقامت دین کے لئے صاف و پاک دل چاہیے..... ۷۹
- ✽ راشدی صاحب کی محنت..... ۸۲
- ✽ میدان عمل میں آئیں..... //

تقلید کی مخالفت کیوں؟

- ✽ تقلید نہ کرنے کی سات وجوہات..... ۸۵
- ✽ پہلی وجہ: تقلید کا لفظ کہیں نہیں آیا..... //
- ✽ دوسری وجہ: تقلید شرک ہے..... ۸۸
- ✽ تیسری وجہ: تقلید منہج کے خلاف ہے..... ۹۳
- ✽ چوتھی وجہ: ایک آدمی کے پاس سارا دین ہو ہی نہیں سکتا..... ۱۰۲
- ✽ پانچویں وجہ: غلطی سے پاک کوئی نہیں..... ۱۰۳
- ✽ چھٹی وجہ: تقلید سے اللہ کی رضا کا حصول ممکن نہیں..... ۱۰۶
- ✽ ساتویں وجہ: کوئی امام اپنی تقلید کا دعویدار نہیں..... ۱۰۷

تقلید کی مخالفت کیوں؟

- ✽ تعصب اور تقلید لازم و ملزوم..... ۱۱۵
- ✽ تقلید کی اساس "اختلاف"..... ۱۱۶
- ✽ اختلاف کا حل..... //
- ✽ خبردار! خطرہ ایمان..... ۱۱۸
- ✽ تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو، مؤمن نہیں..... ۱۲۳
- ✽ شان نزول سے مسئلہ کی ذرا اور وضاحت..... //
- ✽ ایک قیمتی وصیت..... ۱۲۷
- ✽ فیصلہ رب کائنات کا ہی چلتا ہے..... ۱۲۸
- ✽ حق ظاہر ہونے کے باوجود رد کر دیا..... ۱۲۹
- ✽ حدیث پر عمل کرنا مشکل..... ۱۳۱

- ❖ ۱۳۱..... ناحق فیصلہ کرنے والے کا انجام
- ❖ ۱۳۳..... تعصب کی انتہاء
- ❖ ۱۳۳..... آیت بدل دو، مسلک بچالو
- ❖ ۱۳۵..... خَيْرُ النَّاسِ قُرْنِي
- ❖ ۱۳۷..... یہود و نصاریٰ جیسی حالت
- ❖ ۱۳۸..... منہج صحابہ رضی اللہ عنہم اور یہود و نصاریٰ کی مماثلت
- ❖ ۱۳۹..... غلو
- ❖ ۱۴۰..... غلو اور اس کی چوٹ
- ❖ ۱۴۳..... غلو کی ایک صورت حدیثیں گھڑنا
- ❖ ۱۴۳..... تحریفات کے بادشاہ
- ❖ ۱۴۵..... دیدہ و دانستہ جرأت مندانہ تحریف
- ❖ ۱۴۷..... دلائل معدوم، تحریف موجود
- ❖ //..... شبلی نعمانی کی تحریف
- ❖ ۱۴۹..... میٹھا میٹھا ہرپ، کوڑا کوڑا تھو
- ❖ ۱۵۰..... حیلہ ساز فیکٹری
- ❖ ۱۵۱..... حیلہ نمبر ۱: زکوٰۃ کی واپسی
- ❖ //..... حیلہ نمبر ۲: زکوٰۃ بچاؤ
- ❖ ۱۵۲..... حیلہ نمبر ۳: بیٹی کی زمین
- ❖ //..... حیلہ نمبر ۴: لونڈی حلال
- ❖ ۱۵۶..... وَمُشْرِكٌ نَتِيجَةٌ
- ❖ ۱۵۷..... فرقہ واریت کے دور میں ایک مسلمان کی ذمہ داری
- ❖ ۱۵۸..... اللہ کا علم زیادہ ہے یا ہمارا؟
- ❖ ۱۶۰..... دشمن کے حاوی ہونے کی وجہ عقیدہ کی کمزوری ہے

- ❖ موت کو یاد رکھو..... ۱۶۱
- ❖ صراطِ مستقیم ترک کرنے والے نے افتراق پیدا کیا..... ۱۶۳
- ❖ نازل شدہ وحی کو مضبوطی سے تھام لو..... ۱۶۶
- ❖ دین میں صرف اللہ کی حیثیت چلتی ہے..... ۱۶۸
- ❖ میں امت کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں..... ۱۶۹
- ❖ چار لکیریں کھینچیں..... ۱۷۱
- ❖ امت کے گروہ اور فرقہ ناجیہ..... ۱۷۲
- ❖ پہلا فرقہ..... ۱۷۳
- ❖ جبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو..... ۱۷۴
- ❖ افتراق کا نقصان..... ۱۷۵
- ❖ فرقہ کیسے بنتا ہے..... ۱۷۶
- ❖ پرچم کو اونچا کرنا، تنظیم کو اونچا کرنا ہے یا اسلام کو؟..... ۱۷۷
- ❖ علماء دین سے رابطہ..... ۱۷۹
- ❖ فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر..... ۱۸۰
- ❖ تنظیم سازی کے مفاسد..... ۱۸۱

سنت کی آئینی حیثیت

- ❖ حدیث کی حیثیت قرآن والی ہے..... //
- ❖ قرآن اور حدیث کا چرچا آپ ﷺ سے پہلے..... ۱۸۶
- ❖ قرآن اور حدیث کا ایک جیسا اعتبار ہے..... ۱۸۷
- ❖ پرویزیت یہودیت کی پیداوار ہے..... ۱۸۸
- ❖ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں..... //
- ❖ وحی کی اقسام..... ۱۸۹
- ❖ فتنہ انکار حدیث اور روافض..... ۱۹۰
- ❖ فتنہ انکار حدیث اور خوارج..... //

- ✽ تمام فتنوں کی جڑ یہودیت ہے..... ۱۹۱
- ✽ فتنہ انکار حدیث اور معتزلہ..... ۱۹۲
- ✽ خبر واحد پر عمل کی ایک مثال..... //
- ✽ باطل فرقوں کا بدعات کے لیے استدلال..... ۱۹۳
- ✽ حدیث ہی دین کی تکمیل ہے..... //
- ✽ فتنہ انکار حدیث، قرآن کے خلاف سازش ہے..... ۱۹۴
- ✽ فہم قرآن، حدیث کا محتاج ہے..... ۱۹۵
- ✽ ”مُقَصِّلًا“ سے منکرین حدیث کا دھوکہ اور اس کا صفایا..... ۱۹۶
- ✽ قرآن کی تفسیر کا معاملہ انتہائی نازک اور حساس ہے..... ۱۹۹
- ✽ عمل کی قبولیت کی بنیاد فہم قرآن ہے..... ۲۰۲
- ✽ ایک اہم نکتہ اَنْ تَقُولُوا عَلٰی اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ..... ۲۰۳
- ✽ حدیث کا انکار ہی قرآن کا انکار ہے..... ۲۰۵
- ✽ قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی وحی ہیں..... ۲۰۷
- ✽ انکار حدیث کی بنیاد بے علمی پر مبنی ہے..... ۲۰۹
- ✽ اذان قرآن سے ثابت کرو..... //
- ✽ سنت چھوڑی ڈھول مسلط ہو گیا..... ۲۱۰
- ✽ ”کَمَا عَلَّمَكُمُ“ یہ تعلیم قرآن سے دکھاؤ..... ۲۱۱
- ✽ ترکہ کی وجہ سے غارت گری کا سدباب از حدیث..... ۲۱۲
- ✽ اگر بیٹیاں دو ہوں تو پھر؟..... ۲۱۵
- ✽ سزا کے لیے چوری کی مقدار..... ۲۱۶
- ✽ کیا رضامندی کی تجارت حلال ہے؟..... ۲۱۷
- ✽ بیع طامسہ باہمی رضامندی سے ہوتا تھا..... ۲۱۸
- ✽ بیع جبل الحبلة..... //
- ✽ بیع منابضہ..... ۲۱۹

- ۲۱۹..... بیع عینہ ❀
 ۲۲۰..... جزیہ تک قتال ❀
 ۲۲۱..... محرمات ❀
 ۲۲۲..... حلال اور حرام اشیاء ❀
 ۲۲۳..... دین دونوں چیزوں سے مل کر مکمل ہوتا ہے ❀
 ۲۲۴..... قرآن اور حدیث دونوں وحی الہی ہیں ❀

غیر مسلم حج کی شرعی حیثیت

- ۲۲۶..... مدینہ الرسول کے بعد مملکت پاکستان ❀
 ۲۳۰..... اہم ترین منصب ❀
 ۲۳۲..... محکمہ قضاء کی تعریف ❀
 ۲۳۷..... ایک عظیم منصب اور غیر مسلم ❀
 ۲۳۸..... عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا استدلال اور استقلال ❀
 ۲۳۹..... جب دوستی منع ہے تو پھر منصب کیوں؟ ❀
 ۲۴۰..... محدثین کا استدلال ❀
 ۲۴۱..... منصب قضاۃ اور عقیدہ ولاء براء ❀
 ۲۴۵..... نبی اور خلیفہ کے دو دوست ❀
 ۲۴۸..... جنہیں اللہ نے ذلیل کر دیا ہے میں انہیں عزت کیسے دوں؟ ❀
 ۲۴۹..... ورنہ معزول کر دو ❀
 ۲۵۰..... تحاکم الی الطاغوت ❀
 ۲۵۱..... فہذا قضاء عمر ❀
 ۲۵۲..... منصب قضاء کا اہل کب بنتا ہے؟ ❀
 ۲۵۵..... قاضیوں کی اقسام ❀
 ۲۵۷..... انصاف کرنے والے کا مقام و مرتبہ ❀
 ۲۵۸..... قاضی بنتا ❀

۲۵۸..... امارت کی حرص ❀

۲۵۹..... حدود کے نفاذ کی برکات ❀

تاسیس پاکستان اور اسلام

۲۶۳..... تخلیق انسان کا مقصد ❀

۲۶۳..... آسمانوں میں اللہ کا نظام ❀

//..... ہماری توجہات کا مرکز ❀

۲۶۶..... کیا ہم آزاد ہیں؟ ❀

//..... آزادی کی شرعی اساس ❀

۲۶۷..... طاغوت کا معنی کیا ہے؟ ❀

۲۶۸..... اہل پاکستان اور طواغیت کی غلامی ❀

۲۶۹..... زمانہ جاہلیت کے طاغوت ❀

//..... عصر حاضر میں طاغوت کی نئی تصویر ❀

//..... دو بڑے فکری طاغوت موجودہ نظام تعلیم اور نظام عدالت ❀

۲۷۰..... عصر حاضر کا ایک اور بڑا طاغوت ❀

۲۷۱..... ہماری غیرت کو لاکھارا جا رہا ہے ❀

۲۷۲..... آزادی کا مرکزی مفہوم ❀

۲۷۵..... آزاد اسلامی مملکت کا حاکم ❀

اتحاد امت

//..... اہمیت، ضرورت اور طریقہ کار ❀

۲۷۸..... اتحاد اُمت ❀

//..... ایک اہم نکتہ: اتحاد اور اختلاف ❀

۲۷۹..... ایک نحوی نکتہ ❀

//..... لفظ اُمت کا صحیح مفہوم ❀

۲۸۱..... ”مرزا قادیانی“ یقیناً کذاب ہے ❀

- ✽ منہج کو چھوڑنا، افتراق ہے ۲۸۲
- ✽ امت مسلمہ کے ہر نقصان کا سبب افتراق ہے //
- ✽ اجتماعیت کی اہمیت اور اس کی برکات ۲۸۳
- ✽ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بیان کردہ ایک اہم نکتہ ۲۸۵
- ✽ عبادات میں اجتماعیت ۲۸۶
- ✽ عارضی اختلاف بھی ٹھوسٹ سے خالی نہیں ۲۸۷
- ✽ گروہ بندی شرک کا ایک دروازہ ہے ۲۸۹
- ✽ گروہ بندی شرک ہونے کی پہلی وجہ //
- ✽ تقلیدی مذاہب کی بنیاد شرک ہے ۲۹۱
- ✽ گروہ بندی کے شرک ہونے کی دوسری وجہ //
- ✽ آج کفار غالب کیوں ؟ ۲۹۲
- ✽ تجی سیاست دین ہے //
- ✽ ”حزب اختلاف“ کا دین میں کوئی تصور نہیں ۲۹۳
- ✽ ایک ایک مسئلے پر جماعت بنانا باطل ہے ۲۹۴
- ✽ آئیڈیل زمانہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے //
- ✽ اجتماعیت کی برکات ۲۹۵
- ✽ افتراق کے نقصانات ۲۹۶
- ✽ اجتماعیت کیسے قائم ہوگی ؟ //
- ✽ امت میں افتراق کے اسباب ۲۹۹
- ✽ پہلا سبب: تقلیدی مذاہب کا قیام //
- ✽ دوسرا سبب: اصل منہج سے انحراف ۳۰۰
- ✽ کسی ایک امام پر امت جمع نہیں ہو سکتی //
- ✽ اجتماعیت کے قیام کے لیے ایک اہم مثال ۳۰۱
- ✽ کسی صحابی کے نام پر بھی اجتماعیت ناممکن ہے ۳۰۲

خطبات الشیخ عبداللہ ناصر صانی

- ۳۰۲..... امت محمدیہ میں فرقہ واریت کی پیشگوئی
- ۳۰۳..... موجودہ دور میں اجتماعیت کا ایک غلط پیمانہ (کثرت کا ساتھ)
- ۳۰۴..... ایک علمی نکتہ
- ۳۰۵..... اہل الحدیث کا لقب صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور سے ہے
- ۳۰۶..... اجتماعیت کا قیام کیسے ممکن ہے؟
- ۳۰۷..... قلوبہم علی قلب واحد
- ۳۰۷..... فقہی مکاتب کے پیروکاروں کے قلوب، قلب واحد نہیں
- ۳۰۸..... منہج حق پر قائم احزاب کے لیے لمحہ فکریہ
- ۳۰۹..... اہل حدیث کا امتیاز
- ۳۰۹..... ”اجتماعیت“ وقت کی ایک اہم ضرورت

صرف خواتین کیلئے نصیحتیں - خصوصی خطاب برائے خواتین

- ۳۱۱..... عورتوں کے لیے وعید
- ۳۱۲..... عورتوں کے لیے جنت کا حصول
- ۳۱۵..... جنت میں پہلے پہنچنے والی عورت
- ۳۱۶..... جہنم میں جانے کا سبب، شوہر کی نافرمانی
- ۳۱۹..... دوسرا سبب زبان کا بے جا استعمال
- ۳۲۶..... حفاظت زبان
- ۳۲۸..... تیسرا سبب: لباس شہرت
- ۳۳۱..... گھروں میں تنگی رہو
- ۳۳۲..... تبرج، زیب و زینت اختیار کرنے والی عورت
- ۳۳۵..... لباس پہن کر بھی تنگی
- ۳۴۰..... لباس میں تبرج نہ ہو
- ۳۴۱..... عورت لباس میں خوشبو استعمال نہ کرے

- ۳۳۳.....لباس میں مردوں سے مشابہت نہ ہو
- ۳۳۵.....نواب صدیق رحمہ اللہ نے حدیث سمجھائی
- ۳۳۶.....لباس میں کافروں کی نقالی نہ ہو
- ۳۳۷.....مشابہت محبت ہے
-یہودیوں سے عبادات میں مخالفت
- ۳۳۸.....سحری میں مخالفت
-مزدلفہ سے کوچ کے وقت مخالفت
- ۳۳۹.....عاشورہ کے روزہ میں مخالفت
- ۳۴۰.....بالوں میں مخالفت
-نجس قوم کی مشابہت
- ۳۴۱.....سلامتی کا رستہ دین اسلام ہے نہ کہ گندی قوموں کی تقلید
- ۳۴۲.....کسریٰ کیسے ہلاک ہوا
- ۳۴۳.....شریعت پر عمل کرو
- ۳۴۶.....معاملہ خطرناک ہے صدقہ کرو
- ۳۴۹.....ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیگم کا صدقہ
- ۳۶۱.....صدقہ و خیرات کی مثالیں
- ۳۷۰.....معاملہ خطرناک ہے، استغفار کرو
- ۳۷۳.....ذکر کی فضیلت
- ۳۷۵.....شب قدر میں معافی اور عافیت مانگنا

۳۷۹

رمضان المبارک کے چند ضروری احکام

- ۳۸۰.....① روزہ کی فرضیت کی ابتداء
- ۳۸۲.....② روزہ کی ابتداء و انتہاء
-③ روزہ کس پر فرض ہے؟
- ۳۸۵.....④ روزہ کی نیت

خطبات الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی

- ۳۸۶..... ۵ احکام سحر و افطار
- ۳۸۷..... تاخیر حجر
- ۳۸۸..... تقبیل و طار
- ۳۹۰..... بھول کر افطاری
- افطاری اور نماز مغرب
- افطاری اور دعاء
- ۳۹۱..... افطاری کی دعا
- روزہ کو فاسد کرنے والے امور
- ۳۹۲..... ۷ روزہ کی قضاء کے چند احکام
- ۳۹۷..... ۸ بہت زیادہ بوڑھوں اور ناقابل شفاء بیماروں کا بیان
- ۳۹۸..... ۹ مسائل اعکاف
- ۴۰۰..... ۱۰ صدقۃ الفطر
- ۴۰۱..... صدقۃ الفطر کی جنس
- صدقۃ الفطر کا وقت
- ۴۰۲..... شوال کے چھ روزے

- ۴۰۳..... معوذتین، فضائل، برکات، تفسیر
- ۴۰۴..... فضائل و برکات
- جنوں اور نظر بد کا دم
- ۴۰۵..... معوذتین قرآن مفصل میں سے ہے
- قرآن مجید کی تقسیم
- سبع طوأل
- مبین
- مثانی
- مفصل

خطبہ: انتیخ مہدائنا صرحمانی

- ❖ بے نظیر و بے مثل سورتیں ۴۰۸
- حدیث میں مذکور نصیحتیں ۴۰۹
- ❖ دنیوی و اخروی تحفظ دینے والی سورتیں ۴۱۰
- ❖ بچھو کے کانے کا علاج ۴۱۱
- ❖ سوتے وقت کا وظیفہ ۴۱۲
- ❖ شیطان کے خلاف چوکیدار //
- ❖ بہترین پناہ دینے والیاں ۴۱۳
- صبح و شام اور ہر نماز کے بعد ۴۱۴
- ❖ شدت مرض کا دم //
- ❖ ہر مصیبت و تکلیف کا علاج //
- ❖ سورۃ الفلق، ترجمہ و تفسیر ۴۱۵
- ❖ تین مرکزی نقطے: ① پناہ طلب کرنا ② پناہ کس سے طلب کی جائے
- ③ پناہ کن چیزوں سے مانگی جائے ۴۱۶
- ❖ غاسق کے مقابلہ میں فلق ۴۲۵
- ❖ ایک باطل نظریہ کا ازالہ ۴۲۸
- ❖ نبی ﷺ پر جادو کا واقعہ ۴۳۱
- ❖ حسد کے مراتب ۴۳۳
- ❖ حاسد کے شر کا دفیعہ ۴۳۶
- ❖ ① پہلا سبب، استغاثہ باللہ //
- ❖ ② دوسرا سبب، خشیت الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل //
- ❖ ③ تیسرا سبب، الصبر علی عدوہ ۴۳۷
- ❖ ④ چوتھا سبب، توکل علی اللہ ۴۳۸
- ❖ ⑤ پانچواں سبب، قلب اور فکر و نظر //
- ❖ ⑥ چھٹا سبب، رضائے الہی کی تلاش میں استغراق //

- ۴۳۹..... ⑦ ساتواں سبب، گناہوں سے استغفار
- ۴۴۰..... ⑧ آٹھواں سبب، صدقہ و خیرات اور نیکی کا عمل لازم پکڑنا
- ⑨ نواں سبب، آتش حسد کا احسان سے بچنا
- ⑩ دسواں سبب، عالم اسباب کو نظر انداز کر کے خالق حقیقی کو نفع و ضرر کا مالک سمجھنا
- ۴۴۱..... حاصل کلام
- ۴۴۲..... سورہ فلق کا ماحصل
- ① پہلا فرقہ، متکلمین و مادہ پرست
- ② دوسرا فرقہ، معتزلہ وغیرہ
- ③ تیسرا فرقہ، کابن وغیرہ
- ④ چوتھا فرقہ، اہل حق
- سورۃ الناس، ترجمہ و تفسیر
- ۴۴۵..... تین صفات الہی و اقسام توحید
- ① توحید ربوبیت
- ② توحید اسماء و صفات
- ③ توحید الوہیت و عبادت
- ۴۴۶..... سورہ فلق اور سورہ ناس کا موازنہ
- ۴۴۷..... الْوَسْوَاسُ کی تفسیر
- ۴۴۸..... شیطان کے دوسرے شرور
- ۴۴۹..... شیطانِ شر کی اقسام
- ۴۵۰..... الْخَنَّاسُ کی تفسیر
- ۴۵۱..... تفسیر مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ
- ۴۵۲..... شیطان کے شرور سے بچاؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

۱۸ دسمبر ۲۰۰۸ء بروز جمعرات کو فضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی کا جامعہ مسجد عثمانیہ المجدیث چاندنی چوک ماڈل ٹاؤن میں درس تھا۔ میں شیخ صاحب سے ملاقات کے لیے وہاں گیا۔ اس ملاقات میں میرا مقصد اور پروگرام یہ تھا کہ میں رحمانی صاحب سے ان کے خطابات کو تحریری شکل میں پیش کرنے کی اجازت لوں گا۔ چنانچہ میں نماز عشاء کے بعد وہاں پہنچا اور درس کے بعد ان سے ملاقات کی، اور ان سے اپنے پروگرام کے مطابق اظہار خیال کیا۔ (تو انہوں نے مجھے بڑی خندہ پیشانی اور فراخ دلی سے اس کی اجازت دے دی۔ اور مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ توفیق اللہ یہ کام کریں۔) اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے شیخ صاحب کے خطابات کی سی ڈیز حاصل کیں۔ اور ان کے ذریعے تقاریر لکھنی شروع کر دیں۔ میں نے ابھی چار تقریریں لکھیں تھیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نڈو آدم ضلع ساگھر صوبہ سندھ سے ایک دوست ابوالوفا عبداللہ محمدی کا فون آیا انہوں نے مجھ سے نور پوری صاحب کی کتابوں کے متعلق پوچھا پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں نے بتانا مناسب نہ سمجھا کہ یہ قبل از وقت ہوگا۔ نیکن جب میری توجہ اس طرف ہوئی کہ یہ تو عبداللہ محمدی صاحب ہیں جنہیں دینی لٹریچر سے والہانہ شغف ہے اور یہ خالص دینی اور اصلاحی لٹریچر کو عام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو میں نے فوراً انہیں بتایا کہ میں فضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کے خطابات لکھ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو عبداللہ ناصر صاحب کی دو تقریریں بھیجتا ہوں۔ جو پمفلٹ کی صورت میں چھپی ہیں۔ میں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اگر مجھے دو تقریریں چھپی ہوئی مل جائیں تو کافی فائدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے وہ

دو تقریریں بذریعہ ڈاک بھیج دیں۔ اور پھر فون کر کے جب ان کے وصول ہونے کے متعلق پوچھا تو ایک اور نوید سنا دی کہ شیخ صاحب کا خواتین کے لیے خصوصی خطاب ہوئے تھے۔ جو تین اقساط میں انہوں نے ارشاد فرمائے۔ وہ خطاب دعوت الہدایت میں دس اقساط میں شائع ہوئے ہیں۔ اس کی دس قسطیں بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ اگلے دن انہوں نے وہ رسالے پوسٹ کر دیے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ شیخ صاحب کا ایک خطاب ہوا تھا، ”غیر مسلم حج کی شرعی حیثیت“ کے عنوان پر۔ اس عنوان کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ پاکستان کی حکومت نے جب ایک ہندو بھگوان داس کو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ تو اس وقت اسلامی حلقوں میں تشویش کی صورت پیدا ہوئی کہ اسلامی ریاست میں ہندو کو قاضی القضاۃ مقرر کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اس وقت شیخ صاحب کا یہ خطاب عالم اسلام کے لیے درست طریقہ کار کی تعیین پر مشعل راہ تھا۔ اور بالکل اتنے قوی تھے کہ اگر حکمرانوں میں ایمان کی ذرا جتنی بھی رقی ہو تو وہ تازندگی کبھی بھی نہیں۔ یہ عالم کو قاضی القضاۃ کیا ایک ادنیٰ ساعہ مدہ بھی تنویض نہ کریں۔

ابوالوفاء عبداللہ محمدی صاحب نے فون پر مجھ سے مسلسل رابطہ رکھا۔ اور پھر اس جتو میں لگے رہے کہ رحمانی صاحب کے خطابات کو تلاش کر کے گوجرانوالہ ارسال کروں۔ جب رحمانی صاحب کے یہ خطابات تحریری صورت میں ملے تو میں نے انہیں پڑھا۔ ذہن یہ بن گیا کہ سب سے پہلے ان خطابات کی تخریج کی جائے ان پر پیرے کے مطابق سرخیاں قائم کیں جائیں۔ پھر اس کے بعد جو تقریریں میں نے لکھیں ہیں ان پر کام کیا جائے تو اس وقت فی الحال میں نے مزید تقاریر لکھنا چھوڑ دیں۔ اور میں بھی ان کے مضامین کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا، کسی ساتھی کے پاس گیا کسی کو فون کیا۔ کوشش کامیاب ہوئی۔ شیخ صاحب کی تقاریر تحریری صورت میں مل گئیں۔ انہیں جمع کیا۔ ساری تقاریر کو بغور پڑھا غلطیوں کی اصلاح کی۔ غلطیوں سے مراد وہ غلطیاں ہیں جو کمپوزر سے کمپوزنگ کے دوران ہوئیں یا ان تقاریر کو لکھنے والوں سے ہوئیں۔ سرخیاں لگائیں اور اصل کتابوں سے ان کی تخریج کی۔

اور میں یہاں اس بات کا ازالہ بھی کر دوں شاید کوئی سمجھتا ہو کہ لکھے ہوئے خطابات میں تصحیح کیا ہوتی ہے۔ بس کا، کو، کی وغیرہ کو اس، میں، یہ وغیرہ سے بدل دیا تو کہہ دیا تصحیح کی ہے، ایسا کہنے والوں اور ذہن رکھنے والے بھائیوں سے گزارش ہے وہ خود کوئی کام کر کے بتائیں کہ اس طرح کرنا چاہیے پھر بات کریں ورنہ جو شخص اس میدان میں کودا نہ ہو، اس سمندر میں کبھی غوطہ زن نہ ہوا ہو، اس فضا میں کبھی اڑا نہ ہو، اس صحرا میں کبھی سفر نہ کیا ہو، اسے اس میدان کی سختیوں اور سمندر کی لہروں کا اور ہواؤں کے جھونکوں کا، صحراؤں کی صعوبتوں کا کیا علم؟ وہ تو اس راہ کے راہی کی آزمائشوں، صعوبتوں پر پھبتیاں ہی کہے گا اس کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ وہ خود تو کچھ کر نہیں سکتا۔ تنقید برائے تذلیل کر سکتا ہے اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو جب میں ان مضامین کو کتابی شکل دینے کے آخری مرحلہ میں تھا مجھے پھر بھائی عبداللہ محمدی صاحب نے فون کیا اور پوچھا کام کہاں تک پہنچا ہے۔ میں نے کہا بس ٹریڈنگ نکلوانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے ابھی ٹھہر جائیں شیخ صاحب کا ”سنت کی آئینی حیثیت“ پر خطاب ہوا ہے وہ دو قسطوں میں دعوت الہمدیث میں چھپے گا آپ اسے بھی شامل کر لیں میں نے اس کو بھی کتاب کی بہتری کے لیے نیک فال سمجھا جو نبی وہ خطاب دعوت الہمدیث میں چھپا عبداللہ محمدی صاحب نے مجھے ارسال کر دیا۔

ابوالوفا عبداللہ محمدی صاحب کو میں نے نہیں دیکھا لیکن ان کی دین سے محبت اور عقیدہ توحید کی تڑپ اور دعوت دین کے لیے دینی لٹریچر کے مطالعہ کا مشغلہ ان کے دعوؤں سے نہیں بلکہ ان کے عمل سے آشکار ہوتا ہے۔ یہ مجھے مخلص ترین آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ جو کسی بھی لالچ کے بغیر اس حد تک میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے بھی مجھے دیکھا تک نہیں۔ میں ان کی تعریفیں کر کے انہیں بدلہ نہیں دینا چاہتا بلکہ اتنا تذکرہ تو میں نے اس کتاب کی تیاری کے حوالے سے کیا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، البتہ میں ان کا اس پر شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جناب سے بہترین جزاء عطا فرمائے، جو ساری مخلوق سے بہترین جزاء عطا کرنے والا ہے۔

معوذتین والے:

شیخ رحمانی صاحب کے خطاب معوذتین کے متعلق سی ڈی میں موجود تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ انہیں تحریر کر کے ان خطابات کے ساتھ شائع کروں لیکن مجھے معلوم ہوا کہ شیخ صاحب کے معوذتین کے متعلق خطاب انڈیا میں توحید پبلیکیشنز والوں نے شائع کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے غلام مصطفیٰ فاروق صاحب پر جو مکتبہ کتاب وسنت کے مدیر ہیں۔ مولانا منیر قمر صاحب کی تمام کتب کو انہوں نے پاکستان میں شائع کیا ہے۔ انہوں نے یہ کتابچہ انڈیا سے منگولیا اور بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے کہنے لگے آپ اسے دیکھیں اور جس کی محنت ہے اسے اسی کی طرف منسوب کریں میں نے کہا ان شاء اللہ ایسا ہی ہو گا۔ ہمیں محنت کرنے والے کا نام چھپا کر کسی اور کا نام لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی ایسے فائدہ ہوتا ہے بلکہ حقیقت جب آشکار ہوتی ہے۔ تو جھوٹ کو مسل کے رکھ دیتی ہے۔

معوذتین کے خطاب کو احاطہ تحریر میں ابو محمد شاہد ستار صاحب لائے ہیں۔ جو مولانا منیر قمر ترجمان سپریم کورٹ انجمن کے شاگرد اور دوست بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں: میں نے معوذتین کے متعلق تقریر کرتا تھی تو میں نے اس کے متعلق عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی اس پر ایک تقریر جو انٹرنیٹ سے موصول ہوئی، سنی تو میرا دل چاہا کہ اسے تحریری شکل دی جائے جب میں نے اسے تحریری شکل دے کر اس کی کچھ کاپیاں اپنے ساتھیوں کو دیں تو مجھے خیال آیا اس میں ابن قیم کی تفسیر المعوذتین سے بھی کچھ اہم مباحث کو شامل کر لوں تاکہ یہ مزید جامع ہو جائے، میں یہ مسودہ تیار کر کے اپنے استاد محترم فضیلۃ الشیخ محمد منیر قمر کے پاس لے گیا، ان سے نظر ثانی اور مقدمہ لکھنے کی درخواست کی، جو انہوں نے قبول کی اور اس میں منیف مشوروں سے نوازا۔ بہر حال یہ کتابچہ ابو محمد ستار صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں نے جب یہ کتابچہ دیکھا اسے اول تا آخر پڑھا پھر میں نے اس کے حوالہ جات اصل کتابوں سے دیکھے تو مجھے کئی جگہوں سے تقسیمی محسوس ہوئی احادیث کی کتب میں ائمہ کے

قائم کردہ ابواب اور کتب کے حوالہ جات نہیں تھے، اور جیسا کہ آج کل احادیث کے نمبر لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے جس سے آسانی سے حدیث موجودہ کتاب میں مل جاتی ہے۔ وہ نمبر بھی نہیں تھے اور جن میں نمبر لگے ہوئے تھے وہ عام متداول نمبر نہیں تھے۔ اور کچھ حوالے غلط محسوس ہوئے مثلاً ایک دعا میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے وَمِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَفَهْرِ الرِّجَالِ۔ اس کی تخریج میں حوالہ یہ دیا گیا تھا (بخاری و مسلم) حالانکہ بخاری و مسلم میں یہ الفاظ موجود ہی نہیں بلکہ بخاری و مسلم میں یہ الفاظ ہیں وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں لکھا ہوا تھا، لا حول ولا قوة الا الله جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں لا حول کے الفاظ نہیں۔ دیکھئے مسند احمد ۸۲۲۱۔ اسی طرح اس کتابچے کے صفحہ ۳۵ پر لکھا ہوا ہے، صحیح مسلم، مسند احمد، مستدرک حاکم اور معجم طبرانی کبیر میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: اَلْغَيْنُ حَقٌّ۔ حالانکہ آپ کا یہ فرمان صحیح بخاری میں بھی موجود ہے لیکن صحیح بخاری کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ اسی طرح صفحہ ۶۱ پر لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے:

بِعَقْدِ شَيْطَانٍ عَلَى قَافِيَةٍ۔ اس کا حوالہ یہ دیا گیا ہے، اللؤلؤ والمرجان ۲۳۳۰، جب یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے تو انہیں بخاری و مسلم کا حوالہ دینا چاہیے تھا۔ اگرچہ اللؤلؤ والمرجان میں بخاری و مسلم کی احادیث ہیں۔ بہر حال میں نے اس کی مکمل تخریج کی ہے اصل کتابوں کے ابواب اور نمبر جو عام متداول ہیں وہ لگائے ہیں۔

تحقیق و تخریج:

تحقیق اور تخریج کا میدان بڑا وسیع ہے اسے جتنا مرضی پھیلا دو۔ لیکن ہر کتاب اس کی متقاضی نہیں ہوتی۔ بیان شدہ حدیث کا اس کے اصل مخرج اور اصل کتاب کا حوالہ دے دینا اس کی تخریج کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی صاحب کو اس کی مزید تحقیق چاہیے تو وہ بڑی آسانی سے اصل کتاب کو لے اور محمولہ حدیث کو نکال کر اس کی تحقیق و تخریج بڑے شوق سے پڑھے اور اپنی مضطرب کیفیت کو سکون دے

خطبات الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی

آج کل تو احادیث کی کتب کی تخریج عربی علماء نے کر دی ہے۔ وہاں سے دیکھ کر میں بھی یہاں لکھ سکتا تھا لیکن خیال آیا کہ جب اصل کتاب کا باب، حدیث نمبر لکھ دوں گا، تو محقق بننے والا شخص محقق اور مخرج ایڈیشن خرید کر ضرور اپنی پیاس بجھالے گا۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کے درجات بلند فرمائے اور سینات سے درگزر فرمائے۔ اور اسے ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے۔

جن جن دوست احباب کا ان خطبات کو تحریر کرنے میں عمل، محنت اور کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور انہیں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔

یا اللہ! اس کتاب کو میرے لیے باعث نجات بنا دے۔
لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ محنت کو قبول فرمالے۔ ریاکاری اور
شہرت جیسی لعنتی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ آمین!

والسلام
محمد طیب محمدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطباتِ رحمانی

شرک و بدعت، رسم و رواج، جہالت و ضلالت کو ختم کر کے توحید و سنت، قرآن و حدیث کا پرچار کرنے والوں میں شیخ العرب والعجم پیر بدیع الدین راشدی صاحب کا نام اس صدی کے نامور علماء و محققین میں روشن ستارہ کی طرح چمکتا ہے۔

ان کے علوم سے فیضیاب ہونے والوں میں فضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی علم و عمل میں ایک امتیازی حیثیت اور متنوع صفات کے مالک ہیں۔ جنہوں نے اپنے زور بیان سے شرک و کفر، تقلید و جدل کی دھجیاں کھیر دی ہیں، ان کے خطاب سننے اور پڑھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی زبوں حالی، بے دینی اور گمراہی پر ان کی طبیعت بے چین اور مضطرب ہو جاتی ہے۔ ان کی رگوں میں غیرت و حمیت کی بجلیاں کوندنے لگتی ہیں۔ جس سے ان کے خطابات اس صورتحال کو بدلنے اور مسلمانوں کے عقیدہ و عمل کی اصلاح کے لیے انقلاب برپا کر دینے والے ہیں۔ ان کے خطابات ان کے اخلاص کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ع

سنتے آئے ہیں، بدلتا ہے زمانہ سب کو

مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے شیخ رحمانی صاحب کو اپنی عنایت سے اتنا عطا کیا ہے کہ وہ دنیاوی ضروریات میں اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں۔ اس لیے ان کے خطابات میں حق کی آواز، دنیاوی مصلحت و حکمت، ہوس و لالچ میں دھنسنے کے بغیر، بالکل صاف و شفاف ہو کر نکلتی ہے، یہ خطابات ع

کچھ حقائق، کچھ معارف، کچھ لطائف، کچھ نکات

اس طرح بکھرے پڑے ہیں جیسے تاروں کی برات

ان خطابات کا سرسری مطالعہ کرنے کے لیے فہرست کو دیکھ لیجئے۔

خطبہ صدارت مقررین و سامعین کی ذمہ داریاں

یہ خطبہ ۲۱ ویں سالانہ سیرۃ النبی ﷺ کانفرنس کے موقع پر پیش کیا گیا جو کہ مورخہ ۲۹، ۲۸ مارچ ۲۰۰۳ء کو نیو سعید آباد سندھ میں منعقد کی گئی۔ جس میں فضیلۃ الشیخ علامہ عبداللہ ناصر الرحمانی حفظہ اللہ نے دینی جلسوں اور کانفرنسوں میں مقررین اور سامعین کے لیے انتہائی سبق آموز نصیحتیں فرمائیں۔

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ۱۱]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب: ۷۰، ۷۱]

امام بعدا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَ أَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ ﷺ، وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِذَعَةٍ، وَ كُلُّ بِذَعَةٍ

ضَلَالَةٍ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ
اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ۱۷-۱۸]
”میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو
بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں۔“

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: نَضَّرَ اللّٰهُ اَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاها وَحَفِظَهَا
فَبَلَّغَهَا. ①

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تروتازہ رکھے
جس نے میری بات کو سنا پس اس کو یاد کیا پھر اسے اسی طرح پہنچا دیا جس
طرح سنا۔“

قال رسول اللّٰهِ ﷺ: تَسْمَعُونَ وَيَسْمَعُ مِنْكُمْ وَيَسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ
مِنْكُمْ. ②

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم مجھ سے سنتے ہو اور تم سے سنا جائے گا اور
ان سے سنا جائے گا جنہوں نے تم سے سنا۔“

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: السَّامِعُ الْمُطِيعُ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ وَالسَّامِعُ الْعَاصِي
لَا حُجَّةَ لَهُ. ③

”سن کر اطاعت کرنے والے کے خلاف کوئی حجت نہیں اور سن کر نافرمانی
کرنے والے کے حق میں کوئی حجت نہیں۔“

محترم علماء کرام! اراکین و کارکنان جمعیۃ اہل حدیث سندھ و دیگر تمام
حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،

① ترمذی کتاب العلم باب ماجاء فی الحث علی تبلیغ السامع رقم ۲۶۵۸.

② مسند احمد: ۲۹۳۹.

③ مسند احمد: ۱۶۳۲.

الحمد للہ جمیعۃ اہل حدیث سندھ کے زیر اہتمام ۲۱ ویں سالانہ کانفرنس شروع ہو چکی ہے۔ بڑا منفرد پروگرام ہے اور اس کانفرنس کی افادیت کے بڑے آثار دیکھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مبارک سلسلہ کو تاقیامت قائم و دائم رکھے اور اس کی برکات اس سے بھی بہتر انداز سے پھلتی رہیں، اور اس کانفرنس کے انعقاد میں جو ساتھی پر جوش ہیں، حصہ لیتے ہیں، اور سرگرم ہیں یا معاونین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی نیوتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، بالخصوص اس عظیم کانفرنس کے بانی ومبانی ہم سب کے مربی و شیخ علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ جن کا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ان پر کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے اور اس کا اجر جزیل ان تک پہنچائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔

کانفرنس بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے:

میں انتہائی اختصار کے ساتھ جلسوں اور کانفرنسوں کے حوالہ سے چند گندارشات کروں گا۔ درحقیقت تقریریں کرنا اور سننا، جلسے منعقد کرنا ایک مستقل عمل ہے۔ اور اس عمل کا رسول اکرم ﷺ کی سنت اور آپ کے طریقہ کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کانفرنس اور جلسے ہونے چاہئیں کیونکہ ان کے ذریعہ دین کی دعوت پھیلتی اور پہنچتی ہے اور لوگ سنتے اور مستفید ہوتے ہیں بالخصوص اہل حدیث منہج کے حاملین کو کانفرنس اور جلسے منعقد کرنے چاہئیں، کیونکہ اس زمین کی پشت پر سب سے کھری نکھری اور سچی دعوت جماعت اہل حدیث کی دعوت ہے۔ باقی تمام جماعتوں میں کہیں نہ کہیں جھول ہے کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات ہیں۔ لیکن یہاں یقین ہے بصیرت ہے اور اللہ کا فضل و کرم ایک منہج صافی لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث کے زیر اہتمام کانفرنس ہونی چاہئیں کیونکہ ہماری دعوت بالکل وہی دعوت ہے جو انبیاء کرام کی دعوت تھی۔ توحید کی دعوت رسول اکرم ﷺ کی سنت کے ساتھ تمسک کی دعوت، شرک کی تنفیہ، بدعات کی تیخ کٹی، ہماری دعوت کے اصول ہیں۔ جو دعوت توحید و سنت کی اساس پر ہو تو پھر ایسی دعوت بالخصوص جماعت اہل حدیث کے تحت کانفرنسوں کا خوب

انعقاد ہونا چاہیے۔ اب کافر نسوں کے حوالے سے دو طبقے سامنے آتے ہیں، ایک سننے والوں کا اور دوسرا سنانے والوں کا۔ سننے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور سنانے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ یہ عمل بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ادا ہو کیونکہ ہر چیز میں رسول اکرم ﷺ کی سنت کی اتباع ضروری ہے۔ آپ کی سنتوں کا دائرہ محض چند امور تک سمٹا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ پورا منہج حیات ہے، مکمل منہج حیات جس میں عبادات معاملات، تصرفات، خرید و فروخت، کھانا پینا، حتیٰ کہ انتہائی خفیہ گھریلو امور بھی سب کے سب شامل ہیں۔ اس کائنات میں محمد رسول اللہ ﷺ کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہیں جن کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں حتیٰ کہ وہ گوشے جو ہر شخص چھپا کر رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں بھی لوگوں کے سامنے لانے کے اسباب مہیا فرمائے، تاکہ تمام امور میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع ہو۔ سننا اور سنانا تو انتہائی اہم امر ہے۔ اسے بھی مکمل طور پر سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔

اخلاص نیت:

میرے دوستو اور بھائیو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ علماء کرام کے مواعظ سننے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ یقیناً یہ قرآن وحدیث کی تڑپ ہے جو آپ کے سینوں میں موجود ہے۔ اس میں آپ کا اول واجب اور ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے مخلص بنائیے۔ یہاں آنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ کہ اللہ راضی ہو اور یہ کہ ہم قرآن وحدیث سنیں گے، یعنی اللہ کا دین سنیں گے اور جب وہاں پہنچیں گے تو بہت سے دوستوں اور بھائیوں سے ملاقات ہوگی، ان کی زیارت ہوگی۔ یہ بھی شرعی نیت ہے کیونکہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ ①

”میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں میری رضا

① السجدة الاوسط للطبرانی: ۶۱۰۶

کے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں۔“

یہ نیت بھی انتہائی مثبت ہے، اور اگر نیت تنقیدی ہے، یا یہ کہ جا کر رونق میلہ دیکھیں تو ان جیسے امور منفی ہیں جو آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر نیت ایسی ہے تو اللہ کے لیے واپس چلے جائیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے اور وہی لمحہ کارآمد ہے جو شریعت کے مطابق گزرے۔ اس وقت یہاں جو لمحات گزر رہے ہیں ان کو شریعت کے مطابق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نیتوں میں اللہ کی رضا ہو، ہمیں قرآن و حدیث سننے کا شوق ہو، اپنے بھائیوں سے اللہ کے لیے ملنے کا شوق ہو۔

قرآن و حدیث سننے کی عظمت:

ظاہر ہے اس قسم کے پروگراموں میں آنے اور قرآن و حدیث سننے کا بڑا مقام ہے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا ثُمَّ آدَاهَا كَمَا سَمِعَهَا. ①

”اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تروتازہ کر دے جو میری حدیث کو سنتا ہے
سن کے یاد کرتا ہے اور آگے پہنچا دیتا ہے۔“

یقیناً یہ سننا ایک انتہائی مثبت اور کارآمد عمل ہے، نبی ﷺ میدانِ منا میں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ایسے لوگوں کے چہروں کو تروتازگی دینا، رونق اور سرور عطا فرما دینا، جن کے دلوں میں یہ لگن ہے کہ وہ میری حدیث کو سننے کے لیے پہنچتے ہیں بڑی توجہ اور یکسوئی سے سنتے ہیں اور حضور قلبی سے سنتے ہیں پھر آگے پہنچا دیتے ہیں یہ سننا بڑا اہم عمل ہے۔ رسول اکرم ﷺ ایک دفعہ وعظ فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اس نے کوشش کی کہ میں راستہ بنا کر آگے بڑھوں اور رسول اللہ ﷺ کے قریب بیٹھوں اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اسے راستہ ملا اور وہ آگے بڑھ گیا اور نبی ﷺ کے

① ترمذی کتاب العلم باب ماجاء فی الحث علی تبلیغ السامع رقم ۲۶۵۸.

سامنے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے کوشش نہیں کی کہ وہ شرما گیا، کہ اس طرح آگے بڑھوں گا تو لوگ دیکھیں گے اسے پیچھے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا۔ تیسرا یہ سب کچھ دیکھتا ہے بیٹھا نہیں وہاں سے نکل گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ تین افراد آئے تھے۔ ان میں سے ایک جو پہلا ہے جو آگے بڑھا:

فَاَوَىٰ اِلَى اللّٰهِ فَاَوَاهُ اللّٰهُ.

پناہ میں آنے کے لیے اللہ کی طرف بڑھا، اللہ نے اس کو پناہ دے دی اسے قبول کر لیا اور اسے جگہ دے دی، اور دوسرا

فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ.

”وہ شرما گیا تو اللہ اس سے شرما گیا۔“

شرمانے کے معنی یہ کہ اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرما لیتا ہے اس کے اس عمل کی پذیرائی کرتا ہے اور اسے عذاب نہیں دے گا۔ اور تیسرا

فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ. ❶

”اس نے اعراض کیا منہ پھیرا اللہ نے اس سے اعراض کر لیا۔“

تو پہلے دو افراد جو ہیں ان کا عمل کتنا قابل قدر ہے محدثین نے دونوں باب قائم کیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ محدث کے قریب جگہ دیکھتا ہے اگر وہ آہستہ آہستہ جگہ بنا کر اس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے تو اس کا یہ عمل بڑا افضل ہے کہ اس کو سننے کی لگن اور شوق ہے صرف خطبہ جمعہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس میں رسول اللہ ﷺ نے گردنیں پھلانگنے اور آگے بڑھنے سے منع فرمایا ہے یہ لوگوں کی ایذا کا باعث ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جسے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا دونوں سننا چاہتے ہیں لیکن ایک کی طلب زیادہ ہے وہ آگے بڑھا اور قریب بیٹھنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوا اسے اللہ نے قبول کر لیا۔ اسے جگہ اور پناہ دے دی اسے عزت دے

❶ بخاری، کتاب العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس رقم ۶۶۶۶

دی۔ بہر کیف ان دونوں شخصوں کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کو سننا بڑا افضل اور مبارک عمل ہے۔ تو بڑی توجہ اور یکسوئی سے سنیں۔
یکسوئی سے سنیں:

سننے میں بھی سنت نبوی ﷺ کو پیش نظر رکھیں کہ جب نبی ﷺ وعظ فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح سنتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب وعظ فرماتے تو

كَانَ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ ①

ہم اس طرح پرسکون بیٹھتے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں ذرا برابر جنبش نہ کرتے کہ اگر سر ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ فرمایا کہ نبی ﷺ کے وعظ کے دوران ہماری یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جیسے کوئی شخص ان پرندوں کو بچانے کے لیے بیٹھے کوئی حرکت نہ کرے اور نہ بلے جلے۔ یہاں یقیناً اس غلط روش کی نشاندہی کی جائے گی جو آج کل اکثر جلسوں اور کانفرنسوں میں لوگ اپناتے ہیں یعنی اچھل کود، نعرے بازی اور کانفرنس کے دوران چہل پہل اور گھومنا پھرنا یہ سننے کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ ﷺ کے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہم کیسے بیٹھتے اور کس طرح سنتے اس سنت کو اپنائیں آخر یہ قرآن اور حدیث ہے کیا کوئی ان کا بدل ہے! اور بعض لوگ صرف لذت کے حصول کے لیے سنتے ہیں ان کے کوئی پسندیدہ واعظ یا مقرر آئے تو بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پہلے یا اس کے بعد میں چاہے کتنا بڑا محدث گفتگو کر رہا ہو قرآن و حدیث کی بارش برسا رہا ہو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ سب کتاب و سنت کے مقام کے ساتھ استہزاء ہے، جب آپ سننے کے لیے آتے ہیں تو سنیں اور سننے کے تعلق سے جو نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا منہج ہے اس کو اپنائیں یہ گھومنا پھرنا، یہ چہل پہل، یہ آنا جانا کتاب و سنت کے اداب کے خلاف ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو ہر چیز میں سنت رسول ﷺ کی اتباع کیجئے۔

تلاوت سنتا:

یہ بات بھی اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ تلاوت شروع کرادی جاتی ہے اور پھر منتظمین بھی آپس میں گفتگو کرتے اور پروگرام بناتے ہیں کہ تلاوت ہو رہی ہے اتنا اہم پروگرام نہیں ہو رہا۔ حاضرین بھی اکثر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تقریریں ہوں گی پھر سنیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مقرر کی ذاتی گفتگو اللہ تعالیٰ کے کلام سے زیادہ اہم ہے۔ تقریر اہم ہے تلاوت اہم نہیں۔ حالانکہ اللہ کے بند و قرآن کی تلاوت کو سننا تو سب سے اہم پروگرام ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے اور سننے کا ثواب ہے۔ پھر قرآن کے ساتھ حسن ادب ہو۔ نبی ﷺ کا فرمان بھی ہے:

مَا اِذْنُ اللّٰهِ لِشَيْءٍ مَا اِذْنُ النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ. ①

جب پیغمبر علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس شوق اور پیار سے ان کی تلاوت کو سنتا ہے اس طرح اور کوئی چیز نہیں سنتا۔

ہمارا کردار کیا ہے ہم اسے غیر اہم سمجھ کر گفتگو کرتے ہیں یہ بڑا مبارک فعل ہے۔ رسول اللہ ﷺ خود بعض اوقات قرآن کی تلاوت سنتے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیتے کہ تم پڑھو اور آپ سنتے۔ اس کو پڑھنا اور سننا دونوں موجب برکت اور موجب اجر ہے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَلَمَّا يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِّاصْحَابِهِ. ②

”قرآن کی تلاوت کرو قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا۔“

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الاعراف: ۲۰۴]

”جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو۔“

① بخاری، کتاب فضائل القرآن باب من لم يتغن بالقرآن رقم ۵۰۲۳۔

② مسلم، کتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن رقم ۸۰۴۔

تلاوت سننے کا حکم ہے لیکن ہم تلاوت قرآن کے وقت اپنی گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں، یہ چیز عام طور پر ہماری کانفرنسوں میں ہوتی ہے جو دینی منہج کے خلاف ہے۔ اس پر توجہ دیں بہر حال سننے کے تعلق سے جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نیتوں کی اصلاح، یکسوئی اور وقار کے ساتھ بیٹھنا یہ ظاہر ہو کہ آپ اللہ کا دین سن رہے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ پھر خشیت و انابت اور فہم جب یکسوئی سے بیٹھیں گے تو فہم بھی حاصل ہوگا اور حفظ بھی حاصل ہوگا۔ وہ حدیث اور مسئلہ دل میں نقش ہوگا۔

تبلیغ کی نیت سے سنیں:

پھر یہ عزم کریں کہ ہم نے اسے آگے پہنچانا ہے کیونکہ دین کی بقاء اسی طریق سے قائم ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث طبرانی کبیر (۷۱۲) میں سند ثابت سے مروی ہے:

تَسْمَعُونَ وَتُسْمَعُ مِنْكُمْ وَتُسْمَعُ مِنْ تَسْمَعُ مِنْكُمْ۔
”یہ دین تم مجھ سے سنتے ہو تم سے آگے لوگ سنیں گے ان سے آگے لوگ سنیں گے۔“

اس طرح یہ سماع کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا اور یہ ہے دین کی بقاء کا سلسلہ تو سنیں اور یاد کریں پھر آگے سنا میں اور پہنچائیں:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً۔^①

”میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔“

أَلَا فَلْيَبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔^②

”خبردار چاہیے کہ جو حاضر ہو وہ غائب کو پہنچا دے۔“

یہ عزم لے کر انھیں کہ ہم نے اسے آگے پہنچانا ہے تاکہ دین کو پہنچانے کا سلسلہ قائم رہے،

① بخاری : ۳۲۷۴۔ ② بخاری و مسلم۔

اور یہ دین کے بقاء کی بڑی قوی اساس ہے۔ پھر یہ بھی عزم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی بھی توفیق دے کیونکہ علم کی زینت عمل ہے: صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ:

تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا.

”ہم نے محمد رسول اللہ ﷺ سے علم اور عمل اکٹھے حاصل کیے۔“

یعنی علم لیتے اور اس پر فوری عمل کرتے۔

قرآن کی دس آیات اتر تیں اگلی وحی کے نزول سے پہلے ان دس آیات پر عمل ہو چکا ہوتا۔ جو نبی ﷺ فرماتے ہم اس پر فوراً عمل کرتے یوں علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ آج علم حاصل کر لو عمل کل کر لیں گے جب ریٹائر ہوں گے اور بوڑھے ہوں گے تب عمل کریں گے۔ نہیں علم کی اصل زینت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ کچھ ذمہ داریاں سننے کے حوالے سے ہیں۔

مقرر کی ذمہ داری:

کچھ ذمہ داریاں سنانے کے حوالے سے ہیں۔ جو ہمارے دوست، علماء، مقررین تشریف لائے ہیں اس کانفرنس میں یا کسی بھی کانفرنس میں وہ یہ بات نوٹ کر لیں یہ جو سامعین سامنے بیٹھے ہیں معلوم نہیں کہاں کہاں سے، تھر سے، کراچی سے، حیدرآباد سے، سکھر سے، ایسے ایسے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں، ہر مقرر یہ سمجھے کہ یہ لوگ اتنی دور سے چل کر آئے ہیں، پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی صرف کیا، اور یہاں بیٹھے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ میرے کندھوں پر امانت ہے، ان لمحات کو ضائع نہ کرو بلکہ یہاں کھڑے ہو کر میرا جو، ان کے ساتھ تعلق ہو، وہ وہی ہو جو محمد رسول اللہ ﷺ کا ہے اور وہ کیا ہوتا تھا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

فَانَا اخِذٌ بِحُزْنِكُمْ عَنِ النَّارِ. ①

① بخاری کتاب الرقاق باب الانتہاء عن الموصی رقم ۶۴۸۳.

”کہ میں تمہیں آگ میں داخل ہونے سے تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔“

آپ ﷺ کو جہنم سے بچانے کی اور اصلاح کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ عقیدہ کی اصلاح کی، منج کے اصلاح کی کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لہذا سامعین کے تعلق سے ایسا اخلاص ہو کہ ان کا ایک ایک لمحہ میرے کندھوں پر امانت ہے ان کو نہ ضائع کرو اور نہ ضائع ہونے دو۔ ان کو دین سکھاؤ، دین کو ان تک منتقل کرو یہ ہے رسول اللہ ﷺ کا منج! اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے:

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ①

”میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر ہوں۔“

تم سے میرا تعلق ایسا ہے کہ جیسے بیٹے کا تعلق باپ سے ہوتا ہے۔ اور باپ اپنے بیٹے سے اس قدر تخلص ہوتا ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کی برائی چاہے گا؟ اس کا نقصان چاہے گا؟ اس پر بری نگاہ ڈالے گا؟ بڑے مسائل میں بھی اس حدیث کو سامنے رکھیں، بیسیوں مسائل کا استخراج اس حدیث سے ہوتا ہے کہ عالم اور حطلم یا شیخ اور سامع یا مقرر اور سامع ان کا آپس میں کیا تعلق ہو۔ نبی ﷺ کا فرمان کہ میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر ہوں تمہیں ہر خیر اور شر سے آگاہ کرتا ہوں:

لَيْسَ شَيْءٌ يُقْرَبُكُمْ إِلَى الْحَنَةِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ ②

”جنت میں لے جانے والی ہر چیز میں نے بیان کر دی ہے جہنم سے بچانے والی ہر چیز میں نے بیان کر دی ہے۔“

① ابو داؤد کتاب الطہارۃ باب کراہیۃ استقبالی القبلۃ عن رضاء الحاجة رقم

الحدیث: ۸.

② کنز العمال، رقم: ۹۳۱۶۔ اے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، السلسلة الصحيحة

رقم: ۲۸۶۶.

اخلاص تو ہونا چاہیے اور ہر نبی اس منہج کا پیروکار تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ لِقَتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيَنْزِلُهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ۔

اللہ نے اس پیغمبر کو بھیجا جس کی یہ ڈیوٹی ہوگی یہ فرائض منہجی ہوگا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کا راستہ بتائے اور شر کے ہر راستے سے آگاہ کرے ہر خیر کو بیان کرے اور ہر شر اور برائی سے بچائے۔ اور یہ مخلصانہ تعلق ہے ایک داعی اور سامع کا کہ یہ ان کے وقت کو برباد نہ کرے بلکہ ان کے ہر لمحہ کو کارآمد بنائے اور ان کی حاضری کو اپنے کندھوں پر بطور امانت تصور کرے، جب کہ ہم وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔

دورانِ تقریر ہنسنا ہنسانا:

ہماری کانفرنسوں میں وقت کی بربادی یہ ہے کہ ہنسانے کا پروگرام، لطیفہ، بتائیے کہ پیغمبر ﷺ کی سنت سے یہ ثابت ہے؟ پورے ذخیرہ احادیث سے صرف ایک حدیث بتلا دیں جس میں یہ ہو کہ آپ نے دورانِ وعظ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہنسیا ہو۔ یہ تو ثابت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے وعظ کے دوران اپنی جھولیوں میں منہ ڈال کر روتے رہتے:

فَاصْبِرِ الْعِيُونَ وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ۔

یہ مویٰ علیہ السلام کے وعظ کے اثر کا انداز ہے اور نبی کے وعظ متعلق یہ الفاظ ہیں:

وَفَرَّقَتْ مِنْهَا الْعِيُونَ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ۔

یہ تو ثابت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں دورانِ وعظ ہمارے روٹنے کھڑے ہو جاتے

① مسلمہ کتاب الامارۃ باب وجوب الوفاء بیعة الخلفاء رقم ۱۸۴۴۔

② بخاری کتاب تفسیر القرآن باب قوله فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا رقم ۴۷۶۶۔

③ سنن ترمذی کتاب العلم باب ما جاء فی الأخذ بالسنة واحتساب البدع رقم ۲۶۷۶۔

ہماری آنکھیں بھیگ جاتیں لیکن یہ لطیف، ہنسا ہنسا یہ کس منہج سے ثابت ہے یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے سامنے کھڑا کرے کہ تمہارے سامنے ہزاروں افراد لا کر بٹھائے تو نے ان کا یوں وقت برباد کیا، یہ کوئی دین نہیں، یہ کوئی منہج نہیں اور ہمارے ہاں یہ خرابی بڑھتی جا رہی ہے۔ جس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کا ذوق خراب ہو گیا۔ بعض کانفرنسوں میں میں نے چشم خود دیکھا کہ ایک مدرسہ کے شیخ الحدیث بڑی علمی گفتگو کر رہے ہیں اور لوگ ٹہل رہے ہیں۔ اس کی گفتگو ختم ہوئی اور کسی گویے کے مسخرے کا اعلان ہوا۔ سارے لوگ بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں۔ اور اپنی ٹیپس درست کر رہے ہیں۔ یہ ہے جہالت، علم کا فقدان، علم کا نقصان، منہج کی خرابی، ذوق گبڑتا جا رہا ہے اصل علم سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں اور بے عملی پھیلتی جا رہی ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو! اس اقدام کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے ایسا کوئی عالم یا مقرر جو لطیفے سنائے، ہنسائے یا تو اسے منع کر دیا اسے اسٹیج پر دعوت نہ دو۔

جب کہ ہمارا ذوق اس طرف بڑھ رہا ہے اور یہ کامیابی کا شعار بنتا جا رہا ہے اور لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں عالم کی تقریر سنی ہنس کر پسلیاں درد کرنے لگیں اور یہ کامیابی کی دلیل ہے کہ اتنا ہنسایا کہ ہنس کر پسلیاں درد کرنے لگیں، یہ کون سا ذوق ہے کون سا دین ہے، کیا اللہ کے پیغمبر کی سنت بھی ہے؟ ایک اور خرابی اللہ معاف کرے یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرمائیے کیا ہو گیا ہے، یہ قوم کس طرف جا رہی ہے۔ بقاعدہ گایا جاتا ہے اور وہ بھی گانوں کی طرز پر گویا کہ اس شخص نے یہ گانا بار بار بار سنا ہوگا، میوزک کو بار بار سنا ہوگا تاکہ وہ دھن پکے ہو اور وہ آگے لوگوں کو سنا سکے۔

لیکن رسول اللہ ﷺ کی حدیث کہ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاكَاةِ۔

کہ رسول اللہ نے لہجے میں نقلیں اتارنے سے منع کیا۔

اور نقلیں اتارنا وہ بھی گویوں، میراثیوں کی اور فحش گویوں کی اور یہ کتنا معیوب عمل ہے اور وہ بھی اسٹیج پر دوران وعظ دوران تقریر! میرے دوستو! یہ منہج کی خرابی ہے۔ بڑا گھٹیا ذوق ہے یہ سننا بھی گناہ اور سنانا بھی گناہ۔ یہ سارے اعمال منہج نبوی ﷺ کے خلاف ہیں۔ سنت صرف چند امور کا نام نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مکمل دستور حیات ہے اور سننا سنانا تو دین کا اہم ترین شعبہ ہے۔ جو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے محمد رسول اللہ ﷺ کی دعا ہے کہ یا اللہ ان کے چہرے تروتازہ کر دے۔ تو سننے اور سنانے میں یہ شیطانی عمل شامل ہو جائے لطیف سنو لطیف سناؤ اور فلمی گانوں کی طرز پر اشعار پڑھو۔ چاہے اشعار کیسے ہی کیوں نہ ہوں یہ کتنا خطرناک سمجھ رہے، کتنی خطرناک محاکات ہے یہ فعل مجرمانہ ہے جو اس قوم کی صفوں میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ تو کافر نسوں میں ہونے والے یہ امور قطعی طور پر خلاف منہج نبوی ﷺ ہیں۔

سامعین سے سبحان اللہ کہلواتا:

ایک چیز اور جسے میں بدعت کہوں گا وہ یہ کہ جب مقرر تقریر کرتا ہے اور لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ سب لوگ مل کر سبحان اللہ کہو، لوگ کہتے ہیں، کہتا ہے اور زور سے کہو، لوگ اور زور سے کہتے ہیں کہتا ہے فلاں کو نے سے آواز نہیں آئی اور زور سے کہو لوگ کہتے ہیں، میرے دوستو! یہ اجتماعی ذکر کتاب وسنت کی کس نص سے ثابت ہے؟ یہ لوگوں سے اجتماعی ذکر کروانا کہ مل کر لا الہ الا اللہ کہو مل کر سبحان اللہ کہو پھر اللہ اکبر کہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تو اس روش کو بدعت کہتے ہیں۔ سنن دارمی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ پورا قصہ آپ کے سامنے ہے کہ مسجد میں ایک جماعت کو دیکھا جو باقاعدہ مستقل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ایک شخص ان کی قیادت کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ سب مل کر سبحان اللہ کہو مل کر لا الہ الا اللہ کہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں جب وہ اس عمل سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کیا فرمایا:

لَقَدْ جِئْتُمْ بِدْعَةٍ ظُلُمًا.

”تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا ہے۔“

اس موقع پر انہوں نے یہ بھی فرمایا:

فَعَذُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يُضَيِّعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ ۝^۱

”کہ جو کام تم کر رہے ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم گناہ کر کے آؤ اور وہ گناہ شمار کرو یہ گناہ شمار کرنا، گناہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔“

تم با آواز بلند اجتماعی آواز سے مل کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو اور اسے گنتے جا رہے ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم گناہ کر کے آؤ اور وہ گناہ گنو۔

کیوں! اس لیے کہ اگر تم گناہ کرو گے وہ شمار کر دے گا تو گناہ کا ایک وبال ہے مگر وہ نیکیوں کو برباد نہیں کرے گا۔ گناہ اپنی جگہ اور نیکیاں اپنی جگہ گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں ہوں گی دونوں کا وزن ہوگا اور فیصلہ ہوگا۔ لیکن جو کام تم کر رہے ہو چونکہ یہ بدعت ہے اور بدعت نیکیوں کو بھی برباد کر دیتی ہے نمازیں برباد ہو رہی ہیں، روزے برباد ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کہا:

مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ.

جو آج لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں خیر ہی تو کر رہے ہیں۔

صحابی رسول ﷺ نے فرمایا:

وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ.

اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو بہت سے لوگ جن کی نیت خیر ہی کی ہوتی ہے لیکن خیر ان کو نصیب نہیں ہوتی، کیوں کہ خیر کی بنیاد محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ پھر اگر یہ کام خیر کا ہے، افضل ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر سے پوچھو کہ آپ نے کبھی دوران وعظ کہا ہو کہ مل کر سبحان اللہ کہو مل کر نعرہ مارو نعرہ تکبیر کہو، کیا اللہ کے نبی ﷺ کے منہج سے یہ چیزیں ثابت ہیں؟ قطعاً نہیں، کہیں کوئی ذکر نہیں، کہیں کوئی وجود نہیں۔ یہ نہیں

کہ رسول اللہ ﷺ سے ہم بڑے واعظ ہیں (نعوذ باللہ) نبی ﷺ کا فرمان ہے:

أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ.

”پورے عرب میں سب سے بڑا فصیح و بلیغ میں ہوں۔“

نبی ﷺ کا فرمان ہے:

يُعِثُ بِحَوَامِيعِ الْكَلِمِ.^①

”مجھے اللہ نے حوامیع الکلم دیئے ہیں۔“

اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ صرف ایک جملہ بول کر جنت کا پورا پروگرام واضح کر سکتا ہوں صرف ایک جملہ سے یہ میرا مقام ہے کہ صرف ایک جملہ سے پورا دین سمجھا سکتا ہوں۔ منہج سمجھا سکتا ہوں۔ جنت کا پورا راستہ بیان کر سکتا ہوں، اور احادیث میں ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ تو ایک واعظ کا یہ کہنا کہ سبحان اللہ کہو بھائی ذرا زور سے کہو بھائی لگتا ہے میں کسی قبرستان میں بیان کر رہا ہوں۔ مردوں سے خطاب کر رہا ہوں حالانکہ اپنا دل مردہ ہوتا ہے جب سنت چھوٹے گی تو یقیناً یہ وبال آئے گا۔ تو یہ تمام چیزیں سننے اور سنانے کی سنت کے خلاف ہیں۔

نعرہ بازی:

ایک بڑی خطرناک رمز میں نے دیکھی پروگرام ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا پیغمبر ﷺ کی حدیث بیان ہو رہی ہے اور کوئی صاحب اسٹیج پر آتے ہیں ان کو دیکھتے ہی لوگ نعرہ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا معنی یہ جو تقریر ہو رہی ہے جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اسے روکا جائے اس قرآن سے، پیغمبر ﷺ کے فرمان سے یہ آنے والا بڑا ہے اس کی تعظیم کرو قرآن بند کرو حدیث بند کرو آنے والا بڑا ہے اس کی تعظیم کرو۔ کتنی افسوسناک اور باطل روش ہے۔ یہ سارے امور جلسوں اور کانفرنسوں کی سننے اور سنانے والی جو سنت ہے اس کے منافی

① بخاری کتاب الجہاد باب قول النبیؐ نصرت بالرعب رقم: ۲۹۷۷.

ہے۔ یہاں تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور یہ کوشش کریں کہ یہاں ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا میں بسر ہو اور دین کے مطابق بسر ہو، تاکہ ہمارا آنا جانا سنا، سنا اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو، تو یہ وہ چند امور تھے جو دیکھنے میں آتے ہیں سننے میں آتے ہیں بڑے افسوس ناک ہیں، ان کا تدارک باہمی تعاون کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے دوستو اور بھائیو! جو لوگ اس سماع اور اجتماع ایسے عظیم عمل کو منہج نبوی کے خلاف بناتے ہیں یا گزارتے ہیں وہ لوگ خطرناک ہیں ان کا نام چاہے کتنا بڑا ہو القاب چاہے کتنے بڑے ہوں لیکن ہمارے لیے شخصیتیں نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر کا منہج اہم ہے اور یہ بات یاد رکھو: حق، رجال سے نہیں پہچانا جاتا رجال حق سے پہچانے جاتے ہیں:

الْحَقُّ مَا يُعْرِفُ بِالرِّجَالِ وَإِنَّمَا يُعْرِفُ بِالْحَقِّ.

رجال جو ہیں وہ حق سے پہچانے جاتے ہیں، رجال کی پہچان حق سے ہوتی ہے اگر وہ حق سنتے ہیں سناتے ہیں اور حق اپناتے ہیں تو وہ قابل قدر ہیں، محترم ہیں، اگر وہ حق سے دور ہیں تو ان کی کوئی وقعت نہیں، تو اس قسم کے روش کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ سنا اور سنانا یہ مستقل ایک عبادت ہے، دین کا ایک اہم شعبہ ہے اس عمل کا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ حاصل تب ہوگا جب یہ سارا عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ ﷺ کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کیسے سنتے، اللہ کے پیغمبر ﷺ کیسے سناتے، رسول اللہ ﷺ کا سامعین کے ساتھ کیا مخلصانہ تعلق ہوتا۔ کس طرح ان کے ایک ایک لمحے کو اپنے کندھوں پر امانت تصور کرتے، ان کو دین کی غذا دیتے، روحانیت ان کی طرف منتقل کرتے، یہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور شریعت کی ان بنیادوں کو پورا کرنا چاہیے۔ تاکہ یہ سارے امور جو یقیناً اہم ترین ہیں قرآن و حدیث کے مطابق یہ سب کچھ ہم کریں اور جو سارے منفی کام ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث سے ثابت ہیں۔ ان سے اجتناب ہونا چاہیے۔ اگر اجتناب نہیں کریں گے تو پھر یہ سارا عمل باطل اور بے کار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اور جو لوگ اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہ مشکوک و ناقابل اعتماد لوگ ہیں۔ لہذا ہم اس اہم ترین کام کو

رسول اللہ ﷺ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیں گے تو کامل قدر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمارے اسلاف انہوں نے مسلک اہل حدیث کس طرح پہنچایا ان سادہ قرآن و حدیث کے دروس کے ذریعہ، منہج سلف، صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال بڑی سادگی سے وہ پیش کرتے بیان کرتے اور لوگ سنتے اور سن سن کر اسلام قبول کرتے، عمل کرتے، عقیدے پختہ ہوتے۔ آج وہ چیزیں مفقود ہیں اس لیے کہ سننے اور سنانے میں جو اخلاص کا عمل ہے، اخلاص کا راستہ ہے اور جو قوتوں کے تقاضے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے تقاضے ہیں وہ تقاضے مفقود ہوتے نظر آرہے ہیں۔

من گھڑت قصے و واقعات سنانا:

ایک انتہائی خطرناک روش یہ بھی ہے کہ بغیر تحقیق و بصیرت کے موضوع روایات من گھڑت قصے اور واقعات کا سہارا لیا جاتا ہے انہیں سنایا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے یہ خطرناک عمل ہے کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا اور کہے کہ یہ قول، رسول اللہ ﷺ کا ہے حالانکہ وہ بات میں نے نہیں کہی تو فرمایا کہ وہ دنیا میں طے کر لے کہ روز قیامت میرا ٹھکانا جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ وہ آج طے کر کے جائے میں قیامت کے دن جہنم میں جاؤں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا وہ یہیں یہ طے کر کے جائے:

مَنْ يُقُلُّ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

جس شخص نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے کہی ہی نہیں فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے وہ جہنم میں جائے گا جہنم کے سوا کہیں نہیں جائے گا۔

① صحیح بخاری کتاب العلم باب إثم من كذب على النبي رقم ۱۱۰۔

② بخاری: ۱۰۹۔

تو یہ بھی ایک خطرناک روش ہے۔ دعوت میں بصیرت ہونی چاہیے۔ دیکھیں جو اللہ کے دین کا داعی ہے وہ انبیاء کا جانشین ہے۔ اللہ اس سے وہ کام لے رہا ہے جو کام اللہ انبیاء سے لیتا ہے تو اس عمل کو ہم کوشش کریں کہ انبیاء کے منہج اور ان کی سنت کے مطابق بنائیں تاکہ اس کا فائدہ ہو ورنہ میرے بھائیو یہ لاکھوں کے فتنہ جمع کرنا خرچ کرنا، کھانا کھانا روٹیں میلے لگا لینا یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک یہ سارے امور اور یہ سارے کام اللہ کے پیغمبر کی سنت اور ان کے منہج کے مطابق نہ ہو، تب تک ان کا کوئی فائدہ نہیں۔

تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اہم ترین عمل کو اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے اور منہج کے مطابق اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند چیزیں جن کا کافر نس سے تعلق تھا میں نے صدارتی خطبے کے لیے ان کو اختیار کیا۔ خیال تھا کہ ان کو لکھوں گا، لیکن گزشتہ ہفتے میں ملک سے باہر شارجہ میں تھا اور اس قدر پروگراموں میں الجھا ہوا تھا کہ وقت نہیں نکال سکا لہذا زبانی یہ گزارشات پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمادے ہمارے قلوب کو تقویٰ کے نور سے منور فرمادے ہمیں خالص کتاب و سنت سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمادے۔

اقول قولى هذا استغفر الله لى ولكم واعر دعواتنا ان الحمد لله رب العالمين.

رسول اللہ ﷺ کے حقوق

قرآن و سنت کی روشنی میں

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَفْعُسَانَا وَمِنْ أَسْوَاطِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّه فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمُكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ۱]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب: ۷۰، ۷۱]

امام بعدا! فَإِنَّ أَصْلَ الْحَقِيقَةِ كِتَابُ اللَّهِ وَ أَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِذَنَّةٍ، وَكُلُّ بِذَنَّةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ۶۳]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ۳۳]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زَوْرٌ. ①
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا
جُفْتُ بِهِ. ②

اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیغمبر اکرم الخلاق سید ولد آدم محمد رسول اللہ ﷺ کے حقوق سمجھنے کی توفیق دے دے تو بہت بڑی سعادت ہوگی۔
کتاب و سنت کے مطالعے سے میرے سامنے تقریباً دس حقوق آئے ہیں،
جو اللہ کے نبی ﷺ کے ہم پر عائد ہوتے ہیں۔

پہلا حق: ایمان لاؤ:

یہ کہ ہم اللہ کے نبی ﷺ پر ایمان لائیں:
﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [المجادلہ: ۴]
”کہ تم اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) پر ایمان لاؤ۔“
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: ۱۳۶]
”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) پر ایمان لاؤ۔“
ایمان لانا یہ محمد رسول اللہ ﷺ کا بنیادی حق ہے کہ ہم سب آپ پر ایمان
لائیں۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:
لَمِزْتُ أَنْ لِقَائِ النَّاسِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا
جُفْتُ بِهِ. ③

- صحیح بخاری کتاب الصلح باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
رقم ۲۶۹۷۔ صحیح مسلم کتاب الاقضية باب نقض الأحكام الباطلة وَرَدَّ
مَحْدَثَاتِ الْأُمُور رقم ۱۷۱۸۔ سنن الدارقطنی ۲۲۷/۴۔ مسند ابی عوانہ ۱۷۱/۴۔
- الأربعین لحسن بن سفیان ص ۵۱ (۹) السنة لابن ابی عاصم ۱۲/۱ (۱۵) بغية
الطلب فی تاریخ حلب ۲۳۶۶/۵۔
- صحیح مسلم، کتاب الایمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله
محمد رسول الله، رقم: ۲۱۔

”کہ مجھے اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لڑوں، جنگ کروں اس وقت تک جب تک وہ اللہ کی توحید کو قبول نہ کر لیں اور مجھ پر ایمان نہ لے آئیں صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ بما جنت بد جو اللہ کی طرف سے وحی ہے جو میں لے کر آیا ہوں اس پر بھی ایمان لے آئیں۔“

نبی ﷺ پر ایمان لانا اور جو کچھ آپ لائے جو آپ کا دین ہے، شریعت ہے، اس پر ایمان لانا یہ آپ کا حق ہے ایمان لانے کا معنی یہ ہے محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی تصدیق ہو۔ زبان سے اس کا اقرار ہو اور دل سے گواہی ہو اور پھر عمل اس اقرار اور گواہی کے مطابق ہو۔ اگر خالی زبان کے دعوے ہیں اور دل میں محمد ﷺ کی شریعت کے ساتھ ایمان والا کھرا تعلق نہیں ہے تو یہ نفاق ہے:

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ۱]

”کہ یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آکر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔“

انہیں جھوٹا کیوں کہا گیا حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، انہیں جھوٹا اس لیے کہا گیا کہ یہ بات ان کی زبانوں پر تھی دل میں نہیں تھی۔ جس چیز کا نام وہ شہادت رکھتے ہیں وہ شہادت نہیں۔ وہ شہادت بنتی ہی نہیں۔ شہادت تب بنے جب زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو اور عمل بھی اس اقرار اور تصدیق کے مطابق ہو۔ فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ ﷺ کا سب سے مقدم حق ہے کہ آپ پر ایمان لائیں۔

دوسرا حق: اطاعت کرنا:

یہ کہ آپ ﷺ کی اطاعت ہم پر واجب ہے اس کی دلیل میں اللہ پاک کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

[محمد: ۳۳]

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔“

﴿وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا﴾ [النور: ۵۴]

”تم ہدایت یافتہ تب ہی قرار پاؤ گے جب میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے۔“
آپ ﷺ کی اطاعت کرنا یہ آپ کا حق ہے۔

تیسرا حق: اتباع کرنا:

یہ کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے، اطاعت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے فرامین کو مانا جائے اور اتباع سے مراد یہ ہے کہ آپ کے عمل کی پیروی کی جائے۔ جو کچھ چیز آپ فرمادیں اور حکم ارشاد فرمادیں اسے قبول کرنا اطاعت ہے۔ اور جو کام آپ کریں اس کے مطابق کرنا یہ آپ کی اتباع ہے فرمایا:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ۳۱]

”اے پیغمبر! کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم اللہ کی محبت کے طلب گار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے جب تک اس راہ پر نہیں چلو گے اللہ کی محبت تک نہیں پہنچ سکتے۔“

وہ راستہ کیا ہے: فَاتَّبِعُونِي یعنی میری اتباع کرلو۔ ہو بہو میرے عمل کی طرح اپنے عمل بنالو۔ میری نماز کی طرح اپنی نماز بنالو، میرا حج، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، جہاد یہ تمام اعمال جس طرح میں ادا کرتا ہوں اس طرح ادا کرو یہ اتباع ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، صورت اور سیرت، سونا اور جاگنا، کھانا اور پینا اور زندگی کے تمام تصرفات خرید و فروخت تجارت یہ سب کچھ میری طرح بنالو یہ اتباع ہے۔

اگر یہ اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس آیت کے بہت سے

خطبت اش عبد اللہ ناصر مہمانی ۴۹

شان نزول میں۔ اس کے اسباب نزول کتب تفاسیر میں بہت سارے وارد ہوئے۔ ایک سبب نزول یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے کہا کہ اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ اس محبت کا ظاہری معیار کیا ہے؟ تو اللہ نے اس سوال کا جواب دیا:

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾

یعنی اللہ کی محبت کا ظاہری معیار اور ظاہری کوئی میرے پیغمبر کی اتباع ہے۔ ایک سبب نزول یہ بھی ہے کہ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار اس نے دعویٰ کیا: نَحْنُ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ①

یعنی کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نَحْنُ أَحِبَّاءُ لِلَّهِ

یعنی ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے ہمیں محبت ہے اور اللہ کو ہم سے محبت ہے اللہ نے جواب دیا:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾

اسے بلا کر کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے میں مخلص اور سچے ہو تو اس کا راستہ تو میرے پیغمبر کی اتباع ہے۔ یہ اتباع محمد رسول اللہ ﷺ کا حق ہے۔

پہنچا حق: متنازع فیہ مسائل میں رسول کو حاکم ماننا:

یہ کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اختلافی امور میں خاص طور پر یہ متعین حق ہے۔ چونکہ اختلاف ممکن ہے بلکہ باکثرت ہو رہے ہیں ان اختلافی امور میں سوائے ایک راستے کے اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ماننا، اللہ کے رسول کو فیصلہ ماننا اور جو فیصلہ آپ ﷺ فرمادیں اس کو بغیر کھٹک

① انعجاب فی بیان الأسباب، ۲، ۶۷۷۔ یہ کتاب شباب الدین ابی الفضل احمد بن علی المعروف ابن حجر عسقلانی کی ہے۔

کے اور بغیر جنگی کے قبول کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ النساء: ۶۵

”تیر رب کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوں گے جب تک اپنے اختلافات میں اپنے تنازعات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں اور آپ کو حاکم مان لینے کے بعد آپ سے فیصلہ نہ کروائیں۔ اور فیصلہ کرا لینے کے بعد اس فیصلے کو سن کر اپنے دل میں کوئی کھٹک اور تنگی محسوس اور غلبان محسوس نہ کریں۔“

اگر حاکم آپ ﷺ کو مانیں اور فیصلہ آپ سے کرائیں لیکن فیصلے کو سن کر دل میں تنگی آئے تو پھر بھی مؤمن نہیں ہو سکتے۔ چہ جائے کہ ہم اپنے اختلافی امور میں اپنی اپنی شخصیات کو کافی دوا فرمیں۔ یہ ایمان کی بات نہیں۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ اختلافی امور میں سوائے اللہ کے رسول کو حاکم ماننے کے کوئی چارہ کار نہیں کوئی راستہ نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

فَإِنَّهُ مَنْ يُعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِذِ وَإِلَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ①

”میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے۔ بڑے تنازعات دیکھو گے۔“

عقیدے میں اختلافات، نماز میں اختلاف، روزے میں اختلاف، حج کے طریقہ میں اختلاف زکوٰۃ کے مسائل میں اختلاف، جہاد کے مسائل میں اختلاف حتیٰ کہ اللہ کی توحید میں اختلاف، فرمایا جب تم یہ اختلافات دیکھو تو پھر تمہارا ایک ہی راستہ متعین کر دیا گیا ہے پس تم ایک ہی راستے کے پابند کر دیئے گئے ہو۔

① سنن ابی داؤد کتاب السنۃ باب فی لزوم السنۃ، رقم: ۴۶۰۷۔

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي.

ہر چیز کو چھوڑ دینا۔ اور میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا۔

میری سنت کو اختیار کر لینا اگر کوئی چیز میری سنت میں نہ ملے تمہارا فہم اس تک پہنچنے سے قاصر ہو تو خلفائے راشدین کا طریقہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول کا حق ہے کہ دو انسانوں میں یا دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں، دو مذاہب میں اگر اختلاف ہو جائے تو فرمایا کہ امر متعین صرف یہ ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ۔

اللہ کے پیغمبر زندہ ہوں تو آپ کی ذات مقدسہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کے پیغمبر کے انتقال کے بعد آپ ﷺ کی سنت اور آپ کی حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ امر متعین ہے اور اللہ کے رسول ﷺ کا حق ہے۔

پانچواں حق: آپ ﷺ کی مخالفت نہ کی جائے:

یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی مخالفت سے گریز کیا جائے کہ جو دین آپ نے دیا ہے اس میں کوئی کمی نہ کی جائے اللہ کا فرمان ہے:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ۶۳]

”جو میرے رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے دنیا کے کسی فتنے سے اور آخرت میں اللہ کے دردناک عذاب سے۔“

جو اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا میں فتنوں کا شکار ہوں گے انہیں سکون نہیں ملے گا اور آخرت کا دردناک عذاب تو ہے ہی۔

تو پانچواں حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے فرامین اور اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت نہ کی جائے ہو بہو اتباع کی جائے اور پیروی کی جائے۔

چھٹا حق: آپ ﷺ کے فرامین کو کافی سمجھنا:

یہ کہ محمد رسول اللہ ﷺ جو دین لے کر آئے وہ دین کافی اور شافی ہے اس

پر اضافہ نہ کیا جائے۔ یعنی

تَرْكُ احْدَاثٍ.

کوئی ایک نکتہ اور کوئی ایک شوشہ اپنی طرف سے بنا کر اس دین میں داخل نہ کیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

مَنْ عَمِلَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. ①

جو شخص کوئی کام کرے جس کا ہم پر ہماری مہر نہ ہو ہمارا ٹھپہ نہ ہو وہ کام مردود ہے وہ کام کرنے والا بھی مردود ہے آپ کا فرمان ہے:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا. ②

جو شخص ایک نئی چیز جاری کر دے اس دین میں داخل کر دے۔ جو قرآن میں نہیں اور حدیث میں نہیں۔ اس پر دن رات اللہ کی لعنتیں برتی ہیں۔ اور اللہ کی پھٹکاریں برتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

اِنَّ اللّٰهَ حَبِيبُ التَّوْبَةِ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدْعَ بِدْعَتِهِ. ③

① صحیح بخاری کتاب الصلح باب اذا اصطلحوا علی صلح جور الصلح مردود رقم ۲۶۹۷۔ صحیح مسلم کتاب الاقضیۃ باب نقض الأحکام الباطلۃ وَرَدَّ مَحْدَثَاتِ الْأُمُور رقم ۱۷۱۸۔ سنن الدارقطنی ۴/۲۲۷۔ مسند ابی عوانہ ۱/۱۷۱۔

② صحیح بخاری کتاب الحج باب حرم المذنبہ رقم ۱۸۶۷۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب فقتل المذنبہ ودعاء النبیؐ فیہا ما لہرکۃ رقم ۱۳۶۶۔ یہ حدیث صحیحین میں ان الفاظ سے مروی ہے: مَنْ اَحْدَثَ فِیْہَا حَدَثًا فَعَلِیْہِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰئِکَۃِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنَ لَا یَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْہُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرَفًا وَلَا عَدَلًا اور مسند الریج میں یہ الفاظ جابر رضی اللہ عنہ سے اس طرح منقول ہیں: لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اَحْدَثَ فِی الْاِسْلَامِ حَدَثًا اَوْ اَوٰی مَحْدَثًا لَا یَقْبَلُ مِنْہُ صَرَفًا وَعَدَلًا (مسند الریج ص ۳۶ و ۳۷۲، امام ریح کا مکمل نام یہ ہے: الریج بن حبیب بن عمر الازدی بن البصری) واللہ اعلم (م۔ع)۔

③ الاحادیث المختارۃ للمقدسی (۶: ۷۲-۷۳) المعجم الأوسط اس روایت کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ دیکھئے: صحیح الترغیب والترہیب، رقم ۵۴۔ للطبرانی (۳/۲۸۱)۔

”اللہ تعالیٰ نے بدعتی انسان سے توبہ کو چھپالیا۔“

ترك إحداث.

اس دین میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے یہ بھی اللہ کے رسول کا حق ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری دیانت داری کے ساتھ پورا دین پیش کر گئے اور اس خلق پر حجت قائم کر گئے اور یہ الفاظ کہہ کر گئے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرُهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَهْلَعْتُ. ①

ایسا نہ ہو قیامت کے دن میرے پاس آؤ، اور تمہاری حالت بڑی خوفناک ہو قابل رحم ہو اور قابل ترس ہو اور کہہ رہے ہو کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ہماری مدد کرو ہمیں بچا لیجئے۔ اس وقت میں یہ کہوں کہ آج میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اور میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی بیٹی پر بھی حجت قائم کر دی۔

أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

”اے فاطمہ! اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا میں نے پورا دین سمجھا دیا اس پر عمل کرنا۔ اور اس پر عمل کیے بغیر قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔“

سَلِّبْنِي مَا شِئْتَ مِنْ مَّالِي. ②

”دنیا میں میرے مال سے جو چاہو مانگ لو۔“

یہی بات آپ نے اپنی پھوپھی کو کہہ دی، یہی بات پورے خاندان سے کہہ دی، یہی بات آپ نے اپنی بیویوں سے کہہ دی:

قُرْبُ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ. ③

① صحیح بخاری کتاب الجہاد والسير باب الغلول رقم ۳۰۷۳.

② صحیح بخاری کتاب الوصیا باب هل يدخل النساء والولد فی الاقارب رقم ۲۷۵۲.

③ صحیح بخاری کتاب العلم باب العلم والغطة باللیل رقم ۱۱۵. ترمذی (۴/۴۸۷).

”دنیا میں بہت عورتیں لباس پہنتی ہوتی ہیں لیکن قیامت کے دن برہنہ کر کے اٹھایا جائے گا۔“

یہ لباس دنیا کے عہدوں کے لباس، دنیا کے تعلقات کے لباس، دنیا کے مناصب کے لباس، لیکن اگر عمل نہیں ہوگا یہ لباس کام نہیں آئیں گے بلکہ وہ خاتون برہنہ آئے گی ان لباسوں سے عاری آئے گی۔ اللہ کے رسول جو دین دے کر گئے اس پر قناعت کی جائے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

لیس شیء یقر بکم الی الحنة إلا وقد أمرتکم بہ۔^①
 ”ہر وہ عمل اور ہر وہ چیز، ہر وہ عقیدہ جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ اس میں اضافہ نہ کیا جائے، لہذا

ترك احداث

یہ اللہ کے رسول کا حق ہے۔

ساتواں حق: آپ ﷺ سے خیر خواہی کرنا:

یہ کہ رسول اللہ کے ساتھ پوری خیر خواہی ہو اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ. ”دین خیر خواہی کا نام ہے۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا:

لِمَنْ ”کس کے لیے خیر خواہی۔“

① کنز العمال، رقم: ۹۳۱۶۔ اسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، السلسلة الصحيحة رقم

فرمایا: لِلّٰہِ وَلِکِتَابِہِ وَلِرِسُولِہِ وَلَا اِلْمَہَ الْمُسْلِمِیْنَ وَعَامَتِہِمُ۔^①
 ”ایک اللہ کے لیے دوسرا اللہ کی کتاب کے لیے اور تیسرا اللہ کے رسول
 ﷺ کے لیے اور چوتھا عامتہ الناس کے لیے اور پانچواں مسلمانوں کے
 حکمرانوں کے لیے۔“

اس میں اللہ کے رسول کا نام بھی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کی
 جائے، خیر خواہی یہ ہے کہ آپ پر ایمان لائیں، خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کے دین کو قبول
 کریں۔ خیر خواہی یہ ہے کہ وہ دین جو آپ نے تکلیفیں سہہ سہہ کر ہم تک پہنچایا اسے
 پوری طرح اپنائیں، یہ خیر خواہی کہ آپ کے مشن کی آب یاری کی جائے۔ آپ کا
 مشن کیا ہے؟ اسے سمجھا جائے۔ اور دین کو پہچانا جائے اور پھر دعوت کے ذریعے اور
 جہاد کے ستون کے ذریعے اس مشن کی آب یاری کی جائے۔ آپ شروع سے آخر تک
 اللہ کی توحید کے مبلغ اور خادم تھے۔ آپ نے دعوت کا آغاز کیا:

قُولُوا لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ تَقْلِبُحوَا۔^②

اے لوگو! لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ یہ تمہاری فلاح اور کامیابی کا پروگرام ہے۔
 عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے دنیا میں فلاح پا جاؤ گے قیامت کے دن
 فلاح پا جاؤ گے لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لو۔

یہ آپ کا مشن ہے اس مشن کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ راستے میں کانٹے
 بچھائے گئے آپ باز نہ آئے، پتھر مارے گئے آپ باز نہ آئے، کبھی آپ کو ساحر اور
 دیوانہ اور مجنون کہا گیا آپ باز نہ آئے آپ توحید کی دعوت کو سناتے جا رہے ہیں،
 آپ کا چچا ابولہب آپ کے پیچھے ہے آپ فرما رہے ہیں قُولُوا لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ لوگو! کلہ پڑھو
 اور اللہ کی توحید کو مانو۔

① مسند کتاب الإیمان باب بیان ان الدین النصیحة رقم ۵۵۔ ابو داؤد ۴۹۴۴۔

② صحیح ابن حزمہ (۱۰۹)، صحیح ابن حبان (۶۵۶۲)، مسند احمد (۳۴۱/۴)۔

علامہ النہانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ دیکھئے: صحیح السیرۃ النبویۃ۔

چچا شور مچا رہا ہے کہ لوگو! یہ میرا بھتیجا پاگل ہو چکا ہے دیوانہ ہو چکا ہے اس کی بات نہ سنو، لیکن کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی اس مشن میں۔

حتیٰ کہ آپ کو تکلیفیں دی گئیں۔ کسی خوبصورت عورت سے نکاح کر لو۔ مکہ کی بادشاہت لے لو، سونے اور چاندی کا تعین کرو۔ کتنا پیسہ چاہیے، کتنا سونا چاہیے، تمہارے قدموں میں لاکر ڈھیر کر دیں گے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ

”اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دو، اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دو، پھر بھی اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے کریز نہیں کروں گا، تمہارے بتوں کی تذلیل کروں گا۔ لات بھی جھوٹا ہے منات بھی جھوٹا ہے عزیٰ بھی جھوٹا ہے یہ بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بھی جھوٹے ہیں، یہ معبودان باطل ہیں معبود برحق صرف ایک اللہ ہے۔“ یہ آپ کا مشن تھا۔

ایک دفعہ ابوجہل نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو ایک لونڈی نے دیکھ لیا، وہ آپ کے چچا امیر حمزہ کے پاس گئی اس وقت وہ کافر تھے۔ فرمایا کہ تمہاری یہ جوانیاں کیا، ان کے فائدے کیا، یہ منصب کیا ان کے فائدے، تمہاری یہ مونچھیں اور چودہرائیں، کیا ان کے فائدے۔

تمہارے بھتیجے کو جو چاہتا ہے تکلیف پہنچا دے، پوچھا ماجرہ کیا ہے؟ کہا کہ ماجرہ یہ ہے کہ ابوجہل نے ان کو تکلیف پہنچائی، غصے میں آگئے تلوار اپنے ہاتھ میں لی، ابوجہل دارالندوہ میں اپنے رؤسا کے ساتھ بیٹھا ہے تلوار کے دستے سے وار کیا اور اسے لہو بہن کر دیا اور اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گیا اور کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، تیرا انتقام لے کر آ گیا، تیرا بدلہ لے کر آ گیا، فرمایا: محمد بدلے سے خوش نہیں ہوتا، انتقام سے خوش نہیں ہوتا ہے، بھتیجے کیسے خوش ہو گئے۔

يَا عَمَّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

اے چچا کلمہ پڑھ لو اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اللہ کی توحید کی گواہی دے دو، یہ محمد رسول اللہ ﷺ کا مشن ہے۔

آپ کے ساتھ منافعت اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مشن کو اختیار کیا جائے
توحید کے پیغام کو پہنچایا جائے توحید کا درس دیا جائے، توحید کی دعوت کو عام کیا جائے۔

آٹھواں حق: آپ ﷺ سے محبت کی جائے:

محمد رسول اللہ ﷺ کا آٹھواں حق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ سے ہر چیز
سے زیادہ محبت ہو اس کی دلیل اللہ پاک کا فرمان ہے:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرٍ﴾ النہمہ: ۱۲۴

اللہ نے آٹھ چیزوں کا نام لیا کہ ① تمہارے باپ ② تمہارے بیٹے ③ تمہارے
بھائی اور ④ تمہاری بیویاں ⑤ تمہارا قبیلہ اور ⑥ تمہاری قوم برادری، ⑦ تمہاری
بلد تھیں، ⑧ تمہاری تجارتیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے
تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے امر کا انتظار کرو۔

وہ امر کیا ہوتا ہے تمہاری ہلاکت کا امر، تمہاری بربادی کا امر، فرمایا:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾ النہمہ: ۱۲۵

یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے
پاس آئے بادلوں کے سائے میں، آنے کا کیا معنی؟ یہ ارشاد ہے قوم شعیب کے
عذاب کی طرف، قوم شعیب نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ نے قحط سالی مسلط کر
دی، آسمان سے پانی نہیں برس رہا، زمین سے پانی نہیں نکل رہا، قوم مر رہی ہے،
غمویشی تباہ ہو رہے ہیں، بچے ہلاک ہو رہے ہیں آخر ایک دن بادل آگئے قوم خوش ہو
گئی، نعرے لگاتی ہوئی بادل کے نیچے پہنچ گئی، بچے بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، خود
بھی پہنچ گئے، وہ سمجھے کہ یہ بادل ہے، ابھی یہ برسے گا، بادل تھا یقیناً، لیکن اس میں
بارش نہیں تھی۔

﴿رَبِّهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ | الأحقاف: ۲۴ |

اس میں آگ بھری ہوئی تھی، اللہ کا دردناک عذاب تھا، جب پوری قوم بادل کے نیچے جمع ہوگئی، اللہ نے آرڈر کیا، آگ برسی، پوری قوم ختم ہو کر رہ گئی۔
تم کس چیز کے منتظر ہو، فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ پیاری ہیں اور زیادہ عزیز ہیں تو اللہ کے امر کا انتظار کرو، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَوْمُنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ ①

”اس وقت تک تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور اپنی اولاد سے بڑھ کر اور پوری کائنات سے بڑھ کر۔“

یہ پیغمبر علیہ السلام کا حق ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے محبت کی جائے، یہ حق متعین ہے۔

نواں حق: آپ ﷺ کی تعظیم کرنا:

نواں حق یہ کہ رسول اکرم ﷺ کی تعظیم کی جائے آپ کی توقیر کی جائے، آپ کے دین کو مضبوط کیا جائے، اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَتُعْزَرُونَ وَتُوقَرُونَ﴾ | الفتح: ۱۹ |

”اور تم میرے پیغمبر کو مضبوط کرو، اور اس کی توقیر کرو، اور میرے پیغمبر کی تعظیم کرو۔“

تعظیم کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی بات کی تعظیم، آپ کے فرامین کی تعظیم، آپ کی سنتوں کی تعظیم، آپ کی ازواج کی تعظیم، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعظیم، آپ کے شہروں کی تعظیم، جس جگہ آپ گئے اس مقام کی تعظیم جیسے مکہ اور مدینہ جہاں آپ

① بخاری. کتاب الايمان باب حب الرسول من الايمان رقم ۱۴.

رہے اور پوری زندگی گزار دی، یہ قابل تعظیم ہیں، پیغمبر ﷺ کے تعلق کی بناء پر اور اللہ رب العزت کے آرڈر کی بناء پر، ثمامہ بن اثال مشرک تھا ایمان لے آیا، ایمان کے بعد اللہ کے پیغمبر سے کہتا ہے، اب سے کچھ دیر پہلے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ منحوس اور سب سے زیادہ قابل نفرت آپ کا دین تھا، اب سب سے زیادہ پیارا اور محبت کے قابل آپ کا دین بن چکا ہے، اب سے کچھ دیر پہلے میرے نزدیک سب سے زیادہ منحوس اور سب سے زیادہ نفرت کے قابل آپ کا چہرہ تھا، اب سب سے پیارا اور محبت کے قابل آپ کا چہرہ بن چکا ہے، اب سے کچھ دیر پہلے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ منحوس اور نفرت کے قابل آپ کا شہر تھا، اب سب سے زیادہ اور محبت کے قابل آپ کا شہر مدینہ منورہ بن چکا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کے تقاضے ہیں کہ آپ کی بات کی تعظیم ہو، آپ کے دین کی تعظیم ہو، آپ کے فرامین کی تعظیم ہو، آپ کی بیویوں کی تعظیم ہو، جو امہات المؤمنین ہیں، آپ کی آل کی تعظیم ہو، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعظیم ہو، آپ کے پیاروں کی تعظیم ہو، آپ کے شہروں کی تعظیم ہو، یہ سب اللہ کے پیغمبر کی تعظیم میں داخل اور شامل ہیں۔

دسواں حق: آپ ﷺ پر درود پڑھنا:

دسواں حق یہ کہ اللہ کے پیغمبر پر کثرت سے درود پڑھا جائے، اللہ کے پیغمبر نے یہ دین ہم پر پیش کیا ہم تک پہنچایا، ماریں کھا کر، تکلیفیں سہہ کر اور سختیاں جھیل کر۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا ہم پر احسان ہے:

﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ۶۰]

”احسان کا بدلہ احسان سے دو۔“

احسان کیا ہے کہ اللہ کے رسول پر کثرت سے درود پڑھو، یہ درود کیا ہے، رحمت کی دعائیں اور مغفرت کی دعائیں، اس کی دلیل اللہ پاک کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الاحزاب: ۵۶]

”اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اللہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود کی دعائیں کرتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی درود پڑھو اور سلام بھیجو۔“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

أَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً. ①

”قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. ②

”جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں اتارے گا۔“

ایک پیشین گوئی:

یہ دس حقوق ہیں جن کا کتاب و سنت میں ذکر ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان حقوق کی بناء پر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تعلق قائم کیا، اب اللہ کے پیغمبر کی ایک پیشین گوئی سن لیجئے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُمِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ شَدِيدٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. ③

اس امت کی سعادت اس امت کی بھلائی، اس امت کی خیر، اس امت کے پہلے طبقے اور پہلی جماعت میں ہے جو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے جنہوں نے

① البحر الزخار، مسند بزار، اکثر روایات میں یوم القیامۃ فی کل موطن کے الفاظ ہیں دیکھئے، شعب الایمان للبیہقی رقم ۳۰۳۵.

② صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی بعد التشہد رقم ۴۰۸.

③ مسلم کتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببیعة الخلفاء . رقم ۱۸۴۴، نسائی

۴۱۱۹. ابن ماجہ ۳۹۵۶. مسند احمد ۱۶۱/۲.

ان حقوق کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے تعلق جوڑا، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی، آپ کے ساتھ خیر خواہی کی، اللہ کے پیغمبر کی محبت کی، اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کی، اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھے یہ تمام جو حقوق ہیں ان کو نبھایا۔ فرمایا:

وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ شَدِيدٌ.

اس امت کے جو بعد کے دور ہوں گے ان ادوار میں، ان زمانوں میں، ایسے ایسے امور ہوں گے جو لوگ کریں گے دین سمجھ کر، لیکن اے صحابہ رضی اللہ عنہم اگر تم نے ان چیزوں کو دیکھ لیا تم ان کو دین نہیں مانو گے، تم صاف انکار کر دو گے کہ یہ دین کہاں سے بن گیا، یہ دین کہاں سے آ گیا ان سارے امور کو دیکھتے جاؤ سڑکوں پر نکلو، ان گلیوں میں دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ اللہ کے پیغمبر کے حقوق میں سے ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا ہے؟ ہر گز نہیں۔ جو اللہ کے پیغمبر کے حقوق ہیں وہ قرآن نے بیان کر دیئے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث نے بیان کر دیئے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس امت کے آخری ادوار میں ایسے ایسے کام امور ہوں گے کہ لوگ ان کو دین سمجھ کر اپنائیں گے، دین سمجھ کر کریں گے، حالانکہ تم اگر دیکھو گے، انکار کر دو گے کہ یہ چیزیں دین نہیں۔

جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو بدعت کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ٹھیکریوں پر اجتماعی طور پر ایک حلقے کی شکل میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، بہت سی باتیں کیں، بہت ڈانٹ ڈپٹ کی، ایک بات یہ بھی کہی:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَىٰ مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَىٰ مِنْ مِّلَّةِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفْتَسِحُوا بِآبِ ضَلَالَةٍ. ①

کہ جو کام تم کر رہے ہو، یہ کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہیں کیا اب دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے یا تو تم ایسے دین پر قائم ہو جس سے تم اللہ

① سنن دارمی کتاب المقدمة باب فی کراهية اخذ الرأي رقم ۲۰۴.

کے پیغمبر سے بھی بڑھ گئے، اللہ کے رسول ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی بڑھ گئے، اگر یہ بات نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ بات مان لو، تم پر لے درجے کے گمراہ ہو۔ بدعت کا راستہ شر کا راستہ ہے، یہ شر الامور ہے۔

تو دین کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہیں؟ یہ کتاب و سنت نے بیان کر دیئے۔ کیا صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کی تعظیم نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت نہیں تھی؟

اس عورت کو یاد کیجئے کہ جنگ احد میں اس کو اطلاع ملی، شیطان نے افواہ اڑادی کہ اللہ کے پیغمبر شہید کر دیئے گئے، بے قرار ہو کر گھر سے باہر نکلی، راستے میں اس کو اطلاع دی گئی کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، کہا کہ باپ کی پرواہ نہیں، آگے بڑھی اطلاع ملی تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہا کہ پرواہ نہیں آگے بڑھی، اطلاع ملی کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، پرواہ نہیں، اللہ کے رسول کا بتاؤ، لوگوں نے کہا وہ خیریت سے ہیں، کہا نہیں جب تک دیکھ نہیں لوں گی اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا، اور آگے بڑھی، اللہ کے پیغمبر نظر آ گئے کہتی ہے:

كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ حَلْلٌ.

یا رسول اللہ ﷺ آپ کو دیکھ لیا اب ساری مصیبتیں دور ہو گئیں، اب ساری مصیبتیں جھیلنا آسان ہو گئیں، اب نہ باپ کا صدمہ اور نہ شوہر کا صدمہ اور نہ بھائی کا صدمہ بس اب آپ کو دیکھ لیا ساری مصیبتیں اور ساری تکلیفیں مٹ گئیں۔

اللہ کے پیغمبر تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی زیارت کرتے مرد کیا عورتیں کیا۔ آپ ﷺ کا انتقال ہو گیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس دن اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہوا، اس سے تاریک اور سیاہ دن ہم نے نہیں دیکھا، دفن کر کے گھر آئے فاطمہ، انس و بلال رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ تمہارے دلوں نے کیسے گوارہ کر لیا کہ تم نے پیغمبر کے جسم اطہر پر مٹی ڈال دی۔

آپ ﷺ کے دیدار کی تڑپ:

امیر عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں گشت پر ہیں کہ ایک گھر میں چراغ جل رہا ہے نفیث کی، چراغ کیوں جل رہا ہے، آدھی رات گزر گئی اس گھر کے عین کیوں نہیں سوتے، دیکھا کہ ایک بڑھیا تہجد پڑھ رہی ہے اس کی زبان پر جملے آگئے کچھ جملے مقفہ تھے شعر بن گئے ان میں سے ایک شعر یہ تھا کہ میں راتوں کو قیام کرتی ہوں، پوری پوری رات قیام میں گزار دیتی ہوں اور جب سحری کا وقت ہوتا تو روتی ہوں اور گزر گزاتی ہوں میری یہ خواہش ہے میری یہ تمنا ہے کاش کوئی مجھے آکر بتا دے کہ میری تمنا پوری ہو سکتی ہے یا کہ نہیں وہ تمنا کیا ہے؟ وہ تمنا یہ ہے کہ کوئی آکر بتا دے کہ قیامت کے دن اپنے پیغمبر کی جھلک دیکھ پاؤں گی یا نہیں، اس جھلک کی خاطر رات کو سوتی نہیں قیام کرتی ہوں اور اللہ سے دعائیں کرتی ہوں اور سحر کے وقت استغفار کرتی ہوں، روتی ہوں ایک ہی حرف ہے ایک ہی خواہش ہے کہ دنیا کی زندگی میں بار بار اللہ کے پیغمبر کو دیکھوں، اب یہ موقع ختم ہو چکا، اللہ کے پیغمبر انتقال کر گئے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پیغمبر کا درجہ اونچا ہوگا اور ہمارا درجہ نیچے ہوگا، پتہ نہیں قیامت کے دن آپ ﷺ کا دیدار نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کاش مجھے موت کی خبر آکر بتا دے کہ تمہاری ان تہجدوں کا اور ان رونے دھونے کا کوئی نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ کیسی محبت؟ ایسی محبت کہ اللہ کے پیغمبر کے دفاع کی خاطر اور اللہ کے نبی کے دین کے دفاع کی خاطر بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم نے قربانیاں دیں۔ اپنا خون، جان، مال سب کچھ لٹا دیا، اور کہا جہاں اللہ کے پیغمبر کے پسینے کا قطرہ گرے گا وہاں اپنا خون بہا دیں گے، اللہ کے پیغمبر کے آگے، اللہ پیغمبر کے پیچھے، اللہ کے پیغمبر کے دائیں، اللہ کے پیغمبر کے بائیں لڑیں گے، کیسی تعظیم ہے؟!

آپ ﷺ کا رعب:

عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ تم اللہ کے پیغمبر کا حلیہ بیان کرو،

اللہ کے پیغمبر کا چہرہ مبارک کیسا تھا، کہا، بیان نہیں کر سکتا۔ سال ہا سال اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہا ایک بار بھی جرات نہیں کر سکا کہ اللہ کے پیغمبر کو آنکھ بھر کے دیکھ سکوں، اتنی تعظیم! اتنی ہیبت!

تعظیم کا انداز:

آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ تقریباً آپ کے ہم عمر تھے آپ کی عمر کے برابر تھے، کسی نے پوچھا کون بڑا ہے آپ یا اللہ کے پیغمبر؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ بڑے وہ ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا۔

ہجرت کے دن اللہ کے پیغمبر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ میں اکٹھے داخل ہو رہے ہیں، انصار کے بیشتر افراد نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا نہیں تھا کہ کچھ آنکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی ہیں، اور کچھ آنکھیں اللہ کے پیغمبر کو دیکھ رہی ہیں، کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر ہیں کیونکہ دیکھا نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کی تعظیم اور اللہ کے پیغمبر کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آج تمام تر نگاہوں کا مرکز محمد رسول اللہ ﷺ ہوں چنانچہ حیلہ یہ سوچا، طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنے سر سے چادر اتار لی، اللہ کے پیغمبر پر سایہ کر دیا لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ میں تو غلام ہوں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔

کیسی کیسی تعظیم کے نمونے، یہ ساری چیزیں جو آج کل کی جا رہی ہیں اتنی سستی چیزیں، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے دل میں ایسی محبت ایسا اللہ کے پیغمبر کا احترام، ایسی تعظیم، کیا وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے حقوق ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر دیئے، تفصیل کا وقت نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمادے۔

اقُولُ قَوْلِي هَذَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ.

مرتب، الشیخ ارشد علی (کورنگی) کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صدر ارق خطبہ بموقع پچیسویں سالانہ سیرت النبی ﷺ کانفرنس
بمقام محمدی نبلک پارک نیوسعید آباد (سندھ)

منہج اهل الحديث

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ
اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَ نِسَاءً ۚ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَ الْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِيْبًا ﴾ [النساء: ۱۱]

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُصْلِحْ
لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُّطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ [الاحزاب: ۷۰، ۷۱]

امابعد! فَإِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَ اَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ ﷺ، وَ شَرُّ الْأُمُوْر مُحَدَّثَاتُهَا، وَ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ، وَ كُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ، وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِی النَّارِ.

حضرات گرامی! ہمیں منہج اہل حدیث پر کچھ گزارشات پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

اہل الحدیث ایک مبارک جماعت ہے، جسے رسول اللہ ﷺ کی جماعت کا تسلسل ہونے کا شرف حاصل ہے، رسول اللہ ﷺ کی امت کی دو قسمیں ہیں: ایک امت دعوت، دوسری امت اجابت۔

امت دعوت سے مراد آپ ﷺ کی پوری امت ہے جو آپ ﷺ کی دعوت کی مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الاعراف: ۱۵۸]

اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث

كَانَ النَّبِيُّ يُعَيِّنُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ يُعَيِّنُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً^①

سے یہی امت دعوت مراد ہے۔

امت اجابت سے مراد امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو قبول کر لیا۔

اب اس دعوت کو قبول کرنے والے بہت سے لوگ صحیح منہج پر قائم نہ رہ سکے، اور شرک، بدعت اور خرابی منہج جیسے بہت سے فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ تقلید کا جہود اس قدر سرایت کر گیا کہ قول امام کی خاطر ظاہر کتاب و سنت تک کو چھوڑ دیا، اپنی پوری زندگیاں اپنے امام، اپنے مذاہب اور اپنی جماعت کے دفاع و انتصار میں صرف کر دیں۔ جس کی اساس صرف تعصب مذہبی ہے، ورنہ جو شخصیت دفاع و انتصار کی مستحق ہے وہ صرف محمد رسول اللہ ﷺ ہیں، اور جو جماعت دفاع و انتصار کی مستحق ہے، وہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عصمت کے درجہ پر صرف اپنے پیغمبر ﷺ کو فائز فرمایا ہے۔

اجتماع صحابہ رضی اللہ عنہم:

اور رسول اللہ ﷺ نے صرف اجتماع صحابہ کو معصوم قرار دیا ہے۔ آپ ﷺ

① صحیح بخاری، کتاب التیمم باب وقول اللہ فلم تحددوا ماء، رقم ۳۳۵۔

کا فرمان ہے:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْمَعُ عَلَى ضَلَالَةٍ ①

یعنی ”میری امت (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) ناحق پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔“

اس حدیث سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس مسئلہ پر اجماع اختیار کریں گے، وہ حق ہی ہوگا، گویا ان کے اجتماع کو معصوم قرار دیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور نکتہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے اجتماع صحابہ رضی اللہ عنہم کو معصوم قرار دیا ہے، کسی ایک صحابی کو نہیں، تو پھر بعد کے ادوار میں کوئی ایک شخصیت یا امام کیسے معصوم ہو سکتا ہے، جبکہ یہ حقیقت بھی معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تنزیل وحی کے دور کے رسول اللہ ﷺ کے ساتھی ہیں، ان کے زمانے کو رسول اللہ ﷺ نے ”خیر القرون“ ② قرار دیا ہے، اور ان کے منج کو قرآن پاک نے جا بجا پوری امت کے لئے بطور مثال پیش کیا ہے، اور بعد کے ادوار میں فتنوں کی نشاندہی موجود ہے، صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت سے، رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان موجود ہے:

إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَ سَبَّيْبُ آخِرِهَا بِلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ③

یعنی ”اس امت کی تمام تر عافیت و سعادت پہلے دور میں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں رکھی گئی ہے جبکہ بعد کے ادوار میں فتنے ہوں گے اور ایسے ایسے مسائل کہ جنہیں تم بالکل قبول نہ کرو گے۔“

① سنن ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب السواد الاعظم، رقم: ۳۹۵۰۔

② خیرون القرون کے الفاظ زبانِ زعام ہیں لیکن حقیقت یہ ہے جیسا کہ علامہ البانی نے بھی کہا ہے ان الفاظ سے حدیث کہیں بھی نہیں، صحیح حدیث میں الفاظ خیر الناس قرنی ہے۔ محمدی

③ صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، رقم: ۱۸۴۴۔

روافض سے مشابہت:

تقلیدی مذاہب میں انہی بعد کے ادوار کی کسی ایک شخصیت کو پورا مدار دین قرار دے دیا گیا ہے، حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے خیر القرون کے دور کے اپنے کسی ایک خاص سے خاص شاگرد کو بھی یہ مقام نہیں دیا، بلکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتماع کو معصوم کہا ہے، اپنے اپنے امام کو معصوم قرار دینے میں روافض کا تلبہ لازم آتا ہے، جنہوں نے آئمہ اہل بیت کی علی الاطلاق عصمت کا دعویٰ کر دیا۔

حضرات گرامی! یہ افسوس ناک حقیقت ہمارے سامنے موجود ہے کہ اُمتِ اجابت کے بیشتر لوگ ان تقلیدی بھول بھلیوں میں کھو کر رہ گئے، جو قطعی طور پر دین کی روح اور ذوق کے منافی و مخالف ہے۔

امۃ قائمہ:

اس اُمت کے بیچ میں ایک اور اُمت ہے، جس کی خود رسول اللہ ﷺ نے تشخیص و تعیین فرمائی۔ چنانچہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ، صحیح بخاری کے کتاب التوحید میں اپنی سند سے یہ حدیث لائے ہیں:

عن معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ مَا يَضُرُّ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ)) ①

”امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: میری اُمت میں ایک اُمت ایسی ہے، جو اللہ رب العزت کے امر حق کے ساتھ ہمیشہ قائم اور منسلک رہے گی، انہیں ذلیل کرنے

① صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا... رقم: ۷۴۶۰. صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، رقم: ۱۰۳۷. سنن ترمذی، کتاب الفتن، باب ماجاء فی اہل الشام، رقم: ۲۱۹۲.

والا یا اُن کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کا امر آئے گا تو وہ اسی حق کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہوں گے۔

حضرات گرامی! رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کا مصداق جماعت اہل حدیث ہے، اور یہ صراحت بڑے بڑے آئمہ، مثلاً یزید بن ہارون، احمد بن حنبل، علی بن مدینی، اور امام بخاری رحمہم وغیرہ سے منقول و منصوص ہے۔ بعض آئمہ تو یہاں تک کہہ گئے: **إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أُدْرِي مَنْ هُمْ؟**^① ”یعنی اگر اس حدیث کا مصداق اہل الحدیث نہیں تو پھر ہم نہیں جانتے کہ کون ہیں۔“

اہل حدیث اور محدثین:

کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ آئمہ کرام کے اقوال میں جو اہل الحدیث کا ذکر ہے، اس سے مراد گروہ محدثین ہے، عام اہل حدیث مراد نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ تعبیر درست مان بھی لیں تو پھر بھی اس کا اطلاق عام اہل الحدیث پر یقیناً ہوگا، کیونکہ اہل الحدیث کا ہر فرد منہج محدثین کا پیروکار ہے، ہر اہل الحدیث نبی ﷺ کی احادیث کی طلب، فہم اور عمل میں مخلص ہے۔

اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جہاں سابقین اولین، انصار و مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان بیان فرمائی وہاں ان کے اتباع اور پیروکاروں کو بھی اس فضیلت میں شامل فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِحَسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ ﴿۱۰۰﴾ [التوبة: ۱۰۰]

یعنی ”اللہ تعالیٰ سابقین اولین، انصار و مہاجرین اور جو بھی اچھے طریقے سے ان کے نقوش قدم کا پیروکار ہے سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے۔“

① علوم الحدیث للمحاکمہ مزید دیکھئے: فتح الباری ۱/۳۰۶، ۲/۱۳۰

أَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ
لَعَلَّ اللَّهَ يُرْزُقَنِي صَلاَحًا

(محمدی)

غلبہ دلیل کا:

رسول اللہ ﷺ نے جو اس جماعت کے غلبہ و ظہور کا ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ”کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی“۔ اس سے مراد اس جماعت کی دلیل اور حجت ہے، یعنی حدیث رسول ﷺ سے تعلق کی بناء پر ان کی حجت ہمیشہ قوی رہے گی، اور یہ لوگ باعتبار دلیل سب پر غالب رہیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے:

مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ فَقَدْ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ ①

یعنی ”جو حدیث کا طالب ہوتا ہے اس کی حجت ہمیشہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے“۔ اہل الحدیث ہی جماعت حقہ اور طائفہ منصورہ ہیں، اور یہی وہ گروہ ہے جسے اس امت کے تہتر (۷۳) فرقوں میں سے ایک جنتی فرقہ قرار دیا گیا ہے۔

اس جماعت کا منہج کیا ہے؟

لفظ ”منہج“ کا مادہ ”نہج“ ہے اور ”منہج“ کا معنی ”راستے کا روشن اور واضح ہونا ہے“۔ ”منہج“ اور ”منہاج“ کا ایک ہی معنی ہے۔ یعنی واضح راستہ۔ ان دونوں کی جمع ”منہاج“ آتی ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں مستعمل ہے:

﴿لَنُكَلِّمَنَّكَ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدہ: ۴۸]

یعنی ”ہم نے ہر ایک امت کے لئے شریعت و منہج بنایا ہے“۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی کتاب الایمان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

① الرسالة میں یہ الفاظ ہیں: مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ فَقَدْ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ یہی الفاظ نووی نے المجموع شرح المہذب میں بیان کیے ہیں ۲۰/۱۔

خطبات شیخ عبداللہ ناصر رحمائی

کے قول سے ”مِرْعَةً وَ مِنْهَا جَا“ کی تفسیر ”سَبِيلًا وَ مَسَّةً“ نقل فرمائی ہے۔ گویا شریعت اور منہج ایک واضح راستے کا نام ہے، جو اکرم الخلائق محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت مطہرہ سے عبارت ہے۔

اس تفسیر کی روشنی میں اہل الحدیث کے منہج کا محور و مدار ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔

منہج ایک واضح اور روشن راستے پر چلنے کا نام ہے، اور یہ واضح اور روشن راستہ صرف محمد رسول اللہ ﷺ دکھا سکتے ہیں اور آپ ﷺ نے دکھایا، آپ ﷺ کا فرمان ہے:

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْيَسَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارَهَا لَا يَرْيُغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ ①

یعنی ”میں تمہیں ایک واضح اور چمکدار راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں اور جس سے وہی شخص برگشتہ ہو سکتا ہے جس کے لئے آسمانوں پر بربادی کے فیصلے لکھے جا چکے ہیں۔“

اسی چمک دمک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی وحی کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے، ہمارا پورا دین نور یعنی روشنی کا مینار ہے۔

اہل الحدیث کو دیکھتا ہوں تو اصحاب محمد ﷺ یاد آ جاتے ہیں:

حضرات گرامی! منہج اہل حدیث سے مراد وہ واضح، روشن اور چمک دار راستہ ہے جس پر پوری زندگی امام الانبیاء ﷺ قائم رہے اور جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تھامے رکھا۔ اسی لئے امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ”جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ ﷺ کے کسی صحابی کو دیکھ لیا۔“ ②

اس عظیم الشان قول کا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل الحدیث کا منہج درحقیقت اتباع

① سنن ابن ماجہ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المہدیین، رقم: ۴۴۔

② حلیۃ الانبیاء: ۱۰۹/۹۔

رسول ﷺ ہے؛ چنانچہ وہ اس طرح نبی ﷺ کی مبارک سنتوں کے قبیح ہوتے ہیں کہ اُن کی زیارت کرنے والا یہی محسوس کرتا ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ محسوس کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول میں ایک ترغیب اور تحریض کا پہلو بھی ہے، یعنی اگر کسی اہل حدیث میں کوئی عملی کمزوری ہو تو وہ دور کر کے صحیح معنی میں رسول اللہ ﷺ کی سنت پر قائم ہو جائے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد عاصم النبیل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے:

مَنْ طَلَبَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَدْ طَلَبَ أَعْلَى الْأُمُورِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ النَّاسِ. ①

یعنی ”جو حدیث رسول ﷺ کا طالب ہوتا ہے، وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ سب سے بہترین انسان بن جائے۔“
یعنی وہ باعتبار عقیدہ، عمل اور خلق سب سے ممتاز و متمیز ہو۔ یہی بات امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک اور قول سے مترشح ہوتی ہے:

أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي كُلِّ زَمَانٍ كَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي زَمَانِهِمْ.

یعنی ”اہل حدیث ہر زمان و مکان میں اس طرح (تمیز ہوتا) ہے جیسے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اپنے دور (میں متمیز) تھے۔“

اہل بدعت سے علیحدگی:

اس تمیز کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اہل حدیث اُن تمام فرقوں سے الگ تھلگ رہتا ہے جن کے مناہج میں شرک و بدعت کی آمیزش ہو، کیونکہ صاحب حق و صداقت کا باطل سے الگ تھلگ رہنا اس کی تردید ہے، جبکہ باطل سے اختلاط اس کی تائید شمار ہوتا ہے۔ اسی معنی میں ہمارا دین، دین حنیفیت ہے جو الگ ہو کر رہنے کا نام ہے۔ کہا قال اللہ تعالیٰ:

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ۱۲۳]

یعنی ”پھر ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں کہ آپ ملتِ ابراہیمی کے پیروکار بن جائیں جو ضعیف تھے (یعنی باطل سے بالکل کٹے ہوئے)۔“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

يُعِزُّ بِالْحَنِيفَةِ السَّمْحَةِ ①

یعنی ”جس دین کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اس میں حنیفیت اور ساحت ہے۔“

امام بخاری رحمہ اللہ نے انہی الفاظ سے باب منعقد کیا ہے: ”بَابُ الدِّينِ يُسْرُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفَةُ السَّمْحَةُ۔“

حضرات! اہل بدعت کے ساتھ اختلاط کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ اختلاط اس کی تکریم و تعظیم کا موجب ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ باطل کی تکریم، حق کی تنقید و تنقیص کے مترادف ہے۔ ”کتاب الشریعہ“ للآجری میں ہند حسن، رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان موجود ہے:

مَنْ وَقَرَّ صَاحِبٌ بِذَعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَذَا الدِّينِ.

”جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دینے کی کوشش کی۔“

اہل بدعت کے ساتھ اختلاط کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس اختلاط سے بدعتی کا قد اونچا ہوگا اور آپ کا مقام و مرتبہ گھٹ جائے گا۔ اگر دودھ کو پانی میں ملایا جائے تو یقینی طور پر دودھ کی قیمت و افادیت کم ہو جائے گی، سونا کھوٹ میں مل کر اپنی قدر کھودیتا ہے۔ دریں صورت منجی طور پر نقصان اس کی شخصیت کا نہیں بلکہ اس کے اندر موجود داعی کا اور نتیجتاً اس کی دعوت کا نقصان ہوگا۔ یہ شخص منبر پر کھڑا ہو کر کھری توحید اور خالص سنت کی دعوت کیسے پیش کر سکے گا؟ کیونکہ اس کا عملی یا سیاسی کردار اس دعوت کی نفی کرے گا۔ کھری اور بچی دعوت توحید تو اس داعی کی زبان سے جچتی ہے جو باستہار حنیفیت۔

اسوہ ظلیل اللہ علیہ السلام کا حامل ہو، جو بیانگ دہل یہ اعلان فرمایا کرتے تھے:

«قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمُ هُمْ
تَابِعُوا وَآمَنُوا بِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ» [الستحجۃ: ۱۷]

”تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ
ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے یہ ملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی
تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم
تمہارے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں
میش کے لئے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی ہے۔“

اہل بدعت سے اخلاط کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ اخلاط ان کے تکثیر
سوا یعنی ان کی جماعت کی تعداد میں اضافے کا سبب ہوگا، جسے اہل بدعت اپنی
پارٹیوں کا اصل سرمایہ قرار دیتے ہیں۔ یہ چیز چونکہ ان کی فرحت کا باعث ہے لہذا
تاجاز ہے۔ ان کے ایک تاجاز مقصد کے حصول کے لئے آپ کا استعمال ہونا انتہائی
خطرناک اقدام ہے اور دعوت کے لئے مضر ہے۔

بدعت فتنہ ہے، فتنہ سے بچاؤ ضروری ہے:

اہل بدعت سے اخلاط کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ان کی بدعات و خرافات
سے متاثر ہونے کا قوی خدشہ اور احتمال قائم رہتا ہے۔ کیونکہ مبتدعین کی بدعت ایک
فتنہ ہے اور فتنہ سے بچاؤ ایک شرعی مطلوب ہے۔ انسان جو کہ انتہائی ضعیف واقع ہوا
ہے بہت جلد فتنوں کے جال میں پھنس سکتا ہے، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے کثرت
فتن سے دور کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا تھا:

يُضَيِّعُ الرَّجُلَ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُغَيِّبُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. ①

① صحیح مسلم، کتاب الايمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل نظائر الفتن،
رقم: ۱۱۸۔ سنن ترمذی، باب ما جاء من كثرة فتن كقطع الليل المظلم، رقم: ۲۱۹۵۔

یعنی ”فتنوں کے دور میں انسان صبح کو مؤمن اور شام کو کافر ہوگا اور دنیا کے گھنیا سے مفادات کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا۔“

اسی حکمت کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ نے جب سب سے بڑے فتنہ، فتنہ دجال کا ذکر کیا تو فرمایا:

مَنْ سَمِعَ بِالْجَالِ فَلْيُنَا عَنْهُ. ①

یعنی ”جو دجال کے ظہور کی بابت سنے وہ اس سے دور رہے۔“

دجال سے دور رہنے کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک ظاہری حکمت یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کہیں تم اس کے فتنہ کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔

فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ:

دورِ فتنہ کے تعلق سے رسول اللہ ﷺ کی یہ ہدایت موجود ہے:

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسْمَعْكَ بَيْتُكَ وَأَهْلُكَ عَلَى خَطِئَتِكَ. ②

یعنی ”اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھنا اور اپنے گناہوں پر رونا۔“

گھر کی چار دیواری پر کس حد تک اکتفاء کرے، اس کی تعبیر ایک حدیث میں یوں وارد ہوئی ہے کہ

كُونُوا أَحْلَاسَ بَيْتِكُمْ. ③

یعنی ”فتنوں کے دور میں تم اپنے گھروں میں اس طرح رہنا جیسے گھر کا کوئی ضروری سامان (مثلاً چولہا وغیرہ) ہمیشہ گھر میں موجود ہوتا ہے۔“

اس معنی میں رسول اللہ ﷺ کی ایک اور حدیث ہے:

① سنن ابوداؤد، الملاحم، رقم: ۴۳۱۹.

② الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، رقم: ۲۴۰۶.

③ ابوداؤد، کتاب الفتن والملاحم، باب النهی عن السعی فی الفتنہ، رقم: ۴۲۶۲.

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ①

یعنی ”انسان اپنے دوست کے دین کو جلد اپنالیتا ہے لہذا ہر شخص خوب چھان پھان کر دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔“

اسی حکمت کے تحت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

لَا تَصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا ②

یعنی ”تم صحیح العقیدہ مومن کے علاوہ کسی کی مصاحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا مال صرف پرہیزگار لوگ ہی کھائیں۔“

حضرا: گرامی! ان تمام نصوص سے یہی شرعی حکمت و منشا مفہوم ہوتی ہے۔
فتنوں سے الگ رہنا چاہئے، اور کائنات کا سب سے بڑا فتنہ شرک و بدعت ہے۔
جو انسان کے عقیدہ اور منہج و عمل کو اکارت کر دیتے ہیں، تو پھر اپنے مزمومہ مقاصد
مطالب کے حصول کی خاطر اہل شرک و بدعت سے اختلاط یقیناً شرعی حدود کی
کے مترادف ہے۔ ایسے کام کا کیا فائدہ جس کی بناء پر اپنے یا اپنے ماننے والوں
عقیدہ و منہج کی خرابی کا امکان پیدا ہو جائے۔ والعیاذ باللہ

اہل بدعت کی مجالست:

سلف صالحین بدعتی سے زیادہ اس شخص کو خطرناک قرار دیتے تھے جو اہل
الحدیث یا اہل السنۃ ہونے کا دعویٰ کرے اور اہل بدعت سے مجالست و مصاحبت اختیار
کرے۔ ابو قلابہ علماء تابعین میں سے ہیں، فرمایا کرتے تھے:

لَا تَحَالِسُوا أَهْلَ الْبِدْعَةِ ③

یعنی ”اہل بدعت کے ساتھ مت بیٹھو۔“

① سنن ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی أخذ المال بحقہ، رقم: ۲۳۷۸۔

② سنن ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی صحبة المؤمن، رقم: ۲۳۹۵۔

③ الاعتصام للشاطبی، ۸۳/۱۔

اہل بدعت سے اختلاط کر کے دھوکہ نہ دو:

اہل بدعت سے اختلاط کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ اہل حق جو آپ کی جماعت کا حصہ ہیں وہ آپ کے اس اختلاط و مصاحبت سے دھوکے کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے دلوں میں اہل بدعت کے تعلق سے نرم گوشہ پیدا ہوگا اور اہل بدعت سے نفرت کی غیرت ختم ہو جائے گی۔ وہ یہی سوچیں گے کہ جب ہمارے اکابرین ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باہمی تعاون کرتے ہیں، ساتھ مل کر کھاتے پیتے ہیں، ایک ہی اسٹیج پر پروگرام کرتے ہیں، مشترکہ بیانات دیتے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اظہارِ یکجہتی کرتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہی ہوں گے، یوں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بدعتیگی سے مکمل اتفاق نہیں تو کم از کم سمجھوتہ کی شکل ضرور ہو جائے گی۔ اگر موجودہ نسل نہیں تو اگلی نسل ضرور اس دام میں گرفتار ہو جائے گا۔ والعیاذ باللہ

حضراتِ گرامی! آج اگر امر واقع کا جائزہ لیں تو یہ افسوس ناک حقیقت پوری طرح موجود ہے، وہ تمیز جو اہل الہدیث کی شان ہے مفقود ہوتا جا رہا ہے، چنانچہ کوئی سیاسی مفادات کی خاطر، اہل باطل کی باہوں میں باہیں ڈال کر خوش ہو رہا ہے اور کوئی اپنے گروہ کی تعداد میں اضافہ اور مال و دولت کے حصول کی خاطر اہل بدعت کی تحریم و تنظیم میں مشغول ہے، جماعتوں اور جمعوں کی امامت تک ان کے سپرد ہے۔ اہل بدعت کے خلاف پائی جانے والی دینی حمیت و غیرت جو کبھی اہل حق کا تمیز ہوتا تھا، آج ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ اپنے رسالوں اور مجلوں میں بھی اہل بدعت کے مضامین شامل کئے جاتے ہیں، ان مضامین کے مندرجات درست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پڑھنے والے سادہ قارئین دھوکے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں کہ جب ان کے مضامین ہمارے مجلات کی زینت بنتے ہیں تو یہ لوگ بھی صحیح ہوں گے۔ ہمارے مکتبات اور بک اسٹالوں پر ان کی کتب فروخت کی جاتی ہیں، یہ بھی ان کی تائید و تعظیم کا ایک حصہ ہے، جو کہ سلفی تمیز کے منافی ہے۔ تبلیغ کے نام پر جماعتیں بن رہی ہیں اور وہ فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کے لئے اہل بدعت کی ایک تبلیغی جماعت کا پوری طرح تخبہ

اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے ہاں تمام تر مروجہ اصطلاحات و استعارات کا استعمال ہو رہا ہے یہ بھی اہل بدعت کی تائید اور ان کے ساتھ اظہارِ یکجہتی ہے۔ ہمیں شاید اس تلخ حقیقت کا ادراک نہیں ہے کہ جن کی نقالی پر ہم اظہارِ فخر کر رہے ہیں وہ ایسے سلسلوں سے وابستہ ہیں جن کے عقائد میں صوفیت اور حلولیت کا رنگ موجود ہے، ہمارے اکابرین کا یہ تساہل بہت سے لوگوں کے دلوں سے عقیدہ کی غیرت کے ختم ہونے کا موجب بن رہا ہے، ہمارے پاس ہمارا سلفی نظامِ تبلیغ موجود ہے جو انبیاءِ کرام کی وراثت ہے، ہمیں اس وراثت پر فخر ہے، مگر افسوس! ہم ان سچے موتیوں کو چھوڑ کر دردر کی خاک چھانسنے اور ایروں غیروں سے بھیک مانگنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اسی قسم کے بے وقعت اہل الحدیث پر مولانا ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: ”آج اہل الحدیث کی مثال اس شہزادی کی سی ہے، جس کا دامن ہیروں اور جواہرات سے لدا پھندا ہو، اور اسے دوسروں کی کھوٹی چوتیاں چوری کرنے کی عادت ہو“۔ لاجول ولاقوۃ الا باللہ۔

ایک باوقار تحریک:

حضراتِ گرامی! فکرِ اہل الحدیث درحقیقت ایک انتہائی پروقار، سنجیدہ اور علمی تحریک ہے، یہ جماعت علومِ نبوت کی وارث و حامل ہے، دورِ سلف سے اس جماعت کی ترویج و ترقی دینی مدارس کی اقامت اور مساجد کے دروس و خطبات کی رہن منت ہے۔ ہمارا مسلک علماء کی انہی جہود کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھیلا ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ اس تعلق سے ہمارا منہج سرزکوں پر جلوس اور ریلیاں نہیں ہے، نہ ہی سرزکوں پر اچھل کود اور جذباتی نعرہ بازی ہے۔ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے منہج کے ہم امین ہیں، ایسے تھے؟ ہرگز نہیں، انہوں نے صحیح بخاری تالیف فرمائی جس نے کروڑوں دلوں میں اصلاح کا انقلاب برپا کر دیا، جس نے لوگوں کے باطل عقائد و نظریات کی ظلمات میں وحی الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے چراغ روشن کر دیئے اور یہی درحقیقت کام ہے، جس پر پوری جماعت کی توجہ مرکوز ہونی

چاہئے۔ اہل الحدیث کے قابل فخر سرمایہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ حصہ بھلایا جا چکا ہے جو ایم۔ آر۔ ڈی کے انہیوں پر صرف ہوا۔ وہ نعرے اور جذباتی تقریریں ہوا میں تحلیل ہو چکی ہیں، لیکن ان کے گھر کے ایک گوشے میں ان کی لائبریری قائم ہے جس میں بیٹھ کر انہوں نے ”القادیانیہ“ لکھی، ”الشیعہ و اہل السنۃ“ لکھی، ”الشیعہ و القرآن“ لکھی، ”الشیعہ و التشیع“ لکھی، ”الشیعہ و اہل البیت“ لکھی، ”البریلویۃ“ لکھی اور ”الاسماعیلیۃ“ لکھی، یہ کتب آج بھی زندہ جاوید ہیں، بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں داخل نصاب ہیں اور ایک خلق کثیر کی ہدایت کا سبب بن چکی ہیں اور قیامت تک یہ علم نافع تشنگان علم کو سیراب کرتا رہے گا، اور ان کا ایک ایک لفظ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لئے صدقہ جاریہ ہے۔ یہی درحقیقت سلفی منہج ہے۔

اقامت دین کے لئے صاف و پاک دل چاہیے:

اہل بدعت سے میل جول کی ایک حجت یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس طرح ہم ایک مؤثر طاقت بن جائیں گے اور شاید کسی طریقہ سے پہلی تک رسائی حاصل ہو جائے گی اور یوں اقامت دین کا کام آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ حجت انتہائی بودی اور مضحکہ خیز ہے، اہل بدعت کا ساتھ مل جانا قطعاً کوئی طاقت نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کامیابی فراہم کرنے کے لئے ایسے لوگوں کا محتاج ہے۔ ان کی بابت تو رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ مِائِمَةٌ لَا تَكَادُ تَحِثُّ فِيهِمْ رَاحِلَةٌ ❶

”لوگوں کی کثرت کی مثال تو ان سوانتوں کی سی ہے جنہیں آپ خریدتے اور پالے ضرور ہیں لیکن عین وقت پر سواری کے قابل کوئی نہیں ہوتا۔“

ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر بھلا اصلاح امت اور اقامت دین کا کام چھ مٹی دارو؟ حضرات گرامی! اقامت دین کے فریضہ کے لئے اللہ رب العزت انبیاء جیسے انسانوں کو

❶ صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب دفع الأمانۃ، رقم: ۶۴۹۸۔

چتا ہے، جن کے قلوب بجلی، مصفی اور مطہر ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقامت دین کا کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، ورنہ اللہ رب العزت قیصر و کسریٰ میں سے کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیتا کہ بے پناہ دولت اور طاقت تو موجود ہو، کام آسان ہو جائے گا، لیکن امر واقع یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک درمیتیم کا انتخاب کیا۔ جو پیدا ہوئے تو غربت کا یہ عالم تھا کہ کوئی داکہ انہیں دودھ پلانے پر آمادہ نہیں تھی۔ ایک موقع پر جبکہ آپ ﷺ نے دشمن کا ایک علاقہ فتح کیا، اس مفتوحہ علاقے کا ایک شخص آپ ﷺ سے بات کرتے ہوئے کانپ رہا تھا، وہ آپ ﷺ کو ایک فاح بادشاہ کے روپ میں دیکھ رہا تھا اور آپ ﷺ کی بیعت میں مبتلا تھا، تب آپ ﷺ نے فرمایا:

هَؤُلَاءِ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَأَنَّكَ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ فِي هَذِهِ

البَطْحَاءُ. ①

یعنی ”مت ڈرو میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو وادی بطحاء کی روکھی سوکھی کھا کر گزارہ کیا کرتی تھی۔“

آپ ﷺ کو قلت مال، قلت وسائل اور قلت تعداد، جنہیں آج اقامت دین کے عمل کی کلید قرار دیا جاتا ہے، کا سامنا تھا، لیکن ان تمام محرومیوں کے باوجود آپ ﷺ تکمیل دین اور غلبہ دین کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے، جس کا معنی یہ ہے کہ اقامت دین کا عمل ان چیزوں کا قطعاً محتاج نہیں، اس کے لئے تو ایک ایسا دل چاہیے جو سچے عقیدہ و منہج اور اتابا ابی اللہ سے مانا مال ہو، اور یہی چیز درحقیقت محمد رسول اللہ ﷺ کی اصل متاع تھی۔

جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ

فَاصْطَفَاهُ لِرِسَالَتِهِ.

”اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو ٹٹولا تو سب سے بہترین دل محمد ﷺ کا پایا تو انہیں منصب رسالت کے لئے چن لیا۔“

حضرات! اس چناؤ میں یہی حکمت کارفرما ہے کہ اقامت دین کا کام یا نبی کر سکتا ہے یا وہ شخص کر سکتا ہے جو نبی جیسا عقیدہ، عمل، خلق اور منہج رکھتا ہو۔ یہ مبتدعین کا کام ہرگز نہیں کہ ہم انہیں اپنے قریب کریں یا ان کے قریب جائیں تاکہ ایک قوت بن جائیں۔ اس قسم کے سیاسی تصرفات سے ممکن ہے دنیا کی چند روزہ چاندی بن جائے لیکن دین کے اعلاء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، خالق کائنات نے فرمایا ہے:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ — الْآيَةُ — [المائدة: ۱۰۴]

یہ آیت کریمہ بجاگدہل اس حقیقت کا اعلان کر رہی ہے کہ غلبہ و اقامت دین کا کام صرف ایسی قوم کے ذریعے ممکن ہے جسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے محبت ہو، اور یہ بات معلوم ہے کہ دین اسلام میں محبت کسی دعویٰ سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے ایک ہی منہج ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي — [آل عمران: ۳۱]

”اللہ رب العزت کی محبت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع ہے۔“

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اقامت دین کا کام صرف وہ جماعت کامیابی سے کر سکتی ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت صرف رسول اللہ ﷺ کی اتباع پر قائم ہے اور رسول اللہ ﷺ کی خالص اتباع کا منہج جماعت الحمدیث کے پاس ہے۔ لہذا غلبہ دین اور اصلاح امت کا کام صرف اہل الحدیث ہی کر سکتے ہیں، جن لوگوں میں اختلاط کو ہم قوت و طاقت قرار دیتے ہیں، یقین کر لیجئے کہ اللہ رب العزت ان کا قطعاً محتاج نہیں۔

راشدی صاحب کی محنت:

صوبہ سندھ کی ایک علمی شخصیت ہم سب کے روحانی باپ شیخ العرب والعجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی اس حوالہ سے ایک قابل فخر مثال ہے، ان کا منہج ہمارے سامنے ایک روشن کتاب کی مانند کھلا ہے، ان کے اسلوب عمل میں خالصتاً سلفی رنگ تھا جب اپنے عالم شباب میں صوبہ سندھ کے اندر موجود جہالتوں سے بچنے آزمائی شروع کی تو صوبہ بھر میں اہل الحدیث کی صرف ایک مسجد تھی اور جب ۱۹۹۶ء میں ہمیں داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ۵۰ مساجد قائم ہو چکی تھیں۔ اور ہر مسجد میں دعوت کا نظام قائم ہو چکا تھا۔ آج اسی عمل کے تسلسل کی برکت سے مساجد کی تعداد ۱۰۰۰ تک پہنچ چکی ہے، ہر مسجد میں جمعہ کے خطبات ہو رہے ہیں، روزانہ درس قرآن و حدیث جاری ہے، اور یہی سلفی عمل ہے۔ منبر و محراب سے لوگوں کی اصلاح، تربیت اور تزکیہ کا کام یا جائے۔ یہی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا اور اسی میں برکت ہے اور کوئی منہج آج تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکا۔

میدانِ عمل میں آئیں:

حضرات! منہج الہدایت ایک بڑا وسیع مضمون ہے جس پر متعدد جہات سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے اس مجلس میں اپنی تمام تر توجہ صرف نکتہ تمیز پر مرکوز رکھی ہے، یہ ایک اہم اعتقادی مسئلہ بھی ہے، جس کا عقیدہ ”الولاء والبراء“ سے بھی بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ منہج الہدایت کا اعجاز یہی ہے کہ ہم اپنے عقیدہ اور عمل جو کہ مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہیں پر ارتکاز کریں اور اللہ رب العزت کی تائید و توفیق کی برکت سے اپنی محدود سی تعداد پر اکتفاء کریں اور دعوت دین کے بابرکت عمل کو جاری و ساری رکھیں، مساجد قائم ہوں، مدارس سے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں گونجتی رہیں اور اللہ رب العزت سے دعاؤں کا سلسلہ و سہارا حاصل رہے اور بدعت و اہل بدعت سے حسب منہج سلف صالحین عملی و اعتقادی برأت کا اظہار

موجود رہے۔ ان امور سے ہم اپنے فریضہ دعوت سے بطریق احسن عہدہ براہو سکتے ہیں، اور نتائج اللہ رب العزت کے سپرد ہوں گے۔ کامیابی کبھی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہی، یہ تو صرف خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا فرمادے، اور جسے چاہے محروم رکھے، لیکن یہاں جو محروم ہے وہ بھی کامیاب ہے اور اجر و ثواب کا پوری طرح مستحق ہے اور جو کامیاب ہے وہ صرف اس لئے کامیاب ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ ﷺ کے منہج کے ساتھ پوری پوری وفاداری کی۔

اللہ رب العزت سے یہی استدعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں منہج الہدایت کی اصل شان کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمادے، آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور ائمہ و محدثین کے منہج کے امین ہیں، یہ منہج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ سلفی قواعد کی روشنی میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمادے، اور موجودہ دور کے کھوکھلے نعروں، بے مقصد اُجھل کوو، مبتدعین سے اختلاط اور ایسے اقتدار کے حصول کی کوششوں جس میں کوئی خیر و برکت نہیں، سے یکسر گریز کا فہم وافر عطا فرمادے، ہم باعتبار عقیدہ، منہج، عمل، خلق اور سیاست کے ایسے بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ واقعتاً یہ محسوس کریں کہ جیسے اصحاب رسول کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ آج جبکہ جمعیت اہل الہدایت سندھ کی چیمپیویں سالانہ کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے، میں اپنے تمام علماء، مدرسین، دعاۃ، طلاب علم، اُمراء، ناظمین اور علمۃ الناس کو باعتبار عقیدہ، منہج، عمل، خلق اور سیاست میں ممتاز و متمیز ہو کر رہنے کی نصیحت کرتا ہوں، انبیاء و رسل کی دعوت کو، انبیاء و رسل کے طریقہ و منہج کے مطابق لے کر میدانِ عمل میں آئیے، اپنے آپ کو دنیا کے ہر گروہ سے اونچا اور اعلیٰ سمجھئے، لیکن اس میں کبر اور تعالیٰ کا پہلو نہ ہو۔ ہم سب سے برتر اور اعلیٰ اس لئے ہیں کہ صرف ہم ہی علوم نبوت کے حاملین و وارثین ہیں۔ منہج تمیز کی بنیاد رسول اور اصحاب رسول ﷺ کی پیروی ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔

والتوفیق ید اللہ تعالیٰ و صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد

و علی آلہ وصحبہ و اہل طاعتہ اجمعین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقلید کی مخالفت کیوں؟

خطبہ نمبر ۱

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ۱۱]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب: ۷۰، ۷۱]

امابعدا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ ﷺ، وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

اعوذ با الله من الشيطان الرجيم من همزه و نفحه و نفثه. بسم الله
الرحمن الرحيم.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ

القوة لله جميعاً و ان الله شديد العذاب ○ اذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الأسباب و قال الذين اتبعوا لو انا لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤ منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ﴿

تقلید نہ کرنے کی سات وجوہات:

الجمہور تقلیدی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہاں میں مختصر آ سات وجوہات ذکر کروں گا۔

پہلی وجہ: تقلید کا لفظ کہیں نہیں آیا:

یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے امر کے تابع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے تقلید کی بابت کوئی حکم نہیں دیا۔ بلکہ لفظ تقلید اس معنی میں پورے قرآن میں کہیں نہیں، پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں اور نہ ہی سلف صالحین کے کلام میں اور ان کے اقوال میں اور ان کے مآثرات میں اس لفظ کا کوئی ذکر ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں نے اپنے پورے مذہب کی بنیاد ایک ایسے لفظ پر قائم کی ہے جو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے۔

قرآن و حدیث میں اطاعت کا لفظ ہے اتباع کا لفظ ہے۔ میں نے استقراء اطاعت اور اتباع کے ان دو الفاظ کو قرآن حکیم میں تلاش کیا۔ یعنی ان کے تمام مشتقات سمیت جیسے امر کا صیغہ ماضی کا صیغہ کہیں اَطِيعُوا، کہیں اَطَع، کہیں اَطَعْنَا، کہیں يُطِيعُوا، کہیں يُطِيع، کہیں اَتَّبِعُوا، کہیں اَتَّبَعْنَا، کہیں اَتَّبِعْ یہ سب مشتقات ہیں۔ یہ دو الفاظ قرآن حکیم میں ۲۵۰ مقامات پر مجھے ملے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پورے مذہب کی بنیاد ایک ایسے لفظ پر قائم کی جائے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں، پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں تقلید کا لفظ صحیح بخاری میں چند جگہوں پر استعمال ہوا ہے مگر اس معنی میں نہیں بلکہ اس فلاحی لفظ کے معنی میں جو جانور کے گلے میں باندھا جاتا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب قائم کیا ہے بَابُ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ اور ایک اور باب تَقْلِيدُ النُّعْلِ یہ ایک خاص موضوع ہے: جانور کے گلے میں قلابہ ڈالنا۔ دراصل لوگ حج کرنے جاتے تھے تو اپنی قربانی کا جانور بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ اگر کوئی حج کرنے جا رہا ہے اور آپ اس کے ہاتھ اپنی قربانی کا جانور بھیج رہے ہیں کہ یہ بھی وہاں ذبح ہو جائے یہ بھی اللہ کے نبی ﷺ سے ثابت ہے۔ تو ان جانوروں کے گلے میں قلابہ ڈالنا، پٹہ ڈالنا یہ نبی ﷺ کا مسنون عمل ہے۔ جو حج کے جانور ہیں جنہوں نے منیٰ میں ذبح ہونا ہے چاہے وہ گائے ہو چاہے وہ اونٹ ہو چاہے وہ بکرا، یا مینڈھا ہو اس کے گلے میں پٹہ ڈالنا اللہ کے نبی ﷺ کی سنت ہے۔ یہ تقلید الہدی، اس کی حکمت یہ ہے کہ اس پٹے سے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ قربانی کا جانور ہے اسے کوئی چوری نہ کرے۔ اہل عرب اپنی تمام تر جہالتوں کے باوجود شعائر حج کی تعظیم کرتے تھے۔ جانور چوری کرنا یا ڈاکے ڈالنا ان کا معمول تھا۔ لیکن اگر یہ پٹہ ہوتا جو علامت تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے اسے نہیں لوٹتے تھے۔ ایسا جانور اگر اپنے قافلے سے پھڑ جائے کہیں کھو جائے تو جسے ملتا وہ اسے منیٰ کے میدان میں پہنچا دیتا یا بعض اوقات ایک شخص حج کرنا چاہتا ہے اسے راستہ معلوم نہیں تو وہ قافلے کے جانوروں کے ان پٹوں کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ قافلہ حج کے لئے جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ بہت سی حکمتیں۔ تو اس پٹے ڈالنے کو تَقْلِيدُ الْهَدْيِ کی اصطلاح دی گئی۔ اس معنی میں تو یہ لفظ ملتا ہے لیکن جس معنی میں استعمال کر کے اسے پورے منہج کی بنیاد بنا لیا گیا ہے یہ کہیں نہیں ملتا۔ اب یہ فرق کیا ہے، تقلید اور اتباع کا یا تقلید اور اطاعت کا یہ محض ایک لفظی بحث نہیں۔ ان دونوں میں کبھی فرق ہے۔ اطاعت اور اتباع کا لفظ پیروی کے معنی میں ہے مکمل پیروی، اتباع جو حق ہے محمد ﷺ کا:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران: ۳۱]

”اے پیغمبر ﷺ! کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعویدار ہو تو میری اتباع کرو۔“

یعنی اسی اتباع پر ہم مامور ہیں یہ لفظ تو قرآن نے استعمال کیا۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ ”مکمل پیروی“۔

عربی لغت میں ایک لفظ ”تبعہ“ تبع جس کا مادہ ت-ب-ع ہے تبعہ گائے کے پیچڑے کو کہتے ہیں جو ایک سال سے چھوٹا ہو، ایک سال سے کم عمر ہو۔ اسے تبعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کی ہو ہو پیروی کرتا ہے۔ کبھی دیکھیں پیچڑے کو وہ اپنی ماں سے کتنا پیار کرتا ہے جہاں وہ منہ ڈالے وہ منہ ڈالتا ہے۔ جب وہ چلتی ہے یہ بھی پیچھے چلتا ہے۔ وہ ٹھہرتی ہے تو یہ بھی ٹھہر جاتا ہے، یہ تبعہ ہے۔ (اس کو تبعہ اس لئے بھی کہتے ہیں کہ جب اسے کھولا جاتا ہے وہ فوراً سیدھا تیزی سے دوڑتا ہوا چھلانگیں لگاتا ہوا خوشی سے، دودھ پینے کے لئے سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ کسی اور چیز کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ محمدی) اسی سے لفظ ہے ”اتباع“ مکمل پیروی جو پیغمبر ﷺ کا حق ہے۔ یہ اتباع کا معنی ہے۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید خود مقلدین کی اصطلاح میں معنی یہ ہے کہ ”اخذ قول الغير بلا حجة“ کسی غیر کی بات کو کسی دوسرے کی بات کو لے لینا بغیر کسی دلیل کے بغیر دلیل پوچھے۔ اب کتنا فرق ہے۔ اتباع پیروی کا نام ہے۔ محمد ﷺ کی اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں جو مجسم دلیل ہیں۔ جن کا عمل بھی دلیل ہے، جن کا ہلنا جلنا بھی دلیل ہے، جن کا کلام فرمانا بھی دلیل ہے اور جن کا خاموش رہنا بھی دلیل ہے۔ کہ کسی کے عمل کو دیکھ کر خاموش رہ گئے وہ بھی دلیل ہے۔ جن کی رضا دلیل ہے، جن کا غصہ دلیل ہے، جن کا کھانا دلیل، جن کا پینا دلیل، جن کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا اور یہ سارے طریقے یہ سب دلیل ہے۔ یہ اتباع کا لفظ ان کے ساتھ مقرون ہے اور ”تقلید“ کا معنی کسی بھی غیر کی بات کو لے لینا بغیر دلیل کے مطالبے اور بغیر دلیل کے۔ تو ایک تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم تقلید کیوں نہیں کرتے، کیسے کریں؟ اس لفظ تقلید کا اپنے تمام تر مشتقات کے ساتھ کوئی ذکر نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ جو چیز کتاب و سنت میں نہیں ہے، وہ کیسے اپنائی جاسکتی ہے۔ بلکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے مذہب اور دین کی بنیاد اس لفظ پر قائم کر دی جائے

اس طرح کہ ”مقلد“ اور ”غیر مقلد“ باقاعدہ اصطلاحیں بن جائیں۔ یہ ہماری اصطلاحیں نہیں یہ ان کی ہیں جو تقلید کرتے ہیں۔ مقلد بھی ان کی اصطلاح ہے اور غیر مقلد بھی ان کی اصطلاح ہے۔ ہم تو قرآن و سنت کے متبع ہیں، کوئی بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے وہ جس دن سکول جائے گا اس دن حاضر اور جس دن نہیں جائے گا غیر حاضر۔ اسی طرح جو تقلید کے مذہب کو اختیار کرے گا وہ جب تقلیدی مذہب کی پیروی کرے گا مقلد اور جب تقلیدی مذہب کی کوئی ایک بات بھی نہیں مانے گا جس طرح قاضی یوسف اور امام محمد نے کئی باتیں ابوحنیفہ کی نہیں مانیں۔ تو وہ غیر مقلد۔

اور جو بچہ سکول میں داخل نہیں ہوا وہ سکول جائے نہ جائے وہ حاضر اور غیر حاضر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس نے تقلیدی مذہب اختیار ہی نہیں کیا وہ مقلد اور غیر مقلد کی اصطلاح میں نہیں آسکتا۔ (محمدی) لفظ تقلید قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا، تو اسے کس طرح اختیار کیا جاسکتا ہے؟ یعنی ایک لفظ پر پورے دین کی بنیاد ڈال دی گئی جو کہیں بھی قرآن و حدیث میں نہیں اور اگر ہے تو وہ جانور کے گلے میں پٹہ ڈالنے کے معنی میں ہے۔

دوسری وجہ تقلید شرک ہے:

میں صرف چند بنیادی قواعد بیان کروں گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تقلید ”شرعی اصول“ کے خلاف ہے بلکہ شرعی اصول کی ضد ہے۔ ہمارا اصل الاصول کیا ہے ”عقیدہ توحید“ اور تقلید توحید کے منافی ہے۔ اب جو فعل توحید کے منافی ہے اور جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے۔

اللہ پاک نے قرآن پاک میں دو شراکتوں کی نفی کی ہے ایک شراکت وہ جو اس کی عبادت میں ہو۔ عبادت کی شراکت قابل قبول نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [سورۃ الکہف : ۱۱۰]

”کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔“

عبادت کی شراکت کی نفی کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے نظام،

اپنے قانون اور اپنے امر میں شراکت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [سورة الکہف: ۲۶]

وہاں پر عبادت میں شرک کی نفی کی اور یہاں پر اس کے حکم، اس کے امر اور اس کے قانون، اس کے نظام اور اس کی شریعت میں کسی کی شراکت کی نفی کی، عبادت میں شراکت اور حکم میں شراکت قابل برداشت نہیں۔ یہ دو شراکتیں ہیں۔ ایک شراکت فی العبادت اور ایک شراکت فی الحکم۔ نہ یہ قبول ہے اور نہ یہ قبول ہے جس طرح اللہ رب العزت خالص اپنی عبادت چاہتا ہے اسی طرح خالص اپنی اطاعت چاہتا ہے۔ جس طرح اس کا یہ فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [سورة البقرة: ۲۱]

کہ اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے۔ یہ ہے توحید الوہیت، توحید فی العبادۃ اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو عبادت کی شراکت قابل قبول نہیں۔ یہاں توحید چاہئے، اس طرح اس کے حکم اس کے قانون اور اس کی اطاعت میں کوئی شراکت قابل قبول نہیں۔ یہاں بھی توحید چاہیے۔ فرمایا:

﴿إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [سورة الزمر: ۳]

”اللہ کے لیے دین خالص ہے۔“

فرمایا: ﴿لِكَلِّلْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ [مائده: ۴۸]

سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی سب کے لیے صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں قوم موسیٰ ہو، قوم عیسیٰ ہو، قوم لوط ہو، قوم نوح ہو، قوم ابراہیم علیہ السلام ہو، سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی۔ قانون سازی ہم نے کی بلکہ بطور حصر فرمایا:

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [یوسف: ۴۰]

”نہیں ہے حکم مگر صرف ایک اللہ کا۔“

توحید فی الحکم، توحید فی القانون، توحید فی الاطاعت یعنی شرعی مطلوب میں

دو شراکتیں قابل قبول نہیں۔ نہ اُس کی عبادت میں اور نہ ہی اُس کے حکم میں قرآن و حدیث کے دلائل اس پر موجود ہیں۔ اور تقلید کیا ہے یہ شراکت فی الحکم ہے۔ اللہ کے حکم اور اس کے قانون میں شراکت ہے مداخلت ہے اور یہ تعبیر بھی جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمادی۔ ایک دفعہ آپ ﷺ سورہ توبہ کی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ عدی بن حاتم بنی لُحی جو پہلے عیسائی تھے، اسلام قبول کر لیا، نبی ﷺ کے پاس گئے۔ نبی ﷺ نے سورہ توبہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے یہ آیت آ گئی:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ۳۱]

کہ ان یہودیوں، عیسائیوں نے اپنے احبار و رہبانوں کو اپنے مولویوں کو اپنے راہبوں کو اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم بنی لُحی بڑے متعجب ہوئے کہ یہ بات قرآن میں کیسے آئی۔ نبی ﷺ سے تعجب کا اظہار کر ہی لیا۔ ان الفاظ میں کہ ”مَا عِبَدْنَاهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ یا رسول اللہ ﷺ ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی۔ ہم نے اپنے مولویوں، احبار و رہبان کی عبادت کبھی نہیں کی، پھر یہ بات قرآن نے کیسے کہہ دی کہ رب بنا لیا۔ ”مَا عِبَدْنَاهُمْ“ ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میرے ان سوالوں کا جواب دو:

أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَتُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
فَتَسْتَحِلُّونَهُ. ❶

تمہارے علماء نے جس چیز کو حلال کیا اسے تم نے حلال نہیں مانا؟ بغیر کسی دلیل کے مطالبے کے؟ علماء نے جو کچھ دیا مان لیا ان کے حلال کو حلال نہیں مانا؟ وَتُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور جس چیز کو انہوں نے حرام کیا کیا تم نے اس کو حرام نہیں مانا؟ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ“

❶ سنن کبریٰ بیہقی ۱۰/۱۱۶، تفسیر کبیر، سورہ التوبہ آیت ۳۱، ترمذی کے الفاظ یہ ہیں: وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوا وَإِذَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوا. جامع ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورہ التوبہ رقم ۳۰۹۵.

یہی تو ان کی عبادت ہے۔ یعنی جس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہتے ہو گویا تم اس کی عبادت کر رہے ہو۔ گویا عبادت اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کے نظائر موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا ”لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا“ اے ابا جان! آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کی کفایت کر سکتے ہیں نہ وہ آپ کی کوئی مشکل ٹال سکتے ہیں معنی یہ کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تھوڑا آگے چل کر فرمایا ”يَا اَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ“ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے۔ پہلے کہا کہ بتوں کی عبادت نہ کیجئے پھر کہا کہ شیطان کی عبادت نہ کیجئے دراصل بتوں کی عبادت کرتے ہیں شیطان کے بہکانے سے۔ شیطان کی اطاعت سے عبادت یہاں بھی مستعمل ہے اور وہاں بھی مستعمل ہے۔ وہاں عبادت کے معنی میں ہے اور یہاں اطاعت کے معنی میں ہے۔ شیطان کو پوجتے نہیں تھے سجدے بتوں کو کرتے تھے بتوں کو خریدتے بتوں کو بناتے، بتوں کو پوجتے، شیطانوں کو نہیں پوجتے تھے۔ شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سب کچھ کرتے شیطان کی پیروی میں اور پیروی کا معنی بھی عبادت کے ذریعے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ تو عبادت پیروی کے معنی میں بھی ہے۔ جس کی تم پیروی کر رہے ہو گویا تم اس کی عبادت کر رہے ہو۔

تو ہم تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تقلید کا معنی ہم نے بیان کیا ”أَخَذُ قَوْلَ غَيْرِ بَلَا حُجَّةٍ“ کسی کی بات کو کسی کے قول کو بغیر دلیل کے لے لینا۔ میرے بھائیو یہ حق ہے محمد رسول اللہ ﷺ کا اور محمد ﷺ کا حق اس لیے ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی بات کہتے تھے۔ ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [القرآن] کہ آپ صرف وہ بات پہنچائیں جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ تاکہ توحید خالص رہے اور دین خالص رہے۔ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [نجم: ۴۳] رسول اللہ ﷺ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے وہ بولتے ہیں تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ان کی خواہش مقدس نہیں، قابل احترام

نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی وحی سے بولنے کے پابند اس لیے ہیں تاکہ اللہ کا دین خالص رہے اور اتباع چونکہ عبادت ہے یہ حق اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے محمد ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بڑا دعویٰ ہے۔ ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ جو رسول ﷺ کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اس مفہوم کو آپ دونوں طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو رسول ﷺ کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی اطاعت صرف وہ کر رہا ہے جو رسول ﷺ کی اطاعت کرتا ہے۔ اب چونکہ اطاعت عبادت ہے اور عبادت اللہ رب العزت کے لئے خاص ہے۔ تو ہمیں کسی اور کی شراکت، کسی اور کا قول، کسی اور کی بات لینا، اس کا کیا جواز ہے؟ شرعاً نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ کسی کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا اور کسی کے فتوے کو بغیر کسی دلیل کے لے لینا یہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ علمائے کرام اس مسئلہ کی شاعت کو جانتے تھے اس کی ہیبت کو جانتے تھے، اس کے رعب کو، اس کے دہشت ناک نتائج کو جانتے تھے، اس لیے وہ اس کی نفی کرتے تھے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ یہاں تک فرما گئے ”حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ ذَلِيلِي أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِي“ بڑی بات ہے، وہ یہ ایک جملہ کہہ کر بری الذمہ ہو گئے۔ یہ فرما گئے کہ جس شخص کو میرے کسی قول، میرے کسی فتوے کی دلیل معلوم نہ ہو وہ فتویٰ وہ قول بیان کرنا اسے حرام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا ہیبت ناک مسئلہ ہے یہ فرما کر عند اللہ بری ہو گئے۔ امام عطاء رحمہ اللہ یہ بہت بڑے تابعی تھے کبار تابعین میں سے، کبار تابعین وہ تابعین ہوتے ہیں جو زیادہ تر صحابہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہوں۔ کچھ تابعی اوسط درجہ کے ہوتے ہیں، یہ وہ تابعین ہیں جو ۵۰٪ صحابہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہوتے ہیں۔ کچھ تابعین چھوٹے تابعین ہوتے ہیں، یہ وہ تابعین ہیں جو زیادہ تر تابعین کے شاگرد ہوں۔ اکا دکا صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی انہوں نے پڑھا ہو، سنا ہو، ثابت ہو، وہ چھوٹے تابعین ہوتے ہیں۔ امام عطاء رحمہ اللہ بڑے تابعی، کبار تابعین میں سے ہیں۔ عبداللہ بن عباس

نبیؐ سے انہوں نے بڑا علم لیا بہت کچھ سیکھا۔ مکہ کے بڑے علماء میں سے تھے۔ امام ذہبیؒ نے ان کو شیخ الاسلام لکھا ہے۔ عبداللہ بن عمرؓ نے ان کے لیے آئے لوگ ٹوٹ پڑے ادھر سے سوال کر رہے ہیں ادھر سے سوال کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ”تَجْتَمِعُونَ لِي الْمَسَائِلَ وَفِيكُمْ عَطَاءٌ“^① اے اہل مکہ! تمہارے پاس عطا جیسا ہیرا موجود ہے تو مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو۔ یہ قول کس کا ہے ایک صحابیؓ کا۔ کس کے بارے میں؟ ایک تابعیؒ کے بارے میں۔ یعنی صحابیؓ ایک تابعیؒ کو تزکیہ دے رہا ہے کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، تمہارے پاس تو عطا جیسا ہیرا موجود ہے۔ تمیز کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عطا کا مقام کیا ہے۔

ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ ”لَا أَذْرِي“ کہ میں نہیں جانتا۔ سائل نے کہا کہ ”اَقْتِنَا بِرَأْيِكَ“ قرآن کی دلیل آپ کو معلوم نہیں ہے، کوئی حدیث آپ کو مستحضر نہیں ہے تو اپنی رائے بیان فرما دیجئے کہ آپ کی رائے میں اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے بیان کر دیجئے۔ کیا جواب دیا؟ ”اَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ اَنْ يُدَانَ فِي الْاَرْضِ بِرَأْيِي“ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس زمین پر میری رائے چلے۔ زمین پر کیا چلنا چاہئے، قَالَ اللَّهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ چلنا چاہئے اور یہاں کوئی یوں بھی کہہ دے مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ میرا نام آئے۔ سلف صالحین اس موضوع کی اہمیت کو جانتے تھے۔ اب ساری باتیں تقلید شخصی کے خلاف جاری ہیں۔ اس تعریف کے موجب جو خود مقلدین نے کی ہے کسی کی بات کو لے لینا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے۔ دوسری وجہ جو یہ عرض کی کہ جو تقلید ہے یہ توحید کے منافی ہے۔ دین اسلام میں اطاعت بھی عبادت ہے جو صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ نے یہ حق پورا کروایا اپنے پیغمبر ﷺ کی ترجمانی کے ذریعے، ان کو بھیجا اور ان کو پورا دین دے دیا اور سکھا دیا اور ان کی اطاعت کو اپنی

① تاریخ دمشق. تذكرة الحفاظ. حلية الاولياء.

اطاعت قرار دیا۔ ”مَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“ جو محمد ﷺ کی اطاعت کرتا رہے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو تقلید شرک ہے یہ دوسری وجہ ہے۔

تیسری وجہ تقلید منہج کے خلاف ہے:

منہج کیا ہے؟ منہج وہ راستہ جس پر سلف صالحین چلے جس راستے پر سلف صالحین چلتے گئے۔ سلف صالحین کون ہیں؟ سلف صالحین وہ ہیں جن کو قرآن نے سلف صالحین کہا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [سورة التوبة : ۱۰۰]

اللہ رب العزت راضی ہو گیا، ایک سابقین اولین مہاجرین جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ دوسرا انصار سے یعنی اہل مدینہ سے کہ انہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا اور مہاجرین کو ٹھکانا دیا جگہ مہیا کی ان پر ایثار کیا ان کو کھلایا پلایا یہ سب انصار ہیں ان کے مددگار ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا ”وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ“ اور تیسرے وہ لوگ جو ان کے پیروکار جس راہ پر یہ چلتے رہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ انصار و مہاجرین اور جو ان کی پیروی کرتا رہے گا ان کا پیروکار بنا رہے گا۔ اللہ ان سے بھی راضی ہے۔

اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ صرف تین جماعتوں کے لیے ہے۔ ایک مہاجرین دوسرے انصار اور یہ گزر چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں۔ پس تیسری جماعت وہ ہے جو ان کی پیروکار رہے گی اور ان کے منہج پر قائم رہے گی چاہے وہ عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، لاہوری ہو، پاکستان کا ہو، مصر کا ہو، سعودی عرب کا ہو، امریکہ کا ہو، افریقہ کا ہو، بس اس منہج کا پیروکار بن جائے تو وہ کامیاب ہے۔ گویا صحابہ کا منہج وہ منہج ہے جس کی پیروی کا اللہ نے حکم دیا، جس کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہاں تک فرما دیا:

بَا فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا ﴿۱۳۷﴾ [سورۃ البقرہ: ۱۳۷]

اگر یہ سارے لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم ایمان لائے ہیں تو وہ ہدایت پر ہیں۔ پیروی کا حکم دے دیا، ہو بہو مکمل پیروی کا، اس سے مراد ہے اصحاب انصار و مہاجرین کی پیروی یہ منہج ہے، اور تقلید خلاف منہج۔ کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا موقف ان کا عقیدہ ان کا منہج ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ اس میں کوئی جھول نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پوری زندگی کس راہ پر چلے، کس طرح اللہ کے پیغمبر ﷺ کی پیروی کی، کیا اللہ کے پیغمبر کے علاوہ ان کے سامنے کوئی شخصیت تھی جس کی تقلید کرتے تھے؟ آپ تقلید کو چھوڑ دیں، صرف ان دو لفظوں پر غور کریں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اتباع کی یا تقلید کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ تقلید کے تعلق سے کوئی ایک حوالہ پیش کر دیجئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فلاں شخصیت کی تقلید کی، لفظ تقلید استعمال ہوا ہو۔ اتباع کی، کس کی؟ اللہ کے رسول ﷺ کی۔ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اگر وہ کوئی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فرمان کے تعارض میں کبھی ان کی بات بھی پیش کر دیتا تو ان کا کیا موقف ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا، حج تمتع کی بات چل رہی ہے آپ نے حج تمتع کی مشروعیت اللہ کے پیغمبر ﷺ کے فرامین سے پیش کی۔ لوگوں نے کہا لیکن شیخین تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے تم پر پتھر نہ برسیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر ﷺ نے یہ فرمایا اور تم یہ جواب دیتے ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا۔

اللہ کے رسول ﷺ کے فرمان کے مقابلہ میں لوگوں نے کس کی بات کی۔

ان دو صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو ”افضل هذه الامة“ ہیں۔ امت میں سب سے افضل، ان دو کی بات تھی۔ اور میں کہتا ہوں کہ لوگ اگر کسی اور کا نام لیتے جیسے آج کل ہم نے ائمہ کو پکڑا ہوا ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم جن کی شیخین سے کوئی نسبت ہی نہیں، تو پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف کیا ہوتا؟ یہ دو وہ

مخصوصیتیں ہیں جو اس پوری امت میں علی الاطلاق افضل ہیں، تو تقلید ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ خلاف عقیدہ بھی ہے اور خلاف منہج بھی۔ اس لیے کہ منہج ہمارے سامنے اصحاب رسول ﷺ کا ہے۔ اللہ کے نبی ﷺ نے اس کی بڑی ترغیب دی۔

ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فتنوں کا ذکر کیا، بڑے فتنے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ مخرج کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ کیسے نکلیں، اپنی جان کیسے چھڑائیں فتنوں سے، کیسے محفوظ رہیں؟ فرمایا ”عَلَيْكُمْ بِالْأَوَّلِ“ تم سب کچھ چھوڑ کر امر اول کو تھام لینا۔ امر اول کیا ہے؟ وہ منہج جس منہج پر اس امت کی اول جماعت تھی، اول جماعت کون ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اَنْ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامُ الصَّبْرِ“ تمہارے پیچھے کچھ ایام آرہے ہیں جو ایام صبر ہیں۔ آزمائشوں کے، شدتوں کے، امتحانوں کے، تکلیفوں کے اور فتنوں کے ایام۔ اور ساتھ ہی فرمایا:

الْمُتَمَسِّكُ فِيْهِمْ بِمَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ الْيَوْمَ لَوْ اَجَرَ خَمْسِيْنَ رَجُلًا ۝^۱

ان ایام صبر میں جو شخص اس چیز کو تھام لے گا جس پر آج تم (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) ہو، اسے کیا ملے گا؟ اس ایک شخص کو پچاس افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ اس ایک شخص کے عمل کا ثواب اس کی نماز کا ثواب اس کے روزوں کا ثواب پچاس افراد کی نمازوں اور روزوں کے برابر ملے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا ”منا و منهم“ وہ پچاس آدمی ہم میں سے یا ان میں سے۔ فرمایا کہ ”بل منکم“ تم (صحابہ رضی اللہ عنہم) کے پچاس آدمیوں کے برابر۔ یہ ہے منہج کے اپنانے کا ثواب۔ اور تقلید؟ خلاف منہج۔ اس لیے کہ اس امت کی پہلی جماعت مقلد نہیں تھی، تقلید نہیں کرتے تھے اور اس امت کے اول افراد کے لیے کچھ اور ہو بعد میں آنے کے لیے کچھ اور ہو شریعت میں یہ دو رنگی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ اللہ کی سنت میں کوئی

① السلسلة الصحيحة، رقم ۴۹۴۔ سنن ابی داؤد، کتاب الملاحم، باب الأمر والنہی، رقم ۴۳۵۱۔ جامع ترمذی، کتاب التفسیر، آیت ﴿لَا يَضُرُّ مِنْ ضَلَّ اِنَّا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (مائدہ: ۱۰۵) رقم ۳۰۵۸۔

تبدیلی نہیں۔ جنت کے داخلہ کا جو معیار نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے ہے وہی قوم ابراہیم کے لیے ہے وہی قوم محمد ﷺ کے لیے ہے۔ جنت میں داخلہ کا معیار جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ہے وہی معیار اُمت کے اس فرد کے لیے بھی ہے جو قیامت کی آخری دیواروں پر پیدا ہوگا، کوئی فرق نہیں۔ کوئی صحابی تقلید نہیں کرتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھ میں میں خالص دین تھا اور اللہ کے پیغمبر ﷺ کی غلامی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی اتباع اور اطاعت تھی۔ تو تقلید خلاف منہج ہے۔ اگر انصاف ہو تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث جو میں ابھی سنانے والا ہوں یہ قاتل نزاع سارے اختلافات کا حل ہے۔ اگر نا انصافی اور تعصب نہ ہو، جس میں اللہ کے نبی ﷺ نے پیشگوئی فرمائی اور اللہ کے پیغمبر اللہ کے سچے رسول تھے آپ کی ہر پیشگوئی ۱۰۰٪ حق ہوتی ہے۔ اس میں ایک ذرہ کا فرق نہیں ہوتا۔ دیکھیں میدان بدر میں آپ ﷺ فرما رہے تھے کہ ”هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ“^① کہ اس جگہ کل ابو جہل کی لاش ہوگی، اس جگہ امیہ بن خلف کی لاش ہوگی۔ جگہ کا تعین فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابو جہل کل مارا جائے گا، فرمایا کہ مارا جائے گا اور یہاں گرے گا۔ امیہ بن خلف مارا جائے گا اور یہاں گرے گا۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ساری جگہیں یاد کر لیں۔ اگلے دن معرکہ ہوا، معرکہ بدر کے بعد میں نے اس جگہ کو تلاش کیا۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ نے جس جس کی لاش کا جہاں ذکر کیا تھا وہیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ تھی نبی علیہ السلام کی پیشگوئی۔ یہ حدیث بھی آپ ﷺ کی پیشین گوئی ہے۔ جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہودیوں کے اکہتر (۷۱) فرقے بن گئے تھے اور عیسائیوں کے بہتر (۷۲) اور میری امت کے تہتر (۷۳) بنیں گے ”كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً“^② سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے بس وہ جنتی ہے۔ بڑی عجیب پیش گوئی تھی یہ کن کو فرما رہے ہیں صحابہ

① صحیح مسلم، کتاب الجہاد والسمیر، باب غزوۃ بدر حدیث ۱۷۷۹۔

② سنن ترمذی، کتاب الایمان، باب ملحقہ فی افتراق هذه الامة حدیث ۴۶۶۱۔

نبی ﷺ سے، وہ صحابہ نبی ﷺ جو جماعت واحده تھے۔ جن میں کوئی حبشی تھا، کوئی ایرانی تھا، کوئی کمی کوئی مدنی لیکن سب باہم شیر و شکر تھے۔ جماعت واحده تھے۔ اس جماعت واحده میں تہتر فرقوں کی خبر ایک عجیب بات تھی۔ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے صحابہ نبی ﷺ نے اس پر تعجب کیا ہوگا، مگر انکار کی مجال نہیں تھی کیونکہ اللہ کے پیغمبر ﷺ کا فرمان ہے تہتر فرقے ہوں گے۔ صحابہ نبی ﷺ نے ایک بڑی قیمتی بات پوچھ لی وہ بات یہ تھی کہ ”جنتی فرقے کی تعریف کر دیجئے، ان کی شناخت بیان کر دیجئے“۔ باقی جو بہتر جہنمی ہیں ان سے کوئی تعرض نہیں۔ تو آپ ﷺ نے تین لفظ استعمال کیے اور جنتی گروہ کی نشانی بیان کر دی اور جنتی گروہ وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر فرمایا ”هُم مَّا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي“ جنتی گروہ وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر آج میں در میرے صحابہ نبی ﷺ ہیں۔ اب اگر تعصب نہ ہو تو باقی تقلید کے لئے کچھ بچا؟ جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ نبی ﷺ بس وہ جنتی ہے۔

اصحاب رسول ﷺ کا منہج اور رسول اللہ ﷺ کا منہج کس چیز پر تھے؟ اللہ کے رسول ﷺ اس چیز پر تھے جو اللہ نے ذکر فرمایا:

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الزخرف: ۱۰۳]

اے محمد ﷺ! آپ کی طرف جو وحی ہم کر رہے ہیں اس کو تھام لو۔ اللہ کے رسول ﷺ اسی کو تھامے رہے۔ پوری زندگی صحابہ نبی ﷺ نے اس منہج کو اپنایا اور اللہ کے رسول ﷺ کے سچے پیروکار رہے۔ تو یہ حدیث کتنی واضح ہے۔ آپ نے تاقیام قیامت جنتی گروہ اور فرقہ ناجیہ کی شناخت بیان فرمادی۔ جنتی گروہ وہ ہے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ نبی ﷺ۔ صحابہ کرام نبی ﷺ کسی کے مقلد نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول ﷺ کے نام کے ساتھ کسی کا نام سننا گوارہ نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے انہوں نے نبی ﷺ کا فرمان بیان کیا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے ”الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ“ حياء ایمان کا شعبہ ہے۔ ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث بیان فرمادی۔ کچھ لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے

پرانے وقتوں کی کچھ کہاوٹیں اور قصے سن رکھے تھے۔ انہوں نے یہ بات چھیڑ دی کہ ہاں ہمارے بڑے بھی یہ بات کہا کرتے تھے یہ درست ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ حیاء میں عزت ہے حیاء میں وقار ہے وہ بزرگوں کے قصے بیان کر رہے ہیں اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کا چہرا غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کی حدیث بیان کر دی کیا یہ کافی نہیں تم بزرگوں کی باتیں لیے بیٹھے ہو۔ فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تم اس قابل ہو کہ تم سے کلام نہ کیا جائے۔^①

یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا عقیدہ اور منہج ہے۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ کی اطاعت کے متعلق۔ تو ہم تقلید کیوں نہیں کرتے اس لئے کہ یہ خلاف منہج ہے۔ جس منہج میں تاقیام قیامت پیروی کا حکم ہے اس منہج میں تقلید نام کی کوئی چیز نہیں۔ منہج جس لفظ پر قائم ہے وہ اتباع ہے، اطاعت ہے، تقلید نہیں۔ اور یہ فرقہ ناجیہ کی علامت ہے۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ خود بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث تو بالکل قاطع نزاع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ وہ سوال کس سے کرتے؟ اللہ کے پیغمبر ﷺ سے۔ ایک عام دیہاتی انسان بھی بالکل بدو جس کو یہ تک تمیز نہیں کہ میں نے اونٹنی کہاں باندھنی ہے۔ جس کو یہ تک معلوم نہیں کہ میں نے پیشاب کہاں کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر ﷺ سے دین سیکھا اور کھڑا ہوا کہ میں اپنی قوم کو جا کر سکھاؤں گا اور چلتے چلتے یہ الفاظ کہہ گیا کہ

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ.^②

”اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے آپ (ﷺ) کو دین حق دے کر بھیجا جو کچھ آپ (ﷺ) نے فرما دیا اس پر نہ کمی کروں گا نہ بیشی۔“

یہ ایک دیہاتی تھا کہ جس کو یہ تک تمیز نہیں تھی کہ ایک معزز آدمی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ اس کے ساتھ گفتگو کا پروٹوکول کیا ہے۔ دور سے پکارنے لگا

① صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان عدد شعب الایمان، حدیث ۲۷۔

② صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الایمان الذی یدخل بہ الجنۃ، الحدیث ۱۶۔

یا محمد (ﷺ)! یا محمد! یا محمد! اپنا اونٹ مسجد میں لا کر باندھ دیا، پیشاب کی حاجت ہوئی تو پیشاب مسجد میں کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے مارنے کے لیے اٹھے، اللہ کے پیغمبر ﷺ ان کے پیچھے لپکے کہا ”دَعَوْهُ“ اسے چھوڑ دو، اسے تکلیف نہ دو۔ اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا، فرمایا کہ ایک ڈول پانی کا لے آؤ اس پر بہا دو۔ تاکہ یہ جگہ پاک ہو جائے۔ اس کی جان چھوٹ گئی۔ اور جب جان چھوٹی تو کہتا ہے:

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي مُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا.

”اے اللہ! محمد (ﷺ) پر رحم فرما مجھ پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرما۔“

اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ یعنی دعا کا سلیقہ معلوم نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

لَقَدْ تَحَحَّرْتُ وَاسِعًا. ①

فرمایا: ”اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔“

تو نے اسے دو آدمیوں میں محدود کر دیا۔ تم نے تو وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ یعنی اتنا آداب سے ناواقف ہے۔ لیکن جب دین سیکھ لیا تو کیا فرمایا کہ اس پر نہ کمی کروں گا نہ بیشی۔ تاکہ دین دین خالص رہے۔ کیونکہ اطاعت اللہ کا حق ہے۔ صحیح بخاری میں ہے جب وہ یہ الفاظ کہہ کر چلا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا. ②

”اگر کسی کو شوق ہے کہ اس زمین کی پشت پر چلتے پھرتے جنتی انسان کو دیکھے تو فرمایا کہ یہ جنتی ہے اسے دیکھ لو۔“

یہ کیوں؟ ابھی اس نے کوئی جہاد کیا ہے؟ کوئی نمازیں پڑھی ہیں؟ کوئی تہجد پڑھی ہے؟ ابھی تو دین سیکھا ہے۔ لیکن میرے بھائیو! جو قاعدہ بیان کر گیا ہے یہ ایک

① سنن ترمذی، کتاب الطہارۃ، باب ما جاء فی البول یصیب ارضاً، حدیث ۱۴۷.

② صحیح بخاری، کتاب الزکاة، باب وجوب الزکاة، حدیث ۱۳۹۷.

مثالی قاعدہ ہے۔ اس قاعدہ کو نوٹ کر لو اپنے پاس لکھ لو۔ جس طرح ایک ادیب نے کہا تھا کہ لکھنے کے لیے اگر کاغذ نہ ہو تو اپنی گردنوں پر لکھ لو اور اگر قلم نہ ہو تو خنجر کی نوک سے لکھ لو یہ ایک مثالی قاعدہ ہے کہ جو کچھ میرے پیغمبر ﷺ نے فرما دیا اس پر نہ کی کروں گا نہ زیادتی۔ نبی ﷺ نے جنت کی بشارت دے دی۔ یہ ہے منہج فرقہ ناجیہ کا۔

جہاں ایک بدو کی یہ مثال کہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور آدھی دنیا کا فاتح ممبر پر کھڑا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے۔ جس نے کسریٰ و قیصر کی کمر توڑ کر رکھ دی، ۲۲ لاکھ مربع میل پر اسلام کا اور توحید کا پرچم لہرا دیا، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں سے پوچھا کبھی میں ایک ایسا آرڈر یا حکم دے دوں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے امر کے خلاف ہو، تم اسے مان لو گے؟ امیر المؤمنین کا فرمان قبول کر لو گے؟ لوگ جواب دینے کی تیاری کر رہے تھے یہ بدو کھڑا ہو گیا پیچھے بیٹھا ہوا ہے حالانکہ سامنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بول سکتے تھے، جواب دے سکتے تھے۔ مگر آج اللہ کی حکمت یہ ہے کہ یہ لوگ جواب نہ دے سکے۔ یہ بڑے تو بڑوں کو جواب دیتے ہی رہتے ہیں۔ ایک چوہدری دوسرے چوہدری کو لٹکارتا رہتا ہے۔ کوئی اتنا وزن نہیں ہوتا۔ مزہ تو تب ہے کہ ایک طرف چوہدری اور دوسری جانب اس کا مزارع ہو، ایک طرف زمیندار ہو دوسری طرف اس کا ہاری ہو، وہ جواب دے پھر مزہ ہے۔ ایک طرف آدھی دنیا کا فاتح اور سامنے ایک بدو کھڑا ہے اور کھڑا بھی اس انداز سے ہو کہ ”أَخْوَجَ سَبْقًا مِنَ الْحَنْدِ“ تلوار کو میان سے نکال کر کہا ”يَا عُمَرُ لَوْ عَوَّجْتُ نُسَيْدٌ بِهِذَا“ اگر تو نے کبھی کتاب و سنت کے خلاف بات کہہ دی تو اس تلوار سے تجھے سیدھا کر دیں گے۔ کوئی غصہ نہیں کیا۔ بلکہ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری رعیت میں ایسے لوگ ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، امام ہیں، خلیفہ ہیں، آپ کی بات تو پتھر پر لکیر ہے، کسی نے یہ بات نہیں کی، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ کے سوا کوئی معصوم نہیں، سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو تقلید کیا ہے؟ خلاف عقیدہ، خلاف منہج، خلاف کتاب و سنت۔

چوتھی وجہ۔ ایک آدمی کے پاس سارا دین ہو ہی نہیں سکتا:

تھلید میں ایک شخصیت کے کندھے پر پورے دین کی عمارت قائم کی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی خفی ہے تو پورے مسائل امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے لیتا ہے، اگر کوئی شافعی ہے تو تمام مسائل امام شافعی رحمہ اللہ سے لیتا ہے، اگر کوئی مالکی ہے تو تمام مسائل امام مالک رحمہ اللہ سے لیتا ہے، اگر کوئی حنبلی ہے تو تمام مسائل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے لیتا ہے۔ گویا ایک شخصیت کے سر پر پورے دین کی عمارت قائم کر دی جاتی ہے۔ نماز کا طریقہ، روزوں کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، جہاد کا طریقہ، تبلیغ کا طریقہ، یہ سب کچھ اس نے اپنے اسی امام سے لینا ہے۔ میں ایک چھوٹی زبان رکھتا ہوں مگر چیخ کرتا ہوں کہ کسی ایسی ایک شخصیت کا نام بتا دو جس کے بارے میں کسی کو دعویٰ ہو کہ اس کے پاس پورا دین ہے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں بتا دو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی آپ کے سامنے، تابعین کی زندگی آپ کے سامنے، بڑے بڑے مولفین آپ کے سامنے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی ایک کتاب ^① ہم نے چند دن پہلے خریدی، اس کی ساٹھ جلدیں ہیں، ہم میں سے دو تین بندے مل کر اس کو اٹھا سکے۔ تاریخ ابن عساکر ^② (۶۸) جلدوں پر چھپی۔ ایک ہی شخصیت کی تالیف ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کتب بھی ہیں انہی کی لیکن پورا دین کسی ایک شخصیت کے پاس ہے؟ اس کا نام نہیں۔ بھائی! سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کس نے اختیار کی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ قرآن میں ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کی صحابیت کے بارہ میں ذکر ہے۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں:

﴿ اذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ﴾

① الہدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن اس کا مشہور نام جامع المسانید ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کتاب میں دس کتب کی روایات کو جمع کیا ہے کتب ستہ۔ مسند احمد مسند ابوبکر انبازار مسند ابویعلیٰ الموصلی۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ محمدی

”جب غار میں آپ (ﷺ) اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

وہ صاحب کون تھا؟ وہ یار غار کون تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے صحابی کی صحبت کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ ہمیشہ اللہ کے پیغمبر ﷺ کے ساتھ پوری زندگی کے ساتھی سفر میں حضر میں حتیٰ کہ قبر میں بھی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول ﷺ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دائیں ہاتھ میں پکڑا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بائیں ہاتھ میں فرمایا کہ:

هَكَذَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ①

”ہم قیامت کے دن جب انھیں گے تو اسی طرح انھیں گے۔“

سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، قبر کا ساتھی کل حشر کا ساتھی، لیکن کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ پورا علم ان کے پاس تھا۔ ہر وقت اللہ کے رسول ﷺ کو دیکھنے والے ان کے ساتھ بیٹھنے والے، اس کے باوجود پورا علم ان کے پاس موجود نہیں۔ تو پورا علم کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ﴾

”ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے۔“

کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سب سے بڑا عالم ہے تو یہ ناجائز ہے۔ عالم کے اوپر عالم بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے مزید یہ بات اس طرح سمجھا دی کہ ایک دفعہ اللہ کا پیغمبر علیہ السلام ایک خطبہ دیتا ہے۔ ایک شخص کو یہ خطبہ پسند آ جاتا ہے اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ﷺ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ یہ پیغمبر کون ہیں؟ صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام۔ کہا کہ نہیں۔ یہ سوچ کر کہا کہ میں تو صاحب وحی ہوں جو علم آئے گا پہلے میرے پاس آئے گا مجھ سے گزر کر آگے جائے گا۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟

① سنن ترمذی کتاب المناقب باب فی مناقب ابی بکر و عمر رقم ۳۶۶۹۔

اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی فرمایا یہ بات تم نے کیسے کہہ دی، جاؤ مجمع البحرین میں ایک شخص خضر ہے جو علم اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ پھر ایک طویل سفر کر کے اس کے پاس گئے۔ ❶

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بوڑھی عورت جو دادی تھی ان کے پاس آئی کہا کہ میرے پوتے کا انتقال ہو گیا اس کی میراث میں سے مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا ”مَا أَجِدُكَ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقِّ“ کہ کچھ نہیں ملے گا۔ میرے علم کے مطابق تمہارے لیے پوتے کی میراث نہیں ہے۔ تین صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے، فرمایا یہ فتویٰ آپ نے کیسے دے دیا بالکل یہی کیفیت اللہ کے رسول ﷺ کے دور میں تھی کہ ایک دادی اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آئی اس کا پوتا فوت ہو چکا تھا یہی اس کے ورثاء تھے۔ اس نے اللہ کے رسول ﷺ سے پوچھا کہ میرا کیا حصہ ہے تو فرمایا کہ تمہارا چھٹا حصہ ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ رجوع کیا اور اس مسئلے کو نافذ کیا۔ ❷ میراث کا ایک اہم مسئلہ آپ کو معلوم نہیں تھا۔

اس قسم کی بہت سی مثالیں ہمیں ملیں گی۔ تو پھر تقلید میں ایک شخص کے کندھے پر پورے دین کی بنیاد قائم کر دی جائے، تو ایسی کوئی شخصیت ہے جس کے پاس دین پورا علم ہو۔ ایسی کوئی شخصیت، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی محدث، نہ کوئی فقیہ، کوئی مفتی۔ تو پھر جب اساس ہی غلط ہے، تو جب اساس غلط ہو تو اس پر جو عمارت تعمیر کریں گے وہ بھی غلط ہوگی۔ تو یہ بھی ایک مستقل وجہ ہے تقلید کے ناجائز ہونے کی۔

پانچویں وجہ۔ غلطی سے پاک کوئی نہیں:

اللہ کے پیغمبر ﷺ کے علاوہ کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ بتائیے؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم وہ ہے جس سے غلطی نہ ہو اور اگر ہو جائے تو اللہ اپنا فرشتہ بھیج کر اس کی

❶ صحیح بخاری، کتاب العلم، باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر النی الحضر رقم ۷۴۔

❷ سنن ترمذی، کتاب الفرائض، باب ما جاء فی میراث الجدة، حدیث ۲۱۰۰۔

اصلاح کر دے۔ یہ مقام کس کا ہے جو صاحبِ وحی ہوتا ہے۔ فرشتہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آتا ہے، اور کسی کے پاس نہیں آتا۔ جب یہ بات معلوم ہے کہ معصوم صرف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں، ان کے علاوہ غلطی سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا، غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخصیت کے سر پر پورے دین کی عمارت کھڑی کر دی جائے۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبویؐ میں اللہ کے رسول ﷺ کی قبر کے پاس بیٹھے درس دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ”مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يُوْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ ﷺ“ کائنات میں کسی کی بھی بات ہو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی اسے لیا بھی جاسکتا ہے اور چھوڑا بھی جاسکتا ہے سوائے اس ہستی کے جو اس قبر میں ہیں۔ کون؟ محمد رسول اللہ ﷺ پیغمبر کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔^① اگر اس کی دلیل آپ قرآن و سنت سے مانگنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

الْحَاكِمُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ.

”ہر فیصلہ کرنے والا غلطی بھی کر سکتا ہے اور درست بھی کہہ سکتا ہے۔“

یہ نبی ﷺ کا فرمان ہے، اسے کون ٹال سکتا ہے۔ جب بھی وہ فیصلہ کرے گا اس کے دو امکان ہیں غلطی کرے گا یا صحیح کہے گا۔ ہاں! یہ ساتھ میں فرما دیا:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهِدْ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. ②

کہ فیصلہ کرنے والا درست فیصلہ کر جائے، کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کر جائے تو اس کے لیے ایک اجر ملے گا، اجر اس لیے کہ اس نے کوشش کی محنت کی، غلطی ہو گی معصوم تو نہیں ہے اس کو اجر ملے گا۔ اب ائمہ جو گزر گئے اگر انہوں نے درست کہا تو دو اجر ملیں گے اور اگر غلط کہا تو ایک اجر ملے گا۔ قابلِ مواخذہ وہ ہے، قابلِ پکڑ وہ ہے جو

① ارشاد المسالك لابن عبدالمہادی.

② صحيح بخاری، كتاب الاعتصام، بالكتاب والسنة، باب اجرا الحاكم اذا اجتهد فأصاب أو اخطأ، حديث ۷۲۵۲.

ائمہ کرام کے درست کو بھی لے لے اور غلط کو بھی لے لے اور ائمہ کے اقوال کو تھامے رکھے اور تقلید یہی ہے باقاعدہ اقرار کرتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں ہمارے امام نے غلطی کی ہے، ہمارے امام کا قول حدیث کے خلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات صحیح ہے، لیکن کیونکہ ہم مقلد ہیں ان کی بات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اقرار کے بعد یعنی ایک غلط چیز کو صحیح مان کر پھر اسے لے لینا کتنا بڑا ظلم ہے اور یہ تقلید کا شاخسانہ ہے۔ تو تقلید اس لیے بھی ناجائز ہے کہ ایک شخص کے کندھے پر پورے دین کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اب وہ شخصیت معصوم تو نہیں ہے۔ معصوم نہ تو کوئی صحابی ہے نہ کوئی تابعی ہے۔ اُمت کا کوئی شخص معصوم نہیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔

چھٹی وجہ تقلید سے اللہ کی رضا کا حصول ممکن نہیں:

چھٹی وجہ مختصر یہ ہے کہ تقلید سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، جو ثمرہ ہے ہر عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو بھی عمل ہے جہاد کرنا، تبلیغ کرنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یعنی پورے دین کی اساس اللہ کی رضا ہے:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِلكُلِّ أَمْرُهُ مَا نَوَى. ①

جو حاصل ہے وہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا ہے جو تقلید کو حاصل نہیں ہو

سکتی۔ محبت کے حصول کا ذریعہ اتباع ہے۔

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾

”اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔“

﴿يُحِبُّكُمْ اللَّهُ﴾

”اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔“

اللہ کی محبت اور رضا ایسی دو نعمتیں ہیں جو تمام اعمال کا، پوری شریعت کا نتیجہ

ہیں۔ پورے دین کا امر قیامی اور اخیر جو ہے وہ اللہ کی محبت اور رضا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو

① صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی، حدیث ۱.

کچھ نہیں اور اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے یہ اتباع پر قائم ہے تھلید پر قائم نہیں ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾

”اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار اور تابع دار ہو تو میری اتباع کرو۔“

﴿يُحِبِّكُمْ اللَّهُ﴾

”اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔“

یہ ایک منجی نقطہ ہے، اس پر سوچنے کا کہ پوری شریعت کا نقطہ اخیر اور منتہی کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی رضا، اللہ کے پیغمبر ﷺ کی اطاعت و اتباع اور محبت میں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لو اللہ کی محبت کے راستے میں ایک کڑی ہے وہ محمد رسول اللہ ﷺ ہیں محبت کرو گے ان کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی رضا حاصل کر سکو گے اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور اس کی رضا کے بغیر آخرت کا سودا اور جنت کا حصول ناممکن ہے۔ اللہ راضی نہ ہو اور جنت کا حصول ہو جائے، ناممکن ہے۔ جنت تب ہی ملے گی جب پروردگار راضی ہوگا۔

ساتویں وجہ: کوئی امام اپنی تھلید کا دعویدار نہیں:

ساتویں وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن کہیں گے:

﴿إِنَّا اطَّعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ [الأحزاب: ۶۷]

”ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں کی پیروی کی انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔“

یہ قیامت کی ایک تصویر ہے جو قرآن نے خود پیش کی۔ اللہ سے کہیں گے:

﴿إِنَّهُمْ ضَعِيفِينَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرَا﴾ [الأحزاب: ۶۸]

”اللہ ان کو ذہرا عذاب دے۔“

عذاب ہمیں بھی ہو رہا ہے لیکن چونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ہم ان کے پیروکار بنے تھے ان کی پیروی کر کے ہم گمراہ ہو گئے یا اللہ! ان کو ذلیل عذاب دے۔ اس سے بھی تفصیلی منظر قرآن نے بیان کیا:

﴿ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
الْأَسْبَابُ ﴾ [سورة بقرہ: ۱۶۶]

قیامت کا دن ہوگا، دو جماعتیں کھڑی ہوں گی، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن کی پیروی کی گئی دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے علاوہ کسی کی پیروی کی تھی وہ بھی کھڑے ہوں گے۔ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ کہیں گے کہ یا اللہ! ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم نے ان سے کب کہا تھا کہ ہماری پیروی کریں۔ اور ائمہ واقعی بری الذمہ ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول آپ نے سن لیا جس شخص کو ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو حرام ہے اس پر کہ فتویٰ دے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ہی قول ہے کہ ”اِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي“ کہ جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے۔ ① یعنی صحیح حدیث آ جائے تو میرے قول کو چھوڑو اور حدیث کو لے لو۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن آ جائے تو مان لیں گے، اگر اللہ کے رسول ﷺ کی حدیث آ جائے تو مان لیں گے، اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل آ جائے تب بھی مان لیں گے، اور اگر تابعین کی بات آ جائے تو تب ہم دیکھیں گے، کہ تحقیق کریں گے کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں غلطی کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر میرا قول قرآن اور سنت رسول ﷺ کے خلاف ہو تو قرآن اور حدیث کو لے لو اور میرے قول کو مارو، کہاں؟ دیوار پر۔ کس کا فرمان ہے؟ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا۔ تو آج کیا ہے ”اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا“ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ بالکل بری ہو جائیں گے۔ برأت کا اظہار کر دیں گے۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے کب ان سے کہا تھا کہ ہماری پیروی کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں ”لَا تَقْلُدُونِي وَلَا مَالِكًا وَلَا شَافِعِيًّا وَلَا“

① اس قول کو ابن عابدین نے اپنے رسالے ”رسم المغتبی“ ص ۴ میں اور شیخ ہالنج فلانی نے ایضاً الہم ص ۶۶ میں نقل کیا ہے۔

أَوْزَاعِيًّا وَخُذُوا مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا“ کہ میری تقلید نہ کرنا نہ ہی مجھ سے پہلو کی، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ ہی اوزاعی کی، بلکہ مسائل اور احکام وہیں سے لینا ”مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا“ جہاں سے احکام انہوں نے لیے۔^① انہوں نے کہاں سے لیے؟ قرآن و حدیث سے۔ یہ تو بری الذمہ ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اگر آپ کا قول حدیث کے خلاف آجائے اور اس حدیث پر آپ کا عمل ثابت نہ ہو تو ہم آپ کے شاگرد پھر ہم کیا کریں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے رُنگئے کھڑے ہو گئے، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کیا مجھے تو گر جا گھر کی پیداوار سمجھتا ہے، کیا میں عیسائی ہوں، مسلمان نہیں سمجھتا مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں نہ مانوں؟ فرمایا:

إِذَا رَأَيْتُمُونِي أَقُولُ قَوْلًا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خِلَافَهُ فَاعْلَمُوا أَنِّي عَقَلِي قَدْ ذَهَبَ.^②

اگر ایسا ثابت ہو جائے کہ حدیث کے خلاف میرا قول ہے تو تم کو اختیار ہے کہ اعلان کر دینا کہ شافعی پاگل ہے۔ وہ تو بری الذمہ ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول آپ نے سن لیا کہ اس صاحب قبر کے علاوہ سب کی بات لے بھی سکتے ہیں، اور ردّ بھی کر سکتے ہیں۔ وقت کے حاکم نے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم موٹا کو ایک قانونی دستاویز دے دیں۔ اس کو ملک کا قانون بنا دیں، بیت اللہ میں اس کے نسخے لٹکا دیں۔ لوگوں کو پابند کر دیں کہ صرف اسی کو پڑھیں اور اسی کو قانون مانیں۔ موقع تھا کہ شہرت کا۔ ایک عالم کو شہرت چاہیے کہ ہماری بات کی تشہیر ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ نہیں۔ معصوم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے میں تو ایک انسان ہوں ہرگز نہیں۔

① ایقاظ الہم ص ۱۱۳ اعلام الموقعین ۳۰۲/۲ مسائل الامام احمد بروایۃ ابی داؤد ص ۲۷۶. ② اس قول کو ابن ابی حاتم نے آداب الشافعی ص ۹۳ میں اور ابو قاسم سمرقندی نے امالی میں ابو نعیم اصبہانی نے حلیۃ ص ۱۰۶/۹ میں ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں صحیح سند سے نقل کیا ہے۔

حاکمیت اور لاء (Law) جو ہے، وہ کتاب و سنت ہے۔ تو یہ منظر قیامت کا قرآن میں مذکور ہے، جو پیروکار تھے وہ بھی کھڑے ہیں، جن کی پیروی کی گئی وہ بھی کھڑے ہیں۔ پیروی جن کی کی گئی وہ کہیں گے کہ یا اللہ! ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم ان سے بری الذمہ ہیں، بیزار ہیں ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ اب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی ﴿لَوْ اَنَّا لَنَّا كَرَّةٌ فَتَنَّبَرُّ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُّوْا مِنَّا﴾ ہم بھی دنیا میں جا کر ان کی اطاعت سے برأت کا اعلان کر دیں گے۔ اعلان کر دیں گے کہ یہ اطاعت کے قابل نہیں ہیں۔ دنیا میں جا کر یہ اعلان کر دیں گے کہ سچا مسلک قرآن و حدیث کی پیروی ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں حدیث دنیا میں جا کر یہ اعلان کر دیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اطاعت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے ہے۔ لیکن اب دنیا دوبارہ قائم نہیں ہوگی۔ یہ ایک ہی بار کی آزمائش ہے۔ غنیمت جانو! زندگی موجود ہے، صحت موجود ہے، فراغت موجود ہے، منج حق تک پہنچنے کی کوشش کرو، کامیابی کا راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا راستہ ہے۔

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ
وَإِخْرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقلید کی مخالفت کیوں؟

خطبہ نمبر ۲

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلِّهِ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اعوذ با اللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفعه و
نفثه. بسم اللہ الرحمن الرحيم.

﴿فَاسْتَمِمْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

[الزخرف : ۴۳]

ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لئے لائق و سزاوار ہے۔ مطلق تعریف
اسی کا حق ہے جس نے ہماری ہدایت کے لئے نبی آخر الزماں محمد ﷺ کو مبعوث
فرمایا اور انہیں دو چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک قرآن پاک اور دوسرا حدیث رسول
ﷺ۔ ہر قسم کی تعریف جس کا وہ مستحق ہے جس نے قرآن مجید کی شکل میں ہمارا دین
مکمل فرما دیا۔ جس ذات باری تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کا ذمہ قیامت
تک کے لئے لے لیا اور یہ فرما دیا کہ ہم قرآن و حدیث کی اس طرح حفاظت کریں
گے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان دونوں مصادر میں تفریق پیدا نہیں کر سکے گی۔ اسی طرح
ان گنت درود و سلام نبی آخر الزماں محمد ﷺ کی ذات گرامی پر جنہوں نے ایک دفعہ
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ایک سیدھا خط کھینچا اور اس خط کے دائیں طرف دو خط کھینچے
اور بائیں طرف دو خط کھینچے، سیدھے خط کے بلے میں فرمایا:

﴿هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ

سَبِيلُهُ ﴿[انعام آیت ۱۵۳]

یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو اور دائیں بائیں جو چار خط بھینچے (لفظ چار پر غور کیجئے) فرمایا کہ ان میں ہر خط پر شیطان کھڑا ہے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ ❶ محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کروڑ ہا درود و سلام کی مستحق ہے جنہوں نے یہ درس اور یہ دعوت اپنے ساتھیوں کے قلوب میں، ان کے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی کبھی یہ فرمایا:

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كُنْهَارُهَا سَوَاءٌ لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ. ❷
”میں تمہیں ایک بڑے چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی چمک رہی ہے کہ وہ دن جیسی ہے۔“

اس دین کی رات اور دن دونوں برابر ہیں اور اس دین سے وہی برگشتہ ہو سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاک ہو برباد ہو اور تباہی ہو۔ نبی ﷺ کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے جس میں اس درس کی تصدیق اور یاد دہانی نہ ہو۔ اما بعد!

فَإِنْ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ. ❸
”کہ سب سے بہترین کلام کلام اللہ ہے اور سب سے بہترین ہدایت (چلنے کا راستہ) محمد ﷺ کی ہدایت ہے۔“

اور سب سے بہترین کے مقابلے میں سب سے بدترین بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟
وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا.

سب سے بدترین چیز وہ ہے جو نئی ہو، نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، ہر نئی شے بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ نبی ﷺ یہ

❶ مسند احمد ۴۱۳۱.

❷ ابن ماجہ مقدمہ حدیث ۴۴. صحیح ابن ماجہ للالبانی، رقم: ۳۳.

❸ رواہ ابو نعیم فی الحلیہ وقال حدیث صحیح.

درس اسی طرح بار بار پیش کر رہے ہیں یاد دلا رہے ہیں۔ کبھی یہ فرمایا:

كُلُّ امْنِي يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ إِلَّا مَنْ اَبَى.

میری اُمت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے، ان لوگوں کے جنہوں

نے خود انکار کر دیا ہو جنت میں جانے سے۔

قِيلَ مَنْ اَبَى؟

صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! بھلا جنت میں جانے سے کون

انکار کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ اطَاعَنِي دَخَلَ الْحَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ اَبَى. ①

جس شخص نے میری اطاعت کر لی، جس راہ پر میں چل رہا ہوں اس راہ پر

چلتا رہا، میرے پیچھے پیچھے آتا رہا، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا، جس شخص نے

اس راہ کو چھوڑ دیا پھر جس راہ پر چاہے چل نکلے اس راہ کو چھوڑ دیا اس نے گویا جنت

میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو جناب محمد رسول اللہ ﷺ اتباع کے اس درس کو،

اطاعت کے اس درس کو بار بار پیش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کبھی فرماتے ہیں:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. ②

”کہ تم بالکل ایسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔“

اونٹنی پر پورا حج کیا، بیت اللہ کا طواف بھی اونٹنی پر کیا، صفا و مروی کی سعی اونٹنی پر کی،

منی، عرفات، مزدلفہ یہ سارے چکر اونٹنی پر کئے، بلندی سے اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ:

خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا. ③

① صحیح بخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب السنۃ، باب اقتداء بسنن رسول اللہ،

حدیث ۷۲۸۰.

② صحیح بخاری، کتاب الأذان، باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة،

حدیث ۶۳۱.

③ سنن نسائی، کتاب مناسک الحج، باب الركوب إلى الجمار، حدیث ۳۰۶۲.

بلندی پر میں اس لیے ہوں کہ تم پورا طریقہ حج مجھ سے سیکھو جیسا میں نے حج کیا ہے ویسا تم کرو۔ **يَلْعَنُوا عَنِّي** اس طریقے کو پہنچا دو، میری سنت کی اتباع کی دعوت کو عام کر دو۔ بار بار یہ درس جاری ہے۔ منیٰ کے میدان میں باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کیں:

نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا ثُمَّ أَذَاعَهَا كَمَا سَمِعَهَا. ❶

اے اللہ! اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی جو میری حدیث کو سنتا ہے، میری سنت کو سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اور اسی طرح اسے آگے پہنچاتا ہے۔ اور آخری بات:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَ سُنَّةُ نَبِيِّهِ. ❷

تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے دین سے برگشتہ نہیں کر سکے گی، ورنہ نہیں سکے گی، گمراہ نہیں کر سکے گی جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ”کتاب اللہ“ ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے ”وسنتی“ دوسری میری سنت ہے۔ ایک حدیث میں یوں الفاظ ہیں کہ

تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا. ❸

صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں:

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ.

کہ جو کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اسے تھامے رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں

❶ سنن ترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی الحث علی تبلیغ السماع، حدیث ۲۶۵۶.

❷ مؤطا مالک، کتاب الجامع، باب النهی عن القول بالقدر، حدیث ۱۶۶۱.

❸ صحیح مسلم کتاب الحج باب حجة النبی رقم ۱۲۱۸.

”وَسُنَّتِي“ اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو آخری عمر میں یہ باتیں ہوتی رہیں۔ رسول اکرم ﷺ ہدایت اور حق پر قائم رہنے کا یہ فارمولا امت کو پیش کرتے رہے اور یہ درس برابر دیتے رہے اور یہی باتیں کرتے کرتے آپ ﷺ کا انتقال ہو گیا۔ آپ ﷺ نے تبلیغ کا فریضہ کمال ادا کیا۔ تو اللہ رب العزت ہماری طرف سے اپنے پیغمبر ﷺ کی ذات گرامی پر ریت کے ذروں سے بڑھ کر درختوں کے پتوں سے بڑھ کر اور پانی کے قطروں سے بڑھ کر دورد و سلام قبول فرما، جنہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ امانت کا حق ادا کر دیا، اور کتاب و سنت کا ایک ایک لفظ اپنی اُمت تک پہنچا دیا، اور ساتھ ساتھ حجت تمام کر گئے یہ فرما کر

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَخَذْتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرًا لَهُ رُعَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ❶

ایسا نہ ہو کہ تم لوگ قیامت کے دن آؤ انتہائی ناگفتہ بہ حالت میں انتہائی پریشانی کے عالم میں مجھے ڈھونڈتے پھرو اور مجھے پالینے کے بعد کہو یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں بچا لیجئے۔ ”وَأَقُولُ قَدْ بَلَّغْتُ“ اس وقت میرا ایک ہی جواب ہوگا ”قَدْ بَلَّغْتُ“ کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا تھا، پیش کر دیا تھا۔ اس دین کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ کتاب و سنت کو ماننے کے بعد کوئی چارہ کار نہیں، کوئی مہلت نہیں ہے، کسی کے لئے چاہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی پھوپھی ہو، چاہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہو، تو جو نکتہ نگاہ ہے وہ سب کے لئے ہے جس کی دعوت محمد رسول اللہ ﷺ نے بڑے طریقے سے بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی امانت کے ساتھ پیش کر دی، اس کا حق ادا کر دیا۔

تعصب اور تقلید لازم و ملزوم:

اہل حدیث تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کچھ معروضات اس تعلق سے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج میں دونقظوں پر بات کروں گا۔ اور اگر اخلاص ہو تو ان دونقظوں کی بنیاد اور اساس پر تقلید کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ تعصب کا کوئی علاج نہیں اور ظاہر

❶ بخاری، کتاب الجہاد، باب العلول، حدیث ۳۰۷۳.

ہے کہ تقلید اور تعصب یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ امام طحاوی (جب حنفی تھے) ان کا قول ہے ”لَا يُقْلَدُ إِلَّا عَصِيٌّ أَوْ غَيِّ“ ❶ کہ تقلید صرف دو قسم کے انسان کر سکتے ہیں، ایک وہ جو تعصب سے بھرا ہوا اور دوسرا وہ جو غبی ہو اور جاہل ہو۔ تو تعصب اور تقلید لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن اگر کچھ وقت کے لئے تعصب کی عینک اتار دی جائے اور بنظر حقیقت بنظر عبرت ان دو نقطوں پر غور کر لیا جائے تو بقول شاعر۔

شاید کہ اُتر جائے تیرے دل میں میری بات
اور اللہ رب العزت حق کے فہم کی توفیق عطا فرمائے۔

تقلید کی اساس ”اختلاف“:

دیکھیے! تقلید کی جو سب سے قوی اساس ہے وہ اختلاف ہے، جو مسائل متفق علیہ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور ان پر متفق علیہ ہونا ہے کتاب و سنت کی صریح دلیل کے مطابق، اور جو مسائل مختلف فیہ ہیں جن مسائل میں اختلاف ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کے اختلاف کا مرکزی سبب تقلید ہے، ایک مسئلہ میں چار رائے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کچھ فرما رہے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کچھ فرما رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کچھ فرما رہے ہیں، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کچھ فرما رہے ہیں، اور ان چاروں مذاہب کے جو متبع ہیں جو اصحاب ہیں وہ اپنے اپنے امام کے قول کے ساتھ چٹے رہیں، حنفی وہ لے گا جو اس کے امام نے کہہ دیا، شافعی وہ مانے گا جو اس کے امام نے کہہ دیا، حنبلی وہ مانے گا جو اس کے امام نے کہا اور مالکی وہ لے گا جو اس کے امام نے کہا۔ یعنی تقلید کی بنیاد کیا ہے؟ ”اختلاف“۔ ان اختلاف امور میں ہر مقلد اپنے امام کا قول، اپنے امام کی رائے لے لیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اختلافی کا حل نہیں نکلتا کوئی مخرج دکھائی نہیں دیتا، جب تک صورت حال یہ ہوگی۔

اختلاف کا حل:

حالانکہ اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل پر غور کریں تو اختلاف کے وقت لوگوں

پر ایک ہی راستہ متعین ہونا چاہئے، اس راہ پر وہ چلیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار نہ کریں اور یہ بات قرآن و حدیث میں جا بجا ملتی ہے کہ اختلاف کا حل کیا ہے، اختلاف کن کے درمیان ہو؟ اس کی کوئی تعین نہیں کس مسئلہ میں ہو؟ اس کی بھی تعین نہیں، اختلاف خواہ کوئی بھی کرے اور خواہ کسی مسئلہ میں کرے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں شریعت نے کچھ رہنمائی کی ہے یا نہیں کی؟ تو اختلاف بڑے چھوٹے میں ہو یا چھوٹا بڑے سے اختلاف کرے اس کا کیا حل ہو؟ کیا بڑے کی بات کو مان لیا جائے؟ اختلاف باپ اور بیٹے میں ہو جائے اس کا کیا حل ہو؟ کیا باپ کی بات مان لی جائے کہ یہ شرعی اصل ہے؟ نہیں! اختلاف بیوی اور شوہر میں ہو جائے تو شوہر کی بات مانی جائے کہ یہ شرعی قاعدہ ہے؟ نہیں! اختلاف حنفی اور شافعی میں ہو جائے تو پھر حنفی کی بات کو مانیں یا شافعی کی بات کو مانیں، کوئی شرعی اصل ہے یا نہیں؟ اختلاف کم تعداد اور زیادہ تعداد میں ہو جائے ایک مسجد میں سو نمازی ہوں ایک کی رائے کچھ ہو ننانوے کی رائے کچھ ہو، کیا ننانوے کی رائے مان لی جائے کہ یہ شرعی اصل ہے؟ نہیں! قلت و کثرت میں اختلاف ہو کثرت کی بات کو مانیں قلت کو چھوڑ دیں، کوئی شرعی قاعدہ ہے؟ نہیں!..... شرعی قاعدہ کیا ہے؟ کہ اختلاف تو ہوتا ہے، بڑے چھوٹے میں ہوتا ہے، استاد شاگرد میں ہوتا ہے۔ فقہ کے ماننے والوں میں بے شمار اختلاف ہوا۔ یہاں شریعت کہتی ہے:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [سورۃ الشوری: ۱۰]

”جس مسئلہ میں تمہارا اختلاف ہو اس کا حکم اور اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا۔“

بس! شوہر بیوی میں اختلاف ہو وہاں شوہر حاکم نہیں ”اللہ حاکم ہے“۔ استاد شاگرد میں اختلاف ہو، وہاں استاد حاکم نہیں ”اللہ حاکم ہے“۔ راعی اور رعیت میں اختلاف ہو وہاں راعی حاکم نہیں اللہ حاکم ہے۔ حنفی شافعی اور مالک میں اختلاف ہو وہاں حنفی حاکم ہے نہ شافعی اور نہ مالکی ”اللہ حاکم ہے“۔ قلت و کثرت میں اختلاف ہو، وہاں کثرت حاکم نہیں ”اللہ حاکم ہے“۔ کتاب و سنت نے یہ فکر پیش کی:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [سورة الشورى : ۱۰]

تمہارا جس چیز میں اختلاف ہو، کوئی چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا ہو، عقیدہ ہو، اصول ہو، فروع ہو، نماز کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، حاکم کون ہے؟ اللہ!

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [انعام : ۵۷]

”نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لئے۔“

﴿الْيُسَّ اللَّهُ بِحُكْمِ الْعَاكِمِينَ﴾ [سورة التين : ۸]

”وہ احکم الحاکمین ہے۔“

تو اختلاف امت کا جو قضیہ ہے اس میں مخرج ایک ہے اور وہ یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف پیش کر دیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اختلاف کے حل کے لئے اور خاتمے کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنا کسی اور کی طرف جانا یہ کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف ہے۔ حالانکہ تقلید کی اساس یہی ہے جو آئمہ کا اختلاف ہے اس میں ہر مسلک کا مقلد اپنے امام کی بات لے لیتا ہے۔ اس کا جو منہجائے امر ہے اور مستند ہے وہ اس کا امام ہے۔ یہ فکر صریح کتاب و سنت کے خلاف ہے۔

خبردار! خطرۂ ایمان:

اگر ہم اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لوٹائیں، نہ پیش کریں تو ہمیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیا وبال ہم پر آئے گا؟ آیے قرآن پڑھئے قرآن کیا کہتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ﴾ [سورة النساء : ۵۹]

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔“

تمہارے حکام ہیں تم پر حکومت کرتے ہیں:

وَلَوْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَفْؤُدُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا۔^①

”اگر وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر (ﷺ) کی سنت سے تمہاری قیادت کریں تو ان کی اطاعت کرو۔“

اگر اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے امر کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ لا طاعة فی معصية الله انما الطاعة فی المعروف^② نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آگے کیا فرمایا:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ۵۹]

”اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول ﷺ کی طرف۔“

اور کوئی راستہ نہیں؟ تقلید میں یہ ہرگز نہیں۔ تقلید میں ایک مقلد کا مستند اس کا منتہی اس کے امام کا قول ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر اختلاف کے اس نقطے کو لے لیں اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی دی ہوئی رہنمائی کو قبول کر لیں تو تقلید صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ دنیا کے کسی ٹکڑے میں تقلید کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہ ہو؟ حتیٰ کہ توحید باری تعالیٰ میں اختلاف ہے۔ اللہ کی ذات میں اختلاف، اللہ کی صفات میں اختلاف، نماز میں اختلاف، روزے میں اختلاف، حج میں اختلاف، زکوٰۃ کے مسائل میں اختلاف، تجارت میں، معیشت میں، معاشرت میں اختلاف، کوئی نقطہ ایسا بتائیں جس میں اختلاف نہ ہو۔ ہر مسئلہ میں اختلاف ہے لیکن اختلاف کا حل صرف ایک ہے ”فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ“ اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول ﷺ کی طرف۔ اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لئے فرمایا:

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

① صحیح مسلم، کتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الامراء، حدیث ۱۸۳۸۔

② سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی الطاعة، رقم ۲۶۲۵۔

اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور قیامت کو مانتے ہو تو تم پر ضروری ہے کہ جس مسئلہ میں اختلاف ہو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی طرف لوٹا دو، پیش کر دو، اس کا واضح معنی یہ ہے کہ جو شخص اختلافی مسائل کو، اختلافی امور کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ تک نہیں لوٹاتا، نہیں پیش کرتا، وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہاں بڑا خوبصورت کلام ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر میں جو معروف تفسیر ہے۔ جس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر تنازعات میں، اختلافات میں، ایک راستہ متعین کر دیا ہے اور وہ یہ کہ اپنے اختلافی امور کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور آخرت کو مانتے ہو۔ اگر تم نہیں لوٹاؤ گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ اور روز آخرت کو نہیں مانتے۔ یہ ایسا گھمبیر مسئلہ ہے کہ یہاں بندے کے ایمان کو خطرہ لاحق ہے۔ اور میرے بھائی! ایمان تو آپ کا راس المال ہے۔ اگر یہ ختم ہو گیا اسے چاہے آپ تعصب پر قربان کریں یا جس چیز پر چاہیں قربانی کر دیں، اگر ایمان ختم ہو گیا تو باقی کیا بچا؟ فرمایا کہ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو اختلافی امور کا ایک ہی حل ہے ایک ہی مخرج ہے کہ اسے اللہ پر پیش کر دو اللہ کے رسول ﷺ پر پیش کر دو۔ جبکہ تقلید کا شاخسانہ یہ ہے کہ ایک مقلد کی نظر صرف اپنے امام کے قول پر ہوتی ہے اور اتنی گہری نظر ہوتی ہے۔ جن دنوں ہم جامعہ ابی بکر میں پڑھایا کرتے تھے، وہاں کچھ طلبہ تھے غیر ملکی، بنگلہ دیش کے خاص طور پر، وہ خفی تھے، ہم ایک حدیث دو حدیثیں، چار حدیثیں پیش کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لیکن ان کا آخری سوال یہ ہوتا کہ استاد یہ بتاؤ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ یہ منعہائے نظر ہے، یہ مستند ہے۔ تو میرے بھائی! یہ معاملہ بڑا حساس ہے اور بڑا گھمبیر ہے۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول وہ اپنی تفسیر میں آیت :

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

کے تحت فرماتے ہیں ”قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ أَيْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ“ اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما

کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جوں ہی اختلاف ہو، باپ بیٹے میں ہو، بیوی شوہر میں ہو، یا بڑے چھوٹے میں ہو، قلت و کثرت میں ہو، اس کو لونا دو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف۔ اللہ کی طرف لونا دو کا معنی یہ ہے کہ کتاب اللہ پر پیش کرو، اور رسول ﷺ کی طرف لونا نے کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی سنت پر پیش کرو، اور جو صل ملے اسے بلاتا خیر قبول کرو، انتظار نہ کرو کہ اس میں قول امام کیا ہے اور ہمارے مذہب کا فتویٰ کیا ہے؟ نہیں! جو صل ملے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا، جو فرمان سامنے آئے اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کا اسے فوراً قبول کرو، فرماتے ہیں ”وَهَذَا أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“ یہ اللہ کا امر ہے۔ غور کیجئے یہ اللہ کا امر ہے:

فَإِنْ كُلُّ شَيْءٍ تَنَازَعَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ أَنْ يُرَدَّ التَّنَازُعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. ❶

یہ اللہ کا امر کہ لوگوں کی کوئی بھی جماعت ہو، عربی ہو، عجمی ہو، مغرب کی ہو، مشرق کی ہو، وہ کسی مسئلہ میں اختلاف کر لے مِنْ أَصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ خواہ وہ دین کے اصول ہوں و فروعہ یا وہ دین کے فروع ہوں، مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ”أَنْ يُرَدَّ تَمَامُهَا فِي ذَلِكَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ“ تو اس بارے میں سارا اختلاف لونا دیا جائے، کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول ﷺ کی طرف جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى : ۱۰]

کہ تمہارا جس مسئلہ میں اختلاف ہو اس کا حکم اس کا فیصلہ اللہ کی طرف فَمَّا حَكَمَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَشَهِدَا فَهُوَ الْحَقُّ آپ نے اختلاف پیش کر دیا، اب قرآن و حدیث جو فیصلہ کر دے وہ حق ہے وہ سچ ہے۔ اسے قبول کرنا ہے باقی سب چھوڑ دو۔ آگے بہت بڑی بات کہی جو کتاب و سنت فیصلہ کر دے وہ حق ہے:

❶ ابن کثیر ص ۶۸۹ ج ۱۔ تفسیر سورة النساء آیت ۵۹۔

﴿وَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [سورۃ یونس: ۳۲]

اور قرآن ہی کہتا ہے کہ جب حق متعین ہو جائے کہ فلاں چیز حق ہے تو اس کے بعد باقی جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے۔ یہ قرآن کا قاعدہ، کلیہ ہے۔ دو شخصوں میں تنازعہ ہو، امر متعین یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر پیش کر دو، کتاب و سنت نے جو فیصلہ صادر کر دیا وہ حق ہے اور اللہ کا فرمان ہے کہ حق کے تعین کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ گمراہی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ کہ اپنے اختلاف کو پیش کرو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول ﷺ کی طرف۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو آخرت کو مانتے ہو۔ ”أَيُّ رَدُّ الْخُصُومَاتِ وَالْجِهَالَاتِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ“ کہ اپنی خصومات کو اپنے اختلافات کو تنازعات کو اپنے مصداقات کو کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ پر پیش کر دو۔ ”فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِمَا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَكُمُ“ پس تمہارے پیچھے جو بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ اس کا تحاکم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لوٹا دو۔ فرماتے ہیں کہ ”إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“ اللہ کا یہ فرمان:

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَحَاكَمْ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَرَأَى إِلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ مُؤْمِنًا.

اللہ کا فرمان دلالت کرتا ہے، اللہ پاک کے اس فرمان کا تقاضہ ہے کہ جو شخص یا جو قوم، تنازعات میں خصومات میں جھگڑوں میں اختلافات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع نہیں کرتی ”فَلَيْسَ مُؤْمِنًا“ وہ مومن نہیں ہے اور ایمان تو رأس المال ہے، تم اسے کیوں برباد کر رہے ہو تعصبات کی بنیاد پر۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اختلاف امر چوہے، اختلاف رائے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ جوں ہی اختلاف ہو، اختلاف کرنے والے کوئی بھی ہوں، صحابی رضی اللہ عنہ کا تابعی رضی اللہ عنہ سے ہو جائے، تو قاعدہ یہ نہیں ہے کہ صحابی حاکم ہے، تابعی کا تبع تابعی سے ہو جائے تو قاعدہ یہ نہیں ہے کہ تابعی رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لو، کیونکہ وہ بڑا ہے۔ استرا کا

شاگرد سے ہو جائے تو قاعدہ یہ نہیں ہے کہ استاد کی مان لو کیونکہ استاد بڑا ہے استاد کا شاگرد سے ہو، صحابی رضی اللہ عنہ کا تابعی سے ہو، صدیق رضی اللہ عنہ کا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہو اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ہو، قاعدہ ایک ہی ہے کہ ”قُرْذُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ“ اس کو لو نہ دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول ﷺ کی طرف۔

اور ایک مقام پر تو اس سے بھی بڑی صراحت ہے اور اس مقام پر غور کریں تو واقعی کچھ بچتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سورة النساء: ۶۵]

”اے محمد ﷺ! مجھے آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر (اس کے بعد) اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر دیں۔“

دل کی گہرائیوں سے مان لیں۔ کس کو؟ محمد رسول اللہ ﷺ کو۔ کون محمد ﷺ؟ وہ جو اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں جن کی بات اور اللہ تعالیٰ کی بات ایک ہے:

مَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ.

”جس نے محمد ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو، مومن نہیں:

جب تک آپ ﷺ کو حاکم نہ مان لے اپنے تنازعات میں، اپنے مشاجرات میں، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان کی نفی کر دی۔ آپ ﷺ کو حاکم مان لیں کہ ہمارے حاکم محمد ﷺ ہیں۔ صرف زبانی کلامی مان لیں لیکن عملاً فیصلہ آپ ﷺ کی طرف نہ لے کر جائیں، اختلاف ہو گیا تو آپ ﷺ کی سنت کی طرف رجوع نہ کریں، لیکن حاکم آپ ﷺ ہی کو مانیں عقیدہ یہی ہو کہ محمد ﷺ ہمارے حاکم ہیں، عملاً وہ آپ سے فیصلہ نہ کرائیں، اختلاف کے وقت آپ ﷺ کی سنت یا حدیث کو نہ دیکھیں، کیا یہ مومن ہیں؟ فرمایا کہ ”نہیں! پھر بھی یہ مومن نہیں ہو

سکتے۔“ اچھا آپ ﷺ کو حاکم مان لیں فیصلہ بھی آپ ﷺ سے کرائیں، حدیث آپ ﷺ کی دیکھ لیں لیکن عمل کسی اور چیز پر کریں، پھر یہ مومن ہو سکتے ہیں؟ ”نہیں!“۔ اچھا فیصلہ آپ ﷺ سے کرائیں، حاکم بھی آپ کو مان لیں اور عمل بھی اس پر کر لیں جو آپ ﷺ نے فیصلہ کیا، لیکن دل میں تنگی ہو، کھٹک ہو، دل میں خلجان ہو، تو کیا یہ مومن ہو سکتے ہیں؟ فرمایا: ”نہیں۔“

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا

فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سورة النساء: ۶۵]

آپ ﷺ کے فیصلہ کو سن کر دل میں ایک ذرہ برابر بھی کھٹک، تنگی یا خلجان بھی محسوس نہ کریں یہ شرط ہے اور یہ ضروری ہے۔ ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ آپ ﷺ کے فیصلہ کو قبول کر لیں، مکمل تسلیم کر لیں۔ پوری طرح سے جھک جائیں، دل میں کوئی کھٹک، کوئی تنگی نہ ہو، کتنی تاکید کی جارہی ہے۔ یہاں بھی موضوع اختلاف ہے کہ اختلاف میں آپ ﷺ کو حاکم مانیں۔ آپ ﷺ سے فیصلے کرائیں، ان فیصلوں کو اپنے اوپر نافذ کریں، اور نافذ اس طرح کریں کہ دل میں کوئی تنگی اور کوئی خلجان محسوس نہ ہو۔ کتنا موکد مسئلہ ہے۔

شان نزول سے مسئلہ کی ذرا اور وضاحت:

اور قرآن پاک کی آیات کے جو اسباب نزول ہیں ان سے مسائل اور واضح ہوتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کب اُتری؟ کن حالات میں اُتری؟ دراصل دو اصحاب رضی اللہ عنہما کی خصمت تھی۔ دو صحابہ رضی اللہ عنہما کا نزاع اور اختلاف تھا۔ ایک مسئلہ پر زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر ﷺ کے پھوپھی کے بیٹے اور دوسرے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے باغ تھے اور ایک پانی کی تالی ان دونوں کے باغوں کو سیراب کرتی تھی۔ اپنے اپنے باغ کو سیراب کرنے کے لیے یہ دونوں پانی ایک نہر سے لیتے تھے۔ دونوں میں اختلاف ہوا، تقدیم و تاخیر کا۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ یہ پانی پہلے سیرے باغ کو سیراب کرے گا اور انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ نہیں

پہلے یہ میرے باغ کو سیراب کرے گا پانی کی تقسیم پر اختلاف نہیں تھا، اختلاف صرف تقدیم و تاخیر میں تھا کہ پہلے کون اور بعد میں کون؟

مسئلہ شریعت و قاعدے کے مطابق اللہ کے پیغمبر ﷺ تک پہنچا دیا گیا، رسول اللہ ﷺ موضع (مقام) کا معائنہ فرماتے ہیں۔ آپ ﷺ نے دیکھا کہ یہ پانی کی نالی جاری ہے پہلے زبیر رضی اللہ عنہ کا باغ ہے پھر انصاری رضی اللہ عنہ کا باغ ہے۔ تو قاعدہ یہی ہے کہ پہلے یہ پانی زبیر رضی اللہ عنہ کے باغ کو سیراب کرے اور پھر انصاری کے باغ کو سیراب کرے۔ دونوں کا کام بن جائے۔ آپ ﷺ نے فیصلہ کر دیا ”أَسْقِيَا زُبَيْرًا“ پہلے تم اپنے باغ کو سیراب کرو اے زبیر رضی اللہ عنہ۔ ”ثُمَّ أَتْرِكُ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ“ پھر یہ پانی چھوڑ دو اپنے پڑوسی کی طرف۔ یہ فیصلہ آپ ﷺ نے کیا انصاری ذرا نوجوان تھا، کچھ زبان میں تیزی آگئی اور کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ نے جو یہ فیصلہ زبیر کے حق میں دیا تو اس لیے کہ یہ آپ ﷺ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ نبی ﷺ کافی پریشان ہوئے کہ اس شخص نے یہ کیا بات کہہ دی؟ ❶ اللہ رب العزت نے اس صورت حال میں اس تناظر میں جبریل امین کو بھیج دیا وحی نازل کر دی کہ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الآية ۱ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں اپنے مشاجرات میں اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے، اب آپ غور کریں کہ یہاں مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف پانی کی نالی کا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ یہ نالی پہلے کس کے باغ کو سیراب کرے گی؟ چھوٹا دنیاوی مسئلہ ہے۔ اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اور کتنی سخت وعید آگئی۔

ان دونوں میں اختلاف تھا، اختلاف اللہ کے پیغمبر ﷺ کی خدمت میں پیش کر بھی دیا، لیکن دل میں یہ بات آگئی اور اظہار کر دیا لیکن اللہ رب العزت نے کتنی شدید وعید نازل فرمائی۔ تو آپ غور کیجئے ایک چھوٹے سے دنیاوی مسئلہ میں اختلاف

❶ صحیح بخاری، کتاب المساقات، بلب مسکر الأنہار، حدیث ۲۳۶۰۔

واقع ہو گیا اور اللہ کے رسول ﷺ کے فیصلے کو بسر و چشم قبول نہ کرنے پر کتنی شدید وعید نازل ہوئی۔ تو آج امت کے اختلافات کتنے بڑے بڑے مسائل میں ہیں۔ توحید کے مسئلہ میں اختلاف، اللہ کی ذات میں اختلاف، اس کی صفات میں اختلاف، نماز جو کہ دین کا ستون ہے اس میں اختلاف، زکوٰۃ جس کی ادائیگی میں ایک درہم کی گڑبڑ کرنے والا انسان اپنی نماز اور اپنے تمام اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، اس میں بھی اختلاف۔ ان اختلافات میں ہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو حاکم نہ مانیں بلکہ اپنے اپنے آئمہ کے اقوال کو اپنا منہبائے نظر بنالیں تو کتنی بڑی وعید کا نشانہ ہم بن سکتے ہیں۔ پانی کی ایک معمولی نالی کے مسئلے میں اللہ کے رسول ﷺ کے فیصلے سے دل میں تنگی محسوس کرنے والا کتنی بڑی وعید کا نشانہ بنا۔ حالانکہ دنیاوی اعتبار سے یہ ایک معمولی بات ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

مَوْضِعٌ سَوِطٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. ①

”جنت کی ایک بالشت پوری دنیا اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے اس سے قیمتی ہے، بہتر ہے۔“

اور یہاں دنیا کے اس ساز و سامان میں سے صرف پانی کی ایک نالی کا مسئلہ تھا جس میں اللہ کے رسول ﷺ کے فیصلے کو دل سے قبول نہ کرنے والا کتنی بڑی وعید کا مستحق بنا اور نشانہ بنا۔

تو ان بڑے بڑے اہم مسائل میں جو کہ مرکزی مسائل ہیں عقیدہ توحید اور اسی طرح بڑے مرکزی امور اہم مسائل ان میں اگر ہم اللہ کے رسول ﷺ کی طرف رجوع نہ کریں ان کے فیصلے کو نہ مانیں ان کی احادیث سے اپنے مسائل حل نہ کریں تو کتنی بڑی وعید کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے حتیٰ کہ فیصلہ کروا بھی لیں اور قبول کر بھی لیں اپنے اوپر نافذ کر بھی لیں، لیکن دل

① صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی صفة الجنة، حدیث

میں کھٹک ہو دل میں تنگی ہو پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کب ہوں گے؟ جب اللہ کے پیغمبر ﷺ کو حاکم مان لیں انہی سے فیصلے کرائیں پھر ان کے فیصلہ کو پورے شرح صدر کے ساتھ پوری خوشی کے ساتھ اپنے اوپر نافذ کر لیں۔

ایک قیمتی وصیت:

تو یہ ایک بڑا ہی اہم اور مرکزی مسئلہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تقلید کی اساس بھی اختلاف ہے۔ متفق علیہ مسائل بہت تھوڑے ہیں اور ان کے متفق علیہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کتاب و سنت کے محکم دلائل موجود ہیں۔ اور جن مسائل میں اختلاف ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اختلافات کا مخرج (نکلنے کا راستہ) صرف قرآن و سنت ہے اور کوئی دوسرا راستہ پیش ہی نہیں کیا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ ﷺ ایک وقت خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا ہی قیمتی خطبہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رو پڑے، رو گئے کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا شاید یہ آپ ﷺ کا آخری خطبہ ہو، اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ یہ آپ ﷺ کا آخری خطبہ ہے تو اس مناسبت سے آپ ﷺ ہمیں کیا وصیت فرمائیں گے؟ اپنی پوری امت کے لیے تا قیام قیامت کیا پیغام دیں گے؟ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے کچھ قیمتی وصیتیں فرمائیں۔ ان میں ایک یہ تھی:

فَإِنَّهُ مَنْ بَعَثَ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَ عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَ إِيَّاكُمْ وَ مُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. ①

میری ایک وصیت یہ ہے کہ میرے بعد تم بڑے بڑے اختلاف دیکھو گے گویا کہ ہر مسئلہ میں اختلاف اس وقت تمہارے لیے صرف ایک راستہ متعین ہے اسے پلے سے باندھ لینا اسے نہ چھوڑنا اور وہ راستہ یہ ہے کہ جو ہی اختلاف دیکھو، خواہ کسی مسئلہ میں دیکھو اس وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے چھوڑ

① سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی الحروم السنۃ، حدیث ۴۶۰۷۔

دینا، بس میری سنت کو تھام لینا اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لینا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم یہ خلفائے مہدیین ہیں، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی نص موجود ہے۔ ان کے طور طریقے، بعض ایسے امور ہیں جو اللہ کے رسول ﷺ کے دور میں نہیں تھے۔ جیسے امور حاکمیت، رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی وہاں اللہ کے رسول ﷺ کا اقتدار تھا، لیکن خلفاء کے دور میں اسلام پھیلا، دین پھیل گیا اور خلفاء نے اس کے لیے بہت سے طریقے اختیار کیے، بہت سے قانون بنائے، فرمایا کہ ان طریقوں میں میرے خلفاء کا نظام مشعل راہ ہوگا تمہارے لیے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب تم اختلاف دیکھو تو ہر چیز کو چھوڑ کر میری سنت سے چٹ جانا۔ پھر کون سا راستہ باقی بچتا ہے؟

علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔

رسول اللہ ﷺ نے خلفاء کو مطلق بیان نہیں کیا۔ بلکہ خلفاء کو دو صفتوں کے ساتھ متصف کیا ہے: ① راشدین ② مہدیین۔ راشد، اسم فاعل کا صیغہ ہے اور مہدی اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے، وہ خلیفہ ہدایت دینے والا ہو اور خود بھی ہدایت یافتہ ہو۔ اب راشد اور مہدی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عمل بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو اور اس کا فرمان بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اور اگر اس کا فرمان کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ علیکم کے حکم میں نہیں آئے گا۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی حج تمتع والی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دادی کو وراثت نہ دینے والی بات۔ (محمدی)

فیصلہ رب کائنات کا ہی چلتا ہے:

نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں بڑے درس موجود ہیں۔ آپ ﷺ کی دعائیں دین اسلام کی تبلیغ کا ایک بڑا قوی حصہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ①

① صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء فی صلاة اللیل، حدیث ۷۷۰۔

مولی اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی صفات کے واسطے دے دے کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اے اللہ! اے جبرئیل علیہ السلام کے رب، اے میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے رب اے وہ رب جو عالم الغیب والشہادۃ ہے ہر بات کو جانتا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اے وہ رب جس کی شان یہ ہے کہ جب بندوں میں اختلاف ہو تو فیصلہ صرف اسی کا چلتا ہے۔ نبی ﷺ کی یہ دعا کیا تعلیم دیتی ہے اس دعا میں کیا درس ہے؟ کہ اختلافی امور میں فیصلہ صرف رب کائنات کا چلے گا۔ دین اسلام کا یہ وہ گوشہ ہے جہاں کوئی دوسری فکر اور رائے آ ہی نہیں سکتی تو میرے بھائیو! اگر اس نکتے کو اچھی طرح سمجھ لو تو میرا خیال ہے کہ تقلید کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقلید کی اساس (بنیاد) اختلاف ہے۔ ہر مسئلہ میں اختلاف، اور ہوتا یہی ہے کہ ہر مقلد اپنے امام کے قول کو کافی سمجھتا ہے۔ حالانکہ حدیث سامنے آگئی، حد واضح ہوگئی پھر بھی تسلیم نہیں کرتا۔

حق ظاہر ہونے کے باوجود رد کر دیا:

جامع ترمذی پر ایک تقریر ہے مولوی محمود الحسن کی (بڑے مفتی شمار ہوتے ہیں، کتنے ہی القاب ان کے ساتھ منسلک کیے جاتے ہیں، شیخ الہند وغیرہ) اس میں ایک مسئلہ ہے خیار مجلس کا کہ دو اشخاص خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو سودے کو واپس کرنے کا اختیار کب تک ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب تک وہ نشست قائم ہے کسی دکان پر سودا ہو رہا ہے وہاں گا ہک بیٹھا ہوا ہے سودا ہو گیا کہ یہ مال سو روپے کا میں نے خرید لیا لیکن جب تک وہ گا ہک وہاں بیٹھا ہے اس وقت تک اسے سودا واپس کرنے کا اختیار ہے۔ علت واضح ہے کہ وہ اگر اٹھ کر گھر چلا جائے پھر سودا واپس کرنے آئے تو پھر سودا واپس نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کوئی نقصان ہو گیا ہو، اس نے کوئی تبدیلی کر دی ہو۔ کوئی چیز نکال لی ہو۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب تک مال وہاں موجود ہے، بائع بھی ہے مشتری بھی تب تک وہ سودا واپس ہو سکتا ہے۔ یہ مسلک امام احمد رحمہ اللہ کا بھی، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا اور جمہور محدثین کا بھی ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں! جوں ہی قول و قرار ہو گیا، قیمت طے ہو گئی اور مشتری (یعنی خریدار) نے وہ سودا خرید لیا تو چاہے وہ خریدار اور فروخت کرنے والا وہاں بیٹھے ہوں اس کا اختیار باطل ہے اب وہ سودا فسخ یا منسوخ نہیں ہو سکتا۔^① یعنی ایجاب و قبول ہو چکا ہو تو بیع لازم ہو گئی اب دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار باقی نہیں کہ وہ سودا منسوخ کریں۔ محمود الحسن اس مسئلہ پر بحث کرتے ہیں، حدیثیں سامنے لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف الفاظ سے یہ فرمان موجود ہے:

”الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا“^②

کہ دو خرید و فروخت کرنے والے ان کو سودا واپس لینے کا اختیار ہے جب تک وہ آپس میں جدا نہ ہو جائیں۔ حدیث واضح ہے ایک حدیث پیش کی، دوسری حدیث پیش کی، تیسری حدیث پیش کی، پھر آخر میں فیصلہ کرتے ہیں:

”الْحَقُّ وَالْإِنصَافُ أَنَّ التَّرْجِيحَ لِلشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ“^③

”حق و انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ترجیح امام شافعی رحمہ اللہ کو ہے۔“

حق یہ ہے ہم مانتے ہیں کیونکہ دلائل اور احادیث امام شافعی رحمہ اللہ کی تائید کرتے ہیں ”ونحن المقلدون“ لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں ”يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ إِمَامِنَا أَبِي حَنِيفَةَ“^④ ہم پر اپنے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید واجب ہے اور ان کی بات کو (حدیث کے مقابلے میں) نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھئے یہ تعصب کہ اختلاف ہوا، بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، رجوع کر بھی لیا اور تسلیم بھی کیا کہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، ان کا حکم ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کہہ کر ٹھکرا دیا

① ملاحظہ ہو: ہدایہ ”و اذا فصل الايجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما“ کتاب البيوع، ج دوم.

② سنن ترمذی، کتاب البيوع، باب ما جاء في البيعين، حدیث ۱۲۴۵.

③ التقرير لترمذی ص ۸۹، ۳۹ مطبوعہ فاروقی ملتان.

④ تقرير ترمذی ص ۴۰.

کہ بھی ہم تو اپنے امام کے مقلد ہیں، اپنے امام کا قول نہیں چھوڑ سکتے۔ حدیث چھوٹ جائے، خاتم النبیین ﷺ کا فیصلہ، ان کا فرمان، ان کا قول چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، لیکن امام کا قول نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اس کو کیا کہیں گے اس کو گناہ کہیں گے؟ اس کو شرک کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یہ فیصلہ آپ خود کیجئے۔

حدیث پر عمل کرنا مشکل:

ما علی قاری خفی شارح مشکوٰۃ باوجودیکہ حدیث کے معاملہ میں معتدل اور قدرے منصف مزاج تھے، لیکن جب اپنے امام کے قول پر زدا آتی ہے تو پھر تاویلات، اگر تاویلات سے بھی کام نہ بنا نظر نہ آتا ہو تو پھر تقلید والا ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۲۸۲ ج ۳ میں فرماتے ہیں:

”وَلَا إِشْكَالَ فِي ظَاهِرِ الْحَدِيثِ عَلَى مُقْتَضَىٰ مَلْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ مَعْمُولٌ عَلَىٰ حَالَةِ الْقَصْرِ وَقَدْ صَلَّى بِالطَّلَافَةِ الثَّانِيَةِ تَفْلًا وَعَلَىٰ قَوَاعِدِ مَلْهَبِنَا مُشْكِلٌ جَدًّا“.

یعنی حدیث اپنے معنی میں بالکل واضح اور ظاہر ہے اور شافعی مذہب کی صریح تنوید بھی (یعنی حمایت میں صاف دلیل ہے) لیکن اس حدیث پر ہمارے مذہب کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہے۔

ناحق فیصلہ کرنے والے کا انجام:

محمد رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ سامنے موجود ہو اور اس کو قبول بھی کر لیں کہ یہ حق ہے پھر چھوڑ دیں، ٹھکرادیں، چونکہ امام صاحب نے یہ نہیں فرمایا۔ اس کو کیا نام دو گے، اس کا کیا انجام متعین کرو گے، محمد رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے، فیصلہ کرنے والے تین طرح کے ہیں:

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْحَنَّةِ وَالثَّانِي فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْحَنَّةِ
فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَىٰ بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَارَىٰ فِي الْحُكْمِ

فَهُوَ فِي النَّارِ، وَ رَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى سَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ ①

یعنی ”تمام قاضی تین طرح کے ہیں، جن میں سے دو طرح کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک طرح کا جنت میں۔ وہ قاضی جو حق کو پہچانتا ہو اور اسی کے مطابق فیصلہ صادر کر دے وہ جنتی ہے، اور جو حق کو پہچانتا تو ہو لیکن جان بوجھ کر فیصلہ ناحق کر دے وہ جہنمی ہے، اور جو بغیر علم شریعت (قرآن و حدیث) فیصلہ صادر کر دے وہ بھی جہنمی ہے۔“

دنیا کے سارے قاضی اور سارے فیصلہ کرنے والے جج تین طرح کے ہیں ”قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَ قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ“ ایک طرح کے قاضی ایک طرح کے فیصلہ کرنے والے جنت میں جائیں گے اور دو طرح کے قاضی (فیصلہ کرنے والے) جہنم میں جائیں گے۔ جنتی کون ہے؟ فرمایا: ”قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ“ وہ قاضی، وہ مفتی، وہ فیصلہ کرنے والے جو حق کو پہچان لیں، پھر اس کے مطابق فیصلہ کر دیں وہ جنتی ہیں۔ ”وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ“ وہ قاضی یا وہ مفتی جو فیصلہ کرتے ہوئے حق کو نہیں جانتا اللہ کے رسول ﷺ کی حدیث کو نہیں جانتا کتاب و سنت سے ناواقف ہے، لیکن فیصلہ کر رہا ہے جہل کی بنیاد پر یا پھر محض کسی اور کے قول سے، فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ”رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَلِكَ فِي النَّارِ“ ② اور فرمایا کہ وہ قاضی یا مفتی جو حق کو پہچان لے لیکن فیصلہ ناحق پر کرے، حق پہچان لے کہ یہ حق ہے، لیکن فیصلہ ناحق کا کرے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اب بتائیں کہ یہاں کیا واضح ہوا؟..... مان رہے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ ترجیح امام شافعی رحمہ اللہ کو ہے، ان کے پاس دلائل ہیں، اللہ کے پیغمبر ﷺ کی حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں اس لیے اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے۔

① جامع ترمذی کتاب الاحکام عن رسول اللہ باب ماجاء عن رسول اللہ عن القاضی الحدیث ۱۳۲۲۔ ابوداؤد، کتاب الأفضیة، باب فی القاضی یخطئ، رقم ۳۵۷۳۔ الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔

② ترمذی کتاب الاحکام باب رقم ۱۳۲۲۔

تعصب کی انتہاء:

اور بحر الرائق (جوفتہ حنفی کی معتبر کتاب کنز الدقائق کی شرح ہے) اس میں ایک مسئلہ اٹھایا گیا سبب الذمّی کا، ذمّی وہ کافر ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہماری حفاظت میں رہے کہ تم ذمی ہمارے قانون کی پاسداری کرو گے، ہمارے قانون کو مانو گے تو تم ہماری رعیت ہو، تم یہاں رہو، کاروبار کرو، کھاؤ، پیو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ یہ ذمی اگر اللہ کے رسول ﷺ کو گالی دے، تو کیا اس کا ذمہ برقرار رہے گا؟ اس کی حفاظت ہم اسی طرح کرتے رہیں گے؟ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے اللہ کے رسول ﷺ کی شان میں بکواس کی، ان کو گالی دے کر ہمارے قانون کو پامال کر دیا اس کا ذمہ ٹوٹ گیا۔ لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا ذمہ نہیں ٹوٹے گا اس کا ذمہ برقرار رہے گا۔ [ہدایہ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے: "وَمِنْ اَمْتِنَعٍ مِنَ الْجِزْيَةِ اَوْ قَتْلَ مُسْلِمًا اَوْ سَبَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ لَمْ يَنْقُضْ عَهْدَهُ" یعنی جو ذمی جزیہ دینے سے انکار کر دے یا کسی مسلم کو قتل کر ڈالے یا نبی ﷺ کو گالی بک دے یا کسی مسلم عورت سے زنا کر ڈالے تب بھی اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا]۔ اسی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے صاحب بحر الرائق آخر میں کہتا ہے، ذرا توجہ سے اس کا فیصلہ آپ پڑھئے کہتا ہے کہ "نَعَمْ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ يَمِيلُ اِلَى قَوْلِ الْمُخَالَفِ فِي مَسْئَلَةِ السَّبِّ لَكِنْ اِتِّبَاعًا لِلْمَذْهَبِ وَاجِبٌ" کہ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ایک مؤمن کا دل مائل ہوتا ہے مخالف کی رائے کی طرف لیکن کیا کریں مذہب کی اتباع بھی تو واجب ہے۔ جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں جس امام کے ہم پیروکار ہیں اس کی اتباع بھی تو

① الهدایہ، کتاب الیس، فصل فی ماینبغی الذمی ج اول ص ۵۸۲، مطبوعہ مکتبہ

رحمانیہ اردو بازار، لاہور۔

② بحر الرائق، شرح کنز الدقائق، ج ۵ ص ۱۲۵، مکتبہ ماجدیہ، کوئٹہ، بلوچستان۔

ضروری ہے (لاحول ولا قوۃ الا باللہ) وہ تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی ایک طرف اقرار کر رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ اور مومن کے دل کی آواز کیا ہے؟ اور دوسری طرف کھلم کھلا اس کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ صرف اس بنیاد پر کہ یہ مذہب کے خلاف ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو! اگر یہ روش برقرار رہے گی، یہ تعصب قائم رہے گا تو روز قیامت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا سامنا کیسے کرو گے؟

اختلافی امور میں ایک ہی راستہ متعین ہے اور وہ کیا؟ ”فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ“ تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف۔ لیکن تقلید میں ایسا نہیں ہوتا۔ تقلید میں تو ایک مقلد کا مسلک کیا ہے؟ ”بس امام کا قول“ حتیٰ کہ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اگر وہ حق کو پہچان بھی لیں اور یہ معلوم بھی کر لیں کہ اس معاملے میں امام کا قول کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس کا اقرار بھی کرتا ہے پھر بھی اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑتا اور کتاب و سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کیا اصول ہے؟

آیت بدل دو، مسلک بچالو:

فقہاء بعض تو یہ قاعدہ بنا گئے کہ قرآن کی کوئی آیت اگر ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہوگی تو اسے نسخ یا ترجیح پر محمول کیا جائے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ اسے تاویل پر محمول کیا جائے تاکہ توافق ظاہر ہو جائے۔

الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ آيَةٍ تُخَالِفُ قَوْلَ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى النَّسخِ أَوْ

عَلَى التَّرْجِيحِ وَالْأَوَّلَى أَنْ تُحْمَلَ عَلَى التَّأْوِيلِ مِنْ جِهَةِ التَّوْفِيقِ. ①

اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی کوئی آیت اگر ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہوگی تو کوشش کریں گے کہ اس آیت میں تاویل کریں، اگر تاویل نہ کر سکے تو اللہ کے فرمان کو منسوخ قرار دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی حدیث آجائے:

أَنَّ كُلَّ خَبَرٍ يُخَالِفُ قَوْلَ أَصْحَابِنَا.

یعنی بروہ حدیث جو ہمارے اصحاب (آئمہ) کے قول کے خلاف ہو تو اسے

نسخ پر محمول کیا جائے گا یا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ معارض ہے اپنے ہم پلہ حدیث کے۔^① یہ تعصب کی انتہاء ہے حالانکہ یہاں امر واقع کیا ہے؟ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ اپنے اختلافات کو اختلافی امور کو بس اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لوٹا دو۔ بس اور کچھ نہیں۔ اگر پورے انصاف کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ اس مسئلہ میں کتاب و سنت کے دلائل کو اپنے سامنے رکھیں تو ایک ہی راستہ باقی بچتا ہے کہ اختلافی امور کو لوٹا دیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف۔ نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ ہو، کریں یا نہ کریں؟ یہ مت دیکھو کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، یہ اختلاف ہے اس کو پیش کر دو اللہ کے رسول ﷺ کی طرف، یہ ایمان ہے۔ ایسا اگر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی نفی کر دی۔ اور ایمان تو راس المال ہے اس کی اگر نفی ہو گئی تو باقی کیا بچا۔ اگر یہ ایمان سلامت نہیں ہے تو نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ، جہاد، فرائض و نوافل کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔

میں نے ذرا تفصیل سے اس بات کو بیان کیا تا کہ مسئلہ کی نزاکت اور اس کی اساسیت کو پہچان لیں کہ معاملہ کتنا گھمبیر ہے۔ کہیں ہم محض اس افتراق اور فرقہ بندی کی بنیاد پر تعصب کی خاطر دولت ایمان سے محروم نہ ہو جائیں۔

خیر الساب قرنی:

دوسری یہ بات عرض کرنی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جماعت کا ذکر معرض خیر میں کیا ہے اور دوسری جماعت کا ذکر معرض شر میں کیا ہے اور یہ دو جماعتیں حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے بہت کافی اور شافی ہیں۔ ان کا اگر تعاف حاصل ہو جائے اور ان کے مناجح کو آج ہم دنیا کے تمام مذاہب پر فٹ کریں تو حق اور باطل نکھر کر سامنے آ جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے دو جماعتوں کا جو تعارف پیش کیا ہے انہیں قد وہ قرار دیجئے اور یہ تعریف منطبق کیجئے دنیا کی تمام جماعتوں پر، تمام مذاہب پر، جو سانچہ یہاں فٹ آ جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کیوں کہ معاملہ تعصب

① اصول کرنی مترجم ص ۱۳۵ اصول نمبر ۲۸ شائع کردہ ادارہ تحقیقات اسلام۔

خطبات شیخ عبداللہ ناصر رحمائی

۱۳۶

کا نہیں ہے بلکہ معاملہ دنیا و آخرت کی نجات کا اور سعادت کا ہے۔ ایک جماعت جس کا ذکر معرض خیر میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خیر الناس قرنی“ ^① سب سے بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں۔ اس زمانے میں کون تھا محمد ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کل تین زمانوں کا ذکر کیا۔ فرمایا اس کے بعد نہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فتنے، اختلافات، وہی فتنے وہی اختلافات جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ (خیر القرون قرنی یہ الفاظ عام و خواص حضرات کی زبان سے اکثر بیاں ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن تحقیقی بات یہ ہے جیسا کہ علامہ البانی نے فرمایا ہے: یہ حدیث ان الفاظ سے کہیں بھی نہیں۔ محمدی)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چار سو سال تک، چار صدیوں تک دنیا میں اس طرح کی تقلید نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ^② یہ خیر القرون ہے۔ چار سو سال تک دنیا میں تقلید نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد تقلید کا نام ظاہر ہوا اور لوگوں نے اپنے امام بنا لیے اور ان کی تقلید شروع کر دی۔ اور فتنے شروع ہو گئے۔ یعنی ان مذاہب کا بقاء کیا ہے؟ اختلاف کا بقاء، اگر حنفی، حنفی رہے گا، شافعی، شافعی رہے گا، مالکی مالکی رہے گا اور حنبلی حنبلی رہے گا تو امت میں وحدت کہاں سے آئے گی۔ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں چار مصلے قائم کرنا یہ کس چیز کا شاخسانہ ہے؟ تقلیدی مذاہب کی بناء پر بیت اللہ چار فرقوں میں اور چار مصلوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا تھا، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ جس جماعت کا ذکر معرض خیر میں کیا وہ جماعت کون سی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

وَأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَأَنَّ آخِرَهَا سُبُطُهَا بَلَاءٌ وَ
لَمُورٌ تُنْكِرُونَ. ^③

- ① صحیح بخاری، کتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور، حدیث ۲۶۵۲۔
- ② حجة الله البالغة ج ۱ ص ۴۳۸ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی۔
- ③ صحیح مسلم، کتاب الإمامة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، حدیث ۱۸۴۴۔ نسائی حدیث ۴۱۹۱۔

اس اُمت کی عافیت، اس اُمت کی خیر، اس اُمت کی برکت اور سعادت اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی ہے؟ اس اُمت کی پہلی جماعت میں۔ یعنی اس اُمت کے اولین لوگوں کے گروہ میں اور وہ جماعت کونسی ہے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا گروہ ہے۔ اس اُمت کا آخری دور آخری زمانہ اس کے بارے میں فرمایا کہ ”سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَ أُمُورٌ تُنْكِرُ وَنَهَا“^① الامان الحفیظ، اس آخری زمانے آخری دور میں بڑی بلائیں ہوں گی، بڑے بڑے فتنے ہوں گے، بڑی بڑی آزمائشیں ہوں گی۔ ایسے ایسے امور ہوں گے جن کو تم پہچان نہیں پاؤ گے کہ یہ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہیں کہ ایسے ایسے امور ہوں گے ایسی ایسی باتیں ہوں گی کہ آج تم لوگ ان امور کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔

اس سے بھی زیادہ واضح وہ حدیث جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ ۷۳ فرقے ہوں گے ان میں سے بس ایک ہی جماعت جنتی ہوگی باقی سب جہنمی ہوں گے۔ جب سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا کہ ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي“^② فرمایا کہ جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) یعنی جو پہلا دور ہے اور پہلا گروہ ہے یہ اصل گروہ ہے جس کا ذکر معرض خیر میں کیا۔ یہی اصل حق والی جماعت ہے۔ اس جماعت کے عقائد، اس کے مناج، اس جماعت کے اخلاق و اطوار، اس جماعت کی نمازیں، اس جماعت کا حج، اس جماعت کی زکوٰۃ، اس جماعت کے روزے، اس جماعت کی سیاست آج تلاش کرو اور پھر منطبق کرو کہ وہ کس جماعت پر منطبق ہوتے ہیں اور فٹ آتے ہیں؟ آج کے اس دور میں اس جماعت کا مصداق کون لوگ ہیں؟

یہود و نصاریٰ جیسی حالت:

ایک اور جماعت جس کا اللہ کے پیغمبر ﷺ نے ذکر معرض شر میں فرمایا کہ

① صحیح مسلم، کتاب الإمامة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، حدیث ۱۸۹۴۔
نسائی حدیث ۴۱۹۱۔

② سنن ترمذی، کتاب الإیمان، باب ما جاء فی افتراق هذه الاممة، حدیث ۲۶۰۱۔

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَوُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. ①

کہ تم لوگ گذشتہ امتوں کی ہو بہو پیروی کرو گے۔ اتنی پیروی اتنی مطابقت کہ جیسے ایک آدمی کا جوتا دوسرے جوتے سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ ایک ہی رنگ، ایک ہی ڈیزائن اور ایک ہی سائز ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَتَسْبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سَبْعًا بِسَبْعٍ وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جَحْرٍ ضَبَّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ قَمْنُ. ②

تم ضرور بالضرور گزشتہ امتوں کی پیروی کرو گے (جیسے) بالشت برابر ہوتا ہے بالشت کے، ہاتھ برابر ہوتا ہے ہاتھ کے (اسی طرح تم ہو بہو پیروی کرو گے) حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی شخص ساندے کے پل میں داخل ہوا تو تم بھی ضرور داخل ہو گے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ کیا گزشتہ امتوں سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اور کون ہیں؟ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ: حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَنْبَأَ عِلَاقِيَةَ لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يُصْنَعُ ذَلِكَ. ③

یعنی ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلائیہ نکاح کیا ہوگا تو تم میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اعلائیہ اپنی ماں سے نکاح کریں گے۔ ان کی ثقافت اور کلچر کو ان کے دین و عقائد اور منہج کو تم لوگ اپناؤ گے۔

منہج صحابہ رضی اللہ عنہم اور یہود و نصاریٰ کی مماثلت:

اب اس امت میں دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت وہ ہے جو منہج صحابہ رضی اللہ عنہم

① سنن ابی داؤد، کتاب الإیمان، باب ما جاء فی افتراق هذه الأمة، حدیث ۲۶۴۱۔

② صحیح بخاری، کتاب الاحادیث الاصلیہ، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل حدیث ۲۵۵۶۔ صحیح مسلم، کتاب العلم، ج ۲ ص ۳۳۹۔

③ سنن ابی داؤد، کتاب الإیمان، باب ما جاء فی افتراق هذه الأمة، حدیث ۲۶۴۱۔

کے مصداق ہے، منہج صحابہ کی امین ہے۔ اور دوسری کون ہے جو یہود و نصاریٰ کے منہج کی امین ہے۔ آؤ نشانیاں پیش کروں کہ ان کا مصداق کون بنتا ہے۔ بتاؤ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کوئی خود ساختہ (اپنی طرف سے مقرر کردہ) ایسا امام تھا کہ جس کی تقلید کی جاتی ہو؟ کوئی بھی ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے۔ کیا کوئی بھی صحابی تقلیدی اعتبار سے صدیقی یا فاروقی تھا؟ کیا قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی کتاب تھی؟ بتائیے؟ یہ منہج آج کس جماعت پر منطبق ہوتے ہیں؟ اس منہج کا امین آج کون ہے؟ دوسری طرف یہودی عیسائی ان کی نشانیاں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ نے پیش کی ہیں۔ آخری وقت میں نبی ﷺ فرما رہے ہیں:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا. ①

اے اللہ! ان یہودیوں کو ان عیسائیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ نشانی کن لوگوں پر منطبق ہوتی ہے؟ یہود و نصاریٰ کا یہ عقیدہ اور یہ طریق آج کس پر منطبق ہو رہا ہے؟ قبروں پر کون جاتے ہیں، قبروں کا طواف کون کرتے ہیں؟ پکی قبریں کون لوگ بناتے ہیں؟ ان قبروں پر قبے کون تعمیر کرتے ہیں؟ ان قبروں پر سجدے کون کرتے ہیں؟ کس پر یہ نشانیاں منطبق ہو رہی ہیں؟ جبکہ جماعتیں دو ہی ہیں۔ ایک معرض خیر ہے اور ایک معرض شر۔

غلو:

ایک بڑی جماعت، تبلیغی جماعت اس کا تبلیغی نصاب اٹھا کر پڑھے کیسے کیسے فضول و من گھڑت قصے ہیں۔ قبروں کے تعلق سے اور قبر والوں کے تعلق سے۔ اس جماعت کے ایک فرد ترکی کے عالم سعید النوروی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مجھے جب بھی اس دعوتی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی میں سیدھا اپنے شیخ کی قبر پر جاتا اور اسی شیخ کو حاضر کر کے اس مشکل کو شیخ سے پوچھتا، اور حل لے کر آتا۔ کیسا شرک ہے، یہ کیسا عقیدہ

① صحیح بخاری، کتاب الحناظر، باب ما یکرہ من التخاذل المساجد، حدیث ۱۲۳۰.

ہے؟ کیا منہج ہے؟ یہ کس پر منطبق ہو رہا ہے؟ یہ بات کس پر صادق آتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے کہا کہ دین میں غلو نہ کرو:

﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [سورة النساء: ۱۷۱]

”اپنے دین میں غلو نہ کرو۔“

یہودی اور عیسائی غلو میں گرفتار تھے۔ ان کا غلو کیا تھا؟ یہودی کہتے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾

[سورة توبہ: ۳۰]

اس کے علاوہ یہی بہت سی غلو کی مثالیں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لِيَأْتِكُمْ دُعَاؤُ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَغْلُوا فِي الدِّينِ. ❶

یعنی اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ تم سے پہلے جو جماعتیں یا قومیں گزریں ان قوموں کو غلو نے برباد کر کے رکھ دیا۔

غلو اور اس کی چوٹ:

جوڑ اصحاب رسول ﷺ کا ہے اس کی بنیاد اعتدال ہے جو کہ الحمد للہ اہل الحدیث کا طرہ امتیاز ہے۔ اور غلو کہاں ہے؟ ان تقلیدی مذاہب میں بڑا غلو، یہاں تک کہ کہنے والے کہہ گئے جیسے کہ صاحب در مختار نے کہا ”فَلَعَنَهُ رَبَّنَا اَعْدَادُ رَمْلٍ عَلٰی مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي نَبِيْفَةَ“ ❷ یعنی اس شخص پر ریت کے ذرات کے برابر لعنتیں ہوں جو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ایک قول کو ٹھکرا دے۔ صرف ایک قول کو ٹھکرا دے۔ کیا یہ غلو نہیں؟ حتیٰ کہ یہ تک نہیں سوچا کہ اس کی زد میں کون کون آرہے ہیں؟ حنفی علماء نے خود لکھا ہے کہ شیخین، صاحبین یعنی امام محمد اور قاضی ابو یوسف نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے

❶ سنن نسائی، کتاب مناسک الحج، باب التقاط الحصى، حدیث ۳۰۵۷.

❷ در مختار ج ۱ ص ۱۲ مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی.

تقریباً دو تہائی مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ یعنی دو تہائی مسائل میں امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ایک قول کو چھوڑ دے اس پر ریت کے ذرات کے برابر لعنت ہو، تو بتائیے قاضی ابو یوسف کا کیا مقام بنے گا؟ اور امام محمد کا کیا مقام بنے گا؟ تمہارے اپنے اس فارمولے کے عین مطابق؟ اتنا بڑا غلو۔ بلکہ جملہ مقلدین بعض مصلحتوں کے پیش نظر اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں۔

عقائد اور فروع میں تقلید مختلف کیوں؟

”المہند علی المہند“ (جو کہ علمائے دیوبند کے عقائد کی معروف کتاب ہے) اس پر ہندوستان بھر کے اور بیرون ممالک کے کبار علمائے دیوبند نے دستخط ثبت فرما کر اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، ان میں جناب مفتی کفایت اللہ صاحب حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، محمود الحسن صاحب وغیرہم بھی شامل ہیں، اس کتاب کو اٹھا کر دیکھئے۔ صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء کا، ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے:

”حَمِيعُ طَائِفَتِنَا وَ جَمَاعَتِنَا مُقَلِّدُونَ لِقُدْوَةِ الْأَنَامِ إِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ
النَّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْفُرُوعِ وَ مُتَّبِعُونَ لِلْإِمَامِ الْهَمَامِ أَبِي الْحَسَنِ
الْأَشْعَرِيِّ وَالْإِمَامِ أَبِي مَنْصُورٍ الْمَاتَرِيْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْإِعْتِقَادِ
وَالْأَصُولِ الخ.

ہم اور ہماری (ساری) جماعت بجز اللہ فروعات میں مقلد ہیں، مقتداء خلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اور اصول و اعتقادات میں پیرو ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہما کے۔ ①

کہ ہم صرف فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اصولی مسائل میں، اعتقادی مسائل ہم دو اماموں کے مقتدی ہیں ایک ابو الحسن اشعری اور دوسرے ابو منصور ماتریدی۔ اصول و عقائد میں ہمارے امام اشعری و ماتریدی نہیں اور فروعات میں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔

① المہند علی المہند: عقائد علماء دیوبند، ص ۱۳، مطبوعہ دارالاشاعت اردو بازار، کراچی۔

مسئلہ اجرت میں امام صاحب سے اختلاف:

میرے بھائیو! ہر مسئلہ میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام کیوں نہیں ہیں؟ پھر اس قول کا کیا بنے گا کہ جو ایک قول کو رد کر دے اس پر ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو۔ امام صاحب نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص اذان دے یا قرآن کی تعلیم دے کر اجرت لے، نماز پڑھا کر اجرت لے، اس کی یہ تنخواہ، یہ اجرت، یہ وظیفہ ناجائز ہے۔ جیسا کہ ہدایہ میں ہے:

قَالَ وَلَا الْأَسْتِجَارُ عَلَى الْأَذَانِ وَالْحَجِّ وَ كَذَا الْإِمَامَةِ وَ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ يَخْتَصُّ بِهَا الْمُسْلِمَ لَا يَجُوزُ الْأَسْتِجَارُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا۔^①

”اور کہا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اجرت لینا جائز نہیں اذان پر، حج و امامت اور تعلیم قرآن و تعلیم فقہ پر اصل میں ہر وہ طاعت (یعنی نیکی) جو مسلم کے ساتھ خاص ہے اس میں ہمارے نزدیک اجرت لینا جائز نہیں ہے۔“

اس بات کا اقرار مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کیا ہے کہ ”اصل حنفی مذہب میں یہ جائز نہیں ہے۔“^② تم کیوں لیتے ہو، تمہارا سارا نظام ان وظائف پر چل رہا ہے۔ بلکہ وظیفے، تنخواہیں لے لے کر یہ سب کچھ لکھا گیا۔ امت میں تفریق کے بیج بوئے گئے، وظیفے لے لے کر۔

اسماء و صفات کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ سلف صالحین کے نظریہ کے مطابق ہے۔ اس کو تم نے نہیں مانا۔ امام صاحب نے تو سب بالذات کو حرام کہا ہے ان کے نزدیک شخصیت یا ذات کا وسیلہ لینا ناجائز ہے۔ وہ لیتے ہو (جیسا کہ ہدایہ میں ہے):

① التہدیه مع الدراری، کتاب الاجارۃ . باب الاحارۃ الفاسدۃ ص ۳۰۳ ج ۳.

مصنوعہ شریکۃ علمیۃ بیروت۔ بوہر گیت۔ ملتان۔

② تقلید کی شرعی حیثیت ص ۱۴۱۔

وَيَكْفُرُ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِمَخْلُوقٍ عَلَى الْخَالِقِ. ❶

یعنی دعائوں میں کہنا مکروہ ہے کہ بحق فلاں یا بحق انبیاء یا اپنے رسل کے حق سے اس لیے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد ذرا اپنی عقائد کی کتابیں دیکھو پھر یہ قول کہاں جائے گا یہ شعر کہاں جائے گا، یہ ان کا غلو ہے۔

غلو کی ایک صورت، حدیثیں گھڑنا:

غلو کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک حدیث وضع کی گئی ہے:
سِرَاجُ أُمْتِي أَبُو حَنِيفَةَ سَبَّحُونُ فِي أُمْتِي رَجُلٌ أَشَدُّ عَلَى أُمْتِي مِنْ إِبْلِيسَ
أَسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ. ❷

یہ حدیث خود بنا کر اللہ کے پیغمبر ﷺ کی طرف منسوب کر دی گئی۔ یہ تقلید کا تعصب ہے یعنی میری امت کا چراغ ابو حنیفہ ہے اور میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا۔ وہ شخص میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ [اس کا موضوع (جھوٹ) ہونا ملا علی قاری حنفی نے بھی تسلیم کیا ہے]۔ محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ کا نام ہے۔ یہ غلو کا دوسرا رخ ہے۔ امام صاحب کے بارے میں کیا کہا اور مخالفین کے بارے میں کیا کہا، یہ بھی غلو ہے، وہ بھی غلو ہے۔
إِنَّا كُفِّرْنَا وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ.

اور یہ غلو تقلید کا ہی شاخسانہ ہے اور کسی چیز کا نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. ❸

❶ الهداية مع الدراية ج ٤ كتاب الكراهية في مسائل متفرقة ص ٤٧٥.

❷ موضوعات ملا علی قاری، اللالی المصنوعه، السيوطی، ج ١.

❸ صحيح بخاری، كتاب الحناظر، باب ما يكره من النباحة على الميت، حديث ١٢٩١.

”جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں قرار دے

دے۔“

یعنی وہ اپنی آخرت کے انجام کے بارے میں قیامت کا انتظار نہ کرے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا بلکہ وہ دنیا ہی میں یہ طے کر لے کہ قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ یہ طے کر کے آئے:

فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. ①

وہ دنیا ہی میں اپنا ٹھکانہ جہنم قرار دے کر آئے۔ اگر وہ صرف ایک بات بھی میری طرف غلط منسوب کر دے، جیتے جاگتے دور کی بات ہے کوئی جھوٹا خواب بھی اگر منسوب کر دے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے کتنی بڑی وعید ہے۔ یہ خصلتیں کس پر منطبق ہو رہی ہیں؟ غلو کون کرتا ہے؟ غلو کا شکار کون ہیں؟

تحریفات کے بادشاہ:

یہودی کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کراتا ہے:

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ | سورة المائدة: ۱۳ |

انہوں نے توراۃ اور انجیل میں تحریقیں کر کے ان کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ وہ ہدایت کی اساس تھیں۔ محرف کیا، لفظی تحریف کرتے، معنوی تحریف کرتے، آیتوں کو حذف کر دیتے، بڑھا دیتے، کم کر دیتے، اپنی مرضی کے معنی بیان کر کے تحریفیں کرتے۔ یہ ان کا وطرہ تھا۔ یہ خصلتیں آج کن لوگوں پر منطبق ہو رہی ہیں؟ اس کا مصداق آج کون ہے؟ مقلدین ہیں۔ جن کو ایک ہی فکر ہے، انتصار مذہب، کہ مذہب کی نصرت کرنی اور اسے بچانا۔ یہی فکر انہیں دامن گیر رہتی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے بعض اوقات تحریف تک کرنی پڑ جائے تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ میں نے صرف ایک کتاب سے چند مثالیں جمع کی ہیں۔ صرف ایک کتاب

① صحیح بخاری، کتاب الحناظر، باب ما یکرہ من النیامۃ علی المیت، حدیث ۱۲۹۱۔

اس کا نام ہے ”الردود“۔ یہ شیخ بکر ابوزید کی ایک معروف کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے بعض عرب اور بعض عجم کے مقلد علماء کی تحریفات کی مثالیں پیش کی ہیں۔ صرف ایک کتاب میں تقریباً ۵۰ کے قریب تحریف کی مثالیں ہیں۔ بعض تحاریر قرآن میں اور بعض احادیث میں۔ میں نے ان کو ایک خلاصہ کی صورت میں جمع کیا ہے۔ مثال کے طور پر ”الردود“ اٹھائیے (اس میں آپ کو دلائل ملیں گے)۔ محمد زاہد الکوثری مصر کے عالم ہیں، فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں۔ ان کی تحریف کی بارہ (۱۲) مثالیں ہیں، اس ایک کتاب میں صرف اشارہ کیا ہے اور التفسیر الی التفتیر کا مقدمہ جو کہ شیخ عبدالرحمان المعلمی کی کتاب ہے، اس میں بارہ (۱۲) مثالیں تحریف کی پیش کی ہیں۔ ان کے شاگرد آئے ابو فتح ابوعبدہ مصر ہی کے عالم ہیں۔ علمائے عرب میں سے ان کی تحریف کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر ”الرفع والتکمیل“ جو کہ شیخ عبدالحی حنفی لکھنؤی کی کتاب ہے، اس پر تعلیقات لکھی ہیں۔ ان تعلیقات کے دوران ایک ہی کتاب میں انیس (۱۹) بار تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔

ایک کتاب ہے ان کی ”الاجوبة المفاصلة“ اس میں کئی تحریف کی مثالیں ہیں، ایک کتاب خلق القرآن کے بارے میں ہے اس میں کئی تحریفیں کیں۔ ایک ”البرہان“ پر ان کی تعلیق ہے، اس میں کئی تحریفیں کیں۔ قواعد فی علوم الحدیث ان کی کتاب اس میں کئی تحریفیں کیں۔ اور ایک کتاب ”التصریح لما تواتر فی نزول المسیح“ جو انور شاہ کاشمیری صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں پانچ تحریفیں کی ہیں۔ یہ علمائے احناف کا خال ہے، اور یہ کس لیے؟ صرف مذہب کو بچانے کے لئے اور یہ جو تحریف کا سلسلہ ہے یہ آپ کو مقلدین میں ہی ملے گا اور مقلدین میں سے بھی جو مختلف گروہ ہیں ان میں سے بھی جو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں ان میں یہ مرض زیادہ ہے۔

دیدہ ودانستہ جرأت مندانه تحریف:

علمائے نجر میں سے شیخ محمود الحسن دیوبندی، ان کے ہاں بڑی چوٹی کے عالم

ہیں۔ بہت بڑے شیخ الحدیث، انہوں نے ”ایضاح الادلہ“ کے نام سے ایک کتاب لکھی اور بڑے دعوے کے ساتھ تحریف کرتے ہیں۔ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ تحریف کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ:

”یہی وجہ ہے کہ یہ ارشاد ہوا:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالْإِلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [القرآن]

اور ظاہر ہے اولو الامر سے مراد اس آیت میں سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے اور کوئی ہیں۔ سو کہیے اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء و جملہ اولی الامر واجب الاتباع ہیں۔ آپ نے آیت:

﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...﴾ [النساء: ۵۹]

تو دیکھ لی اور آپ کو یہ اب تک معلوم نہ ہوا کہ جس قرآن مجید میں یہ آیت ہے اسی قرآن میں آیت مذکورہ بالا معروضہ احقر بھی موجود ہے۔ عجب نہیں کہ آپ ان دونوں آیتوں کو حسب عادت متعارض سمجھ کر ایک کے ناخ اور دوسرے کے منسوخ ہونے کا فتویٰ لگانے لگیں۔^①

نوٹ: آج کل یہ ایجاد کردہ، گھڑی ہوئی آیت نکال دی گئی ہے اور یہ مندر لنگ پیش کیا کہ یہ تو کاتب کی غلطی تھی (دیکھئے ادلہ کاملہ ص ۱۹) حالانکہ یہ صریح غلط بیانی ہے اس لیے کہ شیخ البند اسیر مالنا کا پورا استدلال ہی اپنی اس گھڑی ہوئی خود ساختہ آیت پر ہے۔ جیسا کہ مضمون سے واضح ہے۔ اور واضح الفاظ میں اس کے متعلق کہا ہے، لکھتے ہیں: اسی قرآن میں آیت مذکورہ بالا معروضہ احقر بھی موجود ہے۔

① ایضاح الادلہ مطبع قاسمی مدرسہ اسلامیہ دیوبند، باہتمام مولوی حبیب

رحمن صاحب ص ۹۷، ماد ربیع الثانی ۱۳۳۰ھ، مطبوعہ فاروقی کتب خانہ

مستند ص ۹۷

خطبات الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی ۱۳۷

یعنی یہ ثابت کیا ہے کہ اختلافی امور کو اللہ اور رسول ﷺ کے علاوہ اولوالامر اور علماء کی طرف بھی لوٹایا جاسکتا ہے۔ حالانکہ آیت کا یہ حصہ جو انہوں نے پیش کیا یہ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے۔ یہ قرآن میں اضافہ ہے اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے:

مِثْلَهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ ①

”چھ قسم کے انسان ایسے ہیں جن پر میری بھی لعنت ہے اور اللہ کی بھی لعنت ہے اور ہر نبی کی لعنت ہے۔“

ان میں سے ایک شخص وہ ہے ”الزائد فی کتاب اللہ“ جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کرے، قرآن پاک میں اضافہ کرے۔ اب بتاؤ ”فردوہ الی اللہ والرسول والی اولی الامر منکم“ یہ کون سے قرآن کی آیت ہے؟ یہ کس پارے کی آیت ہے؟ اگر کوئی اکتیسواں پارہ ہے؟ تو اس کی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو قرآن پاک کے ۳۰ پارے معروف ہیں، اُمت کے پاس موجود ہیں، ان میں یہ آیت نہیں ہے۔

دلائل معدوم، تحریف موجود:

اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ تقلید کو ثابت کرنے کے لیے اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو وہ ذکر کرتے نہ کہ قرآن میں تحریف کے سہارے لیتے۔ معنی یہ کہ اس قضیے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ جو شخص دلیل سے تہی دست و تہی دامن ہو، وہی تحریف کر سکتا ہے۔ اور جس کا دامن دلائل سے بھرپور ہو قرآن مجید کی آیات اس کے پاس ہوں، اللہ کے پیغمبر ﷺ کے فرامین اس کے پاس ہوں وہ کبھی تحریف نہیں کرے گا۔ کیونکہ تحریف یہود و نصاریٰ کی خصلت ہے۔ تو ان بڑی جرأت کی بات ہے اللہ کے قرآن میں اضافہ اللہ کے قرآن میں تحریف۔

شبلی نعمانی کی تحریف:

علامہ شبلی نعمانی ایک مقام پر واؤ کو قاف سے تبدیل کر کے تحریف کرتے ہیں

① جامع ترمذی، کتاب انفکاح، باب ما جاء فی ارضاء القضاء، حدیث ۲۱۵۴۔

عربی لغت ایسی ہے کہ اس میں ایک حرف کی تبدیلی سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی ”سیرت النعمان“ میں لکھتے ہیں:

امام صاحب (یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ) نے قرآن کریم کی جو آیتیں استدلال میں پیش کی ہیں ان سے وضاحتاً ثابت ہوتا ہے کہ دونوں دو چیزیں ہیں (یعنی ایمان اور عمل) کیونکہ تمام آیتوں میں عمل کو ایمان پر معطوف کیا ہے اور ظاہر ہے جز، کل پر معطوف نہیں ہو سکتا ”من یؤمن باللہ فیعمل صالحاً“۔^①

اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت:

﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ [طلاق: ۱۱۱]

کو ”فیعمل صالحاً“ میں تبدیل کر دیا۔ تاکہ عمل الگ ہو جائے اور ایمان الگ ہو جائے۔ یہ قرآن کی تحریف ہے۔

ابن ابی حاتم کی کتاب ”الجرح والتعديل“ میں تحاریف کی مثالیں ملتی ہیں۔ مسند ابی عوانہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں تحریف کی گئی۔ مسند حمیدی میں تحریف کی گئی۔ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ لسبیلہ کراچی میں ایک حنفی دیوبندی ادارہ ہے، انہوں نے حدیث کی ایک کتاب مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ شائع کی اس میں ایک حدیث میں اضافہ کر دیا۔ حدیث صرف اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے۔ انہوں نے اس روایت کے آگے تحت السرة کا اضافہ کر دیا یعنی ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ یہ تحت السرة یعنی ناف کے نیچے کا اضافہ اپنی طرف سے کیا ہے۔ یہ تحریف ہے، اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ اسی کتاب میں شیخ حبیب الرحمن اعظمی کی تحریف کی مثالیں موجود ہیں۔

اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں تراویح کے مسئلے میں تحریف کی مثالیں موجود ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی مستدرک میں تحریف کی گئی جس کی نشاندہی ”التعلیق المغنی“ میں محدث عظیم آبادی نے کی ہے۔ یہ تحریف کی مثالیں ہیں۔ اس طرح کی بے شمار

مثالیں موجود ہیں اور یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں جو تقلید کرنے والے مقلد ہیں۔ تو بتائیے پھر یہ خصلت کن پر منطبق چلی آ رہی ہے؟ یہودی اللہ تعالیٰ کی وحی اور کتابوں میں تحریف کرتے ہیں، یہ تحریفات کون کر رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر ﷺ کا فرمان ہے کہ تم لوگ سابقہ امتوں کی ہو بہو پیروی کرو گے تو یہ پیروی اور یہ نمونہ آج کن لوگوں میں ہے؟ کس گروہ پر یہ مثالیں منطبق ہو رہی ہیں؟

میٹھا میٹھا ہڑپ، کوڑا کوڑا تھو:

کیا یہودی اس صفت کے حامل نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ۸۵]

”کہ تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟“

مقلدین بھی یہی کرتے ہیں، مطلب کی حدیثیں لے لیتے ہیں اور جو مطلب کے خلاف ہوں، انہیں رد کر دیتے ہیں۔ بلکہ قانون بنا گئے کہ ”اِنَّهُ لَوْ عَمِلَ بِالْحَدِيثِ لَانْسَدَّ بَابُ الرَّايِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ“ ❶ یعنی اگر حدیث پر بھی عمل کیا جائے تو رائے کا دروازہ بالکل ہی بند ہو جائے گا۔ لہذا جہاں بات اپنے مفاد کی ہو وہاں رائے لو اور جہاں مفاد کے خلاف نہ ہو وہاں حدیث پر عمل کر لو۔ اب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ نماز پڑھو، نماز کی یہ فضیلت ہے، نماز کا یہ ثواب ہے، نماز کا یہ درجہ اور یہ مقام ہے۔ قرآن کی آیات آ رہی ہیں حدیثوں پر حدیثیں پیش ہو رہی ہیں۔ یہ فضائل مسلم! اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں کیسے؟ ”جیسے امام صاحب نے فرمایا“ اب حدیثیں کہاں گئیں؟ اگر یہاں بھی احادیث پر عمل ہو تو تقلید ختم ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، یہاں احادیث پر عمل نہیں کرنا (یہ وہی یہودی خصلت ہوئی کہ بعض کو لے لو، بعض کو چھوڑ دو)۔

جج کرو، جج کا یہ فائدہ ہے، یہ ثواب ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بندہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، اس معاملے میں بھی احادیث پیش کی

جاتی ہیں۔ لیکن حج کریں کس طرح؟ اس کا طریقہ کیا ہو؟ جیسے امام صاحب نے فرمایا۔ روزے رکھو، روزے کا یہ ثواب ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، قرآن کی یہ آیات ہیں اور پیغمبر ﷺ کی یہ احادیث ہیں۔ روزے رکھیں کیسے؟ (یعنی اس کے مسائل وغیرہ کیا ہیں؟) جیسے فقہ میں ہے۔

بھئی یہاں احادیث کیوں پیش نہیں کرتے؟ طریقہ نماز میں احادیث کہاں گئیں؟ طریقہ حج میں اللہ کے رسول ﷺ کا نمونہ کہاں گیا؟ تو بعض کو لے لینا بعض کو چھوڑ دینا، قرآن کیا کہتا ہے؟

﴿اَتَقْتُمُونَ بَعْضَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [سورة البقرة: ۸۵]
 ”(اے یہودیو!) تم بعض کتاب کو لے لیتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔“

یہ بات غلط ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا امر کیا ہے؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ [سورة البقرة: ۲۰۸]
 ”اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔“

ہر معاملے میں اجتہاد کا معاملہ ہو، معاملہ فضائل کا ہو، معاملہ طریقہ کا ہو، عقیدہ، طریقہ نماز، طریقہ حج، طریقہ سیاست، منہج ہر چیز کس سے لو؟ اللہ کے رسول ﷺ سے۔ یہی سچا ایمان ہے۔ لیکن یہودیوں کا یہ فعل کس پر منطبق ہوتا ہے؟

حیلہ ساز فیکٹری:

حیلہ سازی کون کرتا ہے دین میں؟ یہ وطیرہ کس کا تھا؟ یہودیوں کا وطیرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور فرمایا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہفتہ ہی کے دن شکار کے ڈھیر لگا دیئے۔ مچھلیوں کی بہتات ہوتی، اس روز بہت زیادہ نظر آتیں۔ اب وہ باز تو آگئے لیکن رال ٹپک رہی ہے، طبیعت لچا رہی ہے کہ کاش ہم شکار کریں۔ باقی دنوں میں شکار بہت کم ہوتا اور ہفتہ کے دن شکار کثیر ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ہفتہ کو شکار نہ کریں۔ اب کیا کریں؟ حیلہ یہ نکالا کہ دریا کے ارد گرد پانی کے تالاب بنا دیئے۔ ہفتہ کا دن ہوتا تو ان تالاب

کے شگاف کھول دیتے تاکہ دریا کا پانی مچھلیوں سمیت ان تالابوں میں آجائے۔ آج تو نہیں پکڑیں گے، پکڑیں گے تو کل ہی لیکن اس طریقہ کار سے شکار کو محفوظ کر لیں گے۔ شکار کو پکڑنے کا حیلہ بنایا تاکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی نہ ہو اور شکار بھی ہاتھ آجائے۔ امتحان میں ناکام ہو گئے۔^۱ یہ حیلے آپ کو کہاں ملیں گے؟ قرآن و سنت حیلے کا راستہ نہیں دکھاتا۔ کتاب و سنت عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حیلے آپ کو فقہاء کی باتوں میں ملیں گے۔

حیلہ نمبر ۱ ﴿﴾ زکوٰۃ کی واپسی:

ایک شخص کی کروڑ روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو وہ فقہ کی کتابوں کو اٹھائے وہاں اسے یہ حیلہ ملے گا کہ اپنی زکوٰۃ کروڑ روپے ہو یا جتنی بھی ہو ایک منکے میں ڈال دے۔ منکے کے اوپر اناج یا گھاس پھوس کا ڈھیر لگا دے۔ کسی فقیر کو بلائے اور اس سے کہے یہ سب تو لے جا۔ فقیر لے لے گا۔ منکا دیکھ کر فقیر یہی سمجھے گا کہ صرف یہ منکا ہی کام کا ہے یا زیادہ سے زیادہ اس میں اگر اناج ہے تو وہ بھی۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ منکے میں اناج کے نیچے کیا ہے۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ گویا زکوٰۃ تو آپ نے ادا کر دی۔ پھر آپ اس کو بلائیں اور اس سے کہیں کہ یہ منکا مجھے اس رقم کے عوض دے دے۔ اب فقیر تو یہی سوچے گا کہ منکا اٹھانے کی مشقت اور اس کی معمولی قیمت کے بدلے یہ رقم بہت غنیمت ہے۔ چنانچہ فقیر وہ منکا دے کر یہ رقم لے لے گا۔ اب زکوٰۃ ادا بھی ہو گئی اور مال گھر واپس بھی آ گیا۔ یہ بھی ایک حیلہ ہے۔

حیلہ نمبر ۲ ﴿﴾ زکوٰۃ بچاؤ:

ایک اور حیلہ ہے کہ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتا تو سال پورا ہونے سے چند دن پہلے وہ مال اپنی بیوی کی ملکیت میں دے دے۔ اب اس پر زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں کہ وہ صاحب نصاب نہیں رہا، اور بیوی پر اس لیے نہیں کہ اس

کے مال پر سال پورا نہیں ہوا۔ اسے تو مال ملے چند ایک دن ہی ہوئے ہیں۔ اب اگلا سال آئے تو چند دن پہلے وہ بھی اپنا سارا مال شوہر کو دے دے نہ زکوٰۃ اس پر فرض نہ اس پر۔ ساری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور کبھی زکوٰۃ کا ایک پیسہ بھی گھر سے نہیں جائے گا۔ یہ بھی ایک حیلہ ہے۔^①

حیلہ نمبر ۳ ❀ مٹی کی زمین:

ہم نے ایک بار سرحد کے علاقے، کالا ڈھا کا کا دورہ کیا۔ تربیلا ڈیم میں کشتی پر سفر کیا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ ایئر مارشل ایوب خان کے دور میں یہ ڈیم تعمیر ہوا ہے۔ اس ڈیم میں بہت سے لوگوں کی زمینیں آئیں۔ حکومت نے کہا کہ جو شخص بھی قسم کھا لے کہ اس ڈیم میں میری بھی زمین ہے تو حکومت اسے پانچ ہزار روپے دے گی۔ صرف قسم کھا لے۔ اس دور میں کاغذات اس قدر عام نہیں تھے۔ اور نہ ہی دستاویزی ثبوت۔ صرف قسم پر حکومت پانچ ہزار روپے دے رہی تھی۔ اب جھوٹی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے وہاں کے علماء سے مسئلہ پوچھا کہ اب ہم کیا کریں۔ ہم پانچ ہزار چھوڑنا نہیں چاہتے۔ علماء نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کرو جہاں تمہاری زمین ہے گھریا کھیت ہے کہیں بھی چاہے وہ ڈیم کے نیچے نہیں آئی کہیں بھی ہے اس زمین سے کچھ مٹی لے جاؤ اور وہاں ڈیم میں لے جا کر ڈال دو اور پھر قسم کھا لو کہ اللہ کی قسم یہاں ہماری زمین ہے۔ رقم مل جائے گی۔ اور جھوٹ کا الزام بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی حیلہ ہے۔

حیلہ نمبر ۴ ❀ لونڈی حلال:

حنفی فقہاء کا یہ واقعہ کہ قاضی ابو یوسف کو خلیفہ ہارون الرشید نے آدھی رات کو بلایا۔ قاضی صاحب ڈر گئے کہ معلوم نہیں کیوں بلا لیا۔ خیر اپنے غلام کے ساتھ وہاں پہنچے۔ دیکھا کہ خلیفہ اپنے کمرے میں وزیر عیسیٰ بن جعفر کے ساتھ موجود ہے۔ ہارون رشید نے قاضی صاحب سے کہا کہ ایک مسئلہ درپیش ہے، اس کا حل پیش کرو اور حل

① بخاری، کتاب الحیل، باب فی النہیۃ والشفعة.

ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ بن جعفر کی ایک لونڈی ہے اسے میں نے دیکھ لیا ہے، بڑی خوبصورت ہے اور مجھے بہت پسند آگئی ہے، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو قاضی ابو یوسف نے وزیر عیسیٰ بن جعفر سے کہا تم وہ لونڈی خلیفہ کو دے دو اس سے تمہیں خلیفہ کا قرب حاصل ہوگا۔ وزیر نے کہا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ نہ تو میں یہ لونڈی کسی کو ہبہ کروں گا اور نہ ہی فروخت کروں گا۔ اب اگر ہبہ کروں تو قسم جھوٹی ہوگی اور فروخت کروں تب بھی قسم جھوٹی ہوتی ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی۔ آپ کوئی تیسری صورت پیش کریں۔ ہبہ ہو سکتی ہے نہ فروخت، اور لونڈی کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں۔ اب یہ مسئلہ حل کرو۔ اگر لونڈی مجھے نہ ملی تو میں طے کر چکا ہوں کہ اس وزیر کو قتل کر ڈالوں گا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ قاضی صاحب نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑا آسان ہے، آپ خواہ مخواہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ قسم کھائی ہے کہ لونڈی بیچوں گا نہیں نہ ہی ہبہ کروں گا، ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ اس لونڈی کو آدھا بیچ دیں اور آدھا ہبہ کر دیں، قسم بھی پوری ہو جائے گی، چونکہ لونڈی پوری طرح سے نہ فروخت ہوئی نہ ہی ہبہ کی گئی۔ اس طرح خلیفہ کو لونڈی مل جائے گی اور تمہیں مال مل جائے گا۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ خلیفہ بڑا ہی خوش ہوا اور کہا ایک الجھن ابھی باقی ہے، چلتے چلتے اسے بھی سلجھا دیں، وہ مسئلہ بھی حل کر دیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لونڈی جب تمہیں ملے تو اس سے اس وقت تک صحبت نہ کرو جب تک اس کے رحم کی صورت واضح نہ ہو جائے انتظار کرو کہیں وہ حاملہ تو نہیں۔ اگر بغیر استبراء کے تم نے صحبت کر لی اور رحم میں بچہ اس کے پہلے مالک کا ہو تو نسب خلط ملط ہو جائے گا۔^۱ اس لئے انتظار کرو تا کہ رحم کی صورت واضح ہو جائے اگر بچہ نہ ہو تو معلوم ہو جائے گا، تا کہ نسب محفوظ رہے۔

خلیفہ نے کہا کہ میں اسی وقت اس کا مکمل حصول چاہتا ہوں۔ انتظار نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ الجھن بھی حل کر دو۔ قاضی صاحب نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ

اس لونڈی کو آزاد کر دیں۔ آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیں اور اپنی خواہش پوری کر لیں۔ خلیفہ عیش و عش کر اٹھا کہ واہ کیا فقہ ہے۔ خلیفہ نے لکھ دیا کہ قاضی صاحب کو دو لاکھ درہم اور بیس جوڑے فاخرانہ لباس اس کو تحفہ عطا کیے جائیں اور کہا یہ سب کچھ صبح آ کر وصول کر لیجئے گا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی خواہش سے ابھی متمتع ہوں اور میں اس کا انعام صبح وصول کروں؟ آپ آج کی رات انتظار نہیں کر پائے اور میں پوری رات انتظار کروں! یہ کیسے ممکن ہے؟ میں انعام بھی اسی وقت لوں گا۔ کہا بیت المال کے امین سوئے ہوئے ہیں۔ دروازے بند ہو چکے ہیں، انہیں جگانا پڑے گا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ہم بھی تو سوئے ہوئے تھے ہمیں جگایا گیا محل کے دروازے کھلوائے گئے، اب کیوں نہیں کھل سکتے؟ چنانچہ دروازے کھلوائے گئے، بیت المال کے امین کو جگایا گیا اور قاضی صاحب نے انعام وصول کیا اور لونڈی خلیفہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر قاضی صاحب گھر تشریف لے گئے۔^①

یہ حیلہ سازیاں ہیں۔ بتائیے! غور کیجئے کیا یہ دین اسلام کی تعلیم ہے؟ دین اسلام ایسا درس دیتا ہے کہ زکوٰۃ سے یوں بچو؟ حرام کو یوں حلال کرو؟ (العیاذ باللہ) دین اسلام کی تعلیم تو تقویٰ ہے اور ایسا تقویٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیغمبر ﷺ کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! میں نے اس سال کی زکوٰۃ دے دی ہے کیا اگلے سال کی پیشگی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہوں؟^② وہ زکوٰۃ دینے کے لیے آمادہ تھے۔ اس سال کی ادا ہو چکی، مستحقین موجود ہیں، اگر اگلے سال کی زکوٰۃ اب دے دوں کون جانتا ہے کہ اگلے سال مال ہوگا یا نہیں؟ لیکن یہ جذبات ہیں کہ ابھی فرض بھی نہیں ہوئی مستحقین موجود ہیں تو زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ دوسری طرف فقہ ہے۔ بتائیے یہ کونسی فقہ ہے کہ تم کو زکوٰۃ سے بچائے، تمہیں حج سے بچائے یا دیگر مشقتوں سے بچائے۔ بلکہ یہ سارا کردار وہی ہے جو اللہ نے یہود و نصاریٰ کا بیان کیا اور

① تاریخ بغداد للخطیب۔

② ترمذی کتاب الزکوٰۃ باب ما جاء فی تعجيل الزکوٰۃ رقم ۶۷۸۔

نبی ﷺ نے فرمایا تم لوگ ان کی ہو یہودی کرو گے۔

تو یہ دو جماعتیں ہیں ایک جماعت معرض خیر میں ہے کہ جس کی پیروی قیامت تک کے لیے سعادت اور اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ دوسری جماعت معرض شر میں جس کی پیروی قیامت تک کے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ تو یہ دو نمونے ہیں کتاب و سنت میں دونوں کا منہج دونوں کی تہذیب و عقائد، دونوں کی اقتصادیات، دونوں کی معیشت بیان ہو چکی۔ دونوں کو سمجھیں، پڑھیں اور پڑھ کر ان تمام چیزوں کو دنیا کی تمام جماعتوں اور گروہوں پر پیش کریں۔ پھر یہ دیکھیں کہ ان تمام جماعتوں میں منہج صحابہ رضی اللہ عنہم کا امین آج کون ہے؟ منہج صحابہ رضی اللہ عنہم کا وارث آج کون ہے؟ اور منہج یہود و نصاریٰ پر کون چل رہے ہیں۔ یہ حق و باطل کو سمجھنے کا اس میں فرق کا، بڑا اقرب و درست راستہ ہے۔

دنیا آپ کے سامنے ہیں اور دنیا کے مناج آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مومنین اولین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کردار اور یہود و نصاریٰ کا باطل کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے کردار کی حامل جماعت بھی قیامت تک رہے گی اور یہود و نصاریٰ کے کردار کی حامل جماعتیں بھی قیامت تک رہیں گی۔ مشرق و مغرب میں اور شمال و جنوب میں آپ اس کردار کو لے لیں اور منطبق کریں اور پیش کریں کہ کس پر کیا فٹ ہو رہا ہے؟

میرے دوستو اور بھائیو! حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ تعصب و ضد کا نہیں بلکہ یہ معاملہ دنیا اور آخرت کی نجات کا ہے۔ جنت کے سودے ہو رہے ہیں اور جہنم کے بھی سودے ہو رہے ہیں۔ اپنی نجات اور آخرت کی فکر کیجئے۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی یہ گروہ مٹ جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ لیکن آخرت نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ وہاں کامیابی تعصب کی بنیاد پر نہیں وہاں کامیابی دنیا کی خود ساختہ فرقہ بندیوں کی بنا پر نہیں ہوگی۔ فرقہ بندی ایک ایسا ناسور ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [انعام: ۱۵۹]

”اے محمد ﷺ! جن لوگوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا ہے اور وہ گروہ بن گئے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔“

دین کو تقسیم کر دیا حالانکہ دین ایک حقیقت کا نام ہے، وہ گروہ بن گئے۔ کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی شافعی۔ یہ تقسیم ہے دین کی۔

وَمُشْرِكٌ نَّبِيَّةٌ:

مجھے یاد آیا مدینہ منورہ میں کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ تعارف ہو جائے۔ سب اپنا اپنا تعارف کرائیں۔ سب نے اپنے اپنے نام بتائے کہ یہ نام ہے اور یہ کام ہے ان میں ایک شخص بڑا ہی متعصب بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنا تعارف کچھ یوں کرایا کہ ”انا عبدالمصطفیٰ اسمًا“ یعنی میں نام سے عبدالمصطفیٰ ہوں، ”وحنفی مذهبًا وقادری سلسلۃ واشعری عقیدتًا“ یعنی مذہباً حنفی ہوں سلسلے کے لحاظ سے قادری ہوں عقیدہ کے لحاظ سے اشعری ہوں۔ تو ایک دوست نے فوراً کہا کہ ”وَمُشْرِكٌ نَّبِيَّةٌ“۔

باقی کیا بچا تم نے دین کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ دین حقیقت واحدہ کا نام ہے، عقیدہ ہو، منہج ہو، سیاست ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، نماز ہو، روزہ ہو، نمونہ صرف ایک ہی ہستی ہیں اور وہ ہیں محمد رسول اللہ ﷺ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنْ تَطِيعُوا تَهْتَدُوا﴾ [النور: ۵۴]

”اگر تم صرف میرے پیغمبر ﷺ کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے ورنہ گمراہ ہی رہو گے۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی، حق اختیار کرنے کی اور حق پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

فرقہ واریت کے دور میں ایک مسلمان کی ذمہ داری

جمعیت الہمدیث سندھ کی بائیسویں سالانہ کانفرنس کے موقع پر ایک تاریخی خطاب

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ۱]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ قَارَىٰ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب: ۷۰، ۷۱]

امابعدا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَ أَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ ﷺ، وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَ كُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ، وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَ لَفْعِهِ وَ نَفْسِهِ.

﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ۱۰۳]

”اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں افتراق نہ کرو۔“

”فرقہ داریت کے دور میں ایک مسلمان کی ذمہ داری“ کے موضوع پر چند

گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ (وما توفیقی الا باللہ)

یہ دور فرقوں کا دور ہے اور فرقے ظاہر ہو چکے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔

تنظیمیں بنتی رہتی ہیں اور بنتی رہیں گی۔ ان حالات میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا کردار ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے، پہلے کچھ مقدمات ہیں جن کا فیصلہ

کرنا اور جنہیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔

اللہ کا علم زیادہ ہے یا ہمارا؟:

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ زیادہ علم کس کو ہے؟ ہمیں یا اللہ تعالیٰ کو؟ ہم زیادہ

جانتے ہیں یا پروردگار؟ پہلے اس بات پر سوچیں، غور کریں اور اس کا فیصلہ کریں۔

قرآن بھی یہ کہتا ہے:

﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ﴾ [البقرة: ۱۴۰]

”کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ تعالیٰ کو۔“

اگر زیادہ علم اللہ تعالیٰ کو ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے فرامین ہماری کسی وضاحت

کے محتاج ہیں؟ ہماری کسی تاویل کے محتاج ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ کا علم پوری کائنات پر حاوی ہے۔ صحیح بخاری میں (سیدنا موسیٰ علیہ السلام) اور خضر

علیہ السلام کے واقعات میں یہ بات مذکور ہے کہ جب وہ کشتی میں بیٹھے تو ایک پرندہ دیکھا

جس نے اپنی چونچ میں سمندر سے پانی بھرا (جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ دنیا

کی ہر چیز کو دین کے ساتھ، آخرت کے ساتھ مربوط کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں، یہ

منظر اللہ کے دونیوں نے دیکھا) تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم نے یہ پرندہ

دیکھا اس نے اپنی چونچ میں پانی بھرا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں، تو خضر علیہ السلام نے

فرمایا: میرا علم، تمہارا علم اور پوری کائنات کا علم (ان مخلوقات میں فرشتے، جن اور انسان

بھی ہیں جو بڑے مدبر، مفکر اور فلسفی اور منطقی ہیں اور ان میں محدثین، خطباء اور شعراء بھی ہیں) اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں اتنا ہے جتنا اس پرندے کی چونچ کا پانی اس سمندر کے مقابلے میں)۔^①

یہ تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ رب العزت کا علم، اور اس کی صفات، مثالوں میں مقید نہیں ہو سکتی۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنے دین کا مکلف اور پابند بنایا ہے، ہماری حاجات کیا ہیں اور دین کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کا علم زیادہ کس کو ہے؟ ہمیں یا اللہ تعالیٰ کو؟ قرآن مجید میں ہے:

﴿الَّذِي يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [السلط: ۱۱۴]

”اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے۔“

کیونکہ وہی خالق ہے، لہذا وہی زیادہ جانتا ہے کہ مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بدتر، وہ خوب جانتا ہے کہ بندوں کے امراض کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے:

الطبيب هو الله.^②

”طبيب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔“

یہ سب ایسے مقدمات ہیں جن سے سب مسلمان متفق ہیں ان میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے نقصان اور امراض سے آگاہ کر دیا ہے یا نہیں؟ (یعنی کون سی چیز نقصان دہ ہے اور کون سی چیز نافع) یہ قرآن کا اصل موضوع ہے، کیونکہ کتاب و سنت کا موضوع انسان ہے، انسان ہی مخاطب ہے اور الحمد للہ رب العالمین سے لے کر الناس تک انسان ہی موضوع بحث ہے۔

① صحیح بخاری کتاب تفسیر النور - باب و ذفار - موسیٰ رقم ۴۷۲۵۔

② سنن ابی داؤد کتاب الترسل باب فی حصص - رقم ۴۲۰۶۔

یہ سارے مقدمات بالکل واضح ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی صورت میں ایک ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جسے اللہ نے ہمارے لیے ضابطہ حیات مقرر فرمایا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ۳]

”میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔“

یہی میرا پسندیدہ دین ہے کوئی اور نہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا:

﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [یونس: ۳۲]

یعنی جب حق متعین ہو جائے تو باقی جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے، کیونکہ کتاب و سنت کا حق ہونا متعین ہے، اس لیے کتاب و سنت کے سوا جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے۔ (یہ سب واضح مقدمات ہیں) امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

نَحْنُ قَوْمٌ اعْتَرَاكَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَإِذَا طَلَبْنَاهُ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. ①

”ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت دین اسلام میں رکھی ہے اگر ہم نے اپنی عزت دین اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے تلاش کرنے کی کوشش کی (کہ فلاں ضابطہ، فلاں قانون ہمارے لیے عزت کا باعث ہو سکتا ہے) تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔“

لہذا ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر مسئلے اور معاملے میں دین اسلام کی طرف رجوع کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور ہماری عزت و رفعت کی اساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔

دشمن کے حاوی ہونے کی وجہ عقیدہ کی کمزوری ہے:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [العمران: ۱۳۹]
 ”نہ تم سستی کرو اور نہ غمگین ہو تم ہی غالب رہو گے، اگر تم ایماندار ہو۔“

اس معنی کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کبھی ذلیل، شکست خوردہ اور مغلوب و مقہور نہیں ہو سکتے اور اگر ہمیں شکست لاحق ہو یا ہم کبھی ذلت کی دلدل میں پھنس جائیں تو اس کا لازمی معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی ہماری شکست اور ذلت کا یہی ایک معنی ہے اور کوئی نہیں۔ ہماری شکست اور ذلت کا یہ معنی قطعاً نہیں کہ ہماری طاقت، وسائل، اسلحہ اور تعداد کم تھی۔ جنگ موتہ میں مسلمان ۳۰،۰۰۰ ہزار اور دشمن ایک لاکھ، پھر بھی مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور شکست نہ کھائی، اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم تعداد کے محتاج نہیں۔ ہمارے مغلوب و مقہور ہونے کا ایک ہی معنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے، ہمارے نفع و نقصان کا علم بھی اس کو ہے، ہمارا اصل طبیب بھی وہی ہے، اور اس نے سب باتیں طے کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فشل (ناکامی، ذلت و رسوائی) کے اسباب بیان کر دیئے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الانفال: ۱۶۶]

”آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے (جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، جو ہمارے نفع و نقصان کو جانتا ہے، جو ہمارا خیر خواہ ہے، جو امراض کی تشخیص رکھتا ہے اور ان کا علاج بھی جانتا ہے) ہمارے فشل کا ایک ہی سبب بیان فرمایا ہے اور وہ ہے فرقہ بندی، تنازعات، اختلافات۔

موت کو یاد رکھو:

اب اس فشل کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، چنانچہ پہلے تمہیداً فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

﴿مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔“

یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور یہ بات مسلسل تمہارے دھیان میں رہے کہ تم پر موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، کفر میں نہ آئے کیونکہ موت کی دو حقیقتیں اٹل ہیں، ایک یہ کہ اس نے سب پر آنا ہے، دوسری یہ کہ بتا کر نہیں آتا، جب موت نے سب پر آنا ہے اور اچانک آنا ہے تو ذمہ داری اور بڑھ گئی، لہذا یہ بات دھیان میں رہے کہ تم پر موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اپنا قبلہ درست کر لو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو یاد رکھو، اور اپنے آپ سے پوچھو کہ اگر آج موت آجائے تو کیا میں موت کے لیے تیار ہوں۔ اگر آج میں مر جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا؟ کیا میں شرک و بدعت میں تو گرفتار نہیں؟ کیا کوئی گناہ تو نہیں کر رکھے، جن سے ابھی تک توبہ نہیں کی؟ کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کی غیبت تو نہیں کی، چغلی تو نہیں کھائی، کیونکہ یہ سارے امور وہ ہیں جن کے متعلق باز پرس ہوگی لہذا اگر آج موت آجائے تو کیا ہم مستعد ہیں؟

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو تو اپنے لیے موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت سے ہی تم اپنے پیارے سے مل سکو گے، پھر فرمایا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ آگے ہمارے اعمال کیا ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس حال میں موت آئے گی تو ہمارا ستیاناس ہوگا، عذاب الیم میں مبتلا کر دیئے جائیں گے، اس عذاب کو کیسے برداشت کریں گے۔

بہر حال یہ تو ابھی بات چل رہی ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اور اس بات پر پورا دھیان رکھو کہ موت اسلام پر آنی چاہیے، اس کے بعد حق تقویٰ ادا کرنے اور اسلام پر مرنے کا طریقہ اور اس کی راہ بتائی چنانچہ فرمایا:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ۱۰۳]

”اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔“

یعنی یہ اس طرح ممکن ہے کہ مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، فرقے نہ بنو، تنازع نہ کرو یہ اصلاح کا راستہ ہے، اس راہ پر چلو گے تو حق تقویٰ بھی ادا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور بہتری کی تدبیر فرمائے گا اور تمہارے خاتمے کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ تم نے اپنا قبلہ درست کر لیا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیا اور اپنی ذات کو تفرقے کا باعث نہیں بنایا۔

یہ سارے مقدمات باہم مربوط ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فحل اور ناکامی کا سبب بتا دیا ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ثابت ہوئی کہ ہمارا تفرقہ و تنازعات کا شکار ہونا، ہمارے فحل کا سبب ہے، یعنی اصل خرابی اور ہمارے ضعف کا اصل سبب یہی افتراق ہے۔

صراطِ مستقیم ترک کرنے والے نے افتراق پیدا کیا:

اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ افتراق کیسے ہوتا ہے، فرقہ کیسے بنتا ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرقہ کیسے بنتا ہے تاکہ ہم اس راہ سے بچیں فرقہ تب بنے گا جب آپ اصل کو چھوڑیں گے۔

صحیح بخاری کی یہ حدیث انتہائی قابل غور ہے نبی ﷺ نے فرمایا:

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَيْقَلَ وَمَنْ أَيْقَلَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْحَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَيْقَلَ ①

یعنی ہم ایک راہ پر چل رہے ہیں جس کا نام صراطِ مستقیم ہے جو کہ اللہ کی وحی کا نام ہے، جو قرآن و حدیث کا نام ہے، جو اسی خطِ مستقیم پر چلتا ہوا ہمارے پیچھے

① صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله

خطبات الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی

آئے گا وہ تو جنت میں ہمارے ساتھ جائے گا اس لیے کہ جنت کا یہی واحد راستہ ہے، جنت کے دو تین، یا چار پانچ راستے نہیں ہیں۔ اور جس نے خط مستقیم سے اپنے آپ کو پھیر لیا، دائیں بائیں چلا گیا تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اس کی خواہش اگرچہ جنت میں جانے کی ہو لیکن اس کے کردار نے جنت میں داخلے سے انکار کر دیا ہے۔

یہ سارے حقائق اپنے سامنے رکھیں، اب بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کہ فرقہ کیسے بنتا ہے، جناب محمد رسول اللہ ﷺ اس دین میں اصل ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی وحی آپ پر اترتی ہے آپ نے پوری زندگی اسی وحی کا درس دیا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے اسی وحی کو پیش کیا، کبھی کسی مسئلہ میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری رائے ہے، حتیٰ کہ وفات تک یہی باتیں ہوتی رہیں اور آخر میں فرما گئے کہ جو اس راہ پر چل کر میرے پیچھے آئے گا مجھ سے آ ملے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس راہ سے اپنے آپ کو پھیر لے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور پیغمبر ﷺ جس راہ پر چلے وہ کتاب و سنت کی راہ ہے، یہی اللہ کی وحی ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ جو اس راہ پر چلے گا اور چلتا رہے گا، وہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی راہ پر چلے، تابعین اسی راہ پر چلے، اور یہ صحابہ و تابعین رسول اللہ ﷺ کی جماعت ہیں، اس لیے کہ وہ اصل پر قائم رہے، اصل صراط مستقیم ہے، لہذا کتاب و سنت پر چلنے والے ہی اللہ کے پیغمبر کی جماعت ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہی اس جماعت کے قائد ہیں اور جس نے اپنے آپ کو دائیں بائیں پھیر لیا، دائیں بائیں دعوت دینے والا کوئی بھی ہو، وہ اس جماعت سے نکل گیا۔ اسی کا نام افتراق ہے اور فرقے اسی طرح بنتے ہیں، جو شخص کتاب و سنت کو تھامے ہوئے ہے وہ فرقہ نہیں، وہ تو اللہ کے نبی کی جماعت ہے۔ امام ابن کثیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ﴾ [بنی اسرائیل: ۱۷۸]

”کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔“

نرماتے ہیں:

هَذَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ. ①

یہ آیت کریمہ اہل حدیث کے لیے شرف کی بات ہے۔ اہل حدیث کے لیے شرف اس لیے ہے کہ ان کا امام محمد رسول اللہ ﷺ ہیں باقی ہر جماعت و فرقے نے کسی شخصیت کو مقرر کر لیا اور اسے اپنا امام و لیڈر مان لیا اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، ہر عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ یہ لوگ اس لیڈر کے ساتھ فرقہ بن گئے۔ اصل جماعت کیا ہے؟ اصل جماعت وہی ہے جسے قرآن نے ذکر کیا ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ۱۰۰]

”اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔“

سابقین الاولین خالص اللہ کے پیغمبر کے پیروکار تھے اور یہی راہ مستقیم ہے جس پر ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ابوعبیدہ بن جراح، ابوطالب، عبدالرحمن بن عوف اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم چلتے رہے، اللہ ان سے راضی ہے، اب جو ان کی راہ پہ چلے گا یعنی پیغمبر ﷺ کی پیروی کرے گا تو اللہ ان سے بھی راضی ہوگا ان سب کے لیے جنت کی عظیم کامیابی ہے۔

محمد رسول اللہ ﷺ کے دور میں آپ کے علاوہ کوئی قائد نہ تھا، قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث اور قیادت محمد رسول اللہ ﷺ کی، یہ جماعت ہے، جو اس راہ پر چلتا رہے گا ان سابقین الاولین کی پیروی کرتا رہے گا، وہ جماعت ہے اور جس نے اپنے آپ کو یہاں سے ہٹا

لیا، الگ و جدا کر لیا دائیں بائیں بھک گیا وہ رسول اللہ ﷺ کی جماعت سے خارج ہو گیا اور فرقہ بن گیا۔

نازل شدہ وحی کو مضبوطی سے تھام لو:

دیکھیں جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک لائن دی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی پہچان کراتے ہوئے فرمایا:

﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالْأَذْيِ أُوحِيَ إِلَيْكَ أَنْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الزخرف: ۴۳]

”پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں بے شک آپ صراطِ مستقیم پر ہیں۔“

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کیا ہے؟ وحی دو چیزوں کا نام ہے یعنی کتاب و سنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی دو چیزیں آپ ﷺ پر نازل فرمائی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء: ۱۱۳]

”اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت (حدیث) اتاری ہے۔“

پھر فرمایا:

﴿ أَنْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الزخرف: ۴۳]

”بے شک آپ صراطِ مستقیم پر ہیں۔“

معنی یہ ہوا کہ صراطِ مستقیم اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک قرآن دوسری حدیث۔ صراطِ مستقیم کتاب و سنت کے علاوہ کسی چیز کا نام نہیں۔ صراطِ مستقیم لوگوں کی باتیں، فتوے، قصے کہانیاں، قیل و قال، ظن و تخمین اور چونکہ چنانچہ نہیں ہے۔ صراطِ مستقیم ایک حقیقت کا نام ہے، جس حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا پیغام کہتے ہیں۔ اسے کون کون تھامے؟ کیا کوئی طبقہ مخصوص ہے، کہ وہ تھامے اور باقی نہ تھامیں؟ نہیں بالکل نہیں، بلکہ صراطِ مستقیم سب کے لیے ہیں، سب ہی اسے تھامیں اس لیے آگے فرمایا:

﴿وَأَنَّهُ لَدِرْكَرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزحرف: ۴۴]

یعنی یہ نصیحت آپ کے لیے اور آپ کی پوری قوم کے لیے ہے۔ چاہے وہ عالم ہوں یا عای ہوں وہ تاجر ہوں یا آجر ہوں، کچھ بھی ہوں، پوری قوم کے لیے یہ ایک امر ہے کہ اس وحی کو تھام لو۔ البتہ تھامنے کی اپنی اپنی حدود ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کون کس طرح تھامے، لیکن تھامنا سب نے اس وحی کو ہی ہے۔ پھر فرمایا:

﴿وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزحرف: ۴۴]

”یعنی عنقریب تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَقَفَّوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ [الصافات]

یعنی قیامت کے دن پروردگار کی آواز آئے گی کہ روک لو سب کو! میں نے سب سے باتیں کرنی ہیں، سب سے سوال کرنے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے براہ راست بغیر کسی ترجمان کے باتیں کرے گا، اور یہ اہم ترین نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [النقص: ۶۵]

”اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کرے گا کہ تم نے میرے نبیوں کی دعوت کا کیا جواب دیا؟“

بہر حال یہ بات واضح ہو چکی کہ صراطِ مستقیم وحی الہی ہے (اور وحی دو چیزوں سے عبارت ہے ایک قرآن دوسری حدیث) یہ وحی بالکل واضح ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

تَرَكُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ ①

جو راستہ میں نے تمہیں دیا ہے وہ بیضاء یعنی بالکل چمکدار اور روشن ہے جس میں اندھیرا اور تاریکی بالکل نہیں، بڑا روشن راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ۱۷]

”اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں ہے؟“۔

قرآن نصیحت ہے اور نصیحت آسان ہونی چاہیے، ناصح ایسے پیرائے میں نصیحت کرے کہ منصوص کو کوئی بات پہلے نہ پڑے، تو یہ ناصح کا کمال ہے یا اس کا عیب ہے؟ اللہ تعالیٰ ناصح ہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ ناصح ہیں، اللہ کے رسول نے قرآن و حدیث پیش کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث پہلے نہ پڑے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ایک خاص طبقے کا کام ہے، وہی اس کو پڑھیں اور سمجھیں ہم تو اسے سمجھنے سے قاصر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تقسیم باطل ہے، صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے۔

دین میں صرف اللہ کی مشیت چلتی ہے:

جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے پوری زندگی اس وحی کو پیش کیا، اس میں کوئی قیل و قال نہیں، حتیٰ کہ اپنی خواہشات کو بھی (جو کہ انتہائی پاکیزہ ہیں) دین میں داخل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ۳-۴]

”اور نہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔“

یہ اس لیے کہ دین خالص رہے، اس لیے اپنی خواہش تک کو بھی دین میں داخل نہیں کیا۔ بعض مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سوال لے کر آتے تو آپ جواب دینے کے لیے وحی کا انتظار فرماتے، وحی آتی تو آپ جواب مرحمت فرماتے۔ کتب حدیث میں اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ یہودیوں نے آپ ﷺ سے سوال کیا، آپ نے کہا کل جواب دوں گا (یہ سوچ کر کہ وحی آ جائے گی جواب دے دیں گے) لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر ﷺ کا ان شاء اللہ نہ کہنا، ناگوار گزرا کیونکہ

مشیت تو اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے کسی اور کی نہیں، حتیٰ کہ نبی کی بھی نہیں، بلکہ نبی تو اللہ کی وحی کا تابع ہوتا ہے۔ اگلے دن یہودی پہنچ گئے آپ ﷺ خاموش ہیں۔ جواب نہیں دے رہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وحی نہ آئی، حتیٰ کہ پندرہ دن گزر گئے وحی نہ آئی، آپ اپنی طرف سے بھی جواب نہیں دے رہے، کیونکہ آپ پابند ہیں، کہ وحی کے بغیر نہیں بولنا۔ یہودیوں کا مذاق بڑھتا جا رہا ہے، ان کی تعلیٰ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن آپ بالکل خاموش ہیں، کیونکہ وحی کے بغیر نہیں بولنا، پندرہ روز کے بعد وحی اتری، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا جواب دینے سے پہلے ان شاء اللہ نہ کہنے پر تنبیہ فرمائی:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾

[الکھف: ۲۳-۲۴]

”اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی ان شاء اللہ کہہ لینا۔“

تو جس طرح پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے اور اس میں کسی اور کی مشیت شامل نہیں، اسی طرح یہ دین، دین خالص ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی رائے تک اس میں شامل نہیں کی۔

میں امت کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں:

آپ ﷺ پوری زندگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ دین دیتے رہے، سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ آپ کا آخری وقت آپ پہنچا۔ ایک مرحلے پر آپ نے مثال دی کہ ایک شخص ہے اس کا ایک مشن ہے، اس نے مشن کی تکمیل کے لیے کسی کو بھیجا، اس نے خوب محنت کی، مسلسل مشن کی تکمیل میں مصروف رہا حتیٰ کہ مشن پائے تکمیل تک پہنچ گیا، اب بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلاتا ہے کیونکہ کام پورا ہو گیا، ڈیوٹی ادا ہو گئی۔

یہ مثال بیان کر کے آپ ﷺ خاموش ہو گئے، اَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةَ الْوَكْرَ صدیق رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یوحیا آپ کیوں روتے

خطبات الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی

۱۷۰

ہیں؟ اللہ کے رسول ﷺ نے کون سی ایسی بات کہہ دی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نہیں سمجھے، مشن اللہ رب العزت کا ہے اور نمائندہ محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔^① آپ دین پہنچاتے رہے، اب دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ادا چکا ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ۳]

یعنی مشن کی تکمیل ہو گئی ہے، محمد ﷺ نے دین کا ایک ایک نکتہ اپنی قوم کو دے دیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں سے محمد ﷺ کی جدائی اور فراق کی گھڑیاں آچکی ہیں، وقت فراق قریب آچکا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وہم و گمان میں بھی یہ معنی نہیں تھا، یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی رو پڑے، اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم کیوں روتے ہو؟ کیا میں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ روتی تو وہ قومیں ہیں جو فکری اعتبار سے فلاح ہوں، کہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہماری عافیت و سعادت کا سامان کہاں سے آئے گا؟ ہم رونے والی قوم نہیں، وہ دوسری قومیں ہیں، جو مرنے والوں پر صدیوں روتی ہیں اور حقیقت حال کا علم بھی نہیں ہوتا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں تہی دامن چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ تمہارے پاس ایک دولت، ایک سرمایہ چھوڑ کر جا رہا ہوں:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أُمْرَيْنِ لَنْ تَفْضِلُوا مَا تَمْسُكُتُمَا بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ.^②

”تمہارے بچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دونوں چیزوں کو تمہارے رہو گے گمراہ نہیں ہو گے، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔“

① صحیح بخاری کتاب الصلاة باب الحوفة والمهر فی المسجد رقم ۴۶۶۔

② مؤطا مالک کتاب الجامع باب النهی عن القول بالقدر رقم ۱۶۶۱۔

ایک حدیث میں قرآن کے بعد سنت کے بجائے (عترتی) کے الفاظ ہیں۔^①
یعنی اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس سے مراد آپ کی بیویاں، بیٹی اور خاندان کے دیگر افراد ہیں۔ کیونکہ اہل بیت کی توسط سے تقریباً آدھا علم ہم تک پہنچا ہے، گھریلو امور تقریباً آپ ﷺ کے اہل بیت کے ذریعے ہی ہم تک پہنچے ہیں، اکیلی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا دو ہزار حدیثوں کی راوی ہیں، اس لیے ہم تو اہل بیت کو چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے توسط سے تو بہت علم ملا ہے۔

چار لکیریں کھینچیں:

عجیب بات ہے کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے چار راستوں کا ذکر ہوتا ہے، چار امام، چار روحانی سلسلے، ہم عرب گئے وہاں بھی چار سلسلے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک خط مستقیم کھینچا اور دو خط اس کی دائیں طرف اور دو بائیں طرف کھینچے، یہ ٹوٹل چار خط ہو گئے اور ان چار خطوں میں بڑی حکمت ہے، اور بڑی معنی خیزی ہے اس پر غور کریں۔ حدیث کی عبارت ملاحظہ فرمائیں:

عن جابر بن عبد اللہ قال کن عند النبی فمطع خطاً و خطاً خطین عن یمنہ خط خطین عن یمارہ ثم وضع یدہ فی الخط الأوسط فقال هذا سبیل اللہ ثم تلاہم الایۃ ﴿وَ اَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ عَنْ سَبِیْلِی﴾۔^②

اور وہ خط وہی ہے جو آپ امت کو دے کر گئے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ۔ آپ دیکھ لیں امت میں چار بڑے فرقے بنے ہوئے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ سب سائیدوں پہ نکل چکے ہیں، اب وہی بچے گا جو بالکل سیدھے

① سنن ترمذی کتاب المناقب باب مناقب اہل البیت رقم ۳۷۸۶۔ المعجم الکبیر

۲۶۸۰۔ فضائل الصحابہ للإمام احمد بن حنبل رقم ۱۷۰۔

② ابن ماجہ باب اتباع سنة رسول اللہ ﷺ رقم ۱۱۔

خط پر آئے گا۔

امت کے گروہ اور فرقہ ناجیہ:

بہر حال میں نے یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ جماعت کیا ہے اور فرقہ کیا ہے اور کیسے بنتا ہے، ایک اور حدیث جو کہ جامع ترمذی اور مسند احمد میں ہے اس سے بات اور واضح ہو رہی ہے، اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت میں فرقوں کے وقوع کی خبر دی ہے، چنانچہ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ افْتَرَقَتْ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمِّي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. ❶

”بنی اسرائیل بہتر گروہوں میں بٹ گئے، اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر آج میں قائم ہوں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم قائم ہیں۔“

یہ الفاظ اور یہ مفہوم ذہن میں رہے کہ جنت فرقہ ناجیہ کو ملتی ہے اور فرقہ ناجیہ وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر اللہ کے رسول ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم قائم تھے۔ اور یہ بات پہلے طے ہو چکی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ پوری زندگی اسی چیز پر قائم رہے جس پر قائم رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یعنی دینی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اسی کو تھاں اور وحی قرآن و حدیث کا نام ہے، لہذا فرقہ ناجیہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کو تھامے ہوئے ہو۔ اب اس حدیث کا ایک اور جملہ ملاحظہ ہو، جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا:

ہی الجماعة. ❷

❶ مسند احمد ۱۲۲۲۹، ترمذی کتاب الایمان باب ماجاء فی افتراق هذه الامم
رقم ۲۶۴۱، ❷ ابو داؤد ۴۵۹۷، مستدرک حاکم ۴۴۳، طبرانی کبیر ۸۸۵.

خطبات الشیخ عبداللہ ناصر رحمائی ۱۷۳

یعنی وہ جماعت ہے، اب جماعت کا معنی واضح ہو گیا، کہ جماعت اس گروہ کا نام ہے جو اس چیز کو تھامے جس چیز کو اللہ کے پیغمبر نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے تھام، باقی سب فرتے ہیں۔ اب جماعت کا تشخص آپ کے سامنے واضح ہو گیا، یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں جماعت وہ ہے جو قرآن و حدیث پر قائم ہو۔

اب جو اس جماعت سے الگ ہو گا وہ فرقہ ہے اور فرقہ بندی کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

يُذَلِّلُ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ ①

”یعنی اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔“

نیز فرمایا:

الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفِرْقَةُ عَذَابٌ ②

”یعنی جماعت رحمت ہے اور تفرقہ عذاب ہے۔ شریعت تو فرقہ بندی کو عذاب قرار دیتی ہے۔“

پہلا تفرقہ:

اس امت میں افتراق کی تاریخ خوارج سے شروع ہوئی خوارج پہلا فرقہ تھا جو جماعت سے الگ ہوئے، اپنی قیادت الگ کی اور یوں امت کو بانٹنے کی کوشش کی، بظاہر ان کی عملی زندگی و کردار بہت اچھا اور عمدہ تھا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تُخَفَّرُونَ صَلَاتُكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامُكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ③

”تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔“

① ترمذی کتاب الفتن باب ماجاء فی لزوم الجماعة ۲۱۶۷۔ مستدرک حاکم،

مسند الشہاب ۲۳۹۔ ② مسند احمد ۱۲۹۸۱۔

③ بخاری کتاب المغازی باب بعث علی و خالد الی الیمن رقم ۴۳۵۱۔ مسلم ۱۰۶۴۔

اگر میں نے خارجیوں کو پالیا تو میں انہیں قوم عاد و ثمود کی طرح قتل کر کے رکھ دوں گا۔ یہ اسلام میں پہلا فرقہ ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرقے کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں، جسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔

دشمن میں جب صحابی رسول ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے جنگ کے بعد خارجیوں کی لاشیں دیکھیں اور وہ بکھری پڑی تھیں، تو ترس کھانے کے بجائے فرمایا:

شُرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ. ①

”آسمان کے نیچے یہ سب سے بدترین مقتول ہیں۔“

اور فرمایا میں نے اللہ کے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ:

الْعَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ. ②

”خارجی جہنم کے کتے۔“ انہیں کتے بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔

یہاں جو چیز موجب عذاب ہے وہ تفرقہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ فرقہ بندی فتنہ کا سب سے بڑا سبب ہے۔

حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو:

اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فرقے تو بنتے رہیں گے کیونکہ صادق و مصدق محمد رسول اللہ ﷺ کا فرمان پھر پر لکیر ہے کہ (میری امت کے ہر فرقے میں سے) کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے خبر دے دی ہے، لہذا فرقے تو بنتے ہی ہیں، اب ہمیں کیوں ڈانتے ہو، میرے دوستو! اور بھائیو! رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان (کہ فرقے نہیں گئے) یہ دعوت نہیں ہے، یہ تہدید اور تنبیہ ہے کہ تم بچنا، لہذا اس حدیث کو فرقے بندی کا جواز نہیں بنایا جاسکتا، آپ نے فرقوں کی خبر دی ہے، فرقہ پرستی کی دعوت نہیں دی، بلکہ آپ ﷺ کا یہ فرمان (کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے) تنبیہ ہے کہ تم بچ کے رہنا۔

① سنن ترمذی کتاب التفسیر باب ومن سورة آل عمران رقم ۳۰۰۰۔ طبرانی

کبیر ۸۰۳۳۔ ② ایضاً۔

اب ایک مسلمان کی ذمہ داری واضح اور متعین ہو چکی، کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے اور کتاب و سنت و تھام لے، اللہ کی وحی کو تھام لے۔ اس دعوت میں کوئی تعصب نہیں ہے، تعصب تو تب ہوتا ہے جب کسی شخصیت کی طرف بلایا جائے اور اگر کوئی کہے کہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آؤ، قرآن و حدیث کی طرف آؤ، تو اس میں کوئی تعصب نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ۱۰۳]
 ”کہ تم مل کر حبل اللہ کو پکڑ لو۔“

یہ اللہ کا بتایا ہوا علاج ہے، بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے: حبل اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، کہ جس کا ایک کونا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اگر اس کو تھام لو گے تو تم اس لڑی میں منسلک ہو جاؤ گے جس لڑی کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے ایسا شخص کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی شکست خوردہ نہیں ہوگا، اگر قوم اجتماعی طور پر اس حقیقت کو اپنا لے اور اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے جس کا پہلا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ قوم کیسے ناکام ہوگی؟ اس قوم کا مقدر فشل کیسے بن سکتا ہے؟ یہ جماعت تو کامیاب و کامران ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے تھاما فقیر ہونے کے باوجود، بیٹوں پر پتھر باندھنے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، قیصر و کسریٰ کے تحت کو تاراج کر کے رکھ دیا، کتنی بڑی سلطنتیں تھیں، ان کا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا، اس لیے کہ انہوں نے حبل اللہ کو تھاما اور آپس میں شیر و شکر تھے، کوئی گردہ بندی نہیں تھی جماعت واحدہ تھے۔

افتراق کا نقصان:

جماعت کیا ہے؟ فرقہ کیا ہے اور کیسے بنتا ہے؟ اور صراطِ مستقیم کیا ہے؟ یہ سب باتیں واضح ہو چکی، اب جن لوگوں نے اللہ کی وحی کو تھاما وہ متوجہ ہوں ان میں بھی افتراق کی ایک شکل پیدا ہو گئی ہے دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحی کو تھامنے والے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث ہے لیکن تنظیمیں بن گئی کیا یہ جائز

ہے؟ نہیں یہ حرام اور ناجائز ہے ایسا کرنے والا کوئی بھی ہو مستحق لعنت ہے، کیونکہ یہ امت کو تقسیم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ایسے لوگوں پر منطبق ہو رہی ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

مَآذِبَانِ جَالِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهْمَا مِنْ جِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ. ①

”دو بھوکے بھیڑیے اگر رات بھر کے لیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیئے جائیں وہ دونوں مل کر بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان انسان کے دین کو دو چیزوں سے پہنچتا ہے ایک مال کی حرص اور دوسرا عہدہ ومنصب کی حرص۔“

حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کتاب و سنت کو تھامنے والے ہیں ان کا افتراق کی راہ پر آنا، تنظیمیں بنانا یا کسی تنظیم میں شریک ہونا یہ خیر و برکت کا باعث نہیں ہے، یہ بھی افتراق کا راستہ اور بڑا نقصان دہ ہے۔ دین اسلام میں جو جماعت حقہ ہے ان میں افتراق کا کوئی تصور نہیں وہ تو جماعت واحدہ ہے۔

تفرقہ کیسے بنتا ہے:

اب اس افتراق کا سبب کیا ہے؟ عہدہ کی محبت یا مال کی محبت، اگر اللہ کا خوف ہو گا تو تنظیم نہیں بن سکتی افتراق نہیں ہو سکتا، ہاں اگر مال کی محبت ہوگی یا عہدہ کی محبت ہوگی پھر جماعت بنے گی، فرقہ بنے گا، تنظیمیں بنے گیں۔ بقول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ یہ شیطانی عمل ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زور دار کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے شیطان اسے اس کام سے روکتا ہے جب بندہ اپنے ارادے میں غالب آجائے کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا تو پھر شیطان ایک اور دار کرتا ہے کہ تم اکیلے کرو گے تو

① ترمذی کتاب الزہد باب ماجاء فی اخذ المال بحقہ ۲۳۷۶۔ مسند احمد

خطبہ تاشیح عبداللہ ناصر رحمانی ۱۷۷

کام کم ہوگا، تم کچھ لوگوں کو جمع کرو اور ایک تنظیم بناؤ پھر کام کرو، تو بندہ سوچتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، اب لوگ جمع ہو گئے ایک تنظیم بن گئی وہ اس کا امیر بن گیا یا کوئی اور بن گیا، شیطان کہتا ہے اب کام کرو، اب یہ ٹھیک ہے، اب وہ بندہ خوش ہے کہ کام ہو رہا ہے، بڑا نام ہے اور شیطان خوش ہے کہ اللہ کے دربار میں کوئی پذیرائی نہیں کیونکہ بنیاد ہی غلط ہے۔

پرچم کو اونچا کرنا، تنظیم کو اونچا کرنا ہے یا اسلام کو؟

میرے دوستو اور بھائیو! یہ معاملہ شرعی اعتبار سے بڑا خطرناک ہے کیونکہ اس صورت میں عقیدہ الولاء والبراء مجروح ہو جاتا ہے، آپ تنظیموں کی تاریخ اور ان کے کردار پر غور کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ اس کے بعد عمل اسلام کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تنظیم کے لیے ہے، بلکہ بعض معانی میں بت بن جاتی ہے، بت اس طرح کہ اس تنظیم کا پیروکار یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ میرے امیر سے غلطی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ صریح غلطی پر بھی لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں، تو کیا یہ طرز عمل ٹھیک ہے؟ کیا یہ بت بنانا نہیں؟ قرآن نے اس معنی میں فرقہ بندی کو شرک کہا ہے، چنانچہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۚ كُلُّ جُزْءٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الرّوم: ۳۱-۳۲]

”اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے خوش ہے۔“

اس معنی میں جو افتراق ہے ان لوگوں میں جو اللہ کی وحی کو تھامنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں انتہائی مضر ہے، وہاں بات دین اسلام کی نہیں رہتی۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، کیا اسلام نے اپنا کوئی پرچم پیش کیا ہے؟ کہ یہ اسلام کا جھنڈا ہے؟ یہ اس کا رنگ و ڈیزائن ہے؟ یہ اس کی خصوصیت ہے؟ کہ جس کو اونچا کریں تو

اسلام اونچا ہو؟ نہیں ہرگز نہیں مگر آج ہم بہت سی تنظیموں اور جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے پرچم ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، کوئی کتاب چھاپیں تو وہ جھنڈا ساتھ چھپتا ہے، کوئی اجلاس ہو تو وہ جھنڈا لہرائے گا، کوئی پروگرام ہو تو جھنڈا وہاں موجود ہوگا، اسے لہرایا جائے گا۔ اب بتائیں اس پرچم کو اونچا کرنا تنظیم کو اونچا کرنا ہے یا اسلام کو؟ یہ پرچم اسلام کا تو نہیں، یہ اسلام کی تعبیر تو نہیں، اس سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، عقیدہ الولاء والبراء ختم ہو جاتا ہے جو عقیدے کا سب سے اہم شعبہ ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

اَوْتِنِي عُرَى الْإِيمَانِ الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ. ①

”یعنی اسلام کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر اور بغض رکھو تو اللہ کی خاطر“۔

آج الولاء والبراء کی یہ اساس ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ آج محبت و نفرت کی اساس تنظیم ہے، توحید نہیں، ایک شخص کتنا بڑا موحد کیوں نہ ہو اگر وہ آپ کی تنظیم کا نہیں تو آپ اس سے نفرت کریں گے اور اگر ایک شخص قبر پرست ہی کیوں نہ ہو اگر آپ کے کار سے متفق ہے تو آپ اس سے محبت کریں گے۔ میرے دوستو اور بھائیو! یہ عمل اسلام کے لیے مضر ہے افتراق کا یہ پہلونا قابل قبول ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سبب فشل بالکل واضح ہے، جسے اللہ نے بیان کر دیا ہے اور وہ ہے باہم نزاع و افتراق اور اسی میں ہماری کمزوری اور دشمن کی طاقت ہے، اگر دشمن ہم پر حاوی ہو جائے تو ہماری یہ کمزوری وسائل کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایمان اور عقیدہ کے اعتبار سے ہے۔ یہ نزاع و افتراق کیونکہ نقصان دہ ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہی فرقہ بندی کے دور میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو افتراق سے بچائے جس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا:

① السلسلة الصحيحة: ۹۹۸، المعجم الكبير: ۱۱۵۳۷.

﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ۱۰۳]

یعنی تفرقے سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو اور اللہ کی رسی کو تھانے کا معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی پوری پوری پیروی کرو اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا لو اور اپنی من مانی تاویلوں سے کتاب و سنت کو پیچھے کرنے کی کوشش نہ کرو۔

علماء دین سے رابطہ:

میرے بھائیو اور دوستو! آخر میں، میں ایک اہم مشورہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کے جید علماء سے رابطہ رکھیں، ایسے علماء سے جو مخلص ہوں، ثقہ ہوں، کتاب و سنت کی بات کرنے والے ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، جو اس تفرقے کی دلدل میں پھنسے ہوئے نہ ہوں، یہ آپ کو انصاف کی بات بتائیں گے، آپ کی تربیت کریں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کا تزکیہ کریں گے کیونکہ تزکیہ و تربیت کی اساس اللہ کا دین ہے، کتاب و سنت ہے، اور کچھ نہیں۔ یاد رکھو ایسے علماء کرام کا وجود ہر دور کے لیے پروردگار کی ایک نعمت ہے لہذا آپ ان سے تعلق جوڑیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے:

لَوْ كَانَ الْفَقِيهَ عَلَى رَأْسِ حَبْلِ لَكَانَ هُوَ الْجَمَاعَةُ.

اگر ایک فقیہ و عالم دین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہی جماعت ہے، اس کے پاس جاؤ اس سے استفادہ کرو، تمہارے امراض، مشاغل اور فتنوں کا علاج پیش کرے گا، اور تم کو کتاب و سنت کے نور کے ذریعے حق پر قائم رکھے گا۔

میرے بھائیو اور دوستو! یہ بڑا ضروری نکتہ ہے، کہ یہ پرفتن دور تعلیم اور تعلم کا دور ہے کہ نوجوان وقف ہو جائیں، علم نافع اور عمل صالح کے حصول کے لیے، اس علم اور عمل صالح کے حصول کے لیے مدارس میں جائیں، علماء سے ملیں تاکہ ان کی اصلاح ہو، تربیت ہو، ایمان باللہ مستحکم ہو، آخرت کی فکر ہو، تو یہ وہ کردار ہے جسے اس پرفتن دور میں اپنانا چاہیے۔ اس پرفتن دور میں علماء سے رابطہ ایک امر لازم ہے۔

فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر:

رسول اللہ ﷺ نے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: (کہ فتنے تہہ بہ تہہ اور پے درپے آئیں گے، ایسے آئیں گے کہ ہر بعد کا فتنہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے گا) رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ لوگ ان فتنوں میں دنیا کے چھوٹے سے مفاد کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ مزید فرمایا: کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر۔ ان فتنوں کی ہولناکیوں کے ذکر کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْحَنَّةَ فَلْيَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتِيَ إِلَيْهِ. ①

یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس پر ایسی حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو معاملہ اپنے ساتھ چاہتا ہے۔

تو جو جنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے اپنے عقیدے کی اصلاح کا پروگرام بنالینا چاہیے، اپنے ایمان باللہ کو، اپنی توحید کو مضبوط کر لینا چاہیے، اس کا ایمان باللہ بالکل کامل ہو، توحید میں کوئی کمی اور کجی نہ ہو، توحید پڑھے، توحید سمجھے، علماء سے توحید کے دلائل معلوم کرے، اور اس پر اپنے آپ کو عامل بنائے۔ دوسرا یہ کہ قیامت پر اس کا ایمان ہو اور اس کی فکر کرے، پر فتن دنیا کو اور اس کے جھمیوں کو چھوڑ دے، دنیا سے صرف واجباً متعلق رکھے، اصل پروگرام آخرت کا بنائے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ. ②

① مسلمہ کتاب الامارۃ باب وجوب بیعة الحلفاء ۱۸۴۴.

② بخاری کتاب الجہاد باب بیعة فی الحرب رقم ۲۶۶۱. مسلمہ ۱۸۰۵.

”اے اللہ زندگی تو آخرت کی ہے۔“

تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو معاملہ اپنے ساتھ چاہتا ہے، اپنے بارے میں لوگوں سے جو توقعات رکھتا ہے کہ لوگ میری ساتھ یوں پیش آئیں، میری غیبت نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، میرا مال نہ چھینیں، مجھ سے نفرت نہ کریں، مجھ پر ظلم نہ کریں، اسی طرح وہ لوگوں کے لیے بن جائے کہ ان سے محبت کرے، ان کی غیبت نہ کرے، ان سے نفرت نہ کرے، ان پر بہتان نہ لگائے ان کی عیب جوئی نہ کرے، ان کا مال نہ کھائے، ان پر ظلم نہ کرے۔

تو یہ وہ کردار ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کتاب و سنت کا علم ہو، کیونکہ وہ نور ہے ہم اس نور کے ذریعے ہی ہر فتنے سے نجات پاسکتے ہیں، اور یہ نور علماء کرام کے پاس ہے، یہ نور مدارس میں ہے، لہذا اپنی اولاد کو مدارس میں بھیجو۔

اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی، اسے اپنانے کی، اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو کتاب و سنت کے نور سے منور فرمادے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پوری اصلاح کی، تزکیہ اور تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس افتراق سے بچائے جو افتراق اس امت کے لیے موجب ہلاکت ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت واحدہ بنا دے، وہ جماعت واحدہ جس کا تعلق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ ہو۔

ہماری بائیسویں سالانہ کانفرنس پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، اہل توحید کا ایک جم غفیر سامنے ہے، اس کانفرنس کے توسط سے اگر سامعین حضرات فرقہ بندی و تنظیم سازی کے مضرات و خطرات کو بخوبی سمجھ لیں، تو اس کے انعقاد کی اور نو جوانوں کی شب روز کی محنت کی قیمت وصول ہو جائے گی۔

تنظیم سازی کے مفاسد:

جان لیجئے کہ تنظیم سازی کا عمل غیر شرعی ہونے کے ساتھ ساتھ شرک کے دروازے کھولنے والا ہے، اسلامی معتقدات کے خلاف ہے۔ اللہ اور اس کے رسول

ﷺ کی نافرمانی ہے، امت مسلمہ کی کمزوری اور دشمنوں کی مضبوطی اور تقویت کا باعث ہے، نیز یہ عمل اخلاص وللہیت کے منافی ہے، کیونکہ اس کا مقصد و ہدف حب جاہ یا حب مال کے سوا کچھ نہیں، پھر شہرت کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز ہتھکنڈے بروئے کار لائے جاتے ہیں، اور تو اور بے دریغ جھوٹ تک بولا جاتا ہے، بلکہ اسے حلال سمجھا جاتا ہے حالانکہ جھوٹ وہ عمل ہے جسے اللہ رب العزت نے موجب لعنت قرار دیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ دعوتِ فکر دیتا ہے، کہ جھوٹ بولنے والا اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے، رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ہے:

لِيَأْكُمُ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُحُورِ وَإِنَّ الْفُحُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَلَا تَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا. ①

”جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کا راستہ کھولتا ہے، اور برائیاں جہنم کی راہ ہموار کرتی ہیں، اور ایک شخص اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔“

أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.

پھر حب مال، حرص مال اور طمع دنیا مالی خیانتوں پر اکساتی ہے اور اجتماعی مال میں خیانت کا ارتکاب عاقبت کو تباہ و برباد کر دینے والا گناہ ہے، غنائمِ خیبر سے محض ایک چادر لے لینے والا خادم رسول ﷺ عذابِ قبر میں جھونک دیا گیا بلکہ وہی چادر جہنم کا شعلہ بن کر اس کے بدن کا خیمہ بن گئی، اور جب اسی موقع پر ایک دوسرے صحابی نے اپنی جیب سے دو تسمے جو اس نے اسی میدان سے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے تھے آپ کو واپس کرنا چاہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: شِرَاكَ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ۔ ”یہ آگ کے تسمے ہیں۔“ ②

① بخاری کتاب الأدب باب قول اللہ رقم ۶۰۹۴۔

② صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوة خیبر رقم ۴۲۳۴۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَدُوا الْجَيَّاطَ وَالْمُعَيَّطَ. ①

”یعنی اجتماعی امانتوں کا سوئی دھاگہ بھی ادا کر دو۔“

الغرض تنظیم سازی و فرقہ بندی اپنے دامن میں بہت سے مثالب و مفساد لیے ہم پر مسلط ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہم سے دور ہے، اور وہ نقصانات جو تفرقہ کے تعلق سے قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، ہمیں پوری طرح ڈھانپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تفرقوں اور فتنوں سے مخرج اور بلاء و مادی مہیا فرمادے۔ (آمین یا رب العالمین)

آخر میں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے، کہا جاتا ہے کہ جمعیت اہلحدیث سندھ بھی تو ایک تنظیم ہے؟ لیکن یہ شبہ وارد کرنے والے جماعت اور تنظیم کے معنی یا فرق سے ناواقف ہیں، تنظیم یا فرقہ اس وقت ممنوع یا معیوب ہے جب جماعت حقہ کا اجتماعی پلیٹ فارم موجود نہ ہو، جبکہ بفضل اللہ و نعمۃ اس علاقے میں جمعیت اہلحدیث سندھ کا نظم قیام پاکستان سے قبل قائم ہو چکا تھا لہذا صوبہ سندھ میں اس کی حیثیت جماعت الام کی سی ہے، گویا یہ نظم کسی جماعت کی موجودگی میں نہیں بنا جو باعث افتراق ہو، علاوہ ازیں جمعیت اہل حدیث سندھ کا عقیدہ و منہج نیز دعوتی و جہادی و سیاسی عمل کا ایک ایک نکتہ اسوۂ رسول ﷺ کے عین مطابق ہے، لہذا ہم علی وجہ البصیرت اپنے اس نظم کو رسول اکرم ﷺ کی جماعت مبارکہ کا تسلسل قرار دیتے ہیں:

ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء اللہم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعہ وارنا
الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ هذا واصلی واصلم علی نبینا ورسولنا
سید الاولین والاخرین امام الانبیاء والمرسلین قلدوة الدعاة
والمجاهدین محمد وعلی الہ واصحابہ واهل طاعته اجمعین.

① سنن ابن ماجہ، کتاب الجہاد باب القلول رقم ۲۸۵۰.

سنت کی آئینی حیثیت

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمُكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ۱]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فُتَّ فَتُورًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب: ۷۰، ۷۱]

امابعدا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَ أَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ ﷺ، وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَ كُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ، وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

حدیث کی حیثیت قرآن والی ہے:

یہ موقف بالکل درست، اہل اور دونوں کے ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت
کی وہی حیثیت ہے جو قرآن مجید کی ہے اور جس طرح قرآن مجید کے کسی ایک لفظ یا

کسی ایک آیت کا منکر کافر ہوتا ہے اسی طرح رسول اکرم ﷺ سے ثابت کسی صحیح حدیث یا اس کے کسی ایک لفظ کا منکر کافر ہے۔ جس طرح قرآن مجید سے امر و نہی ثابت ہوتا ہے اسی طرح رسول اکرم ﷺ کی احادیث سے بھی امر و نہی ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید عقیدہ میں دلیل قطعی ہے اسی طرح محمد رسول اللہ ﷺ کی حدیث بھی عقیدہ میں دلیل قطعی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ نے خود ارشاد فرمایا:

أَلَا إِنِّي أُؤَيِّتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. ①

مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں:

أَلَا إِنِّي أُؤَيِّتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. ②

”خبردار! مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔“

”خبردار“ حرف تنبیہ ہے۔ خبردار! یہ بات توجہ سے سنو اور اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھالو اور اسے آگے پہنچا دو، لوگوں کو بتا دو کہ مجھے میرے پروردگار نے کیا دیا ہے۔ مجھے اپنے رب کی طرف سے کیا ملا ہے.....؟ فرمایا کہ

أُؤَيِّتُ الْقُرْآنَ.

”مجھے قرآن دیا گیا ہے۔“

وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

”اور قرآن کے ساتھ ایک چیز اور بھی دی گئی ہے۔“

وہ بھی قرآن جیسی ہے۔ اس چیز میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اسی طرح وہ چیز بھی اللہ کی وحی ہے۔ اللہ نے مجھے دو چیزیں دیں اور یہ بات تو قرآن مجید میں بھی ہے:

① ابوداؤد، کتاب السنۃ باب فی لزوم السنۃ رقم الحدیث: ۴۶۰۴.

② مسند احمد ۱۶۷۲۲.

﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ۱۱۳]

”اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو اتارا۔“

قرآن اور حدیث کا چرچا آپ ﷺ سے پہلے:

قرآن و حدیث کا چرچا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہوتا آ رہا ہے۔ انہوں نے بیت اللہ بنایا اور پھر گڑگڑا کر کچھ دعائیں کیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی:

﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ [البقرة: ۱۲۹]

”اے اللہ! اس سر زمین میں (میں نے یہ تیرا گھر بنایا ہے) اس قوم میں، ان لوگوں میں، ایک رسول بھیج۔“

جس کے بہت سے وظائف کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ یہ بھی ہو کہ:

﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: ۱۲۹]

”کہ وہ رسول انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دے۔“

قرآن اور حدیث کا یہ ذکر اللہ کے پیغمبر ﷺ سے قبل مختلف ادوار میں جاری رہا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے چار چیزوں کی تعلیم دے دی ہے:

﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ [آل عمران: ۴۸]

ایک تورات کی دوسری انجیل کی تیسری قرآن کی اور چوتھی حدیث کی۔

ان چار چیزوں کی تعلیم دے دی ہے۔ انجیل کی اس لیے کہ وہ ان کی اپنی کتاب ہے، جس کی دعوت پر وہ مکلف تھے۔ تورات کی اس لیے کہ ان کی قوم کے لیے احکام تورات کے تھے کہ جو ان سے قبل موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن و حدیث کی تعلیم اس لیے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت قائم ہونے سے قبل انہیں زمین پر بھیجے گا۔ اس وقت جو دور دورہ ہو گا وہ امت محمدیہ ﷺ کا ہو گا اور کیفیت یہ ہو گی کہ دین تقریباً مٹ چکا ہو گا، مختلف مذاہب، مختلف فرقے، مختلف گروہ، مختلف پارٹیاں، اس دین کا حلیہ بگاڑ چکی ہوں گی۔

اس وقت اس دین کی تجدید کی ضرورت ہوگی تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی قرآن وحدیث کی تعلیم دے دی تاکہ جب وہ قرب قیامت نازل ہوں تو قرآن وحدیث کے علم سے ان کا سینہ منور ہو اور وہ اس زمین پر قرآن وحدیث کو نافذ کریں۔ اس دین کے بگڑے حلیے کی اصلاح کریں اور شریعت محمدیہ ﷺ کو قائم کر دیں۔ تو یہ قرآن وحدیث کا چرچا ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے مطابق دعائے ابراہیمی کے مطابق فرمایا:

﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ۱۱۳]

”اللہ نے آپ پر قرآن اور حدیث اتارا۔“

قرآن اور حدیث کا ایک جیسا اعتبار ہے:

اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ یہ حدیث جو قرآن کے ساتھ مجھے دی گئی ہے یہ قرآن جیسی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو آئینی حیثیت قرآن کی ہے، وہی حدیث کی ہے۔ کیونکہ محمد رسول اللہ ﷺ دونوں کو برابر قرار دے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں مزید صراحت ہے، جس میں آپ نے پیشین گوئی کی کہ:

”عنقریب ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص اپنی مسند سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اپنی کرسی پر متمکن ہوگا:

يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي.

”اس کے پاس میرا کوئی امر آتا ہے، کوئی میرا حکم آتا ہے اور وہ بیٹھا ہے

ٹیک لگا کے میرا کوئی امر اس کے پاس پہنچا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن میں تو

نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔“^①

① ابوداؤد کتاب السنۃ باب لزوم السنۃ رقم الحدیث: ۴۶۰۵۔ اس کے علاوہ احمد، ابن ماجہ کتاب السنۃ باب تعظیم حدیث الرسول ﷺ رقم الحدیث: ۱۳۔ اور ترمذی ابواب العلم باب مانہی عنہ ان یقال عند حدیث رسول اللہ ﷺ رقم: ۲۶۶۳۔ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔

حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امر وہی ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا قرآن کا امر وہی ہے۔

بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو بتا دینا کہ:

وَإِنَّ مَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْهُ مَحْرَمٌ لِلَّهِ. ❶

”جس چیز کو اللہ کا پیغمبر حرام کہہ دے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کیا ہے۔“

یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کی تحلیل اور آپ کی تحریم وزن کے اعتبار سے، ایمان کے وجوب کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، قبول کرنے کے اعتبار سے، وہی طاقت و زور رکھتی ہے جو قرآن کی تحلیل و تحریم کے اندر ہے۔

پرویزیت یہودیت کی پیداوار ہے:

میرے دوستو! یہ فتنہ انکار حدیث اور یہ فتنہ پرویزیت، اس کے بارے میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک گروہ ہے جو اسلام سے خارج ہے۔ یہ ولیدہ یہود ہے۔ میری تحقیق کے مطابق یہ یہودیوں کی فیکٹری سے نکلا ہے۔ یہودیوں کا پیدا کردہ ہے، یہ یہودیوں کی ذریت ہے۔

یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں:

یہودی اسلام کے سب سے بڑی دشمن ہیں۔ یہود اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کرنے والی قوم ہے۔ جب رسول اللہ اکرم ﷺ کے دور میں جہادی یلغار سے یہودیوں کو سرزمین عرب سے نکال دیا گیا اور بیشتر علاقوں میں ان کی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئیں، ان کا مال و اسباب مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن گیا اور وہ سرزمین عرب سے نکال دیئے گئے تو پھر یہ لوگ آرام سے نہیں بیٹھے۔ پھر ان کے شب و روز کا کام اسلام کے خلاف سازشیں، اسلام کے خلاف پلاننگ اور

❶ ابن ماجہ المقدمة تعظیم حدیث رسول اللہ رقم الحدیث: ۱۲۔

تدبیریں کرنا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ میدان جنگ میں ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے چنانچہ اپنے ان شیطانی عقول سے، شیطانی افکار سے، اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ فتنہ ارتداد، فتنہ مانع الزکوٰۃ، یہ سب یہود کی ہی سازش ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ یہودی جاہل قوم نہیں ہے، یہ پڑھی لکھی قوم ہے۔ اس لیے قرآن نے ان کو مغضوب کہا ہے جو غضب کے قابل ہے۔ غضب کا مستحق وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہونے کے باوجود نہ مانے اور عمل نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا:

﴿يَا قَوْمِ لِمَ تَوَدُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ [الصف: ۵۰]
 ”اے قوم! والو! تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔“

وحی کی اقسام:

ان کے پاس علم تھا، انہیں یہ بات معلوم تھی کہ دین اسلام کی اصل بنیاد وحی ہے اور وحی کی دو صورتیں ہیں: قرآن مجید اور حدیث، وحی جلی اور وحی خفی، متلو اور غیر متلو۔ قرآن مجید اصولی کتاب ہے جو اصول وضع کرتی ہے۔ اس نے احکام اور مسائل کی طرف اشارے کر دیئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان اپنے پیغمبر پر چھوڑ دیا۔ چھوڑا اس طرح کہ وہ بھی ہم آپ ﷺ کو بذریعہ وحی بتائیں گے، آگاہ کریں گے۔ لیکن وہ بیان آپ اپنی زبان سے ان تک پہنچائیں اور وہ بیان، وہ بیان ہے جس پر پورے دین کا مدار ہے۔ قرآن مجید اکیلی کتاب لوگوں کو، معاشرے کو، نہیں چلا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک امتحان رکھا ہے کہ قرآن کے ساتھ وحی خفی کے طور پر حدیث دی اور قرآن کی تفسیر اور وضاحت حدیث سے کروائی۔ سارا یہ معاملہ اتباع کا ہے اور اتباع کے لیے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ چنانچہ یہودیوں کی یہ کوشش تھی کہ:

”ان کا ارتکاز صرف قرآن پر ہو جائے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ حدیث کو بھی چھوڑ دیں اور قرآن کو بھی چھوڑ دیں۔ لیکن ان کو یہ دعوت دی جائے،

یہ جراثیم ان کے اندر سرایت ہو جائیں کہ یہ قرآن کو تو نہ چھوڑیں لیکن حدیث کو چھوڑ دیں۔“

دین کا اصل مدار حدیث پر ہے اور فرقہ پرستی اور بدعات کی اساس انکار حدیث پر ہے۔

فتنہ انکار حدیث اور روافض:

لہذا وہ باطل گروہ جو عالم اسلام کی صفوں میں داخل ہوئے، ان تمام گروہوں کے مناج کی بنیاد انکار حدیث تھی۔ روافض نے حدیث کا انکار کیا۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ جناب علی رضی اللہ عنہ اور بعض وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جن کی ان کے ساتھ موالات اور دوستی ثابت ہے وہ پندرہ کے قریب ہیں، بس وہ صحیح ہیں باقی سب مرتد ہو گئے (نعوذ باللہ) ابوبکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان غنی، ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم وہ ان سب کے ارتداد کے قائل ہیں۔ جب وہ ان کا اسلام ہی قبول نہیں کرتے تو ان کے طریق سے آنے والی حدیثیں کیسے مانیں گے؟ چنانچہ انکار حدیث میں ان کا طریقہ واردات صحابہ رضی اللہ عنہم کے راستے سے تھا کہ وہ رحیل اول، وہ پہلا گروہ جس نے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سنیں، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کا مشاہدہ کیا، اعمال کا مشاہدہ کیا، حدیثوں کو روایت کیا، حدیث کو بیان کیا، اس گروہ ہی کو نہ مانو تا کہ نہ اس کو مانیں اور نہ اس کے طریق سے آنے والی حدیثوں کو مانیں، اس طرح حدیثوں کا صفایا ہو جائے، سنتوں کا انکار ہو جائے اور یہ پاکیزہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے پیغمبر کے عمل کو دیکھا، اپنے کانوں سے اللہ کے پیغمبر کے فرامین کو سنا اور یہ دین کے محافظ، دین کے راوی، دین کے ناقل، سارا دین ان ہی کے طریق سے آتا ہے، جب ان کو ہی نہیں مانیں گے تو ان کے طریق سے آنے والی عام احادیث کا انکار خود ہی ہو جائے گا، یہ ایک سازش تھی۔

فتنہ انکار حدیث اور خوارج:

اس سے قبل ایک اور گروہ تھا۔ یہ خوارج تھے۔ خوارج نے حکیم کا بہانہ بنایا

اور شیخین یعنی ابوبکر صدیق اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے علاوہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی تکفیر کے قائل ہو گئے کہ تحکیم قبول کر کے یہ سب کے سب کافر ہو گئے (نعوذ باللہ) جب تحکیم کے بعد ان کی تکفیر کے قائل ہوئے تو ان کے نزدیک ان کی روایتوں کی اور ان کی حدیثوں کی حیثیت ختم ہو گئی۔ چنانچہ یہ دونوں فتنے یعنی روافض اور خوارج کی بدعات کی اساس انکار حدیث پر ہے۔ خوارج نے شیخین کے علاوہ سب کی احادیث کا انکار کر دیا اور روافض نے ان پندرہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ جن کی موالات جناب علی رضی اللہ عنہ سے ثابت تھی، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی مرویات کا انکار کر دیا اور وہ جو پندرہ صحابہ تھے، ان کی بھی وہ احادیث لیں جو بقول ان کے اپنے ائمہ کی سند سے تھیں، جن کے راوی ان کے اپنے ائمہ تھے۔ بقیہ محدثین نہیں، بخاری ان کے ہاں محدث نہیں، مسلم ان کے ہاں محدث نہیں بلکہ جن کے راوی ان کے اپنے ائمہ تھے ان کی حدیثیں لیں اور ان تمام احادیث کی بنیاد وضع تھی۔ ان میں ایسے لوگ شامل تھے جو وضاع اور کذاب تھے۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنی اس فکر کے ذریعے احادیث کو بالکل مطعون کرنے کی کوشش کی، ملتبس کرنے کی کوشش کی۔

تمام فتنوں کی جڑ یہودیت ہے:

یہ دین اسلام کے اولین فتنے تھے اور اگر آپ ان پر غور کریں گے، ان کے جزو اور اصول دیکھیں گے تو یہ سب کے سب دلیدہ یہود ہیں، ان کی بنیاد میں آپ کو یہودی سازش ملے گی اور یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں سے قرآن اور حدیث ہم نہیں چھین سکتے، اگر ہم حدیث کو چھیننے میں کامیاب ہو گئے تو پورا دین ختم ہو سکتا ہے کیونکہ اکیلا قرآن سارے مسائل حل نہیں کر سکتا۔

قرآن نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو؟ یہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ کتنی نمازیں ہیں؟ قرآن نے نہیں بتایا۔ طریقہ نماز کیا ہے؟ قرآن نے نہیں بتایا۔ نماز شروع کہاں سے ہوگی، ختم کیسے ہوگی؟ قرآن نے نہیں بتایا۔

قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ اگر کسی کے

پاس اونٹ میں تو کیا نصاب ہے؟ بکریاں ہیں تو کیا نصاب ہے؟ سونا اور چاندی ہے تو کیا نصاب ہے؟ درہم اور دینار ہیں تو کیا نصاب ہے؟ روپیہ پیسہ ہے تو کیا نصاب ہے؟ باغات ہیں، کھیتیاں ہیں تو کیا نصاب ہے؟

اور اگر کھیتوں کو پانی بارش سے دیا جائے تو اس کا کیا نصاب ہے؟ اور اگر ذولوں کی مدد سے کھینچ کھینچ کر کھیتوں کو سیراب کیا گیا تو اس کا کیا نصاب ہے؟ قرآن نے یہ نہیں بتلایا۔

اکیلا قرآن نہ عبادات کو چلا سکتا ہے نہ معاملات کو چلا سکتا ہے۔ یہ سارے کا سارا کام حدیث رسول ﷺ کے ساتھ ہی سنور سکتا ہے۔ اس لیے حدیث کو چھینو، انہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔

فقہ انکار حدیث اور معتزلہ:

تیسرا فرقہ اس دور میں معتزلہ کا تھا۔ معتزلہ نے ایک عجیب طرح چھوڑی اور تفریق کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے سامنے ایسی حدیثیں آتیں ہیں، جن کی بنیاد ایک راوی پر ہوتی ہے، یہ خبر واحد ہے اور بعض اوقات ایسی حدیثیں آتی ہیں، جن کے راوی پچاس، ساٹھ، ستر، اسی ہوتے ہیں۔ ان کی اصطلاح کے مطابق یہ خبر متواتر ہے۔ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ خبر متواتر علم یقینی رکھتی ہے اور خبر واحد علم ظنی پر مشتمل ہے۔ لہذا ہم ظنون کو، شبہات کو، علم قرار نہیں دیں گے، وہ حدیث جو متواتر ہے، اسے ہم مانتے ہیں اور جو احاد ہیں، انہیں ہم نہیں مانتے۔ چنانچہ اس فرقے کی بنیاد بھی انکار حدیث ہے۔

خبر واحد پر عمل کی ایک مثال:

یہ سارے اصول لوگ دین پر ڈھاتے ہیں، لیکن کوئی شخص آ کر بتا دے کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی تو بھاگے جائیں گے۔ اس کو نہیں کہیں گے کہ تم اکیلے ہو، خبر واحد ہے، ہم نہیں مانتے، اپنے گھر بھاگے جائیں گے کہ گھر جل نہ جائے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے گھر جلنے کی خبر پچاس، ساٹھ، ستر، اسی راوی لے کر آئیں

گے تو پھر ہم مانیں گے کہ گھر کو آگ لگ گئی ہے ورنہ ہم نہیں مانیں گے، نہیں! وہ نقصان اپنی ذات کو ہو رہا ہے، بھاگے جائیں گے، لیکن یہ سارا معاملہ دین کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔

باطل فرقوں کا بدعات کے لیے استدلال:

آپ دیکھیں! ابتداء میں جس قدر گروہوں اور فرقوں نے جنم لیا، ان تمام کی بدعات کا استدلال قرآن سے تھا۔ چنانچہ جہمیہ، معطلہ، قدریہ، جبریہ، روافض، معتزلہ، متکلمین ان تمام نے جو بدعات اختراع کیں (تفصیلات آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں) لیکن انہوں نے اپنی تمام بدعات کا سہارا لیا قرآن کے ذریعے، اس طرح کہ اپنی من مانی تاویلیں کیں۔ سلامتی والا راستہ یہ ہے کہ قرآن کو لو اور اس کو اس طرح سمجھو جس طرح محمد رسول اللہ ﷺ نے سمجھا دیا ہے۔

حدیث ہی دین کی تکمیل ہے:

حدیث پورا دین ہے جو اللہ کے پیغمبر ﷺ نے پوری زندگی پیش کیا۔ آخری وقت آ گیا تو یہ فرما گئے کہ:

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهَمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ. ①

”میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی، ایک قرآن اور دوسری حدیث۔“

① مشکوٰۃ باب الاعتصام بالكتاب والسنة بحوالہ مؤطا امام مالک کتاب القدر: باب النهی عن القول بالقدر ص ۳۶۱. المستدرک للحاکم ص ۶۳ ج ۱. مشکوٰۃ کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ اس تک رسائی عام آدمی بھی باسانی کر سکتا ہے۔ اور یہ کتاب تقریباً اکثر لوگوں کے پاس موجود ہی ہوتی ہے۔

کتاب اللہ میں بھی اس چیز کی تکرار وارد ہے:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ۵۹]

”اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔“

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران: ۳۱]

”بتا دو کہ لوگو! اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔“

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ۵۹]

”لوگو! اگر تمہارے درمیان نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ

اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔“

”اللہ کی طرف لوٹا دو“ یہ قرآن مجید ہے۔ ”رسول اللہ کی طرف لوٹا دو“ یہ

آپ کی حدیث ہے۔ عمر بھرا سی چیز کی تکرار رہی۔ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث، یہ دین ہے۔ لیکن ان گمراہ فرقوں نے حدیث کو چھوڑ کر جب اپنی عقل سے قرآن پر غور کیا تو گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔

فتنہ انکار حدیث، قرآن کے خلاف سازش ہے:

لہذا فتنہ انکار حدیث ایک سازش ہے، نہ صرف یہ کہ حدیث کے خلاف بلکہ قرآن کے خلاف بھی، کیونکہ قرآن کا فہم حدیث کا محتاج ہے۔ جب تم حدیث کو نہیں مانو گے تو گویا تم نے قرآن کو بھی نہیں مانا۔ اب خوارج نے حدیث کا انکار کر دیا کہ شیخین کے علاوہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم ہمارے نزدیک کافر ہو گئے۔ (نعوذ باللہ)

لہذا ہم کسی کی حدیث کو نہیں مانیں گے، انہوں نے قرآن کو بھی نہیں مانا۔ رسول اللہ ﷺ نے جب خوارج کی خبر دی کہ ایک قوم پیدا ہونے والی ہے۔ فرمایا:

يَمُرُّوْنَ مِنَ الدِّينِ.

”وہ دین سے نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔“

كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ.

جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، واپس نہیں لوٹتا اس طرح وہ دین سے

خارج ہو جائیں گے۔“

(رَمِيَّةً، کا معنی ہے۔ الشَّيْءُ الَّذِي يُرْمَى بِهِ وہ جانور جس پر تیر پھینکا گیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہو گا جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر بڑی تیزی سے شکار کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے۔ اور تیر کے کسی بھی حصے کو خون، گوشت شکار کی کوئی چیز نہیں لگتی۔ اسی طرح یہ لوگ دین سے بڑی تیزی سے نکل جائیں گے۔ دین کی کوئی بھی چیز ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ محمدی)

اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا:

وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُحَاوِرُونَ حَنَاجِرَهُمْ.

”وہ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے، قرآن کو پیش کریں گے، قرآن کی دعوت دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ قرآن ان کے طلق سے نیچے نہیں اترے گا۔“^①

فہم قرآن، حدیث کا محتاج ہے:

حدیث کے بغیر قرآن کو ماننا، کیا ماننا ہے، یہ ماننا نہیں ہے۔ اگر حدیث کو نہیں مانا تو تم نے قرآن کو بھی نہیں مانا۔ کیونکہ فہم قرآن، حدیث کا محتاج ہے۔ اس وقت تک قرآن صحیح معنی میں سمجھ میں نہیں آسکتا، جب تک ساتھ ساتھ حدیث نہ ہو، چنانچہ جناب رسول اللہ ﷺ کا وظیفہ نبوت کیا تھا:

﴿لَتَبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ۴۴]

”اے نبی! ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ جو وحی آپ کی طرف آرہی ہے، اسے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔“

① بخاری کتاب استتابة المرتدين والمعاندين و قتلهم، باب قتل الخوارج و

الملحدین الخ رقم الحدیث: ۶۹۳۰۔ مسلم کتاب الزکوۃ باب التحریض علی قتل

الخوارج رقم الحدیث: ۲۴۶۲۔

پوری وضاحت کر دیں، صراحت کے ساتھ ان کو سمجھا دیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا وظیفہ ہے: قرآن بیان کرتا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الانعام: ۱۱۴]

”اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی طرف کتاب اتاری۔“

”مُفَصَّلًا“ سے منکرین حدیث کا دھوکہ اور اس کا صفایا:

بیشتر منکرین حدیث اپنی جہالت کی بنیاد پر اس آیت سے دھوکا کھاتے ہیں، اور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کتاب مفصل اتار دی، یہ کتاب مفصل ہے اس لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ترجمہ جہالت کی بنیاد پر کیا گیا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾

بجائی یہ کیا ترکیب ہے؟ جس ترکیب کے مطابق عام پرویزی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ موصوف صفت والا ترجمہ کرتے ہیں، یہ کتاب مفصل ہے، جب کتاب مفصل ہے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صاف کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بتاؤ یہ موصوف صفت ہے؟ یہ ترکیب توصیفی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ترکیب توصیفی میں دونوں جز موصوف اور صفت آپس میں مطابق ہوتے ہیں اور مطابقت چار چیزوں میں ہوتی ہے، جن میں سے ایک تعریف اور تنکیر کی بھی ہے۔ اب ”الْكِتَابَ“ معروفہ ہے۔ مُفَصَّلًا نکرہ ہے۔ معروفہ کی صفت نکرہ نہیں ہو سکتی، لہذا یہ ترکیب توصیفی نہیں ہے، جب ترکیب توصیفی نہیں ہے تو پھر اس کا ترجمہ ترکیب توصیفی والا نہیں ہوگا۔ ترکیب میں حال بن رہا ہے، مفصلًا الکتاب سے حال ہے۔ عربی قواعد کے اعتبار سے اس کو حال بنا کر قواعد کے مطابق اب ترجمہ کرو:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾

”اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی طرف کتاب اتاری، اس حال میں کہ اس کتاب کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی۔“

اس کتاب کی تفصیل بھی کر دی گئی۔ معنی یہ ہوا کہ کتاب اور چیز ہے اور اس کی تفصیل اور چیز ہے۔ یہ تمہارا ترجمہ تمہارے جہل کی بنیاد پر ہے، جو غلط ہے۔ یہ ترکیب توصیفی نہیں ہے، بلکہ یہ حال ذوالحال ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے کتاب اتاری اس حال میں کہ اس کتاب کی تفصیل بھی کر دی گئی کہ کتاب علیحدہ ہے اور تفصیل علیحدہ ہے۔ یہ تفصیل کس نے کی؟ یہ تفصیل بھی اللہ نے کی۔ بیان کرنے والا اللہ ہے اور اس کی دلیل صریح ایک اور مقام پر ہے:

﴿كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [ہود: ۱]

”یہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں، پھر ان آیتوں کی تفصیل کی گئی۔“

وہ تفصیل کس کی طرف سے ہے؟

﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾

وہ بھی اللہ حکیم وخبیر کی طرف سے ہے۔ یعنی ایک کتاب ہے اور ایک اس کی تفصیل ہے کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی تفصیل بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنا لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ محمد رسول اللہ ﷺ کا وظیفہ ہے۔ چنانچہ یہ بات اچھی طرح ثابت ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے قرآن مجید کی تفصیل کی۔ اس کی تفسیر خود بیان کر دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ دس آیتیں اتر تیں:

وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُحَازِرُوا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَا فِيهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ۝

”اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس وقت تک آگے نہ بڑھتے جب تک ان دس آیتوں کا علم و عمل اللہ کے پیغمبر سے حاصل نہ کر لیتے۔“

یہ علم دینے والا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر۔ عمل بتانے والا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر اور آخری

بات وہ یہ کہتے ہیں کہ:

فَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. ①

”ہم نے قرآن اور قرآن کا علم اور اس پر عمل تینوں چیزیں اکٹھی حاصل کیں۔“

اس کا معنی یہ کہ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے قرآن مجید کی تفصیل کی، تفسیر کی۔ اس کا ایک شاہد یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے:

اقام علی حفظ ”البقرة“ ثمان سنوات. ②

”صرف سورۃ البقرۃ کے حفظ کرنے پر انہیں آٹھ سال لگ گئے۔“

ان کا حافظہ کمزور نہیں تھا کہ آٹھ سال میں سورۃ البقرۃ یاد کی۔ بلا کے ذہین تھے، بلا کا حافظہ تھا، آج ہمارا بچہ بھی چند ماہ میں سورۃ البقرۃ کا حافظ بن جاتا ہے، ان کا جو حفظ تھا اور تعلم تھا وہ تفسیر اور امر کے ساتھ ساتھ تھا یعنی سورۃ البقرۃ کو یاد کرنے، اسے سیکھنے، اس کا علم حاصل کرنے پر آٹھ سال لگے۔ کیونکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جو سب سے زیادہ احکام پر مشتمل ہے، وہ سورۃ البقرۃ ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے اس سورۃ کو سیکھنے اور یاد کرنے میں آٹھ سال کا عرصہ لگا، یہ بھی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اللہ کے پیغمبر سے قرآن کی تفسیر لیا کرتے تھے۔

طبرانی میں ایک روایت ہے، اس سے بھی صراحت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ:

أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَمَّا إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ آيَةُ الرَّبِّ وَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْسَرَهَا. ③

① الاتقان: ۶۸/۲ عن ابن مسعود ايضاً فتاوى ابن تيمية ۳۳۱/۱۳.

② التفسير والمفسرون ۷/۲.

③ مسند احمد ص ۴۹ ج ۱ رقم الحديث: ۳۵۰. تفسير طبري ۷۵۱/۳.

”قرآن مجید کی جو آخری آیت اتری، احکام کے لحاظ سے وہ آیت رہو! یعنی سود کی آیت تھی اور اللہ کے پیغمبر اس آیت کی تفسیر بیان کرنے سے قبل ہی فوت ہو گئے۔“

اس میں دلیل ہے، اشارہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہر آیت کی تفسیر کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے لی، لیکن احکام میں جو آخری آیت نازل ہوئی، وہ آیت رہا تھی اور اللہ کے پیغمبر اس کی تفصیل بیان کرنے سے قبل ہی فوت ہو گئے۔ اس میں کوئی نقص باقی نہیں رہا وہ آیت واضح تھی، اس میں کوئی ابہام ہوتا یا تفصیل طلب کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے پیغمبر اسے بیان کیے بغیر نہ چھوڑتے، لیکن وہ بات واضح تھی، البتہ اس میں دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہر آیت کی تفسیر کی۔

قرآن کی تفسیر کا معاملہ انتہائی نازک اور حساس ہے:

میرے دوستو اور بھائیو! قرآن کی تفسیر کا معاملہ سب سے زیادہ نازک اور حساس ہے۔ امام مسروق ایک تابعی گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ:

”قرآن کی تفسیر کرنے والے چوکنے ہو جاؤ، محتاط ہو جاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ قرآن کی تفسیر روایت ہے خالق کائنات کی طرف سے یہ کوئی کھیل یا مذاق نہیں ہے۔“

جس طرح اس کو منکرین حدیث اور پرویزیوں نے کھیل بنا دیا ہے۔ من مانی تفسیریں کر کے اور من مانے مطالب بیان کر کے اسے ایک معمہ بنا دیا ہے۔ یہ قرآن کا مقام نہیں۔ قرآن کی تفسیر کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ:

أَحَافَ عَلَى أُمَّتِي الْكِتَابِ وَاللِّبَنِ. ①

”مجھے اپنی امت پر دو خطرے ہیں۔ ایک خطرہ قرآن کے بارے میں ہے دوسرا خطرہ دودھ کے بارے میں ہے۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: ”قرآن کا خطرہ کیا ہے اور دودھ کا خطرہ کیا ہے؟“۔ فرمایا: کہ قرآن کا خطرہ یہ ہے کہ:

يَتَعَلَّمَةُ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ يُحَادِّثُونَ بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا. ①

”اس امت کے منافق، اس امت کے بعض بے ایمان لوگ، قرآن کو اپنی

خواہشات کے مطابق سیکھیں گے اور سیکھنے کے بعد اس قرآن کو لے کر، اس

کی آیتیں پڑھ پڑھ کر مومنین سے، اہل ایمان سے جھگڑیں گے۔“

اللہ کے نبی کی یہ حدیث ان پرویزیوں پر منطبق آرہی ہے۔ مکمل فٹ ہو رہی

ہے، جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر جھگڑتے ہیں اور بحثیں اور مناظرے کرتے ہیں،

اس کے صحیح فہم کے ساتھ نہیں بلکہ من مانی تاویلوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ یہ خطرہ تو

قرآن کے بارے میں ہے اور دوسرا خطرہ دودھ کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ دودھ

کے جانور بکریاں، اونٹنیاں، گائے وغیرہ میں مشغول ہو جائیں گے۔ ریوڑ ہوں گے،

ان کو لے کر نکل جائیں گے۔

فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ وَيَتَرُكُونَ الْجُمُعَاتِ. ②

”نتیجہ یہ ہوگا کہ جماعتوں سے غیر حاضر ہوں گے اور جمعہ چھوڑتے جائیں گے۔“

یہ دودھ کا خطرہ ہے کہ کاروباروں میں اس قدر منہمک ہوں گے کہ کاروبار

پھیل جائیں گے، ان کے پھیلاؤ کو سنبھالنے کے لیے وہ باہر نکلیں گے، جب وہ باہر نکلیں

گے تو جماعتیں بھی چھوٹیں گی، جمعہ بھی رہ جائیں گے۔ فرمایا یہ خطرہ ہے دودھ کا۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

مَنْ تَعَرَّفَ بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ رَأَى الْعَالِمَ وَجَدَ الْغَنَى بِالْكِتَابِ وَحُكْمَ

الْأَمَةِ الْمُضِلِّينَ. ③

① مسند احمد: ۱۶۸۶۷، ② ایضاً.

③ سنن دارمی باب فی کراہیۃ اخذ الرأی رقم ۲۱۴.

”کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کو گرانے والی کون کون سی چیزیں ہیں؟ عالم کی ٹھوکر، منافقین کا قرآن لے کر جھگڑنا اور گمراہ حکام۔“

اسلام کیسے منہدم ہوتا ہے یا اسلام کی عمارت کیسے گرتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے:

زَلَّةَ الْعَالَمِ.

”عالم کی ٹھوکر۔“

کہ عالم ٹھوکر کھا جائے، مفتی ٹھوکر کھا جائے کہ وہ فتویٰ دے گا اور لوگ اس کو مانیں گے۔ خود بھی گمراہ اور لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ دوسری چیز:

وَجِدَالِ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ.

”اس امت کے بعض منافقین اور بعض بے ایمان لوگ قرآن کی آیتیں لے لے کر جھگڑا کریں گے۔“

مناظرے کریں گے اور بحثیں کریں گے، ان آیتوں کی تاویل میں اپنی مرضی سے کریں گے، ان کی تفسیر تفسیر محظور اور اللہ کے پیغمبر سے منقول نہیں ہوگی۔ تیسری بات:

اِثْمَةُ مُضِلِّينَ.

”گمراہ حکام کا حکم، ان کے فیصلے، ان کی قراردادیں۔“

فرمایا کہ یہ بھی دین اسلام کو ڈھانے والی ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تفسیر قرآن کا کیا مقام ہے؟ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ بڑی احتیاط کا کام ہے، یہ ایک بڑا حساس عمل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص گیا اور کہا کہ (فاکھۃ واثباً) کی تفسیر کیجئے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر کیجئے!

تو آپ خاموش ہو گئے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں، انہوں نے فرمایا کہ:

أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي أَيُّ أَرْضٍ تُغِلُّنِي إِنْ قُلْتُ فِي الْقُرْآنِ بِالرَّأْيِ. ①

① الاتقان فی علوم القرآن ج ۱ ص ۳۰۴، الإحكام فی اصول القرآن لابن -

”اگر میں قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر دوں، اپنی رائے سے قرآن کا مسئلہ بیان کر دوں تو مجھے بتاؤ کہ کون سا آسمان ہے جو مجھ پر سایہ کرے گا اور وہ کون سی زمین ہے جو مجھ کو پناہ دے گی۔“
یعنی یہ مسئلہ بڑا حساس ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیغمبر کے بڑے ثقہ صحابی ہیں، ان کا قول ہے:
قَالَ سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَدْعُونَكُم إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَلَوْهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ.^①

”ایک دور آئے گا، کچھ لوگ پیدا ہوں گے، کچھ گروہ پیدا ہوں گے، جن کی دعوت صرف قرآن کی طرف ہوگی اور ان کا اپنا حال یہ ہوگا کہ وہ خود قرآن کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک چکے ہوں گے۔“

عمل کی قبولیت کی بنیاد فہم قرآن ہے:

ایسے لوگوں کو قرآن کا فہم ہی نہیں ہوگا، جن کی باتیں اپنے مفاد میں ہوں گی، اپنے مطلب کے لیے ہوں گی، ان کو لے لیں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے۔ جب قرآن کا صحیح فہم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیا ہوگا؟ عمل ہوتا ہے صحیح فہم کی بنیاد پر۔ فرمایا ان کی دعوت تو کتاب اللہ کی طرف ہوگی، بلائیں گے قرآن کی طرف، لیکن اپنا حال یہ ہو گا کہ وہ قرآن کو اٹھا کر اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک چکے ہوں گے۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا تاریخی قول ہے، فرماتے ہیں کہ:

أَنَّهُ سَيَأْتِي نَاسٌ يُحَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ فَيُحِلُّوهُمْ بِالسُّنَنِ فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ.^②

① سنن الدارمی: ۱۴۳۔ جامع بیان العلم وفضلہ: ۱۹۳/۲۔ باب فی من تأول

القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة.

② سنن الدارمی باب التورع عن الجواب فیما لیس فیہ کتاب ولا سنة رقم: ۱۱۹۔

میرے دوستو! کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے:

يُحَادِثُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ.

تم سے قرآن کے ذریعے جھگڑیں گے۔ قرآن پڑھ کر اپنی مرضی کے مفہوم بیان کر کے تم سے اختلاف کریں گے، جھگڑیں گے، مناظرے کریں گے۔ تم کیا کرنا: فَعَلُّوهُمْ بِالسُّنَنِ.

”تم ان کو اللہ کے نبی کی حدیث سے پکڑنا۔“

وہ قرآن پڑھ کر تم سے مناظرے کریں گے اور تمہیں کہیں گے کہ قرآن پیش کرو، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ فرمایا کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ تم تکلف کرو، نہیں نہیں بلکہ تمہارے لیے دین قرآن و حدیث ہے: فَعَلُّوهُمْ بِالسُّنَنِ.

تم ان کو پکڑنا اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں پیش کر کے، ان کو بتانا کہ اس خلق پر اللہ کی حجت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے اور حدیث دین ہے۔

ایک اہم نکتہ: اَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ:

میں اصل میں ایک اہم نکتے کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انکار حدیث کا فتنہ دین کے خلاف، حدیث کے خلاف اور قرآن کے خلاف سازش ہے۔ قرآن مجید اتنی مقدس اور عظیم کتاب ہے کہ اس کی تفسیر بڑی احتیاط کا تقاضا کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک گناہ اور بھی ہے جو شرک سے بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر چار گناہوں کا ذکر کیا ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الاعراف: ۳۳]

کہ اللہ نے فواحش کو حرام کیا ہے، معصیت اور گناہوں کو حرام کیا ہے۔ دوسرے نسخہ پر

وَالْبَغْيُ سرکشی کو حرام کیا ہے۔ یعنی فواحش سے بڑا گناہ سرکشی ہے اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ شرک کو حرام کیا ہے یعنی سرکشی سے بڑا گناہ شرک ہے اور چوتھے نمبر پر کس گناہ کو حرام کیا ہے؟ فرمایا:

﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

اور شرک کے بعد اس چیز کو بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب کرو، اللہ پر کوئی بات کہو جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ بغیر جانے، بغیر علم کے تم اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف کسی چیز کو منسوب کرو، یہ بھی حرام ہے۔ بغیر علم کے اللہ پر کوئی بات کہنا اور بغیر علم کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا، یہ شرک سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا اور اللہ پر کوئی بات کہنا یہ بڑی صریح اور ٹھوس دلیل کے ساتھ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ شرک سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر ﷺ کے متعلق فرمایا:

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ○ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ○ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ○ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: ۴۴-۴۷]

”اگر ہمارا پیغمبر اپنی کوئی بات ہماری طرف منسوب کرے کہ یہ اللہ کی بات ہے، تو ہم دائیں ہاتھ سے پیغمبر کو اٹھا کر کھینچ لیں گے اور پیغمبر کی شہ رگ کاٹ کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔“

اللہ پر کوئی بات بغیر علم کے کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مجھے ضمناً ایک بات یاد آئی۔ میں نے بعض مساجد میں دیکھا ہے کہ ایک ہیڈنگ اوپر قائم کی ہوئی ہے، نیچے دس بارہ مقفی و سبکی جملے لکھے ہوئے ہیں کہ:

”میرے بندے! تو میری طرف آ کر تو دیکھ، کرم کی انتہا نہ کر دوں تو پھر کہنا۔“

اللہ نے کہاں فرمایا ہے؟ اور کرم کی انتہا کیا ہے؟ اس انتہا کو تم کیسے جانتے ہو۔ اللہ نے کہاں فرمایا؟ قرآن میں کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں ہے؟ اللہ پر بغیر علم

کے کوئی بات کہنا شرک سے بڑا گناہ ہے۔ اے میرے پیغمبر ﷺ! اگر تم نے بھی کوئی بات ہمارے کھاتے میں ڈال دی، ہماری طرف منسوب کر دی تو ہم تمہیں سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ لیں گے، فوراً آپ کی گردن کاٹ کر آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ یعنی یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔

حدیث کا انکار ہی قرآن کا انکار ہے:

اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ قرآن کا بھی حق ادا نہیں کرتے۔ چنانچہ اپنی بات منانے کے لیے وہ قرآن میں اپنی مرضی کی من مانی تاویلیں کرتے ہیں، نتیجہ یہ کہ حدیث کا انکار تو کر ہی دیا۔ نہ قرآن کو مانا نہ دین کو مانا۔ یوں آہستہ آہستہ دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اب قرآن کی طرف آئیے! اس کی تفسیر کا مقام آپ نے سن لیا۔ امت کے بعض مشاہیر کے قول آپ نے سن لیے کہ قرآن کی تفسیر کا معاملہ کتنا گھمبیر ہے اور بغیر علم کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ سب باتیں آپ نے سن لیں جو میں نے شروع میں دعویٰ کیا کہ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔

صحابی رسول عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور ایک سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا تو وہ کہتا ہے کہ اس کا جواب قرآن سے پیش کرو۔ جو آپ نے حدیث بتائی ہے مجھے اس کا جواب قرآن سے بتاؤ؟ تو صحابی رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ ”انک رجل احمق“ تم احمق آدمی ہو، بے وقوف آدمی ہو، جو قرآن کی شرط لگا رہے ہو۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم نے ابھی ظہر کی چار رکعت پڑھیں۔ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرأت سری تھی، امام نے قرأت بالجہر نہیں کی۔ یہ سری قرأت قرآن میں کہاں ہے؟ تم نے نماز تکبیر تحریرہ سے شروع کی۔ تکبیر تحریرہ قرآن میں کہاں ہے؟ تم نے سورۃ فاتحہ پڑھی یہ قرآن میں کہاں ہے کہ نماز سورۃ فاتحہ سے شروع کرو؟ تم نے ایک رکعت میں ایک رکوع کیا، دو جہدے کیے۔ قرآن میں یہ کہاں ہے؟ تم نے نماز

سلام پھیرنے سے ختم کی یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اس کو زوج کر دیا کہ تم نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کو دین کی فکر تو یہی تھی کہ جو کچھ حدیث ہے، وہی قرآن ہے۔ جو اللہ کے پیغمبر ﷺ نے فرمایا، وہی اللہ کا فرمودہ ہے۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ۸۰]

”جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

ایک عورت ام یعقوب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ رات تم نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ میں نے پورا قرآن دیکھا مجھے کہیں نہیں ملا۔ مجھے قرآن سے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تم نے کہا کہ:

لَعَنَ اللَّهُ لَوَاشِمَاتٍ وَالْمُوتِشِمَاتِ وَالْمُتَمَصَّاتِ وَالْمُتَفَلِحَاتِ لِلْحُسْنِ
الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ.

ان سب عورتوں پر اللہ کی لعنت جو اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال جوڑتی ہیں تاکہ بال لمبے ہو جائیں، حسن میں اضافہ ہو جائے اور وہ عورتیں جو اپنے گال چھدوا کر اس میں سرمہ بھرواتی ہیں، نقش و نگار کرتی ہیں تاکہ خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ اور متمصات وہ عورتیں جو اپنے بھنویں کے بال ترشوا کر باریک کرتی ہیں تاکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ فرمایا کہ ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں اپنے گھر گئی رات بھر نہیں سوئی۔ میں نے قرآن اول تا آخر پورا کا پورا کھنگال مارا مجھے یہ کہیں نہیں ملا۔ تم بتاؤ تم نے یہ کہاں سے لے لیا۔ ایک تو دادو اس عورت کی تحقیق کو کہ وہ کسی کی مقلد نہیں تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عظیم صحابی تھے۔ اللہ کے پیغمبر کے قریبی صحابی تھے لیکن ان کا کہہ دینا کافی نہیں، دین قرآن و حدیث کا نام ہے۔ پھر کہا کہ بتاؤ! یہ قرآن میں کہا ہے؟ جب اللہ کی لعنت ہے تو اللہ نے لعنت قرآن میں کی ہوگی، کہاں لکھی ہے؟ صحابی رسول ﷺ نے پوچھا کہ جب تم قرآن دیکھ رہی تھی تو تمہارے سامنے اللہ کا یہ فرمان نہیں گزرا:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ۷]

”جو چیز تمہیں پیغمبر دے وہ لے لو اور جس چیز سے پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ۔“

کہاں ہاں! یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا کہ پھر تم گواہ رہو میں نے اپنے ان دو کانوں سے اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان سنا ہے۔^①

قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی وحی ہیں:

معنی یہ کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان گو حدیث ہے مگر وہ اللہ ہی کا امر ہے کیونکہ اللہ نے علی الاطلاق بغیر کسی قید کے، بغیر کسی استثناء کے واضح اعلان کر دیا کہ جو چیز تم کو رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ اور یہ اللہ کے پیغمبر نے دی ہے یہ اللہ کے پیغمبر کا امر ہے میں نے ان دو کانوں سے سنا ہے۔ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذہن یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا جو فرمان ہے، وہ اللہ ہی کا امر ہے۔ وہ اللہ ہی کی وحی ہے کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا منصب یہ بیان کیا ہے:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾

[الاحزاب: ۴۵]

اور آگے ایک چھوٹا سا حرف ہے ﴿بِإِذْنِهِ﴾ وہ داعی جن کو اپنی دعوت پر اللہ کا پورا اذن حاصل ہے، اللہ کا اذن اللہ کی اجازت اور اللہ کا امر حاصل ہے۔ چنانچہ وہ جو بات فرمائیں گے وہ اللہ ہی کی بات ہے، ان کا فرمودہ اللہ ہی کا فرمودہ ہے، ان کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، قرون اولیٰ میں بھی یہی فکر تھی۔

ایک اعرابی حج کر رہا تھا احرام کی حالت میں ہے لیکن احرام اس کا قمیص کی شکل میں ہے، قمیص سے اس نے احرام باندھا ہوا ہے۔ قمیص سلی ہوئی تھی، عبدالرحمن بن یزید، تابعین میں سے ایک محدث تھے۔ انہوں نے دیکھا تو اس کو کہا کہ تم عجیب

① صحیح بخاری کتاب التفسیر باب وما اتاكم الرسول فخذوه رقم الحديث:

آدمی ہو تم نے سلا ہوا کپڑا پہنا ہوا ہے! احرام میں تو ان سلی چادر ہوتی ہے، تم نے قمیص پہنی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ:

لَتَنِي بِشَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَنْزِعُ هَذَا.

”اے عبدالرحمن! اگر یہ قمیص اتروانی ہے تو قرآن کی آیت پیش کرو، صرف

تمہارے کہنے سے نہیں اتاروں گا۔“

عبدالرحمن نے کہا کہ ہاں پیش کرتا ہوں۔ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں

کہ احرام کی حالت میں قمیص نہیں پہنی چاہیے۔ فرمایا: کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ:

﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ۷]

”جو چیز تمہیں پیغمبر دے وہ لے لو اور جس سے پیغمبر روکے رک جاؤ۔“

اس نے کہا کہ اس میں قمیص کا ذکر کہاں ہے، حج اور احرام کا ذکر کہاں ہے؟

کہا کہ اس بات سے متفق ہو کہ یہ اللہ کا امر ہے کہ جو پیغمبر دیں وہ لے لو۔ کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ:

حدثني فلان.....

مجھے فلان صحابی نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ.

”محرم احرام کی حالت میں قمیص نہ پہنے۔“^①

اور اللہ فرماتا ہے کہ جو پیغمبر دے وہ لے لو۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کی

حدیث اللہ ہی کا امر ہے، حدیث اور قرآن اللہ کی وحی ہے۔ تم قرآن کو مانو، حدیث کو

نہ مانو۔ کس جواز پر؟ قرآن بھی اللہ کا امر، حدیث بھی اللہ کا امر، قرآن بھی اللہ کی

وحی، حدیث بھی اللہ کی وحی، ایک وحی کو مانو ایک کو نہ مانو۔ کس جواز کے تحت؟ جب کہ

حال یہ ہے کہ قرآن کو ثابت کرنے والی اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ جب وحی اترتی

① بخاری، کتاب اللباس باب لبس القميص رقم ۵۷۹۴.

تو کسی کو مستلوم نہ ہوتا کہ کیا اتر رہا ہے اور جب فرشتہ وحی دے کر چلا جاتا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے کہ آج جو وحی اتری ہے، یہاں لکھو۔ بعض اوقات وحی آتی وہ حدیث ہوتی، اللہ کے پیغمبر سنا دیتے۔ یہ تفریق اور تمیز اللہ کے پیغمبر کی زبان نے کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فتنہ انکار حدیث پورے دین کے ساتھ ایک سازش ہے۔ میں نے بات تھوڑی سی طویل کی۔ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ قرآن کی تفسیر کا معاملہ بڑا گھمبیر ہے، بڑا محتاط طلب معاملہ ہے۔

انکار حدیث کی بنیاد بے علمی پر مبنی ہے:

سب سے بڑا گناہ ہے اللہ پر بلا علم کوئی بات کہنا اور بلا علم اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور انکار حدیث کی بنیاد اسی معصیت اور اسی گناہ پر ہے، منکرین حدیث پوری زندگی اسی گناہ میں ملوث ہیں۔ حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کی تفسیریں، قرآن کی سن مانی تاویلیں کرتے ہیں، مرضی کی تفسیر کرتے ہیں، شب و روز اللہ پر وہ باتیں باندھتے ہیں جو اللہ نے فرمائی ہی نہیں۔ ان کے پورے مذہب کی بنیاد اسی نحوست پر ہے کہ دن رات وہ اللہ پر باتیں باندھتے ہیں جو اللہ نے نہیں فرمائیں۔ قرآن کی تفسیر کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ چنانچہ آؤ! کچھ آیتیں سامنے رکھو، نظام عبادت کو لے لو، خرید و فروخت کو لے لو، شادی بیاہ کو لے لو، تجارت کے احکام کو لے لو، کھانے پینے کے معاملات کو لے لو، قرآن نے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے، اشارے دیئے ہیں، قانون قائم کیے ہیں، لیکن وہ تفصیلات جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث نے بیان کی ہیں جب تک وہ ساتھ نہیں ہوں گی، قرآن چل ہی نہیں سکتا۔ یا تو حدیثوں کو مانو یا پھر ان چیزوں میں اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جو تم جانتے ہی نہیں اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک سے بڑا گناہ بھی یہی ہے۔

اذان قرآن سے ثابت کرو:

علم جب تک قرآن اور حدیث سے نہیں ہوگا تب تک بات بنے گی نہیں،

اب دیکھیں مثلاً عبادات کو لے لیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ۹]

”اے ایمان والو! جب جمعہ کے لیے ندا اور اذان ہو تو بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف۔“

ہمارا سوال باقی ہے کہ جمعہ کیا ہے؟ جمعہ کی رکعات کیا ہیں؟ کتنی ہیں؟ یہ سارے معاملات، یہ سوال ان پر قائم ہیں کہ ثابت کرو جمعہ کیا ہے؟ لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں جس اذان اور ندا کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے۔ حدیث نے تو ہمیں بتا دیا کہ اذان یہ ہے جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ پانچوں نمازوں کے وقت ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن بھی ہوتی ہے، قرآن نے اس ندا کی تفسیر بیان نہیں کی۔ یہ اذان کیا ہے؟ یہ ندا کیا ہے؟ اس کا مطلب کیسے بیان کرو گے؟ جب تک حدیث کا سہارا نہیں لو گے جمعہ کی اذان بن ہی نہیں سکتی یا پھر اپنی مرضی کی کہو یا حدیث کو مانو یا مرضی کی تاویل کرو۔ مرضی کی تاویل کیا کرو گے وہ گمراہی کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔

سنت چھوڑی ڈھول مسلط ہو گیا:

جب اذان نہیں تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم سوچتے تھے کہ ہم کیا کریں۔ نماز کے اوقات کی اطلاع کیسے دیں؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی سوچ دیکھو، کسی نے کہا یہودیوں کا کوک لے لو اور کسی نے کہا کہ نصاریٰ کا ناقوس لے لو۔ عقل پر جاؤ گے تو ایسی گندی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس کی مثال ہمارے ملک میں بھی موجود ہے۔ سحری کی اذان لوگ نہیں مانتے، کہیں ہوتی ہے تو لوگ جھگڑے کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، یہ اذان کیا ہے؟ یہ کہاں سے آگئی؟ ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے اس کی سزا یہ دی کہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت افضل ترین گھڑیوں میں جب اللہ آسمان اول پر ہوتا ہے اور پکارتا ہے اور ندائیں کرتا ہے ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے مرامیوں اور بھانڈوں کو اس

قوم پر مسلط کر دیا کہ وہ طلبے اور ڈھول لے کر گلی گلی پیٹتے پھر رہے ہیں اور قوم خوش ہے۔ اللہ کے دین سے اعراض کرو گے تو ایسی نحوستیں اور پھنکاریں اور لعنتیں تم پر قائم رہیں گی اور کیا خوب ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت اذان سحری کو قبول کر لیا جائے۔ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں کیا برائی تھی۔ تو ہمارا یہ سوال قائم ہے کہ قرآن میں جمعہ کی جس ندا کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن نے تو واضح نہیں کیا کہ ندا کیا ہے؟ یہ اذان کیا ہے؟ یا حدیث کا سہارا لویا من مانی تاویل کرو۔

”کَمَا عَلَّمَكُم“ یہ تعلیم قرآن سے دکھاؤ:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۲۳۸-۲۳۹]

نمازوں کی حفاظت کرو، صلوٰۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ چنانچہ حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نمازیں کیا ہیں؟ صلوٰۃ وسطیٰ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے سوال تم پر قائم ہیں۔ طریقہ نماز کیا ہے؟ تعداد نماز کیا ہے؟ سری نماز کون سی ہے؟ جہری نماز کون سی ہے؟ کیوں ہے؟ رکوع کتنے ہیں؟ سجدے کتنے ہیں؟ یہ تمام چیزیں حدیث سے آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ اگر تم پر خوف اور ڈر ہو..... ڈر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مثلاً سیلاب پیچھے لگا ہوا ہے کسی علاقے میں سیلاب آ گیا ہے، پانی چل رہا ہے اور آپ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، گھنے جنگل میں آپ موجود ہیں اور کوئی درندہ آپ کے پیچھے لگ گیا، اس کے خوف سے آپ بھاگ رہے ہیں اسی دوران اگر آپ کو محسوس ہو کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے تو آپ بھاگتے بھاگتے نماز شروع کر دیں۔

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ اگر عالم خوف ہو۔ کیفیت خوف ہو تو نماز پڑھو رَجُلًا دوڑتے ہوئے اور اَوْرَثًا اور سوار ہو تو پڑھو دوڑ رہے ہو تو پڑھو، پیدل ہو تو پڑھو، قبلہ سامنے ہو تو پڑھو، نہ ہو تو پڑھو، لیکن نماز کا وقت فوت نہ ہو، آگے کیا فرمایا: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ جب تم امن میں آ جاؤ۔ خوف ختم ہو جائے تو پھر اپنی مرضی کی پڑھنی ہے۔ نہیں فرمایا کہ: ﴿فَإِذْ كُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ﴾ پھر تم پر یہ فرض ہے کہ بالکل وہ نماز پڑھو کہ جو تم کو سکھا دی گئی ہے۔

اب یہ نص قرآن ہے یعنی قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ نماز تمہیں سکھائی گئی ہے۔ کہاں ہے بتاؤ! قرآن کا امر تو آ گیا کہ پھر تم نے وہ نماز پڑھنی ہے جو اللہ نے تم کو تعلیم دی ہے وہ تعلیم کہاں ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نمازیں کتنی ہیں؟ شروع کیسے کرنی ہے؟ ختم کیسے کرنی ہے؟ طریقہ رکوع کیا ہے؟ طریقہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کن اعضاء پر ہوگا؟ قرآن نے کہیں نہیں بتلایا۔ یہ بتا دیا کہ اللہ نے تم کو نماز کی تعلیم دی ہے۔ نص قرآنی ہے کہ امن میں جب آ جاؤ تم پر فرض ہے کہ وہی نماز پڑھنی ہے جو قرآن نے سکھائی ہے، جو اللہ نے تعلیم دی ہے، وہ کہاں تعلیم دی؟ اب یا تو من مانی کی تاویل کرو ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْاْ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ بغیر علم اللہ کی طرف باتیں منسوب کر دو کر رہے ہو یہ تمہاری جرأت اور جسارت ہے اور یا پھر سیدھا سادھا عافیت کا راستہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ نماز کی تعلیم دی اس کو حاصل کرو۔ قرآن قدم قدم پر محتاج ہے میرے پیغمبر کی حدیث کا اس لیے کہ وہ بھی وحی اور یہ بھی وحی۔ اللہ نے اس پوری وحی میں دین کا فہم رکھا ہے۔ اگر وحی کو آدھا کرو گے تو دین کا فہم بھی آدھا رہ جائے گا۔ بالکل ایسا ناقص ہو گا کہ آپ کہیں چل ہی نہیں سکتے۔ آپ کے معاملات، آپ کے شادی بیاہ آپ کے ترکہ اور میراث کے مسائل چل ہی نہیں سکیں گے۔

ترکہ کی وجہ سے عارت گری کا سدباب از حدیث:

دیکھیں میراث کا مسئلہ آ گیا۔ میراث تو فرض ہے نا؟ ہم اس میں غافل

ہیں۔ ہم لوگ ترک نہیں بانٹتے۔ اللہ کے بندو! یہ بڑا گناہ ہے۔ میراث کی تقسیم فرض ہے۔ کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کا مال موجود ہو تو اس کے ورثاء میں اس کا مال فوراً بانٹ دو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ﴾ [النساء: ۷]
 ”والدین یا رشتہ دار مال چھوڑ کر جائیں تو مردوں کو بھی حصہ ملتا ہے عورتوں کو بھی حصہ ملتا ہے، مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔“

ان کا ترکہ سو روپے ہو یا کروڑ روپے ہوں ان میں تقسیم ہوگا۔ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اور آگے فرمایا:

﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ۷]
 ”یہ فرض حصہ ہے۔“

یہ بات تم پر فرض کر دی گئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مرنے والا مر جائے، اس کی موت ثابت ہو جائے اور یہ بھی ثابت ہو کہ اس کا مال بھی ہے اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس کے رشتہ دار بھی ہیں، جو اس کے وارث ہیں اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی یا اس کی بیوی یا اس کی ماں یا اس کا باپ موجود ہیں، جب یہ تین چیزیں ثابت ہو جائیں تو نص قرآنی کا تقاضا یہ ہے کہ ورثہ تقسیم ہو جائے گا۔ مرنے والے کی موت ثابت ہو جائے اور وارثوں کی حیات ثابت ہو اور اس کا ترکہ موجود ہو۔ قرآن نے یہ تین چیزیں بتائی ہیں، ورثہ تقسیم کر دو۔ اس میں اگر حکم عام کو لے لو تو بڑی پریشانیاں ہوں گی، بڑے پھڑے ہوں گے، ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی اور اب بھی ملتی ہیں، بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے کہ باپ مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا یہ مرے تو مجھے اس کا مال ملے۔ مال کی خاطر مائی بھائی کو مارے گا، باپ بیٹے کو مارے گا، بیٹا باپ کو مارے گا۔ قرآن کا تقاضا یہی ہے کہ مال لے لو، بیٹا باپ کو مار دے وہ مال چھوڑ گیا۔ اس کو ترکہ دے دو۔ کم از کم

قرآن کے فہم سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ لیکن یہ سارے بند باندھنے والی اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے قواعد بیان کیے اپنی طرف سے نہیں بلکہ:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ۳-۴]

”اللہ کے پیغمبر اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ الْمَقْتُولُ.

”قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔“

ابوداؤد میں یہ الفاظ ہیں:

ليس للقاتل شيء. ①

فتنہ کا سد باب ہوا کہ نہیں؟ اگر یہ قاعدہ نہ ہوتا تو قتل و غارت گری کی وہ مثالیں ملتی جن کا آپ تصور بھی نہ کر سکتے۔ یہ تحفظ اللہ کے پیغمبر کی حدیث نے فراہم کیا ہے اور قرآن مجید کے وہ احکام جن میں عموم مترشح ہو رہا تھا اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی وحی سے ان میں خصوص پیدا کیا کہ ٹھیک ہے ورثہ وارثوں کو دو، لیکن اگر وارث مقتول کا قاتل ہے، اگر وہ میت کا قاتل ہے تو وہ اس کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا، کتنا بڑا سلامتی کا قاعدہ ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”اگر مرنے والا مسلمان ہے اس کا بیٹا کافر ہے، کافر اپنے مسلمان باپ کا وارث نہیں ہو سکتا۔“ ②

یہ مال کفار کے پاس نہیں جائے گا یہ بڑی سلامتی اور عافیت کا راستہ ہے۔ یہ کیسے کیسے قواعد ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی احادیث سے دین کی بہاریں سامنے آتی ہیں۔

① ابوداؤد کتاب الدیات باب دیات الاعضاء رقم ۴۵۶۴.

② صحیح مسلم کتاب الفرائض رقم ۱۶۱۴.

اگر بیٹیاں دو ہوں تو پھر؟

دیکھو! ترکے کا ایک مسئلہ قرآن نے بیان کیا۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ قرآن نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ورثاء میں سے بیٹا کوئی نہیں، صرف بیٹیاں ہیں وہ ترکہ کس طرح بٹے گا؟ قرآن میں یہ بات موجود ہے اور قرآن نے وہ ترکہ یہ کہہ کر بانٹ دیا کہ ”اگر بیٹی ایک ہی ہے تو اس کو آدھا مال دے دو، اگر دو سے زیادہ ہیں تو ان کو دو تہائی مال دے دو“۔ (النساء: ۱۱)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹیاں اگر دو ہوں تو کیا کریں؟ حالانکہ قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی مرنے والے کی دو ہی بیٹیاں ہوں۔ اب قرآن سے دلیل لاؤ۔ اس کو کیا حصہ دو گے؟ اگر حدیث کے بغیر دو گے تو ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ یہ شرک سے بڑا جرم ہے۔ قرآن نے بیان نہیں کیا کہ اگر بیٹیاں دو ہوں تو ان کا ترکہ کیا ہے؟ دو سے زائد کا بتا دیا ایک کا بتا دیا دو کا نہیں بتایا۔

رسول اللہ ﷺ کے دور میں ایک صحابی سعد بن ابی ریح رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ سعد بن ریح رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ! میرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور دو بیٹیاں چھوڑ گیا ہے۔ ایک نہیں دو سے زائد نہیں بلکہ دو بیٹیاں چھوڑ گیا ہے اور سارا مال ان بیٹیوں کے چچا کے پاس ہے۔ انہوں نے مال دبا لیا تھا اب ان بیٹیوں کا کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”ان دو بیٹیوں کو بھی دو تہائی مال ملے گا۔“

دو تہائی مال ان میں تقسیم ہو گا۔ اب یہ نص قطعی آگئی، اللہ کے پیغمبر کا فرمان آ گیا۔ اب یہ دین بن گیا۔ لیکن اب اگر یہی بات ہم اپنی رائے سے کہہ دیں تو ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ کا جرم ہے، جو بڑی لعنت ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث نے اس مسئلے کو حل کیا۔ جہاں قرآن خاموش تھا وہاں حدیث میں صراحت کر کے، وضاحت کر کے بات کو مکمل کر دیا۔ تو اللہ کے بندو! عبادات ہوں، معاملات ہوں، ترکہ اور میراث کے معاملات ہوں، حدیث کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔

سزا کے لیے چوری کی مقدار:

اگر اسلامی حکومت ہو اور آپ اللہ کی حدیں قائم کرنا چاہیں، حدود اللہ کا نفاذ ہو تو کوئی چور چوری کر کے آجائے۔ اب آپ قرآن دیکھیں، قرآن کہے گا:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ۳۸]

”چور مرد ہو یا عورت ہو ان کا ہاتھ کاٹ دو“

قرآن نے قاعدہ بیان کر دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ کون سا کاٹیں؟ دایاں کاٹیں کہ بایاں ہاتھ کاٹیں؟ کہاں سے کاٹیں؟ قرآن خاموش ہے۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ جب تک اللہ کے دین سے فیصلہ نہیں کرو گے تب تک بات نہیں بنے گی یا اپنی عقل سے بولو گے تو قرآن کی زد میں آؤ گے ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ اللہ پر قول باندھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب بتاؤ! کیا فیصلہ کرنا ہے؟ چوری کے مال کی تحدید کرنی ہے یا نہیں؟ ایک شخص اونٹنی چوری کرتا ہے۔ اس کا ہاتھ کاٹو گے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہاتھ کٹے گا۔ قرآن نے مال کی تعقید نہیں کی کہ مال کم ہو زیادہ ہو۔ ایک درہم ہو، یا دو درہم ہوں یا سو درہم ہوں، تعقید نہیں کی۔ جتنا مال چاہے چوری کر لے ایک دو آنے ہوں یا ایک کروڑ روپیہ ہو، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ قرآن کا عموم یہی کہتا ہے کہ ہاتھ کٹے گا۔ کہاں سے؟ دایاں ہاتھ کٹے گا یا بایاں؟ قرآن خاموش ہے۔ یہ ساری تعقیدات آپ کو کہاں سے ملیں گیں۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی احادیث سے، کہ کم از کم اتنا مال ہوگا تو ہاتھ کٹے گا ورنہ نہیں۔ یعنی ربع دینار۔ حدیث میں آتا ہے کہ دایاں ہاتھ کٹے گا اور حدیثیں موجود ہیں کہ کلائی سے کٹے گا۔ کیونکہ ہاتھ اگر آپ لٹکا دیکھیں گے تو اس کا اطلاق کندھے سے بازو تک ہو سکتا ہے۔ اب بتاؤ کہ کہاں تک کاٹو گے کہ قرآن نے تحدید نہیں کی۔ یہ تحدید آپ کو حدیث سے ملے گی۔ اگر آپ کہیں کہ دایاں ہاتھ کٹے گا، حدیث کے بغیر کہو گے تو ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ کی زد میں آؤ گے اگر آپ کہیں کہ اتنے مال میں کٹے گا اتنے میں نہیں کٹے گا تو وہ بھی ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ کی زد میں آؤ گے اور اگر حدیثوں

کو لاؤ گے جو اللہ کے پیغمبر کے مبارک فرامین ہیں اور آپ کا جو نظام تعزیرات ہے اس کو ساتھ رکھو گے قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے تو مسئلہ بالکل سورج کی طرح واضح ہوگا۔ کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ آپ کے حدود حدیث کے بغیر نہیں چل سکتے۔

کیا رضامندی کی تجارت حلال ہے؟

اسی طرح تجارت لے لو، معاملات لے لو، خرید و فروخت لے لو۔ قرآن نے تجارت کا ذکر کیا فرمایا:

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ۲۹]

”لوگوں کا مال ناحق مت کھاؤ۔ ہاں مال کھاؤ لوگوں کا مگر طریق تجارت سے، جو تمہاری رضامندی سے ہو۔“

لیکن تجارت میں قید ہے:

﴿عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾

”وہ تجارت، وہ سودا تم دونوں کی رضامندی سے ہو۔“

اب قرآن نے قاعدہ بیان کر دیا کہ تجارت سے مال کھا سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ وہ تجارت فریقین کی باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ سودا خریدنے والے اور بیچنے والے کی رضا سے ہونا چاہیے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ:

﴿وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ۲۷۵]

”اللہ نے ہر بیع کو حلال کیا ہے اور ہر سود کو حرام کیا ہے۔“

اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر بیع حلال ہے، تجارت جو باہمی رضامندی سے ہے وہ حلال ہے، اس سے مال کھا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو کتنی مثالیں دوں بیسیوں مثالیں یہاں کھڑے کھڑے دے سکتا ہوں کہ عرب میں باہمی رضامندی سے کئی تجارتیں موجود تھیں، جن سے اللہ کے پیغمبر نے منع کیا۔ قرآن نے نہیں روکا۔ قرآن نے

ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ تجارت سے مال کھا سکتے ہو، بس تجارت میں ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ تجارت دونوں فریقوں کی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ ایسی کئی تجارتیں ہیں جو عرب میں موجود تھیں اور فریقین کی رضامندی سے ہوتی تھیں۔

بیع ملامہ باہمی رضامندی سے ہوتی تھی:

بیع ملامہ کی حدیثوں میں کئی اقسام مذکور ہیں۔ بیع ملامہ کی شکل یہ ہوتی تھی کہ میں آپ کے پاس آیا، آپ کی کپڑے کی دکان ہے، کپڑے کے تھان پڑے ہیں۔ ہم میں یہ طے پا گیا کہ دس ہزار روپیہ یہاں رکھ دو یعنی دوکاندار کو دے دو۔ اور گاہک کی آنکھوں پر پٹی باندھ لو۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ لو اور میں بند آنکھوں سے کپڑے کے تھانوں کو ہاتھ لگاؤں گا، جس جس تھان کو ہاتھ لگا لیا سب کے سب میرے اور یہ دس ہزار روپیہ تمہارا، یہ سودا وہاں موجود تھا۔ باہمی رضامندی سے موجود تھا۔ بہ اطلاق قرآن یہ سودا جائز ہے، مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ سودا باطل ہے۔ اس میں کتنے نقصانات ہیں؟ فریقین میں سے کوئی نہ کوئی شخص خسارے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میرا ہاتھ صرف چار تھانوں پر لگے تو چار تھانوں کی قیمت دس ہزار روپیہ نہ ہو۔ میں نقصان میں جاؤں گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ میرا ہاتھ سو تھانوں پر لگ جائے تو سو تھان کہاں اور دس ہزار کہاں! یہ اس کا نقصان ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ سودا باطل ہے۔ بہ نص قرآن اس میں کوئی قباحت نہیں قرآن کہتا ہے کہ تجارت ہو اور باہمی رضامندی سے ہو تو کافی ہے۔ لیکن بیان قرآن اور بیان مصطفیٰ جو اللہ کی وحی ہے، اس نے بتایا کہ سودے کی یہ صورت باطل ہے۔

بیع جبل الحبلہ:

رسول اللہ ﷺ نے بیع جبل الحبلہ سے منع کر دیا:

نہی عن بیع جبل الحبلہ^①

① بخاری۔ کتاب البیوع باب بیع الفرور و جبل الحبلہ رقم ۲۱۴۳۔

جاہلیت میں ایک سودے کی قسم باہمی رضامندی سے ہوتی تھی۔ جبل الحبلیہ کی بیع کہ اپنا یہ اونٹ مجھے دے دو یا اونٹنی مجھے دے دو اور میں اس کے بدلے میں جو میری فلاں اونٹنی ہے جب وہ بچہ بنے گی اور وہ بچی جو اس اونٹنی کی پیدا ہوگی وہ حاملہ ہوگی اور بنے گی تو میں تمہیں اس کی قیمت کے عوض وہ بچہ دے دوں گا۔ یہ کتنا مجہول سودا تجارت ہے اور فریقین کی رضامندی بھی ہے۔ اب یہ سودا قرآن کی رو سے جائز ہوتا ہے کیونکہ اس میں باہمی رضامندی ہے لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع کر دیا۔

بیع منابضہ:

شریعت نے بیع منابضہ سے روکا ہے۔ بیع منابضہ کی شکل یہ ہے کہ یہاں پیسے رکھ دو اور وہ سامنے جو تھان پڑے ہیں یا جو مال پڑا ہے، پتھر اٹھا اٹھا کر مارو جس مال کو تمہارا پتھر لگے گا، وہ سارے کا سارا تمہارا۔ اس سودے میں ان کی رضامندی موجود تھی۔ شریعت نے کہا کہ باطل ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں موجود ہیں۔

بیع عینہ:

بیع عینہ سے شریعت نے روکا ہے۔ حالانکہ یہ سودا بھی ان کی باہمی رضامندی سے ہوتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے روکا۔ بیع عینہ کیا ہوتی ہے؟ مثلاً مجھے پیسہ چاہیے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے میں آپ کے پاس آ گیا، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، گاڑی ہے۔ میں کہوں کہ جی گاڑی مجھے دے دو۔ مثلاً گاڑی کی قیمت ہے دس ہزار روپیہ اور میں کہوں کہ یہ بیس ہزار کی مجھے دے دو۔ آپ نے دے دی، یہ بیس ہزار کب دو گے؟ سال کے بعد! مقصد مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ اب میں بیٹھے بیٹھے آپ سے کہوں کہ بھائی یہ گاڑی مجھ سے آٹھ ہزار کی خرید لو۔ چنانچہ آپ وہ آٹھ ہزار دیں اور وہ گاڑی مجھ سے لے لیں، مجھے پیسہ مل گیا ضرورت پوری ہو گئی اور میں آپ کا بیس ہزار کا مزید مقروض ہو گیا۔ وہ میں نے آپ کو دینا ہے یہ بیع عینہ ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے آج تک کتنی نمازیں پڑھیں؟ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کتنے حج

کیے؟ کتنے عمرے کیے؟ کتنے روزے رکھے؟ کتنے صدقے دیئے؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ سب کے سب برباد ہو چکے ہیں۔ زید کانپ اٹھے کہ یہ کیسے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم نے فلاں سودا کیا؟ زید نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا وہ تو بیع عینہ ہے۔ اس سے اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے اور حرام مال کھانے سے یہ حج یہ روزے یہ نمازیں یہ صدقے یہ زکوٰۃ سب کی سب برباد ہو جاتی ہیں۔ بیع عینہ کا سودا عرب میں باہمی رضامندی کی بنیاد پر موجود تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس سے روکا، اس کو باطل قرار دیا ہے۔

اس طرح بیوں مثالیں یہاں دی جاسکتی ہیں۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ تجارت باہمی رضامندی کی بنیاد پر ٹھیک ہے لیکن اس کی ساری صورتیں جو عرب معاشرے میں تھیں اور باہمی رضامندی پر قائم تھیں اور تجارت ان کا نام تھا۔ بیوع ان کا نام تھا۔ ان وجوہات کو آپ جانتے ہیں تو بتائیے! یہ نظام تجارت حدیث کے بغیر چلے جاتا ہے۔

جزیہ تک:

فران اپنی تفسیر کے لیے قدم قدم پر اللہ کی حدیث کا محتاج ہے اور اس طرح کی بے شمار کتاب حدیث میں موجود ہیں۔ مثلاً: جہاد کو لے لیجئے:

﴿حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ۲۹]

یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم لڑو ان سے، ان سے قتال کرو جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کافر ہیں اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ ان سے قتال کرو اور اس وقت تک قتال کرتے رہو ”جب تک وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا قبول نہ کر لیں“۔ اس وقت تک لڑتے رہو۔ اب یہاں کیا بتایا گیا ہے یعنی قواعد بیان ہو رہے ہیں کہ لڑتے رہو جب تک وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا قبول نہ کر لیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اس مقام کو پڑھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قتال اس وقت تک کرو جب تک کہ وہ جزیہ نہ دیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک شخص سے آپ قتال کر رہے ہیں،

لڑ رہے ہیں اور وہ کہہ دے کہ بھی میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جزیہ دو گے تو چھوڑ دوں گا۔ میں تمہارا قبول اسلام نہیں مانتا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ صراحت کہاں سے آئے گی؟ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ❶

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں جب تک وہ میرے دین کو قبول نہ کر لیں۔ یہ پہلی صورت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جزیہ دینے سے قبل اگر وہ اسلام قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قرآن نے قاعدے بیان کیے ہیں، لیکن اجمال ہے۔ تفصیلات اللہ کے پیغمبر نے بیان کی ہیں کہ ایک صورت جزیہ کی ہے اور ایک صورت قبول اسلام کی ہے۔ اگر لڑتے لڑتے وہ کلمہ پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں تو بھی ان کو چھوڑ دو، معاف کر دو۔ آپ غور کریں عبادات کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، حدیث کے بغیر کام نہیں چلے گا۔

محرمات:

اسی طرح قرآن نے محرمات بیان کیے۔ ماں سے نکاح نہ کرو، بیٹی سے نکاح نہ کرو، اور بیوی کے تعلق سے کہا کہ بیوی کی بہن سے نکاح نہ کرو، ایک نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اگر بیوی کے اور رشتہ دار منع ہوتے تو قرآن ان کا اشارہ کرتا۔ لیکن قرآن نے چند محرمات کو ذکر کر کے آگے صاف کہہ دیا کہ:

﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَدَّاءُ ذُلِكُمْ﴾ [النساء: ۲۴]

”اس کے بعد جو بھی ہے وہ حلال ہے۔“

بیوی کے تعلق سے بتایا کہ بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے دو اور خواتین کا ذکر کیا کہ بیوی کی خالہ۔ کیا آپ بیوی کی خالہ سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر صرف قرآن کو سامنے رکھتے ہو تو کر سکتے ہو۔ بیوی اور اس کی

خطبات شیخ عبداللہ ناصر رحمانی

پھوپھی۔ ایک عورت نکاح میں ہے تو کیا اس کی پھوپھی سے نکاح جائز ہے؟ اگر صرف فہم قرآنی ہو تو جائز ہے، لیکن قرآن اور حدیث دونوں مل کر مکمل دین بنتے ہیں۔ بعض محرمات کا ذکر قرآن نے کر دیا اور بعض کا ذکر اللہ کے پیغمبر کی حدیث نے کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے کہ:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَحَالَاتِهَا.^①
 ”اللہ کے پیغمبر نے روک دیا کہ ایک شخص ایک عورت اور اس کی خالہ سے یا ایک عورت اور اس کی پھوپھی سے نکاح کرے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ دین مکمل تب ہوگا جب قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہو۔ چنانچہ نکاح کے تعلق سے بعض محرمات کا ذکر قرآن نے کر دیا اور بعض کا احادیث نے کر دیا۔

حلال اور حرام اشیاء:

کھانے پینے کے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ کہہ دو کہ سارے مردار حرام ہیں:
 ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ۳]
 ”تم پر سارے مردار حرام ہیں۔“

آپ مچھلی کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ قرآن نے تو سارے مرداروں کو حرام کہہ دیا ہے۔ مچھلی کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے؟ دنیا کھا رہی ہے۔ حرام کھا رہی ہے یا حلال کھا رہی ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ سارے مردار حرام ہیں۔ ہاں! میرے پیغمبر کی حدیث ہے:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتِ الْحَوِثِ وَالْحَرَاذِ.^②
 ”ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں ایک مچھلی، دوسرا ٹڈی۔“

① بخاری، کتاب النکاح، باب لا تنکح المرأة علی حالتها، رقم ۵۱۱۱۔

② ابن ماجہ، کتاب الصيد، باب صیدا الحیتان والجراد، رقم: ۳۲۱۸۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

یہ دونوں ہمارے لیے حلال ہیں اور پوری دنیا کھا رہی ہے۔ مچھلی کھا رہی ہے۔ سمندر سے ملے جس حال میں ملے سب کھا رہے ہیں۔ مچھلی باہر بکتی ہے اور وہ مردار ہوتی ہے۔ نص قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہ کھاؤ کہ مردار حرام ہے۔ کیوں کھاتے اور کھلاتے ہو؟ کھانے پینے کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے بغیر بات چل نہیں سکتی اور اگر اپنی مرضی سے کہو گے کہ مچھلی حلال ہے تو پھر ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ کی زد میں آؤ گے یہ کہ اللہ پر وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ علم صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے اور کچھ نہیں۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں ان مسائل کو واضح کیا گیا، ان مسائل کو حل کیا گیا۔ قرآن نے ایک مقام پر بیان کیا کہ:

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (الانعام: ۱۴۵)

کسی کھانے والے پر میں چار چیزوں کے سوا کسی اور چیز کو حرام نہیں پاتا۔ ایک مردار ہے، دوسرا خون ہے رگوں میں چلنے والا، تیسرا خنزیر ہے اور چوتھا وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ فرمایا کہ ان چار چیزوں کے علاوہ میں کسی اور چیز کو حرام نہیں پاتا، یہ قرآن کا بیان ہے۔ پھر کتا کھالو، کیونکہ کتے کا ذکر نہیں ہے۔ کتے کی حرمت کہاں سے لاؤ گے؟ اپنی عقل سے لو گے تو یہ ہے:

﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

دین دونوں چیزوں سے مل کر مکمل ہوتا ہے:

اور اگر اللہ کے پیغمبر کی حدیث سامنے ہوگی، سارے مسائل حل ہیں۔ کچھ چیزوں کا ذکر قرآن نے کر دیا، کچھ کا حدیث نے کیا۔ وہ بھی اللہ کا امر ہے، یہ بھی اللہ کا امر ہے۔ دین جو ہے وہ ان دو چیزوں کے ساتھ مل کر مکمل ہوتا ہے۔ تو میں نے

آپ کو عبادات سے، معاملات سے، شادی بیاہ سے، ترکہ اور میراث سے، طعام اور شراب سے، یہ کچھ مثالیں دیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ غور کرتے جائیں گے تو ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو قرآن سے ملیں گی، جن کی تاویل میں یہ لوگ اپنی عقل اور خواہشات سے دن رات کرتے ہیں۔ مرضی کی نمازیں بناتے ہیں، مرضی کی اذانیں دیتے ہیں، مرضی کے کھانے کھاتے ہیں، مرضی کے بیاہ کرتے ہیں، سارے کام اپنی عقل پر موقوف ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ ﴿وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ شرک سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث کو چھوڑنے سے یہ سب سے بڑی نحوست اور پھٹکاران پر مسلط ہے کہ یہ لوگ دن رات سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حدیثوں کو چھوڑ کر گمراہ ہیں اور اللہ کی خلق کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک سازش ہے۔

قرآن اور حدیث دونوں وحی الہی ہیں:

قرآن و حدیث صحیح اور مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، حدیث اتاری اور قرآن و حدیث کے ذریعے اپنی حجت کو تمام کر دیا۔ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ حسان بن عطیہ کا قول ہے کہ:

ان جبرائیل کان یُنزِلُ عَلَیْهِ السُّنَّةَ کَمَا نَحْنُ یُنزِلُ عَلَیْهِ الْقُرْآنَ.

”جبرائیل امین جس طرح اللہ کے پیغمبر پر قرآن لے کر آتے تھے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر پر حدیثیں بھی لے کر آتے تھے۔“

چنانچہ حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے اور دونوں کی قوت تشریحی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے بالکل مساوی ہے۔ جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے اس طرح حدیث کا منکر بھی کافر ہے، جس طرح قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، اس طرح حدیث پر ایمان لانا بھی فرض ہے، جس طرح وہ بھی وحی ہے اسی طرح یہ بھی وحی ہے اور دونوں کی طاقت اور قوت میں فرق نہیں ہے۔ جو فرق شریعت نے رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کو وحی مقلو کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے۔ نماز میں آپ کھڑے ہو گئے الحمد للہ رب العالمین۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب

انسان قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن کی شان ہے، ٹھیک ہے! لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حدیث اس تعلق سے بھی پیچھے نہیں ہے، آپ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سجدے میں تو نص آگئی۔ اللہ کے پیغمبر نے سجدے میں قرآن پڑھنے سے روک دیا۔ تشہد کہاں سے آیا؟ احادیث سے۔ جس طرح نماز میں قیام کی حالت میں آپ قرآن کی قرأت کرتے ہیں، لیکن بہت سی دعائیں بہت سے اوراد حدیث کے بھی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب ہے کہ ایک حرف کی دس نیکیاں ہیں اور حدیث مبارکہ چونکہ اللہ کے پیغمبر کی تشریح ہے جو اللہ نے آپ کو دی۔ علم اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ اللہ کے پیغمبر کے ہیں اور قرآن بھی اللہ کا علم ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں، تو اللہ کے الفاظ ہونے کے تعلق سے اس کی قرأت کا ثواب ہے۔ ایک ایک حرف کی دس نیکیاں ہیں، بڑے بڑے فضائل ہیں، لیکن حدیث تشریحی اعتبار سے ہے اور نماز میں قرأت کے لحاظ سے کسی طرح سے پیچھے نہیں ہے۔ عقیدہ، عمل، قول، فضائل، احکام میں دونوں کی طاقت اور قوت مساوی ہے۔ جس طرح قرآن دلیل قطعی ہے، اسی طرح حدیث بھی دلیل قطعی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح دین کا فہم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمادے۔

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ.

غیر مسلم حج کی شرعی حیثیت

ایک ہندو، مسٹر بھگوان داس کی پاکستان میں بطور چیف جسٹس
تقرری کے موقع پر ہونے والی تقریر

مدینۃ الرسول کے بعد مملکت پاکستان:

پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، میرے علم کے مطابق تاریخ میں پہلی
مملکت جو عقیدہ توحید کی اساس پر قائم ہوئی وہ مدینۃ الرسول ﷺ ہے، اس کے بعد
جو دوسری مملکت عقیدہ توحید کی اساس پر حاصل کی گئی وہ مملکت پاکستان ہے، استقلال
پاکستان کے وقت ہر شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان یا بچہ، کی زبان پر
ایک ہی نعرہ تھا: پاکستان کا مطلب کیا؟ ”لا الہ الا اللہ“ اس عظیم اور مبارک مقصد کے
حصول کے لیے لاکھوں انسانوں نے جو ہمارے بزرگ تھے، اپنی جانوں کے نذرانے
پیش کر دیئے، یوں بڑی قربانیوں، محنتوں، مشقتوں اور انتھک جہود و مساعی کے نتیجہ میں
مملکت پاکستان وجود میں آ گئی۔ الحمد للہ علیٰ هذه النعمة.

لیکن یہ مقام تأسف ہے کہ روزِ اوّل ہی سے پاکستان کو ایسی قیادتیں
نصیب ہوئیں جنہوں نے مسلسل نظریہ قیام پاکستان سے انحراف اختیار کر لیا ”لا الہ الا
اللہ“ جو وجودِ پاکستان کی اساس ہے کا معنی تو یہ تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی سچی توحید قائم
ہو اور ہر طرح کے شرک کی نفی ہو، محمد رسول اللہ ﷺ کا لایا ہوا دین خالص نافذ ہو،
اور ہر طرح کی بدعت کی بیخ کنی ہو، اس کے سوا اس کلمہ طیبہ کا اور کوئی مفہوم نہیں، مگر
افسوس! ایسا اب تک نہ ہو سکا آئے دن دین اسلام پر طرح طرح سے یلغار ہوتی ہے،

اس یلغار میں اکثر اپنے ہی ملوث ہوتے ہیں، غیروں سے کیا شکوہ۔ آج اسلام اپنے ماننے والوں کی اکثریت سے اس شکوہ میں حق بجانب ہے کہ وہ اسلام کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اور جو جانتے ہیں ان میں سے اکثریت سے اس شکوہ میں حق بجانب ہے کہ ان کے دل اسلامی غیرت و حمیت سے خالی ہیں۔

اس وقت ایک تازہ یلغار جو اسلامیان پاکستان پر بجلی بن کر گری وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے مسٹر بھگوان داس صاحب کی بطور چیف جسٹس یعنی قاضی القضاہ تقرری ہے، یہ تقرری اسلام کی روح کے منافی ہے، عقیدہ توحید سے بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام سے انحراف ہے اور رعیت کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔ اس تقرری پر سب سے بڑی دلیل یہی دی جا رہی ہے کہ پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے، یہ تو کھلم کھلا اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ پاکستان کا آئین اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت سے متصادم ہے۔ اس آئین کی کہ جسے لوگوں نے بنایا، اس آئین کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے جسے خالق کائنات نے ہمارے لیے تیار کیا، جس کا فرمان ہے:

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ۴۸]

یعنی ”ہم نے ہر ایک امت کے لیے شریعت و منہاج بنایا ہے۔“

ہم سے بعض مخلص دوستوں نے اس موضوع پر کچھ لکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن عدیم الفرصتی کا عذر مانع رہا، البتہ چند سال قبل اس موضوع پر جامعہ الاحسان میں ہمارا ایک خطاب رکھا گیا تھا، اسی کے کیسٹ سے یہ مضمون تحریر کیا گیا، جسے نظر ثانی کے بعد شائع کیا جا رہا ہے۔ جملوں کی ترتیب میں کچھ رد و بدل کرنا پڑا، نیز کہیں کچھ جملے جو مکر محسوس ہوئے حذف کرنے پڑے، جبکہ جا بجا کچھ علمی باتوں کا اضافہ بھی عمل میں آیا، یوں ایک متواضع اور حقیر سی کوشش ہدیہ قارئین کی جا رہی ہے۔

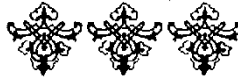
اس مضمون کے صحیح مندرجات اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ہیں، اور اگر کوئی غلط بات تحریر ہو گئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، جس پر میں قارئین کی طرف

سے اصلاح کا منتظر رہوں گا۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے اور ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے خالص دین کا نفاذ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں حکومتی ایوانوں سے غرض نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی خالص توحید اور پیارے پیغمبر محمد ﷺ کی سنت کی تنفیذ و تطبیق چاہتے ہیں، اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔

اللهم أرنا الحق حقا وأزقنا إتياعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إحتسابه. وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين.

عبداللہ ناصر الرحمانی

امیر جمعیت اہل حدیث سندھ
شیخ الحدیث المعبد السلفی کراچی

غیر مسلم حج کی شرعی حیثیت

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهَ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ۱]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب: ۷۰، ۷۱]

امام بعد! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَ أَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ ﷺ، وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَ كُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ، وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و ونفعہ
ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْمُرُكُمْ بِحَبْلِ
وَدُودٍ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
كَبِيرٌ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [آل عمران: ۱۱۸]

”اے ایمان والو! تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ (تم تو) نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں اگر عقل مند ہو۔“

وقال تعالیٰ فی موضع آخر:

﴿الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ۶۰]

”کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے۔ لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔“

اہم ترین منصب:

اس نشست کے لیے جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے ”مسلم ریاست میں غیر مسلم حج کی شرعی حیثیت“ یہ موضوع میرے لیے کم از کم بڑی حیرت اور استعجاب کا باعث ہے، کہ ایسا دور بھی ہم پر آنا تھا اور ہم نے اس ابتلاء میں مبتلا ہونا تھا کہ مسلم ریاست میں غیر مسلم حج کی شرعی حیثیت پر بحث کرنی پڑے۔ یہ قضاء کا حکم یا قاضی کا منصب اتنا عظیم ہے کہ ہر مسلمان بھی اس کا اہل نہیں ہے چہ جائیکہ غیر مسلم؟ مسلم ریاست میں ایک غیر مسلم حج کا تقرر تو ”الطامة الکبریٰ“ یعنی بہت بڑی قیامت ہے۔

اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک بات کہنے کی جسارت کروں گا اور وہ یہ کہ قضاء کے تعلق سے ہمارے ملک کی بنیاد ہی غلط ہے، چنانچہ جمہوری عدالتوں میں قرآن

وحدیث کی بجائے، وضعی قوانین و دساتیر نافذ ہیں، ہم پر برٹش لاء مسلط ہے، ہم پر ایوب خان کے عائلی قوانین مسلط ہیں، ہم پر ایسے قوانین مسلط ہیں جو بارڈر کے اس طرف ”تقریرات پاکستان“ کے نام سے اور اس طرف ”تقریرات ہند“ کے نام سے نافذ العمل ہیں، یعنی فرق صرف ٹائٹل کا ہے اصول و ضوابط ایک ہی ہیں۔

جب عدالتوں میں آسمانی شریعت کی بجائے خود ساختہ نظام کا تسلط ہے اور ہر جج اسی حصار میں مقید و محصور ہے اور اسی خود ساختہ نظام کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہے، تو پھر جج کی کرسی پر عبداللہ یا عبدالرحمن کو بٹھاؤ یا مسٹر مائیکل یا مسٹر بھگوان داس کو بٹھاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

حضرات! یہ شریعت سے دوہری بغاوت ہے، ایک: عدالتوں میں غیر اللہ کے قانون کا نفاذ، دوسری: غیر مسلم کو منصبِ قضاء کی تفویض۔

اس کے مقابلے میں ایک مسلم ریاست میں فیصلے صرف اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن و حدیث سے ہوتے ہیں:

﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ۱۰۵]

یعنی ”تا کہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا ہے۔“

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [یوسف: ۴۰]

”نہیں ہے حکم مگر ایک اللہ کے لیے۔“

﴿الْحُكْمُ لِلَّهِ بِالْحُكْمِ الْعَاكِمِينَ﴾ [التین: ۸]

”کیا اللہ تعالیٰ (سب) حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔“

اور دوسری بات یہ ہے کہ ان فیصلوں کی تعمید کرنے والا جج یا قاضی، مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم ہرگز نہیں۔

اس بحث کو میں نے متقدمین اور محدثین کی کتب میں تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے یہ بحث کہیں نہ ملی، اس لیے کہ قرونِ اولیٰ میں ایسا کبھی تصور ہی نہیں تھا

اور نہ کوئی ایسی مثال کہ کسی بھی دور میں مسلمانوں پر غیر مسلم حج مسلط ہوا ہو، اس لیے یہ موضوع متقدمین اور محدثین کی کتابوں میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ (یعنی مستقل اس موضوع پر تفصیلی بحث نہیں ملی ورنہ قرآن و حدیث میں متفرق مقامات میں اس عنوان کی پوری رہنمائی موجود ہے۔ محمدی)

البتہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں راہنمائی موجود ہے، کیونکہ ہماری شریعتِ مطہرہ قیامت تک کے لیے ہے، لہذا اس میں قیامت تک ظاہر ہونے والے ہر مرض اور ہر فتنہ کا علاج موجود ہے۔

میں چونکہ اس مسئلہ کی شرعی حیثیت کے بیان کرنے کا پابند کیا گیا ہوں اسی لیے اسی پر اکتفاء کروں گا۔

محکمہ قضاء کی تعریف:

حج کو عربی میں قاضی کہتے ہیں اور بعض جملوں میں حاکم بھی مستعمل ہے اور یہ محکمہ ”محکمہ قضاء“ کہلاتا ہے اور قضاء دین اسلام کا بڑا اہم شعبہ ہے۔ پہلے ہم قضاء کی تعریف پر غور کر لیں، تاکہ اس تعریف کے اجزاء ہی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر سکیں کہ اس تعریف کے اجزاء کسی غیر مسلم پر منطبق ہوتے ہیں یا کہ نہیں؟ قضاء کی بہت سی تعریضیں کی گئیں ہیں مثلاً: فقہاء حنفیہ اس کی یہ تعریف کرتے ہیں ”الحکم بین الناس بالحق“ (لوگوں کے درمیان حق کے ذریعے فیصلہ کرنا) دیگر بھی بہت سی تعریفات منقول ہیں، لیکن میں نے ایک جامع تعریف کا انتخاب کیا ہے جو فقہاء حنابلہ کی کتب میں مذکور ہے اور ویسے اگر تمام تعریضوں کو جمع کر لیا جائے تو فقہاء حنابلہ کی تعریف ان تمام تعریفات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ وہ کہتے ہیں:

تَبَيَّنُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ وَالْإِلْزَامُ بِهِ وَقَفْضُ الْعُصُومَاتِ.

یعنی ”کسی قضیے میں حکم شرعی علی وجہ الإلزام بیان کرنا اور لوگوں کے جھگڑوں

میں فیصلہ صادر کرنا۔“

”عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ“ کا مطلب ہے کہ قاضی کا فیصلہ جس شخص کو سنایا جا رہا

ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اسے قبول کرے، قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اگر وہ اس سے انکار یا انحراف کرے گا تو پھر سزا کا قانون متحرک ہو جائے گا۔

”فصل الخصومات“ کا مطلب ہے لوگوں کے باہمی جھگڑے اور تنازعات نمٹانا، چاہے ان کا تعلق عزت سے ہو، مالی امور سے ہو یا ان کا تعلق دماء (خون ریزی) سے ہو۔

یہ چند موٹی موٹی باتیں سامنے آئیں کہ قضاء حکم شرعی کو تلاش کرنے اور اسے بیان کرنے کا نام ہے، یعنی صرف حکم نہیں بلکہ حکم شرعی، اگر صرف حکم ہوتا تو اسلامی اور غیر اسلامی قانون میں کوئی فرق نہ ہوتا لیکن شرعی کی قید سے غیر اسلامی حکم خارج ہو گیا، یعنی ہمارے دین اسلام میں قضاء، شرعی حکم تلاش کرنے اور اسے بیان کا نام ہے، غیر شرعی حکم کا نام نہیں ہے، چنانچہ شرعی حکم کی قید سے غیر شرعی حکم خارج ہو گیا۔ اب کیوں کے ہمارے قضاء کی بنیاد شریعت ہے اور شریعت کی بنیاد دو چیزیں ہیں ایک قرآن اور دوسری حدیث، اس لیے ہماری قضاء کا پورا مدار محور اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن و حدیث ہے، غیر شرعی احکام کا ہمارے منصب قضاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر امریکا کی کوئی عدالت کوئی فیصلہ صادر کرتی ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں یا سروکار یا لگاؤ نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ایک ایسی عدالت کا ہے جو غیر اسلامی ہے لہذا ہماری اسلامی غیرت اس امر کی متقاضی ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ بلکہ کوئی نگاہ التفات بھی نہ کی جائے، جب جانیگے اسے قبول کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ [الرّوم: ۳۰]

یعنی اپنے اندر ایسی صفییت پیدا کرو کہ اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا رکھو، دائیں بائیں دیکھنے یا جھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں ورنہ بعض اوقات طبیعت میں بڑا کھدر پیدا ہو سکتا ہے اور ان کے بعض مسائل ناک بند کر کے سننے پڑیں گے، وہ تو ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، مرد، مرد سے شادی کر سکتا ہے عورت، عورت سے

شادی کر سکتی ہے، ہم جنس پرستی وہاں باقاعدہ ایک قانون ہے۔ لیکن ہماری جو قضاء ہے وہ شریعت یعنی قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے، یہاں فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا اس کی زد میں کوئی چھوٹا آرہا ہو یا بڑا۔ اور یہ سب خیر و طیب ہے، اللہ تعالیٰ طیب چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس نے طیبات کو ہی ہمارا دین قرار دیا ہے۔ جو قرآن و حدیث میں ہے وہی فیصلہ ہوگا، یہاں آپ کو بڑے مبارک فرامین سننے کو ملیں گے، فرمان نبوی ﷺ ہے:

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. ❶

”یعنی اگر محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔“

یہ شرعی قضاء ہے جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، اس کی زد میں کوئی بھی ہو آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے سابقہ امتوں کی قضاء میں جو انحراف تھا اس کی نوعیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ.

”یعنی کوئی معزز چوری کر لیتا تو اس کو معاف کر دیتے اور اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔“

لیکن شرعی قضاء نہ اس روش کو اپناتی ہے اور نہ ہی اس کی تائید کرتی ہے بلکہ اس کی تنقید کرتی ہے۔

اس قضاء کا پہلا عنصر یہ ہے کہ ”تَبَيَّنَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ“ کہ شرعی حکم کی کھوج لگنا، اسی کو بیان کرنا اور اسی کا اظہار کرنا اور پھر ”علی وجه اللزوم“ یعنی الزامی محکم میں، الزام کا معنی ہے کہ اس طرح اس کو بیان کرنا کہ جس کے لیے وہ حکم بیان کیا جا رہا ہے اس کے لیے قبول کرنا لازم ہے۔ اس طرح قضاء اور افتاء میں فرق

❶ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب حدیث الفار رقم ۳۴۷۵.

سامنے آجائے گا، افتاء میں مفتی فتویٰ دیتا ہے مستفتی قبول کرے یا نہ کرے، مفتی کا کام بس فتویٰ لکھ دینا ہے، لیکن قضاء میں قاضی جو فیصلہ دیتا ہے اس فیصلے کو جاننا اور قبول کرنا لازم ہے، اور لازماً اسے قبول کرایا جائے گا۔ اور پھر ”فصل الخصومات“ یعنی خصومات و تنازعات کے فیصلے کرنا، انہیں نمٹانا ان تنازعات کا تعلق آپس کے جھگڑوں سے ہو یا ان کا تعلق عزت سے ہو یا مال سے ہو یا جان سے، ان تمام خصومات کو نمٹانا شرعی قضاء اور اس محکمہ کی ذمہ داری ہے۔

اب یہ تعریف کے اجزاء ہیں، اور قرآن وحدیث ہی ان اجزاء کی بنیاد ہے اور قاضی جو فیصلہ کرے گا اسے اپنانا لازمی ہوگا۔

قضاء کے دائرہ کار میں اس قسم کے امور و معاملات زیادہ ہوتے ہیں جن کا تعلق لوگوں کے باہمی خصومات سے ہوتا ہے جس میں خون ریزی، مالی امور، اور عزت و اہل کے مسائل داخل ہیں۔

اب بتائیے یہ سارے امور ایک غیر مسلم کے سپرد کس طرح کیے جائیں؟ ایک مؤمن کی عزت آپ جانتے ہیں کیا ہے؟

صحابی رسول اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیت اللہ کو دیکھا اور فرمایا:

مَا أَعْظَمَ مَكَمَّكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتُكَ وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ. ❶

”تو کتنا عظیم ہے اور تیری عزت و حرمت بھی کتنی عظیم ہے لیکن مؤمن کی حرمت و عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بڑھ کر ہے۔“

ابن ماجہ میں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کے راوی بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں وہ کہتے ہیں، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لِحُرْمَةِ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ مَالِهِ وَدَمِهِ وَإِنْ نَظُنُّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا. ❷

❶ جامع ترمذی کتاب البر والصلة عن رسول اللہ باب ماجاء فی تعظیم المؤمن، رقم الحدیث ۲۰۳۲۔

❷ ابن ماجہ کتاب الفتن باب حرمة ام المؤمن ماله حدیث ۳۰۳۲۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ
هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا. ❶

یعنی تمہاری عزتیں، تمہارے مال اور تمہاری جانیں ایک دوسرے پر حرام
ہیں جیسے اس دن (یوم عرفہ) کی حرمت ہے اور اس شہر (مکہ المکرمہ) کی
حرمت ہے اور جیسے اس مہینے (ذوالحجہ) کی حرمت ہے۔

یہ بات آپ نے عرفہ کے دن فرمائی تھی، یہ دن بھی عظیم ہے، مقام بھی عظیم
ہے، شہر بھی عظیم ہے اور مہینہ بھی عظیم ہے۔ نیز فرمایا:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ
دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِيهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. ❷

”کہ جو شخص اپنے مال کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنے
دین کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنی جان کے دفاع میں
مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے اہل (عزت) کے دفاع میں مارا
جائے وہ شہید ہے۔“

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک مسلمان کا مال، جان، عزت اور دین کس
ترتیباً محترم ہیں کہ ان کے دفاع میں مارا جانے والا شہادت کے رتبہ پر فائز ہو جاتا ہے،
تو جب مسلمان کے اتنے اعلیٰ پائے کے امور کسی غیر مسلم جج کے سپرد کیے جاسکتے
ہیں؟ یہ بات تو شریعت کے ساتھ عقل و خرد کے بھی متافی ہے، اور دنیا کا کوئی
قانون اس غیر طبعی منطق کی تائید نہیں کر سکتا کیونکہ (ہم اپنے خطاب میں یہ بات واضح

❶ بخاری کتاب الإصاحی باب من قال الأضحی یوم النحر رقم الحدیث ۵۵۵۰.
وترمذی کتاب الفتن عن رسول اللہ باب ماجاء کم و اموالکم علیکم حرام رقم
الحدیث ۲۱۵۹.

❷ سنن ترمذی کتاب المذیات عن رسول اللہ باب ماجاء فیمن قتل دون ماله فهو
شہید رقم الحدیث ۱۴۲۱. بخاری حدیث ۲۴۸۰.

کریں گے کہ) ایک غیر مسلم، کسی بھی طور ایک مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔

ایک عظیم منصب اور غیر مسلم:

اب ہم خاص اس موضوع کی طرف آتے ہیں، قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ایسے شواہد موجود ہیں کہ کسی مسلم ریاست میں کسی غیر مسلم قاضی یا جج کا تقرر نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ بڑے ظلم و زیادتی اور اللہ کی ناراضگی اور ایک حدیث کے مطابق، جو ان شاء اللہ آپ کے سامنے آگے بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستوجب ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی چند آیات ملاحظہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ۱۴۱]
 ”کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی سبیل (غلبہ و ولایت) نہیں رکھی۔“

یعنی مسلم ریاست میں کافروں کے لیے کوئی عہدہ یا کسی نوعیت کی حکمرانی جائز نہیں، قضاء تو بہت بڑی بات ہے، قضاء تو اتنا بڑا منصب ہے کہ کوئی اور منصب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان شاء اللہ یہ بات آگے آئے گی کہ جو قاضی ہوتا ہے وہ زمین پر خلیفہ اللہ ہوتا ہے۔ علامہ صنعانی نے ایک مقام پر لکھا ہے ”لیس فوقھا مرتبة“ یعنی قضاء کا مرتبہ و مقام اتنا اونچا اور اہم ہے کہ اور کوئی مرتبہ اس سے اونچا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا اس موقف پر یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ خلیفہ وقت بھی قاضی کے فیصلوں کے تابع ہوتا ہے، خلفاء راشدین کے دور کے بہت سے واقعات اس پر شاہد عدل ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر حکمرانی کی کوئی شکل نہیں رکھی۔

مسلم ریاست ہو اور اس میں کسی بھی نوعیت اور کسی بھی اعتبار سے کفار کے

لیے کوئی تولیت، کوئی منصب اور کوئی حکم ہو یہ کسی بھی طور جائز اور درست نہیں چہ جائیکہ قضاء کا منصب جو کہ سب سے اونچا منصب ہے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا استدلال اور استقلال:

مذکورہ آیت کریمہ سے اسی نوعیت کا استدلال امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تھا، ان سے کہا گیا کہ فلاں شخص عیسائی ہے اور بڑا اچھا کاتب ہے اس کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے، تو آپ نے فرمایا عیسائی کی خدمات سے فائدہ اٹھانا یا اسے کوئی منصب دینا، (اگرچہ وہ صرف کتابت تک ہی محدود ہو جس میں وہ مختار نہیں ہوتا بلکہ ہماری املاء کا پابند ہوتا ہے) میرے لیے ناممکن ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ۱۴۱]

یہ بڑا عظیم استدلال ہے، وہاں کوئی قضاء کی بات نہیں ہو رہی تھی صرف کتابت کا معاملہ تھا، جیسے آج کے دور میں کمپوزنگ کی ملازمت ہے یا کسی محرر کے تقرر کا مسئلہ درپیش ہے جو محض آپ کی بتائی ہوئی باتیں یا املاء کردہ عبارتیں تحریر کرنے پر مامور ہے۔ امیر المومنین نے یہ بات پورے ایمان کی روشنی میں اور مکمل وثوق کے ساتھ کہی، کیونکہ کفار چاہے یہودی ہوں یا عیسائی یا مشرک ہوں وہ کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، بلکہ مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر خرابیاں پیدا کریں گے اور یہ ان کی پلاننگ کا حصہ ہے۔

امیر المومنین کی یہ سوچ محض ایک کاتب کے بارہ میں تھی، جو ہر طرح سے زیر دست ہوتا ہے اور صرف املاء کردہ عبارت کی تحریر کا پابند ہوتا ہے، مگر یہاں تو مسئلہ قاضی بلکہ قاضی القضاۃ کے تقرر کا ہے جو بڑے اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔

اس بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا اور مجھے توقع ہے کہ صدر مجلس بھی اس بارے میں کچھ فرمائیں گے کہ عالمی سطح پر یہودیوں اور عیسائیوں کی کیا

شرارتیں ہیں؟ اور ان کی کیا پلاننگ ہے؟ مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ان کی کیا سوچ ہے؟ اور ان کے کیا طرق ہیں؟ اور اس کے لیے ان کے پاس کیا کیا وسائل ہیں؟ اور ان کا کیا طریقہ واردات ہے؟ امیر عمر رضی اللہ عنہ اس دور میں صرف ایک کاتب رکھنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور انہوں نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا اور اپنے ساتھی سے مزید کہا کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (المائدة: ۵۱)

”اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست مت بناؤ وہ تو (صرف) آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔“

ان کی خیر خواہی محض آپس کے لیے ہے تمہارے لیے نہیں، بظاہر تمہاری ہاں میں ہاں ملائیں گے لیکن ان کے حقیقی عزائم کیا ہیں اس سے تم آگاہ نہیں ہو۔ اس موضوع پر ہم اور بھی قرآنی آیات بیان کریں گے، ان شاء اللہ۔

جب دوستی منع ہے تو پھر منصب کیوں؟

حضرات! قرآن حکیم میں ایسی بیسیوں آیات کریمہ موجود ہیں جن میں اللہ رب العزت نے یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین سے دوستی قائم کرنے سے منع فرمایا ہے، فقہاء و محدثین کی ایک خاصی بڑی جماعت نے ان تمام آیات سے استدلال کرتے ہوئے غیر مسلم کو مسلم ریاست میں کسی قسم کے عہدے، منصب، امارت یا قضاء کی تفویض کو ناجائز قرار دیا ہے، اور یہ استدلال بالکل بر محل اور انتہائی صائب ہے، کیونکہ قرآن پاک نے تو محض کفار سے دوستی قائم کرنے سے روکا ہے، جبکہ انہیں اپنی ریاست میں کسی منصب کی تفویض دوستی قائم کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے، اور منصب اگر قضاء کا ہو تو اس کی خطورت مزید بڑھ جائے گی، اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار سے دوستی مقاصد شریعت کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے امر کی صریح نافرمانی ہے، تو ان سے دوستی کرنے کے بعد انہیں کسی منصب کی تفویض کتنا بڑا جرم قرار پائے

گی، اس پر خوب غور کرنے کی ضرورت ہے۔

محدثین کا استدلال:

بعض محدثین نے قرآن پاک کی اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے اور وہ بڑا اچھا استدلال ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ۵۹]

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولوالامر کی اطاعت کرو۔“

اولوالامر کون ہیں، منکم جو تم میں سے ہیں، یعنی شریعت نے اولوالامر کا جو تصور دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ”منکم“ سے واضح ہوتا ہے یعنی تمہارے اولوالامر صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، مسلمان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے، یہ بڑا دقیق استدلال ہے، لیکن بڑا اچھا اور خوب استدلال ہے کہ اولوالامر تم میں سے ہونا چاہیے تمہارے غیر میں سے نہیں، لہذا اطاعت کا جو حق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے ہے یا پھر ان اولوالامر کے لیے جو تم میں سے ہیں، اور اگر تم میں سے نہ ہوں تو ان کا تعین و تقرر ہی باطل ہے اور شرعی مقاصد کے خلاف ہے، وہ نہ اس کے اہل ہیں اور نہ ہی اس کے مستحق ہیں، اور جو ان کے تقرر کا بھیانک اقدام کریں گے انہیں شریعت کی بہت سی تحدیدات اور بہت سی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ۶۳]

”یعنی سنو! جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر زبردست آفت نہ آن پڑے یا انہیں دردناک عذاب (نہ) پہنچے۔“

اسی معنی میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصُّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. ①

یعنی ”جو میرے کسی بھی امر کی مخالفت کرے گا اس کے لیے (دنیا اور آخرت کی) ذلت و حقارت لکھ دی گئی ہے۔“

منصب قضاة اور عقیدہ ولاء براء:

حضرات! مسئلہ زیر بحث کا ایک اور پہلو ہے، جس کا تعلق اسلام کے ایک اہم اور سرفہرست عقیدہ سے ہے، وہ عقیدہ ”الولاء والبراء“ کے نام سے موسوم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے والا ہر شخص اپنی دوستیوں اور دشمنیوں پر نظر ثانی کرے، خوب اچھی طرح دیکھے کہ اس کی دوستی، محبت اور تعلق کس کس سے ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے تعلقات کو اس نوعیت سے پرکھنا ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے، چنانچہ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اس کی دوستی اور محبت صرف اس شخص سے ہو جو دوستی اور محبت کا اہل ہے، اور اس کی دشمنی اور ناراضگی صرف اس شخص سے ہو جو اس کا مستحق ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالتُّبُّ فِي اللَّهِ. ②

”یعنی اسلام کا سب سے مضبوط کنڈا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بغض رکھنا ہے۔“

ایک حدیث میں اس عقیدہ کا ثواب بھی مذکور ہے:

① امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حدیث کے ان الفاظ کے ساتھ باب منعقد کیا ہے، کتاب الجہاد والسیر باب ما قبل فی الرماح ویذکر عن ابن عمر عن النبی ﷺ جعل رزقی تحت ظ رمحی وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری. مسند احمد رقم الحدیث ۵۰۹۳

② احمد: ۲۸۶/۴، الطبرانی ۲/۱۲۵/۳، الصحیحۃ ۹۹۸. مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں: ان من استطاع غری الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ. رقم الحدیث ۱۸۰۵۳

مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ
الْإِيمَانَ. ①

”یعنی جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے ناراضگی رکھے اور اللہ کے لیے خرچ کرے اور اللہ ہی کے لیے روک لے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔“

یہی مضمون قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں مذکور ہے:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ۲۲]

”جو لوگ اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں تم ایسے لوگوں سے دوستی رکھنے والا نہیں پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے (ماں) باپ، اولاد (بہن) بھائی یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں یہ اللہ کا گروہ ہے، آگاہ رہو بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ببالغِ دھل اس حقیقت کو آشکارہ فرما رہا ہے کہ اس زمین کے نقشے پر ایسی قوم کا وجود ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی خالص توحید کو قبول کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے دشمنوں سے دوستی بھی

① ابو داؤد، کتاب السنۃ باب الدلیل علی زیادۃ الایمان و نقصانہ الرقم ۴۶۸۱۔

رکھتی ہو، خواہ وہ لوگ کتنے ہی قریبی اور تعلق دار ہوں۔ یہ بات ان لوگوں کی ہے جن کی توحید خالص ہو، تعلق باللہ میں صداقت ہو اور ان کی نگاہیں آخرت کے درجاتِ اعلیٰ پر مرکوز ہوں۔ لیکن ایسے ایمان کے دعویدار جن کی توحید خالص نہ ہو، تعلق باللہ میں صداقت نہ ہو اور نگاہیں آخرت کی بجائے دنیا کی شہرت اور گندی سیاست پر مرکوز ہوں تو ان کا دوستی اور دشمنی کا معیار شرعی تیز سے محروم رہے گا، ان لوگوں کے عقائد میں بڑا جھول ہے، اور جو غیر مسلم کو کسی منصب کی تفویض کرتے ہیں وہ دہرے جرم کے مرتکب ہیں: ایک ان سے دوستی کا جرم، دوسرا ایک مسلم ریاست میں انہیں کسی منصب کی تفویض کا جرم۔

قرآن حکیم کا ایک اور مقام ملاحظہ ہو، جس کا مسئلہ زیر بحث سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ آیت کریمہ عقیدہ ”الولاء والبراء“ کی حقیقت بھی واضح کرتی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ آل عمران

”مومنو! کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا راز داں نہ بناؤ، یہ لوگ تمہاری خرابی (اور فتنہ انگیزی کرنے) میں کسی طرح کو تا ہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ (جس طرح ہو) تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور جو (کینے) ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنادی ہیں۔“

”بطانہ“ بطن سے ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، انسانی جسم پر وہ کپڑا جو پیٹ سے لگا ہوا ہو اس کپڑے کو بطانہ کہا جاسکتا ہے، کتب لغت میں اس کا ترجمہ راز دان سے کیا گیا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ ”الدُّخْلَاءُ“ سے کیا ہے یعنی ایسے لوگ جو تمہاری خصوصیات میں داخل ہوں، تمہارے راز دان ہوں۔

① بحاری کتاب الاحکام باب بطلان الجہاد و اهل مشورۃ رقم ۷۶۹۸۔

اب اس کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔

قرآن حکیم نے غیر مسلم کو ”بطانۃ“ پکڑنے سے منع فرما دیا ہے، لہذا کوئی غیر مسلم ہمارا رازدان، خلوتوں کا ساتھی یا ذخیل نہیں ہو سکتا، پس اگر ہم کسی غیر مسلم کو کوئی منصب تفویض کریں گے تو یہ اسے ”بطانۃ“ پکڑنے کا سب سے اقرب اور سہل راستہ ہوگا، اور منصب قضاء پر خاص طور پر غیر مسلم کی تولیت مزید رازداری کا باعث ہوگی، اور یہ چیز صراحتہ حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ ہمارے ”بطانۃ“ تو صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، وہی ہمارے رازدان ہیں اور وہی ہمارے تمام مناصب کے مالک ہیں۔

اگر ہم کسی غیر مسلم کو اپنا ہمدرد یا خیر خواہ قرار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا کریں گے ﴿لَا يَأْتِيَنَّكُمْ جِبَالٌ﴾ یعنی کفار تمہیں تکلیف اور ایذا پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، بلکہ ”وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ“ کے بمصداق وہ ہمیشہ یہی خواہش کرتے رہیں گے کہ مسلسل ایسے اقدام کرتے رہیں جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہوں، جن کا انجام ہمیشہ تمہارے نقصان پر منتج ہو۔

اللہ رب العزت جو علام الغیوب ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، مزید

وضاحت فرماتا ہے:

﴿قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾

یعنی ان کی شکلوں اور چہروں سے تمہارے خلاف کینہ اور بغض جھلکتا ہے، جسے کبھی محسوس کرتے ہیں، مگر چونکہ میں دلوں کے راز خوب جانتا ہوں لہذا تمہیں بتانے دیتا ہوں کہ ان کے سینوں میں چھپا ہوا کینہ اور بغض اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔

اب اللہ تعالیٰ کی اتنی وضاحتوں کے بعد کوئی شخص کسی غیر مسلم کو اپنا ہمدرد یا خیر خواہ قرار دے سکتا ہے؟ کسی غیر مسلم کو اپنا رازدان یا ذخیل بنا سکتا ہے؟ کسی غیر مسلم کو کوئی منصب تفویض کر سکتا ہے؟ ہم تمہارے اس آئین کو مانیں جو تم نے اور تم جیسے دیگر لوگوں نے اپنی ان عقلوں سے بنا لیا جو فرنگی نظام کی تابع اور تربیت یافتہ ہیں، یا اس آئین کو مانیں جو خالق کائنات نے ہمارے لیے بنایا اور اپنے پیارے پیغمبر محمد

ﷺ کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا۔

نبی اور خلیفہ کے دو دوست:

اس آیت کریمہ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں:

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَعْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ ۖ وَتَأْمُرُهُ بِالسُّوءِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ ۖ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ. ①

یعنی ”اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا یا جس شخص کو بھی خلافت کے منصب سے نوازا اس کے لیے دو ”بطانہ“ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اسے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نیک راہ پر چلنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں، اور دوسرا ”بطانہ“ وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور بچا ہوا تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بچا لے۔“

اس حدیث مبارک میں ہر نبی یا خلیفہ کے لیے دو ”بطانہ“ کا ذکر کیا گیا ہے، اب انبیاء کا سلسلہ تو بند ہو چکا لیکن خلیفہ یا حاکم آتے رہیں گے اور ہر حاکم کے لیے دو طرح کے راز دان ضرور ہوں گے: ایک نیکی کی نصیحت کرنے والے، دوسرے برائی پر آمادہ کرنے والے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حاکم اپنے ارد گرد اپنے مصاحبین کا جائزہ لیتا رہے کہ ان میں سے کون مخلص، خیر خواہ اور نیک طینت ہے اور کون بری خصلت کا حامل بدخواہ ہے، تاکہ وہ نیک لوگوں کی مصاحبت اور مشاورت سے مستفید، محفوظ ہوتا رہے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچ سکے، اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے حدیث کے آخر میں فرمایا: وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ. یعنی صرف اسی حاکم کا بچنا ممکن ہے جسے اللہ تعالیٰ بچا لے، کیونکہ بعض اوقات برے ”بطانہ“ بظاہر خوش اسلوبی

① صحیح بخاری کتاب الاحکام باب بطانة الإمام و اهل مشورته الرقم: ۷۱۹۸.

اور منہی گفتار کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن درحقیقت نقصان پہنچانے اور جڑیں کاٹنے کے پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی یلغار سے بچنا بہت مشکل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے بچنا ممکن ہے۔ لیکن ایسے حاکم کا کیا کیجئے جو بذاتِ خود کسی غیر مسلم مثلاً کسی یہودی یا عیسائی یا ہندو کو کوئی منصب تفویض کر دے یا اپنی کابینہ کا حصہ بنا لے، اس نے خود ہی ”بطانۃ السوء“ کا تقرر کر کے اپنے پاؤں پہ کھاڑا مار لیا، کیونکہ قرآن پاک نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ غیر مسلم تمہارے قطعاً خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ تمہارے درپے آزار رہیں گے، ان کے چہروں پر تمہارے لیے بغض و عداوت کے آثار نظر آئیں گے، لیکن دلوں میں چھپا ہوا بغض اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ تو ایک حاکم کا غیر مسلم کو کسی منصب پر بٹھانا اللہ تعالیٰ کے امر کے خلاف ہے، شریعت کے مقاصد کے منافی ہے، اس (بطانۃ السوء) کے ذریعے اپنے امور اور اپنی رعیت کے امور میں بگاڑ پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ والعیاذ باللہ

نبی علیہ السلام کے فرمان: وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ. کا تقاضا یہ ہے کہ حاکم وقت ”بطانۃ السوء“ سے محفوظ رہنے کی کوشش بھی کرے اور دعائیں بھی، تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ وہ خود ہی ”بطانۃ السوء“ کا تقرر کر لے، یہ اقدام تو اللہ رب العزت کے فرمان کی کھلی بغاوت ہے۔ آیت کریمہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ..... (الآیۃ)﴾

کی تفسیر کے ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے: ”ازہر بن راشد فرماتے ہیں: لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس سماع حدیث کے لیے جاتے، اور اگر کبھی کسی حدیث کا مطلب نہ سمجھ پاتے تو حسن بصری رضی اللہ عنہ (جو بہت بڑے محدث اور علماء تابعین میں سے تھے) کی طرف رجوع کرتے، ایک دن انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کی یہ حدیث سنائی:

لَا تَسْتَضِيئُوا بَنَارَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا. ①

① نسائی کتاب الزینۃ باب قول النبی ﷺ لَا تَنْقُشُوا عَلٰی خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا الرقم ۵۲۰۹.

”یعنی مشرکین کی آگ سے روشنی نہ لو اور اپنی انگوٹھیوں میں عربی عبارت نقش نہ کراؤ۔“

اس حدیث کا معنی سمجھنے کے لیے لوگوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: انگوٹھیوں میں عربی عبارت کے نقش کی ممانعت کا معنی یہ ہے کہ ان پر محمد نام نہ لکھواؤ (کیونکہ دور رسالت میں آپ کی مہر آپ کی انگوٹھی پر آپ کے نام کے ساتھ نقش تھی، لہذا اگر کوئی دوسرا اسی نام کا نقش کرواتا تو آپ کی مہر کا اشتباہ پیدا ہونے کا امکان تھا)۔

حدیث کے دوسرے حصے لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ کی تشریح کرتے ہوئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے امور میں مشرکین سے مشورہ طلب نہ کرو، پھر فرمایا: اس معنی کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ..... الْآيَةُ﴾

حدیث میں وارد اس جملے کی ایک تفسیر اور بھی ممکن ہے اور وہ یہ کہ مشرکین کی آگ سے روشنی طلب نہ کرو یعنی ان کے قریب یا ان کے پڑوس میں سکونت اختیار نہ کرو، کیونکہ جب ان کا پڑوس اختیار کیا جائے گا تو وہ یقیناً اپنے گھریلو امور کے لیے آگ جلائیں گے تو ان کی آگ کی روشنی تمہارے گھر تک پہنچے گی، اسی معنی میں رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث بھی ہے:

مَنْ حَامَعَ الْمُشْرِكَ أَوْ سَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ. ①

یعنی ”جو مشرک کے ساتھ خلط ملط ہو یا اس کے قریب سکونت اختیار کرے وہ اسی جیسا ہے۔“

حضرات! مشرکین کے حوالے سے مذکورہ دونوں تفسیریں ہمارے موقف کی بھرپور تائید کر رہی ہیں، مشرکین کا معاملہ اس قدر حساس ہے کہ ان سے مشورہ طلب

① ابو داؤد، کتاب الجہاد باب فی الإطاعة بتأرض المشرك الرقم: ۲۷۸۷.

کرنے سے روکا گیا، نیز ان کا پڑوس اختیار کرنے سے منع کیا گیا، نیز ان کے ساتھ اختلاط سے بھی روک دیا گیا، تو پھر جب ایک مشرک کا معاملہ اس قدر سنگین ہے تو وہ ہماری ریاست میں کسی منصب کا مستحق کیسے قرار پاسکتا ہے؟ اور منصب بھی ایسا جس کا تعلق قضاء جیسے حساس ترین معاملے سے ہو۔ اسلامی غیرت و حمیت کی ایک رمت بھی ہو تو ایسا اقدام کرنے سے گریز کیا جائے گا، ہمارے سلف صالحین کی سیرت کا اعجاز کیا تھا، ملاحظہ فرمائیے:

امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: یہاں اہل حیرہ سے ایک غلام ہے (غیر مسلم) جو قوتِ حافظہ اور عمدہ کتابت میں اپنی مثال آپ ہے، کیوں نہ اسے بطور کاتب مقرر کر لیا جائے، فرمایا: اگر میں اسے کاتب مقرر کر لوں تو میں نے غیر مسلم کو بطور ”بطانہ“ یعنی رازدان و دخل چن لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔^①

غیر مسلم تو ایک محرر یا کاتب کے طور پر بھی قابل قبول نہیں، چہ جائیکہ بطور قاضی بلکہ قاضی القضاۃ۔

جنہیں اللہ نے ذلیل کر دیا ہے میں انہیں عزت کیسے دوں؟

تاریخ اسلام سے ایک اور واقعہ ملاحظہ ہو: صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے قاضی تھے، جنہیں رسول اللہ ﷺ نے مختلف مناصب تفویض فرمائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی منصب قضاء پر فائز رہے اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بطور قاضی خدمات انجام دیں، ایک دفعہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، اور کہنے لگے ان لی کتاباً نصرانیاً۔ میں نے ایک کاتب رکھا ہے جو کہ نصرانی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: مالک قاتلک اللہ الا اتخذت حنیفاً۔ تو نے کوئی توحید والا کاتب کیوں نہیں رکھا۔ ابو موسیٰ

اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”لِیْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ دِیْنُهُ“ مجھے اس کی کتابت سے سروکار ہے، اس کے دین کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں، وہ جانے اس کا دین جانے، لیکن چونکہ وہ بزاز بردست کا تب ہے لہذا میں نے اس کا تقرر کر دیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کا کیا کرو گے جن میں غیر مسلم کی دوستی اور ”بطانت“ سے روکا گیا ہے، پھر حکماً فرمایا: اس کا تب کو فوری طور پہ معزول کر دو، اور آخر میں فرمایا:

لَا أَكْرَمَهُمْ إِذَا أَهَانَهُمُ اللَّهُ وَلَا أَعَزَّهُمْ إِذَا أَذَلَّهُمُ اللَّهُ وَلَا أَدْنَاهُمْ إِذَا أَبْعَدَهُمُ اللَّهُ. ❶

یعنی ”جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا میں انہیں عزت کیسے دوں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے خائن قرار دے دیا میں انہیں امانت دار کیسے سمجھوں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا میں انہیں اپنے قریب کیسے کروں۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا:

أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. ❷

یعنی ”یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کرو۔“

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تھا: ”جزیرہ عرب میں دو دین نہیں رہ

سکتے۔“ ❸ یعنی صرف دین اسلام ہی رہے گا۔

ورنہ معزول کر دو:

اسی قسم کا قضیہ عمر ثانی، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے دور میں پیش آیا، ان کے

ایک گورنر نے ایک عیسائی کو منصب کتابت پر مامور کیا، آپ کو اطلاع ہوئی تو خط لکھوا

❶ تفسیر کبیر علوازی تفسیر سورة مائدہ آیت ۵۱.

❷ ابوداؤد۔ کتاب الخراج باب فی اخراج اليهود من جزيرة العرب الرقم ۳۰۲۹.

❸ ابوداؤد۔ کتاب الخراج باب فی اخراج اليهود من جزيرة العرب الرقم ۳۰۳۲.

بیجا، فرمایا: ”اپنے اس کاتب کو اسلام کی دعوت دو اگر قبول کر لے تو درست ورنہ اسے معزول کر دو کیونکہ وہ ہمارے کسی منصب کا مستحق نہیں۔“ گورنر نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی اور بڑا نیک اور صالح مسلمان ہو گیا۔

حضرات! میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ کسی غیر مسلم کے منصب قضاء پہ تعین کے سلسلہ میں مجھے سلف صالحین کی کتب میں ایک مستقل باب کے طور پر یہ مسئلہ کہیں نہیں ملا، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم کو قاضی مقرر کیا جاسکتا ہے، البتہ کچھ نظائر یا اکا وکامائیں ملتی ہیں، جن کا یہاں تذکرہ ہمارے موقف کی مزید پختگی کا باعث ہوگا۔

تَحَاکُمُ اِلَى الطَّاعُوْتِ:

ایک معاملہ میں ایک مسلمان اور ایک یہودی کا تنازعہ ہو گیا، یہودی نے کہا: بِنِی وَبِیْنُکَ مُحَمَّدٌ ﷺ یعنی میرے اور تمہارے درمیان محمد ﷺ ہیں مطلب یہ کہ میں اس قضیے کے حل کے لیے محمد ﷺ کو قاضی مانتا ہوں۔ گویا یہودی جو محمد ﷺ کی حقانیت سے خوب واقف تھا، اسے معلوم تھا کہ محمد ﷺ کا فیصلہ عدل و انصاف پر قائم ہوگا۔ مسلمان، جو نام کا مسلمان تھا، جس کا دل نفاق سے بھرا ہوا تھا، نے کہا: بِنِی وَبِیْنُکَ کَعْبُ بْنُ اَشْرَفٍ یعنی ہم کعب بن اشرف جو کہ یہودی تھا کو بطور قاضی مقرر کر لیتے ہیں۔ تب اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا:

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ یَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْکَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُوْنَ اَنْ یَّتَحَاکَمُوْا اِلَی الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْا اَنْ یَّکْفُرُوْا بِہِ وَ یُرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُضِلَّہُمْ ضَلٰلًاۢۤ یَّعْبُدُ ۝۱۶۰﴾ [النساء: ۱۶۰]

”کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے لیکن وہ اپنے

فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں شیطان تو یہ چاہتا ہے انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔

اب یہاں مسئلہ زیر بحث کی حساسیت و خطورت ملاحظہ ہو کہ صرف ایک قضیہ پر فیصلے کے لیے ایک یہودی کو بطور قاضی لینے کو قرآن نے ”تحاکم الی الطاغوت“ قرار دیا، اور اس حرکت کو شیطانی عمل اور پر لے درجے کی ضلالت شمار کیا، حالانکہ اس نام نہاد مسلمان صرف ایک مسئلہ کے تعلق سے کسی غیر مسلم شخص سے فیصلہ کرانے کی بات کی تھی، لیکن جہاں متظنا ایک غیر مسلم کو قاضی یا قاضی القضاۃ مقرر کر دیا جائے تو اس پر شرعی طور پر کیا حکم اور کیا وعیدیں مرتب ہوں گی؟ عند اللہ وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا اور کتنی بڑی سزاؤں کا مستحق بنے گا؟ شریعت کی غیرت تو اس امر کی متقاضی ہے کہ کسی غیر مسلم کی قضاء ایک لمحہ کے لیے بھی قابل قبول نہیں، تو پھر کسی غیر مسلم کو بطور قاضی متظنا مسلط کر دینا کیسے قابل قبول و قابل برداشت ہو سکتا ہے؟ ایک لمحہ کے لیے کعب بن اشرف کو قاضی مقرر کرنے والے نام نہاد مسلمان کو کتنی شدید وعیدوں سے نوازا گیا، تو پھر اس شخص یا اشخاص کا انجام کیا ہوگا جو مسلم ریاست میں مستقل طور پر کسی غیر مسلم کو بطور قاضی مقرر و مسلط کر دے؟

فہذا قضاء عمر رضی اللہ عنہ:

مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ ایک آیت کے متعدد اسباب نزول ہو سکتے ہیں۔

اس واقعہ میں ایک یہودی اور منافق، ایک تنازعہ کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ سے فیصلہ کرواتے ہیں، آپ ﷺ نے فیصلہ صادر فرما دیا جو اس نام نہاد مسلمان کے خلاف تھا، اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کروانا چاہا، چنانچہ وہ دونوں ان کی خدمت میں پہنچ گئے، جب انہیں معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں نبی ﷺ فیصلہ فرما چکے ہیں تو شدید غضب کے عالم میں تلوار نکال لائے اور منافق کی گردن پہ یہ کہہ کر وار کیا:

مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا قَضَاءُ عُمَرَ.^①
 ”جو رسول اللہ ﷺ کے فیصلے سے راضی نہیں تو عمر اس کا فیصلہ تلواری سے کرتا ہے۔“

اس واقعہ میں شاہد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں یا آپ کے فیصلہ کی موجودگی میں عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت سے بھی فیصلہ لینا جائز نہیں، تبھی تو قرآن پاک نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے مذکورہ اقدام کی تائید کی، تو پھر نبی ﷺ کی مکمل شریعت جو تاقیام قیامت موجود و محفوظ ہے کی موجودگی میں کسی دوسرے کا فیصلہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے، خواہ وہ دوسرا کتنا بڑا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں المیہ یہ ہے کہ اس شریعتِ مطہرہ کے ہوتے ہوئے ایک غیر مسلم کو منصبِ قضاء پر فائز کر دیا گیا، یہ اقدام کسی قیامت سے کم نہیں۔ فإنا لله وإنا إليه راجعون۔

الغرض منصبِ قضاء کا اہل صرف مسلمان ہے، مسلمان بھی ایسا جو فیصلے صادر کرنے میں شریعتِ مطہرہ یعنی قرآن و حدیث کے حصار میں محصور رہے، اس منصب پر تو وہ مسلمان بھی ناقابل قبول ہے جو اپنے فیصلوں کے لیے قرآن و حدیث کو بنیاد قرار نہیں دیتا، تو پھر سوچنے کا مقام ہے کہ اس منصب کے لیے ایک غیر مسلم کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟

منصبِ قضاء کا اہل کب بنتا ہے؟

حضرات! مسئلہ زیر بحث پر گو متقدمین کی کتب میں مستقل باب یا بحث موجود نہیں ہے، مگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ امام الدینانی الحدیث، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح

① تفسیر قرطبی میں یہ الفاظ ہیں هكذا أفضني علي من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله یہ روایت ابن کثیر میں بھی ہے لیکن وہاں یہ الفاظ نہیں ہیں حافظ ابن کثیر نے کہا ہے یہ روایت مرسل ہے اور دوسری علت یہ ہے کہ اس میں ابن لہیعہ ضعیف ہے۔ تفسیر سورۃ النساء آیت ۶۵ ملاحظہ فرمائیں۔

بخاری ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے قضایا، اشکالات، گمراہ فرقوں اور تحریکوں کی علمی طور پر تفہید موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ وہ امت کو ایک ایسی دستاویز دے گئے جو ہر لحاظ سے کافی و شافی ہے، اس پوری امت میں ایسا عظیم کام نہ کسی سے ہوا، نہ قیامت تک ہوگا:

فَحَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَ الْحَزَاءِ.

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے کتاب الاحکام میں ایک باب قائم فرمایا ہے، جو مسئلہ زیر بحث کے تعلق سے عظیم راہنمائی فراہم کرتا ہے۔ فرماتے ہیں:

بَابُ مَنْتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّحْلُ الْقَضَاءِ.

یعنی ایک شخص منصب قضاء کا اہل و مستحق کب بنتا ہے؟

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے دو آیات ذکر فرمائی ہیں، اور کچھ علماء سلف کے اقوال پیش فرمائے ہیں، جس سے ان کا ذہن، منہج اور پیغام واضح ہوتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ یہ ہے:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ۱۲۶]

”اے داؤد! ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو جھٹلایا ہے۔“

یہ آیت کریمہ منصب قضاء کے لیے ایک اصل اور معیار کی حیثیت رکھتی ہے، اس آیت مبارکہ نے قاضی کے مقام اور شان کو واضح کیا ہے، چنانچہ قاضی خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے، اور قاضی حق، یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ فیصلے صادر کرتا ہے، یہ صفات کسی غیر مسلم پر منطبق ہو سکتی ہیں؟ کیا ایک غیر مسلم خلیفہ کہلا سکتا ہے؟ کیا

ایک غیر مسلم سے حق یعنی قرآن وحدیث کے مطابق فیصلے صادر کرنے کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ غیر مسلم تو احواء نفس کا پیروکار ہوتا ہے، جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ۱۲۶]

”اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو جھٹلایا ہے۔“

دوسری آیت کریمہ یہ ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ۴۴]

”ہم نے توراۃ نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت ونور ہے یہودیوں میں اسی توراۃ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس اقرار پر گواہ تھے اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔“

اس آیت کریمہ کو پیش کر کے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ بمصادق قولہ تعالیٰ: يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ حکم اور قضاء کی اہلیت یا تو انبیاء کرام کے لیے ہے یا پھر ان کے لیے جن کا عقیدہ ومنہج انبیاء جیسا ہو، جو علما وعلماء انبیاء کرام کی اتباع کے رنگ میں رنگے ہوں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ ورع اور تعلق باللہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا جو اپنے فیصلوں کو بیچنے والے نہ

ہوں، رشوت خور نہ ہوں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا جو انہی آیات کی ترجمانی کر رہا ہے، فرماتے ہیں:

أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، وَلَا يَخْشَوْا النَّاسَ وَلَا يَشْتَرُوا بِأَلْبَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا.

یعنی ”اللہ تعالیٰ نے حکام سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ خواہشات نفس کے پیروکار نہ ہوں، لوگوں سے ڈرنے والے نہ ہوں، اور میری آیات کو معمولی سی قیمت پر بیچنے والے نہ ہوں (اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں پوری دنیا بھی ثمنِ قلیل ہے)۔“

باب کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ قول نقل فرمایا:

عَمَسُ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خُطَّةٌ كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهْمًا، حَلِيمًا، عَفِيفًا، صَلِيًّا، عَالِمًا سَوًّا وَلَا عَنِ الْعِلْمِ.

یعنی: پانچ خصلتیں ایسی ہیں جن کا قاضی میں موجود ہونا ضروری ہے اور اگر کوئی ایک خصلت مفقود ہو جائے تو وہ قاضی عیب دار ہو جاتا ہے:

- ① سمجھدار اور زیرک ہو۔
- ② حلیم الطبع اور بردبار ہو۔
- ③ پاک دامن ہو۔
- ④ حق یعنی کتاب و سنت پر سختی سے عمل کرنے والا ہو۔
- ⑤ شریعت مطہرہ کا عالم ہو اور علماء کرام سے بے شک سوال کرنے والا ہو۔^۱

قاضیوں کی اقسام:

منصب قضاء اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اصل قاضی تو اللہ رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

① صحیح بخاری کتاب الاحکام باب من سئو جب لرجل القضاء.

﴿وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ﴾ [المؤمن: ۱۲۰]

یعنی ”اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔“

حق کے ساتھ فیصلہ فرمانا اللہ تعالیٰ کا منصب ہے، اور یہ امانت اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو سونپی ہے جنہیں فیصلہ صادر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نیابت و خلافت حاصل ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے:

﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ﴾ [النساء: ۱۰۵]

یعنی ”تا کہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا ہے۔“

جو قاضی اس امانت کی اہمیت و خطورت سے شناسا ہے اور اس منصب کا حق ادا کر دیتا ہے اس کے لیے دنیا کی سعادتوں اور آخرت کے اجر عظیم کے وعدے ہیں، بصورت دیگر ناکامی، حسرت، ندامت اور عذاب الیم کے سوا کچھ نہیں، رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے:

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْحَنَةِ وَآخَرُ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْحَنَةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَازَ فِي الْحَكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.^①

یعنی ”تمام قاضی تین طرح کے ہیں، جن میں سے دو طرح کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک طرح کا جنت میں۔ وہ قاضی جو حق کو پہچانتا ہو اور حق کے مطابق فیصلہ صادر کر دے وہ جنتی ہے، اور جو حق کو پہچانتا تو ہو لیکن جان بوجھ کر فیصلہ ناحق کر دے وہ جہنمی ہے، اور جو بغیر علم شریعت (قرآن و حدیث) فیصلہ صادر کر دے وہ بھی جہنمی ہے۔“

① جامع ترمذی کتاب الاحکام عن رسول اللہ باب ما جاء عن رسول اللہ عن

نقاضی حدیث ۱۳۲۲، ابوداؤد، الحدیث ۳۵۷۳، الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔

کچھ قاضیوں کے بارہ میں حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ انہیں حساب و کتاب کے لیے سنگوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔^①
اور ان سے حساب و کتاب بھی پل صراط پر کھڑا کر کے لیا جائے گا۔

انصاف کرنے والے کا مقام و مرتبہ:

جبکہ کچھ قاضیوں کے بارہ میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:
إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ لَوْلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ
الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا.
صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْتَا
يَدَيْهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ. ^②
یعنی ”دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والے قاضیوں کو قیامت کے دن،
رحمن کے سامنے موتیوں کے منبروں پر بٹھا دیا جائے گا، یہ ان کے عدل
و انصاف کے فیصلوں کا صلہ ہے (عدل و انصاف کے فیصلوں سے مراد ہر
فیصلے پر قرآن و حدیث کی تنفیذ ہے)۔“

قاضی بننا:

نبی ﷺ کی ایک اور حدیث ملاحظہ ہو:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا
فَكَانَ ذُبْحًا بِغَيْرِ سِكِّينٍ. ^③
یعنی ”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قاضی
بنادیا جائے گویا وہ کند چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے۔“

① صحیح ابن حبان.

② صحیح مسلم کتاب الامارۃ باب فضیلة الامام العادل رقم ۱۸۳۷.

③ ترمذی، کتاب الاحکام، الرقم: ۱۳۲۵.

جو شخص منصب قضاء پر فائز کر دیا جائے وہ مٹھائیاں تقسیم نہ کرے کہ میں قاضی بن گیا ہوں، بلکہ وہ سمجھے روز کند چھری کے ساتھ ذبح ہونا ہے، ذبح اس لیے کہ اس کی تکلیف بہت ہے، اور کند چھری سے اس لیے کہ نہ وہ چھری چلے نہ اس کی جان چھوٹے، وہ چھری پھرتی رہے گی، پھرتی رہے گی، چلے گی نہیں، نہ وہ چلے نہ گلا کٹے نہ جان چھوٹے، روز یہ عمل جاری ہے، کند چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے۔

(”بَغِيرِ سِكِّينٍ“ کا ایک مطلب یہ ہے کہ عہدہ قضاء بذات خود چھری ہے۔ آپ اس شخص کو چھری کے ساتھ ذبح نہ بھی کریں یہ بغیر چھری کے ہی ذبح ہو گیا ہے۔ کیونکہ اگر فیصلہ ناحق کرے گا تو اللہ کا مجرم بننے کے ساتھ اس فریق کا بھی مجرم اور دشمن بن گیا جس کے خلاف اس نے فیصلہ کیا۔ اور اگر حق کا فیصلہ کرے گا تو وہ مخالف ہوگا جس کے خلاف فیصلہ ہوا۔ ہر دو لحاظ سے یہ دشمنی کا نشانہ بنے گا۔ البتہ یہ بات ہے کہ حق کا فیصلہ کرنے والے کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ بہر حال عہدہ قضاۃ بڑا حساس اور خطرناک عہدہ ہے۔ محمدی)

حضرات! ان فرامین کے ہوتے ہوئے ایک غیر مسلم کو منصب قضاء پر فائز کرنا شریعت کے ساتھ محض ایک کھیل تماشہ، بہت بڑا مذاق بلکہ شریعت سے بغاوت اختیار کرنا محسوس ہوتا ہے۔

امارت کی حرص:

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ.

ایک وقت آئے گا تم لوگ منصبوں کے حریص بن جاؤ گے منصب حاصل کرنے کے لیے، عہدے پانے کے لیے بھاگو گے:

وَأَنَّهَا حَسْرَةٌ وَلَعْنَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَنِعِمَّتِ الْمُرْضِعَةُ وَبُسَّتِ الْفَاطِمَةُ. ①

① صحیح بخاری کتاب الأحکام باب ما یکرہ من الحرص علی الامارة رقم الحدیث: ۷۱۴۸.

اور تم ان کے پیچھے بھاگو گے اور تمہیں معلوم نہیں کہ یہ منصب، یہ عہدے قیامت کے دن سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہیں، اس دن افسوس کرو گے کہ ہم اس منصب پر کیوں فائز ہوئے ہم نے یہ عہدہ کیوں قبول کیا فَنِعْمَتِ الْمَرْضِعَةُ دُنْیَا بہت اچھی ہے وَ بِنَسَبِ الْفَاطِمَةِ لیکن مرنے کے بعد جو گھائیاں ہیں بڑی کڑی اور خطرناک ہیں۔

(”مَرْضِعَةُ“ کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو جب حکومت ملتی ہے تو یہ حکومت دودھ پلاتی ہے۔ بڑا مال ملتا ہے۔ آدی اسے بہت اچھا سمجھتا ہے۔۔۔۔۔ اس کے نشے میں ایسا مخمور ہوتا ہے کہ سب کچھ بھلا دیتا ہے اور جب حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر دنیاوی منفعت رک جاتی ہے۔ اور شہنشاہی دور کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے تو پھر مصیبت پڑتی ہے اور آزمائش شروع ہوتی ہے تو بہت برا لگتا ہے اور جب اس کا حساب کتاب آخرت میں دینا ہوگا تو پھر اور ہی مزا آئے گا: ہائے کاش میں دنیا میں حکومت نہ ہی لیتا۔ محمدی)

ایک حدیث میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح ابن حبان میں بسند صحیح مروی ہے اس میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان مذکور ہے:

”قیامت کے دن کچھ لوگ یہ تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں ثریا ستارے سے گرا دیئے جاتے لیکن انہیں کوئی منصب تفویض نہ کیا جاتا۔“ (ثریا سے گرا)

ان نصوص سے واضح ہوتا ہے کہ منصب قضاء انتہائی اہم اور حساس منصب ہے اور کوئی غیر مسلم قطعاً اس کا اہل نہیں، اگر کسی غیر مسلم کو یہ منصب تفویض کیا جائے گا جو خلاف شریعت، خلاف عقل اور خلاف فطرت ہے تو یہ چیز زمین میں فساد کبیر کا سبب بن جائے گی، اس ملک کی رعیت طرح طرح کی خرابیوں اور نحوستوں کا شکار ہو جائے گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی اور محرومیاں بڑھتی جائیں گی۔

حدود کے نفاذ کی برکات:

اس کی ایک مثال: طبرانی کبیر میں رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ہے:

حَدِّ يَعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَوْ يُعِينَنَّ صَبَاحًا. ①

یعنی ”زمین میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک حد قائم کر دی جائے تو یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے چالیس دن کی مسلسل رحمت کی بارش سے بہتر ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ کی ایک حد مثلاً: کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جانا، یا کسی شرابی کی پشت پر کوڑے مار دیا جانا یا کسی شادی شدہ زانی کو سنگسار کر دیا جانا، کا قیام اتنا بابرکت ہے کہ چالیس دن کی رحمت کی بارش سے اس قدر خزانے حاصل نہیں ہوں گے جتنے کسی ایک حد کے قائم کرنے سے حاصل ہوں گے۔

حدود اللہ کون قائم کرے گا؟ کیا کسی غیر مسلم سے اقامت حدود اللہ کی توقع کی جاسکتی ہے؟ برز نہیں۔

منصب قضاء درحقیقت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنے کا ایک ادارہ ہے:

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (یوسف : ۴۰)

”نہیں ہے حکم مگر ایک اللہ کے لیے۔“

پوری کائنات کے لیے نظام عمل، خالق کائنات نے بنایا ہے، جسے نافذ کرنا ایک حاکم اور قاضی کی اجتماعی ذمہ داری ہے:

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدة : ۴۸)

”ہم نے ہر ایک امت کے لیے شریعت و منہاج بنایا ہے۔“

اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ حاکم وقت اللہ رب العزت کے خوف کی بنیاد پر، اس کی شریعت کو پیش نظر رکھے، اور ہر مقام کے لیے شریعت کے تقاضے پورے کرے۔

آخر میں ہم حکومت کی تبدیلی کی دعا تو نہیں کرتے لیکن ہدایت کی دعا ضرور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نظام عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمادے۔

① مشن ان ماحۃ رقمہ ۲۵۳۸۔ علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔

حضرات! عدل محض ایک لفظ نہیں بلکہ پورے نظام شریعت کا محور ہے، جس کے تقاضے پورے کرنا ہر حاکم کی ذمہ داری ہے، عدل کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شروع ہوتا ہے، یعنی ایک حاکم وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عدل کرے اور اس کی توحید اور حاکمیت صحیح معنی میں قائم کر دے، شرک کی بیخ کنی کر دے۔ پھر عدل کے مستحق محمد رسول اللہ ﷺ بھی ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت یعنی قرآن و حدیث کو من و عن نافذ کر دیا جائے، آپ کی سنت کے مقابلے میں ہر قسم کی بدعت کی جڑیں کاٹ دی جائیں اور صحیح معنی میں آپ کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کر دیا جائے۔

اگر ایک حاکم وقت ان امور میں کامیاب ہو جائے تو انسانی حقوق اللہ تعالیٰ خود ارزاں فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی نظام عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے جیسا رسول اللہ ﷺ اور خلفاء راشدین کے دور میں تھا، جسے دیکھ کر ایک یہودی پکار اٹھا:

هَذَا هُوَ الْقِسْطُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ.

یعنی یہ تو وہ عدل ہے جس کی وجہ سے آسمان قائم ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی احادیث سے یہ بات معلوم ہے کہ امام عادل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوگا۔ ❶

والتوفيق بيد الله تعالى سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

❶ صحیح بخاری کتاب الاذان باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة وفضل

المساجد حدیث ۶۶۰ و ۶۸۰. صحیح مسلم الحدیث ۱۰۳۱.

تاسیس پاکستان اور اسلام

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ۱]
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فُتِيَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب: ۷۰، ۷۱]

لمابعدا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَ أَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ ﷺ، وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَ كُلُّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزة ونفخه و نفثه.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.

﴿وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ
الْمُصْلِحِينَ﴾ [الاعراف: ۱۷۰]

وقال رسول الله ﷺ: بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ
اللهُ وَحْدَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمَحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصُّغَارُ عَلَى
مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. ①

تخلیق انسان کا مقصد:

تمام تعریفیں اور حمد و ثناء اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے اس دنیا کو
بے مقصد اور عبث پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾ [الدخان: ۳۸]

”ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر
پیدا نہیں کیا۔“

یعنی اللہ رب العزت کا اس دنیا کو پیدا کرنے میں ایک عظیم مقصد ہے۔ اور
بالخصوص عالم انسانیت کی تخلیق میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاریات: ۵۶]

”ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔“

اللہ رب العزت نے اس عظیم ہدف کی تکمیل کے لیے اس ساری کائنات کو
انسان کے لیے مسخر فرمایا۔ اور کائنات میں تمام مخلوقات کو اس کے تابع کر دیا اور ساتھ
ہی اللہ رب العزت بار بار اپنی طرف سے ہدایات و پیغامات عالم انسانیت کی طرف
بھیجتا رہا تاکہ یہ انسان ان پیغامات کے مطابق اس سر زمین پر اللہ کی حاکمیت و شریعت
کو نافذ کرے۔ اور اسی ہدف کی تکمیل اور اس عظیم مقصد کو بجالانے کی غرض سے اس کو
خلیفۃ الارض کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے اور اس کو یہ
ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ ان الہی ہدایات و پیغامات کی حقیقی نمائندگی کرتے ہوئے
اس زمین کی پشت پر اللہ رب العزت کا نظام اور اس کی حاکمیت کو قائم کرے۔

① مسند احمد ۵۰۹۳، مسند الشامیین ۲۱۶، شعب الایمان ۱۱۹۹

آسمانوں میں اللہ کا نظام:

آسمانوں پر اللہ رب العزت نے اس عظیم نظام کو خود ہی قائم فرمایا ہے۔ آسمانوں میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس سے اللہ کی نافرمانی صادر ہوتی ہو۔ یہ شمس و قمر: کہ ہماری اس زمین سے کئی گنا بڑے ہیں۔ اسی طرح یہ ساتوں آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مصروف رہتے ہیں۔ ہر ذرہ، ہر حجر و شجر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے ان ساتوں آسمانوں میں ایک بالشت برابر بھی ایسی جگہ نظر نہیں آتی جہاں کسی فرشتے نے اپنی پیشانی اللہ رب العزت کے حضور میں نہ جھکائی ہو۔ قدم قدم پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور اسی کی حاکمیت قائم ہے:

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ۶]

یعنی فرشتے کبھی بھی کسی قسم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہ صرف وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرماتا ہے۔

اس قسم کی خالص عبادت و حاکمیت کا نظام و قیام اللہ تعالیٰ اس سر زمین پر بھی قائم کر سکتا ہے اور اس پر قادر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس نظام حاکمیت کے قیام کو ابتلاء و امتحان بنایا ہے۔ اور یہ امتحان اسی انسان کے لیے ہیں جس انسان کے لیے اللہ اعلم الحاکمین نے آسمان و زمین و مابینہما کو مسخر فرمایا اور اس کو تمام ضروری وسائل میسر فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ انسان اس زمین پر اللہ کی حاکمیت کو نافذ کر کے میرے پاس سرخرو ہو کر آتا ہے۔ یا نہیں!

میرے بھائیو! انسان کا اصل کام یہی ہے اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا۔ اگر یہ انسان اللہ کی حاکمیت کے نفاذ کے لیے سعی نہیں کرتا تو اس کا یہی معنی ہے کہ وہ اپنی اس حیات مستعار کو لہو و لعب میں ضائع کر رہا ہے۔

ہماری توجہات کا مرکز:

لیکن آج کے اس مادی دور میں ہماری تھلم تھلہ توجہات کا مرکز دنیا داری

ہے۔ آپ اس فانی و عارضی دنیا کی خاطر اپنی تمام صلاحیتوں اور اوقات کو صرف کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ثانوی درجہ کا کام ہے۔ اصل کام تو اللہ کی حاکمیت کو اس زمین پر قائم کرنے کا ہے اور اگر آپ اس عظیم مقصد کی خاطر کوئی کام نہیں کرتے اس کے لیے اپنی صلاحیتوں اور اپنی اوقات صرف نہیں کرتے ہیں، جدوجہد نہیں کرتے تو باقی تمام کام بے کار اور بے مقصد ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتّٰی تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَ لِيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَ كُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝ السَّائِدَةُ : ۶۸﴾

یعنی تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تم اپنی زندگیوں کو بے مقصد کاموں میں ضائع کر رہے ہو اگر اللہ کی وحی اور اس کی حاکمیت کے نفاذ کے لیے کوشش نہیں کرتے۔

اس لیے ہمیں اس بات پر غور سے سوچنا ہوگا۔ کہ ہم تو اس اہم فریضے سے غافل ہیں، ہماری توجہ دوسرے امور کی طرف مرکوز ہے اور ہم نے دوسرے مشاغل کا انتخاب کر رکھا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں اس فانی دنیا میں بھیجا گیا ہے ہم نے اس کے حصول کے لیے کیا کیا؟ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْبَاسَاءِ وَ الضَّرَآءِ وَ زُلْزَلُوا حَتّٰی يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتٰی نَصَرَ اللَّهُ الْآلَآءِ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبًا ۝ السَّجْدَةُ : ۲۶﴾

کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ویسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جنت کے حصول کے لیے تم نے اب تک کیا کیا ہے؟ نہیں نہیں، حصول جنت ایسے ممکن نہیں۔ جب تک تم ایسے لوگوں کی مثال قائم نہیں کرتے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنا مال اپنی جانیں، اپنی صلاحیتیں اور اپنے اوقات کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ جب تک تم بھی ایسا نہیں کرتے تب تک جنت کے حصول کی کوئی توقع نہیں۔

کیا ہم آزاد ہیں؟

لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس عظیم مشن سے غافل ہیں۔ ہماری تمام قوتیں، صلاحیتیں دنیاوی مشاغل و مقاصد میں صرف ہو رہی ہیں۔ آج ہماری نگاہیں بڑے عجیب اور افسوس ناک مناظر دیکھ رہی ہیں۔ یہ قوم کس طرح کس طریقے سے اپنا یوم آزادی منارہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ قوم اور اس قوم کے یہ حکمران کس معنی میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی توجہ بہ پیش کی جاسکتی ہے؟ اور کیا ہماری پچاس سالہ اس بے مقصد آزادی کا کوئی پہلو ایسا ہے۔ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک آزاد قوم کہلا سکتے ہوں؟ کیا عقائد کے اعتبار سے ہم آزاد کہلا سکتے ہیں؟ کیا آزادی کے بعد اس ملک میں صحیح عقائد کی اشاعت و تبلیغ کی گئی؟ اور کیا یہ قوم دینی اعتبار سے سیاسی، اخلاقی، تعلیمی و اقتصادی اعتبار سے آزاد ہے؟ اگر نہیں۔ تو پھر یہ مظلوم قوم کس معنی میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے۔

آزادی کی شرعی اساس:

اور اگر آپ آزادی کی شرعی اساس اور شرعی تعریف کو جاننا چاہتے ہیں اور فیصلہ اسلامی نقطہ نظر جو اس مملکت کی تاسیس کا ہدف اول تھا، کی روح سے آزادی کے مفہوم کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ عالم انسانیت، زمین پر موجود ہر طاغوت سے آزاد ہو کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں آجائے ایک اللہ کی غلامی ہی سب سے بڑی آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَايْتَرُونِي فِي الْأَرْضِ
فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۳۶﴾

یعنی ہم نے ہر قوم میں اپنا ایک رسول بنا کر بھیجا۔ ہم جبریل علیہ السلام کو بار بار آسمان سے اپنے پیغامات کے لئے ہر زمان و مکان کے نبی کے پاس بھیجتے

تھے۔ جبریل شب و روز آتے، ہر نبی کے پاس آتے۔ اور اس مسلسل نزول کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ زمین کی پشت پر رہنے والے انسانوں کو اس نمائندہ خاص کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وہ ہر طاغوت کی غلامی سے باہر آجائیں۔ ہر طاغوت کا برملا انکار کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کی غلامی میں آجائیں۔

اور اگر طاغوت کی غلامی ابھی اس ملک میں موجود ہے تو یہ قوم قطعاً آزاد نہیں کہلا سکتی۔ اس بات پر ہم غور کیوں نہیں کرتے کہ جس دعوت و پیغام کو لے کر جبریل علیہ السلام کروڑوں بار آسمان سے زمین پر اترے اور جس دعوت کی سمفید و تبلیغ ہر نبی کے مبعوث کرنے کا ہدف اول ٹھہرا وہ دعوت کتنی عظیم اور کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ جب تک انسان کو غلامی کے حقیقی معنی معلوم نہ ہوں۔ اس کو صحیح طریقہ بندگی معلوم نہ ہو، طاغوت کا صحیح تصور نہ ہو پھر ان طواغیت کے انکار میں آزادانہ ہو تب تک کس آزادی کی بات ہوگی اور آزادی کا تصور کیا ہوگا؟

طاغوت کا معنی کیا ہے؟

طاغوت کا لغوی معنی یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی مقررہ حد سے تجاوز کر جائے، جیسے دریا میں پانی کبھی حد سے بڑھ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دریا میں طغیانی آگئی طغیانی اور طاغوت کا ماخذ اور اشتقاق ایک ہی ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی معاملہ حد سے بڑ جائے تو وہ طاغوت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ خواہ وہ چیز اپنی مرضی سے بڑھ جائے یا کسی اور کی مرضی سے۔ اس لفظ کا استعمال ہر جگہ ہو سکتا ہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو۔ تو طاغوت کا وجود اس معنی میں ہر شعبے میں پایا جائے گا اور جب تک عقائد و عبادات کے درست ہونے کا تصور ممکن نہیں۔ اس کا ادراک ہم اس طرح خوب کر سکتے ہیں کہ شریعت میں پہلی اساس اللہ کی توحید کا اعتراف و اقرار نہیں بلکہ اعتراف سے پہلے طاغوت کا انکار لازمی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۲۵۶]

یعنی جس نے پہلے طاغوت کا کفر کیا، اس کا انکار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اس مضبوط سہارے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ایمان باللہ سے قبل کفر باللہ طاغوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کا واضح اور صریح مطلب یہی ہے کہ جب تک کوئی قوم طاغوت کے زرعے میں جکڑی ہوئی ہے۔ طاغوت کی حاکمیت کا اس پر تسلط ہے تو وہ قوم کسی بھی معنی میں آزاد نہیں کہلا سکتی۔

اہل پاکستان اور طواغیت کی غلامی:

آج ہم دیکھتے ہیں کہ خالص اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی اس مملکت میں قدم قدم پر درگاہیں پوجی جا رہی ہیں۔ قبروں کو سجدے کیے جاتے ہیں یہ سب طاغوت ہیں چاہے یہ درگاہیں اپنی مرضی سے طاغوت بنی ہوں یا وہ بے قصور ہوں اور ہم نے اپنی مرضی سے ان کو طاغوت بنایا ہو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال واضح ہے کہ انہوں نے کبھی قوم سے نہیں کہا کہ میں الہ ہوں۔ لیکن قوم نے ان کو الہ سمجھ کر طاغوت بنا لیا۔ حالانکہ یہ توحید کے علمبردار تھے، نبی تھے، بیستوں کے وارث تھے۔ لیکن قوم نے جو کچھ ان کی طرف منسوب کیا وہ اس میں بے قصور ہیں۔ اور ان کے نہ چاہنے کے باوجود قوم نے ان کو طاغوت بنا لیا۔ اور ان کو ان کی مقررہ حد سے اونچا پہنچا دیا جو بحیثیت اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ان کا مقام و مرتبہ تھا۔ قوم نے اس سے تجاوز کر کے ان کو الہ بنا دیا۔

اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ملک میں لوگ طواغیت کے زرعے میں ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ یہ طواغیت کے مراکز حکومت کی وزارت اوقاف کی سرپرستی میں اپنے طاغوتی فکر اور باطل مشن کی ترویج و اشاعت میں مصروف العمل ہیں۔ حکومت ان کی عمرانی کرتی ہے اور ان مراکز سے حاصل شدہ کمائیاں کھا رہی ہے اور متعلقین کو کھلا رہی ہے۔ اور جب امر واقع یہ ہے کہ یہاں ان طواغیت کی حکمرانی ہے جو نہ صفت

ربوبیت کے حامل ہیں اور نہ سجدے کے لائق ہیں۔ جو موت کا شکار ہو چکے ہیں ان کی قبریں پوجی جا رہی ہیں اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی حاکمیت کا بول بالا ہو تو وہ قوم کس معنی میں آزاد کہلا سکتی ہے؟

زمانہ جاہلیت کے طاغوت:

ہر دور میں طواغیت کی صورتیں مختلف رہیں اور ہر زمانے کے لوگ مختلف مخلوقات، افکار اور مختلف نظریات کو طاغوت بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں یہ طاغوت، لات، منات اور عزیٰ کی شکل میں تھے۔ بیت اللہ میں ۳۶۰ بت نصب تھے جن کو مشرکین نے اپنا معبود بنا ڈالا تھا۔ رب کی غلامی کے سوا ان ہی بے جان پتھروں کی غلامی میں تھے۔ اور جوں جوں زمانہ بدلتا گیا۔ تو تغیر زمانہ کے ساتھ طاغوت کی شکلیں بھی بدلتی گئیں۔ اہل زمانہ مختلف طواغیت کو اپناتے رہے۔

عصر حاضر میں طاغوت کی نئی تصویر:

میرے بھائیو! جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو دور حاضر میں جن طواغیت کا تسلط اس قوم پر ہے۔ وہ فکری طاغوت ہیں۔ وہ لات، منات، عزیٰ اور کعبہ میں نصب شدہ بتوں کی شکل میں نہیں ہیں۔ بلکہ وہ ایسے فکری طاغوت ہیں جنہوں نے ہماری دینی غیرت و حمیت پر تسلط جما رکھا ہے اور ہمیں صحیح اسلامی فکر سے غافل کر دیا ہے ہمیں صحیح اسلامی عقائد سے ہٹا کر غیر اللہ کے طاغوتی نظام کا غلام بنا دیا ہے۔ ان ہی فکری طاغوتوں کی غلامی نے اس قوم کو ایک اللہ کی غلامی سے نکال کر قبروں، درگاہوں اور دنیاوی طاقتوں کا پجاری بنا دیا ہے۔

دو بڑے فکری طاغوت، موجودہ نظام تعلیم اور نظام عدالت:

عصر حاضر میں جہاں تک میری نظر ہے جو فکری طواغیت اس قوم پر مسلط ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک موجودہ نظام تعلیم بالخصوص لاء (Law) کی تعلیم اور ہمارا موجودہ نظام تعلیم ایسا طاغوت ہے جس نے اس قوم کو دین سے دور کر دیا۔ صحیح

اسلامی فکر کو مسخ کر دیا۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے۔ ہم ایک مسلم قوم ہیں چاہئے تو یہ تھا کہ ہمارا نظام و نصاب تعلیم قرآن و حدیث سے ماخوذ تعلیمات و ہدایات کی ترجمانی کرتا اسلامی تعلیمات و ثقافت کو اجاگر کرتا۔ مگر اس کے برعکس ہمارا تعلیمی نظام ہماری نئی نسل کی فطری فکر کو تباہ کر رہا ہے۔ دوسرا بڑا فکری طاغوت جس میں ہماری یہ قوم جکڑی ہوئی ہے وہ ہے ہمارا نظام عدل، ہماری عدالتیں اور پیشہ وکالت۔ جہاں فیصلے کے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ امر کی قانون کیا کہتا ہے، برٹش عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے۔ اور اگر کبھی شرعی عدالتیں قائم ہو بھی جاتی ہیں تو بالآخر ان کے فیصلے بھی ان ہی طاغوتی اداروں میں پیش کیے جاتے ہیں۔

نظام تعلیم اور نظام عدالت اس دور کے سب سے بڑے طاغوت ہیں۔ جب ہم اپنے نظام تعلیم کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وضع نہیں کر سکتے اور اپنی عدالتوں میں اسلامی شریعت کے تحت فیصلے نہیں دے سکتے۔ تو آپ ہی بتائیں کہ ہم پھر کس معنی میں آزاد کہلا سکتے ہیں؟ آپ ہی بتائیں کہ ہمارے اور ہندوستان کے عدالتی نظام اور تعزیرات میں ایک سرحدی پٹی کے سوا کیا فرق ہے؟ قانون ایک ہے، نظام ایک ہے صرف نام کا فرق ہے سرحد کے اس پار تعزیرات پاکستان اور اس پار تعزیرات ہند کہلاتا ہے ایک مسلمان کا قانون بھی وہی، اور ایک منحوس ہندو کا قانون بھی وہی۔ حالانکہ نظام عدل و عدالت ہی اسلامی تشخص کی اصل پہچان ہے۔ اور جب اسلام کو، جس کے نام پر یہ ملک بنا ہے اپنے نظام تعلیم اور نظام عدل میں جگہ نہیں دے سکتے تو ہم کیسے کروڑوں روپے ضائع کر کے اپنا بے مقصد یوم آزادی منارہے ہیں۔

عمر حاضر کا ایک اور بڑا طاغوت:

اور ہاں..... ہمارے اس ملک میں ایک اور بڑا طاغوت ہم پر مسلط ہے جس کی باطل حاکمیت نے ہمیں اپنے باطل افکار و نظریات کا غلام بنایا ہوا ہے۔ اور وہ ہے۔ ہمارا حکمران طبقہ جو امریکہ کا فکری غلام بن چکا ہے۔ اس ملک کے فیصلے امریکہ سے صادر ہوتے ہیں۔ وہی ہمارے فیصلے کرتا ہے وہی ہماری اقتصادی پالیسیاں وضع کرتا

ہے وہی ہمارا سیاسی نظام چلاتا ہے۔ یہ ایک بڑا فکری طاغوت ہے۔ حکمران طبقے کی عاقبت نااندیش پالیسی سے اس قوم پر امریکی طاغوت کا خوف طاری ہے۔ اور جب تک یہ قوم فکری طور پر امریکی طاغوت کا خوف طاری ہے۔ اور جب تک یہ قوم فکری طور پر امریکہ منحوس کی غلامی کے چنگل سے نہیں نکلتی ہے آزاد نہیں کہلا سکتی۔

ہماری غیرت کو لاکار جا رہا ہے:

آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری غیرت سے کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ کیسے اس آزاد مملکت سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ایمل کانسی کا کیس ہماری غیرت اور حمیت پر ایسا دھبہ ہے جو کبھی مندل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم اپنے حکمران طبقے سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ تمہارے یہ وسائل، تمہاری یہ فوج کس کام کی ہے جس پر سالانہ اربوں اور کھربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے جن لوگوں نے افغانستان کے جہاد کی تاریخیں رقم کیں..... جن لوگوں کی سعی پیہم سے اللہ رب العزت نے ایک مغرور اور متکبر طاقت کو پاش پاش کر کے کئی مسلم ریاستوں کو نئی اسلامی زندگی، آزادی کی فضاؤں میں بسر کرنے کی راہیں کھول دیں اور ہم آج ان ہی تاریخ ساز شخصیتوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہود و نصاریٰ کے ساتھ اپنے جو دوستانہ تعلقات قائم کیے ہیں۔ اور ان طاغوتی قوتوں کو ان کی مقررہ حد سے بڑھا دیا ہے۔ حالانکہ شریعت میں کفر کی مقررہ حد یہ ہے کہ چونکہ وہ الہی نظام کے باغی ہیں لہذا وہ ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ دوستی قائم کی جاتی ہے ان کو اپنے راز اور ملکی اسرار فراہم کیے جاتے ہیں کتنی بڑی بغاوت ہے! کس معنی میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو!!!

ایک معمولی امریکی دیگل کو جرأت ہو گئی ہے کہ اس نے اس مملکت میں رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کی غیرت کو لاکار اٹھا اور جبکہ اس ملعون کو اس بیان پر خاطر خواہ سزا ملنی چاہیے تھی۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے حکمرانوں کا رویہ معذرت خواہانہ تھا۔ حالانکہ یہ ہماری غیرت کا امتحان ہے۔ اس امریکی کو اپنا گندہ، ایڈز زدہ اور دوسری اخلاقی و جسمانی مہلک بیماریوں سے بھرا معاشرہ نظر نہیں آتا۔ امریکہ جہاں

انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ بہن و بھائی کے باہمی تعلقات ایک قانون کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ لاقانونیت اور جرائم کی آماجگاہ، جہاں لوگ درندے کی شکل میں نہ اپنی ماں اور نہ اپنی بہن کو چھوڑتے ہیں۔

لیکن یہ لوگ اس باغیرت قوم کو اس لیے آج لٹکا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس قوم کے حکمران بے غیرت ہیں۔

اس لیے ہمیں پہلے اپنی آزادی کا تعین کرنا ہوگا۔ آزادی کا مفہوم جاننا ہوگا، آج جبکہ حکمرانوں نے ان طاغوتی قوتوں کو اپنا راز داں بنایا ہے اور فکری طور پر ان کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں اور یہی فکری طاغوت ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کس معنی میں آزاد ہیں؟؟؟

آزادی کا مرکزی مفہوم:

آزادی تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا پرچار ہو۔ اور اللہ کی شریعت کی حاکمیت ہو۔ اور اس راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو زندگی کے ہر شعبے میں اسلامی احکام و اقدار کو برتری حاصل ہو۔ اور ایک ملک کے آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور معاشرے میں اس کی شریعت کی حاکمیت ہو۔ اور کوئی اس میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ لیکن یہاں تو سینکڑوں رکاوٹیں ہیں کچھ داخلی ہیں اور کچھ خارجی۔ آزادی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی بچی غلامی ہی آزادی ہے۔ اور اپنے آپ کو طواغیت چاہے وہ فکری ہوں، مادی ہوں یا معنوی ہوں، کی گرفت سے بچانے کا نام ہے اور یہی آزاد قوم کا شیوہ ہے۔ ہمارے حکمران درگاہوں اور مزاروں کی سرپرستی کرنے والے، امریکا کا تسلط قائم کرنے والے، اور درسگاہوں اور عدالتوں میں انگریز منحوس کا قانون نافذ کرنے والے۔ کس طور اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں؟

آزادی کا مرکزی مفہوم یہ ہے کہ یہ ملک آزاد ہوا۔ ہم نے اس دین کو قبول کیا، تو اب اس الہی قانون کو اپنے معاشرے میں نافذ کریں۔ اور ساتھ ایک مجاہد قوم تیار ہو، تاکہ اب اس دین کو عالم کفر پر نافذ کیا جائے۔ جہاں یہ کام دعوت سے

ہو جائے وہاں دعوت کے موثر اقدام اٹھائے جائیں۔ اور جہاں جہاد کی ضرورت پڑے وہاں جہاد کے ذریعے سے اس دین کو نافذ کیا جائے۔

جب مدینہ طیبہ میں پہلی اسلامی آزاد مملکت کا قیام عمل میں آیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس دین کو دنیا کے دوسرے حصوں میں نافذ کرنے کی پالیسی مرتب فرمائی۔ ایک طرف وفود کی صورت میں دعوتی پروگرام کو فعال بنایا اور دوسری طرف اپنی جہادی قوت کو مجتمع کرنے پر زور دیا اور فرمانے لگے کہ

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ.

لوگو! مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ کون سی تلوار تھی۔ اور اس کا استعمال کس لیے تھا۔ تلواریں تو لادین اور کمیونسٹ قومیں بھی چلاتی ہیں، جو سرخ انقلاب کی قائل ہیں۔ نہیں! نہیں! بلکہ رسول اللہ ﷺ نے خود ہی وضاحت فرمائی اور فرمایا:

حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ.

یعنی یہ تلوار چلتی رہے گی یہاں تک کہ اس سرزمین کے چپے چپے پر میرے پروردگار کی عبادت و حاکمیت کا نظام قائم ہو جائے اور تاکہ عالم انسانیت کو اللہ کی غلامی کے علاوہ دوسری طاغوتی قوتوں کی غلامی کے چنگل سے آزاد کیا جائے۔ اور عالم انسانیت پر یہ واضح کیا جائے کہ یہ منات اور عزئی سب جھوٹے ہیں۔ یہودیت کی اور نصرانیت کی فکر جھوٹی ہے۔ دوسری عالمی قوتیں فارس، روما اور دوسری سلطنتوں کے اس عروج و تسلط کی اساس کفر پر ہے۔ اور ان ساری افکار و قوتوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ تاکہ عالم انسانی اللہ کی توحید کو قبول کرے اور اسی کی عبادت و حاکمیت کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنالے۔

یہ ہیں مدینہ کی آزاد مملکت کی آزاد فضاؤں میں نبی ﷺ کی تقریریں۔ اور ساتھ دینے والے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو کسی میدان میں پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ کسی موڑ پر پیغمبر ﷺ کو چھوڑنے والے نہ تھے۔ نبی ﷺ کو بھی اللہ کی قدرت کے بعد اپنے ان

سچے ساتھیوں پر بڑا اعتماد تھا اور ان سے بڑا پیار تھا۔ جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کے دوران ایک بڑی چٹان حائل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے خود ہی اس کو توڑنا شروع کیا پہلی ضرب لگائی۔ فرمانے لگے کسریٰ ہلاک ہو گیا دوسری ضرب ماری فرمایا قیصر بھی ہلاک ہو گیا اور قیصر و کسریٰ کے زیر تسلط دونوں سلطنتیں فتح ہو گئیں۔ حالانکہ ظاہری حالات ایسے تھے کہ کفار کے چھتے سے بچنے کے لیے یہ خندق کھودی جا رہی تھی نہ وسائل تھے نہ قوت تھی اور ساتھی ایسے تھے جو ہر وقت حکم کے انتظار میں رہتے تھے۔ اور نبی ﷺ کے ہر فرمان پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے:

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ.

لوگو! مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے۔ اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بلکہ اب قیامت آئے گی اور اگر کسی نبی کی بعثت کا امکان ہوتا تو وہ اس دین کی حفاظت کرتا۔ اب جب کوئی نبی نہیں آئے گا اور دین کی حفاظت قیامت تک کرنی ہے تو اس کا واحد راستہ تلوار ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے لوگو! جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار ہے تو عالم کفر پر رعب، خوف اور دبدبہ طاری رہے گا اور جب تلوار چھوڑنے کی باتیں ہوں گی۔ تو اتنی بڑی تعداد کے باوجود مسلمان بے قیمت اور ذلیل رہیں گے۔ آج بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کی شرکت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اتنی بھاری بھاری جمعیتیں قائم ہیں۔ لیکن سب بے کار، کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان اب بے رعب ہو چکا ہے۔ بے قیمت ہو چکا ہے۔ اگر ہم صحیح مسلمان ہوتے تو ہم غالب ہوتے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

لَنْ يَغْلِبَ اِنَّا عَشَرَ اَلْفٍ مِنْ قَلَّةٍ اِذَا صَلَّوْا وَصَبَرُوْا. ①

یعنی اگر مسلمان صرف بارہ ہزار کی تعداد میں ہوں۔ صادق ہوں، صابر ہوں، پختہ

① مشکل الآثار للطحاوی ۶۳/۲۔ ابوداؤد رقم ۲۶۱۱۔ ترمذی رقم ۱۵۵۵۔

ایمان ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت ان پر غالب نہیں آسکتی۔ لیکن آج ہماری تعداد کروڑوں میں ہے۔ بلکہ سوا ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور دنیا میں کئی مقامات پر جہادی مشن جاری ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کے باوجود جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے، دفاعی ہو رہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری یہ تلوار قیامت تک چلتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ اور ساتھ ہی نبی اکرم ﷺ نے اپنی معاشی اور اقتصادی پالیسی کو بھی جہاد ہی سے مربوط فرمایا۔ اور فرمایا:

وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي۔

یعنی جب تک تلوار چلتی رہے گی اور فریضہ جہاد قائم رہے گا مسلمانوں خوش حال رہیں گے۔ اپنی پالیسیاں بے خوف ہو کر خود وضع کریں گے، غالب رہیں گے اور معاشی و اقتصادی پوزیشن بھی مستحکم ہوگی۔ اور جب اتنی بڑی قوت اور تعداد کے باوجود بھی جہاد کو چھوڑنے اور مجاہدین کا ساتھ نہ دینے کے ارادے ہوں گے۔ تو ہم مغلوب ہو جائیں گے، فکری غلام بنیں گے۔ اور ہماری سب پالیسیاں غیر ہی مرتب کرتے رہیں گے اور یہی سب کچھ ہمارے اس ملک میں ہو رہا ہے۔ ہم پھر بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔

آزاد اسلامی مملکت کا حاکم:

آزاد اسلامی ملک کے حاکم کا منج، عقیدہ، سیاسی، معاشی، اقتصادی اور دیگر ملکی پالیسیاں براہ راست جہاد سے منسلک ہوتی ہیں۔ اور وہ خود جہاد میں بنفسہ شریک ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض ایسے دلائل موجود ہیں جو اس امر کو واضح کرتے ہیں کہ ایک مسلمان حاکم صحیح معنی میں تب ہی مسلمانوں کا حاکم کہلا سکتا ہے، جب وہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ جہاد میں شریک ہو۔ اور اگر سالہا سال گزر جاتے ہیں اور وہ کسی جہادی مشن میں شرکت نہیں کرتا حالانکہ دنیا میں اس وقت کئی جگہ جہادی مشن جاری ہیں اور جہادی مشعل روشن ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور اگر ایک مسلمان حکمران ایسا نہیں کرتا تو اس سے اس دی گئی حکومت کے

بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ کہ تمہیں یہ حکومت دی گئی یہ فوج، یہ سپاہی، منصب یہ وسائل تو اس کا جواب کیا ہوگا؟

آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں تین مرتبے ہیں کافر سے کلمہء توحید کے اقرار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ اسے قبول نہیں کرتا تو جزیہ ادا کرے۔ اور اگر وہ اس سے بھی منکر ہے تو اس کے خلاف اعلان جہاد ہوگا۔ اور چونکہ جزیہ سال میں ایک بار وصول کیا جاتا ہے اگر جزیہ نہیں تو اس کے بدلے میں جہاد ہے تو وہ بھی کم از کم سال میں ایک مرتبہ ہونا چاہیے اور مسلمان حکمران کو اس میں خود شریک ہونا چاہیے۔ بعض فقہاء حنابلہ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مسلمانوں کا حکمران وہی ہو سکتا ہے جو سال میں کم از کم ایک مرتبہ جہاد کرے۔ یہ آزاد مملکت کا تشخص ہے بالخصوص جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ اس اہمیت کو اور بھی اجاگر کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس قوم کو صحیح فہم عطا فرمائے اور اصل منہج سے متعارف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

اتحاد امت

اہمیت، ضرورت اور طریقہ کار

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلِّهِ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران : ۱۰۲]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء : ۱]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فُتَّ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب : ۷۰، ۷۱]

امابعدا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَ أَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ ﷺ، وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَ كُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ، وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ

بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رُجُوعُونَ ﴿۱﴾ [الانبیاء: ۹۲-۹۳]

اتحاد امت:

اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

مجھے اتحاد امت کے تعلق سے کچھ گذارشات پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے
اگرچہ یہ اصطلاح کافی تلاش کے باوجود مجھے کتاب و سنت میں کہیں نہیں ملی۔ ”امت
کی وحدت“ اور ”امت کا اتحاد“ اس طرح کا جملہ اور پھر یہ ترکیب مجھے کہیں دکھائی
نہیں دی۔ مجھے اپنی علمی کوتاہی کا اعتراف بھی ہے۔

ویسے بھی ”اتحاد امت“ کا جو معنی بظاہر سمجھ میں آتا ہے وہ شرعی قواعد سے
میل کھاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔

ایک اہم نکتہ: اتحاد اور اختلاف:

اتحاد کا معنی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ”مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں
ہیں اور مختلف احزاب ہیں جو قائم ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ان سب میں اتحاد کا
ہونا یہ وقت کی ضرورت ہے“۔ یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ کیوں کہ اس معنی میں
اگر اتحاد جائز ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اختلاف بھی جائز ہے۔ یعنی پہلے اختلاف کرو،
الگ الگ پارٹیاں بناؤ، فرقے بناؤ اور پھر اتحاد کرلو۔ اس معنی میں مسئلے کی اساس باطل
ہے۔ دین اسلام اس معنی میں اتحاد کا داعی نہیں ہے بلکہ دین اسلام اس معنی میں اس
مسئلے کی تیج کئی کرتا ہے کہ پارٹی بازی کیوں ہو، افتراق کیوں ہو۔ کیونکہ اس معنی میں
اتحاد اگر جائز ہے تو پھر پارٹیاں بنانا، جماعتیں بنانا، گروہ بنانا، ان سب کا جواز ثابت
ہوگا۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں بلا جواز ہیں اور دین اسلام میں افتراق کی کوئی گنجائش
نہیں ہے۔ ہاں! دین اسلام میں جو اصطلاح ملتی ہے وہ اجتماعیت کی ہے۔ اکٹھا رہنا،
مجتمع رہنا۔

یہ اجتماعیت، افتراق کی ضد ہے، اتحاد، افتراق کی ضد نہیں ہے۔ ہمیں

افتراق سے روکا گیا ہے اور افتراق کے مقابلے میں اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ افتراق سے روک کر اتحاد قائم کرنا یہ جملہ اور اس کی ترتیب شریعت سے نہیں ملتی۔ یہ پارٹی بازی کیوں، فرقہ بندی کیوں، گروہ بندی اور گروہ سازی کیوں؟ مسئلے کی اساس باطل ہے کہ چلو گروہ بن گئے ہیں تو اتحاد کر لو، گروہ بھی قائم رہیں، امارتیں بھی قائم رہیں اور اتحاد بھی چلتا رہے۔ یہ کوئی دینی سوچ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الانبیاء: ۹۲]

یہ تمہاری امت ہے، اس کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ کہ یہ امت واحدہ ہے، یہ مجتمع ہے اور اس کو مجتمع ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہماری حالت کو کس طریقے سے بیان کیا۔

ایک نحوی نکتہ:

علماء اور طلباء جانتے ہیں کہ: إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ یہ جملہ مکمل ہے، هَذِهِ، إِنَّ کا اسم ہے۔ أُمَّتُكُمْ مضاف، مضاف الیہ إِنَّ کی خبر ہے، اسم اور خبر پر جملہ تام ہو چکا ہے۔ أُمَّةً وَاحِدَةً یہ منصوب ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے، یعنی موصوف، صفت مل کر حال بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس امت کی حالت کی خبر دے رہا ہے۔ اس کے طریقہ کار کی اور اس کی صفت اور کیفیت کی کہ یہ امت واحدہ ہے۔

لفظ لمة کا صحیح مفہوم:

امت کا معنی محدثین نے دین سے کیا ہے دِیْنُکُمْ دِیْنٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے۔^①

بات ایک ہی ہے۔ جب یہ دین ایک ہے تو پھر اس دین کے حاملین جدا جدا کیوں؟ ان میں اختلاف کیوں؟

اس آیت (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ) کی تفسیر میں محدثین نے ایک حدیث ذکر کی

① صحیح بخاری کتاب التفسیر ۷۳۹

ہے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ دِينُنَا وَاحِدٌ^①

ہم گروہ انبیاء ہیں اور ہمارا دین ایک ہے۔ یعنی ہم گروہ انبیاء کا دین ایک ہے۔ اس حدیث کا معنی سمجھئے کہ گروہ انبیاء کا دین ایک کیسے؟ حالانکہ ان میں اختلاف بھی ہے۔ مثال کے طور پر یعقوب علیہ السلام کے دور میں دو بہنیں ایک نکاح میں اکٹھی ہو سکتی تھیں ہماری شریعت نے اسے حرام کر دیا۔ اختلاف تو ہو گیا تو یہ دین ایک کیوں؟ بنی اسرائیل کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر پیشاب کا قطرہ ان کے کپڑے یا جسم پر لگ جاتا تو انہیں حکم تھا کہ اسے قینچی سے کاٹیں۔^② جب کہ ہمارے لیے اس جگہ کا دھونا فرض کر دیا گیا ہے۔ اختلاف تو ہے پھر رسول اللہ ﷺ یہ کیوں فرما رہے کہ ہم گروہ انبیاء کا دین ایک ہے۔ ہاں! دین ایک ہے یہاں بات ہو رہی ہے اساس کی، بنیاد کی کہ گروہ انبیاء کے دین کی اساس ایک ہے۔ اور وہ یہ کہ صرف اللہ کی عبادت اور وقت کے نبی کی اطاعت، چنانچہ تمام شریعتیں اس اصل پر قائم ہیں۔ ہاں! فروعات میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کی مثالیں آپ نے سنیں۔ لیکن اساساً ہر نبی کا دین ایک ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا:

﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا﴾ [نوح: ۳]

ایک اللہ کی عبادت کرو اسی سے ڈرو اور اطاعت میری کرو، یہ ہے مسئلے کی اساس۔ گویا یہ دین، دین واحد ہے اور تمام انبیاء کی شریعتیں دین کی اس وحدت پر متفق ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور وقت کے نبی کی اطاعت۔ جو اس حقیقت سے باہر ہو گا وہ دین سے باہر ہے جو اس حقیقت کے اندر ہے وہ دین کے اندر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الانبیاء: ۹۲]

① تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر سورۃ انبیاء آیت ۹۲۔

② نسائی کتاب الطہارۃ باب البول البیاض یُسْتَرُّ بہا رقم ۳۰۔

تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے۔ جب ایک ہی دین ہے تو پھر اس دین کے حاملین، اس دین کے ماننے والے جدا جدا نہیں ہو سکتے۔ ان میں افتراق نہیں ہو سکتا۔ گروہ بندی نہیں ہو سکتی۔ گروہ سازی نہیں ہو سکتی۔ وہ جماعت واحدہ، امت واحدہ ہیں، مزید فرمایا:

﴿اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الانبیاء: ۹۲]

میں تمہارا رب ہوں لہذا میری عبادت کرو۔ اور یہ وحدت ادیان کی سب سے بڑی اساس ہے کہ ہر دور میں ازل سے ابد تک رب ایک ہی ہے اور جو اس رب کا مبعوث ہے وہ ہر دور میں آتا رہا ہے اور بالآخر محمد رسول اللہ ﷺ پر اس سلسلے کو بند کر دیا گیا، وہ نبی ہر دور کا مطاع ہے جس کی اطاعت کی جائے۔

”مرزا قادیانی“ یقیناً کذاب ہے:

چنانچہ جس قوم کی طرف، جس جماعت کی طرف، جس گروہ کی طرف نبی مبعوث ہوگا اس قوم پر یہ فرض ہوگا کہ اس نبی کی اتباع کرے۔ یہ ہے دین واحد۔ نبی جب آتا ہے تو وہ کسی کی اطاعت کرنے کے لیے نہیں آتا بلکہ اپنی اطاعت کروانے کے لیے آتا ہے۔ اور نبی اس بات پر مصر ہوتا ہے کہ میری اطاعت میں کسی اور کی اطاعت کو، یا میری پیروی میں کسی اور کی پیروی کو شامل نہ کیا جائے۔ یہ نبی کا امتیازی وصف ہے۔ نبی اگر جھوٹا ہو جیسے مرزا قادیانی تھا، اس نے فتوے دیئے کہ انگریز بہادر کی فرمانبرداری کرو۔ اس وقت ہندوستان پر انگریز کی حکومت ہے، اس کا وفادار بن کر، فرمانبردار بن کر رہنا چاہیے۔ یہ کیسا نبی ہے جو مطاع ہونے کے بجائے مطیع ہے، نبی کا مقام تو یہ ہے کہ نبی اپنی منوانے آتا ہے۔ اپنی اطاعت کروانے آتا ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ کئی نبی ایسے گزر گئے ایک بندے نے ان کی بات نہیں مانی۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن جو منج ہے جس پر جماعت واحدہ قائم ہوتی ہے اس میں کوئی خلل برداشت نہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کی جائے۔

منہج کو چھوڑنا، افتراق ہے:

یہ انبیاء کا منہج ہے، اس دین واحد کی حقیقت یہ ہے کہ بس توحید اور وقت کے پیغمبر کی اطاعت۔ یہ جماعت واحدہ ہے یہ امت واحدہ، جو اس منہج پر قائم ہے وہ ہی جماعت ہے، خواہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں۔ وہ نجی ہو یا عربی ہو، کوئی گورا ہو یا کالا ہو۔ اگر یہ منہج قائم ہے تو وہ جماعت ہے اور وہ کامیاب ہے۔ اور جو اس منہج سے ہٹ گیا وہ جماعت سے نکل گیا اور یہ افتراق قطعاً قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس دین واحد اور امت واحدہ کا اعلان کر دیا لیکن لوگوں نے کیا کیا؟

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ وَالْأَنْبِيَاءُ ۙ ۱۹۳

لوگوں نے معاملے کو بانٹ دیا، بلکہ لوگ بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، امارتیں بٹ گئیں، قیادتیں بٹ گئیں۔ جماعتیں بن گئیں۔ لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے یعنی وہ دین واحد یا جماعت واحدہ جو امت واحدہ کا تصور تھا اسے لوگوں نے پامال کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے:

كُلَّ النَّاسِ رَاجِعُونَ ۖ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ فَمَا يَصْعَقُكَ إِلَّا إِلَهُكُمُ ۚ ۱۹۳

ان سب کو کہہ دو کہ تم نے لوٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے، ایک ایک کی خبر لوں گا جس کا معنی یہ کہ معاملہ بڑا ہی سنگین اور بڑا خطرناک ہے۔ جو لوگ اس کردار کے حامل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور ایک بڑی جواب دہی ہے، ایک بڑی مسؤلیت ہے کہ تم نے امت کو کیوں بانٹا؟ یہ گروہ بندی اور گروہ سازی کیوں کی، اس کا جواز پیش کرو کہ امت کو کیوں بانٹا تھا؟ افتراق کا یہ معاملہ ہی خلاف شریعت ہے۔

امت مسلمہ کے ہر نقصان کا سبب افتراق ہے:

میرے دوست اور بھائیو! دین اسلام کی تمام تر رحمتیں اور برکتیں اس

اجتماعیت پر قائم ہیں اور امت مسلمہ کا جو بھی ضرر اور نقصان ہے وہ افتراق اور تفرقے پر قائم ہے، اللہ نے ایک سوال کیا ہے:

﴿أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمَ اللَّهُ﴾ [البقرة: ۱۴۰]

کہ کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے، زیادہ کون جانتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے اور وہ ہمیں سب سے بہتر جانتا ہے، ہمیں بھی جانتا ہے، ہماری مفتوحوں اور نقصانات کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے مصالح اور مفاسد بھی جانتا ہے۔ اس نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ تمہاری کمزوری اور تمہارا نقصان اٹھانا صرف ایک ہی سبب پر قائم ہے، صرف ایک ہی وجہ پر قائم ہے اور وہ سبب تمہارا تفرقہ ہے، تمہارا باث جانا اور فرقہ فرقہ ہو جانا ہے:

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الانفال: ۱۴۶]

کہ تنازع نہ کرو، اختلاف نہ کرو، افتراق نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ یعنی تمہاری کمزوری کا ایک ہی سبب ہے اور وہ تمہارا تنازع، گروہ بندی، افتراق، انتشار، تفرقہ یہ تمہاری کمزوری کے سبب ہے۔ تم اس سبب کو دور کرو، اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرو اور یہ تفرقہ ختم کرو اس افتراق سے باز آ جاؤ ورنہ کمزوری رہے گی۔ اختلاف تو اگر معمولی نوعیت کا بھی ہو وہ نقصان دہ ہے اور اگر مستقل قائم ہو جائے تو کس قدر نقصان کا باعث ہوگا؟ اور یہ مستقل اس وقت قائم ہوگا جب گروہ بندیاں ہوں گی، تو پھر یہ مستقل اختلاف کے قائم ہونے کی ایک اساس ہے، حالانکہ ایک وقتی اختلاف بھی نقصان دہ ہے۔

اجتماعیت کی اہمیت اور اس کی برکات:

اجتماعیت بڑی برکات کی حامل ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

يُذَلِّلُ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ. ①

”اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔“

① جامع ترمذی کتاب الفتن باب فی طوبیہ الجماعة رقم ۲۱۶۶۔

یعنی اجتماعیت کے ساتھ بڑی برکات ہیں۔ سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے کہ نبی ﷺ کے پاس کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! اِنَّا كُلُّ وَلَا نَشْبَعُ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، رسول اللہ ﷺ نے پوچھا فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو؟ متفرق کھاتے ہو، الگ الگ بیٹھ کر؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ^① اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ۔ یعنی یہ اجتماعیت کی ایک چھوٹی سی شکل ہے۔ ایک گھر کا ایک کنبہ ہے دس بیس افراد ہیں، اب وہ گھر میں کھانا کھاتے ہیں الگ الگ برتن میں کھا رہے، کوئی یہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ برکت نہیں ہوگی تم سیر نہیں ہو گے۔ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ۔ واذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ (ایضاً) اللہ رب العزت تمہارے لیے تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا، اللہ کا نام ہو اور کھانے پر اجتماع ہو، اکٹھے ساتھ مل کر، ساتھ بیٹھ کر کھاؤ یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے اجتماعیت کی۔ لیکن فائدہ کتنا عظیم ہے کہ اس میں برکت ہے۔ نبی ﷺ کی دعا ہے:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدَّنَا^②

”یا اللہ! ہمارے صاع اور ہمارے مد میں برکت ڈال۔“

یہ صاع اور مد وزن کا ایک پیمانہ ہے، صاع کی مقدار ڈھائی کلو ہے اور مد کی مقدار آدھا کلو ایک رطل۔ یہ تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے اور ایک چیز کی مقدار کی تعین کے لیے عرب کے مشہور پیمانے تھے۔ نبی ﷺ دعا فرما رہے کہ یا اللہ! ہمارے صاع اور مد میں برکت عطا فرما۔ یہاں صَاعِنَا اور مُدَّنَا جمع کا صیغہ ہے، اس سے اجتماعیت مترشح ہو رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ دعا اجتماعیت کے لیے ہے کہ

① ابن ماجہ کتاب الأطعمہ باب الاجتماع علی الطعام رقم ۳۳۸۶۔

② صحیح بخاری کتاب الجہاد باب فضل الخدمۃ فی الغزو رقم ۲۸۸۹۔

ہمارے جو ناپ تول کے پیمانے ہیں ان میں برکت دے۔ یہ اجتماعیت ہے جو بڑی بابرکت ہے۔ اس لیے جو نماز باجماعت ادا ہو اس کا اجر ستائیس گنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرَيْنَ دَرَجَةً. ①

نماز باجماعت اکیلی نماز سے ستائیس گنا افضل ہے۔ ستائیس گنا افضل ہے، آخر اتنا فرق کیوں ہے؟ حالانکہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی ہے، یہ فرق اجتماعیت و انفرادیت کا ہے کہ شریعت نے اجتماعیت کے فائدے بیان کیے اس کی برکات بیان فرمائی ہیں، اس لیے نبی ﷺ کی حدیث ہے:

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ. ②

جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب دے گا اور جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب دے گا۔ یہاں زور نماز پر نہیں بلکہ زور جماعت پر ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بیان کردہ ایک اہم نکتہ:

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو نمازوں کی تعین کا سبب اور وجہ کیا ہے، یہ شریعت نے بیان نہیں کی کہ خاص طور پر ان دو نمازوں کی فضیلت کیوں ہے لیکن فرماتے ہیں کہ ایک وجہ میری سمجھ میں آرہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اہمیت نماز باجماعت کی ہے اور یہ جماعت دین اسلام کی اجتماعیت کا ایک تصور ہے، یہ ایک عظیم الشان تصور ہے۔ چونکہ عشاء کی نماز رات کا یا اس دن کا آخری عمل ہے اور یہ آخری عمل اجتماعیت پر قائم ہے اسی طرح فجر کی نماز دن کا پہلا عمل ہے اور یہ پہلا عمل

① صحیح بخاری کتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة رقم ۶۴۵۔

② صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل صلاة العشاء رقم ۶۵۶۔

اجتماعیت پر قائم ہے اور اگر دن کا اوّل اور اس کا آخر اجتماعیت پر قائم ہو تو یہ اس کا اجر و ثواب ہے کہ بندے دن کا آغاز کریں اکٹھے ہو کر اور پھر دن کا اختتام کریں اکٹھے ہو کر۔ یہ آغاز بھی اجتماعیت کے ساتھ ہو اور اختتام بھی اجتماعیت کے ساتھ ہو یہ ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان دو نمازوں کی تعیین کیوں کی گئی، ورنہ ہر نماز باجماعت پڑھنا افضل ہے۔

عبادات میں اجتماعیت:

اور شریعت میں عبادات کا جو نظام ہے اس میں اجتماعیت کا رنگ ہے۔ روزہ ہے امیر ہو غریب ہو ایک وقت پہ سحری کرتے ہیں اور پھر ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت تک مستقل سب بھوکے ہیں، کوئی مالدار ہو، کروڑ پتی ہو، لکھ پتی ہو، کوئی غریب ہو، مسکین ہو سب ایک ساتھ بھوکے ہیں اور بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ سب ملک کر اکٹھے روزہ افطار کرتے ہیں، یہ ایک اجتماعیت کا تصور ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے کہ جو شخص مستقل قین جمعے چھوڑ دے، تین جمعے، جمعہ کے لفظ میں اجتماعیت ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دے گا۔^①

یعنی جمعہ اجتماعیت کی بڑی اساس ہے، اسی طرح نبی ﷺ نے نماز عید کی تاکید کی حتیٰ کہ فرمایا عورتیں بھی آئیں، اگر کسی کے پاس اودھنی نہ ہو تو وہ سہیلی سے اودھار لے لے، اگر اس کے پاس بھی نہ ہو ایک ہی ہو تو دونوں ایک ہی چادر میں لپٹ کر آجائیں۔ حج کتنی بڑی اجتماعی عبادت ہے، لباس بھی ایک ہے کہ احرام کی دو چادریں پہنی ہوئی ہیں ایک جیسا لباس اور ایک ہی کلمہ زبان پر ہے:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

① ترمذی کتاب الجمعة باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر رقم ۵۰۰.

یہ کلمہ توحید بڑا عظیم الشان کلمہ ہے اس کی تشریح میں بڑا وقت چاہیے، اس کلمے کی بڑی عظمت ہے، سب مل کر یہ کلمہ کہہ رہے ہیں، دو چادروں میں ملبوس ہیں اور اکٹھے ہیں، یہ ایک بڑا عجیب اجتماعیت کا رنگ ہے۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے۔ صفا مرودہ کی سعی ہو رہی ہے پھر میدان عرفات میں ساتھ ہیں، میدان منیٰ میں ساتھ ہیں، یہ اس اجتماعیت کی برکت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من حجَّ لِلّٰہِ فَلَمْ یَرْفُقْ وَلَمْ یَفْسُقْ رَجَعَ کَیَوْمَ وَلَدَتْہٗ اُمُّہٗ ۱

کہ جو اس طرح بیت اللہ کا حج کر کے لوٹے گا تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔

تو ان تمام عبادات میں جو اجتماعیت ہے اس میں بھی شریعت کی یہ تلقین اور ترغیب ہے کہ آپ مل کر رہیں، اجتماعیت پیدا کریں اور تفرقے سے بچیں۔ مختلف راہوں کو اپنانے سے بچیں، فرقہ بندی اور گروہ سازی سے بچیں اور اجتماعیت پیدا کریں جماعت واحدہ بن جائیں۔

عارضی اختلاف بھی نحوست سے خالی نہیں:

اختلاف اگر عارضی بھی ہو گا تو اس کا شر اور اس کی نحوست ضرور تم پر نازل ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ بڑے شوق سے گھر سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شب قدر بتانے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ شب قدر کون سی ہے، اس کی تعیین اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، اتنی عظیم الشان رات کہ ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ فلاں رات ہے، آپ گھر سے بڑے شوق سے آئے کہ اتنے میں مسجد میں دو صحابہ میں جھگڑا ہو رہا تھا، ان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں۔ حالانکہ یہ عارضی نوعیت کا جھگڑا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل بالکل صاف ہیں ان میں کدورت نہیں، کینہ نہیں،

حسد نہیں، بغض نہیں پھر ان کا اختلاف کسی گروہی تعصب پر قائم نہیں، وہ گروہی تعصب کا شکار نہیں تھے، ان کا اختلاف ایک عارضی مسئلہ کے اختلاف کی حد تک تھا، گروہی تعصب نہیں تھا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تو آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں لیکن ان دو شخصوں کے اختلاف کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کو میرے سینے سے محو کر دیا اور نکال دیا ہے، میں بھلا دیا گیا۔ اب تم رمضان کے آخری عشرے کی پانچ طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو گے۔ اب دیکھیں! یہ عارضی نوعیت کا اختلاف ہے۔

جنگ احد کی مثال آپ کے سامنے ہے، ایک عارضی نوعیت کے اختلاف کا قرآن نے ذکر کیا ہے:

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: ۱۵۲)

یعنی جو احد میں شریک تھے کہ تم میں فشل آ گیا، تمہارے اختلاف کی بنا پر فشل آیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے درے پر پچاس تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، کہ تم تا اطلاع ثانی یہیں کھڑے رہو۔ خواہ ہم فتیاب ہو جائیں اور خواہ شکست کھا جائیں تم نے ہر حال میں یہیں رہنا ہے، تم دیکھو کہ کفار ہم پر غالب آ چکے ہیں اور ہم کو قتل کر رہے، ہمارا قیمہ قیمہ کر رہے پھر بھی تم نے ہم کو بچانے نہیں آنا۔ یہیں کھڑا رہنا ہے۔ اور تم دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں پھر بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا اِنْ رَاَيْتُمُوْنَا تَحْطَفْنََا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوْا لیکن درے پر موجود صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ فتح ہو چکی ہے اور مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے ہم بھی نیچے اتریں اور اکٹھا کریں اور ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں، لیکن امیر نے روکا کہ تم کو نبی ﷺ کے فرمان کا علم نہیں ہے؟ اگر علم ہے تو پھر کیوں اترتے ہو؟ یہ ایک تنازع ہو گیا، تم نے امیر کے ساتھ اختلاف کیا، تنازع کیا۔ چنانچہ اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا کہ ستر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے، زخم سب کو آئے اور خود رسول اللہ ﷺ کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، ہونٹ مبارک زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوا

اور آپ ﷺ نڈھال ہو کر ایک کھائی میں گر گئے اور پڑے رہے۔ یہ وقتی اور عارضی اختلاف تھا۔^①

ہماری صفوں میں اگر مستقل افتراق ہو تو اس کی ظاہری اور باطنی کیا نحوستیں ہوں گی اور وہ افتراق کتنے فتنوں کا باعث ہو گا؟ حالانکہ یہ اختلاف محض ایک مسئلے کی حد تک اور عارضی تھا ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا کردار خود قرآن نے بیان کیا ہے:

﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ۲۹]

آپس میں بڑے رحمدل ہیں۔ اس لیے کہ وہ جماعت واحدہ ہیں۔ لیکن میرے دوستو اور بھائیو! اس اختلاف کا نقصان آپ نے دیکھا کہ قرآن میں اس کی بڑی وعیدیں ہیں۔

گروہ بندی شرک کا ایک دروازہ ہے:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا

شِيعًا﴾ [الروم: ۳۱-۳۲]

مشرکین جیسے مت بنو، مشرکین میں شامل نہ ہو جاؤ، اب دیکھیں کہ مشرک کون ہیں؟ فرمایا: مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر لیا۔ تقسیم کس طرح کیا؟ وَكَانُوا شِيعًا وہ خود گروہ بن گئے، فرقے فرقے بن گئے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ گروہ سازی ایک ایسا عمل ہے جس میں شرک کا احتمال موجود ہے کہ یہ عمل شرک ہو سکتا ہے، یہ عمل شرک پر منتج ہو سکتا ہے۔

گروہ بندی کے شرک ہونے کی پہلی وجہ:

اس عمل سے ہم شرک میں داخل ہو سکتے ہیں، کس طرح؟ یہ جماعتی تعصب سب سے بڑی لعنت ہے۔ چنانچہ اس تعصب کی بنا پر ہم اپنی جماعت کے منہج، اپنی

① صحیح بخاری کتاب الجہاد باب ما یکوہ من التنازع والاختلاف رقم ۳۰۳۹۔

جماعت کے لیڈر یا اپنی جماعت کے امیر یا اپنی جماعت کی پالیسی کو مانتے ہیں وہ حق ہو یا باطل۔ یہ تصور شرک ہے۔ ایک بندہ ایک چیز کو مانے حالانکہ وہ ناحق ہے، یہی شرک ہے اور اس پر قرآن شاہد ہے:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ۳۱)

”کہ یہود و نصاریٰ نے اپنے علماء کو اپنا رب مان لیا۔“

سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا (انہم لم یکنوا یُعبدونہم) تفسیر کبیر میں یہ الفاظ ہیں (لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ) کہ ہم نے ان کی عبادت تو نہیں کی، پھر قرآن کیسے کہہ رہا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فَتَحَرُّمُوْنَهٗ وَيُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ
فَتَسْتَحِلُّوْنَهٗ۔^①

کہ جس چیز کو تمہارے علماء نے حلال کہا اس کو تم نے حلال مانا اور جس چیز کو تمہارے علماء نے حرام کہا اسے تم نے حرام مانا؟ عرض کی یہ تو تھا۔ فرمایا: فتنک عبادتہم لہم یہی تو ان کی عبادت ہے۔

چنانچہ حق ہو یا ناحق، ہم اپنے ائمہ کا، اپنے امیروں کا، اپنے لیڈروں کا، اپنے قائدین کا پورا پورا دفاع کرتے ہیں۔ اپنے مسلک یا اپنے گروہ یا اپنے فرقے کی پالیسیوں کا پورا پورا دفاع کرتے ہیں، اس کو شریعت پر پیش بھی نہیں کرتے۔ بس ہماری جماعت کی پالیسی ہے اور یہ ہمارا دستور ہے، یہ دستور بھی ایک فتنہ ہے۔ یہ دستور جو بن چکا اس کو پتھر پر لکیر سمجھا جاتا ہے۔

قرآن و سنت کے مقابلے میں یا تو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو کہ

① سنن کبریٰ بیہقی ۱۱۶/۱۰، تفسیر کبیر، سورۃ التوبہ آیت ۳۱، ترمذی کے الفاظ یہ ہیں: وَلَکُنْہُمْ کَانُوا اِذَا اَحْلَوْا لَہُمْ شَیْئًا اسْتَحْلَوْہٗ وَاِذَا حَرَّمُوا عَلَیْکُمْ شَیْئًا حَرَّمُوْہٗ۔ جامع ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ التوبہ رقم ۳۰۹۵۔

کتاب و سنت کے مطابق ہم ان خطوط پر چلیں گے یہی ہمارا دستور ہے، یہاں تک کوئی حرج نہیں لیکن دستور سازی میں ایسی شقیں تحریر کر دی جائیں یا اپنالی جائیں جو کتاب و سنت کے منافی ہوں، یہ دستور طاغوت ہے اور یہ شرک ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین میں تفریق کر دی اور خود بھی گروہ میں بٹ گئے، گروہ میں بٹنا یہ شرک پر منتج ہو سکتا ہے اور یہ بات آپ دیکھتے ہیں۔

تقلیدی مذاہب کی بنیاد شرک ہے:

تقلیدی مذاہب آپ کے سامنے ہیں، دیگر سیاسی یا دینی مذاہب آپ کے سامنے ہیں، وہ سب کے سب اپنی جماعت، اپنے گروہ، اپنے مسلک کی پالیسیوں، اپنے امیر کے اوامر، اپنے امام کے اقوال، اپنے فقہاء کے فتاویٰ اور ان کے ملفوظات پر اس طرح قائم ہیں کہ ان کا حق بھی حق ہے اور ناحق بھی حق ہے۔ یہ شرک ہے، اس معنی میں گروہ بندی اور گروہ سازی شرک ہے۔ یہ شرک پر منتج ہو سکتی ہے اور خاص طور پر فتنے کے اس دور میں آئے دن ایسی مثالیں ملتی رہتی ہیں کہ لوگ اپنی جماعتوں کا، اپنی پالیسیوں کا، اپنی امارتوں کا، قیادتوں کا دفاع کرتے ہیں۔

گروہ بندی کے شرک ہونے کی دوسری وجہ:

گروہ بندی کے شرک ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہوتا ہے: اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ① بلکہ یہ دین کی اساس ہے:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البینہ: ۱۵]

یعنی لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ جبکہ گروہ بندی میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں جو جدوجہد ہوتی ہے، جو محنت ہوتی ہے، جو دوڑ دھوپ ہوتی ہے، اسے لوگ اپنی جماعت کے کھاتے میں، اپنے گروہ کے

کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جماعت کا نام اونچا ہو۔ ہمارے گروہ کا نام آسمان پر پہنچے، ہمارے فرقے کا نام اونچا ہو اور یہ چیز اخلاص کے منافی ہے اور جو عمل اخلاص کے منافی ہو گا وہ عمل شرک ہے۔ شریعت نے اسے شرک اصغر کہا ہے۔ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ اس سارے عمل میں جدوجہد اسلام کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں جو کچھ ہے وہ اپنے تشخص کو، اپنے گروہ کو نمایاں کرنے کے لیے ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج جو بھی کام ہو رہے ہیں اسلام کے لیے نہیں ہو رہے، اسلام کا نام وہیں کا وہیں ہے!!!

آج کفار غالب کیوں.....؟

میرے پاس دو چار اینٹیں ہیں وہ میں اپنے گروہ پر لگا رہا ہوں، ایک چھوٹی سے دیوار بن گئی ہے مگر اس کا فائدہ.....؟ فلاں کے پاس دو چار اینٹیں ہیں اس نے اپنے گروہ پر لگا دیں ایک چھوٹی سی دیوار بن گئی اس کا فائدہ.....؟ دیواریں بنتی جا رہی ہیں جس کو ”ڈیڑھ اینٹ کی مسجد“ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ساری اینٹیں ایک ہی عمارت پر لگتیں تو وہ توحید کی عمارت، اسلام کی عمارت، محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت کی عمارت آج آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی۔ دین کا نام اونچا ہوتا اور توحید کا پرچم بلند ہوتا۔ ہماری یہ جدوجہد ضرور ہو رہی ہے مگر فائدہ کوئی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ آج کفر ہم پر غالب آتا جا رہا ہے، یہ بھی ایک شرک ہے۔ توحید خالص کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر محنت خواہ وہ سیاسی ہو یا مذہبی، اس کی اساس دینی ہو۔

سچی سیاست دین ہے:

سیاست دین کا حصہ ہے، سیاست دین سے جدا نہیں ہے۔ دین اور سیاست ایک ہی چیز کا نام ہے بلکہ سیاست دین میں شامل اور داخل ہے کہ جو کچھ ہو اس کا محور للہیت ہو اور اللہ کی رضا ہو، لیکن افتراق اور گروہ بندیوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مقدم اور پیش نظر جماعت اور گروہ ہے۔ اپنے گروہ کا نام ہے اسلام کا نام نہیں ہے اور اس میں شرک کا شائبہ ہے۔ دیکھیں! افتراق کے کتنے نقصانات ہیں، یہ عقیدے پر حملہ آور

ہو رہا ہے، یہ افتراق اللہ کے غضب کا باعث ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ افتراق کرنے والوں کو لوٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَنتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الانعام: ۱۵۹]

جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹا اور گروہ بن گئے، جماعتیں بن گئے، فرقے بن گئے۔ اے محمد ﷺ! یہ بات سن لو (أَنْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی جب تک آپ زندہ ہیں، اگر کوئی گروہ بنتا ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں اور آپ کی وفات کے بعد اگر کوئی گروہ بنتا ہے تو آپ کا، آپ کے منہج کا، آپ کے دین کا، اور کتاب و سنت کا ان سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں۔ اس گروہ کی جدوجہد چاہے آسمان سے باتیں کر رہی ہو لیکن یہ گروہ سازی اور یہ تفریق دراصل امت کے کلمے میں تفریق ہے اور میرے نزدیک ان جماعتوں کا کوئی جواز نہیں خواہ وہ جماعتیں دین کے نام سے ہوں یا وہ سیاست کے نام سے ہوں۔

”حزب اختلاف“ کا دین میں کوئی تصور نہیں:

میرے نزدیک حزب اختلاف کا بھی کوئی تصور نہیں، ایک حکومت بن گئی اب اس کے مقابلے میں ایک حزب اختلاف ہو، یہ حزب بھی تفرقہ ہے اس کا بھی دین میں کوئی تصور نہیں۔ دین میں حزبیت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد ﷺ! آپ کا ان سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دین ان سے بری ہے۔ سب انبیاء کا منہج ایک ہے اور جو لوگ اس منہج سے باہر ہو گئے وہ انبیاء کے منہج سے باہر ہو گئے، اب وہ گروہ کام کریں، خوب محنت کریں لیکن آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے: إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جس کے یہ مستحق ہوں گے: ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللہ ان کو اچھی طرح خبر دے گا کہ تم دنیا میں رہ کر کیا کرتے تھے، یعنی کتنی زبردست وعیدیں ہیں، یہ تفرق کا راستہ سراسر شریعت کے خلاف

ہے، یہ حزبیت مذموم ہے، ہر حال میں مذموم ہے، حزبیت کا معاملہ ممدوح اور قابل تعریف نہیں ہے بلکہ اس کا معاملہ مذموم ہے۔ اس دین کا حزبیت سے اور احزاب سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ اب تک میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اجتماعیت کے فائدے کیا ہیں اور تفریق کے نقصانات کیا ہیں۔ اجتماعیت باعث برکت ہے۔ باعث نصرت ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری تاریخ اجتماعیت پر قائم ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں کوئی گروہ بندی اور کوئی گروہ سازی نہیں تھی کسی صحابی نے کوئی جماعت نہیں بنائی تھی۔

ایک ایک مسئلے پر جماعت بنانا باطل ہے:

آج حالت یہ ہے کہ جو ایک مسئلہ مجھے محبوب ہو اور میرے دل سے وہ میل کھاتا ہو میں اس مسئلے کی بنیاد پر جماعت کھڑی کر دیتا ہوں صرف ایک مسئلے کی بنیاد پر! غور کرو کہ اس کی کچھ ٹنگ ہے شریعت میں، اس کا کوئی ثبوت کہ صرف ایک مسئلے کی بنیاد پر جماعت قائم کرنا، یہ تفریق کا راستہ ہے، کام چاہے جتنا کرتے رہو مگر اساس باطل ہے، جب اساس باطل ہو تو کیا عمل قبول ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ کُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔

آئیڈیل زمانہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے:

صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں ایسا کوئی تصور نہیں ملتا اور قطعی طور پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور ہمارے لیے نمونہ، آئیڈیل اور مثال ہے، یہ بات آگے آئے گی کہ یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ تمہاری کامیابی کا راز یہ ہے کہ تم بالکل ویسے بن جاؤ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں یہ ہوتا تھا.....؟

تو پھر نظر ثانی کرو۔ اللہ کے لیے سوچو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ﷺ سفر سے لوٹ رہے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سائے کی تلاش میں جگہ جگہ بیٹھ گئے، کوئی یہاں بیٹھا کوئی وہاں بیٹھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مالی اَرَاكُمْ مُتَفَرِّقِينَ میں تمہیں اس طرح متفرق دیکھ رہا ہوں، اتنا دور دور بیٹھے ہو۔

حالانکہ یہ کوئی حزبیت نہیں تھی، گروہ بندی نہیں تھی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں یہ تفریق ہے، تم لوگ مل کر کیوں نہیں بیٹھتے۔

حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اس طرح مل کر بیٹھتے کہ اگر ایک چادر ان پر تانی جاتی تو ایک چادر ان پر پوری آ جاتی۔ اتنا مل کر بیٹھتے تھے، وہ نبی ﷺ کے فرمان کو کس طرح پلے سے باندھ لیتے تھے، اگرچہ یہ مستقل تفریق نہیں ہے کہ یہ میری جماعت ہے اور وہ آپ کی جماعت، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اسے بھی ناپسند کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ بات سن کر ایسا قبول کیا کہ اس کے بعد جُؤ کے بیٹھتے تھے، اتنا مل کر کہ ایک چادر تانی جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی میں اجتماعیت کے مظاہر تھے۔

ہجرت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے انصار اور مہاجرین کی مواخات کروائی اور کس طرح وہ شیر و شکر ہو گئے۔ اس طرح مل گئے جیسے شکر دودھ میں حل کی جائے اور وہ مل جاتی ہے اس طرح وہ مل گئے کوئی اختلاف نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں۔

اجتماعیت کی برکات:

اجتماعیت کی برکات اگر آپ جاننا چاہتے ہوں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تاریخ کا مطالعہ ضرور کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دور کتنا مثالی تھا اور کس طرح اسلام پھیلا اور کس قدر فتوحات ہوئیں۔ یہ اجتماعیت کے فائدے ہیں۔

چنانچہ جامع ترمذی اور ابوداؤد وغیرہ میں حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ.

کہ تم جماعت بنا کر رہو اور فرقہ سے بچو۔ یعنی تفرقے سے بچو۔ جماعت کو لازم پکڑ لو اور فرقہ سے بچو، مزید فرمایا:

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ. ①

① سنن الترمذی کتاب الفتن باب عمل الجماعة فی لزوم الجماعة رقم ۲۱۶۵۔

شیطان اس ایک کے ساتھ ہے جو فرقہ اختیار کرے، جو جماعت سے نکل جائے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔

اگر دو بندے ہوں شیطان ان سے تھوڑا دور ہو جائے گا اور اگر تین ہوں تھوڑا سا اور دور ہو جائے گا۔ چار ہوں تھوڑا سا اور دور ہو جائے گا۔ اس کا معنی یہ کہ اگر جماعت ایک ہو تو کیا شیطان آسکتا.....؟ ہرگز نہیں! یعنی شیطان کا نفوذ ہماری صفوں میں ہمارے تفرقے کی بنا پر ہے۔

اس لیے نبی ﷺ نے فرمایا: کہ تم نماز میں صف بندی ایسی کرو جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں، اور اگر تمہاری صف بندی غلط ہوئی، تم دور دور کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو نیڑھا کر دے گا، شیطان تم پر حاوی ہو جائے گا اور شیطان تم پر غالب آجائے گا، آپ ملاحظہ کریں کہ شریعت کے تو سارے احکام اجتماعیت پر قائم ہیں۔ کیونکہ اجتماعیت کے فائدے ہیں اور افتراق کے نقصانات ہیں۔

افتراق کے نقصانات:

افتراق جس قدر بڑھے گا اسی قدر شیطان کا اثر و رسوخ بڑھے گا۔ برکتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی تائید چھن جائے گی اور ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ ہماری کمزوری دشمن کی طاقت ہوگی نتیجہ یہ کہ وہ ہم پر آہستہ آہستہ غلبہ حاصل کر لے گا اور اس کا تسلط ہم پر قائم ہو جائے گا۔

اجتماعیت کیسے قائم ہوگی.....؟:

میرے دوستو اور بھائیو! سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعیت کا طریقہ کیا ہے یہ کیسے قائم کی جائے.....؟

اس کی ضرورت ہم نے پہچان لی اور اس کی اہمیت کچھ واضح ہوگئی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، یہ کیسے قائم ہو، امت کی جو صفیں بکھری ہوئی ہیں وہ ایک کیسے ہوں؟ اس کے لیے میں سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں اس آیت

کریمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ تفرقہ کیسے ہوتا ہے۔

اللہ پاک کا فرمان ہے:

﴿وَ أَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الانعام: ۱۵۳]

”کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو اور جو مختلف راستے دائیں، بائیں تم کو نظر آتے ہیں اس پر نہ چلو، ان کو اختیار نہ کرو ورنہ تم تفریق کا شکار ہو جاؤ گے۔ تم میں تفرقہ آ جائے گا۔“

اس آیت نے بتایا ہے کہ امت کی اجتماعیت کی اساس کیا ہے اور امت تفرقے کا شکار کیسے ہوتی ہے، اب ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل سنئے کہ اجتماعیت کی اساس تو یہ ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو۔ اس آیت کریمہ کی تشریح نبی ﷺ کی ایک حدیث کرتی ہے۔^① میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک خط کھینچا، سیدھا خط کھینچ کر دائیں بائیں کچھ خطوط اور کھینچے۔ کچھ دائیں، کچھ بائیں اور وہ خطوط اس خط کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے جب رسول اللہ ﷺ اس عمل سے فارغ ہوئے تو آپ نے خط مستقیم پر انگلی رکھی جو سیدھا راستہ تھا یعنی صراط مستقیم تھا اس پر ہاتھ رکھا اور فرمایا:

﴿وَ أَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الانعام: ۱۵۳]

یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو، یہ سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو۔^② اس کا معنی یہ ہوا کہ جو اس سیدھے راستے پر چلے گا وہی صراط مستقیم پر ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جس راستے پر محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الزمر: ۴۳]

کہ میں جو کچھ قرآن و حدیث کی صورت میں وحی کر رہا ہوں اسے تھام لو، بلاشبہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یعنی یہ سیدھا راستہ جو صراط مستقیم ہے اس پر محمد رسول

① مسند احمد۔ ② مسند احمد: ۴۱۳۱۔

اللہ عزوجل کا مزن ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے کو بھی صراط مستقیم کہا ہے:

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ۵-۶]

صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور یہ کون ہیں اس کا جواب اس آیت میں ہے:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ۶۹]

یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، اس پر محمد رسول اللہ ﷺ ہیں، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں اور ان سب سے پہلے اس راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [ہود: ۵۶]

کہہ دو کہ میرا پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے۔ یہ ایک ہی راستہ ہے۔ اب جو اس راہ پر چلتا گیا وہ ہے ”الجماعۃ“ ہے، ”الجماعۃ“ یعنی وہ جماعت جو اللہ کے پیغمبر کی جماعت کا تسلسل ہے۔ یہ ہے اسلام میں اجتماعیت کا تصور کہ اجتماعیت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صراط مستقیم ہے۔ اب جو اس راہ پر چلے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا وہ الجماعۃ ہے اور یہ راستہ قیامت تک موجود رہے گا، قائم رہے گا۔ چاہے سالکین تھوڑے ہوں، چلنے والے کم ہوں، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی مشکل نہیں (لا تستألس بقلة السالکین) صراط مستقیم پر چلنے والے اگر تھوڑے ہیں تو خوفزدہ نہ ہونا (وَلَا تَغْتَرَّ بِكثْرَةِ الْهَالِكِينَ) اور صراط مستقیم سے ہٹ کر چلنے والے کثیر تعداد میں ہوں تو کوئی دھوکہ نہ کھانا۔ وہ سارے ہالکین ہیں، وہ سارے برباد ہونے والے ہیں، وہ سارے تباہ ہونے والے ہیں، عافیت، تحفظ، حفاظت، اللہ کی رضا، جنت کا داخلہ صرف انہی

لوگوں کے لیے ہے جو خط مستقیم پر چلتے ہیں، یہ اجتماعیت ہے چاہے کسی دور میں اس خط پر چلنے والے دو افراد کیوں نہ ہوں، جماعت یہی ہے اور اجتماعیت اسی کو کہتے ہیں۔

امت میں افتراق کے اسباب:

اب تفریق کیسے ہوتی ہے۔ جو دائیں بائیں خطوط ہیں جو شخص اس خط مستقیم سے ہٹ گیا اور دائیں مڑ گیا یا بائیں مڑ گیا وہ اس راہ پر چل پڑا جو افتراق کا باعث ہے۔ یہ دین کو بانٹنا، خود تقسیم ہونا اور خود افتراق کا شکار ہونا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت نے اجتماعیت اور تفرقے ان دونوں کی بنیاد ہمیں سمجھا دی۔ کتاب و سنت پر قائم ہونے والا الجماعۃ ہے اور کتاب و سنت سے ہٹ جانے والا فرقہ ہے، چاہے ہٹنے کی اساس کچھ بھی ہو۔

پہلا سبب: تقلیدی مذاہب کا قیام:

چنانچہ یہ جو مذاہب قائم ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ان کی اساس باطل ہے۔ کیونکہ دین اسلام کی اساس یہ ہے کہ اس راہ پر چلنا جس راہ کے داعی محمد رسول اللہ ﷺ ہیں، لیکن اس راہ کو لوگوں نے تبدیل کر لیا کسی نے کسی شخصیت کے نام پر، کسی نے کسی شخصیت کے نام پر، اب یہ تفرقہ ہے، یہ افتراق ہے اور یہ افتراق امت میں ضرر کا باعث ہے کیونکہ دین اسلام میں چار سو سال تک یہ تفرق نہیں تھی اس کے بعد لوگوں نے تقلیدی مذاہب کو اپنا لیا چنانچہ فرقے بنتے گئے۔ ایک ایک فرقے سے کئی کئی فرقے وجود میں آ گئے اور یہ تفرقے کا راستہ ہے یہ افتراق کا راستہ ہے، اس راہ پر لوگ جوں جوں چلتے جائیں گے تفرقہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ خط مستقیم سے دور ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ یہ راستہ نبی کریم ﷺ کی اطاعت کا راستہ نہیں ہے یہ راستہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا راستہ نہیں ہے۔ بلکہ بیشتر موقعوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ راستہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کے مخالف قائم ہے۔ یعنی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کتاب و سنت کچھ کہہ رہے اور اس اس راہ پر چلنے والے اس کے بالکل برعکس طریقہ اور راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔

دوسرا سبب: اصل منہج سے انحراف:

ایک چھوٹی سی مثال کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي) ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث پر اپنا ترجمہ قائم کیا ہے۔ مسند احمد، ترمذی اور ابوداؤد میں یہ حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی عورت نے نکاح کر لیا تو اس کا کیا حکم ہے.....؟ وہی جو اللہ کے پیغمبر ﷺ نے فرمادیا:

اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ اِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا باطلٌ، باطلٌ، باطلٌ.^①

جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اب دیکھیں کہ فقہی مذاہب میں کس طرح قدم بقدم اس کی مخالفت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا فقہ حنفی میں ہے کہ ہو جاتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر عورت نے کر لیا تو وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ فقہ حنفی میں ہے کہ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ یہ افتراق نہیں تو اور کیا ہے.....؟ یہ تفرق ہے اس میں اصل منہج سے انحراف ہے۔ تو جو اس راہ پر چلتے ہوئے دور ہوتے جائیں گے وہ صراطِ مستقیم سے بھٹکتے جائیں گے اور نتیجہ یہ کہ جو آپ (عوام الناس) ملاحظہ فرما رہے، اس صورت حال میں امت اکٹھی کیسے ہو۔ یہ اکٹھی کبھی نہیں ہو سکتی۔

کسی ایک امام پر امت جمع نہیں ہو سکتی:

جب تک یہ مذاہب قائم ہیں، امت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جب تک افتراق قائم ہے جو اس عدم اجتماعیت کی بنیاد ہے، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا امت مجتمع نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر ایک حنفی کہے کہ اے شافعیو! اے مالکیو! اے حنبلیو!

① سنن ترمذی کتاب النکاح باب ما جاء لانکاح الا بولی رقم ۱۱۰۲

آؤ سب کے سب آؤ اور میرے امام پر متفق ہو جاؤ۔ شافعی مانیں گے.....؟ حنبلی مانیں گے.....؟ مالکی مانیں گے.....؟ نہیں مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے۔

اگر ایک مالکی دعوت دے احناف کو کہ تم آؤ اور امام مالک پر اتفاق کر لو تاکہ افتراق ختم ہو جائے۔ احناف کبھی نہیں مانیں گے۔ ایک شافعی حنابلہ سے یا مالکیہ سے کہے کہ تم آؤ امام شافعی پر اکٹھے ہو جاؤ کبھی اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی۔ محض کسی شخصیت کے نام پر دعوت دو تو اجتماعیت کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر صحیح منہج جس کو خط مستقیم کہا گیا، صراط مستقیم کہا گیا ہے اس کی اس اساس پر دعوت دو کہ اے حنفیو، اے شافعیو، اے مالکیو، اے حنبلیو! آؤ اور اکٹھے ہو جاؤ ایک شخصیت پر جس کا نام نامی محمد رسول اللہ ﷺ ہے۔ کسی کو اس پر اعتراض ہوگا.....؟ کوئی ہے جو اس کا انکار کرے گا.....؟ کوئی انکار نہیں کر سکے گا تو جو تفرقے کی اساس ہے جب تک وہ اساس ختم نہیں ہوگی اس وقت تک اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی۔ کہ پہلے تصفیہ ہے۔ تصفیہ کا معنی پہلے ایک چیز کو صاف کرو، جو غلطی ہے اور جو باطل ہے اس کو مٹاؤ وہ صاف ہوگا جگہ پاک ہو پھر ترکیہ ہوگا۔

اجتماعیت کے قیام کے لیے ایک اہم مثال:

کنویں میں کتا گر جائے اور آپ کوشش کر کے کنویں کا پانی نکال دیں۔ اب آپ کہیں جی! پانی ہم سارا نکال دیں اب وہ کنواں پاک ہے یا نہیں.....؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ کتا نکالا یا نہیں نکالا.....؟ جی وہ تو نہیں نکالا کتا تو وہیں پڑا ہوا ہے۔ بھی کنواں کیسے پاک ہوگا.....؟ سارا پانی وہاں کا بہا دو، کتا اگر وہاں موجود ہے تو کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تصفیہ، یعنی پہلے صفائی کرو۔ پہلے باطل کو ختم کرو اس کے بعد ترکیہ ممکن ہے۔ کتے کو نکال دو اب وہاں کا پانی بہا دو۔ پانی بہے گا تو کنواں پاک ہو جائے گا۔

ایک بندے کے دل میں شرک کا بت خانہ موجود ہے اور مسجد میں جا کر اللہ کے لیے نماز پڑھے اس کی نماز قبول ہے.....؟ نہیں! اس لے کہ پہلے ترکیہ چاہیے۔ پہلے سوچو کہ تفرقے کی اساس کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ تفرقے کی اساس یہ ہے

کہ جو خط مستقیم ہے اس سے آپ ہٹ کر کسی اور راہ پر چل نکلیں، جب تک آپ اس پر چلتے رہیں گے اس وقت تک اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی۔

کسی صحابی کے نام پر بھی اجتماعیت ناممکن ہے:

ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو پوری امت کو جمع کر سکے چاہے وہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ پوری کائنات کو دعوت دیں کہ آؤ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پر اتفاق کرلو۔ افضل الاممہ ہیں، نبی ﷺ کے بعد سب سے افضل ہیں۔ یار غار، حضر کے ساتھی ہیں۔ سفر کے ساتھی ہیں، حشر کے ساتھی، ان پر اتفاق کرلو۔ ایک طبقہ کٹ جائے گا کہ ہم ان پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ وہ شیعہ اور رافضی ہیں وہ اتفاق نہیں کریں گے۔ اچھا پھر آپ علی رضی اللہ عنہ کی دعوت دیں تاکہ شیعہ بھی آجائیں۔ شیعہ آجائیں گے خارجی نکل جائیں گے۔ کوئی ایسی شخصیت بتاؤ جو امت کی تمام اکائیوں کو متحد کر سکے.....؟ ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ ایک ہی مائی کا لعل ہے اور وہ آمنہ کالعل، محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ میں اپنے اس امام کا، اپنے نبی کا نام پیش کرتا ہوں اگر کسی میں انکار جرأت ہے تو انکار کرے۔ کوئی کہے کہ میں نبی کی ذات پر اتفاق نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کی یہ بات کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات پر اتفاق کرلو۔ کہنے کے لیے اس باطل کو توڑنا پڑے گا جو اماموں اور مشائخ، وڈیروں اور قائدین کی شکل میں تم نے گھڑ رکھے ہیں، ان سب کو توڑنا ہوگا۔ پہلے تصفیہ ہوگا پھر ترکیہ ہوگا۔ ان گردہ بندیوں سے نکلو، ان تعصبات سے نکلو، ان مسالک سے نکلو، اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت پر، قرآن و حدیث پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحی پر اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے۔ اجتماعیت قائم ہو سکتی ہے۔ اور یہ فکر شریعت نے پیش کی اور بار بار پیش کی۔

امت محمدیہ میں فرقہ واریت کی پیشگوئی:

مسند احمد کی حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے کہ رسول

اللہ ﷻ نے اپنی امت میں فرقوں کے وجود کی پیش گوئی فرمائی۔ بلکہ فرمایا کہ یہودیوں کے اکہتر فرقے بن گئے اور عیسائیوں کے بہتر (۷۲) بن گئے (اِنْ اُمّیّی سَتَفْتَرِقُ عَلَی ثَلَاثٍ وَ سَبْعِیْنِ مِلَّةً) اور میری امت میں تہتر (۷۳) فرقے ہوں گے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کہ اس امت میں فرقوں کا ظہور ہوگا، یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ یہ فرقے ہوں گے اور یہ امت بٹے گی۔ پیغمبر ﷺ نے مزید فرمایا: (كُلُّهُمْ فِی النَّارِ) یہ سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ (الْاَ وَ اِحْدَہٗ) سوائے ایک کے۔^① یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے (لَا تُغْتَرَبُ بَکْثَرَةِ الْهَالِکِیْنَ) کہ جو ہالکین ہیں، بربادی کا شکار ہونے والے ہیں ان کی کثرت تعداد کو دیکھ کر دھوکے میں مت آنا۔ بہتر (۷۴) فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ اب صحیح بخاری کی حدیث یہاں پر لاؤ کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا (يَا اٰدَمُ اِبْعَثْ بَعْثُ النَّارِ) اے آدم جہنم کا گروہ تیار کر کے اس کو جہنم میں جھونک دو، تمہاری یہ ساری اولاد کھڑی ہے اس میں سے جہنم کے گروہ کو نکالو اور ان کو جہنم میں جھونک آؤ۔ آدم علیہ السلام کہیں گے (فَمَا بَعْثُ النَّارِ يَا رَبِّ) یا اللہ جہنم کا گروہ کون سا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا (مِنْ كُلِّ الْفِیْ سَعٍ مَّائَۃٌ وَ تِسْعٌ وَ تِسْعُوْنَ) ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے (۹۹۹) جہنم کا گروہ ہیں، صرف ایک جنتی ہے۔^② (اللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ)۔

موجودہ دور میں اجتماعیت کا ایک غلط پیمانہ (کثرت کا ساتھ):

آج جو اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے اس میں یہ ایک اساس بنی ہوئی ہے کہ کثرت کا ساتھ دو، زیادہ تعداد کا ساتھ دو۔ اس ملک میں لوگ کہتے ہیں کہ اکثریت احناف کی ہے سارے ان کا ساتھ دو، اس بنیاد پر اتفاق کرلو۔ میرے بھائی کیوں! کثرت کو تو شریعت نے قبول ہی نہیں کیا:

① سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب افتراق الامم رقم ۳۹۹۳۔

② صحیح بخاری کتاب الرقاق باب کیف الحشر رقم ۶۵۲۹۔

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [یوسف: ۱۰۳]

اے محمد ﷺ! آپ لاکھ خواہش کریں، اس بات کی رغبت کریں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔

یہ کون سا پیمانہ ہے کہ اکثریت کی مان لو.....؟ اجتماعیت کی اساس تعداد نہیں ہے، اجتماعیت کی اساس لوگوں کا خود ساختہ منشور نہیں ہے، اجتماعیت کی اساس ”روئی“، کپڑا اور مکان“ کا نعرہ نہیں ہے، اجتماعیت کی اساس اللہ کی وحی ہے، اللہ کی توحید ہے اور پیغمبر ﷺ کی سنت ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ بہتر فرقہ جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں۔ یہ حدیث جب پڑھتے ہیں تو رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ وہ کون ہیں؟ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: هُمْ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. ① ”یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں“۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں: هُمُ الْجَمَاعَةُ. ”وہ الجماعۃ ہیں“۔ اور الجماعۃ کا معنی ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔

ایک علمی نکتہ:

اس حدیث نے خود الجماعۃ کا معنی بیان کر دیا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ اس سوال کے دو جواب دیئے۔ ایک جواب یہ کہ وہ الجماعۃ ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ نجات یافتہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر آج میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ هُمْ مَا أَنَا الْيَوْمَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي الْجَمَاعَةُ جس چیز پر اللہ کے پیغمبر ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم قائم تھے اس چیز پر قائم ہونا الجماعۃ ہے۔ اس چیز پر قائم ہونے والے الجماعۃ ہیں۔ تو یہ اجتماعیت کی اساس ہے۔ یعنی اساس یہ ہوئی کہ جو کچھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں تھا اس کو اپنالو۔ بس! یہ اجتماعیت کی

① سنن ترمذی کتاب الایمان باب ماجاء فی افتراض هذه الامة رقم ۲۶۴۱۔

اساس ہے، اس پر اکٹھے ہو جاؤ، اس پر مجتمع ہو جاؤ۔ تو یہ اجتماعیت کی اساس ہے۔
اب صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور ہمارے سامنے ہے اس دور میں یہ سارے فرقے موجود تھے..... کوئی صحابی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی قادری، کوئی نقشبندی، کوئی سہروردی، کوئی چشتیہ کوئی شاذلی تھا؟ کوئی تفرقہ تھا؟ یہ سارے لوگ بعد کی پیداوار ہیں۔ یہ سب کیسے ہوتے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ بعد میں پیدا ہوئے، امام شافعی بعد میں پیدا ہوئے۔ ہمارے لیے آئیدل دور صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ ہے، اب وہ جماعتیں بھی آجائیں جو سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس منہج حق ہے۔ منہج ہے تو پھر یہ تفرقہ کیوں ہے.....؟ ایک ایک مسئلے کی بنیاد پر جماعت کیوں قائم ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں یہ چیز نہیں تھی۔ کسی صحابی نے ایسی کوئی جماعت بنائی ہو؟ بالکل نہیں۔

اہل الحدیث کا لقب صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور سے ہے:

ہاں! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک لقب کا اپنے لیے تعین کیا تھا، اس لقب کو انہوں نے استعمال کیا۔ اہل الحدیث کے نام سے، اصحاب الحدیث کے نام سے پہچان کی صورت تھی۔ صحیح مسلم میں امام ابن سیرین کا قول ہے کہ پہلے دور بڑا صاف ستھرا تھا، کوئی آکر کہتا ”قال رسول اللہ ﷺ“ تو ہمارے کان جھک جاتے، ہمارے دل جھک جاتے، ہم اس کی بات کو غور سے سنتے، سن کر اس کو یاد کرتے اس پر عمل کرتے، اس کو آگے روایت کرتے۔ پھر دور آگے بڑھا تو گمراہ فرقے پیدا ہو گئے۔ کون کون سے.....؟ یہ جہمیہ، قدریہ، رافضیہ، خارجی اور مرجہ پیدا ہو گئے ان کے ڈانڈے اس خط مستقیم سے ملے ہوئے تھے۔ کیوں کہ وہ قرآن و حدیث کا نام لیتے تھے اور تادیلیں مرضی کی کرتے تھے۔ یعنی انہیں فہم مستقیم نہیں تھا۔ اب بڑا مشکل ہو گیا یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ مرجہ بھی کہتے کہ ہم مسلم ہیں اور رافضی بھی کہتے کہ ہم مسلم ہیں۔ اب تمیز (پہچان) کیسے ہو؟ امتیاز کیسے پیدا ہو؟ چنانچہ اب ہم پوچھتے کہ بھائی تم کون ہو، رافضی ہو، مرجہ ہو، جہمیہ ہو، قدریہ ہو یا اہل الحدیث ہو؟ وہ کہتا میں اہل الحدیث میں سے ہوں، پھر اس کی حدیث کو ہم سنتے۔ یہ ایک لقب ہے۔ یہ لقب تفرق

کی اساس نہیں بلکہ یہ صحیح منہج کی طرف نسبت ہے۔ صحابہ اور محدثین نے اس لقب کو اختیار کیا وہ اس لقب کے حاملین تھے اس کا معنی یہ کہ اس کی نسبت براہ راست محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے، تو یہ منہج صدق کی ایک پہچان ہے اور صحیح منہج راہ اعتدال تو تھا ہی۔

اجتماعیت کا قیام کیسے ممکن ہے.....؟:

آپ کا سوال یہ ہے کہ اجتماعیت کیسے قائم ہو؟ اجتماعیت اس وقت قائم ہوگی جب پہلے اس اساس کو باطل کیا جائے جو اساس تفرقے کے سلسلے میں شریعت نے پیش کی۔ اس کو باطل کرو، پھر یہ تفرقہ ختم ہوگا جو ہم نے مختلف مذاہب کے حوالے سے، مختلف شخصیات کے حوالے سے، مختلف قیادتوں کے حوالے سے جماعتیں کھڑی کر دیں، کوئی دینی ہے، کوئی مذہبی ہے، کوئی سیاسی ہے۔ اس کو ختم کرو اور سب کے سب اس جمود کو توڑ کر اللہ کی وحی کو براہ راست تھام لو۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی غلامی، آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری براہ راست اختیار کر لو تو یہ اجتماعیت کی ایک اساس ہے ورنہ امت کی صفوں میں اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں یہ جماعتیں موجود نہیں تھیں، اجتماعیت موجود تھی اور آج یہ جماعتیں موجود ہیں اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی، لہذا اگر اجتماعیت قائم کرنی ہے تو ان تمام چیزوں کی نفی کرنی پڑے گی۔

قلوبہم علی قلب رجل واحد:

ایک حدیث بڑی دیر سے چاہ رہا ہوں بیان کر دوں، اب اس کا وقت آ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْحَنَّةَ صُورُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. ①

میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کی شان اور مقام یہ ہوگا کہ ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح

① صحیح بخاری کتاب بدء الحلق باب ماجاء فی سنة الحنة رقم ۳۲۴۶۔

چمک رہے ہوں گے۔ چمکتے ہوئے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح دکھائی دیں گے اور یہ لوگ میدان حشر میں چھائے ہوں گے۔ رشک کرنے والے رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا ان کے پاس نور ہے اور کیا ان کے اعمال تھے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان لوگوں کی تین صفات ہوں گے: لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَنَازُعُوا۔ ان کے مابین تناقض نہیں ہوگا۔ اختلاف نہیں ہوگا، دوسری صفت: قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ اور ان کے دل ایک شخص کی مانند ہوں گے یا ان کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا.....؟

میرے بھائی! یہ منہج کتاب و سنت کے علاوہ ممکن نہیں یعنی تمام لوگوں کے دلوں کا ایک دل ہونا یہ تبھی ممکن ہے جب ان کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کی سیاست، ان کے خُلق ایک ہوں اور یہ ایک تبھی ہوں گے جب اساس ایک ہوگی اور وہ ایک اساس کتاب و سنت ہے اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔

فقہی مکاتب کے پیروکاروں کے قلوب، قلب واحد نہیں:

مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی ایک مسلک کی پیروی ضروری ہے۔ کسی ایک فقہ کی پیروی ضروری ہے۔ حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی۔ اچھا اگر اس کو دو منٹ کے لیے درست مان لیں کیا یہ چاروں فقہیں ایک ہیں؟ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی ان کے قلوب قلب واحد ہیں۔ یہ ناممکن ہے کیونکہ یہاں عقیدے مختلف، مناجح مختلف، نمازیں مختلف، روزے مختلف، اصول مختلف، فروع مختلف ہیں۔ جب کہ یہاں جنتی گروہ کی پہچان یہ ہے کہ ان کے قلوب قلب واحد ہوں گے۔

میرے بھائی! یہ ممکن ہی نہیں جب تک اساس کتاب و سنت نہ ہو، بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ایک ہی جماعت ہے اور ان کے قلوب قلب واحد نہیں ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ (کیونکہ مسئلہ واضح کرنا ہے) ایک سیاسی جماعت کی مثال دوں گا جس کا نام ”جماعت اسلامی“ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس ایک جماعت کے حاملین اکثر حنفی ہیں، سعودی عرب میں اکثر سلفی، مصر میں اکثر شافعی،

افریقہ میں اکثر مالکی ہیں اور تعجب کی بات یہ ہے عمان میں اکثر عبادی اور خارجی ہیں۔ اور جنت کے اول زمرہ کی مثال کیا ہے؟ کہ ان کے قلوب قلب واحد ہوں گے۔ اب بتاؤ منہج حق کیا پیش کرو گے؟ جماعت ایک ہی ہے قیادت ایک ہی ہے لیکن اس ایک جماعت کے حاملین میں کتنا اختلاف ہے۔ عقیدے میں اختلاف، اصول میں اختلاف، فروع میں اختلاف۔ جب کہ یہاں کامیابی کی اساس یہ ہے: (قلوبہم علی قلب واحد) ان کے قلوب قلب واحد ہیں اور یہ قلب واحد کب ہوں گے جب تک ایک اساس نہ ہو اور وہ اساس اللہ کی وحی، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث ہے۔ تو میرے دوستو اور بھائیو! اجتماعیت کی اساس کتاب و سنت ہے اور قرآن و حدیث ہے اس پر آجاء، اس کے لیے جو گروہ بندیاں، گروہ سازیاں ہیں ان سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ خواہ وہ سیاسی احزاب ہوں، یہ سیاسی احزاب بھی دین کے خلاف ہیں اور دینی احزاب بھی دین کے خلاف ہیں۔

منہج حق پر قائم احزاب کے لیے لمحہ فکریہ:

اور جو لوگ منہج حق کو ماننے کے دعوے دار ہیں اور مختلف جماعتیں بنا کے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کا گروہ صرف وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قائم ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں الگ جماعت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر جماعت بناتے وہ حق پر تھے، منہج حق ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے جماعت نہیں بنائی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جماعت بناتے، منہج حق ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے جماعت نہیں بنائی۔ معنی یہ کہ جو حق کے حاملین ہیں یا دعوے دار ہیں ان کے لیے بھی جماعت سازی کا، گروہ سازی کا کوئی تصور اور جواز نہیں، تو اجتماعیت کی اساس کتاب و سنت اور قرآن و حدیث ہے۔

اہل حدیث کا امتیاز:

یہ دعوت اہل حدیث کے اسٹیج سے بڑی شد و مد سے پیش کی جاتی ہے کہ اگر

امت کی اجتماعیت درکار ہے اور مطلوب ہے تو پھر اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کتاب و سنت کو تھام لو۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَمَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بَسُتِي. ①
”میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے تم سب کچھ چھوڑ دینا اور میری سنت کو تھام لینا۔ سنت کو پکڑ لینا اللہ کی وحی کو تھام لینا۔“

یہ امت کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے، اجتماعیت پیدا کرنے کی سب سے قوی بلکہ واحد اساس اور بنیاد ہے اس کو پکڑ لو اس کو تھام لو۔

”اجتماعیت“ وقت کی ایک اہم ضرورت:

حقیقت یہ ہے کہ اجتماعیت وقت کی اہم ضرورت ہے اگر ہم مجتمع ہوں گے یہ ہماری قوت ہے۔ اور ہماری قوت دشمن کی کمزوری ہے اور اگر ہم متفرق ہوں گے تو یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری کمزوری دشمن کی طاقت ہے۔

آج یورپ ہمارے خلاف کمر بستہ ہے کہ نبی ﷺ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے اور یہ کارٹونوں کی اشاعت بیہودہ، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دشمن دراصل جانتا ہے کہ ہم میں وہ قوت نہیں ہے کیونکہ ہم تفرقے کا شکار ہیں۔ گروہوں میں بٹ گئے۔ لہذا ہم میں ہمت ہی نہیں کہ اٹھ کر اہم ان ہاتھوں کو کاٹ سکیں اور ان کا قلع قمع کر سکیں۔ تو آج ضرورت ہے ہم مجتمع ہوں، ان اساسوں پر ہم اکٹھے ہو جائیں کہ یہ قوت بحال ہو۔ عظمت رفتہ ہمیں حاصل ہو اور اس کے بعد پھر اجتماعیت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ دین کا کام ہو۔ یہ دعوتی کام اجتماعی کام ہے، جہادی کام اجتماعی کام ہے۔ پورا دین امر اجتماع ہے اور اجتماعیت پر قائم ہے، اس اجتماعیت کو کتاب و سنت کی اساس پر پیدا کرو۔ یہ چند افکار میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمادے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

① صحیح الترمذی کتاب العلم باب معالجا فی الاخذ بالسنة رقم ۲۶۷۶۔

صرف خواتین کے لیے نصیحتیں

خصوصی خطاب برائے خواتین

شیخ صاحب کا یہ خطاب دس قسطوں میں دعوت الہدیٰ کے شمارہ نمبر ۱۹ تا ۲۸، جنوری ۲۰۰۳ء تا اکتوبر ۲۰۰۳ء تک شائع ہوا ہے جس کو الشیخ ارشد علی (معلم المعهد السلفی للتعلیم والتربیۃ کراچی) نے مرتب کیا، جزاء اللہ عنا جزاء حسنا۔ اور اب یہ علی مضمون ایک تربیت اور تیویٹ اور بیج تخریج کے پیش خدمت ہے۔ (محمدی)

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ۱]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب: ۷۰، ۷۱]

امام بعدا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَ أَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ ﷺ، وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِذَعَةٍ، وَ كُلُّ

بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِی النَّارِ.

اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفعه و نفعه
بسم اللہ الرحمن الرحيم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوتُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ۶]

”اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں
جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا
جائے بجا لاتے ہیں۔“

عورتوں کے لیے وعید:

چند احادیث ذکر کروں گا جن کا تعلق خواتین سے ہے وہ بڑی شدید ترین
وعیدوں پر مشتمل ہیں۔ رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

لَأَنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. ①

آپ نے عورتوں کو خطبہ ارشاد فرمایا کہ جہنم میں، میں نے تمہیں زیادہ دیکھا
ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات دو موقعوں پر ارشاد فرمائی ایک جب آپ معراج
سے لوٹے، معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے رسول اللہ ﷺ کو جنت اور جہنم
کی سیر کرائی، اور دکھایا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

إِطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. ②

”جب میں نے جہنم میں جھانکا تو مجھے زیادہ عورتیں دکھائی دیں۔“

ایک حدیث میں یوں فرمایا: وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ. ③

① بخاری کتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم رقم ۳۰۴.

② بخاری کتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة رقم ۳۲۴۱.

③ بخاری کتاب النكاح باب لا تأذن المولود في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه رقم ۵۱۹۶.

”میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تاکہ جہنم میں داخل ہونے والوں کو بغور دیکھوں۔“

نیز فرمایا:

فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ. ①

”میں نے دیکھا جہنم میں زیادہ عورتیں داخل ہو رہی ہیں۔“

دوسرے موقع پر اللہ رب العزت نے رسول اللہ ﷺ کو جہنم دکھائی جب مدینہ منورہ میں ایک بڑی محیط صورت حال بن گئی، سورج گرہن ہو گیا اور بے نور ہو گیا۔ اور دن دھاڑے مدینہ منورہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے مؤذن کو حکم دیا اذان دی جائے اور لوگوں کو جمع کیا جائے۔

پھر آپ نے طویل نماز پڑھائی، لمبا قیام، لمبی قرأت، ایک ایک رکعت میں دو دو رکوع اور دو دو سجدے کیے جس قدر طویل قیام تھا اتنے ہی طویل رکوع اور سجدہ تھے۔ اس وقت تک اللہ کا ذکر کرتے رہے جب تک سورج روشن نہ ہو گیا۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں پہلے عقیدے کے تعلق سے لوگوں کی اصلاح کی۔ دراصل اسی دن پیغمبر علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم بھی فوت ہوا تھا۔ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ جب کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے اور انتقال کرتی ہے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ. ②

چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں۔ انہیں گرہن نہ کسی کے پیدا ہونے سے لگتا ہے اور نہ کسی کے مرنے سے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا

① حوالہ مذکور۔

② بخاری کتاب الجمعة باب الصلاة في كسوف الشمس رقم ۱۰۴۲۔

ہے کہ کتنا بڑا سورج جو پوری کائنات کو منور کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی امر میں اور ایک ہی پل میں اس کے سارے نور کو سلب کر لیتا ہے انسان کیا چیز ہے؟

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ.

جب تم یہ منظر دیکھو، سورج اور چاند کو گرہن دیکھو تو ہر کام چھوڑ دو کاروبار چھوڑ دو اور نماز کی طرف آ جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور گناہوں کو بخشواؤ۔

رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے آج سے بڑھ کر بدترین دن کبھی کوئی نہیں دیکھا کیونکہ آج میں نے جہنم بھی دیکھی ہے۔ فرمایا:

اطَّلَعْتُ عَلَى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.

”جب میں نے جہنم دیکھی تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔“

رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان خواتین کے لیے بہت بڑی وعید ہے ایک موقع

پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا:

هَلْ تَرَوْنَ شَيْئًا.

کیا تم کچھ دیکھ رہے ہو؟

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: جی ہاں، کووں کا ایک جھنڈ ہے۔ ہزاروں کوے، فرمایا دیکھو ان میں ایک کوہے جو غراب احسن کہلاتا ہے جس کی چونچ اور پنچے سرخ ہوتے ہیں، وہ شاید لاکھوں میں ایک کوہے۔ فرمایا جس طرح ان تمام کووں میں اس لال چونچ اور پنچوں والے کوے کی نسبت ہے اتنی تمام خواتین میں عورتیں جنت میں جا سکیں گی۔ ❶

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

❶ مسند احمد رقم ۱۷۸۰۵، ۱۹۲/۴، ۱ سے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ دیکھئے:

السلسلة الصحيحة رقم ۱۸۵۰۔

إِنْ أَقَلَّ سَاكِنِي الْحَنَّةِ النِّسَاءُ. ①

”جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم عورتیں ہوں گی۔“

یہ فرامین خواتین کے لیے بڑی شدید وعید ہے۔ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔

عورتوں کے لیے جنت کا حصول:

اور اگر دوسرے پہلو سے غور کریں، تو خواتین کا جنت کو حاصل کرنا مردوں

کی نسبت بہت آسان ہے۔ رسول اللہ ﷺ کچھ دیکھتے ہیں:

الْمَرْءُ صَلَّتْ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا وَاطَاعَتْ

بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْحَنَّةِ شَاءَتْ. ②

عورت اگر پانچوں نمازوں کی پابندی کرے اور مکمل استیجاب کے ساتھ

رمضان کے روزے رکھ لے (اگر کسی عذر سے روزے رہ گئے تو بعد میں قضاء کرے)

اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے یہ عورت جب

قیامت کے دن آئے گی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کے

آٹھوں دروازے کھول دو جہاں سے چاہے داخل ہو جائے (کتنا سہل ہے)۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے

جسے جنت کے تمام دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے۔ فرمایا: کہ ایسے

ہوں گے:

إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُ مِنْهُمْ. ③

”مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔“

کہا مجھے امید ہے کہ تم بھی انہیں میں سے ہو، تو کہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے

① مسلم کتاب الذکر والدعاء باب اکبر اہل الحنۃ الفقراء رقم ۲۷۳۸.

② مسند احمد ۱۶۶۴.

③ بخاری کتاب الجہاد والسنیر باب فضل النفقة فی سبیل اللہ رقم ۲۸۴۱.

بارے میں رسول اللہ ﷺ اس قسم کا جملہ استعمال فرما رہے ہیں اور کہاں یہ ضمانت اور گارنٹی کہ اگر ایک عورت نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور عزت کی حفاظت کرے اور پوری عمر شوہر کی فرمانبرداری کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دے گا۔

دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے آپ نے عورتوں کے متعلق فرمایا:

وَالِدَاتُ حَامِلَاتٍ مُرْضِعَاتٍ رَجِيْمَاتٍ بِأَوْلَادِهِنَّ. ①

یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہیں گو وہ حمل کی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، بچوں کی رضاعت اور دودھ پلانے کی تکلیفیں اٹھاتی ہیں اور اپنی اولاد کے ساتھ شفقت رحمت اور محبت کا معاملہ کرتی ہیں۔

لَوْلَا مَا بَاتَيْنَ بِأَرْوَاحِهِنَّ.

جو سلوک اپنے شوہروں کے ساتھ نافرمانی کا، بدکلامی، ترش کلامی، بدتہذیبی کا کرتی ہیں اگر یہ نہ کریں:

لَدْخَلْ مُصْلِبًا نَهْنُ الْحَنَّة. ②

تو نمازی عورتوں کا جنت کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں (کتنا سہل معاملہ اور کتنا آسان ہے ایک خاتون کے لیے جنت کا حاصل کرنا)۔

جنت میں پہلے پہنچنے والی عورت:

ترغیب و ترہیب میں صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا۔

① معجم الأوسط: ۱۷۹/۷، مستدرک حاکم: ۱۹۱/۴-۱۹۲.

② سنن ابن ماجہ کتاب النکاح، باب فی المرأة توذی زوجها رقم ۲۰۱۳. علامہ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے، دیکھئے ضعیف ابن ماجہ رقم ۴۳۸.

فرمایا: میں جاؤں گا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ جنت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ لیکن جب جنت کے دروازے کی طرف جاؤں گا تو اپنے سے پہلے جنت کے دروازے پر ایک عورت کو پاؤں گا، جو مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکی ہے ”تَفْرَعُ الْبَابَ“ دروازے کو دستک دے رہی ہے کہ دروازہ کھولا جائے تو میں پوچھوں گا یہ کون عورت ہے جو مجھ سے قبل یہاں کھڑی ہے تو بتایا جائے گا:

إِنِّهَا صَبِرَتْ عَلَىٰ آيَاتِمَا لَهَا. ①

یہ وہ عورت ہے جس کا شوہر اسے جوانی میں داغ مفارقت دے گیا بچے چھوڑ گیا اس نے اپنی پوری جوانی اور پوری عمر سارے وسائل، ان یتیموں پر صرف کر دیئے یعنی اپنے شوہر کے یتیموں پر، ان کے پالنے پر، ان کی تربیت پر، حسن تعلیم پر خرچ کر دی۔ دوسری شادی نہیں کی تاکہ یہ برباد نہ ہو جائے: إِنِّهَا صَبِرَتْ عَلَىٰ آيَاتِمَا لَهَا یہ بڑے صبر کر چکی ہے اس لیے جلدی کر رہی ہے کہ جنت کو کھولا جائے اور میں کتنا صبر کروں۔

جہنم میں جانے کا سبب، شوہر کی نافرمانی:

ان نصوص پر غور کیجئے کہ ایک عورت کا جنت میں داخلہ کتنا آسان ہے لیکن اس کے باوجود: رَوَى اللَّهُ عَنْهُ مُحَمَّدٌ ۖ قَالَ: كَأَنَّهُ يَأْتِيهِمْ كَأَنَّهُمْ يَأْتِيهِمْ

إِنَّ أَقْلَ سَائِكُنِ الْحَنَّةِ النِّسَاءَ. ②

”کہ جنت میں بہنے والوں میں کم عورتیں ہیں۔“

تَصَلُّقْنَ إِنْ أَكْثَرَ كُنَّ حَطَبَ جَهَنَّمَ. ③

① ترغیب و ترہیب میں یہ الفاظ ہیں: اَنَا أَوَّلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْحَنَّةِ إِلَّا أَنَّهُ تَأْتِي امْرَأَةٌ تُبَادِرُنِي فَاقُولُ لَهَا؟ مَنْ أَنْتِ؟ فَتَقُولُ اَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ عَلَىٰ آيَاتِمَا لِي. دیکھئے ضعیف ترغیب و ترہیب رقم ۱۰۱۲۔

② مسلم کتاب الذکر والدعاء باب اکثر اهل الجنة الفقراء رقم ۲۷۳۸۔

③ مسلم کتاب صلاة العیدین باب رقم ۸۸۵۔

سب سے زیادہ جہنم کا ایندھن عورتیں ہیں اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ حدیث میں ان چند اسباب کا ذکر ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے عید کے خطبے میں عورتوں کو نصیحت کی اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا:

إِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. ❶

اے عورتو! مجھے جہنم میں دکھایا گیا ہے کہ تم زیادہ ہو اور مرد کم ہیں۔ عورتوں پر دہشت طاری ہوگئی، ان کا نااطقہ بند ہو گیا، خوف کے بادل منڈلانے لگے ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا (اس عورت کی صفت حدیث میں آتی ہے کہ تَمَانَتْ جَدَلَةً وہ گفتگو کی بڑی ماہر تھی) اس نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ ﷺ اے اللہ کے رسول کیوں؟ ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی؟ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت دو اسباب بیان کیے:

تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. ❷

اور ایک حدیث میں ہے:

يَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ. ❸

کہ تم شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہو تمہارا سلوک شوہروں کے ساتھ منصفانہ نہیں ہوتا، شریعت کے میزان پر قائم نہیں ہوتا، بدکلامی، بدتہذیبی گالی گلوچ یہ تمہارا معاملہ ہے یہ سب سے بڑا سبب ہے تمہارے لیے جہنم کے داخلے کا (تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ) تم شوہروں کے حق کو پہچانتی نہیں ان کے حق کا انکار کرتی ہو ان کے حق کے ساتھ کفر کرتی ہو۔

شوہر کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے:

❶ بخاری کتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم رقم ۳۰۴.

❷ بخاری کتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم رقم ۳۰۴.

❸ بخاری کتاب الإيمان باب كفران العشير رقم ۲۹.

لَوْ كُنْتُ امْرَأً أَحَدًا أَوْ يَسْحَدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْحَدَ لِزَوْجِهَا. ①

”شوہر کا حق کیا ہے اس ایک حدیث سے پہچان لو فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرو، کسی مخلوق کو، کسی طبقہ کو، ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔“

سجدہ شرک ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے اے خاتون اپنے شوہر کے تعلق سے اللہ سے ڈر جا، چونکہ یہاں شوہر کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ مقرون ہے۔ فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا تو خاتون کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کر (تُكْفِرُونَ الْعَشِيرَ) تم شوہروں کے حق کا کفر کرتی ہو حق کتنا عظیم ہے کہ ڈاریکٹ جنت اور جہنم کے فیصلے اس سے ہوتے ہیں۔

ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنی حاجت لے کر آئی رسول اللہ ﷺ نے اس کی ضرورت پوری کی اس کے سوال کا جواب دیا۔ تو وہ عورت اٹھ کر جانے لگی تو اللہ کے پیغمبر نے سوچا کہ اس کی کوئی اور تربیت کر دی جائے اسے کچھ اور علم دے دیا جائے کیونکہ محمد رسول اللہ ﷺ مربی اعظم ہیں۔ تربیت کے خطوط کو خوب پہچاننے والے میں وہ عورت اٹھ رہی تھی اللہ کے رسول ﷺ نے پوچھا:

أَذَاتُ زَوْجِ أَنْتِ؟

کیا تو شوہر والی ہے شادی شدہ ہے اس نے کہا: جی ہاں، فرمایا:

انْظُرِي فَلَمَّا نَهَ جَسْنُكَ وَنَارُكَ. ②

”اچھی طرح دیکھ لینا اگر شادی شدہ ہو تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔“

یعنی تمہارا معاملہ شوہر کے ساتھ اچھا ہوگا، منصفانہ ہوگا، شریعت کے حدود کے مطابق ہو

① ترمذی کتاب الرضاع باب ما جاء في حق الزوج على المرأة رقم ۱۱۵۹.

② مسند احمد: ۶/۲۶۸۰.

گا، تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بن جائے گا۔ اگر وہ معاملہ غیر منصفانہ ہوگا شریعت کی میزان سے ہٹ کر ہوگا۔ تو تمہارا شوہر تمہارے لیے جہنم بن جائے گا۔ تو یہ سب سب سے بڑا سبب ہے اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حق کے بعد اور اللہ کے رسول کے حق کے بعد اوجب الحقوق ہے سب سے قوی حق، سب سے محکم حق، وہ ایک عورت پر اس کے شوہر کا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے شوہر کے حق کو اللہ کے حق کے ساتھ ملایا ہے۔ فرمایا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدے کا حکم دیتا تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن عورت کی حالت یہ ہے (تُكْفَرُونَ الْعَشِيرَ) تم شوہر کے حق کے ساتھ کفر کرتی ہو اس کے حق کو پہچانتی نہیں۔

دوسرا سبب زبان کا بے جا استعمال:

دوسرا سبب تُكْثِرُونَ اللَّعْنَ تمہاری زبان غیر محفوظ، لعن طعن کرنا، گالی گلوچ، شکوے شکایتیں، ناشکری یہ تمہارا وطرہ بن چکا ہے۔ لہذا اے خاتون تو زبان کے تعلق سے اللہ سے ڈر جا کیونکہ زبان کا معاملہ سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ جو اللہ کے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک حدیث شریعت کے تقریباً تمام قواعد پر مشتمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا کچھ بتایا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، کمزوری اور نقاہت کے آثار نمایاں تھے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا معاذ تمہاری کیا حالت ہے اس قدر کمزوری اور اس قدر نقاہت کیا حاجت لے کر آئے ہو، معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

جِئْتُكَ فِي حَاجَةٍ هِيَ أَمْرَضُنِي وَأَقْلَلَتْنِي.

”یا رسول اللہ ﷺ جو میری حاجت ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر بیمار ہو گیا۔“

فرمایا وہ حاجت کیا ہے؟ کہا کہ

أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْحَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ. ①
”اے اللہ کے رسول ﷺ جنت کیسے مل سکتی ہے جنت کا داخلہ کیسے ممکن ہے؟“

یہ دن اور رات کی سوچ اور فکر ہے۔ دنیا کی حرص نہیں کہ یہ ایام کیسے کٹیں گیں کاروبار کیسے چمکے گا۔ صبح و شام ایک ہی سوچ ہے کہ جنت کیسے ملے گی اللہ کے رسول ﷺ کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تقویٰ میں، زہد میں، علم میں، ایک پہاڑ کی حیثیت رکھنے والے ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَحْيَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامَ الْعُلَمَاءِ بِرَبْوَةٍ. ② (برتوۃ: یہ لفظ ربوۃ ہے ”ب“ حرف جر ہے، زمین کی اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ ربوۃ کے معنی میں جو تاحد نگاہ نظر آئے الراتی، تبحر عالم کو کہتے ہیں۔ محمدی)
”معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قیامت کے دن آئے گا میری امت کے علماء کی قیادت کرتے ہوئے۔ پیچھے امت کے تمام علماء ہوں گے اور آگے آگے معاذ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔“

علماء کے قافلے کا قائد (معاذ بن جبل) اتنا آگے ہوگا (برتوۃ) اتنا آگے کہ جتنا انسان کی نگاہ کام کرتی ہے ان کو علماء پر اتنی فوقیت حاصل ہوگی کہ سب سے آگے ہوں گے اور بہت ہی آگے ہوں گے۔ تو ان کا دن رات کا احساس کیا ہے کس چیز نے بوجھل کر دیا کس چیز نے بیمار کر دیا:

ذُلْنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتَهُ دَخَلْتُ الْحَنَّةَ.

کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے رہائی کیسے ممکن ہے جنت کیسے پاسکتا ہوں۔ اس

① سنن ترمذی کتاب الایمان باب ماجاء فی حرمة الصلاة رقم ۲۶۱۶.

② المعجم الصغیر للطبرانی: ۳۳۵/۱. رقم ۵۵۶.

موقع پر رسول اللہ ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کچھ بتایا پہلے ارکانِ خمسہ بتائے۔
توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اس کے بعد کہا کچھ ابوابِ خیر ہیں
خیر کے دروازے بند ہیں۔ ان دروازوں کو کھولنا، تمہیں ساری خیر مل جائے گی دروازے
کھولنے سے ڈری ہیں۔ کیونکہ دروازے مقفل ہوں۔ اندر خزانے ہوں وہ خزانے کسی
کام سے نہیں؟ انہیں کھولتا کہ تم ان خزانوں کے مالک بن جاؤ فرمایا وہ تین چیزیں
ہیں۔ تین چابیاں ہیں ان مقفل دروازوں کو کھولنے والی ہیں۔

ایک رات کا قیام جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اٹھو نفل پڑھو اپنے پروردگار سے
باتیں کرو یہ وقت ہے راز و نیاز کا اپنے رب کے ساتھ، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔
دوسرا نفل روزوں کا اہتمام کرو کیونکہ موسم سرما آ رہا ہے۔ اللہ کے بندوں
کے لیے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

الشَّيْءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ. ①

”ایک مؤمن کا موسم بہار سردی کا موسم ہے۔“

ہمارا موسم بہار وہ نہیں جس میں پھول کھلتے ہیں۔

اور تیسرا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو کیونکہ صدقہ سے اللہ کا غصہ
ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرائض کا علم دے دیا اور نوافل کا اور جہاد کا حتیٰ کہ
عقیدہ منہج اور عمل بھی بتا دیا آخر میں فرمایا کہ
أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَائِكَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ.

اے معاذ! تجھے بتاؤں کہ اب تک جو کچھ بتا چکا ہوں ان سب کا کنٹرول کس
کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ، یہ توحید، یہ رسالت، یہ روزے، یہ نمازیں، یہ حج و زکوٰۃ،
راتوں کا قیام اور تہجد، نفل صدقات، اور جہاد فی سبیل اللہ ان سب کا مالک کون ہے۔
اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے اگر وہ کنٹرول درست ہے تو ہر چیز درست اور مقبول

ہے۔ اگر اس کنٹرول میں کوئی کمی آگئی یا اور خلل آ گیا تو ہر چیز بگڑ جائے گی، معاذ خبیثو ذرہ متوجہ ہو گئے یہ سب سے اہم نقطہ تو اب آیا ہے پورے دین کا ملاک یعنی پورے دین کا مالک پورے دین کا کنٹرول وہ کیا چیز ہے محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان باہر نکالی فرمایا:

كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا.

”اے بند رکھو۔“

معاذ خبیثو اس زبان کو بند رکھو، اب تک جو بتا دیا ہے زبان ان کا ملاک اور کنٹرولر ہے۔ اے بند رکھو معاذ خبیثو سراپا حیرت بن گئے فرمایا:

إِنَّا لَمَوْأَحِدُونَ بِمَا نَكَلِّمُ بِهِ. ①

یا رسول اللہ ﷺ کیا زبان پر ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔

یہ چھوٹی سی زبان ہے، چلتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی کی باتیں، دوستوں کی باتیں، اس زبان کے معاملے پر پکڑ ہو سکتی ہے، یہ زبان بھی کیا مواخذے کا باعث بن سکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

نَكَلَّتْكَ أُمْلَكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ السَّيِّئِهِمْ.

”اے معاذ! تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ اور محدث، قرآن و حدیث کا حافظ تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ زبان بھی مواخذے کا سبب بنتی ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سنو!

هَلْ يَكُفُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ السَّيِّئِهِمْ.

① ترمذی کتاب الإيمان باب ماجاء فی حرمة الصلاة رقم ۲۶۱۶.

”لوگوں کو ان کے منہ کے بل جہنم کی آگ میں اوندھے کر کے سب سے زیادہ کون سی چیز پھکوائے گی، فرمایا:
إِلَّا حَصَائِدُ الْمَيْتِهِمْ.

ان کی زبانیں، زبانوں کی کئی ہوئی باتیں۔“

کتنا شدید اور گھمبیر معاملہ ہے، چونکہ یہ چیز عورتوں میں زیادہ ہے، خواہ یہ چیز مردوں میں ہو یا عورتوں میں، نبی اکرم ﷺ کا فرمان:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْحَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ.
”ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں باشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کوئی ایک ٹیکلی کر لے، تو جنت میں داخل ہو جائے۔
ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ.

اس مقام پر پہنچ کر اس کی زبان سے کوئی ایسا بول نکل آتا، کوئی ایسی بات کر بیٹھتا ہے۔

تَهْوِي بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

وہ ایک ہی بات اسے جہنم میں ستر سال نیچے پھینک دیتی ہے۔ کہاں جنت کے دھانے پر کھڑا ہے اور زبان کے ایک ہی بول سے جہنم میں پہنچ گیا۔ (یہ حدیث ترمذی میں اس طرح ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا تَدْرِي بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ. ①

رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے کہ ایک شخص ایک کلمہ، ایک بول بولتا ہے:
لَا يُلْقَى لَهَا بَأْسًا.

اسے اس بول کی پرواہ نہیں ہوتی لیکن۔

① ترمذی کتاب الزہد باب فیمن تکلم بکلمۃ یضحک بہا الناس رقم ۲۳۱۴.

يَلْقَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ غَضَبُهُ إِلَى يَوْمٍ تَلْقَى.

اللہ رب العزت اس پر اپنا غضب اور پھٹکار برسانا شروع کر دیتا ہے، وہ ایک بول کہہ چکا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، ہر سال حج پہ جا رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات دے رہا، لیکن
يَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ تَلْقَى اللَّهُ.

اس پر اپنی لغتیں برسا رہا ہے اور برساتا رہے گا۔ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری میں اس طرح ہے:

وَأَنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. ①

زبان کا معاملہ، اللہ کے رسول نے عورتوں سے یہ بات کہی: تُكْثِرُونَ اللَّعْنَ. تم لعنت زیادہ کرتی ہو۔

تمہاری زبانیں محفوظ نہیں، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، بہتان درازی کرنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنا، ان کے عیبوں پر ہنسا یہ تمہارا وطیرہ ہے۔ زبانوں کی حفاظت کرو، زبانوں کا معاملہ بڑا شدید ہے یہ ایک سبب ہے خاص کر شوہر کا معاملہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہارا محسن ہے اس کی عزت کرو، خاص طور پر اڑوس پڑوس کا معاملہ۔ پڑوسی ہر وقت تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں ان کی توقیر کرو، اپنی زبان کا معاملہ ان کے ساتھ درست رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی تمہاری وجہ سے مسلسل آزار اور تہین۔ کا شکار رہے، ایسا ہرگز نہ کرنا۔

عبادات اور معاملات کا تعلق:

رسول اللہ ﷺ سے دو عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا ایک عورت ہے

اس کا تہ کرہ اس طرح ہوتا ہے:

يَا كَرْمِينْ كَثْرَةُ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا.

① ابی کتاب الرقاق باب حفظ اللسان رقم ۶۴۷۸.

وہ معروف ہے نمازیں پڑھنے میں روزے رکھنے میں ایام بیض کے روزے، اور نفلی روزے رکھتی ہے رمضان کے فرضی روزے تو رکھتی ہی ہے ان کے ساتھ نفلی روزوں کا بھی خوب اہتمام کرتی ہے، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ جو اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، خوب اہتمام کرتی ہے، مالدار ہے صدقات بھی دیتی ہے، مال بھی خرچ کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے۔ تہجد کا اہتمام کرتی ہے۔ سنتیں ادا کرتی ہے، نوافل کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ لیکن

غَيْرَ أَنهَا تُؤْذِي جَوَارِئَهَا بِلَسَانِهَا. ①

تھوڑی سی زبان کی کڑوی ہے اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، پڑوسی کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے:

مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِيْنِي لِجَارٍ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِدُنِي. ②

جبریل علیہ السلام جب بھی آتے مجھے وصیت کر کے جاتے، کہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، وصیت کرتے رہتے، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِدُنِي کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ جبریل علیہ السلام ایک دن آئیں گے کہیں گے کہ آج اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے مال کا وارث ہے اس کا وارث قرار دے دیا جائے گا۔ جس طرح باپ کا بیٹا وارث ہے اور بیٹے کا باپ وارث ہے اتنے مؤکد حقوق، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. ③

”جو شخص اللہ کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔“

فرمایا یہ عورت پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے راتوں کو تہجد پڑھتی ہے نمازیں پڑھتی ہے،

① مسند احمد رقم ۹۳۸۳.

② صحیح بخاری کتاب الأدب باب الوصاة بالجار رقم ۶۰۱۴.

③ صحیح بخاری کتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله..... رقم ۶۰۱۹.

روزوں کا اہتمام کرتی ہے لیکن پڑوسی اس کی تکلیف سے غیر محفوظ ہے فرمایا:
ہیٰ فی النار۔

یہ عورت جہنم میں جائے گی، اس کی نمازیں، اس کے روزے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایک عورت کا ذکر ہوا، جو فرائض پڑھ پاتی ہے:

فَتَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْإِقِطِ۔^①

لیکن کبھی کبھی گھر کے بچے کچے ٹکڑے صدقہ دیتی ہے مالدار نہیں غریب ہے۔ صدقہ بہت کم دے پاتی ہے اور نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی، بس فرض نمازیں، فرض روزے ہی رکھ پاتی ہے:

لَا تُؤْذِي حَبِيرًا نَهَا بِلِسَانِهَا۔

اخلاق بڑا اچھا ہے اس کے پڑوسی بہت خوش ہیں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، بڑی نرم خو، نرم گفتگو والی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
ہیٰ فی الحنۃ۔

”یہ عورت جنت میں جائے گی یہ جنتی خاتون ہے۔“

تو دیکھئے ایک عورت کے انجام کے ساتھ اس کی زبان کا کتنا بڑا تعلق ہے۔
صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے دو سبب بیان کیے:
تَكْفُرُ الْعَشِيرَ وَتُكْمِرُ الْلُغْنَ۔

ایک زبان کا غیر محفوظ ہونا اور زبانوں کی جو آفتیں ہیں ان میں مبتلا ہونا، زبان عورت کے جہنم میں داخلے کا بڑا سبب ہے۔ اور کفرانِ عشیر شوہر کی نافرمانی، شوہر کے حق کا انکار، شوہر کے حق کے ساتھ کفر، یہ ایک معاملہ بظاہر چھوٹا ہے بڑا نہیں، اگر عورت اس سے بچنا چاہے تو بچ سکتی ہے ورنہ اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔

حفاظتِ زبان:

لہذا زبان کی حفاظت کرو، کوشش رہے کہ زبان کو زیادہ تر بند ہی رکھیں، یہی

عافیت کا راستہ ہے، نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے روز کو مانتا ہے وہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔

فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. ①

”یا تو وہ کلمہ خیر کہے یا خاموش رہے۔“

نبی ﷺ کے فرامین حکمتوں سے پر ہیں چونکہ زبان جہنم میں اوندھا کر کے ڈالنے والی ہے۔ اس لیے ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو وعظ کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی:

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ. ②

اے وہ لوگو! جو اب تک صرف زبانوں کے مسلمان ہو، اب تک اسلام جن کے دل میں داخل نہیں ہوا اور وہ صرف باتوں کے مسلمان ہیں فرمایا:

لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ.

مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ اوپر کے مسلمان ہیں اب تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، مزید فرمایا:

وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ.

ان کی عیب جوئی نہ کرو، چھپ کر باتیں سننا ان کے قریب سے گزرتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے دیکھنا، کہ کیا ہو رہا ہے تاکہ کوئی عیب ان کے ہاتھ لگے۔ تو اس کے عیب کی تشہیر کی جائے ان کو بدنام کیا جائے فرمایا اگر یہ دو عادتیں کسی مسلمان میں ہوں تو وہ اوپر کا مسلمان ہوتا ہے۔ دل کا مسلمان نہیں۔ آگے فرمایا:

فإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ.

جو اپنے کسی بھائی کی عیب جوئی کرے گا، اس کے عیب تلاش کرے گا، اللہ رب العزت

① بخاری کتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر رقم ۶۰۱۸. مسلم ۴۷. صحيح ابن حبان ۵۱۶، طبرانی اوسط ۳۰۵۸، مسند احمد ۶۶۲۱.

② سنن ابی داؤد کتاب الأدب باب فی الغیبة رقم ۴۸۸۰.

اس کی عیب جوئی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا:

وَمَنْ تَبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ. ❶

اور اللہ رب العزت اگر کسی کے عیب تلاش کرنے لگا تو اللہ اسے ضرور ذلیل کر کے چھوڑے گا، تو پھر دنیا کی ذلتیں، آخرت کی ذلتیں اسے برداشت کرنی پڑیں گیں۔

میرے بھائیو اور بہنو! کیا فائدہ ان بے لذت معصیوں کا؟ یہ چغلیاں یہ عیب تراشیاں یہ غیبت کسی کام نہیں آئے گی، علماء سلف میں سے کسی کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ فلاں شخص نے تمہاری یہ غیبت کی، فلاں شخص نے تمہارے بارے میں یہ غلط الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے کہا:

مَا وَجَدَ شَيْطَانٌ بِرِيْدًا غَيْرَكَ.

”شیطان کو تیرے علاوہ کوئی ڈاکیا نہیں ملا، تو شیطان کا ڈاکیا بن کر آ گیا۔“

ہمارے شیخ سید بدیع الدین شاہ رحمہ اللہ کو کسی نے یہ کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے فرمایا اس نے مجھے پتھر مارا تھا مگر لگا نہیں لیکن تم نے اٹھا کر مجھے مار ہی دیا۔

تیسرا سبب: لباس شہرت:

سردست یہ سمجھ لیجئے، عورت کا لباس شہرت وہ لباس ہے یا مرد کا بھی، جو تمیز ہو، ایک لباس وہ جو معاشرے میں چلتا ہے شریف خواتین وہ پہنتی ہیں، لیکن ایک خاتون اس شرافت کے دائرے سے ہٹ کر ایسا لباس پہنے، جو عام لباس سے ممتاز کرے، تو ایسے لباس کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں، یہ ڈزائن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ فیشن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ پہلی بار دیکھا ہے، اس لباس کو لباس شہرت کہتے ہیں۔

لباس شہرت کی کئی صورتیں ہیں، عام رواج سے ہٹ کر، شریفانہ رواج سے ہٹ کر، یہ لباس شہرت ہے، اس قسم کے لباس کو بھی لوگوں کی نگاہیں دیکھتی ہیں اور وہ

❶ ترمذی کتاب البر والصلة باب ما جاء في تعظيم المؤمنين رقم ۲۰۳۲۔

غور و فکر کرتے ہیں، یہ کیسا لباس ہے؟ یہ کیسا فیشن ہے؟ اس کی سلائی کیسی ہے؟ یہ کیسا ڈزائن ہے، ہند لباس شہرت بھی نہ ہو۔

لباس شہرت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص معروف ہے دنیا میں مالدار ہے، اس کا کاروبار ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی اس نعمت کی تجدید نہیں کرتا، بلکہ ایسے لباس پہنتا ہے کہ انتہائی ردی ہو، یا تو بخل کی بنا پر اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتا، یا وہ تصوف کا مرا ہوا ہے یا وہ تکشف کا مارا ہوا ہے، جیسے صوفی حضرات کہتے ہیں کہ نعمتیں وہ جو آخرت میں ملیں گئیں، تو دنیا میں میٹھے، نمکین پکوان پکا کر بھی اس میں کوئی بد مزہ چیز شامل کر دیتے ہیں تاکہ دنیا میں لذت نہ ملے، لذت تو آخرت کی ہے، اسلام اس تصوف کو نہیں جانتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے، مال دیا ہے، تو اس کے آثار نمایاں ہونے چاہئیں، اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، انسان اچھا کھائے اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہوتا ہے مگر اسراف نہ ہو، دیکھیں ایک بچہ کھانا نہیں کھاتا تو اس کی ماں اس کے پیچھے گھومتی ہے کھانا لے کر اس کو کھلانے کی کوشش کرتی ہے، بہانے سے، بہلا کر، کہانیاں سنا کر، کہ کہیں بچہ کھالے، اور بچہ کھا لیتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے، رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے:

وَاللّٰهُ اَرْحَمُ لِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ لَوْلِيْهَا۔

وہ شفقت اور محبت اور وہ پیار جو ایک عورت کو اپنے بچے سے ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اور محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے، بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، تو اللہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ نعمتیں کھا رہا ہے۔ خیر اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔

لباس شہرت سے شریعت نے روکا ہے، ایک بڑا مالدار ہے سرمایہ دار ہے، لیکن لباس انتہائی ہلکا اور سستا پہنتا ہے، اپنے زہد اور تواضع کے اظہار کے لیے یہ ایک ریاکاری کی صورت ہے یہ بھی لباس شہرت ہے یہ لباس اس کے اختیار یا اس کے ہمناس کے انداز سے اگر ریاکاری محسوس ہو تو یہ بھی لباس شہرت کے ضمن میں ہے۔

نوجوان ساتھی جن کو اللہ نے جہاد کی توفیق دی، وہ اپنے لباس پر غور کریں۔ یہ لباس پہن کر ایک چلتی پھرتی ایک مجاہد کی شکل اختیار کرتے ہیں کہیں دل میں ریاکاری تو نہیں۔ اپنے لباس کے ذریعہ لوگوں کو بتانا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اپنے عمل کو چھپانا چاہیے۔ لیکن لباس کے ذریعے بعض اوقات ایک عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک نیکی کا اظہار ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ ہر موقع پر انسان پر وار کرتا ہے۔ کہیں اس لباس کے ذریعہ ریاکاری اور دکھلاوا اور شہرت نمود و نمائش تو دل میں نہیں آتی۔ یہ قابل غور بات ہے، ورنہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ الشُّهُرَةِ فِي الدُّنْيَا لَبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذِلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
”جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا جس سے اس کی تمیز ہو، الگ تھلگ محسوس ہو۔ ریاکاری کا اظہار ہو۔“

”اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنا دے گا۔“

ثُمَّ اَلْهَبَ فِيهِ نَارًا۔^①

پھر اس کے اس ذلت کے لباس میں جہنم کی آگ بھڑکا دے گا۔ تو جس امر کو ہم دنیا میں ایک سستی شہرت کا باعث بنائیں، اس کی قیامت کے دن یہ وعید ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنا کر اس میں جہنم کی آگ بھڑکا دے گا۔ تو لباس ایسا ہو جو معاشرے میں شریفانہ طور پر چلتا ہو۔ اس میں کوئی تمیز نہ ہو ریاکاری نہ ہو۔ اپنے لباس کے ذریعہ کسی قسم کی شہرت مقصود نہ ہو۔ یہ بھی ایک شرط ہے کہ لباس، لباس شہرت نہ ہو جس سے کسی قسم کا امتیاز پیدا ہوتا ہے۔

تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ کچھ وہ شرائط ہیں جو کتاب و سنت سے ہمیں حاصل ہوئیں کہ ایک عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ عورت کا لباس متبرج نہیں ہونا چاہیے۔

① - ماحہ، کتاب اللباس باب من لبس شہرة من الشباب رقم ۳۶۰۷۔

گھروں میں مکی رہو:

اللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الاحزاب: ۳۳]

یہ خطاب اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو ہے۔ اللہ پاک نے دو چیزیں فرمائیں:

① ایک گھروں میں بیٹھی رہو ② جاہلیت کا تبرج نہ کرو یہ دو آڈر ہیں اللہ کی طرف سے، جو خاص کر نبی ﷺ کی ہی بیویوں سے ہیں۔ لیکن حکم عام ہے، جب نبی ﷺ کی بیویوں کو یہ حکم ہے تو پھر عام عورتوں کو یہ حکم کیوں نہیں؟ سب کے لئے یہ حکم ہے۔

گھروں میں بیٹھو اور تبرج نہ کرو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ عورت کا مقام کیا ہے؟ اسے کہاں ہونا چاہیے؟ اور کہاں رکھنا چاہیے؟ یہ خطاب اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا پہاڑ تھیں، جن کی عفت و پاکدامنی قرآن و سنت میں بیان کی، یہ تمام مومنین کی مائیں ہیں کہ تم بھی گھروں میں بیٹھو، کیوں؟ باہر کون گھوم رہے ہیں؟ باہر بھی بڑے بڑے اقلیاء صحابہ رضی اللہ عنہم، ابو بکر صدیق جیسے، عمر بن خطاب جیسے، عثمان غنی جیسے، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم جنتوں کے وارث ہیں، اس معاشرے میں بھی فرمایا: گھروں میں بیٹھو، حالانکہ معاشرہ انتہائی پاک، معاشرہ انتہائی طاہر، تو پھر یہ فرمایا گھروں میں بیٹھو تو آج کیا کہئے گا۔ جہاں عورتوں کی حیاء اور ان کی عفت کے مظاہرے آپ کے سامنے اور پھر یہ معاشرہ اس کی گندگی اس کی نجاستیں یا عورت کچھ، ہندوستانی ثقافت کی یلغار، اس معاشرے میں ایک عورت کا باہر نکلنا بلا ضرورت کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی درحقیقت مہلکات میں سے ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی بیویوں سے کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھو، ابھی انتخابات گزرے ہیں بعض بڑی بڑی اسلامی جماعتوں نے عورتوں کو گھروں سے نکالا اپنے منحوس چکر کی خاطر، انتخابات کے دوٹوں کے لیے عورتیں گھر گھر جائیں، گھروں میں مرد بھی ہیں، گھروں میں عورتیں ہیں گھروں میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے،

لیکن بظاہر یہ طریقہ جائز ہے؟ اس طریقے کی دعوت کون سے اسلام نے دی؟ انتخابات کی نحوست کی خاطر عورتوں کو استعمال کرنا کتنی بڑی بے حیائی، کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور وہ مرد بھی کیسے دیوث ہیں جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ، انتخابات کے لیے کام کرو، ووٹوں کی بھیک مانگو، اور گھر گھر دستک دو، ایک ایک گھر میں جاؤ، کتنے دیوث ہیں وہ مرد، اور کیا جواب دیں گے وہ اللہ کی عدالت میں، یہ دنیا کی دو گلوں کی چودھراہٹیں۔ اسلام کتنی تاکید کر رہا ہے، ایک عورت کے پردے، اور اس کی تحریم کے دین اسلام میں کیسے کیسے شواہد ہیں، اور فرمایا کہ:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾

”اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔“

تمرج، زیب و زینت اختیار کرنے والی عورت:

﴿وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

اور جاہلیت اولیٰ جیسا تمرج نہ کرو۔ تمرج کیا ہے؟ یہ اظہار زینت ہے۔ اہمہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ کے پیغمبر ﷺ سے اسلام کی بیعت کی تو رسول اللہ ﷺ نے چند امور پر بیعت لی۔ فرمایا کہ لَا تُشَبِّرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا کہ تو شرک نہ کرنا، وَلَا تَقْرَنِي اور زنا نہیں کرنا، وَلَا تَقْتُلِي أَوْلَادَكَ كُنَّ اور اپنی اولاد کو مارنا نہیں۔ جاہلیت کے دور میں اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، وَلَا تَوُجِّحِي نُوْحَةً نَّهَيْتُكَ کرنا، نوحہ خوانی نہیں کرنی، اور ساتھ ساتھ اس بات پر بھی بیعت لیتے کہ وَلَا تَبَرَّجِي تَمْرَجٌ نہیں کرنا، تمرج کیا ہے؟ کہ زینت کی جو بھی چیز ہے اس کو چھپانا ہے۔ اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث ہے:

ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ ۝

تین قسم کے لوگوں کے بارے میں مت پوچھو، بھول جاؤ، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔
ان کو بھول جاؤ، ان کو فراموش کر دو، ان کے بارے میں سوال بھی مت کرنا، اور وہ
برباد ہیں۔

① وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ

رَجُلٌ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَعَصَى أَمَامَهُ حَتَّى مَاتَ.

وہ شخص جو جماعت سے نکل جائے اور اپنے امام کی نافرمانی کرے اور اس
پر اس کا انتقال ہو جائے وہ برباد ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔

جو شخص اپنے امام کی جماعت سے نکل جائے جماعت سے خروج اختیار
کرے اور اسی خروج پر مرجائے، اسی نافرمانی پر مرجائے، فرمایا کہ اس کے بارے میں
مت پوچھو، وہ ناکام ہے، نامراد ہے، برباد ہے، جماعت سے مراد جماعت کبریٰ اور
امام سے مراد وہ امام جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ کم از کم دو کام کر سکے، ① ایک یہ
کہ اللہ کی حدود قائم کر سکے، ② دوسرا یہ کہ زکوٰۃ وصول کر سکے، حد قائم کرنے کا معنی یہ
ہے کہ کوئی چوری کرے اس کے پاس تو اتنی طاقت ہو کہ وہ چور کا ہاتھ کاٹ سکے، کوئی
زنا کرے تو وہ زانی کو کوڑے مار سکے یا اس کو سنگسار کر سکے، اور زکوٰۃ وصول کرنے کا
معنی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے قہراً حتیٰ کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کو
زکوٰۃ نہ دینے پر اس کو پکڑ سکے اس کو سزا دے سکے، اس کو قتل کر سکے جیسا کہ سیدنا ابوبکر
صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جو اللہ کے پیغمبر کے دور میں اونٹ اور اس کی رسی
زکوٰۃ میں دیتا تھا آج میرے پاس اونٹ لے آئے، رسی روک لے، تو رسی روکنے پر
بھی میں اس سے قتال کروں گا، اتنی طاقت ہو تو، ایسے امام کی نافرمانی کرے، اس کی
اطاعت سے خروج کرے اسی حال میں مرجائے، فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں
مت پوچھو، وہ برباد ہو چکا ہے اور ناقابل سوال ہے۔

② دوسرا

عَبْدُ ابْنٍ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى مَاتَ

دوسرا وہ غلام ہے جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے اور مر جائے وہ بھی
برباد ہو گیا مت پوچھو اس کے بارے میں۔

③ تیسرا کون؟ فرمایا:

وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا.

تیسری وہ عورت جس کا شوہر اس کے پاس نہیں ہے، کام کاج کرنے گیا
ہے یا کسی دوسرے ملک میں ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
لَقَدْ كَفَّاهَا مَوْنَةَ الدُّنْيَا.

وہ شوہر جس نے اسے دنیا کے تفکرات سے آزاد کر دیا، کمانے کی فکر،
کھانے، پینے کی فکر، رہائش کی فکر، ہر چیز سے اس کو بری کر دیا، آزاد کر دیا، اس کو کھلاتا
ہے، اس کو پلاتا ہے، اور اس کو سکونت مہیا کی، اس کے لیے محنت کرتا ہے یہ شوہر کا
مقام ہے اور فرمایا کہ اس کا شوہر غائب ہے کسی دوسرے شہر چلا گیا ہے:
فَتَبَرَّحَتْ بَعْلَةً. ①

اس کے بعد وہ تہرج کرے، اپنی زینت کو بے پردگی کے ساتھ یا بے
احتیاطی کے ساتھ ظاہر کرے یہ سوچ کر کہ شوہر ہے نہیں مجھے کچھ دن آزادی کے مل
گئے یہ سوچ کر باہر نکلے زینت کا اظہار کرے، بے پردگی کرے، فرمایا کہ اس عورت
کے بارے میں مت پوچھو، وہ یقیناً برباد ہے وہ جہنم کا لقمہ ہے اور کامیاب نہیں ہوگی،
یہ تہرج بذات خود ایک بڑی وعید ہے، اپنی زینت کا اظہار جو کسی بھی تعلق سے ہو وہ
لباس کے تعلق سے ہو، وہ چال ڈھال کے تعلق سے ہو، وہ آواز کے تعلق سے ہو، وہ
خوشبو کے تعلق سے ہو، کسی بھی تعلق سے ہو یہ تہرج جو ہے یہ عورت کے لیے مہلک
ہے، ان اسباب میں سے ہے جس کی بناء پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں
نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے مرد کم تھے عورتیں زیادہ تھیں، ان اسباب میں
سے ایک سبب تہرج بھی ہے۔ اظہار زینت یہ ان مہالک میں سے ہے۔

لباس پہن کر بھی نکلی:

رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ہے، فرمایا:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٍ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ
الْبَحَافِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُنَّ فَالْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ. ①

صحیح مسلم میں یہ یہ الفاظ ہیں:

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَمِيلَاتٌ سَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ
الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْحَنَّةَ وَلَا يَحْدُنَ رِيحُهَا وَانْ رِيحُهَا لَيُوجِدُ مِنْ
مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. ②

آخری زمانے میں عورتیں آنیں گی، قیامت برپا ہونے سے پہلے میری امت میں ایسی
عورتیں آنیں گی کاسیات عاریات، جو لباس پہنتی ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی، معنی یہ
کہ ان کا لباس شرعی تمام پورے نہیں کر رہا ہوگا، یا وہ چست ہوگا یا وہ باریک ہوگا، وہ
ایسا لباس ہوگا، جو عورت کے جسم کو اس کے حجم، اس کی ہڈیوں، اس کے گوشت پوشت
کو وہ ظاہر کرتا ہوگا، کاسیات عاریات لباس پہنتی ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی:

رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ.

ان کے سر اونٹوں کی کوبان کی مانند ہوں گے۔

یہ مظاہر آپ نے بازاروں میں خوب دیکھے ہوں گے، یہ بالوں کا ایک
اشکل ہوتا ہے، بالوں کو سمیٹ کر اس طرح باندھنا، کہ ان کے سروں کے بال اوپر کو
اٹھے، نئے ہوں گے اور دور سے دیکھنے والے کو اس طرح معلوم ہوگا جیسے اونٹ کی
کوبان وہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ اور یہ بظاہر عام دکھائی دیتی ہیں ان کے سر
اونٹوں کی کوبان کے مانند ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر کی کیا تعلیم ہے فرمایا کہ

① مسند احمد، ج ۳، ص ۷۰.

② صحیح مسلم، کتاب اللباس والزيه، مطلب النساء الكاسيات، رقم: ۲۱۲۸.

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُنَّ فَالْعَنُوهُنَّ.

جب تم اپنی عورتوں کو دیکھو تو ان پر لعنتیں برسا کر گزرو، ان پر پھنکاریں برسا کر گزرو۔
فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ.

اس لیے کہ وہ عورتیں لعنتوں اور پھنکاروں کی مستحق ہیں یہ پیغمبر اسلام کا حکم ہے کہ ایسی عورتوں کو تم دیکھو، تو ان پر لعنتیں برسا کر گزرو، پھنکاریں برساؤ تاکہ ان کو شرم آجائے، حیا آجائے۔

فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ.

اس لیے کہ وہ عورتیں ملعون ہیں، لعنت کی مستحق ہیں، پھنکار کی مستحق ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر ﷺ نے جو علامتیں بیان کیں ہیں کس طرح منطبق ہو رہی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، یہ سارے مظاہرے بازاروں میں دکھائی دیتے ہیں عورتوں کے سر اور ان کے بالوں کے اسٹائل بھی ایسے ہیں کہ اپنے بالوں میں مصنوعی بال لگا کر ان کو اور بڑھانا ان کو اور عمدہ کرنا اور اپنے سروں کے اسٹائلوں کے حجم کو اور اونچا کرنا اور نمایاں کرنے کی کوشش کرنا، یہ مظاہرے آج موجود ہیں اور ایسی بھی ہیں کہ لباس پہنی ہوئی پھر بھی برہنگی کا احساس ہو یہ مظاہرے بھی موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر ﷺ کا فرمان ہے کہ یہ قیامت سے قبل ہوگا، گویا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے اور قیامت کا وقوع کتنا قریب ہے، ایک چیز کو ہم دیکھتے ہوئے اصلاح کی کوشش نہیں کرتے یا بہت نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبر ﷺ کا ایسے مردوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ دیوث ہیں، دیوث جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ سن بہ خوبصورت نے پوچھا کہ دیوث کون ہیں؟ فرمایا کہ جو اپنے اہل میں برائی دیکھے اپنی خاتون میں برائی دیکھے اور اس کی اصلاح نہ کرے وہ دیوث ہے۔ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر کا اس حدیث میں مزید فرمان ہے:

لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ. یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔

اور آ کے فرمایا: لَا يَجِدْنَ رِيحَهَا.

جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو تک نہ پاکیں گی۔

إِنْ رِيحُهَا لَتَوْحِدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا. ①

حالانکہ جنت کی خوشبو سنکڑوں میل کی دوری سے محسوس ہوگی تو ایسی عورتوں کا جنت میں داخلہ تو محال ہے۔

بلکہ جنت سے میل ہا میل ان کو دور روکا جائے گا۔ اور یہ علامات قیامت میں سے ہے اور یہ سارے مظاہر و مشاہد آج اس معاشرے میں موجود ہیں جس میں کسی بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں۔ ایک رات رسول اللہ ﷺ نیند سے بیدار ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا روٹکے کھڑے ہیں ارشاد فرمایا:

مُبْحَانَ اللَّهِ مَا قُتِحَتْ الْحُجْرَاتُ الْيَوْمَ.

آج میں نے خواب میں اپنی امت کے لیے کتنے بڑے بڑے خزانے دیکھے جو میری امت کے لیے کھول دیئے گئے ہیں مراد کسریٰ و قیصر اور سونا اور چاندی میری امت کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ

مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ.

کتنے فتنے بھی اتار دیئے گئے ہیں اللہ نے فتنے بھی دکھائے اور خزانے بھی دکھائے یہ خزانے بھی میری امت کو ملیں گے اور فتنے بھی ان کو پیٹ لیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَبْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُحْرَاتِ قَرُبَ كَأْسِيَةِ فِي الدُّنْيَا عَارِيَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ②

ان کمروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو جگا دو یہ خطاب لونڈیوں سے، آپ کی لونڈی آپ کی خادمہ سے آپ نے کہا کہ کمروں میں عورتوں کو جگا دو یہ عورتیں کون ہیں؟ امہات المؤمنین اللہ کے پیغمبر کی اپنی بیویاں اور فرمایا کہ ان کو جگا دو کہ اٹھو اور نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے اور ساتھ ساتھ ان کو یہ خبر بھی دے دو کہ

① صحیح بخاری کتاب اللباس باب النساء الکاسیات العاریات ... رقم ۲۱۳۸.

② صحیح بخاری کتاب العلم باب العلم والعظة باللیل ... رقم ۱۱۵.

فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

کہ دنیا میں بہت سی عورتیں قیامت کے دن برہنہ ہوں گی اس کے آپ دو معنی کر سکتے ہیں:

① ایک حقیقی معنی جو ظاہری معنی ہے کہ دنیا میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہنتی ہیں لیکن ایسا چست اور تنگ یا باریک کہ اس پر بڑنی کا احساس ہو فرمایا کہ قیامت کے دن برہنہ ہوں گی۔

② اور دوسرا معنی یہ کہ لباس سے مراد دنیا کے لباس ہیں، مالدار کی کا لباس، کسی عہدے کا لباس، کسی منصب کا لباس، کسی شرف کا لباس، کسی قبیلے اور برادری کا لباس، جس طرح آج بھی فخر کرتے ہوئے غرور کرتے ہوئے یہ انداز اختیار کرتے ہیں اور عمل صالح نہیں کرتے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے ایسے مرد آئیں گے، ایسی عورتیں آئیں گی بالکل برہنہ یعنی دنیا کے لباس، دنیا کی دولت، دنیا کے منصب، دنیا کے عہدے، دنیا کی قومیں، دنیا کی برادریاں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور بالکل برہنہ اور خالی ہاتھ آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ اس حساب کی اساس دنیا کے خزانے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ دنیا کے منصب نہیں دیکھے گا، فلاں چونکہ پیغمبر کی بیٹی ہے اس پر رحم کروں، فلاں چونکہ پیغمبر کی بیوی ہے اس کے ساتھ خاص معاملہ کروں نہیں معاملہ اور سنت الہیہ سب کے لیے برابر ہے اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا:

يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِّينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي أَنْفِذِي نَفْسَكَ عَنِ النَّارِ. ①

”اے محمد ﷺ کی بیٹی دنیا میں میرے مال میں جو چاہو مجھ سے مانگ لو لیکن جہنم سے اپنے آپ کو خود بچانا ہوگا۔“

① بخاری کتاب الوصایا باب هل يدخل النساء والولد فی الأقارب رقم ۲۷۵۳.

جہنم سے بچاؤ کی تدبیریں کرو رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

لَا الْيَمِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَيْعَةٌ، وَلَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ أَعْنَتْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. ①

”ایسا نہ ہو کہ تم لوگ قیامت کے دن آؤ مجھے تلاش کرتے پھرو اور تمہاری

گردنوں پر ایک اونٹ سوار ہو چنگاڑ رہا ہو بڑا خوفناک منظر ہو اور مجھے تلاش

کر کے کہو اغثنی ہمیں بچا لیجئے ہماری مدد کیجئے۔

فَقُولُ قَدْ بَلَّغْتُ.

اس دن میرا ایک ہی جواب ہو گا کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا ہے، عقیدہ، منہج، عمل، حکم، فضائل، وظائف میں نے سب کچھ بیان کر دیا تھا تم نے عمل کیا ہوتا وہ کام آتا کیوں کہ آج کام آنے والی چیز وہ عمل ہے۔ عائنہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھیں اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کیوں رو رہی ہو کہا کہ

ذَكَرْتُ النَّارَ فَبُغِيتُ.

جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔

فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

آپ قیامت کے دن مجھے یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَمَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا. ②

قیامت کے دن تین گھنٹیاں ایسی ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا سب بھول جائیں گے ① ایک وہ جب برائیاں تولیس جائیں گیں اور ② دوسری پل صراط پر گزرتے ہوئے اور ③ تیسری جب تمام اعمال تقسیم ہوں گے۔ کسی کو دائیں ہاتھ میں

① بخاری کتاب الجہاد باب الغلول رقم ۳۰۷۳.

② سنن ابی داؤد کتاب السنۃ باب فی ذکر المیزان رقم ۴۷۵۵.

کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اس وقت سب بھول جائیں گے۔ نہ شوہر کو بیوی یاد آئے گی نہ باپ کو بیٹا یاد آئے گا اور کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اس وقت عمل ہوگا اور صرف عمل ہوگا، دین ہمارے سامنے واضح ہے احکام ہمارے سامنے واضح ہیں، تہرج کا مضمون ابھی جاری ہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس راہ پر چلیں جو راہ جہنم کے پچاؤ کا باعث ہے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے ہمارے جسم تیرے اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہمیں جنت فردوس کی وراثت دے دے۔ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما دے جو تیری رحمت کے موجبات ہوں تیری مغفرت کے عزائم میں سے ہوں۔ اے اللہ عمل صالح کی راہ پر صحیح عقیدہ، صحیح منہج ہمیں عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین

لباس میں تہرج نہ ہو:

خواتین کے حوالے سے یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے

حکم دیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ۶]

”اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجالاتے ہیں۔“

اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور یہ بات کتاب و سنت کے دلائل سے معلوم ہو چکی کہ جہنم کا سب سے زیادہ ایندھن عورتیں ہوں گی، مردوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو مال دار ہوں گے ہم نے بتایا کہ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ جن میں سے ایک سبب تہرج کا ہے۔ خواتین کا گھر سے

باہر گھومنا، بے پردگی، تہرج کی بہت سی صورتیں ہیں۔ سب سے زیادہ تہرج لباس کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک خاتون کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا لباس شرعی ضوابط کے مطابق بنائے اور پہنے چونکہ یہ بہت زیادہ عورتوں کی ہلاکت کا باعث ہیں۔ عورت کے لباس میں تہرج کی کوئی صورت نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے عورت کو جاہلی تہرج سے روکا اور رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے۔ جاہلیت کے تمام دعوے تمام رسوم اور جاہلیت کے تمام امور و افعال میرے قدموں تلے ہیں:

أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَاہِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَلَمِي هَاتِينَ. ①

فرمایا کہ تمام امور جاہلیت کو میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں۔ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تہرج کی بہت سی صورتیں ہیں ان سے اجتناب کیا جائے اور اپنا لباس شرعی ضوابط کے مطابق بنایا جائے اور پہنا جائے، جس کے شرائط کچھ ہم نے بیان کیے، کہ لباس تنگ نہ ہو۔ باریک نہ ہو، چمکیلا اور بھڑکیلا نہ ہو، لباس بذات خود زینت نہ ہو۔

عورت لباس میں خوشبو استعمال نہ کرے:

اسی طرح وہ لباس خوشبو دار نہ ہو، خوشبو کا استعمال نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

الْمَرْأَةُ إِذَا تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ.
”جو عورت خوشبو لگاتی ہے، اور خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے وہ عورت زانیہ ہے۔“

ایک اور حدیث کے یہ الفاظ ہیں:

إِذَا مَرْأَةٌ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ عَلَى قَوْمٍ فَيُوحِدُ رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ. ②

① ابن ماجہ کتاب المناسک باب حجة رسول اللہ رقم ۳۰۷۴۔ مسند احمد رقم ۲۰۱۷۲۔ سنن نسائی کتاب للزینۃ باب ما یکرہ للشاء من الطیب رقم ۵۳۳۶۔ ابو داؤد رقم ۴۱۷۳۔

”جو عورت خوشبو استعمال کرے پھر گھر سے باہر نکلے تاکہ لوگ اس کی خوشبو

سوئیں اس کی خوشبو لوگوں تک پہنچے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے، بدکردار ہے۔

اور یہ بھی ایک زنا کی شکل ہے۔ اس کی ہیبت اس کا انجام زنا جیسا ہے۔“

ایک اور حدیث میں نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ اگر عورت کا ارادہ ہو مسجد جا کر نماز پڑھنے کا:

فَلَا تَقْرَبَنَّ طَيِّبًا. ❶

وہ خوشبو کے قریب نہ جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ خوشبو لگا کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اکرم ﷺ سے جبکہ ایک عورت آپ ﷺ کے قریب سے گزری اس سے خوشبو محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا: (يَا أُمَّةَ الْجَبَّارِ) اے اس اللہ جبار اور قہار کی لوڈی..... کیونکہ یہ معاملہ زجر تو بخ و ڈانٹ کا ہے۔ اگر یہ معاملہ اللہ کی رحمت کا ہوتا شفقت اور پیار کا ہوتا تو آپ ﷺ فرماتے (يَا أُمَّةَ الرَّحْمَنِ، يَا أُمَّةَ الرَّحِيمِ) لیکن یہ معاملہ ڈانٹ اور تو بخ کا ہے۔ فرمایا کہ

ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكَ فَاغْتَسِلِي. ❷

”کہ اپنے گھر لوٹ جاؤ اور غسل کر کے آ۔“

خوشبو کو دھو کر آ اس عورت کا انجام کیا ہوگا، جو عورت بازاروں میں جائے۔

تقریبات میں جائے خوشبو استعمال کر کے یہ تو نماز کا معاملہ ہے۔ یہ بھی ایک تہرج ہے۔

یہ بھی ایک تہرج کی صورت ہے اس سے اجتناب کیا جائے، اسی طرح لباس

میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ لباس میں شہرت نہ ہو، لباس جو معاشرہ میں شریفانہ شمار ہوتا

ہے۔ وہ ہی پہنا جائے، یا کوئی ایسا لباس پہنتا جو تمیز کا باعث ہے، جس سے ایک آدمی

الگ تھلک محسوس ہو اس کی بہت سی صورتیں ہیں سب سے اجتناب ضروری ہے۔

❶ نسائی: ۵۱۳۱.

❷ ابو داؤد، کتاب الترجل باب ما جاء في المرأة شطيت للبروج رقم ۴۱۷۴.

لباس میں مردوں سے مشابہت نہ ہو:

یہ بھی شرط ہے لباس کی کہ لباس میں تشبہ نہ ہو۔ (تشبہ بالرجال) ایک عورت لباس پہنے اس کا ڈیزائن یا کپڑے کا انداز مردوں سے مشابہ ہو۔ یہ بھی شرعاً حرام ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ①

جو عورتیں مردوں کا لباس پہن لیں یا جو مرد عورتوں کا لباس پہن لیں۔ جو عورتوں کے لباس میں مردوں کے لباس سے مشابہت ہو، یا مردوں کے لباس میں عورتوں کے لباس سے مشابہت ہو۔ فرمایا کہ وہ مرد اور عورتیں، ہماری امت سے خارج ہیں۔ ان کا ہمارے دین سے ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری جماعت سے خارج ہیں۔ ہمارے دین سے خارج ہیں کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

لَعَنَ اللَّهُ رَجُلًا لَبَسَ لِبْسَةَ النِّسَاءِ وَامْرَأَةً لَبَسَتْ لِبْسَةَ الرِّجَالِ.

اللہ اس مرد پر لعنت برساتا ہے، جو عورتوں جیسا لباس پہننے کی کوشش کریں اور ان عورتوں پر بھی لعنت برساتا ہے۔ جو مردوں جیسا لباس پہننے کی کوشش کریں۔ جن کی ہیئت، جن کی وضع قطع مردوں کی سی بن جائے۔

لباس کا انداز، بالوں کا انداز کسی بھی اعتبار سے کوئی عورت اگر مرد سے تشبہ اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ عورتیں ملعون ہیں۔ اور لعنت کا برسا کتنا بڑا وبال ہے، جہاں لعنت ہوتی ہے۔ وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی (اللَّعْنَةُ هِيَ الطَّرْدُ مِنَ الرَّحْمَةِ) لعنت کا معنی ہی رحمت سے دھک دیا جانا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں، ایک حدیث میں رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُهُمُ اللَّهُ الْحَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ①

تین قسم کے افراد ایسے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اللہ ان کو جنت نہیں عطا کرے گا۔ اور نہ ہی قیامت کے دن ان کو دیکھے گا۔ انہیں جنت کا داخلہ عطا نہیں فرمائے گا۔

الْعَالِيُ الْوَالِدِيَّةِ.

وہ لڑکا یا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اپنے والدین سے بدسلوکی کرے۔ بدتمیزی کرے۔ انہیں ناراض رکھے، اس کو جنت کا داخلہ نہیں ہے، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، والدین کے حقوق کی ادائیگی عمر بھر کی خدمت اور عبادت بھی نہیں کر سکتی اتنے ان کے حقوق ہیں۔ یہ تو ایک سیدھی سادھی جنت ہے۔ ان کا حق ان کی کوئی خدمت ادا نہیں کر سکتے۔ ایک شخص حج کے موقع پر ایک ازدحام میں داخل ہوا۔ ایک محدث درس دے رہا ہے وہ محدث کون ہے۔ صحابی رسول ﷺ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ محدث یہ عالم کون ہے، بتایا کہ یہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں اس بکے کندھوں پر ایک ٹھٹھری نما بوجھ لدا ہوا ہے قریب آگئے، کہا یہ میری والدہ ہے، خراسان سے اٹھایا ہے اسے اور پیدل چلا ہوں حج کے لیے، خراسان سے اٹھا کر مکہ لایا ہے، خراسان یہ آپ کا افغانستان ایران یہ سب قدیمی خراسان ہیں۔ کہاں افغانستان اور کہاں مکہ کتنی گھانیاں کتنے پہاڑ ان سب کو عبور کیا۔ اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر اور پورا حج کندھے پر اٹھا کے کروایا۔ بیت اللہ کا طواف کرایا صفا مردہ کی سچی کروائی عرفات گئے منی گئے۔ مجھے بتاؤ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے یا نہیں۔ فرمایا کہ کئے ہوئے ناخن کے برابر بھی حق ادا نہیں کیا۔ کتنا مسلم حق ہے۔ کتنا قوی اور محکم حق ہے، اور ہم کیسی کیسی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ محض دنیا داری اور دنیاوی امور کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر اور چند ٹکوں کے کاروبار کی خاطر ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے ہیں۔

نبی ﷺ کی وعید فرمایا تین قسم کے افراد ہیں اللہ انہیں جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ انہیں قیامت کے دن نہیں دیکھے گا:

① العاق لوالدینہ۔ کہ والدین کا نافرمان۔

② وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالزَّوْجِالِ۔ دوسری وہ عورت جو اپنے لباس میں مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مردوں کی طرح کا لباس پہنے اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ اور جنت کا داخلہ نہیں عطا فرمائے گا۔ اور

③ وَالذَّيُّوْتُ۔ تیسرا وہ شخص جو دیوث ہے جو اپنے اہل میں یا اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھے اور اس کو تبدیل نہ کرے۔ بلکہ اس برائی کو برقرار رکھے وہ دیوث ہے۔ اسے جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا۔^①

نواب صدیق رحمہ اللہ نے حدیث سمجھائی:

نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ والی ریاست بھوپال، ریاست بھوپال کی والدہ بیگم شاہ جہان ان کے عقد میں آ گئی۔ اس نے ان کے تقویٰ سے ان کے علم سے ان کے زہد سے متاثر ہو کر ان سے نکاح کر لیا۔ لیکن وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ اور روزانہ عصر کے بعد ان کا معمول تھا اپنے شوہر نواب صاحب کے ساتھ باہر سیر کو نکلتی تھی۔

ایک وکٹوریہ پر بیٹھ کر بے پردہ نکلتی تھی۔ ان کی نصیحت قبول نہ کرتی۔ نواب صاحب ایک دن درس حدیث دے رہے تھے۔ یہ حدیث آئی تین قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ شاگردوں نے سوال کیا کہ دیوث کون ہے کہا کہ ابھی نہیں بتاؤں گا جب شام کو بیگم کے ساتھ باہر نکلوں گا تم راستہ میں آ جانا۔ راستہ روک کر اس حدیث کا معنی سمجھنا۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق یہ شام کو نکلے طلبہ باہر

① نسائی کتاب الزکاة باب العناق ص ۱۵۶۲، مسند احمد رقم: ۶۱۴۵۔

کھڑے ہیں انتظار میں راستہ روکا۔ اور کہا کہ استاذ صاحب ہمیں ایک حدیث سمجھائیے کہ یہ تین قسم کے افراد جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ ان میں ایک دیوث بھی ہے۔ دیوث کا معنی کیا ہے۔ دیوث کون ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دیوث میں ہوں فرمایا کہ دیوث میں ہوں، فرمایا کہ دیوث مجھے دیکھ لو میں دیوث ہوں۔ بیگم بھی ان کی بڑی عالمہ فاضلہ تھی۔ بات کو سمجھ گئی فرمایا کہ ابھی گھر واپس پلٹے۔ برقعے کا انتظام کیا۔ پردہ کا انتظام کیا۔ تو یہ شرعی وعید بڑی قابل غور ہے۔

تو ایسا لباس ہونا چاہیے۔ جس میں مردوں سے مشابہت نہ ہو۔

لباس میں کافروں کی نقالی نہ ہو:

اسی طرح لباس میں یہ بھی شرط ہے کہ مسلمان عورت کا لباس کافر عورت جیسا بالکل نہ ہو۔ کافر کی مشابہت لباس میں وضع قطع میں شکل و صورت میں چہرے کی بناوٹ میں کتنا بڑا جرم ہے۔ جس کی ہلاکت اور تباہ کاری آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، شریعت سے پورا تصادم شریعت سے بغاوت، میں سمجھتا ہوں تہج کی آج کے اس دور میں سب سے بڑی سہیل اور راستہ یہی ہے کہ مغربی لباس مغربی خاتون کا لباس باقاعدہ ایسے میگزین خریدے جاتے ہیں جن میں مغرب کا فیشن درج ہوتا ہے۔ باقاعدہ ایسے ٹی وی چینل دیکھے جاتے ہیں۔ جن میں فیشن کا انعقاد ہوتا ہے اور مسلمان عورتیں، اس لباس کی تقلید کرتی ہیں۔ یہ آج کے دور کا ایک مہلک مرض ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. ①

جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں سے ہوگا۔ ہمارا دین اتنا باغیرت دین ہے کہ اس میں تحبہ بالکفار سے روکا گیا ہے۔ یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے ایک ایک امر کی مخالفت کی گئی:

مشابہت محبت ہے:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔
اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہے:
الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. ❶

انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو گا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا۔ کہ تشبہ جو ہے یہ ایک محبت کی نشانی ہے۔ آپ کسی کے لباس کو اپنائیں وضع قطع کو اپنائیں۔ اس کی تہذیب کو اپنائیں یہ اس سے محبت کی نشانی ہے۔ وہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے بطور خاص لباس میں کفار کی مشابہت سے روکا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا میں نے دو چادریں لپیٹی ہوئی تھیں۔ (تَوْبَتَيْنِ مَعْصُوفَتَيْنِ) جن کا زرد رنگ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

هَذِهِ مِنْ نِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسَهَا. ❷

یہ کفار کا رنگ ہے تم مت پہنو۔ یہ اللہ کے پیغمبر ﷺ کے معاملہ میں کفار کا تشبہ اختیار کرنے سے روکا کرتے تھے۔ یہ لباس اور وضع قطع تو دور کی بات ہے۔ ان کی عبادات قابل قبول نہیں، شریعت کے فرامین آپ پڑھ کر دیکھیں کتب احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں ان کا تشبہ اختیار کرنے کو شریعت نے باطل قرار دیا ہے۔

یہودیوں سے عبادات میں مخالفت:

یہ لباس اور وضع قطع تو دور کی بات ہے ان کی عبادات قابل قبول نہیں، شریعت کے فرامین آپ پڑھ کر دیکھیں، کتب احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان کا

❶ بخاری کتاب الأدب باب علامة حب اللہ عزوجل رقم ۶۱۶۸۔

❷ مسلم کتاب اللباس والزینة باب النهی عن لبس الرجل الثوب المصغفر رقم ۲۰۷۷۔

تہہ اختیار کرنے کو شریعت نے باطل قرار دیا ہے۔

نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے، اور سوچا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نماز کی اطلاع کیسے دی جائے کسی نے کہا بوک بجایا جائے، کسی نے کہا ناقوس اور گھنٹیاں بجائی جائیں، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بوک یہودیوں کا شعار ہے اور ناقوس نصاریٰ کا شعار ہے۔ ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی رات خواب میں اذان کے کلمات سکھا دیئے۔

سحری میں مخالفت:

اور آپ ﷺ نے سحری کے کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا:

هَلَمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ ①

”آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر یہ بابرکت کھانا کھاؤ۔“

بابرکت اس لیے کہ اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا کوئی وجود نہیں۔ سحری ان کی ثقافت سے مفقود ہے۔ ہم سحری کریں گے۔ اس لیے کہ پیغمبر ﷺ نے وصال سے روکا۔ وصال کے معنی یہ ہیں کہ بندہ ایک روزے کو دوسرے سے ملا دے چاہے وہ سحری کی صورت میں چاہے وہ افطاری کی صورت میں، سچ سے ایک سحری ختم کر دے، یا ایک افطاری ختم کر دے۔

مزدلفہ سے کوچ کے وقت مخالفت:

عبادات تک میں تہہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حج کیا مزدلفہ میں آپ ﷺ تشریف فرما ہیں فجر کی جماعت آپ نے معمول سے پہلے کرا دی، مزدلفہ میں نمازوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، مزدلفہ کی رات وہ واحد رات ہے جس رات اللہ کے پیغمبر نے تہجد نہیں پڑھی ورتک نہیں

① سنن نسائی کتاب الصیام باب دعوة السحور رقم ۲۱۶۳۔ ابو داؤد: ۲۳۳۴۔

مسند احمد: ۱۷۶۰۲۔

پڑھے۔ مغرب اور عشاء جمع کی اور سو گئے۔

ان لوگوں پر حیرت ہے کہ جو ہر معاملے میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کا خلاف کرتے ہیں، پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، کنکریاں چننے کے لیے، اللہ کے پیغمبر کا معمول کیا ہے آپ کی سنت کیا ہے اس کا ادراک نہیں۔ فجر کی جماعت آپ ﷺ نے معمول سے پہلے کرادی۔ عام طور پر اذان میں اور نماز میں وقفہ ۲۰ منٹ یا پچیس منٹ کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

کہ اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ کھانے والا اپنے کھانے سے آرام سے فارغ ہو جائے۔ لیکن مزدلفہ کی صبح میں رسول اللہ ﷺ نے اذان کہلاتے ہی نماز قائم کر دی پھر اللہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مشرکین مزدلفہ سے افاضہ کرتے ہیں اور منیٰ جاتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے:

أَشْرِقْ كَبِيرٌ ①

جب سورج کی پہلی کرن شیر پہاڑ پر پڑتی تو وہ آوازیں لگاتے کہ شیر روشن ہو چکا اور اس پر دھوپ آچکی اب افاضہ کرلو، ہم ان کی مخالفت کریں گے اور ہم سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے نکل جائیں گے۔ کتنی مخالفت ہے۔

عاشورہ کے روزہ میں مخالفت:

آپ مدینہ آئے اور یہودیوں سے پوچھا، تم دس محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو ایک طاغوت سے رہائی حاصل ہوئی تھی۔ اور نجات پائی تھی، اور ایک طاغوت کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا۔ ہم اظہار شکر کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارا بھائی ہے روزہ ہم بھی رکھیں گے لیکن تم صرف (۱۰) دس کا رکھتے ہو ہم نو کا بھی رکھیں گے تاکہ تمہاری پوری مخالفت ہو۔

① بخاری کتاب الحج باب منیٰ یرفع من جمع رقم ۱۶۸۴.

بالوں میں مخالفت:

اسی مخالفت کے سلسلے میں ارشاد ہے:

خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى.

”یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔“

فَلَا نَهُم لَا يَسْبِغُونَ.

وہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ان کے بال سر کے اور داڑھی کے سفید ہی رہتے

ہیں۔ فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو، تم اپنے بالوں کو رنگو۔

وَاجْتَبُوا السَّوَادَ. ①

پس ایک احتیاط کرو کہ سیاہ نہ کرو، بالوں کو تبدیل کرو، صرف سیاہی سے بچو،
کتنی مخالفت ہے۔

ایک حدیث میں فرمایا، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو وہ اپنی
مونچھوں کو لمبا کرتے ہیں داڑھیوں کو چھوٹا کرتے ہیں، تم داڑھیوں کو بڑھاؤ اور
مونچھوں کو چھوٹا کرو، تو لباس کا معاملہ تو بہت بعد کا ہے ایک خاتون اگر اپنے لباس میں
کافر عورتوں کے لباس کی تقلید کرے۔ تو یہ تہہ ہے یہ محبت ہے وہ جو قیامت کے دن
اس کو برباد کر دے گی:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. ②

انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ دنیا میں پیار
کرے گا۔

نجس قوم کی مشابہت:

اور یہ کفار اور یہ یہود و نصاریٰ ان کی تقلید کا کیا فائدہ یہ نجس ہیں اور یہ پلید ۔

① صحیح مسلم کتاب اللباس باب استحباب خضاب الشیب رقم ۲۱۰۲۔

② بخاری: ۵۸۱۶۔

ہیں ان کی ثقافتیں ان کے عقیدے ان کے لباس، اٹھنا بیٹھنا، نجاست اور گند سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ان کی تم ظاہری ترقی اور ظاہری چمک دمک سے مرعوب ہو تو یہ سب خام خیالی ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے امریکا کا کیا حشر کیا، پہلے سے ماری ہوئی قوم اور مزید جن کی ساری آبادی پہلے سے موت کے منہ پر کھڑی ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے کوئی ایڈز کا شکار ہے کوئی حسد کا شکار ہے، کیونکہ ہم پر حسد کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نسب نامے محفوظ ہیں، ہمارے ماں باپ معلوم ہیں، امریکا میں لاکھوں بچے ایسے ہیں جن کو اپنے باپ کا علم نہیں، اور لاکھوں بچے ایسے ہیں کہ جنہیں نہ اپنے باپ کا علم اور نہ ماں کا علم، جیسے مڑک پرکتے اور کتیا کا کھیل ہوتا ہے وہ کتیا بچے جنتی ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے اور ماں کون سی ہے ہمارے خاندان ہمارے نسب، ہمارا پاکیزہ خون معلوم ہے اس پر وہ حسد کا شکار ہیں۔

اور یہ فیشن شو، یہ عریانی ہے۔ عریانیت ان عورتوں کا کام ہے جن کی عزتیں نیلام ہو چکیں ہیں بازاروں میں فروخت ہو چکیں ہیں اور اپنے اس فیشن کو ہماری طرف منتقل کر کے ہماری محفوظ عزتوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو امریکا میں کیا رکھا ہے؟ تجارت کا گھمنڈ تھا ان کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ زمین بوس کر دیا۔

کیا باقی بچا؟ نہ دین، نہ ثقافت، نہ عقیدہ، نہ کلچر، نہ مال، نہ تجارت نہ دنیا کچھ باقی نہ رہا۔

سلامتی کا راستہ دین اسلام ہے نہ کہ گندی قوموں کی تقلید:

اس موقع پر امریکا کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے دعوت دی جائے کہ کم از کم تو اپنے بڑوں کی پیروی کر لے، جن کا اللہ رب العزت نے یہ نقشہ کھینچا:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [العنکبوت: ۶۵]

”تمہارے بڑے جب کشتی میں سوار ہوتے لات اور منات سب بھول جاتے۔ صرف ایک اللہ کو پکارتے۔“

انہیں معلوم تھا کہ ہماری مشکل میں مدد کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم کو یہ مشکل آئی ہے تو آؤ ان سب کو چھوڑ کر ایک رب کائنات کی عبادت کی طرف آ جاؤ، خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ جو آج سے پہلے محمد رسول اللہ ﷺ نے تمہارے آباؤ اجداد کے بارے میں اختیار کیا تھا، آپ ﷺ نے خطوط لکھے، قصیدہ کسریٰ کی طرف: اَبَسِلِمُ تَسْلِمُ اسلام قبول کرلو، دین اسلام کی طرف آ جاؤ، تَسْلِمُ تمہیں سلامتی مل جائے گی، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اسلام قبول کرلو، اللہ کی توحید کو مان لو، تمہاری سلامتی کا راستہ یہی ہے آج تم جس بھنور میں پھنسے ہو اس کا علاج صرف دین توحید ہے اور دین اسلام ہے ایسا نہیں کرو گے تو بربادی ہی بربادی ہے۔

کسریٰ کیسے ہلاک ہوا:

کسریٰ نے پیغمبر کا خط پھاڑ دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انہوں نے میرے خط کو پھاڑ دیا اللہ ان کو پھاڑ دے اور ایسا ہی ہوا چند دنوں میں کسریٰ کا ایک ہی بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی لیکن بیٹا اس انتظار میں ہے کہ باپ کب مرے، یہ تخت مجھے مل جائے چنانچہ وہ ایک دن کامیاب ہو گیا اپنے باپ کو خلوت میں گھیر لیا، اور تلوار لے کر کمرے میں پہنچ گیا، باپ نے سمجھ لیا کہ میرا آخری وقت آ گیا، اور یہ بات جانتا تھا مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں اس نے ایک شیشی لی اور اس میں زہر بھرا اور اس پر ایک عدد لیل لگا دیا، معجون مقوی کا۔ کہ جب تخت پر بیٹھے گا تو پھر عورتیں، شباب و کباب کے سوائے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس کو اس کے لیے طاقت چاہیے قوت چاہیے معجون مقوی کا لیل لگا دیا۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، رات کو شباب و کباب کی محفل ہوئی وہ شیشی اس کے سامنے آ گئی، سمجھا کہ یہ واقعی معجون مقوی ہے، ہمیں بڑی تقویت دے گی اور رات خوب رنکین گذرے گی وہ معجون سمجھ کر کھا گیا وہ زہر تھا، ایک ہی رات میں باپ بھی گیا اور بیٹا بھی گیا، اللہ کے پیغمبر کا خط پھاڑنے والا، باقی خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں بچا، صرف کسریٰ کی بیٹی، چنانچہ رسم و رواج

کے مطابق اس کو وہ تخت سوئپ دیا گیا، اللہ کے نبی ﷺ کو اطلاع مل گئی۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمَ امْرَأَةٌ. ❶

وہ قوم کیا کامیاب ہوگی، جس قوم کی سربراہ ایک عورت ہوگی، یہ عورت اس قوم کو لے ڈوبے گی اور لے ڈوبی، چند سالوں میں کسریٰ کی کمر توڑ دی گئی۔ سلامتی کا راستہ ہمارے دین کی دعوت ہے اسلام قبول کرلو، تمہیں سلامتی مل جائے گی، تو اس قوم کی تقلید، جس قوم کا کلچر، جس قوم کا لباس، جس کی تہذیب وضع قطع اٹھنا بیٹھنا سوائے گندگی کے کچھ نہیں، اس قوم کی کیا تقلید کرنا، ہمارا دین دین غیرت ہے اور عزت اس دین میں، دین کی اتباع میں ہے۔
إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ.

جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کے ذریعے عزت دی، ہمیں جب بھی عزت ملے گی اپنے دین اسلام کے ذریعے سے ملے گی:

فَإِذَا طَلَبْنَاهُ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. ❷

اور جب ہم اپنی عزت تلاش کریں گے دین اسلام کے علاوہ، کسی اور مذہب کسی اور تہذیب کسی اور دین میں کسی اور ثقافت میں، أَذَلَّنَا اللَّهُ، اللہ اس کو ذلیل کرے۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث جس کے چار جملے ہیں اور یہ چار جملے ایک مستقل میزان کی حیثیت رکھتے ہیں فرمایا:

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ. ❸

❶ بخاری کتاب المغازی باب کتاب النبی الی کسریٰ وقیصر رقم ۴۴۲۵.

❷ المستدرک للحاکم: ۱۳۰/۱.

❸ مسند احمد رقم ۵۰۹۳.

”مجھے قیامت سے پہلے، تلوار دے کر بھیج دیا گیا ہے تو میں تلوار چلاؤں جہاد کروں۔“

حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ.

اس وقت جہاد کروں جب تک اس زمین کی پشت پر ایک اللہ کی عبادت کا نظام قائم نہ ہو، یہی ہماری سیاست ہے، دین اسلام کی سیاست، کہ اس دین میں اب جو کچھ کریں خواہ دعوت ہو خواہ جہاد ہو خواہ نماز ہو زکوٰۃ ہو صدقات ہوں ان تمام کا ایک ہی ہدف ہے وہ یہ کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی حاکمیت کا قیام ہے۔ یہ ہماری سیاست ہے اور کچھ نہیں:

وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي.

دوسرا جملہ فرمایا کہ میری امت کا رزق میرا رزق تلوار کے سائے جہاد میں ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے اور تیسرا جملہ فرمایا:

وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالْمُصْغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي.

جو شخص میرے کسی امر کی مخالفت کرے گا اس پر ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی اور پھٹکاریں مسلط کر دی جائیں گی۔ معنی یہ ہے کہ ہماری ناکامی اور ہماری ذلت کی بنیاد یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ ﷺ کے کسی عمل یا کسی امر کی مخالفت کریں، اور چوتھا فرمایا:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. ①

اور جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا، وہ اسی سے ہوگا، یہ چاروں جملے ایک قانون کی حیثیت ایک میزان کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارا نظام کیا، ثقافت کیا، سیاست کیا، دین کیا، حکومت کیا، یہ ایک ہی حدیث ان تمام نظاموں کو واضح کر دیتی ہے۔

شریعت پر عمل کرو:

تو آؤ دین اسلام کی طرف آؤ یہ ہماری عزت ہماری بقا کی ضمانت ہے کسی

اور راستہ میں ہماری عزت نہیں۔ تو لباس میں یہ شرط ہے کہ اس کا کوئی حصہ کافر عورتوں سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ اگر ایک مسلمان عورت اپنے سر کے بال کھول کر باہر جائے گی اور پھرے گی تو کافر عورتیں بھی یہی کرتی ہیں، کافر عورتوں میں سر ڈھانپنے کا کوئی تصور نہیں، یہ مشابہت، اگر مسلمان عورت اپنا چہرہ کھول کر بازار میں جائے گی، تو کفار عورتیں بھی یہی کرتی ہیں، یہ مشابہت، اگر ایک مسلمان عورت اپنا کپڑا اپنی پنڈلی سے اوپر رکھے گی تو کفار عورتوں کا بھی یہی طریقہ تھا یہ بھی مشابہت ہے، اگر لباس چست اور تنگ ہوگا تو کفار کا بھی یہی کچھر ہے اگر لباس باریک ہوگا، تو کفار کا بھی یہی کچھر ہے انتہائی منحوس اور انتہائی پلید اور انتہائی ناپاک۔

تو اپنی شریعت سمجھو، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرو، یہ تہرج عورتوں کے لیے قیامت کے دن بڑا عذاب کا سبب ہوگا، چونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ①

میں نے دیکھا کہ جہنم کا سب سے زیادہ ایندھن عورتیں ہیں۔ اس کے اسباب کا ایک سبب تہرج ہے تو اپنی وضع قطع، شکل و صورت، لباس، چال ڈھال ان تمام امور میں شریعت کے تقاضے پورے کیجئے تاکہ دنیا کی عزت اور آخرت میں اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور اس کے عذاب سے چھٹکارا ملے، ورنہ رسول اللہ ﷺ کی وعیدیں موجود ہیں اور احادیث موجود ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ ان کو پڑھیں تاکہ اللہ کا خوف پیدا ہو، تو جب اللہ کا خوف آئے گا تو ان تمام معصیوں سے دل میں بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ اور کتاب و سنت کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کوئی دستور باقی نہیں رہے گا۔ بس ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول ﷺ ہو، اللہ ہمیں کتاب و سنت پر تاحیات قائم رکھے، ہمارا معاشرہ ہمارا مجتمع ہماری جماعتیں، ہمارے افراد کو کتاب و سنت کو تھانے کی توفیق دے،

اللہ رب العزت کی توحید اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ہمارا شعار بن جائے یہی کامیابی کا راستہ ہے ہمارے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، اللہ ہمیں یہ راستہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین!

معاملہ خطرناک ہے صدقہ کرو:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ۶]

اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔

یہ اللہ رب العزت کا امر ہے جس کے لیے ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دینی چاہئیں کیونکہ اللہ رب العزت کا عذاب برداشت کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب الیم یعنی دردناک عذاب کہا ہے۔ بالخصوص اہل و عیال کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے۔ اب تک یہ بیان ہوا کہ عورتیں جہنم کا زیادہ ایندھن بنیں گئیں اور اس کے کچھ اسباب ہیں وہ اسباب رسول اللہ ﷺ نے خود بیان فرمادیے ہیں۔ جن میں زبان کی عدم حفاظت، غیبت، عیب جوئی، بدکلامی اور خاص طور پر شوہر کے ساتھ بدسلوکی، لباس کی بے راہ روی اور میت پر نوحہ خوانی، یہ اسباب رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ ہماری شریعت کامل ہے اس لیے پیغمبر اسلام نے وہ طریقے بھی بیان کر دیئے جن سے بچنا یا جن کے ذریعہ ان اسباب سے بچنا ممکن ہے۔ صحیح بخاری کی جس حدیث سے ہمارا یہ موضوع شروع ہوا تھا۔ وہ حدیث ایک بڑی دعوت ہے اس حدیث پر بعض علماء نے یہ باب قائم کیا ہے:

”عورتوں کے لیے جہنم سے بچاؤ کی دعوت۔“

اس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَلُّنَّ وَاتَّكِرْنَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ فَلَيَّ رَأَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ. ①

”اے عورتو! چونکہ میں نے تم کو جہنم میں صاف دیکھا ہے جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی اس لیے غور و فکر کرو، جس کے لیے بڑی محنت کے ساتھ دو طریقے اختیار کر لو، بڑے اخلاص اور سچے جذبے کے ساتھ۔
تصدقن، ایک یہ کہ صدقہ دیا کرو۔

وَ اتَّكِرْنَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ، اور دوسرا یہ کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔“

یہ وہ حدیث ہے جس کو جہنم سے بچاؤ کی دعوت قرار دیا گیا ہے۔ بالخصوص خواتین کو لمحہ فکریہ فراہم کرتی ہے، کیونکہ مسئلہ بڑا ہیبت ناک ہے اپنی عاقبت کو سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ خواتین کا معاملہ بہت نازک ہے۔

اس امت کی سب سے بڑی خاتون، سب سے پاکیزہ خاتون محمد رسول اللہ ﷺ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں لیکن رسول اللہ ﷺ نے بغیر کسی رو رعایت کے ان سے بھی صاف فرما دیا تھا:

لَا اُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

بلکہ فرمانے کا انداز یہ تھا کہ اس میں امت کے لیے پوری دعوت موجود ہے امت کی خواتین کے لیے لمحہ فکریہ موجود ہے محمد رسول اللہ ﷺ نے یہ بات سرگوشی کے انداز سے نہیں کی بلکہ آپ کوہ صفا پر کھڑے تھے۔ آپ اپنی امت کی نجات کے حریص ہیں فرماتے ہیں:

يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

اے فاطمہ بنت محمد ﷺ، اے صفیہ رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی، دونوں کو خطاب کیا کہ وہ صفا پر کھڑے ہو کر، تاکہ تمام لوگ بالعموم اور خواتین بالخصوص غور کریں، نبی ﷺ کو اپنی بیٹی سے بھی پیار تھا اور اپنی پھوپھی سے بڑی محبت تھی لوگ اس تعلق

کو جانتے تھے لہذا آپ نے کہا:

لَا تُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

”میں بذات خود اللہ کے دربار میں تمہاری کوئی کفایت نہیں کر سکتا۔“

اگر میرے پروردگار کو تم پر غصہ آ گیا تو وہ غصہ نہ میں ٹال سکتا ہوں اور نہ دنیا

کی کوئی طاقت ٹال سکتی ہے۔

سَلِينِي مَاشِيتٍ مِنْ مَالِي.^①

دنیا میں اگر محمد ﷺ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، کوئی مال مانگنا ہے تو مانگ

لو، سوال کر لو، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا میں تمہارے لیے ایک بہترین باپ ثابت ہوں، لیکن

روز قیامت کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔

أَنْقِدِي نَفْسَكَ عَنِ النَّارِ.^②

”جہنم سے اپنے آپ کو خود بچانا ہوگا۔“

اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ معاملہ کتنا گھمبیر اور کتنا ہیبت ناک ہے اس

سے پاکیزہ نسب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اکرم المخلوق محمد ﷺ سید ولد آدم اپنی پیاری بیٹی

سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ نبی ﷺ کا عمومی فرمان ہے:

فَذَبْلَغْتُ.

”میں نے دین پہنچا دیا۔“

رسول اللہ ﷺ نے جہاں یہ فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی وہاں

بچاؤ کا راستہ بھی بتا دیا، اس راستے کو اختیار کرو، فرمایا کہ تصدق، صدقہ

دو چونکہ یہ صدقہ جہنم کی بہت بڑی، آڑ بن جاتا ہے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.^③

① بخاری کتاب الوصایا باب هل يدخل النساء... رقم ۲۷۵۳.

② بخاری ۱۳۳۸، المعجم الاوسط ۶۸۰۱، مسند البزار ۲۰۶، مسلم: ۲۰۴.

③ بخاری کتاب الزکاة باب اتقوا النار... رقم ۱۴۱۷.

”بچ جاؤ جہنم سے خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے۔“

اور عورتوں سے صدقہ کا مطالبہ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ خزانے لٹا دیں، عورت کے مال کی ایک حد ہوتی ہے۔ گھریلو اشیاء اور خاص طور پر روٹی پکاتے ہوئے اس میں کسی غریب کا حق رکھ لیں، یہ بھی صدقہ ہے اللہ رب العزت صدقہ کرنے والے کا مال نہیں گنتا بلکہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مخلص ہو تو آدھی کھجور بھی اس کے لیے کامیابی کا باعث بن سکتی ہے۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ آدھی کھجور خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ بات عید کے ایک اجتماع میں کہی، تو عورتوں نے یوں صدقہ دیا کہ اپنے زیورات نچھاور کر دیئے اپنے کانوں کی بالیاں اس طرح نکالیں کہ ان کے کان زخمی ہو گئے چونکہ انہیں جہنم کی فکر تھی لہذا جہنم سے بچاؤ کی انہوں نے تدبیر کر لی۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیگم کا صدقہ:

ان عورتوں میں ایک عورت زینب جو پیغمبر ﷺ کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ ان کے کانوں میں پیغمبر ﷺ کا یہ فرمان پڑا:

تَصَلُّنَّ وَلَوْ مِنْ حَلِیْکُمْ. ❶

کہ صدقہ دو خواہ اپنے زیور ہی دے دو۔ چونکہ موقع بڑا نازک تھا۔ انہی رَأِیْتُکُمْ اَکْثَرَ اَهْلِ النَّارِ.

میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہا کا زیور ان کے گھر میں پڑا تھا۔ جب انہوں نے پیغمبر ﷺ کا یہ فرمان سنا تو فیصلہ کر لیا کہ یہ زیور اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے گھر پہنچ کر اپنے شوہر سے کہا، چونکہ تم غریب ہو تم اللہ کے نبی ﷺ سے پوچھ کر آؤ کہ میں یہ زیور بطور صدقہ تم کو دے سکتی ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی

❶ صحیح بخاری کتاب الزکاة باب الزکاة علی المقارب رقم ۱۴۶۲.

غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ نبی ﷺ کیا سوچیں گے کہ اپنے لیے اپنی طلب کے لیے سوال کرنے آیا ہے۔ فرمایا میں نہیں پوچھ سکتا۔

اور یہ واقعہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہتی ہیں۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

تَصَلُّونَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُمْ.

”صدقہ دو چاہے اپنے زیور سے کیوں نہ ہو۔“

یہاں کوئی فقہاء کا حیلہ نہیں تھا۔ بعض فقہاء نے صدقے سے بچاؤ کی تدبیریں لکھی ہیں۔ ان میں ایک تدبیر یہ بیان کی کہ ایک آدمی کے پاس مال ہر کروڑوں روپے ہوں وہ زکوٰۃ نہ دینا چاہے تو سال گزرنے سے ایک دن پہلے اپنا مال اپنی بیوی کے نام کر دے کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے سال کا پورا ہونا، اب وہ پورا ہونے سے ایک دن پہلے اپنا پورا مال دے چکا ہے۔ زکوٰۃ ثابت نہ ہوئی، صاحب اتفاق نہ رہا۔ اب معاملہ اس کی بیوی کا ہے تو اس کی بیوی کے پاس یہ مال پہلے چونکہ نہیں پہنچا اور زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ سال پورا ہو سال گزر گیا پس اگلا سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے بیوی وہ مال اپنے شوہر کے نام کر دے۔ تو یہ بھی چکر چلتا ہے۔ زکوٰۃ سے بچاؤ کا حیلہ ہے اور یہ ہے فقہ جس کو سمجھداری اور کیا کیا نام دیئے گئے۔ لیکن یہاں ایسا معاملہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صدقات، زکوٰۃ سے بھاگنے والے نہیں تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول ﷺ میں اگلے سال کی ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتا ہوں۔ یہ زکوٰۃ دینے والے مال خرچ کرنے والے تھے۔ تو ان کے شوہر نے کہا میں یہ سوال نہیں کر سکتا تم خود جا کر پوچھ لو، اللہ کے پیغمبر کے پاس خود چلی گئیں۔ زینب کہتی ہیں میں نے اپنے سے پہلے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ نبی ﷺ کے دروازے پر کھڑی ہے مجھ سے پہلے کھڑی ہے:

حَاجَتُهَا يَفْلُ حَاجَتِي.

اس کا سوال بھی میرے والا تھا، اس کی حاجت بھی میرے والی تھی وہ بھی اللہ کے پیغمبر سے سوال کرنے آئی تھی۔ جو سوال میں کرنے آئی تھی۔ دیکھیں کتنی فکر ہے۔

نبی ﷺ نے صدقہ کی دعوت دی۔ جن کے پاس صدقہ موجود تھا انہوں نے دیا اور جن کے پاس نہیں تھا وہ سوال کرنے پہنچ چکی۔ لیکن ساتھ ساتھ شوہر کی غیرت کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ سے سوال نہیں کرتی کیونکہ شوہر کا نام آئے گا۔ دونوں کھڑی ہیں کہ اسی اثنا میں بلال رضی اللہ عنہ آگئے۔ بلال سے کہا کہ تم ہمارا مسئلہ پوچھو اور یہ نہ بتاؤ کہ سوال کس نے کیا ہے۔ بلال چلے گئے اور نبی ﷺ سے یہ سوال کیا اللہ کے پیغمبر نے پوچھ لیا کہ یہ سوال کس نے کیا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک انصاری عورت ہے اور ایک زینب ہے۔ فرمایا کہ اُمّی الزَّیْنَبُ کون سی زینب۔ مدینہ میں زینب نامی بہت سی عورتیں ہیں۔ کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لہا اجر ان زینب کو بتا دو کہ اپنے شوہر کو صدقہ دو تو تمہیں ڈبل اجر ملے گا:

أَجْرُ الْفَرَاثَةِ وَأَجْرُ الصَّنْعَةِ. ①

”ایک قرابت کا اجر کہ اپنے شوہر پر خرچ کیا۔ دوسرا صدقہ کا اجر۔“

اس حدیث سے جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو دعوت پیش کی اور جہنم سے بچاؤ کے جو طریق آپ نے بیان کیے خواتین ان کے پیچھے کس طرح لپکیں۔ اپنا مال خرچ کیا، اپنا مال خرچ کرنے کے لیے مستعد ہیں۔ ایک چیز صدقہ ہے۔ جہنم سے بچاؤ کا، بہت بڑا طریق بڑا محکم بڑا واضح طریق ہے۔

صدقہ و خیرات کی مثالیں:

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کا جو بھی سامان ہوتا ان کو جمع کیا کرتی اور جب اتنا جمع ہو جاتا جو تقسیم کے قابل ہوتا، تو اسے غرباء اور فقراء میں بانٹ دیا کرتیں، اور فرماتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر

① صحیح بخاری کتاب الزکاة باب الزکاة علی الزوج والأیتام فی الحجر....

نبیؐ کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں کل کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتی تھیں۔ جو پکایا اگر وہ بچ گیا تو وہ کسی غریب کو دے دیا کل کی فکر نہیں کرتی تھیں۔ نبی ﷺ کی نصیحت بھی یہی تھی۔ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب انہوں نے بچا ہوا کھانا سنبھال کے رکھنا چاہا کہ یہ صبح کام آئے گا۔ فرمایا کہ

أَنْفِقْ بِأَبْلَالٍ وَلَا تَمُخْشِ مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَفْلَالًا. ❶

اے بلال اس کو خرچ کر دو بانٹ دو اور عرش والے سے رزق کی تنگی کا خوف نہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تنگی سے نہ ڈرو کہ وہ ذات رزق تک کر دے گی۔ یا فقر آجائے گا، یا احتیاج بڑھ جائے گا ایسا نہیں۔ جو اللہ آج دینے پر قادر ہے وہ کل اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے اسی لیے پیغمبر ﷺ کا فرمان ہے۔ کہ صبح ہوتی ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ لگ جاتا ہے۔ اور وہ فرشتہ یہ دعائیں کرتا رہتا ہے:

اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَاَعْطِ مُتَمَسِّكًا تَلْفًا. ❷

اے اللہ یہ بندہ مال خرچ کرے تو اسے اس کا بہتر بدلہ دے دیتا۔ اور اگر مال کو روک لے تو پھر اس کو تلف کر دیتا۔ وہ مال پھر تلف ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ آج ہو یا دس سال بعد ہو جس کا بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ طبرانی میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّارِ حَصَابًا وَلَوْ بِشِقِّ تَعْمَرَةَ. ❸

کہ جہنم کے مقابلے میں حجاب تیار کر لو حجاب کا معنی ایک پردہ بنا لو جہنم کے مقابلے میں ولو بشق تعمرہ خواہ وہ پردہ آہی کھجور کا ہو کسی کو آہی کھجور دے دو وہ کھجور

❶ المعجم الأوسط للطبرانی ۲۰۷۲. مشکوٰۃ باب الانفاق وکراهیة الإساک البانی

نے صحیح کہا ہے دیکھئے مشکوٰۃ رقم ۱۸۸۵ اور سلسلۃ صحیحہ ۲۶۶۱.

❷ بخاری کتاب الزکاة باب قول اللہ تعالیٰ فامامن اعطی واتقی رقم ۱۴۴۲.

❸ المعجم الکبیر للطبرانی ۷۷۷. بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں اتقوا النار ولو بشق تعمرۃ کتاب الزکاة باب اتقوا النار..... رقم ۱۴۱۷.

حجاب بن جائے گی وہ پردہ بن جائے گا، ایسا پردہ جو تمہیں جہنم میں جانے سے روکے گا۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں صدقے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، میرے خیال میں اس سے بڑی صدقے کی فضیلت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات سے قبل اپنی بیویوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ:

أَسْرَعُكُمْ هِيَ لِحَوْفًا اطْلُوكُنَّ بِهَذَا. ①

جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم میں سے سب سے پہلے مجھے وہ آکر ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے غور کریں نبی ﷺ نے کیا فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد تم میں سے سب سے پہلے مجھے وہ آکر ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ انتقال کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ روحيں آپس میں ملتی ہیں۔ اور محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روح کا ملنا یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ نبی کریم ﷺ کی حدیث ہے:

الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُّحَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَتْ مِنْهَا اتَّكَلَفَ وَمَاتَا كَرَمِنْهَا اِخْتَلَفَ. ②

کہ روحيں ”جنود مجندہ“ ہیں ”جنود مجندہ“ ان فوجوں کو کہتے ہیں جو ہیرکوں میں تیار ہوں کہ کب ہمارے کمانڈر کا آرڈر آئے اور ہم جنگ کے لیے نکلیں، روحيں ایک مقام پر جمع ہیں جیسے فوج اپنی ہیرک میں جمع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا آرڈر آتا ہے۔ آج فلاں روح نکلے گی، اللہ کے امر سے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ:

مَاتَا تَعَارَفَتْ مِنْهَا اِتَّكَلَفَ.

① بخاری کتاب الزکاة باب فضل صدقة الشحيح رقم ۱۴۲۰۔ ابن حبان ۳۳۱۴،

مسندرك حاکم ۶۷۷۶، نسائی ۲۵۴۱، مسند احمد ۲۴۹۴۳۔

② بخاری کتاب احادیث الانبياء باب الأرواح جنود محنودة حديث ۳۳۳۶ تعليقاً.

مسلم کتاب البر والصلة باب الأرواح جنوده محنوده رقم ۲۶۳۸، ابن حبان

۶۱۶۸، ابوداؤد ۴۸۳۴، مسند احمد ۷۹۲۳۔

عالم ارواح میں جو روہیں آپس میں ملتی ہیں جب وہ دنیا میں آتی ہیں تو ان میں الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور عالم ارواح میں جو روہیں نہیں ملتی جس میں تنا کر ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی نہیں مل پاتیں۔ یہ ملاپ کئی قسم کا ہے۔ ایک نسبی ملاپ ہوتا ہے۔ باپ ہے اس کا بیٹا ہے۔ اس کا بھائی ہے ایک ملاپ کی یہ صورت ہے اور ایک ملاپ کی صورت دین کی اساس پر عقیدہ کی اساس پر ہے، یہ سب سے قوی رشتہ ہے اس سے قوی کوئی رشتہ نہیں جن روہوں کے درمیان عالم ارواح میں تعارف ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ان میں الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جن میں وہاں تنا کر ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی مختلف رہتی ہیں۔ چاہے جسمانی اعتبار سے پڑوس میں ہی کیوں نہ ہوں۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے دعوت پیش کی حبشہ کے غلاموں نے قبول کر لی۔ فارس سے آئے ہوئے انسانوں نے قبول کر لی۔ لیکن محمد رسول اللہ ﷺ کے پڑوس میں آپ کا سگا چچا ابولہب اس نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جسمانی تعلق تھا لیکن وہ اعتراف نہیں تھا جو عقیدے اور دین کی اساس پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وہ جسے عطا فرما دے۔ اسی طرح جب روہیں واپس پلٹتی ہیں۔ انسان کی موت واقع ہوتی ہے اب ان کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انہیں ایک چیز کا انتظار رہتا ہے کہ کوئی فوت ہو کر ہمارے پاس آئے کسی کی روح ہمارے پاس آئے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ ہمارے بال بچوں کا کیا حال ہے۔ کسی کا باپ فوت ہو گیا۔ اب اس کا کوئی تعلق نہیں رہا صدقات جاریہ اس کے کام آ رہے ہیں۔ لیکن وہ انتظار میں رہتا ہے کہ دنیا سے کوئی ہمارے پاس آئے اپنے گھر کے حالات پوچھیں اپنی اولاد کے بارے میں پوچھیں کوئی مرتا ہے اور روح وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں۔ جنت میں کیا ان کا مقام اور کیا ان کا درجہ ہے۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتیں ہیں کہ نبی ﷺ کے انتقال کے بعد ہم نے دیوار پر نشان لگا کر ہاتھوں کو ناپا تو سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سب سے لمبے تھے ہم نے یہ یقین کر لیا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے فرمان کی روشنی میں سب سے پہلے سودہ

بنت زمرہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوگا۔ اور یہ سب سے پہلے نبی ﷺ کو ملیں گی۔ لیکن سب سے پہلے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، ہم نے سوچا کہ نبی ﷺ نے تو یہ فرمایا تھا، پھر یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ لمبے ہاتھ سے کیا مراد ہے، لمبے ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا یہ وصف نمایاں تھا کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والی خاتون تھی وہ اپنے ہاتھ سے گھر میں کام کیا کرتی، جیسے بہت سے کام ہیں کسی کو کپڑا سی دینا یا کوئی اور مزدوری کر لینا۔ اس سے جو کچھ حاصل ہوتا بہت کم اپنے اوپر خرچ کرتیں باقی فقراء اور مساکین پر خرچ کر دیتیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَسْرَعُكُمْ بِي لِحَوْفًا أَلَوْ لَكُنْ يَدًا.

کہ تم میں مجھے سب سے پہلے وہ آ کر ملے گی۔ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے وہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جن کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتیں لوگوں کے کام کرتی اور جو مال مزدوری سے حاصل ہوتا اس کا بہت تھوڑا حصہ اپنے آپ پر خرچ کرتی باقی صدقہ دے دیتی، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی، غلط فہمی میں یہ سمجھ بیٹھی کہ پوری رات کو جاگنا چاہیے۔ چنانچہ بعض اوقات کھڑے کھڑے تھک جاتی تو چھت سے رسی لٹکا لیتی اس کا سہارا لے لیتی نبی علیہ السلام نے یہ رسی ایک بار دیکھ لی پوچھا (ما هذا الجبل) یہ رسی کیسی ہے۔ بتایا گیا کہ (هذا جبل لوزنب) یہ زینب کی رسی ہے۔ (تقوم بالليل) یہ رات کو لمبا قیام کرتی ہے:

فَإِذَا فَرَّتْ تَغَلَّقَتْ. ①

جب تھک جاتی ہے تو اس رسی کا سہارا لے لیتی ہے یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے خوف کے مظہر ہے ان کا فہم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت ہونی چاہیے

① بخاری کتاب الجمعة باب ما يكره من التشديد رقم ۱۱۵۰۔ ابن حبان ۲۴۹۳۔

بیہقی ۴۵۱۶۔ ابوداؤد ۱۳۱۲۔ نسائی ۱۶۹۳۔

کائنات کے سردار محمد رسول اللہ ﷺ رات کو قیام کرتے تو آپ ﷺ کے پاؤں سوچ جاتے۔ ایڑیاں تھک جاتی آپ کو کہا جاتا کہ آپ اللہ رب العزت کے مقرب ترین بندے ہیں جنت کے وعدے گناہوں کی بخشش کے وعدے پھر اتنی تکلیف آپ کیوں اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟^①

میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں کہ اللہ نے مجھ پر اتنا انعام کیا اتنا کرم کیا تو اس کا شکر ادا نہ کروں؟ ہم اپنا جائزہ لیں ہم تو گناہ گار ہیں ہم تو نہ معلوم زبانوں سے کیا کچھ بک چکے کیا حرکتیں ہم کر چکے۔ اپنے شب و روز کہاں گزار چکے ہمیں تو قدم قدم پر استغفار اور اللہ رب العزت کی عبادت اور کلمہ خیر کا سہارا لینا چاہیے۔ یہ بات نہ نبی ﷺ نے سوچی رات بھر جاگتی قیام اللیل کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتیں رسی کا سہارا لے لیتیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (لَا حُلُوَّةَ) اس کو اتار دو۔ رات کو قیام کرو جب تھک جاؤ تو آ کر سو جاؤ۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے نشاط کے بقدر عبادت کرو اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نہیں اکتاتا جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ لہذا اللہ رب العزت نے تمہیں آسانی کے پہلو تھامے رکھنے کی ہدایت کرتا ہے کہ بقدر نشاط اللہ کی عبادت کرو نبی ﷺ نے یہاں تک فرمادیا کہ جو شخص رات کو اٹھ کر دو نفل ہی پڑھ لے لیکن وہ عمل اس کا مستقل ہو۔ بلا ناغہ ہو:

لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ^②

ابوداؤد میں یہ الفاظ ہیں:

مَنْ قَامَ بِعَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

① بخاری کتاب الجمعة باب قیام النبی اللیل رقم ۱۱۳۰، مسلم ۲۸۱۸، ابن

حبان ۳۴، ابن خزیمہ ۱۱۸۲.

② ابن خزیمہ ۱۱۴۴، ابن حبان ۲۵۷۲، مستدرک حاکم ۱۱۶۰، الاحادیث

المختارہ ۳۴۱، ابوداؤد کتاب الصلاة باب تخیر القرآن رقم ۱۳۹۸.

تو قیامت کے دن اس کا شمار عافلین میں نہیں ہوگا۔ بلکہ ذاکرین میں ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص قیام اللیل کرتا ہے، دو راتیں چار راتیں، پھر بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ طریقہ پسند نہیں:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُومَ عَلَيْهِ. ❶

اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہیں جس پر مداومت (بیشکلی) ہو استمرار (ہمیشہ رہنے والا) اور بیشکلی ہو۔ تو زنب جی سنا کہ یہ عمل کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے لیے صدقہ دینا۔ صدقے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صدقے کے ڈھیر لگا دیئے جائیں۔ اللہ تو بندے کے اخلاص اور بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سارے سوال کر ڈالے جب آپ ﷺ نے صدقہ کا ثواب بیان کیا تو صحابہؓ نے پوچھا اے اللہ کے رسول! ہم صدقہ کیا کریں؟ فرمایا: کہ اپنے ہاتھ سے کماؤ اپنے اوپر بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں بھی دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اگر یہ توفیق نہ ہو اتنی کمائی نہ ہو تو کیا کریں؟ فرمایا کہ کسی پریشان حال کی معنوی (اندرونی) مدد کر دو۔ اگر مال نہیں دے سکتے تو کوئی رہنمائی کر دو اس کی پریشانی دور کرنے کا راستہ بتا دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اگر یہ بھی ممکن نہ ہو فرمایا کسی کو نیکی کا حکم دے دو اگر یہ بھی نہ ہو تو اپنے کسی بھائی سے مسکرا کر بات کر لو اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو کم از کم یہ کوشش کرو کہ کسی کو میرے ہاتھ یا میری زبان سے تکلیف نہ پہنچے فرمایا کہ یہ سب کا سب صدقہ ہے۔ صدقہ کی راہ ہے:

أَمْسِكْ نَفْسَكَ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ. ❷

شر سے باز آ جاؤ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں باہر جاؤں گا یہ زبان بکنے کی عادی ہے تو کسی نہ کسی کو دکھ دے گی کسی کو تکلیف پہنچے گی تو باہر نہ نکلوا اپنے گھر بیٹھ کر اللہ کے

❶ بیہقی ۵۰۱۹، مسند الطیالسی ۱۶۰۹، مسند الحمیدی ۱۸۳.

❷ بخاری کتاب الزکاة رقم ۱۶۴۵، مسلم ۱۰۰۸، مسند احمد ۱۰۸۹۲، الدارمی

۲۷۴۷، مجمع الزوائد ۱۳۴/۳، نسائی کتاب الزکاة باب صلقة العبد رقم ۲۵۳۸.

بندوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہوگا۔ اور امت پر ایک احسان ہوگا۔ تو شریعت میں کتنی ساحت اور کتنی وسعت ہے۔ یہ سب صدقات کی صورتیں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے صدقے کے اس راستے کو جہنم سے پردہ قرار دیا ہے۔ اس راستے کا انتخاب کرو۔

ایک درہم بمقابلہ ہزار درہم:

یہاں کثرت مال مراد نہیں۔ بلکہ اخلاص قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ دے دیا جائے اللہ تعالیٰ بندے کی نیت پر راضی ہوتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا تھا کہ

سَبَقَ دِرْهَمٌ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ دِرْهَمٍ. ①

کہ ایک لاکھ درہم پیچھے رہ گئے اور ایک درہم سبقت لے گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تفصیل پوچھی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں کل دو بندوں نے صدقہ دیا ایک نے ایک درہم دیا اور ایک نے ایک لاکھ درہم دیا۔ ایک درہم بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے قبول کر لیا۔ وہ لاکھ درہم راستے میں ہی تھے ایک درہم سبقت لے گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے ہاتھ میں پہنچ گیا اور محبوب ہو گیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا تھا۔ جس شخص نے ایک درہم دیا تھا اس کے پاس دو ہی درہم تھے۔ اس نے محنت کی جدوجہد کی پسینے بہائے دو درہم کمائے ایک اپنے پر خرچ کیا اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیا۔ اور ایک اللہ کی راہ میں دے دیا (تَصَدَّقْ بِنُصْفِ مَالِهِ) اس نے اپنی آدمی پونجی اللہ کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی حرص اس کی محنت اس کا اخلاص اور اس کا جذبہ اتنا قابل قدر تھا۔ ایک لمحہ میں وہ درہم اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ سیدۂ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک سائل جو ان کے پاس سوال کرنے آیا۔ اس وقت ام المؤمنین انگوڑ کھا

① نسائی کتاب الزکاة باب جہد اعقل رقم ۲۵۲۷۔ مسند احمد ۸۹۱۶۔ ابن

حبان ۳۳۷۴، بیہقی ۷۵۶۸۔

رہی تھیں۔ ایک دانہ انگور کا دے دیا۔ آپ کا ایک شاگرد دیکھ رہا تھا ایک دانہ ام المؤمنین نے دیا۔ فرمایا کہ اس دانے کو کیا دیکھتے ہو۔ اس ایک دانے میں کتنے مثقال ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ایک مثقال بھی نیکی ہوگی تو وہ قابل قدر ہوگی وہ لکھی جائے گی۔ اور اس کا صلہ ملے گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی۔ فرمایا کہ یہ تو انگور کا ایک موٹا دانہ ہے۔ اس موٹے دانے میں کتنے مثقال ہیں جو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیئے۔ دیکھیں! کتنا عظیم راستہ اللہ نے بتایا فرمایا کہ وہ ایک درہم اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ وہ لاکھ درہم جس نے خرچ کیے وہ لاکھوں کا مالک تھا اس میں کوئی فرق نہیں پڑا لیکن یہ ایک درہم خرچ کرنے والے اس کی جتو اس کی طلب اللہ کی رضا جوئی بڑی چچی تھی۔ دن بھر محنت کر کے دو درہم حاصل کیے۔ ایک درہم اللہ کو دے دیا (تَصَدَّقْ بِنَصْفِ مَالِهِ) اپنی آج کی آدھی پونجی اس نے اللہ کو دے دی۔ یہ ضروری نہیں کہ صدقہ کرتے ہوئے ڈھیر لگا دیئے جائیں۔ حدیث آپ نے سن لی کہ اخلاص بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی صدقہ ہے کسی بھائی کی معنوی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے لوگوں کو اپنے شر سے بچالینا بھی صدقہ ہے اور یہ سب جنت کے راستے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے بالمقابل پردہ تیار کرو۔ جو پردہ تمہارے اور جہنم کے مابین حائل ہو جائے۔ وہ پردہ چاہے آدھی کھجور کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ صدقہ جو آپ دیں جس کا تذکرہ اخباروں میں آئے لوگوں کی رسیدوں میں آجائے۔ اور لوگ واہ واہ کریں۔ چاہے وہ لاکھوں اور کروڑوں کی صورت میں ہو۔ لیکن اللہ کے ہاں برباد ہو جائے:

﴿لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ۱۶۶]

فرمایا کہ اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر باطل نہ کرو۔ اور ریاکاری کر کے دکھلاوے کی نیت ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے خیمبر علیہ السلام ایک دفعہ مدینہ میں کھڑے تھے۔ سامنے احد پہاڑ تھا بڑا وسیع و عریض بلند و بالا اور ٹھوس پہاڑ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول ﷺ ان پہاڑوں سے سخت کوئی چیز ہے۔ فرمایا کہ ہاں

لوہا ہے لوہا پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور ان پہاڑوں کو کھود دیتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا لوہے سے سخت کوئی چیز ہے فرمایا کہ ہاں آگ ہے۔ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے اور موم کر دیتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا آگ سے سخت کوئی چیز ہے فرمایا کہ ہاں پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ پانی سے سخت کوئی چیز ہے فرمایا کہ ہاں ہوائیں ہیں۔ جو چلتی ہیں اور پانی کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا ہواؤں سے سخت کوئی چیز ہے فرمایا کہ ہاں مومن کا وہ صدقہ جو وہ چھپا کر دے اتنا چھپا کر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ صدقہ ہواؤں سے سخت، لوہے سے سخت، آگ سے سخت، پہاڑوں سے سخت ہے اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں کے سامنے صدقے کی حقیقت اور اہمیت واضح ہو گئی۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس معروف خطبہ میں جس میں آپ نے عورتوں کو بتایا کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے آپ نے ساتھ ساتھ یہ وصیت بھی کی کہ

تَصَلَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْأَسْتِغْفَارِ.

کثرت سے صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو۔ یہ دو راستے اپنا لو ان کو اختیار کر لو۔ یہ جنت کے حصول اور جہنم سے بچاؤ کے بڑے محکم راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے تمام احوال و امور میں جو شریعت کا روشن پہلو ہے۔ وہ ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر معاملے میں کتاب و سنت کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق دے۔

معاملہ خطرناک ہے، استغفار کرو:

رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو جہنم سے بچاؤ کے لیے دو طریقے بتائے:

② دوسرا فرمایا کہ

وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْأَسْتِغْفَارِ.

کثرت سے استغفار کرو۔ اللہ کا ذکر کرو، اس کے بہت سے فائدے ہیں

اگر کسی کی زبان ذکر اللہ کی عادی بن جائے تو وہ زبان بہت سی آفتوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ غیبتیں یہ چغلیاں یہ بہتان درازیاں، یہ عیب جوئیاں یہ سب نیک عمل میں آڑے آتی ہیں۔ جب یہ زبان اللہ کے ذکر سے خالی ہو اور اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث میں نے پڑھی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے عورتوں کو ذکر کرنے کی بہت وصیت کی ہے۔

ابوداؤد اور ترمذی میں صحیح حدیث ہے۔ پیغمبر ﷺ کی ایک صحابیہ سیرۃ بنی ہاشم و کانت من المهاجرات۔

مہاجر عورتوں میں سے ہے۔ جس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ خواتین کے ایک گروہ کو خطاب کیا اور فرمایا:

عَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ الْخ. ①

اے عورتو! تم کثرت سے تین کام کرو، (عَلَيْكُمْ) لازم پکڑو (التَّسْبِيحِ) تسبیح بیان کرو، (والتَّقْدِيسِ) اور تقدیس بیان کرو، (والتَّهْلِيلِ) اور تہلیل بیان کرو، تسبیح اور تقدیس کیا ہے۔ سبحان اللہ کہنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔

کثرت سے سبحان اللہ کہو اور تہلیل کہو تہلیل کا معنی لا الہ الا اللہ کہنا یہ اذکار کثرت سے کرو، بلکہ ان کو لازم پکڑو۔

تسبیح و تقدیس کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی ذات صفات ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے۔ جب آپ رب العزت کی پاکیزگی بیان کریں گے، تو اللہ آپ کو پاک کر دے گا اللہ آپ کے عیب دور کر دے گا عیب چھپا دے گا۔ اس لیے پیغمبر ﷺ کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے:

① سنن الترمذی کتاب الدعوات باب فی فضل التسبیح ۳۵۸۳۔ مصنف ابن ابی شیبہ ۷۶۵۶۔ صحیح ابن حبان ۸۴۲، المستدرک ۲۰۰۷۔

خطبات الشیخ عبداللہ ناصر رحمٰنی ۳۷۲

کہ صبح و شام سودھے سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ کہنے والا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔^①
شریعت سے تعلق جوڑو گے تو کتنی رحمتیں برسیں گیں۔ فرمایا کہ:
عَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ.
تم تسبیح کو تقدیس کو لازم پکڑ لو، یہ آپ کا عورتوں کو خطاب ہے اور ساتھ ہی فرمایا:

وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ.

کہ تسبیح و تقدیس کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر شمار کرو، جو دانوں کی تسبیح ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تسبیح سنت سے ثابت نہیں اور جو تقدس اس کو دیا جاتا ہے چوما جاتا ہے کبھی آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ یہ سب کی سب بدعتیں ہیں بدترین بدعت ریاکاری کا منبع ہے ان تسبیحات سے دل میں ریاکاری آتی ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے:

وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ.

اے عورتو! تسبیح کے لیے جو اعداد ہیں یہ اپنی انگلیوں کے پوروں پر شمار کرو کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ ذکر بھی سری، شمار بھی خفیہ، ریاکاری سے بچو دکھلاوے سے بچو، نمود و نمائش سے بچو۔

اور ساتھ ہی آپ نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ پوروں پر شمار کیوں کرنا چاہیے:

فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَقْقَاتٌ.

اس لیے کہ ان پوروں سے ان ہاتھوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا، مستققات ان کو بلوایا جائے گا۔ اللہ زبانوں کو مہر لگا دے گا ہاتھوں سے کہے گا کہ تم بولو، اس کے ذریعے انہوں نے کیا کچھ کیا اگر ان پوروں پر اللہ کا ذکر ہوگا۔ تسبیح

① صحیح بخاری ۶۰۴۲.

و تقدیس ہوگی تہلیل ہوگی تو قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے۔

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ہاتھوں سے کہے گا کہ تم بولو، اگر ان ہاتھوں پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہوگا تو قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے لہذا ان کے تعلق سے اور اللہ کی رحمت سے غافل نہیں ہونا چاہیے تو حکم کیا ہے؟
عَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ.

اگر اللہ رب العزت کا ذکر زبان پر ہوگا تو یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہوگا اور ان مفاسد سے کفایت کا ذریعہ ہوگا جو عام طور پر ایک خاتون میں پیدا ہوتے ہیں اگر اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے اللہ کے ذکر کے عادی بن جائیں تو یہ اللہ رب العزت کی بہت رحمت ہے، اور اس کا بہت بڑا فضل ہے کیونکہ اصل چیز جو بندے کو جہنم میں اوندھا کر کے پھینکنے والی ہے وہ زبان ہے۔

ذکر کی فضیلت:

لہذا زبانوں کی حفاظت کرو، اسی لیے نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کروگی اور ذکر کے الفاظ اپنی انگلیوں کے پوروں پر شمار کروگی:
فَإِنَّهُمْ مَسْئُولَاتٌ.

قیامت کے دن اللہ ان کو بلوائے گا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اللہ ان کی گواہی لے گا اگر یہ گواہی اللہ کے ذکر پر ہوگی تو وہ کامیابی کی اساس ہوگی، جو زبانیں ذکر کی عادی بن جاتی ہیں ان زبانوں پر منفی اشیاء نہیں آتیں۔ وہ زبانیں پاک ہو جاتی ہیں اسی لیے نبی ﷺ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ وصیت کی جب انہوں نے خادم کا سوال کیا کہ پانی ڈھو ڈھو کے تھک جاتی ہیں، کمر پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے ہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ایک خادم مل جائے جو کم از کم پانی کی مشقت اپنے ذمہ لے لے تو میں راحت میں آ جاؤں نبی ﷺ کا کوئی خادم نہیں تھا۔ فرمایا کہ خادم تو نہیں لیکن تمہیں ایک چیز اور دیتا ہوں اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہاری ساری مستقتیں، ساری تکلیفیں اور ساری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ جب رات کو بستر پر سونے

کے لیے جاؤ تو ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔^①

اللہ کا ذکر اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، سوتے، جاگتے کرو ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، یہاں ایک بہت بڑا اعتقادی مسئلہ ہے، جن لوگوں نے نبیوں پر چودہ طبق روشن کر دیئے اور نبیوں کے معجزات کی دلیل پکڑ کر ان کو صاحب اختیار بنادیا، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ تم کتنی بھولی ہو، میرے ہاتھوں سے تو پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، بعض اوقات پانی نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے پیغمبر پانی کے برتن میں اپنی انگلیاں ڈبو دیتے تو پانی بہت بڑھ جاتا، ۱۵۰۰ صحابہ رضی اللہ عنہم نے وضو کر لیا، غسل کیا ان کی سواریاں سیراب ہو گئیں، ان کے جانور سیراب ہو گئے (یہ رسول اللہ ﷺ کا ایک معجزہ تھا) میری تو انگلیوں سے پانی نکلتا ہے لوگ بھی پیتے ہیں جانور بھی پیتے ہیں اور میری بیٹی محروم ہے اور آپ نے کہہ دیا ہوتا کہ جب تمہیں پانی چاہیے ہو تو برتن لے کر میرے پاس آ جایا کرو میں اپنا ہاتھ ڈبو دیا کروں گا پانی نکل جائے گا۔

لیکن یہ نہیں کہا کیونکہ انبیاء کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں یہ جو کچھ ہے بس اللہ کی طرف سے ہے اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں اگر اللہ چاہے گا تو پیغمبر کے نکلے ہوئے پانی سے جانور سیراب ہوں گے اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ ﷺ کی بیٹی پیاسی ہے۔

نبیوں کو کوئی اختیار نہیں، انبیاء کے معجزات اپنے اختیار سے نہیں ہوتے، لیکن ان کا ظہور اللہ کے امر اور آرڈر سے ہوتا ہے۔

اللہ رب العزت بتانا چاہے تو بتا دے، معجزے کا اظہار چاہے تو فرما دے ورنہ نبی ﷺ کی کوئی طاقت نہیں۔ تو آپ نے اللہ کے ذکر کی فصاحت کی کہ اللہ کا ذکر

① بخاری کتاب فرض الخمس باب الدلیل علی ان الخمس لنوائب رسول اللہ ﷺ رقم ۳۱۱۳۔ مسلمہ ۲۷۲۷۔ ترمذی ۳۴۰۸۔ مسند البزار ۶۱۹۔ مسند احمد ۱۱۴۵۔ مسند الطیالسی ۹۳۔

کرو، سوتے وقت سبحان اللہ کہو، الحمد للہ کہو اور اللہ اکبر کہو، اللہ رب العزت یہ ساری مشقتیں، ساری تکلیفیں دور فرما دے گا۔ تو درحقیقت یہ ایک دعوت ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچالیں۔

اب ان فرامین پر غور کرو، نبی ﷺ نے عورتوں کو بڑی وصیتیں فرمائیں ان وصیتوں سے ہم ان راستوں کا تعین کر سکتے ہیں جو راستے جہنم کا اسباب بنتے ہیں ان وصیتوں کو ان شاء اللہ ہم بیان کریں گے، اللہ رب العزت نجات کا راستہ عطا فرمائے کیونکہ یہ منزل بڑی ہیبت ناک ہے اور جب یہ دنیا ختم ہوگی آخرت کا جہاں شروع ہوگا، تو یہ بڑا ہولناک دن ہے اسے یوم عسیر کہا گیا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے پوری زندگی کے اعمال سامنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سوال، اللہ کی باز پرس، اللہ تعالیٰ کا پوچھنا، بڑا ہی مشکل اور کٹھن معاملہ ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان راہوں پر غور کریں ان اسباب کے بارے میں سوچیں اور ان پر عمل کریں جو آپ نے فرما دیئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا﴾

اپنے آپ کو جہنم سے بچالو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچالو، ان اسباب کو اختیار کرو، جو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان راہوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے جو دنیا و آخرت کی سعادت و فلاح اور نجات کا سبب بن سکتی ہیں۔ آمین!

شب قدر میں معافی اور عافیت مانگنا

کثرت سے استغفار اور صدقہ، یہ دو چیزیں ان میں بڑی خیر و برکت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ سے پوچھا اگر میں شب قدر کو پالوں تو اللہ سے کیا مانگوں یہ گھڑی بڑی مبارک گھڑی ہے اللہ رب العزت نے سال

کے بارہ مہینوں میں ماہ رمضان کا انتخاب کیا اور ماہ رمضان میں سے اس کے آخری عشرے کا اور آخری عشرے میں سے پانچ طاق راتوں کا اور ان طاق راتوں میں ایک رات کا جس کو شب قدر کہا۔ یہ کتنی عظیم رات ہے۔ سیدہ کائنات پوچھتی ہیں کہ یہ رات اگر مجھے مل جائے میں اسے پالوں تو اللہ سے کیا مانگوں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تَسْأَلِي اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ.

تو اللہ رب العزت سے دو چیزیں مانگنا ایک ”عفو“ اور دوسرا ”عافیت“ عفو کا معنی گناہوں سے بخشش، مغفرت اور استغفار کرنا حدیث میں فرمایا یوں کہنا:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي. ①

اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتا یہ تیری خوبی ہے، تو مجھے معاف فرما۔ اللہ رب العزت کو اس کی صفت عفو کا واسطہ دو۔ اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو استغفار نہیں کرتا، محمد رسول اللہ ﷺ اعمال صالحہ کے مضبوط ترین پہاڑ تھے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں روز سو ۱۰۰ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ②

اللہ رب العزت کو اس کی صفت عفو کا واسطہ دے کر اس سے گناہوں کو بخشاؤ فرمایا کہ اے عائشہ (رضی اللہ عنہا) اگر تو شب قدر کو پالے تو، دو چیزیں مانگو حالانکہ بہت سی چیزیں ہیں مانگنے والی لیکن یہ دو چیزیں بڑی جامع ہیں۔ ایک عفو اور دوسرا عافیت، عفو گناہوں سے بخشش کہ گناہوں سے درگزر فرما دے گناہوں کو معاف فرما دے اور عافیت عطا فرما دے، عافیت ہر چیز میں جو بچاؤ ہے۔ جن چیزوں سے بچاؤ ضروری ہے، وہ عطا فرما دے خواہ وہ دنیا کی زندگی ہو، معیشت ہو، جان ہو، اولاد ہو مال ہو

① مستدرک حاکم ۱۹۴۲، مسند احمد ۲۵۴۲۳، مسند الشہاب ۱۴۷۴، ترمذی

۲۵۱۳، ابن ماجہ ۳۸۵۰.

② مسلم کتاب الذکر والدعا باب استجواب الاستغفار رقم ۲۷۰۲.

تجارت ہو، ان تمام امور میں عافیت عطا فرمادے۔ مسند احمد میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مبارک اور سب سے پاکیزہ تحفہ انسانوں کے لیے عافیت ہے:

فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطَوْا بَعْدَ الْيَقِينِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ الْعَافِيَةِ. ①

ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے۔ ہر چیز میں عافیت کا پہلو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگ لو۔ دنیا و آخرت تمام جہانوں کے لیے تمام امور کے لیے عافیت کی نعمت سب سے جامع نعمت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم ﷺ کی یہ نصیحتیں جو آپ نے خواتین کو فرمائیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواتین کے لیے نجات اور فلاح کا راستہ زبان کی عافیت ہے، یہ زبان جو زیادہ تر جہنم کی آگ میں اوندھا کر کے پھینکنے والی ہے اس کی عافیت، اس کی عافیت کیا ہے کہ جب یہ چلے تو اللہ کی اطاعت میں چلے، ہماری زبانیں نبی اکرم ﷺ کی اس حدیث کی عادی ہو جائیں، اس حدیث کو اپنائیں، اس حدیث کو اپنا اخلاق بنالیں:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. ②

تم میں سے جو شخص اللہ کو مانتا ہے اور روزِ آخرت کو مانتا ہے، یا تو زبان سے کلمہ خیر کہے، یا پھر خاموش ہو جائے، وہ اپنی زبان کو بند کرے یہ عافیت کا راستہ ہے، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک جملے کا نہیں بلکہ ایک ایک لفظ کا سوال کرنا ہے۔ زبان کے معاملہ میں ضروری ہے کہ اسے عدل کے نظام پر کھڑا کریں۔ اللہ کی رضا کے بول بولیں۔ اور اس زبان کے ذریعے اللہ کی نافرمانی نہ خریدیں۔ فرمایا کہ اے عائشہ! تم شب قدر میں غفواور عافیت کا

① مسند احمد ۳۵، الاحادیث المختارہ ۶۸.

② بخاری کتاب الأدب باب یومن باللہ والیوم الآخر رقم ۶۰۱۸. مسلم ۴۷، ابن

حبان ۵۱۶، طبرانی اوسط ۳۰۵۸، مسند احمد ۶۶۲۱.

سوال کرنا، یہ دو نعمتیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کے لیے جامع ہیں۔ رسول اللہ ﷺ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ جو یہ آخری دو آیتیں پڑھ لے، وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اسے کفایت کر جائیں گی۔ کفایت کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگ رات کو اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دو آیتیں پڑھ کر سو جائے اور رات کو تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ تو یہ دو آیتیں تہجد سے کفایت کر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اسے وہ درجہ اور مقام دے گا، دو آیتوں میں خاص طور پر اللہ رب العزت سے جو دعا کی گئی ہے، وہ انہی دو چیزوں کی ہے، ایک عافیت اور دوسرا عفو:

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا﴾ [البقرہ: ۲۸۶]

اے اللہ! ہم پر وہ بوجھ نہ لا دنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اور وہ تکلیفیں نہ دینا جو سابقہ قوموں کو دی گئیں۔ یہ عافیت کا راستہ طلب کیا جا رہا ہے۔ اور (واعف عنا) ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ بڑی جامع دعائیں ہیں۔ جو اللہ کے پیغمبر رات کو سونے سے قبل مانگا کرتے تھے۔ جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ وصیت فرمائی کہ اتنی قیمتی گھڑی اگر تمہیں مل جائے تو اللہ رب العزت سے عفو اور عافیت کا سوال کرنا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ جو توفیق دے صدقہ دو۔

واقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم و اخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.

رمضان المبارک کے چند ضروری احکام

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمُكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ۱]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فُتَّ فَتُورًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب: ۷۰، ۷۱]

امابعدا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَ أَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ ﷺ، وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفعه و نفعه
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [بقرہ: ۱۸۲]

① روزہ کی فرضیت کی ابتداء:

ماہ رمضان کے روزے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی فرض ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کا شروع ہونا تین طریقوں سے معلوم ہو سکتا ہے:

پہلا طریقہ: رویت ہلال، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرہ: ۱۸۵]

”تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

صُومُوا لِرُؤْيَاهُ. ①

”یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔“

چنانچہ جس شخص نے چاند دیکھ لیا، اس پر روزہ فرض ہو جائے گا۔

دوسرا طریقہ: چاند خود تو نہیں دیکھا، لیکن رویت ہلال کی شہادت یا خبر موصول ہو گئی، شہادت یا خبر دینے والا اگر عادل اور مکلف ہے تو اس کی شہادت یا خبر کفایت کر جائے گی، اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں:

”ایک دفعہ لوگ چاند دیکھنے کے حوالے سے شک و شبہ کا شکار ہو گئے، میں

نے رسول اللہ ﷺ کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو رسول اللہ ﷺ

① صحیح بخاری کتاب الصوم باب قول النبی اذا رأيتم الهلال فصوموا ۱۹۰۹۔

صحیح مسلم ۱۰۸۱۔

نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔^①

تیسرا طریقہ: ماہ شعبان کے تیس دن پورے ہو جانا، اس کی صورت یہ ہے کہ شعبان کی انتیس تاریخ کو چاند نظر نہ آئے، خواہ بادل یا گرد و غبار، جو چاند دیکھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہوں یا نہ ہوں۔ اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے:

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ. وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْلُرُوا لَهُ.^②

”مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے، لہذا تم چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو، اور چاند دیکھے بغیر افطار نہ کرو، اگر بادل حائل ہو جائیں تو پھر شعبان کے تیس دن پورے کر لو۔“

واضح ہو کہ حدیث کے الفاظ ”فاقد روالہ“ کا مندرجہ بالا معنی ہم نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

فَإِنْ غَمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ، فَعَلُّوا ثَلَاثِينَ.^③

”یعنی اگر بادل وغیرہ چھائے ہوں تو تیس کی گنتی پوری کرو۔“

واضح ہو کہ یوم الشک کا روزہ ناجائز ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي شَكَّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ رضی اللہ عنہ.^④

یعنی ”جس شخص نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم رضی اللہ عنہ کی نافرمانی کی۔“

① ابوداؤد کتاب الصوم باب فی شہادۃ الواحد علی رؤیۃ ہلال رمضان ۲۳۴۲۔ ابن حبان ۳۴۴۷۔ حاکم ۱۵۴۱۔ دارالقطنی ۲۱۲۷۔

② صحیح بخاری کتاب الصوم باب قول النبیؐ اذا رأیتم الهلال ۱۹۰۷۔ صحیح مسلم ۲۴۹۹۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔

③ صحیح بخاری کتاب الصوم باب قول النبیؐ اذا رأیتم الهلال ۱۹۰۹۔ صحیح مسلم ۲۵۱۶۔

④ اسے امام بخاری نے کتاب الصوم باب قول النبیؐ اذا رأیتم الهلال فصوموا میں معلقاً روایت فرمایا ہے۔

کی نافرمانی کی۔

اسی طرح رمضان سے ایک یا دو دن قبل روزہ رکھنا بھی جائز ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

لَا تَقْلَمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمُ يَوْمِهِ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ. ①

”رمضان سے ایک یا دو دن روزہ نہ رکھو، الا یہ کہ ایسا دن ہو جس میں ایک شخص روزہ رکھتا رہتا ہے (مثلاً پیر یا جمعرات کا دن) تو وہ رکھ سکتا ہے۔“

② روزہ کی ابتداء و انتہاء:

روزہ کی ابتداء، فجر ثانی جسے صبح صادق بھی کہا جاتا ہے کے طلوع ہوتے ہی فرض ہو جاتی ہے، فجر ثانی سے مراد افق سماوی میں پھیل جانے والی سفیدی ہے۔ جبکہ روزہ کی انتہاء، غروب آفتاب کے ساتھ ضروری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى الْإِيلِ﴾ [البقرة: ۱۸۷]

”اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرو، اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔“

آیت کریمہ میں ”الخیط الابيض“ اور ”الخیط الاسود“ سے مراد صبح کے اُجالے کا، رات کی تاریکی سے اُجاگر ہونا ہے۔

③ روزہ کس پر فرض ہے؟

روزہ ہر اس شخص پر فرض ہے جس میں مندرجہ ذیل تین شرائط ہوں: ① مسلمان

① صحیح بخاری کتاب الصوم باب يقدم رمضان رقم ۱۹۱۴. صحیح مسلم

۱۰۸۲. مسند احمد ۷۷۲۲.

ہو ② مکلف ہو ③ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو۔

کافر پر روزہ اس لیے فرض نہیں ہے کہ اس کے کفر کی وجہ سے اس کا کوئی عمل مقبول نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ۲۳]

”اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔“

البتہ اگر کافر شخص، رمضان کے مہینہ میں توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس پر بقیہ دنوں کے روزے فرض ہوں گے، اور اس مہینہ کے بحالت کفر گزرے ہوئے روزوں کی قضاء لازم نہیں ہوگی۔

اسی طرح روزہ، مکلف پر فرض ہے، چنانچہ وہ شخص جو جنون یا دیوانگی کے عارضہ میں مبتلا ہے اس پر روزہ فرض نہیں، ایک تو اس لیے کہ اس کی نیت نہیں، دوسرا اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے اپنی ایک حدیث میں مرفوع القلم قرار دیا ہے:

وَعَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

بچے پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بچے کو بھی مرفوع القلم قرار دیا ہے:

وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. ①

البتہ اگر بچہ سن تمیز و شعور کو پہنچتا ہے تو اس کا روزہ صحیح قرار پائے گا اور نفل ہوگا، بچے کے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو روزہ رکھوایا کریں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔

مریض اور مسافر پر اداء روزہ فرض نہیں ہے، لیکن جب مرض یا سفر کا عذر ختم ہو جائے گا تو روزہ رکھیں گے، اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کریں گے، اللہ پاک

① سنن ابی داؤد کتاب الحدود بلبسفی المحنون یسرق رقم ۴۴۰۳.

کا فرمان ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ۱۸۴]

”ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔“

واضح ہو کہ روزہ کی فرضیت کا حکم، مقیم، مسافر، صحت مند، مریض، حائضہ، نفاس والی عورت، اور ان دونوں چیزوں سے پاک عورت اور بے ہوش سب کو شامل ہے، روزہ کی فرضیت ان سب کے ذمہ قائم ہے، اور یہ سب روزہ کی فرضیت کے مخاطب ہیں، ان سب کو اپنے ذمہ روزہ کے وجوب کا عقیدہ رکھنا چاہیے، البتہ یہ سب فرضیت روزہ کے باعتبار اداء یا قضاء مختلف حکم رکھتے ہیں:

کچھ تو وہ ہیں جن پر رمضان کے مہینہ میں روزہ فرض ہوتا ہے، ان میں صحت مند، مقیم اور حیض و نفاس سے پاک عورت شامل ہیں۔

کچھ وہ ہیں جو صرف روزہ کی قضاء پر مکلف و مامور ہوں ان میں حیض اور نفاس والی عورتیں شامل ہیں۔ نیز وہ مریض بھی جو بوجہ مرض رمضان میں روزہ کی قدرت نہیں رکھتے لیکن بعد میں مرض کے زائل ہونے پر روزہ قضاء کر سکتے ہیں۔

اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں روزہ رکھنے یا چھوڑنے دونوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دیا گیا ہے، ان میں مسافر اور وہ مریض شامل ہے جو بلا خوف ہلاکت روزہ رکھ سکتا ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کے لیے روزہ کی قضاء کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے:

وَتَمُكُّكَ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ. ①

”یعنی تم عورتیں کئی دن، نماز نہیں پڑھتیں اور رمضان میں بھی افطار کرتی ہو۔“

(دونوں سے مراد، حیض و نفاس کے دن ہیں) نیز عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَوَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ

① صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان نقصان الایمان رقم ۸۰، بخاری رقم ۲۰۴.

بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ①

”ہمیں نبی ﷺ کے دور میں جب حیض آتا تو روزے قضاء کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔“

شیخ کبیر لہجی بہت ہی زیادہ بوڑھے کے لیے ترک صوم اور صوم کی جگہ فدیہ کی رخصت وارد ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿۱۸۴﴾ البقرة: ۱۸۴

”اور اس کی (تاقابل برداشت مشقت سے) طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔“

اگر کسی شخص نے کسی عذر کی بناء پر روزہ نہ رکھا ہو، پھر روزہ کے دوران دن ہی میں وہ عذر ختم ہو گیا ہو تو وہ شخص بقیہ دن امساک کرے گا یعنی کچھ بھی نہیں کھائے پیئے گا اور اس روزہ کی قضاء واجب ہوگی۔ اس کی مثال اس مسافر سے دی جاسکتی ہے جو سفر کے عذر کی بناء پر روزہ نہیں رکھتا، پھر اسی دن واپس لوٹ بھی آتا ہے، تو وہ بقیہ دن کھانے پینے سے پرہیز کرے گا اور اس روزہ کی قضاء دے گا۔ یہی حکم حیض اور نفاس والی عورت کا ہے، اگر وہ دن میں حیض یا نفاس سے پاک ہو جاتی ہیں، اسی طرح اگر دن کے وقت کافر اسلام قبول کر لے، یا مجنون ہوش میں آ جائے، یا بچہ بالغ ہو جائے، تو یہ سب بقیہ دن کا امساک کریں گے اور اس دن کے روزہ کی قضاء کریں گے۔

④ روزہ کی نیت:

بر عمل کی نیت فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِلكُلِّ أَمْرِي مَا نَوَى ②

”تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہے اور انسان کو اس کے عمل سے وہی کچھ

① صحیح مسلم کتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم رقم ۲۳۵۔ جامع ترمذی ۷۸۷۔ مسند احمد ۲۵۴۲۰۔

② صحیح بخاری کتاب بدء الوحي رقم ۱۔

حاصل ہوگا۔ جو وہ نیت کرے گا۔

وَمَا أَمُرُ إِلَّا لِيُعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿۱۵﴾ النبیہ: ۱۵

”انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔“

رمضان کے روزہ کے لیے، رات کو سونے سے قبل نیت کرنا ضروری ہے، اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث ہے:

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ. ①

”جو شخص فجر سے قبل روزہ کی نیت نہ کرے اس کا روزہ صحیح نہیں۔“

البتہ نقلی روزہ کی نیت دن میں بھی کی جاسکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ ایک دن صبح کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور پوچھا: آپ کے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پھر ہمارا روزہ ہے۔ ②

⑤ احکام سحر و افطار:

شریعت میں سحری کے کھانے کی ترغیب وارد ہے، اور اسے بابرکت کھانا قرار دیا گیا ہے:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَهًا). ③

① ابوداؤد کتاب الصوم باب النیۃ فی الصیام رقم ۲۴۵۴، ترمذی ۷۳۰، نسائی ۲۳۳۱.

② صحیح مسلم کتاب الصیام باب جواز صوم النافلۃ بنیۃ من النهار قبل الزوال رقم ۱۱۵۹، مسند احمد ۲۵۲۰۳، ابوداؤد ۲۴۵۵.

③ صحیح بخاری کتاب الصوم باب برکۃ السحور من غیر ایجاب رقم ۲۹۲۳، صحیح مسلم ۲۵۴۹.

”انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔“

سحری کی فضیلت، ترغیب اور تاکید اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے:

تَسَحَّرُوا وَكُلُوا بِحُرْعَةِ مَاءٍ. ①

یعنی ”سحری کرو، خواہ ایک گھونٹ پانی پی کر۔“

تاخیر سحر:

شریعت نے سحری میں تاخیر کی ترغیب دلائی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تاخیر سے سحری کیا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ ﷺ کی سحری اور اذان فجر کے درمیان پچاس آیات کی مقدار کا وقفہ ہوتا تھا۔ بعض لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور پھر جلدی سحری کر کے سو جاتے ہیں، اس طرح یہ لوگ بہت سے گناہوں کا ارتکاب کر ڈالتے ہیں:

- ① انہوں نے سحری کا کھانا وقت مشروع و مسنون سے قبل تناول کر لیا۔
- ② وہ نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں ادا کر پاتے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے فریضہ کے ترک کے مرتکب ہوتے ہیں۔
- ③ بعض اوقات وہ نماز فجر تاخیر سے ادا کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، جو کہ بہت بڑا جرم اور شدید ترین معصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ۱، ۲]

”ان نمازیوں کے لیے افسوس (اور ویل نامی جہنم کی جگہ) ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔“

اگر کوئی شخص تاخیر سے بیدار ہو اور اسے جنابت کا عارضہ بھی لاحق ہو، تو وہ پہلے سحری

① ابن حبان. شیخ البانی رحمہ اللہ کی الصحیح للترغیب والترہیب ۲: ۷۱۔

کھا کر روزہ رکھ لے، غسل جنابت، طلوع فجر کے بعد بھی کیا جاسکتا ہے۔
اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد بیدار ہوا تو وہ کھانا یا پانی استعمال نہیں کر سکتا،
البتہ اگر کھانا کھانے کے دوران، اذان فجر شروع ہو جائے تو وہ اپنا کھانا پورا کر سکتا
ہے، اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث ہے:
إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضَى حَاجَتُهُ
مِنْهُ. ①

یعنی ”جب تم میں سے کوئی فجر کی اذان سن لے، اور کھانے کا برتن اس کے
ہاتھ میں ہو (یعنی وہ کھانا کھا رہا ہو) تو وہ اس برتن کو اس وقت تک نہ
چھوڑے جب تک اپنی کھانے کی حاجت پوری نہ کر لے۔“

یہ حدیث ان لوگوں کا رد ہے جو سحری کھاتے ہوئے فجر کی اذان سنتے ہیں تو
فوراً کھانے کے برتن سے الگ ہو جاتے ہیں، بلکہ منہ میں موجود نوالے کو بھی اگل
دیتے ہیں اور پانی کے گھونٹ کی کلی کر دیتے ہیں۔

سحری میں کھجور کا استعمال بھی بہترین کھانا قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

نِعْمَ سُحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ. ②

یعنی ”مؤمن کی بہترین سحری کھجور ہے۔“

تجیل افطار:

روزہ کے افطار کا وقت غروب آفتاب ہے، غروب آفتاب اس کے ذاتی
مشاہدہ سے، یا پھر کسی ثقہ آدمی کی خبر سے (مثلاً مؤذن کی اذان سے) حاصل ہو جاتا

① ابوداؤد کتاب الصوم باب فی الرجل یسمع النداء والانیاء فی یدہ رقم ۲۳۵۰۔

مسند احمد ۲/۵۱۰۔ ② ابوداؤد کتاب الصوم باب من سمي السحور الغداء رقم

۲۳۴۵۔ ابن حبان ۳۴۷۵۔

ہے۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کرنا مستحب ہے، تاخیر چاہے وہ ایک دن منٹ ہی کی کیوں نہ ہو (جیسا کہ بعض لوگ برسمیل احتیاط کرتے ہیں) جائز نہیں کیونکہ یہ تاخیر رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے خلاف ہے:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِغَيْرِ مَا عَمَلُوا الْفِطْرَ. ①

”سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ اس وقت تک خیر پر قائم رہیں گے، جب تک روزہ کے افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔“

اس کے علاوہ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْتَلَهُمْ فِطْرًا. ②

یعنی ”بے شک میرے نزدیک سب سے محبوب میرے وہ بندے ہیں جو روزہ افطار کرنے میں سب سے زیادہ جلدی کرتے ہیں (یعنی سورج غروب ہوتے ہی)۔“

تازہ اور تر کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، اگر وہ میسر نہ ہو تو خشک کھجور چھو بارہ) سے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ لے لیے جائیں۔ اس ﷺ فرماتے ہیں: ”نبی ﷺ تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، لہذا تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو عام یا خشک کھجوروں سے اور اگر وہ بھی نہ ہوتیں تو چند گھونٹ پانی لیا کرتے۔“ ③

① صحیح بخاری کتاب الصوم باب تعجیل الافطار رقم ۱۹۵۷. صحیح مسلم:

۲۵۴: ② جامع ترمذی کتاب الصوم باب ماجاء فی تعجیل الافطار رقم ۶۹۹.

③ ترمذی کتاب الصوم باب ماجاء ما يستحب عليه الإفطار رقم ۶۹۹. مستند

حمد ۲۱۶۱۲. ابوداؤد ۲۳۵۶.

بھول کر افطاری:

اگر ایک شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ سورج غروب ہو چکا ہے روزہ افطار کر لے، پھر پتا چلا کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا، تو اس پر کوئی قضاء نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَتَّعْتُمْ قُلُوبَكُمْ﴾

الاحزاب: ۵۰

”تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک روز نبی ﷺ کے دور میں مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ سے غلطی سے قبل از وقت روزہ افطار کر لیا تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں روزہ قضاء کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔

افطاری اور نماز مغرب:

یہاں ایک مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے، کچھ لوگ افطار کے دسترخوان پر مسلسل کھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ رات کا کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اور مسجد میں مغرب کی باجماعت نماز تک چھوڑ دیتے ہیں، یہ لوگ بہت بڑی غلطی کے مرتکب ہیں، چنانچہ مسجد اور جماعت کی نماز کو چھوڑ کر ثواب عظیم سے محرومی اور مختلف سزاؤں اور وعیدوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ امر مشروع یہ ہے کہ پہلے روزہ افطار کر لیا جائے، پھر نماز مغرب ادا کی جائے، پھر رات کا کھانا تناول کیا جائے۔

افطاری اور دعاء:

افطار کے وقت دعائیں کرنا مستحب ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَّاتَرُدُّ﴾^①

① ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی الصائم لاترد دعوتہ رقم ۱۷۵۳۔ بروایت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما۔

یعنی ”روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعائیں، رد نہیں کی جاتیں۔“

افطاری کی دعا:

افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے:

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوۡقُ، وَبَسَّتِ الْأَجْرَانِ شَاءَ اللّٰهُ. ①

یعنی ”پ्याس ختم ہوئی، اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔“

⑥ روزہ کو فاسد کرنے والے امور:

ایسے بہت سے امور ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ دار کے لیے ان کی معرفت ضروری ہے، تاکہ وہ ان سے اجتناب کر سکے اور اپنے روزہ کو فاسد ہونے سے بچا سکے۔ یہ امور مندرجہ ذیل ہیں:

① **جماع:** روزہ دار کے بحالت روزہ جماع کرنے سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا دس صورت اس روزہ کی قضاء واجب ہوگی، قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی۔ کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر غلام یا اس کی قیمت کی طاقت نہ ہو تو دو ماہ کے مسلسل اور متواتر روزے رکھنے ہوں گے، اگر کسی عذر شرعی کی بناء پر روزوں کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، جس کی صورت یہ ہے کہ ہر مسکین کو آدھا صاع (تقریباً سوا کلو) اپنے شہر کا معروف و متداول کھانا کھلائے۔ جس عورت کے ساتھ عمار کیا ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو جس نے اپنی بیوی سے بحالت روزہ جماع کر لیا تھا، کفارہ کا حکم دیا تھا، اس کی بیوی کو یہ حکم نہیں دیا تھا۔

② **انزال منی:** یعنی جماع کے علاوہ کسی طریقے سے مثلاً بوسہ لینے، عورت کو چھو لینے، عورت کی طرف تکرار نظر وغیرہ سے اگر منی خارج ہوئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا،

① ابو داؤد کتاب الصوم باب القول عند الافطار رقم ۲۳۵۷۔ بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔

دریں صورت روزہ کی قضاء فرض ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ جماع کے ساتھ مخصوص ہے۔ البتہ اگر سوئے ہوئے شخص کو احتلام کے ذریعے انزال ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ یہ انزال اس کے اختیار کے بغیر ہوا ہے، لیکن غسل جنابت واجب ہوگا۔

③ **قصدا کھانا پینا:** جان بوجھ کر کھانے یا پینے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ

مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْاِيلِ﴾ [البقرة: ۱۸۷]

”تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔“

یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ تین فجر کے بعد کھانا پینا ناجائز ہے۔ واضح ہو کہ بھول کر کھانے یا پینے سے روزہ پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، وہ روزہ صحیح متصور ہوگا، اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلَيْتَمَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. بخاری کے الفاظ یہ ہیں: مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ. ①

”جس روزہ دار نے بھولے سے کھا لی لیا، وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔“

④ **قے کرنا:** جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ قے کی صورت یہ ہے کہ معدہ میں موجود کھانے یا پانی کو عہد آمنہ کے راستہ سے خارج کیا جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

① صحیح بخاری کتاب الایمان والنہی باب اذا حزن ناسیا فی الایمان رقم ۶۶۶۹۔ صحیح مسلم ۲۷۰۹۔ متن والے الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔

مَنْ اسْتَقَاءَ عَمَلًا فَلْيَقْضِ ۝

یعنی ”جان بوجھ کرتے کرنے والا اپنا روزہ قضاء کرے۔“

البتہ خود بخود قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقِيَّ فَلْيَسْ عَلَيْهِ قَضَاءُ ۝

”جسے غلبہ قے کی بناء پر خود بخود قے آجائے اس پر کوئی قضاء نہیں۔“

⑤ **سینگی لگوانا:** حجامت یعنی سینگ یا قسد وغیرہ کے عمل سے خون نکلوانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ۝

یعنی ”سینگ لگانے والا اور جسے لگائی جا رہی ہے، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔“

واضح ہو کہ اس حکم کا انطباق اس شخص پر بھی ہوگا جو عطیہ دینے کے لیے اپنے جسم سے خون نکلوائے۔ البتہ لیبارٹری میں کسی چیک اپ کے لیے تھوڑا سا خون دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، اسی طرح اگر اپنے اختیار کے بغیر خون نکلا (مثلاً: تکبیر سے، زخم سے یا دانت نکلوانے سے) تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

⑥ **انجکشن لگوانا:** حلق کی بجائے ورید (گلے کی رگ) سے غذا پیٹ میں

پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح خون دینے سے بھی، نیز طاقت کے انجکشن سے بھی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں غذا اور طعام کے حکم میں ہیں۔

انجکشن اگر طاقت کا نہ ہو تو بھی بریاء احتیاط، اس کے لگانے سے گریز کرنا چاہیے، تاکہ اس کا روزہ کسی شک و شبہ کے بغیر صحیح رہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

① مسند احمد ۱۰۰۸۵، ابو داؤد ۲۳۸۰، ترمذی کتاب الصوم باب ما جاء فيمن

استقاء رقم ۷۶۰، ② حدیث سابق کی تخریج ملاحظہ ہو۔

③ مسند احمد ۱۶۶۶۳، ابو داؤد کتاب الصوم باب فی الصائم یحتمل ۲۳۶۹۔

سنن دارمی ۱۷۳۰۔

دَعُ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ. ①

یعنی ”شک میں ڈالنے والی چیز کو چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کر لو جو شک سے پاک ہو۔“

چنانچہ روزہ دار کو اگر انجکشن کی ضرورت ہو تو اسے رات تک کے لیے مؤخر کر دے، اور اگر مرض کی شدت غالب ہو تو شریعت نے قضاء کی رخصت عطا فرمائی ہے، اس سے فائدہ اٹھائے۔

روزہ دار آنکھوں یا کانوں یا ناک میں ایسی دوا ڈالنے سے بھی گریز کرے، جس کے حلق میں اترنے کا اندیشہ ہو، اسی طرح بحالت روزہ، دوران وضوء، کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے مبالغہ سے کام نہ لے، کیونکہ اس سے پانی کے پیٹ میں داخل ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

وَبَالِغٌ فِي الْأَمْتِنَشَاءِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. ②

یعنی ”ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے خوب مبالغہ کرو، الا یہ کہ تم روزہ سے ہو۔“
بحالت روزہ، تھوک نگلنے، تیل لگانے، غسل کرنے، بخور لینے یا خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے علاوہ عورت کھانا چکھ سکتی ہے، بشرطیکہ کھانا حلق سے نیچے نہ اترے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے جواز پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔

⑦ **مسواک کرنا:** مسواک، روزہ پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ بحالت روزہ، دن کے اوّل یا آخر کسی بھی حصہ میں مسواک مستحب اور مرغوب فیہ ہے۔ اڑتا ہوا گرد و غبار یا کھسی اگر حلق میں داخل ہوتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

⑧ **غیبت کرنا:** روزہ دار، جھوٹ، غیبت، چغلی اور گالی گلوچ سے مکمل اجتناب

① امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، سنن ترمذی کتاب صفة القيامة،

رقم ۲۵۱۸۔

② ترمذی کتاب الصوم باب ماجاء فی قضاء الحائض الصيام رقم ۸۸۸۔

۸۷۱۔ بروایت لفیظ بن صبرة رضی اللہ عنہ۔

کرے، یہ معاملہ اگرچہ بہت مشکل ہے، کیونکہ بعض لوگوں پر کھانا پینا چھوڑنا آسان ہے، لیکن زبان سے غیبت، چغلی، بہتان طرازی اور گالی گلوچ وغیرہ چھوڑنا انتہائی مشکل ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور بحالتِ روزہ اپنے اوقات کو ذکر اللہ، نوافل اور تلاوتِ قرآن میں صرف کرے۔ سلف صالحین روزہ کی حالت میں اپنا بیشتر وقت مساجد میں گزارا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے: ہم مساجد میں بیٹھے رہیں گے اور ہر قسم کی غیبت سے بچے رہیں گے، تاکہ ہمارا روزہ محفوظ رہے (لیکن ان لوگوں کا کردار انتہائی بھیانک اور ظالمانہ ہے جو روزہ رکھنے اور مساجد میں بیٹھنے کے باوجود غیبت سے باز نہیں آتے، بلکہ بعض لوگ تو اس سے بھی بڑھ کر بحالتِ اعکاف بھی غیبت سے نہیں چوکتے)۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.^①

”جو شخص روزہ کی حالت میں، قولِ زور اور عملِ زور نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے:

الصَّائِمُ فِي عِبَادَةِ مَا لَمْ يَغْتَبِ مُسْلِمًا أَوْ يُوْذِهِ.^②

یعنی ”روزہ دار مسلسل حالتِ عبادت میں ہے، جب تک کسی مسلمان نہ غیبت نہ کرے یا اسے تکلیف نہ پہنچائے۔“

سوچنے کا مقام ہے کہ کھانا، پینا اور جماع کرنا ایسے امور ہیں جو روزہ سے قبل حلال اور مباح تھے لیکن بحالتِ روزہ ان میں سے کوئی بھی کام کرنے سے روزہ

① صحیح بخاری کتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور رقم ۱۹۰۳۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

② اسے دیلمی نے مسند الفردوس میں مرفوعاً روایت کیا ہے لیکن ابن ابی شیبہ نے اسے ابو العالیہ کا قول قرار دیا ہے، دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ ۸/۳۸۹۔

فاسد ہو جاتا ہے، مگر غیبت، چغلی، دروغ گوئی اور گالی گلوچ تو روزہ سے قبل بھی حرام تھے، روزہ رکھنے کے بعد یہ کیسے قابل برداشت ہو سکتے ہیں؟ افسوس صد افسوس! لوگ کھانے پینے اور جماع کرنے جیسے مباح امور تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا جو ہر حال میں قطعی حرام ہیں اور روزہ کی حالت میں شدت کے ساتھ حرام ہیں، نہیں چھوڑتے۔ (فَاتَا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ)

⑦ روزہ کی قضاء کے چند احکام:

رمضان میں روزہ نہ رکھنے کے مختلف اسباب ہیں، کچھ اسباب شرعی ہیں، جیسے سفر یا مرض وغیرہ، اور کچھ اسباب غیر شرعی ہیں، جیسے جماع سے روزہ باطل کر لینا۔ روزہ چھوڑنے کا کوئی بھی سبب ہو، قضاء واجب ہے۔ روزہ کی قضاء میں جلدی کرنی چاہیے، اگر جلدی نہ کر سکے تو روزہ رکھنے کا عزم بہر حال قائم رہنا چاہیے، روزہ کی قضاء میں تاخیر جائز ہے، کیونکہ قضاء کا وقت تنگ نہیں بلکہ وسیع ہے۔ اسی طرح قضاء روزے، پے در پے رکھنا مستحب ہے، لیکن وقفوں سے رکھنا بھی جائز ہے۔ روزوں کی قضاء میں اس قدر تاخیر جائز نہیں کہ اگلا رمضان داخل ہو جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”میرے ذمہ رمضان کے قضاء روزے ہوا کرتے تھے، میں انہیں رسول اللہ ﷺ کی موجودگی کی وجہ سے اگلے رمضان سے قبل شعبان کے مہینہ میں رکھ پاتی تھی۔“ ●

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ روزوں کی قضاء کا وقت تنگ نہیں بلکہ وسیع ہے، اتنے وسیع وقت کے باوجود اگر کوئی شخص روزے قضاء نہ کر سکا، حتیٰ کہ دوسرا رمضان شروع ہو گیا، تو وہ شخص شروع ہونے والے اس رمضان کے روزے رکھے گا، رمضان گزرنے کے بعد پچھلے رمضان کے روزے قضاء کرے گا۔

① صحیح بخاری کتاب الصوم باب من یقضی قضاء رمضان رقم ۱۹۵۰۔

صحیح مسلم ۲۶۸۲۔

اب یہاں دو صورتیں بنتی ہیں:

- ① اس کے روزے قضاء کرنے میں حاصل ہونے والی تاخیر اگر کسی شرعی عذر کے بناء پر تھی، تو اس صورت میں صرف قضاء فرض ہے۔
- ② اور اگر وہ تاخیر بلا عذر شرعی تھی تو پھر قضاء کے ساتھ ساتھ، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو نصف صاع کھانا کھلانا بھی ضروری ہوگا۔

⑧ بہت زیادہ بوڑھوں اور ناقابل شفاء بیماروں کا بیان:

اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزہ فرض فرمایا ہے، چنانچہ بعض مسلمانوں پر تو رمضان کے مہینہ میں اداء فرض ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی عذر (مثلاً: سفر یا مرض وغیرہ) حاصل نہیں۔ بعض مسلمانوں پر اداء تو نہیں لیکن قضاء فرض ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رمضان میں سفر یا مرض وغیرہ کا عذر حاصل ہے، ان لوگوں پر رمضان کے بعد روزوں کی قضاء فرض ہوگی۔

تیسری قسم ان لوگوں کی ہے، جو نہ تو رمضان میں اداء روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں، نہ رمضان کے بعد قضاء کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس زمرہ میں انتہائی بوڑھے لوگ شامل ہیں، نیز وہ بیمار بھی جن کے شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں پر تخفیف فرمائی ہے، اور ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو نصف صاع کھانا کھلانا مشروع قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ۲۸۶]

”اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا کسی نفس کو، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔“

نیز فرمایا:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ۱۸۴]

”اور اس کی (نا قابل برداشت مشقت سے) طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اس آیت کریمہ میں انتہائی بوڑھے مرد اور عورت کا

ذکر ہے، جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتے چنانچہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔^①

وہ مریض جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہوتی، اس کا حکم بھی انتہائی بڑھ سے مرد و عورت والا حکم ہے (یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھانا)۔
حاملہ اور مرضعہ (دودھ پلانے والی) کے بارہ میں علامہ ابن القیم ”زاد المعاد“ (۲۹۲) میں فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اس حاملہ اور مرضعہ کو جنہیں اپنے بچوں کے نقصان کا خدشہ لاحق ہے کے بارہ میں یہ فتویٰ دیتے تھے کہ وہ افطار کر لے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے (یہ کھانا کھانا رمضان میں اداء روزہ نہ رکھ سکنے کی بناء پر ہے) اور ان روزوں کی قضا واجب ہوگی۔

⑨ مسائل اعتکاف:

اعتکاف ایک مشروع اور مسنون عبادت ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.^②

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔“

احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پوری زندگی، ماہ رمضان میں اعتکاف فرمایا، چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے، پھر آپ کے بعد امہات المؤمنین نے اعتکاف

① صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن باب قوله ایام معدودۃ... رقم ۴۵۰۵.

② صحیح بخاری کتاب الاعتکاف باب الاعتکاف فی العشر الآخر رقم ۲۰۲۵.

صحیح مسلم ۱۱۷۱.

فرمایا۔^①

اعتکاف، مسجد کی عبادت ہے، اور ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، لقولہ تعالیٰ:

﴿وَلَا تَبَاشِيرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ﴾ [البقرة: ۱۸۷]

عورت بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرے، کیونکہ امہات المؤمنین مسجد ہی میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔^②

رسول اللہ ﷺ اعتکاف کے لیے مسجد کی کسی متعین جگہ کو منتخب فرمایا کرتے تھے۔ چادروں کی آڑ میں بیٹھنا بھی مسنون ہے۔ دورانِ اعتکاف مسجد سے باہر نکلنا ناجائز ہے، البتہ قضاء حاجت کے لیے جانا ثابت ہے، رسول اللہ ﷺ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا دورانِ اعتکاف آپ سے ملنے آئیں تو آپ نے انہیں مسجد سے باہر آ کر الوداع کہا، اس کے علاوہ آپ ﷺ اپنا سر مبارک باہر نکالا کرتے تھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے سر پر کنگھی کیا کرتی تھیں۔ اگر کسی عذر کے تحت اعتکاف ختم کرنا پڑے تو جائز ہے، لیکن اس کی قضا دینا پڑے گی۔

مُعْتَكِفُ (اعتکاف کرنے والے) اپنے مُعْتَكَفُ (اعتکاف کے لیے مخصوص جگہ) میں اکیسویں روزے (جو عشرہ اخیر کا پہلا دن ہے) فجر کی نماز پڑھ کر داخل ہوگا، جب کہ اکیسویں روزے کی رات مسجد میں آ جانا مسنون ہے۔

حیض و نفاس والی عورت نیز وہ بچہ جو سن تمیز کو نہیں پہنچا اعتکاف نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ ﷺ نے اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

مَنْ عَتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ كُلُّ خَدَقٍ ابْعَدِمًا بَيْنَ الْعَاقِقَيْنِ.^③

① صحیح بخاری کتاب الاعتکاف باب الاعتکاف فی العشر الآخر رقم ۲۰۲۶۔ صحیح مسلم ۱۱۷۲۔

② صحیح بخاری کتاب الاعتکاف باب اعتکاف النساء رقم ۲۰۳۳۔ صحیح مسلم ۱۱۷۳۔

③ سلسلۃ الأحادیث الضعیفۃ رقم ۵۳۴۵۔ بشر بن سلم الحکلی منکر الحدیث ہے۔

یعنی ”جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں تیار کرادے گا، ہر خندق کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔“

⑩ صدقۃ الفطر:

صدقۃ الفطر، وہ صدقہ ہے جو روزوں کے ختم ہونے پر ادا کیا جاتا ہے، اس کی شروعات کی بہت سی حکمتیں ہیں:

- ① روزوں میں واقع ہونے والے لغوی نقص کو پاک کر دیتا ہے۔
 - ② غرباء اور مساکین کی عید کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔
 - ③ روزوں کے فریضہ کے پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے اظہار کا ذریعہ ہے۔
- صدقۃ الفطر فرض ہے، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے:
- فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.^①
- ”رسول اللہ ﷺ نے صدقۃ الفطر فرض فرمایا ہے، ایک صاع کھجوروں کا، یا ایک صاع جو کا، اور یہ مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر فرض ہے۔“

اس حدیث میں ہر مسلمان پر صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا ذکر ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاملہ عورتوں کے حمل کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے، اور یہ مستحب ہے۔

اس حدیث میں صدقۃ الفطر کی مقدار کا بھی ذکر ہے، اور وہ ایک صاع یعنی چار ”مد“ ہیں (تقریباً اڑھائی کلو)۔

① صحیح بخاری کتاب الزکاة باب فرض صلقة الفطر رقم ۱۵۰۳۔ صحیح

صدقۃ الفطر کی جنس:

اس حدیث میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ صدقۃ الفطر جنس کی صورت میں ادا کیا جائے، قیمت ادا کرنا خلاف سنت ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، صدقۃ الفطر میں قیمت نہ دی جائے، کسی نے کہا: عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ قیمت لے لیا کرتے تھے، فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر فلاں اور فلاں کی بات کرتے ہو؟ حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کھجور یا جو یا دیگر اجناس کا ایک صاع مقرر فرمایا ہے۔

صدقۃ الفطر کا وقت:

صدقۃ الفطر ادا کرنے کا صحیح وقت نماز عید سے قبل ہے، چنانچہ عید کی رات غروب آفتاب سے لے کر عید کی نماز سے قبل تک ادا کرنا چاہیے۔ ایک یا دو دن قبل بھی ادا کیا جاسکتا ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید الفطر سے ایک یا دو دن قبل صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔^①

اگر عید کی نماز سے قبل صدقۃ الفطر ادا نہ کر سکا تو عید کی نماز کے بعد قضاء ادا کرنا واجب ہوگا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث ہے:

مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مُّقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.^②

یعنی ”جو صدقۃ الفطر، نماز عید سے قبل ادا کرے گا تو وہ مقبول صدقہ قرار پائے گا، اور جو نماز عید کے بعد ادا کرے گا وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔“

عید کی نماز کے بعد ادا کرنے والا بوجہ تاخیر اور بوجہ مخالفت امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار ہوگا۔

① صحیح بخاری کتاب الزکاة باب الصدقة قبل العيد رقم ۱۵۱۱.

② ابوداؤد کتاب الزکاة باب زکاة الفطر رقم ۱۶۰۹.

خاندان کا سربراہ اپنے زیر کفالت افراد کا صدقہ ادا کرے گا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

أَذُوا الْفِطْرَةِ عَمَّنْ تَمُونُونَ. ①

یعنی ”تم صدقہ الفطر ادا کرو ان لوگوں کی طرف سے جو تمہارے مکفول ہیں۔“

شوال کے چھ روزے:

رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رسول اللہ ﷺ کی حدیث سے ثابت ہیں:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ. ②

”جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے، پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں بھی چھ روزے رکھ لے، تو یہ زمانے بھر کے روزے شمار ہوں گے۔“

شوال کے روزے عید الفطر کے فوراً بعد رکھنا ضروری نہیں، بلکہ عید کے ایک دن یا کئی دن بعد بھی رکھے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح مسلسل رکھنا بھی ضروری نہیں بلکہ وقفوں کے ساتھ بھی رکھے جاسکتے ہیں۔ البتہ ماہ شوال میں پورے کرنا ضروری ہے۔ جس شخص کے ذمے رمضان کے کچھ روزوں کی قضا ہو تو بہتر ہے کہ وہ پہلے رمضان کی قضا پوری کر لے بعد میں شوال کے روزے رکھ لے، اس طرح رسول اللہ ﷺ کی حدیث مذکور پر عمل ہو جائے گا۔

وصلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ و اہل طاعتہ اجمعین.

① سنن دارقطنی ۲۰۵۹.

② صحیح مسلم کتاب الصیام باب استحباب صوم ستہ ایام من شوال رقم

۱۱۶۶۴. ابو داؤد ۲۴۳۳. جامع ترمذی ۷۵۹. مسند احمد ۵/ص ۴۱۷.

معوذتین، فضائل، برکات، تفسیر

یہ خطبات ابو محمد شاہد ستار رسول انجینئر شریک یوسف بن احمد کانوا بحمر (سعودی عرب) نے مرتب کیے ہیں۔ اب نئی تیویب اور تخریج کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ (محمدی)

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مِنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ هَادِيَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ،
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ وَغَوَى.

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.

﴿سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْحِهِ وَنَفْثِهِ.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

وَقَبَ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ○ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ إِلَهِ النَّاسِ ○ مِنْ شَرِّ

الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ ﴿۱﴾

قارئین کرام!

الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے اور بے شمار درود و سلام ہو
نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر۔

فضائل و برکات:

سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ معوذتین کا مطلب کیا ہے؟ معوذتین کے
معنی ہیں پناہ دینے والی دو سورتیں۔ چونکہ ان دو سورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے اس لیے
ان دو سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں اور وہ سورتیں ہیں: سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔

جنوں اور نظر بد کا دم:

حدیث میں آتا ہے، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْحَاذِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ
الْمُعَوَّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. ①

”رسول اللہ ﷺ (معوذتین کے نزول سے پہلے اپنے الفاظ میں) جنوں
اور لوگوں کی نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ معوذتین
نازل ہو گئیں۔ جب یہ نازل ہو گئیں تو آپ ﷺ نے ان کے ذریعے
سے پناہ مانگنے کو اختیار فرمالیا اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔“

قرآن حکیم کی یہ دو سورتیں بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہیں اور توحید کے بڑے عظیم
نکات اور بڑی باریکیوں کو واضح کرتی ہیں۔ ان دو سورتوں پر کتاب اللہ کا اختتام ہو رہا

① ترمذی کتاب الطب باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين رقم ۲۰۵۸، نسائی
۵۴۹۴، ابن ماجہ ۲۵۱۱، بقول امام ترمذی: یہ حدیث حسن ہے۔ علامہ البانی نے اسے صحیح
قرار دیا ہے۔ دیکھئے: صحیح الجامع الصغیر: ۴۹۰۲، مشکوٰۃ: ۴۵۶۳۔

ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان میں توحید کے بڑے جوہر بیان فرمائے ہیں۔ جنہیں کماحقہ کوئی صحیح عالم دین ہی پیش کر سکتا ہے۔

پہلے کچھ باتیں ان دو سورتوں یعنی معوذتین کے فضائل و برکات کے بارے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ یہ دو سورتیں بڑی فضیلت والی سورتیں ہیں۔

❖ معوذتین قرآن مفصل میں سے ہے:

تفسیر طبرانی وغیرہ میں ایک حدیث ہے:

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْمَعِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْطَيْتُ مَكَانَ التَّوْرَةِ السَّبْعَ الطُّوَالَ وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثْنَ وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمِثْنَيْنِ وَفُضِّلْتُ بِالْمَفْصَلِ. ❶

”حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تورات کی جگہ مجھے طوال سورتیں دی گئی ہیں، زبور کی جگہ مثن سورتیں دی گئی ہیں اور انجیل کی جگہ سورۃ فاتحہ دی گئی ہے اور مفصل سورتیں (زائد دے کر) مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے۔“

اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں:

فُضِّلْتُ بِالْمَفْصَلِ.

”اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مفصل کے ذریعے مجھے فضیلت دی ہے۔“

فضیلت دینے کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن مفصل دوسرے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوا۔

قرآن مجید کی تقسیم:

قرآن کریم کو چار قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے:

❖ طوال ❖ مثن ❖ مثانی ❖ مفصل۔

سبع طوال:

قرآن حکیم کی سات ابتدائی لمبی سورتیں انہیں سبع طوال کہا جاتا ہے:

- ① سورۃ بقرہ ② سورۃ آل عمران ③ سورۃ نساء ④ سورۃ مائدہ ⑤ سورۃ انعام ⑥ سورۃ اعراف ⑦ سورۃ انفال۔

مکین:

مکین سے مراد قرآن حکیم کی وہ سورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد سو سے دو سو تک ہے، ان میں سورۃ یونس سے لے کر سورۃ شعراء تک سورتیں شامل ہیں۔

مثنیٰ:

مثنیٰ سے مراد قرآن حکیم کی وہ سورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد سو سے کم ہے، ان میں سورۃ نمل سے لے کر سورۃ الحجرات تک کی سورتیں شامل ہیں۔

مفصل:

مفصل سورتوں میں سورۃ ق سے لے کر آخر سورۃ الناس تک کی تمام سورتیں شامل ہیں۔

مفصل کا معنی ہے فصل کیا گیا، فرق کیا گیا، سورۃ ق سے سورۃ الناس تک کو مفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں بار بار فصل ہے ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ کا۔ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں اور بار بار ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ کے ذریعے سے فصل و فاصلہ کیا جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ قرآن مفصل کے ذریعے مجھے فضیلت و فوقیت دی گئی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں لیکن ان کی شان بہت بڑی ہے۔ ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ بعض سورتوں کا مرتبہ بتا دیا گیا اور بعض کا نہیں بتایا۔ مثال کے طور پر سورۃ اخلاص کا مقام بتا دیا گیا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ کے بارے میں فرمایا: قسم ہے

اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بے شک یہ (سورہ

اخلاص) ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔^①

جبکہ صحیح مسلم میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ. ^②

”﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ یعنی سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد قبا میں جماعت کرواتے تھے اور ہر نماز کی ہر رکعت کی قراءت میں اس سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اللہ کے پیغمبر ﷺ سے ان کی شکایت کی تو نبی ﷺ نے پوچھا:

”تم ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟“ اس نے کہا: اِنِّیْ اُحِبُّهَا.

”مجھے اس سے محبت ہے۔“

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حُبُّكَ اِبَاهَا اَذْخَلَكَ الْحَنَّةَ. ^③

”اس سورت کی محبت کے عوض اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔“

اس فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سورہ، مفصل سورتوں میں سے ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ مجھے قرآن حکیم میں مفصل کے ذریعے فوقیت و برتری دی گئی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی مفصل سورتوں میں سے ہیں۔ ان کے بعض فضائل اللہ کے پیغمبر ﷺ نے بیان فرمائے ہیں۔

① صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل قل هو الله رقم ۵۰۱۴.

② صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة قل هو الله احد رقم ۸۱۱.

③ بخاری کتاب الاذان باب الجمع بين السورتين ترمذی کتاب فضائل القرآن

باب ماجاء فی سورة الاخلاص رقم ۲۹۰۱.

✽ بے نظیر و بے مثل سورتیں:

صحیح مسلم میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے مجھے کہا:

أَنْزَلْتُ عَلَى آيَاتٍ لَمْ يُرْمِثْ لَهَا قَطُّ الْمَعْوَذَتَيْنِ. ❶

مسند احمد اور سلسلہ صحیحہ میں طویل روایت ہے:

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: يَا عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ! صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، قَالَ: ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: يَا عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ! أَمْلِكُ لِسَانَكَ وَأَبْكُ عَلَى خَطِيئَتِكَ وَلَيْسَعُكَ بَيْتَكَ، قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: يَا عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ! أَلَا أَعْلَمُكَ سُورًا مَا أَنْزَلْتُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْأَنْجِيلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهُنَّ لَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْتَهُنَّ فِيهَا ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾. ❷

”حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے ملا تو آپ نے مجھے فرمایا: ”اے عقبہ! جو قطع رحمی کرے اس سے تو صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔“ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عقبہ! اپنی زبان کو روک، اپنے گناہوں پر آنسو بہا اور اپنے گھر میں بیٹھا رہ۔“ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

❶ صحیح مسلم باب فضل قراءة المعوذتين رقم ۸۱۴.

❷ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ: ۲۸۶۱. مسند احمد کے الفاظ اس سے ذرا مختلف ہیں

میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عقبہ! کیا میں تجھے ایسی سورتیں نہ سناؤں کہ ان جیسی سورتیں نہ تورات میں نازل ہوئی ہیں نہ زبور میں نہ انجیل میں اور نہ فرقان (قرآن) میں۔ سن! تجھ پر کوئی ایسی رات نہ گزرنے پائے جس میں تو یہ سورتیں نہ پڑھے: ① ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ② ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ③ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾۔“

حدیث میں مذکور نصیحتیں:

اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر ﷺ نے کچھ نصیحتیں کی۔ وہ نصیحتیں بھی قابل غور اور قابل فکر ہیں اور خاص طور پر وہ ہمارے اس دور کی ضرورت ہیں۔ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

- ① اے عقبہ! تمہارا جو رشتہ دار تم سے تعلق توڑے تم جوڑو۔
- ② اور جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو۔
- ③ اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔
- پھر واپس گئے تو فرمایا:
- ④ اے عقبہ! اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔
- ⑤ اور کوئی گناہ ہو جائے تو رویا کرو۔ اور یہ رونا ندامت کی نشانی ہے۔
- اور نبی ﷺ کا فرمان ہے:

النَّدَمُ تَوْبَةٌ. ①

”گناہ پر ندامت توبہ ہے۔“

اور فرمایا:

- ⑥ زیادہ کوشش یہ کرو کہ اپنے گھر رہا کرو اور یہ اس لیے کہ بازار فتنہ و فساد و شر کے

① ابن ماجہ: کتاب الذہد باب ذکر التوبہ رقم ۴۲۵۲، حاکم: ۲۴۳/۴۔ ابن

حباب: ۲۴۵۲۔

مراکز ہیں۔ یہاں بے مقصد گھومنے اور جانے کی بجائے زیادہ کوشش یہ کیا کرو کہ اپنے گھر رہا کرو۔

اور پھر فرمایا:

⑦ اے عقبہ! کیا میں تمہیں کچھ سورتیں نہ سکھاؤں کہ ان سورتوں جیسی سورت نہ تورات، زبور، انجیل میں اتری اور نہ فرقان (قرآن) میں موجود ہے۔ وہ تین سورتیں الاخلاص، الفلق اور الناس ہیں۔

پھر فرمایا:

⑧ اے عقبہ! یہ تین سورتیں ہر نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولنا۔

⑨ اور رات کو سوتے ہوئے بھی۔

جبکہ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

﴿إِقْرَأْ بِهِنَّ كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا قُمْتَ﴾ ①

”تم جب بھی سوؤ یہ سورتیں پڑھ کر سوؤ۔“

⑩ اور جب بھی اٹھو تو یہ سورتیں پڑھ کر اٹھو۔

اور دوسری روایت میں ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تم نے غور کیا آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ اس سے

پہلے کبھی ایسی آیات نہیں دیکھی گئیں اور وہ ہیں:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ②۔

﴿وَدُنْيَا وَآخِرَتِهَا﴾ تحفظ دینے والی سورتیں:

مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا سے ایک مرفوع

① مسند احمد رقم ۱۶۸۴۵۔

② صحیح مسلم باب فضل قراءة المعوذتين رقم ۸۱۴۔

حدیث مروی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں:

”جو شخص جمعہ کے روز یہ سورتیں سات مرتبہ پڑھ لے ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ اللہ تعالیٰ اسے آئندہ
جمعہ تک ہر نقصان سے محفوظ رکھے گا۔“

اس حدیث کے ایک راوی وقیع بن جراح ایک محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں
کہ ہم نے ان سورتوں کا تجربہ کیا اور بالکل ویسا ہی پایا جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابوبکر
رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا تو گویا یہ سورتیں دنیوی و اخروی تحفظ کی ضمانت ہیں اور جن کا اتنا اونچا
درجہ و مرتبہ ہے۔

✽ بچھو کے کاٹے کا علاج:

یہ امراض کو دور کرتی ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کو ایک بچھو نے کاٹ
لیا۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ نے اسے مسل ڈالا اور فرمایا:

لَعَنَ اللَّهُ الْعُقْرَبَ، لَا تَدْعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا لَدَغَتْهُمْ ❶

”اللہ تعالیٰ اس بچھو پر لعنت برسائے۔ یہ نمازی اور غیر نمازی کسی کو نہیں
چھوڑتا، سب کو ڈستائے۔“

جبکہ شعب الایمان بیہقی کی بعض روایات میں ہے:

مَا تَدْعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ ❷

”یہ کسی نبی کو بھی محاف نہیں کرتا۔“

یہ بچھو ملعون کیڑا ہے، باقی کیڑے نمازیوں کی قدر کرتے ہیں، یہ پہچانتے ہی
نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے پانی اور نمک طلب کیا اور نمک کو پانی میں شامل کیا اور اسی
حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ اس نمک والے پانی کو اس متاثرہ جگہ پر ڈال رہے
تھے اور تینوں سورتیں پڑھ کر دم بھی کر رہے تھے۔ ❸

❶ معجم طبرانی کبیر۔ الصحیحہ: ۵۴۷، ۵۴۸۔ ابن ماجہ رقم ۱۲۴۶۔

❷ صحیح الجامع الصغیر: ۵۰۹۹۔ ❸ حوالہ جات سابقہ۔

یہ بات قابل غور ہے کہ دم اس زخم پر کر رہے تھے، پانی پر نہیں۔ یہ پانی پر دم کرنا کہیں ثابت نہیں۔ برتن میں پھونکیں مارنا، پانی پر پھونکیں مارنا، نبی ﷺ نے اس سے روکا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ پڑھ پڑھ کر پھونکیں مارتے گئے۔ اور اللہ نے اس زہریلے ڈنگ سے آپ کو شفاء دے دی۔ گویا کہ یہ سورتیں کئی امراض سے شفاء کی ضمانت ہیں۔

✽ سوتے وقت کا وظیفہ:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات جب بھی سوتے، بستر پر آتے تو یہ تینوں سورتیں تین تین بار پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے وہاں تک اپنے ہاتھ بدن پر پھیرا کرتے تھے۔^①

یہ بعض وہ احادیث ہیں جو ان سورتوں کا مقام واضح کرتی ہیں۔ خلاصہء کلام یہ ہے کہ یہ سورتیں بڑی برکات کی حامل ہیں۔ دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔

✽ شیطان کے خلاف چوکیدار:

یہ سورتیں شیطان کے خلاف ایک حارس (چوکیدار) ہیں۔ شیطان کے شر کو دفع کرنے کے لیے اور اس کے مکر و فریب کو ٹالنے کے لیے یہ سورتیں حارس (چوکیدار) کا کام دیتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”جو شخص ان سورتوں کو پڑھے گا اللہ رب العزت ہر چیز سے اسے کفایت کر دے گا۔“^②

اللہ اس کے لیے کافی ہوگا اور شیطان کا شر، فساد، اس کا مکر اسے لاحق نہیں ہوگا۔ اس

① صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات رقم ۵۰۱۸۔

② ابو داؤد کتاب الادب باب ما یقول إذا أصبح رقم ۵۰۸۲۔

لحاظ سے ان سورتوں کو بڑا عظیم مقام حاصل ہے۔ اب ان سورتوں میں جو معانی کا سمندر سمودیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ توحید کا بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ قرآن پاک کتاب توحید ہے۔ اور یہ دین وین توحید ہے۔ ہر مسئلہ سے توحید واضح ہوتی ہے اور ان سورتوں پر تو قرآن کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اختتام میں ان دو سورتوں میں توحید کے بڑے جوہر سمودیئے ہیں۔

❁ بہترین پناہ دینے والیاں:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جھہ (جگہ) اور ابواء (جگہ) کے درمیان ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آیا۔ رسول اکرم ﷺ نے معوذتین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی شروع کر دی اور فرمایا:

يَا عَقْبَةُ! تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذْ بِمِثْلِهِمَا. ❶

”اے عقبہ! ان دونوں سورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے اس سے بہتر کوئی سورت نہیں۔“

حضرت ابن عباس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا:

”کیا میں تمہیں پناہ مانگنے والوں کی بہترین دعا نہ بتاؤں؟“۔ صحابی نے

عرض کیا: ”کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ؟“۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ”یہ دونوں سورتیں

پناہ مانگنے والی ہیں۔“ ❷

❶ ابوداؤد، کتاب الصلاة باب فی السعوذتین رقم ۱۶۶۳ صحیح، مشکوٰۃ

المصابیح للالبانی، حدیث: ۲۱۶۲۔

❷ نسائی کتاب الاستعاذۃ رقم ۵۴۳۲۔

صبح و شام اور ہر نماز کے بعد:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَلَا أَعْلَمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ؟^①

”کیا میں تجھے دو ایسی سورتیں نہ سکھاؤں جو ان سب سورتوں سے بہتر ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ پھر آپ نے مجھے ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھائیں۔ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی۔ آپ ﷺ آگے بڑھے اور نماز پڑھائی جن میں یہی دونوں سورتیں پڑھیں۔ پھر آپ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا: ”اے عقبہ! ان دو سورتوں کی اہمیت کبھی پائے ہو (یا نہیں؟)“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب بھی سونے لگو تو یہ دونوں سورتیں پڑھو اور جب جاگو تب بھی یہ دونوں سورتیں پڑھو۔“

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ ﷺ نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا۔^②

شدت مرض کا دم:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بیمار ہوتے تو معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے، جب (مرض الموت میں) آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں معوذات پڑھ کر آپ پر پھونکتی اور برکت کی خاطر آپ ﷺ کا دست مبارک آپ کے جسم اطہر پر پھیرتی۔^③

ہر مصیبت و تکلیف کا علاج:

حضرت ضعیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شدید بارش اور تاریکی کی رات میں ہم رسول

① نسائی کتاب الاستعاذہ باب رقم ۵۴۳۷۔

② سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن باب ماجاء فی المعوذتین رقم ۲۹۰۳ و بیہ داؤد ۱۵۲۳۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، للالبانی: حدیث: ۱۵۲۳۔

③ بخاری، کتاب الطب باب الرقی بالقرآن والمعوذات رقم ۵۷۳۵۔

اللہ ﷺ کو تلاش کرنے نکلے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ ہم نے آپ کو تلاش کر لیا۔ آپ نے دریافت فرمایا: ”کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟“ میں نے کوئی جواب نہ دیا، تب آپ نے فرمایا: ”کہہ“ میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: ”کہہ“ میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا، پھر آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا: ”کہہ“ میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! کیا کہوں؟“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”شام اور صبح کے وقت تین مرتبہ سورہ اخلاص اور تین مرتبہ معوذتین پڑھو، یہ ہر مصیبت اور تکلیف سے بچنے کے لیے کافی ہوں گی۔“ ❶

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ رات کے وقت جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے ان پر پھونک مارتے اور ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھتے پھر اپنے جسم مبارک پر جہاں تک ہو سکتا دونوں ہتھیلیاں پھیرتے۔ پہلے سر مبارک پر ہاتھ پھیرتے پھر چہرہ مبارک اور سامنے کے بدن پر پھیرتے۔ آپ ﷺ یہ عمل تین مرتبہ کرتے۔ ❷

سورۃ الفلق، ترجمہ و تفسیر:

اب میں سورہ فلق کا سادہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور چند تفسیری باتیں بھی عرض کروں گا:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
 ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ○
 ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ○ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿[الفلق]﴾
 ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾
 ”کہہ دیجئے! میں پناہ پکڑتا ہوں رب الفلق کی۔“

❶ ابوداؤد، کتاب الأدب باب ما یقول اذا اصبح رقم ۵۰۸۲۔

❷ بخاری، کتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات رقم ۵۰۱۸۔

﴿الْفَلَقِ﴾ صبح کے اجالے کو کہتے ہیں۔ اس رب کی جو روشنی اور صبح کے اجالے کا مالک ہے، میں اس پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں۔
 ”پناہ کس چیز سے طلب کرتا ہوں؟“۔

﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾

”اس کی مخلوقات کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہیں۔“

اور جو شران میں موجود ہے، میں اللہ رب العزت سے جو رب الفلق ہے پناہ طلب کرتا ہوں ان مخلوقات کے شر سے۔

﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ﴾

”رات کے شر سے، تاریکی کے شر سے۔“

﴿إِذَا وَقَبَ﴾

”جب وہ تاریکی اور جب وہ رات آجائے۔“

﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾

”اور میں اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتا ہوں نفثات، پھونکیں مارنے والی عورتوں کے شر سے۔“

﴿فِي الْعُقَدِ﴾ گرہوں میں۔ یہ جادو کا عمل ہوتا ہے۔ گرہیں باندھ کر ان میں پھونکیں مارنا، شریک منتر پڑھ کر پھونکیں مارنا۔ جادو باعث شر ہے تو یہاں ان کے شر سے بھی پناہ طلب کی گئی۔

”اور گرہوں میں پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں۔“

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

”اور ہر حاسد کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جب بھی وہ حسد کرے۔“

تین مرکزی نقطے: ① پناہ طلب کرنا ② پناہ کس سے طلب کی جائے ③ پناہ کن چیزوں سے مانگی جائے:

اس سورت کے تین مرکزی نکلتے ہیں:

① ایک نکتہ کو ہم نام دیتے ہیں استعاذہ کا۔ استعاذہ ایک عمل ہے جس کا معنی ہے پناہ طلب کرنا۔

② دوسرے نکتے کا ہم نام رکھتے ہیں مستعاذ بہ۔ کہ پناہ کس کی طلب جائے؟ یعنی پناہ دینے والا کون ہے؟

④ اور تیسرا جو نکتہ ہے اسے ہم نام دیتے ہیں مستعاذ منہ کا کہ پناہ کس کس چیز سے طلب کی گئی ہے؟

① استعاذہ: استعاذہ ایک عمل ہے معنی پناہ طلب کرنا۔ یہ ایک عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطاء فرمائی۔ ہماری منفعت کے لیے۔ ہمارے بچاؤ کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے۔ استعاذہ ایک عبادت ہے اور یہ صرف اللہ رب العزت کا حق ہے کیونکہ ہر عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاریات: ۵۶]

”میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔“

استعاذہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ جاہلیت میں استعاذہ کی صورت میں بھی شرک موجود تھا۔ اس کی قرآن نے یوں نشاندہی کی ہے:

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الحج: ۶]

”بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔“

اس آیت کی تفسیر میں امام سدی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ایک شخص تنہا نکلتا اور کسی جنگل یا وادی میں یہ پکارا کرتا تھا:

أَعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا الْوَادِي مِنَ الْجِنِّ. ①

① ابن کثیر، آیت مذکورہ.

”میں اس وادی کے جن سردار کی پناہ میں آتا ہوں۔“

مِنْ شَرِّ سَفَهَاءِ قَوْمِهِ.

”اس کی قوم کے بے وقوف شریروں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔“

اور جب کوئی انسان یہ عمل کرتا تو جنوں کی سرکشی اور ان کی طغیانی اور بڑھ جاتی کہ ہم اس قابل ہیں کہ انسان ہم سے پناہ طلب کریں اور یہ انسان ہماری پناہ میں آنا چاہیے۔ تو گویا جاہلیت میں اس شرک استعاذہ کا وجود تھا۔ ”غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا۔“ دین اسلام نے اسے باطل کر دیا اور کتاب و سنت کی تعلیم نے یہ نکتہ سمجھایا کہ استعاذہ ایک عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ پناہ اللہ رب العزت کی طلب کی جائے۔ اللہ رب العزت ہی اس کے لائق اور مستحق ہے۔

② **مستعاذ بہ:** ”جس سے پناہ طلب کی جائے۔“ وہ اللہ رب العزت ہے۔ اب یہاں نکتہ توحید یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنے پیغمبر سے کہا کہ ﴿قُلْ﴾ ”آپ کہیں“ ﴿اعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ”میں رب الفلق کی پناہ پکڑتا ہوں۔“ دنیا والوں کو بتا دیں کہ میں بھی اللہ کی پناہ کا طالب ہوں اور محتاج ہوں۔ اللہ کی پناہ کے بغیر میرے لیے بھی کوئی چارہ کار نہیں، کوئی ٹھکانا نہیں۔ دنیا والوں نے تو پیغمبر اسلام کو پتہ نہیں کس کس مقام پر بٹھا دیا؟ مختار کل کہا گیا۔ اپنی انگلی کے اشارے سے جو چاہیں کر لیں اور کیا کیا اختیارات آپ کی طرف منسوب کر دیئے جبکہ یہ سب شرک کی بدترین صورتیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پیغمبر اسلام ﷺ کو حکم دیا کہ آپ پڑھیں، دنیا والوں کو سنائیں اور بتائیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے کہ میں (محمد ﷺ) بھی اللہ کی پناہ کا طالب اور محتاج ہوں اور میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت محمد ﷺ اکرم الخلق، سید ولد آدم علیہ السلام، صاحب شفاعت، صاحب مقام محمود۔ اس کائنات میں سب سے افضل لیکن کسی تصرف کے مالک نہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے اور دن رات اس میں مصروف رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

ایک رات میں نے رسول اللہ ﷺ کو بستر سے گم پایا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر کہاں چلے گئے؟ میں تلاش کے لیے نکلی۔ کمرے میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا۔ آہستہ آہستہ ہاتھ زمین پر رکھتی ہوئی ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک میرے ہاتھ اللہ کے نبی ﷺ کی ایڑیوں پر پڑے۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ کی ایڑیاں کھڑی تھیں اور سرور کائنات ﷺ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے۔ میں نے اپنے کان قریب کیے کہ سنوں تو سہی اللہ کے پیغمبر ﷺ اس وقت نرم گرم بستر چھوڑ کر کیا مانگ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ ﷺ کی زبان پر یہ الفاظ تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعْفَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ..... ①

”اے اللہ! میں تیرے غضب و غصے کے مقابلے میں تیری رضا و خوشنودی کو جائے پناہ ٹھہراتا ہوں۔ اور تیرے عذاب کے مقابلے میں تیری بخشش اور عفو و کرم کو جائے پناہ ٹھہراتا ہوں۔“

دن رات اللہ سے پناہ کے طالب۔ اور اللہ کی پناہ ہی ہماری دنیا اور آخرت کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اللہ کی پناہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی ”سرکار“ ہمیں پناہ نہیں دے سکتی۔ صرف اللہ رب العزت ہی کی پناہ ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ چھوٹے چھوٹے امور میں بھی اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ کی اور ایک دعاء ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُعْلِ وَالْحَبْنِ وَضَلَعِ الدِّينِ رَغْلَةَ الرَّجَالِ. ②

① صحیح مسلم، الصلوٰۃ باب ما يقال فی الركوع والسجود رقم ۴۸۶. ابوداؤد،

الصلوٰۃ باب ما يقال فی الركوع والسجود رقم ۸۷۹. ترمذی، الدعوات: ۳۴۹۳.

نسائی، الطہارۃ: ۱۱۰۰. ابن ماجہ، ۳۸۴۱. مسند احمد: رقم ۲۳۷۹۱.

② بخاری کتاب الدعوات باب التعوذ من غلبة الرجل رقم ۶۳۶۳.

”یا اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ہر فکر سے، ہر غم سے، عاجزی و سستی سے، بزدلی سے، بخل و کنجوسی سے، گناہ اور قرضے سے، قرض کے غلبے سے، اور لوگوں کے قہر سے اور ان کے غلبے سے۔“

اے تیری پناہ چاہتا ہوں، ہر چیز سے ہر شر سے، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔
اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات میں جو بھی شر ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ کے پیغمبر کو تعلیم دی گئی کہ ہر شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یہاں کتنا بڑا نکتہ تو حید ہے کہ محمد ﷺ بھی اس امر پر مجبور اور لاچار ہیں کہ اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں ہر شر سے۔ یہ اعتقادی مسئلہ ہے کہ بچانے والا صرف اللہ ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک وظیفہ میں اس بات کو بیان کیا ہے:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

”نیک کی توفیق اللہ دیتا ہے اور برائی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔“

اتنے عظیم کلمات کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

أَقْلًا أَذْلَكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْحَنَةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ.

”اے ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ)! کیا میں تمہیں عرش الہی کے نیچے سے جنت کے خزانے سے ایک کلمہ نہ بتاؤں؟ ان کلموں کو پڑھا کرو، یہ کلمہ جنت کا خزانہ ہے: لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ❶

جبکہ ترمذی، مستدرک حاکم اور مسند احمد میں اس کلمے کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہ (ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ) سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

أَلَا أَذْلَكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنْزِ الْحَنَةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ❷

❶ مسند احمد، ۷۹۰۶۔ ابو ہریرہ کی حدیث میں لا قوۃ الا باللہ کے الفاظ ہیں۔ دیکھئے:

مسند احمد ۸۲۲۱۔

❷ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب الدعا اذا علا عقبۃ رقم ۶۳۸۴۔

”کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک کی خبر نہ دوں؟“۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. (جنت کا خزانہ ہے)

③ مستعاذ منہ: اب یہاں مستعاذ منہ کا مفہوم بھی سمجھ لیں کہ ”کس کس چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے؟“۔ چند چیزیں یہاں مذکور ہیں۔ اور اگر غور کریں تو ان میں دنیا بھر، شر اور دنیا کی ہر برائی آ جاتی ہے جس سے ان سورتوں میں پناہ طلب کر لی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اس معنوی جامعیت کو سامنے رکھے اور اس سورت کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر شر سے پناہ دے دے گا۔ چنانچہ مستعاذ منہ امور یہ ہیں:

① پہلا امر: ان میں سے پہلا امر ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ ہے کہ ”اللہ رب العزت کی مخلوقات میں جو بھی شر ہے اس شر سے پناہ طلب کرے“۔ لیکن یہ شر اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اللہ کی کوئی صفت ہے اگرچہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے:

لَيْبِكَ وَسَعْلَتِكَ وَالْعَبِيرُ يَنْبُذُكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. ①

”اے اللہ! میں حاضر ہوں اور تجھ سے سعادت کا طلب گار ہوں۔ ساری خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف منسوب نہیں (نہ تیری یہ کوئی صفت ہے، نہ کوئی تیرا نام، نہ تیرا فعل ہے)۔“

تیرے پاس خیر ہی خیر ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مخلوقات پیدا کیں اور ان میں شر رکھا، ان میں اللہ رب العزت کی مصلحتیں ہیں، وہ حکمتیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور وہ چیز بھی بعض کے لیے شر ہے بہت سے لوگوں کے لیے باعث خیر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو یقیناً چور کے لیے شر ہے لیکن ایک دنیا اس کے ہاتھ سے کتنی راحت میں آ جاتی ہے۔ ان کے لیے خیر ہے۔ وہ چوریاں کرتا

① صحیح مسلم، المسافرین باب الدعاء فی صلاة اللیل و قیامہ ۷۷۱۔ نسائی،

تھا۔ لوگوں کے گھر محفوظ ہو گئے۔ لوگوں کے مال محفوظ ہو گئے۔ اللہ کی حد قائم ہو گئی۔ اس حد کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قوم کو کتنا نوازے گا؟

سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں نبی ﷺ کی حدیث ہے:

إِقَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. ①

”کسی زمین پر اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم کر دی جائے۔ (چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یا زانی کو سنگسار کر دیا جائے) یہ وہاں چالیس دن اللہ کی زمین پر رحمت کی بارش سے بھی بہتر ہے۔“

جبکہ سنن نسائی وابن ماجہ کی ایک حدیث میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

حَدٌّ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. ②

اور معنی اس کا بھی پہلی حدیث والا ہی ہے۔ اس بارش کے نتیجے میں کیا کچھ پیدا ہو گا؟ کتنی کھیتیاں لہلہائیں گی؟ کتنے باغات پھل پیدا کریں گے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قوم کو اتنی برکتیں دے گا کہ چالیس دن زمین پر رحمت کی بارش برستی رہے تو اس بارش کے وہ ثمرات حاصل نہیں ہوں گے جو ایک حد قائم کرنے پر اللہ تعالیٰ عطاء فرمائے گا۔

دراصل اللہ رب العزت نے بعض مخلوقات میں شر رکھا اور ان کو باعثِ شر بنایا، اس میں بھی اللہ رب العزت کی مصلحت و حکمت ہے۔

اللہ آیت کریمہ میں ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات

① ابن ماجہ کتاب الحدود باب اقامة الحدود رقم ۲۵۲۷.

صحيح الجامع: ۱۱۳۹. الصحيحه: ۲۳۱.

② ابن ماجہ: کتاب الحدود، باب اقامة الحدود، رقم: ۲۵۳۸.

صحيح الجامع: ۳۱۳۰.

سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ اس میں ہر طرح کا شر آتا ہے جس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے۔ اس کا تعلق تجارت سے ہو یا امراض سے، یہ سب چیزیں باعثِ شر ہیں۔ یہاں اس شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔

تجارت کا گھانا ایک شر ہے۔ یہ جو امراض ہیں، مختلف بیماریاں، یہ شر ہیں۔ ان سے پناہ طلب کی گئی۔ الغرض اس دنیا میں جو چیز شر ہو سکتی ہو وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ یہاں ہر چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اس میں اتنی جامعیت ہے کہ اس ایک ہی آیت میں سب کچھ آ گیا۔ بعض امور مستعاذ منہ ہیں، وہ بھی آ گئے لیکن اللہ رب العزت نے ان کو الگ سے بھی ذکر کیا۔ اسے کہتے ہیں (ذِکْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِ) کہ عام چیز کو ذکر کر کے پھر بعض مخصوص چیزوں کو ان کی اہمیت کے تحت الگ سے بیان کر دیا جائے ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ میں ہر شر آ گیا۔ لیکن آگے تین آیات کریمہ میں تین مختلف شر ذکر کر دیئے گئے، پناہ طلب کرنے کی تعلیم و ترغیب کر دی گئی۔ ایک کا ذکر ہو چکا ہے اور دوسرے کے بارے میں فرمایا:

② دوسرا امر اندھیرے کا شر: ﴿مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾

”(یا اللہ!) پناہ طلب کرتا ہوں شر غاسق سے جب وہ آ جائے۔“

جب وہ غاسق (تاریکی) آتی ہے تو مختلف شر اپنے دامن میں لے کر آتی

ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے:

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ امْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبِيَّانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْتَشِرُ جَيْتَعِدُ. ①

”غروبِ آفتاب کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں روک لیا کرو، باہر مت

جانے دیا کرو کیونکہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو شیطان پھیل جاتے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

اپنے مویشی، جانوروں اور چوپایوں کو باندھے رکھا کرو۔ جب یہ رات کی سیاہی غائب ہو جائے اس وقت تک گھر کے دروازے بند کر لیا کرو۔ یہ شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ یہ تاریکی جو ہے یہ منع فساد ہو سکتی ہے۔ شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ اور مختلف جانور، یہ سانپ بچھو بلوں سے باہر نکل آتے ہیں۔ جنگلی جانور درندے بھی باہر آ جاتے ہیں۔ یہ تاریکی بہت سے فسادات کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر تاریکی میں لوگ ایک دوسرے سے چھپ جاتے ہیں اور اس تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مختلف گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی یہ تاریکی منع فساد ہے۔ اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں (الا قلیل) سوائے تھوڑا۔

نبوت کے جھوٹے دعویدار میلہ کذاب سے کسی نے پوچھا:
 ”یہ تیرے پاس جو کچھ آتا ہے جس کو تم وحی کہتے ہو، وہ کیسے آتا ہے؟“ تو
 اس نے کہا: ”وہ میرے پاس آتا ہے بڑی تاریکی میں، بڑے اندھیرے
 میں۔“ ❶

ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر ﷺ سے پوچھا: ”یا رسول اللہ ﷺ!“ جب
 جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟“ اس وقت کیفیت کیسی ہوتی ہے؟
 رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”چاہے دن میں ہو یا رات ہو۔ جب وہ آتے ہیں تو
 یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان پر سورج چمک رہا ہے۔“

یہ حق و باطل میں فرق ہے۔ جو دن سیاہ ہوتے ہیں وہ شیطانوں کا محل و مرکز
 ہوتے ہیں۔ اور جو دن روشن ہوتے ہیں بڑے افضل، مجلی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کا
 نور ہوتا ہے۔ اور یہ نور بڑی پاکیزہ چیز ہے، ارشاد الہی ہے:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ۳۵]

”اللہ (جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ) نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔“

اللہ کے پیغمبر ﷺ نے دعا کی:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِیْ اَشْرَقَتْ لَهٗ الظُّلُمٰتُ. ●

”اے اللہ! تیرے چہرے کے نور کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیرا وہ نور جس نے تاریکیوں کو منور کر دیا۔“

سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كُنْهَارُهَا..... ●

”میں تمہیں چمکدار اور روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اتنا روشن کہ اس کی رات بھی دن کی طرح سفید اور چمکدار ہے۔“

ہمارا دین نور ہے۔ اور بڑا ہی عظمت والا اور بڑا ہی مقدس، اس میں بڑی ہی برکتیں ہیں۔ جبکہ تاریکی، یہ بڑے شر اور فتنوں کا منبع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی:

﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ﴾

”اس تاریکی کے شر سے جب (رات کی) تاریکی آجائے۔“

یا اللہ! ”اس تاریکی سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔“

اس تاریکی کے ضمن میں جو فتن ہیں، جو فسادات ہیں جو شرور ہیں، موذی جانور ہیں، بچھو سانپ ہیں، ان کے شر سے۔ یا اللہ! ”میں ان کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔“ اور یہ پناہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔

عاسق کے مقابلہ میں لیل:

اور یہاں یہ نکتے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی بے شمار معفات ہیں،

① بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ باب تفسیر سورۃ الفلق۔

② ابن ماجہ، المقدمہ باب اتباع سنة الخلفاء الرشدين: ۴۴، صحيح الجامع:

۴۳۶۹، الصحيحه: ۹۳۶.

اس کا رَحْمَن ہوتا، اس کا رَحِیم ہوتا۔ اس کا کرِیم ہوتا، اس کا رِزاق ہوتا۔ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی لیکن یہاں جس صفت کا ذکر کیا گیا وہ ہے:

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾

”میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی“۔

فَلَقٌ: یہ صبح کا ذکر، یہ غاسق کے مقابلہ میں، رات کی تاریکی کے مقابلہ میں۔ اس میں بڑا لطیف اشارہ موجود ہے کہ پناہ دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ جو رات کی تاریکی سے صبح کو نمودار کرتا ہے لہذا رات کی تاریکی سے صرف اسی کی پناہ مانگو جو صبح کو روشن کر سکتا ہو، تو وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب رات نمودار ہوتی ہے تو اس کے ضمن میں اس کے دامن میں بڑے فتنے ہوتے ہیں، بڑے فساد ہوتے ہیں۔ یہ رات اگر ہمیشہ رہے تو تم مصائب و مشکلات میں گھر جاؤ۔ اللہ رب العزت اگر رات کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، مسلط کر دے تو تمہیں ضیاء کون دے گا؟ ضیاء دینے والا ایک رب ہی ہے جس کی صفت ہے؟ رب الفلق۔ وہ صبح کا مالک ہے۔ وہ صبح روشن کر دیتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ شیطانی ذریت اور یہ ارواح خبیثہ صبح کے اجالے کے ساتھ، سب چھپ جاتے ہیں، تو یہ صبح کون لاتا ہے؟ اللہ رب العزت! تو ہی قادر ہے رات کے شر سے، رات کے فتن سے، رات کی مشکل سے آزادی دینے والا صبح کے اجالے کے ساتھ اور اپنی پناہ کے ساتھ ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ﴾ تو یہاں رات کی تاریکی سے خاص طور پر پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

③ تیسرا امر، گرہوں میں پھونکیں مارنے والیوں کا شر:

﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ﴾

”ان نفثات کے شر سے جو پھونکیں مارتی ہیں گرہوں کے اندر“۔

یہ جادو کا عمل ہے۔ جادوگر طبقہ دنیا کا خبیث ترین طبقہ ہے۔ جن کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک خبیث ہیں، ان کا ظاہر بھی پلید ہے اور ان کا بطن بھی پلید ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے انہیں قتل کر دو۔

ایک ضعیف روایت میں ہے:

”آپ ﷺ نے ہر جادوگر کے قتل کا حکم دیا۔“^①

ایک حاکم اگر اپنے منصب حکومت پر آجائے اور اقتدار سنبھال لے تو اس کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے علاقہ کے ایک ایک جادوگر کو چن چن کر قتل کروادے کیونکہ ابوداؤد میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں کے گورنروں کو لکھا:

اَقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ۔

”ہر جادوگر مرد و زن کو قتل کرو۔“^②

اور نبی ﷺ کی زوجہ محترمہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دختر نیک اختر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اس کنیز کو قتل کرنے کا حکم فرمایا جس نے ان پر جادو کا وار کیا تھا چنانچہ اس کنیز کو قتل کر دیا گیا تھا۔^③

یہ ارواح خبیثہ، شیاطین کی آلہ کار ہوتی ہیں۔ ان کے شر سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ﴾ یہاں گروہوں میں پھونکیں مارنے والیوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان کا جادو کا عمل بڑا ہی خبیث ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مؤنث کا صیغہ کیوں؟ پھونکیں مارنے والیاں۔ جبکہ جادوگر مرد بھی ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اس سورت کے نزول کا پس منظر وہ جادو ہے جو اللہ کے پیغمبر ﷺ پر کیا گیا۔ اور اس جادو میں لبید بن اعصم کی بیٹیاں بھی شریک ہوئیں۔ اس پس منظر کے حوالے سے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا جس کو بیشتر مفسرین نے رد کر دیا کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث

① ضعیف ترمذی: ۲۳۴، دارقطنی: ۱۶۶۶، مستدرک حاکم: ۳۶۰/۴، مصنف

عبدالرزاق: ۱۸۴/۱۰، حدیث: ۱۸۷۵۳، فتح الباری: ۳۶۶/۱۰، الضعیفہ: ۱۴۴۶،

② سنن ابی داؤد، کتاب الخراج، باب أخذ الحرية من المحوس، رقم: ۳۰۴۳،

③ مصنف عبدالرزاق: ۸۷۵۲، مؤطا مع الزرقانی: ۲۰۱/۴، ۲۰۲، حدیث: ۱۶۸۹،

فتح المجید، ص: ۲۴۴،

میں یہ بات واضح ہے کہ دو فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے، ایک فرشتے نے پوچھا کہ محمد ﷺ پر جادو کس نے کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن اعصم نے کیا اور یہاں اس کی بیٹیوں کا ذکر نہیں تو اس مؤنث کے صیغے کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں جب جادو گر اپنے منتر پڑھتے ہیں تو ان کے اس پڑھنے کے عمل میں خبیثت روحیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنی پلید پھونکیں گریں پر مارتی ہیں یا کسی بھی چیز پر مارتی ہیں تو اس پھونکنے کے عمل میں وہ خبیثت روحیں بھی شامل ہوتی ہیں جن کے وہ آلہ کار ہوتے ہیں۔ ارواح چونکہ مؤنث ہوتی ہیں اس لیے اس رعایت سے نفثات، صیغہ مؤنث ذکر کیا گیا۔ اس عمل میں یہ ارواح خبیثہ بھی شامل ہوتی ہیں اور وہ لوگ ان خبیثت ارواح کو اپنے اس مذموم، انتہائی گھٹیا اور ناپاک عمل میں شریک کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اس سورۃ کا نزول اس جادو کے عمل پر ہوا تھا جو اللہ کے پیغمبر ﷺ پر کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ پر جادو ہوا۔ اور اللہ کے پیغمبر کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ میں نے یہ کام کر لیا حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا (جادو والا واقعہ دیکھئے)۔^① ایک حدیث کے الفاظ ہیں:

”جو اللہ کے پیغمبر کو ہوا اس کے نتیجے میں نبی ﷺ اپنی عورتوں، اپنی بیویوں سے ہمفراش ہونے سے روک دیئے گئے اور کھانے کی اشتہا و طلب سے روک دیئے گئے اور پانی کی طلب سے روک دیئے گئے۔“

یعنی وہ جادو آپ ﷺ کے صرف تین اعمال پر ہوا۔ بیویوں سے ہمفراشی، کھانا اور پینا۔ باقی نماز، روزہ، حج و عمرہ، نوافل تہجد، قرآن کی تلاوت، وحی کو لینا، وحی کا ضبط، وحی کا حفظ اور وحی کی تبلیغ۔ ان میں سے کوئی چیز متاثر نہیں ہوئی تھی۔

ایک باطل نظریہ کا ازالہ:

① کچھ لوگوں کو یہاں پر تشویش ہے جن کے ذہن گندے ہیں جو حدیث کو شاید نہ

ماننا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: اللہ کے نبی ﷺ پر جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے پیغمبر ﷺ پر جادو ہوا تو یہ کفار کے اس قول کی تائید ہے:

﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ [الفرقان: ۸]

”(کفار نے کہا تھا) اگر تم اس شخص کی اتباع کرو گے تو ایک ایسے شخص کی اتباع کرو گے جو مسحور (جس پر جادو کیا گیا) ہے۔“

وہ تو اللہ کے پیغمبر کو ”مسحور“ کہا کرتے تھے اور اگر آپ بھی مان لیتے ہیں کہ جادو ہوا، تو یہ ان کفار کے قول کی تائید ہے۔ لہذا وہ اس حدیث کو اس آیت اور اس طرح کی دیگر آیات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لہذا انہوں نے ان احادیث کو مسترد کر دیا، ان کا انکار کر دیا۔ حالانکہ جو چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے اسے وہ سمجھے نہیں۔ جو چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کا خلاف حدیث میں نہیں اور جو چیز حدیث میں مذکور ہے اس کا خلاف قرآن میں نہیں۔ اس کا محل اور ہے اور اس کا محل اور ہے۔ کفار کا یہ کہنا کہ تم ایک ”مسحور“ شخص کی اتباع کر رہے ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مَعْلَم السَّحَرِ جس کو جادو سکھایا گیا اور اچے جادو کے عمل کے ذریعے تمہیں مختلف کام کرتب دکھاتا ہے۔ کبھی چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کبھی پانی میں انگلی ڈالتا ہے تو پانی بڑھ جاتا ہے۔ کبھی قلیل کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالتا ہے تو کھانا بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس کا جادو ہے۔ یعنی مسحور کا معنی معلم السحر۔ کفار نے اللہ کے پیغمبر ﷺ کے اس سارے عمل کو جادو گری سے تعبیر کیا۔ ایک مقام پر کہا کہ یہ معلم مجنون ہے یعنی جس کو جادو سکھایا گیا اور اس پر جنون کے دردے پڑتے ہیں۔ قرآن تو اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ کفار نے اللہ کے پیغمبر ﷺ کے عمل کو جادو کا عمل قرار دیا۔ یہ اور چیز ہے اور اللہ کے پیغمبر ﷺ پر جادو ہونا یہ دوسری چیز ہے۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول ﷺ تھے۔ لیکن دوسری طرف ایک بشر بھی تھے۔ ہر وہ کیفیت اور ہر وہ تکلیف یا ہر وہ مشکل جس کا شکار ہر بشر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ بھی اس کا

شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ پر بیماری بھی آتی تھی، تکلیفیں بھی آتی تھیں۔
 ② جو نبی ﷺ پر جادو ہونے کو نہیں مانتے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ۶۷]

”اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا۔“

تو اللہ نے اپنے پیغمبر ﷺ کو اس جادو کے عمل سے کیوں نہیں بچایا؟

یہ بات درست ہے کہ اللہ بچانے والا ہے۔ اپنے پیغمبر ﷺ کو بچاتا ہے۔ اور بعض امور میں وہ اپنے پیغمبر کو بتلا بھی کرتا ہے۔ اللہ کی حکمتیں، پیغمبر کی آزمائشیں۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ ①

”سخت ترین تکلیفیں تو نبیوں پر آتی ہیں، اس کے بعد ان پر جن کا درجہ نبیوں کے بعد اور پھر جن کا ان کے بعد ہے۔“

تو انبیاء بھی دراصل مصائب و مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ گھر میں تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو خبر ملی کہ پیغمبر اسلام ﷺ کو بخار ہو گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بیمار پرسی کے لیے گئے۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم ایک فاصلہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: اتنے فاصلے کے باوجود اللہ کے پیغمبر ﷺ کے بخار کی حرارت اور تپش دور بیٹھے ہوئے ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بخار جسے ایک ڈاکٹر تھرمامیٹر لگا کر چیک کرتا ہے۔ ہم اللہ کے پیغمبر ﷺ سے ایک فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے فاصلے پر اللہ کے پیغمبر ﷺ کا بخار اور اس کی حرارت ہمیں محسوس ہو رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم متعجب ہوئے۔ اللہ کے رسول ﷺ سے

① ترمذی، کتاب الزہد باب الصبر علی البلاء رقم ۲۳۹۸۔ ابن ماجہ، ۴۰۲۳،

دارمی، مسند احمد، ۱۶۸۴، امام بخاریؒ نے حدیث کے ان الفاظ کے ساتھ باب محقق کیا ہے۔ لیکن یہ حدیث صحیح میں نہیں لائے۔

پوچھا تو آپ نے فرمایا:

إِنِّي أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ. ❶

”مجھے اکیلے کو تم جیسے دو انسانوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔“

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْآنِيَاءُ. ❷

”سخت ترین تکلیفیں انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں۔“

طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برسائے گئے حتیٰ کہ لبوہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جنگ احد میں آپ کا سر زخمی ہوا۔ آپ کے دندان مبارک شہید کر دیئے گئے۔ ایک جنگ میں آپ کی انگلی لبوہان ہو گئی۔ آپ نے انگلی کو اٹھایا اور کہا:

هَلْ أَنْتَ إِلَّا اصْبُغَ دَمِيَّتٍ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتَ ❸

”تو ایک انگلی ہے تو زخمی ہو گئی، خون سے تر ہو گئی، تجھے جو کچھ ملا یہ زخم یہ

خون اور اس کا بہنا یہ سب کا سب اللہ کی راہ میں ہے۔“

تو یہاں ایسی کوئی بات نہیں کہ انبیاء و رسل علیہم السلام کو کوئی تکلیف یا جادو نہ ہو۔

نبی ﷺ پر جادو کا واقعہ:

رسول اللہ ﷺ کے جادو کا واقعہ یہ ہے کہ لبید بن اعصم ایک منافق تھا۔ جس کا یہودیوں سے تعلق تھا۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ ایک بشر ہیں۔ عالم الغیب نہیں۔ اس کا باطن کیا ہے؟ اور مافی الضمیر کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر ﷺ نہیں جانتے۔ تو ان یہودیوں نے، خبیثوں نے لبید بن اعصم کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کی دو چیزیں منگوائیں کیونکہ جب آپ پر جادو ہوا تو چھ مہینے تک آپ پر یہ کیفیت رہی۔ کچھ معلوم نہیں، تشخیص نہیں ہو رہی۔ آپ کو کیا مرض

❶ صحیح بخاری کتاب المرضی باب اشد الناس بلاء... رقم ۵۶۴۸.

❷ حوالہ سابقہ.

❸ صحیح بخاری کتاب الجہاد باب من ینکب فی سبیل اللہ رقم ۲۸۰۲.

ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ بالآخر اللہ کے پیغمبر ﷺ لیے ہوئے تھے، دو فرشتے آ گئے۔ ایک نے کہا: کہ یہ کیا ہے؟ کیا مرض ہے؟ دوسرے نے کہا: یہ مطبوع ہے۔ مطبوع کا معنی مسحور (جادو کیا گیا) ہے۔ فرشتے نے کہا: جادو کس نے کیا؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے کیا۔ فرشتے نے پوچھا: کس چیز سے جادو کیا گیا؟ دو چیزوں پر جادو کیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر کی دو چیزیں منگوا کر، ان پر جادو کا عمل کیا گیا۔ ایک مشط اور دوسری مشاطہ۔ مشط کہتے ہیں کنگھی کے دندانون کو جس سے آپ اپنے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بالوں کی کنگھی کیا کرتے تھے۔ اس کے دندان یہودیوں نے لبید بن عاصم کے ذریعے طلب کیے اور مشاطہ، ان بالوں کو کہتے ہیں جو کنگھی کرتے ہوئے نوٹ کر کنگھی میں اٹک جاتے ہیں۔ یہ ہے مشط اور مشاطہ چنانچہ اللہ کے نبی ﷺ کے کچھ بال اور کنگھی کے کچھ داند نے طلب کیے اور ان کو پیٹ کر جادو کا عمل کیا گیا۔ گیارہ گرہیں اس پر لگائیں۔ اور موم کے ایک پتلے پر سویاں چبھو کر ایک بڑی بدترین جگہ جہاں کھجوروں کے درخت تھے، ایک کنویں میں جس کا نام بئر ذروان تھا، اس کنویں میں دفن کر دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کھجوریں دیکھیں۔ لگتا تھا کہ وہ کھجوریں شیطانوں کے سر ہیں۔ اور نیچے پانی اتنا گدلا اور بدبودار جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے اور اس کی جڑوں میں وہ جادو رکھ دیا گیا۔

بالآخر نبی ﷺ کو خبر دے دی گئی کہ فلاں مقام پر وہ چیزیں موجود ہیں۔ اس سے قبل یہ دو سورتیں اتار دی گئیں۔ ان دو سورتوں کی گیارہ آیتیں ہیں۔ سورۃ الفلق کی پانچ آیتیں اور سورۃ الناس کی چھ آیتیں۔ یہ کل گیارہ آیتیں اور گرہیں بھی گیارہ۔ نبی ﷺ ایک آیت پڑھتے ایک گرہ ٹوٹ جاتی۔ دوسری پڑھی تو دوسری ٹوٹ گئی۔ تیسری پڑھی تیسری ٹوٹ گئی حتیٰ کہ آپ نے جب گیارہ آیتیں مکمل کر لیں تو جادو کی گیارہ کی گیارہ گرہیں ٹوٹ چکی تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ﷺ اس طرح آرام میں آ گئے، راحت میں آ گئے جیسے کسی کوری میں جکڑا ہو اور رسی کو کھول دیا جائے تو وہ شخص جس طرح آرام محسوس کرتا ہے۔ اس طرح اللہ کے

پیغمبر کا بدن راحت میں آ گیا۔ ❶

جادو کا عمل ان سورتوں کی برکت سے ختم ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان سورتوں پر ارتکاز کریں۔ ممکن ہے ہر دوسرے گھر میں یہ جادو داخل ہو۔ اور لوگ یہ کفر کرتے بھی ہیں کہ دواتے بھی ہیں۔ جادوگر بھی کافر اور جادو کروانے والے بھی کافر۔ اور جادو کو جادو کے ذریعہ ختم کرنے اور کروانے والے بھی کافر۔ ❷

اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حارس (چوکیدار) عطاء فرمایا۔ اللہ کے نبی ﷺ کو اس حارس کے ذریعے شفاء کامل دے دی۔ یہ وہی دو سورتیں ہیں۔ ان کو پڑھو تو جادو ختم ہو جائے گا۔ جادو کا عمل نوٹ جائے گا۔ ان شاء اللہ

❸ چوتھا امر، حاسد کا شر: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

”(اے اللہ!) میں حاسد کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جب بھی وہ حسد کرتے۔“

اس کا معنی یہ کہ حاسد کا ایک شر ہے۔ کوئی شخص حسد کرے تو اس کا شر ذاتی ہو سکتا ہے۔ اور محسود جس پر حسد کیا جا رہا ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ حاسد بھی ایک شریر ہی ہے۔ اور اس کا شر محسود کے لیے وبال نقصان اور تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔

حسد کے مراتب:

حسد کا معنی کیا ہے؟ اور حسد کے مراتب کیا ہیں؟ آئیے ہم اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حسد کے تین مراتب یا قسمیں ہیں:

❶ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے سے کسی نعمت کا زوال چاہتا ہے۔ حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس نعمت ہے، حسن کی، دولت کی یا کسی بھی چیز کی یا علم کی

❶ بخاری ۵۷۶۳-۵۷۶۷ مع الفتح ۱۰/۲۴۳، الصحيحہ: ۲۷۶۱۔

❷ دیکھئے: سورۃ البقرۃ آیت: ۱۰۲۔ مع التفسیر۔

اور آپ اس سے جلیس اور آپ اپنے دل میں تمنا کریں کہ کاش یہ شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے جس کے پاس مال ہے وہ نہ رہے، جو حسن ہے وہ نہ رہے یا کوئی ہنر ہے وہ نہ رہے، وہ اس سے محروم ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اس حسد میں مبتلا ہو جائے اور وہ کسی شخص کا حاسد بن جائے تو دوسرا شخص اس کے فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، اس کے شر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر وہ بندہ یہ سورتیں پڑھتا رہے۔ اور حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے تو اللہ رب العزت ان سورتوں کو حارس بنا کر اسے حاسدین کے شر سے پناہ دینے پر قادر ہے۔ اگرچہ یہ حسد اس کے دل میں ہو۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ کا فرمان ہے:

لَا تَحَاسَدُوا..... ❶

”حسد نہ کرو“

یہ بڑا موذی مرض ہے۔ یہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت دل کی صفائی چاہتے ہیں کہ تصفیہ کرو ترکیہ کرو، دل کو ہر قسم کے بغض سے، ہر قسم کے حسد سے پاک و صاف کرو۔ حاسد کے دل میں جو حسد آتا ہے وہ شر کا باعث بن سکتا ہے اور بعض اوقات یہ شر اس کی آنکھوں کے ذریعے محسوس تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے ذریعے جس کو ”نظر بد“ کہتے ہیں۔

صحیح مسلم، مسند احمد، مستدرک حاکم اور معجم طبرانی کبیر میں رسول اللہ ﷺ کا

فرمان ہے:

الْعَيْنُ حَقٌّ. ❷

”نظر بد حق ہے۔“

نظر لگ جاتی ہے۔ اس کا شر لاحق ہو جاتا ہے۔

❶ صحیح مسلم، مسند احمد، صحیح الجامع: ۷۲۴۲۔

❷ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔

بخاری کتاب الطب باب العين حق رقم: ۵۷۴۰۔

② دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص جہالت یا تنگدستی یا کمزوری یا پریشانی قلب وغیرہ میں مبتلا ہے تو حاسد اس شخص کے حق میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی یہ حالت تبدیل ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما کر ان مصائب سے اس کو نجات دے اور اس کو اپنی رحمت کا حق دار فرمائے بلکہ حاسد یہی چاہتا ہے کہ یہ اسی بیماری میں مبتلا رہے۔

ان دونوں قسموں میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں موجود اور محقق نعمت اور دوسرے میں متوقع نعمت پر حسد کیا جاتا ہے لیکن دونوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو مبعوض جاننے والے ہیں اور اس کے بندوں کے دشمن ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت مبعوض ہیں۔ لوگ بھی ان کو اپنا دشمن خیال کرتے ہیں۔ حاسد کی حکومت اور سیادت کو وہ اپنے حق میں ایک بلا اور مصیبت خیال کرتے ہیں۔ الغرض حاسد لوگوں کو مبعوض سمجھتا ہے اور وہ اس کو مبعوض سمجھتے ہیں۔

③ حسد کی تیسری قسم غبطہ ہے۔ اس میں دوسرے سے زوالِ نعمت کی خواہش نہیں کی جاتی۔ بلکہ ایک شخص چاہتا ہے کہ جو کمال اور نعمت دوسرے کو حاصل ہے وہ مجھ کو بھی حاصل ہو جائے۔ غبطہ کو مجازاً حسد کہا جاتا ہے ورنہ وہ رشک ہے جو کوئی معیوب وصف نہیں بلکہ ایک مرغوب اور محمود صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا حال بیان کر کے فرمایا ہے:

﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ۲۶]

”اور ایسے ہی (اعلیٰ مقام) کے حاصل کرنے کے لیے رشک کرنے والوں کو رشک کرنا چاہیے۔“

الغرض قرآن کریم کی اس آیت اور بعض احادیث بخاری و مسلم:

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ..... ❶

❶ بخاری کتاب العلم باب الاغبيط فی العلم والحكمة رقم ۷۳.

کی رو سے رشک کے طور پر یہ حسد کرنا جائز ہے۔ (اور یہ رشک صرف دینی امور میں خصوصاً قاری قرآن اور خنی مالدار جیسے امور میں جائز ہے، دنیاوی امور میں یہ بھی ناجائز ہے۔ (محمدی)

حاسد کے شر کا دفعہ:

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاسد کا شر دس (۱۰) اسباب کے ذریعے دفع کیا جاسکتا ہے:

① پہلا سبب، استعاذہ باللہ:

اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگنا اور اس کی طرف مُلتی ہونا۔ اسی کی سورۃ فلق میں تصریح ہے۔ قرآن پاک میں ہے:

﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

[الاعراف: ۲۲۰]

”اگر تم کو شیطان کی طرف سے کوئی دوسرے پیش آئے تو تم کو چاہیے کہ اللہ

تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگو۔ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔“

حاسد کے تمام طرح کے شرور سے بچاؤ کے لیے یہ سورتیں، فلق اور ناس پڑھیں۔ دونوں سورتوں کی کثرت سے تلاوت کریں جیسا کہ اللہ کے پیغمبر ﷺ کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت ان شرور سے آپ کو محفوظ رکھے۔

② دوسرا سبب، خشیتِ الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل:

اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کے امر اور نہی کو بجالانا، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان اور متولی ہوتا ہے اور اس کو دوسرے کے حوالے نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ۱۲۰]

”اگر تم صبر و استقلال اور تقویٰ اختیار کرو تو ان حاسد کافروں کی سازشیں

تہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے:

”اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو گے تو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کا

لحاظ رکھو گے تو وہ تمہارا نگہبان ہوگا۔“ ❶

اور ہم بحیثیت مسلمان جانتے ہیں کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے!

③ تیسرا سبب، الصبر علیٰ عدوہ:

اپنے دشمن کے مقابلے میں صبر کرنا اور اس کے ایذا پہنچانے اور تکلیف دینے کا خیال تک دل میں نہ لانا، کیونکہ صبر اور توکل علی اللہ کا ثمرہ ہمیشہ دشمن پر فتح اور کامیابی ہوتا ہے۔ بے شک بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی نصرت (انسان کے اپنے تخمینہ کے موجب) کسی قدر دیر سے پہنچتی ہے، لیکن ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور دشمن کی بغاوت اور عدوان کو دیکھ کر بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ مظلوم اپنی کوتاہ نظری کے باعث صرف بغاوت اور عدوان کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا مآل اور انجام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس (مظلوم) کی کامیابی پر ہوتا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ يُغْفِ عَلَيْهِ لِيُنْصِرَهُ اللَّهُ﴾ | الحج: ۱۶۰

”جس شخص پر ظلم کیا گیا اگر وہ اسی مقدار میں (انصاف کی حدود سے تجاوز نہ

کر کے) اس کا انتقام لے اور اس پر پھر دوبارہ تعدی کی جائے تو یقیناً اللہ

تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور اس کو دشمن پر فتح مندی عطا کرے گا۔“

کیا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے میں ہمیں شک ہے؟ یہ آیت کریمہ اس کے حق میں ہے جس نے ایک مرتبہ بقدر اپنے حق کے انتقام لیا ہو اور پھر اس پر زیادتی کی گئی۔ لیکن جس نے ابتداء میں صبر کیا اور اپنے آپ کو انتقام سے باز رکھا، کیا اس کے حق میں بطریق اولیٰ نصرت کا یہ وعدہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ ہمیشہ

❶ ترمذی، مستدرک حاکم، مسند احمد، ضیائی، صحیح الجامع: ۷۸۳۔

ظالم کو سزا دیتا ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر مثلاً پہاڑ دوسرے پہاڑ پر ظلم کرے تو اللہ کا قانون اس کو ہموار کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔

④ چوتھا سبب، توکل علی اللہ:

چوتھا سبب اللہ پر توکل ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اس کو تمام مہمات سے بے فکر کر دیتا ہے۔ اگر مخلوق کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی تکلیف پہنچے جس کو ہم اپنی قوت اور اپنی طاقت سے رفع نہیں کر سکتے تو ایسی حالتوں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور اس کی نصرت کا امیدوار رہنا کامیابی اور فتح مندی کا قوی ترین سبب ہے کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق : ۳]

”جو شخص اللہ پر توکل کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔“

پھر یہ شر، یہ فتنے، یہ جادو اور یہ موذی امراض اسے کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے۔ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔

⑤ پانچواں سبب، قلب اور فکر و نظر:

اپنے دل کو حاسد کے ساتھ مشغول رکھنے اور اس کے بارے میں کچھ سوچنے سے بالکل بچایا جائے اور اگر اس قسم کا کوئی خطرہ دل میں پیدا ہو تو اسے مٹانے کی فکر میں مصروف ہو بلکہ اس کی طرف التفات اور توجہ تک نہ کرے۔ یہ اس کے شر کو رفع کرنے کا زبردست علاج ہے۔

حسد ایک آگ ہے جس کے لیے ایندھن کی ضرورت ہے اور جب محسود ایسا عمل اختیار کرے جس سے اس کو مطلق ایندھن نہ ملے تو اس کے شعلے خود حاسد کو جھسم کر ڈالیں گے اور محسود اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔

⑥ چھٹا سبب، رضائے الہی کی تلاش میں استغراق:

اپنی توجہ کو نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے پر

مركز رکھے اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اخلاص سے اس حد تک معمور کر دے کہ جہاں پر خواطر نفسانی اور وساوس شیطانی کا گزر ہوا کرتا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے لیے اخلاص اور اس کی خوشنودی کی طلب لبالب بھری ہو۔ اس کی مثال ایک محب صادق کی ہو، جس کا باطن اپنے محبوب کے خیال سے اس قدر بھر پور ہوتا ہے کہ اس میں یاد محبوب کے بغیر اور کسی چیز کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی۔

ایسی حالت میں وہ اس بات کو کب گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے قلب میں حاسد کا خیال جاگزیں ہو اور اس سے انتقام لینے کی فکر میں مشغول ہو؟ ایسے خیالات صرف اس دل میں آسکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خوشنودی کی طلب نے جگہ نہ بنائی ہو، بے شک جب دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے اخلاص نے گھر کر لیا ہو ان کا نگہبان خود اللہ پاک ہے اور وہ دشمن کے تسلط سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ابلیس کو اپنی نجات سے مایوسی ہوئی تو اس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا:

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴾

ص: ۸۲، ۸۳

”کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو بہکا تا رہوں گا۔

سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔“

جو شخص اپنے عمل میں خالص ہو وہ بڑا سعادت مند ہے، وہ ہر قسم کے خوف سے امن میں رہے گا اور دشمن اس کے قریب نہیں جاسکے گا۔

⑦ ساتواں سبب، گناہوں سے استغفار

آدمی کو اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہیے کیونکہ دشمن کے مسلط ہونے کا سب سے بڑا سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشوری: ۳۰]

”اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کسب و عمل ہے۔“

اس کی بہت ساری مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ الغرض انسان کو جو تکلیف بھی آئے وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوگا خواہ اس کو اپنے ان گناہوں کا علم ہو یا نہ ہو۔ انسان اپنے گناہوں اور عیوب پر نظر ڈالے اور ان سے تائب ہو کر اپنے اعمال کی اصلاح میں مشغول ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت اور اس کی نصرت فرمائے گا۔

⑧ آٹھواں سبب، صدقہ و خیرات اور نیکی کا عمل لازم پکڑنا:

شر سے بچنے کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ بلا، مصیبت، نظر بد اور حسد کا شروفع کرنے میں اس کا اثر حیرت انگیز ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم اور زمانہ حال میں مختلف لوگوں نے تجربے کیے اور اب یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ صدقہ دینے والے اور نیکی کرنے والے اشخاص نظر بد اور حسد کے شر سے محفوظ رہتے ہیں اور اگر ان کو اس سے کوئی مصیبت پہنچ بھی جائے تو اس کی عاقبت محمود ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اس کی تائید ان کے شامل حال رہتی ہے۔ صدقہ دینے والے محسن کے لیے اس کا صدقہ اور احسان ایک قلعہ ہے، جو اس کا محافظ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”صدقے سے انسان کی تکلیفیں، انسان کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے۔“

اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ کو قبول کر لے گا تو ہمارے بیماروں کو شفاء دے گا اور ان سے شرور کو نال دے گا۔

⑨ نواں سبب، آتش حسد کا احسان سے بجھانا:

ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو آپ سے حسد کرتا ہے آپ اس سے تاراض نہ ہوں بلکہ اس پر احسان کریں۔ اس کے شر کا بدلہ اچھے طریقے سے دیں۔ ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ بِالْأَيْمِ هِيََ أَحْسَنُ ۚ فَأِذَا الَّذِي بَيْنَكَ

وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۳۴﴾

”اور نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں، تم برائی کے بدلے میں اچھے سے اچھا سلوک کرو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا لیکن اس کی توفیق انہی کو دی جاتی ہے جو صبر اور ثابت قدمی کی صفت سے موصوف ہیں اور اس پر عمل کرنے والا کوئی بڑا ہی سعادت مند ہوگا۔“

یہ حسد تو بے شیطان کا چوکا اس سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور کوئی شخص آپ کو تکلیف دینے کے درپے ہے اور آپ اس سے بد رفتاری کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کا حسد یا اس کی نظر بد آپ کو لاحق ہو سکتی ہے یا اس کے حسد کے آپ شکار ہو سکتے ہیں تو اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ یہ طریقہ جب اپنا نہیں گے تو وہ شخص جسے آپ سے عداوت ہے، وہ اچھے برتاؤ کی برکت سے آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ اور اس کا شر آپ سے ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ اسی طرح کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ایک عورت اللہ کے پیغمبر پر کچرا ڈال کر تھی۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ غماز کے لیے جاتے وہ آپ کے وقت کا انتظار کرتی اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر محمد ﷺ کے پایزہ جسم پر کچرا ڈالتی۔ ایک دن پیغمبر اسلام ﷺ گزرے اس نے کچرا نہ ڈالا، دوسرے دن گزرے اس نے کچرا نہ ڈالا، پھر معلوم کیا کہ وہ کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، کائنات کے سردار ﷺ اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے۔ اس کی عیادت کی تو وہ بڑی متاثر ہوئی۔

میرے بھائی اگر کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلوک کریں تاکہ اس کا شر تم سے ختم ہلا جائے۔

⑩ دسواں سبب، عالم اسباب کو نظر انداز کر کے خالق حقیقی کو نفع و ضرر کا مالک سمجھنا:

آخر میں دسواں سبب ان سبب کا جامع اور سب کا اسی پر مدار ہے یعنی تمام ظاہری اسباب سے اپنی نظر کو آگے بڑھا کر سبب الاسباب پر اپنی نظر جماتا اور اس

بات کا یقین رکھنا کہ تمام علل اور اسباب خالق تعالیٰ کے ارادے اور اس کی قدرت کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی ضرر یا نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وہی کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ آپ سے احسان کرے اور کسی کے دل میں ایک ایسی صفت پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ برائی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [ابن مسعود: ۱۱۰۷]

”اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر آپ سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔“

حاصل کلام:

یہ پورے دس اسباب ہیں جن کے ذریعے حاسد، ساحر اور نظر بد لگانے والے کا شر دفع کیا جاسکتا ہے لیکن اس سے مفید تر کوئی بات نہیں کہ انسان کلی طور پر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اسی پر اس کا بھروسہ ہو اور اس کے بغیر کسی کا خوف نہ کرے اور نہ کسی سے امید رکھے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے ساتھ لٹکا ہوا نہ ہو اور نہ وہ کسی دوسرے کو مصیبت کے وقت پکارے یا اس سے فریاد کرے کیونکہ جس کے دل میں کسی دوسری چیز کی محبت ہو اور اس کے ساتھ اس کا دل معلق ہو یا اس کے بیم و امید کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نہ ہو یا کسی دوسرے کا خوف اس کے دل میں جائز رہے ہو وہ اسی غیر کے حوالے کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نگہبانی اٹھا لیتا ہے، یہی اللہ کا قانون حکمت ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔

سورہ فلق کا حاصل:

چار فرقے: سورہ فلق کی تفسیر کے ضمن میں ہمیں بعض ایسے نافع اور مفید اصول بتا دیئے گئے ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے از بس لازم ہے کیونکہ وہ دین و دنیا کے نفع و بہبود پر مشتمل ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گا کہ حاسد کے نفس اور اس کی

آنکھوں میں ایک زہریلا اثر ہے اور شیاطین کی روحیں سحر و جادو کے ذریعے سے اپنا اثر ظاہر کرتی ہیں۔ حاسد و شیاطین کے متعلق چار مختلف عقیدے لوگوں میں پیدا ہوئے ہیں۔

① پہلا فرقہ، متکلمین و مادہ پرست:

یہ فرقہ دونوں کے اثر کا منکر ہے لیکن یہ لوگ اپنے گھروں میں دو جماعتوں میں منقسم:

① پہلی جماعت نفوسِ ناطقہ اور جنوں کے وجود کی قائل ہے لیکن ان کی تاثیر کی منکر ہے۔ یہ ان متکلمین کا قول ہے جن کو کوئی اور اسباب کی تاثیر سے انکار ہے۔

② دوسری جماعت سرے سے ان کا وجود نہیں مانتی، ان کا قول ہے کہ انسان اسی ظاہری جسم اور خدو خال کا نام ہے جس میں چند صفات اور اغراض موجود ہیں لیکن روح یا نفسِ ناطقہ کا کوئی مستقل وجود نہیں، جن اور شیطان انسان کے اعراض ہیں جو اس کے ساتھ قائم ہیں (اعراض جمع ہے عرض کی ہے، عرض اس کو کہتے ہیں جن کا بذاتِ خود کوئی مستقل وجود نہ ہو بلکہ کسی دوسری چیز کے ضمن میں اس کا وجود پایا جائے، مثلاً سیاہی اور سفیدی، علم اور جہل وغیرہ کا بذاتِ خود کوئی مستقل وجود نہیں بلکہ کسی چیز یا کسی انسان کے وجود سے ان کا وجود وابستہ ہے)۔

اکثر مادہ پرست اور بعض نام نہاد حکمائے اسلام کا یہی مذہب ہے، بعض متکلمین بھی اس کے قائل ہیں جن کی سلف نے سخت مذمت کی ہے اور ان کو اہل بدعت و ضلالت سے موسوم کیا ہے۔

② دوسرا فرقہ، معتزلہ وغیرہ:

یہ فرقہ اس بات کا منکر ہے کہ نفسِ انسانی کا بدن سے الگ کوئی مستقل وجود ہے، لیکن جن اور شیطان کے وجود کے وہ قائل ہیں، معتزلہ اور بعض دیگر متکلمین کا یہی قول ہے۔

③ تیسرا فرقہ، کاہن وغیرہ:

اس فرقہ کا عقیدہ اس کے برعکس ہے، یعنی نفس انسانی کا بدن سے الگ مستقل وجود مانتے ہیں لیکن جن اور شیطان نفس انسانی ہی کے قویٰ اور صفات کا نام ہے۔ مسلمان حکماء کی ایک بڑی جماعت اس قول کی تائید میں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو عجیب و غریب اثرات اور خوارق عادات پائے جاتے ہیں وہ سب نفس انسانی کے مظاہر ہے سحر اور کہانت ان کے نزدیک نفس انسانی کے مظاہرہ قویٰ کا ایک کرشمہ ہے۔

④ چوتھا فرقہ، اہل حق:

یہ فرقہ اتباع رسل علیہم السلام اور اہل حق کا ہے جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انسان کا نفس ناطقہ اس کے بدن سے الگ ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ اسی طرح جن اور شیاطین کے لیے بھی وہ مستقل وجود مانتے ہیں اور ان کے لیے وہی صفات ثابت کرتے ہیں جن کا اثبات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی ان کو شر سے بچانے والا نہیں۔

الغرض ان چار فرقوں میں سے یہی ایک فرقہ حق پر ہے دوسرے فرقوں کے اقوال میں حق اور باطل دونوں باہم ملے ہوئے ہیں۔

﴿وَاللّٰهُ يَهْدِي مَن يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.....﴾

سورۃ الناس، ترجمہ و تفسیر:

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ اِلٰهِ النَّاسِ ○ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِي يُّوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ○ مِنْ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ﴾ [سورۃ الناس]

”(اے پیغمبر!) کہہ دیجئے! میں پناہ طلب کرتا ہوں رب الناس اور اللہ الناس کی جو تمام لوگوں کا معبود ہے۔ (یعنی) لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔ لوگوں کے معبود برحق کی۔ (شیطان) دوسرے اقداف کی برائی سے جو (اللہ کا نام سن کر) پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈالتا ہے۔ (خواہ وہ) جنات میں سے (ہو) یا انسانوں میں سے۔“

تین صفات الہی و اقسام توحید:

یہاں اللہ تعالیٰ کی تین صفات مذکور ہیں۔ اس میں پوری توحید آگئی اور توحید کی تمام (تینوں) اقسام اور تمام نکات کو اپنے دامن میں سمولیا ہے۔

① توحید ربوبیت:

﴿رَبُّ النَّاسِ﴾ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا مالک و خالق اور پوری کائنات کا آمر ہے۔ سب پر اس کا امر اور اس کا تصرف چلتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور چونکہ یہ مقام پناہ ہے تو اللہ کی صفت ربوبیت ذکر کر دی گئی کہ وہ رب الناس ہے اور قادر ہے تم کو پناہ دینے پر۔ تمہارے شر کو ختم کرنے پر اور تم کو آسائش، امن و سلامتی اور سکون عطاء فرمانے پر۔ کیونکہ وہ رب الناس ہے۔

② توحید اسماء و صفات:

﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ یہ توحید اسماء و صفات ہے کہ وہ ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ہے۔ تمام لوگوں کا بادشاہ بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ مَلِكُ الْمُلُوكِ مَلِكُ الْأَمَلَاكِ اللہ کی صفت۔ دنیا کے بادشاہ جن کے پاس کچھ نہیں۔ وہ بھی بعض وقت پناہ دیتے ہیں لیکن وہ ایک عارضی امر ہے۔ جبکہ آپ نے پناہ کی درخواست کی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تو ملک ہے۔ اعلم الحاکمین ہے:

﴿بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ املک : ۲۱

”اس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہت ہے۔“

اللہ نے اپنی اس صفت کا خاص طور پر ذکر کیا تاکہ اللہ سے پناہ طلب کرنے والے مطمئن ہو جائیں کہ جس ذات کی پناہ ہم طلب کرنا چاہتے ہیں وہ ملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا یہ زمین اور آسمان اللہ کی انگلیوں پر اچھل رہے ہوں گے۔ اللہ ان کو ہلا رہا ہوگا اور فرما رہا ہوگا:

أَيْنَ مَلِكُ الْأَرْضِ؟ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ ❶

أَيْنَ الْحَبَّارُونَ؟ سرکش کہاں ہیں؟

أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ❷

اللہ تعالیٰ تو زبردستوں کا زبردست اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ کی پناہ طلب کرنے والے، جس ذات کی تو پناہ طلب کرنا چاہتا ہے وہ ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ہے۔ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کل کائنات کی بادشاہت اور حکومت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ پناہ دے گا۔ اس کی پناہ طلب کر، ایسی پناہ دے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت کوئی شر کوئی فتنہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔

❸ توحید الوہیت و عبادت:

﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ یہ توحید الوہیت یا توحید عبادت ہے۔ وہ تمام لوگوں کا معبود ہے اس کا خالق و مالک ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے کیونکہ جو خالق ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ۲۱]

”اے لوگو! عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا خالق ہے۔“

وہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، تو خالق ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ ہر قسم کی

❶ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن باب قوله والارض جميعا رقم ۴۸۱۲.

❷ صحیح مسلم کتاب صفة القيامة والجنة والنار رقم ۲۷۸۸.

عبادت اسی کے لیے ہے اور ان عبادات میں سے ایک اور عبادت استعاذہ کی ہے اور پناہ کی ہے اور پناہ اللہ ہی کی طلب کرو، وہی پناہ دینے والا ہے۔

یہاں مستعاذ منہ کیا ہے؟

﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾

”(یا اللہ!) میں پناہ طلب کرتا ہوں الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ کے شر سے۔“

سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا موازنہ:

دنیاوی شرور: سورۃ فلق میں ان شرور سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے جو خارج سے انسان کو پیش آتے ہیں اور سورۃ ناس میں اس شر عظیم کا ذکر ہے جو خود انسان کے اندر موجود ہے اور جس سے بچنا خود اس کی اپنی قوت مدافعت پر منحصر ہے۔ دنیا میں شر کی دو ہی بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ذنوب اور معاصی کا شر۔ دوسرا مصائب اور تکالیف کا شر۔ سورۃ فلق میں مصائب اور تکالیف کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور سورۃ ناس میں ذنوب اور معاصی کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ جس کا اصل ہمیشہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، لیکن انسان کو اس کے اثرات روکنے کا اختیار حاصل ہے اور آدمی اس پر غالب آسکتا ہے۔

الْوَسْوَاسُ کی تفسیر:

لفظی و اصطلاحی معنی: وسوسہ کے اصل معنی ہیں، آہستہ سے کوئی بات کہنا جس کا دوسرے حاضرین کو احساس نہ ہو۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں شیطان کا کسی کے دل میں برائی کا خیال ڈالنا۔

شیطان کا وسوسہ تمام گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جڑ ہے اور شیطان کا وسوسہ ایک ایسا شر ہے جو خود انسان کے اندر موجود ہے اور اس کا تعلق انسان کے کسب اور اختیار سے ہے۔ اور اس لیے اس سے بچنے کا وہ خود ذمہ دار ہے کیونکہ شیطان کا وسوسہ اس وقت تک کچھ بھی شر نہیں پیدا کرتا جب تک آدمی خود اس کو قبول نہ کرے اور اس پر عمل پیرا نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں ہماری تنبیہ کے لیے شیطان کا ایک مکالمہ نقل فرمایا ہے جو قیامت کے روز وقوع میں آئے گا۔ اس میں ایک آیت یہ ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ
فَلَا تَلُمُوْنِيْ وَلَوْ مَوَّالُكُمْ﴾ [البراہیم: ۲۲]

”(شیطان کا قول ہے) اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا ہاں میں نے تمہیں (گمراہی اور باطل کی طرف) بلایا تو تم نے (جلدی سے اور بے دلیل) میرا کہا مان لیا تو (آج) مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔“

الْوَسْوَاسُ: وسواس کے شر سے، خناس کے شر سے۔ یہاں یا تو دو نام ہیں شیطان کے: وسواس اور خناس یا دو صفتیں ہیں شیطان کی، اس شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں وہ الْوَسْوَاسُ بھی ہے اور الْخَنَاسُ بھی۔ الْوَسْوَاسُ کا معنی وسوسے پیدا کرنے والا۔ وسوسے خوب کرنے والا۔ تکرار ہے جس چیز میں وسوسہ کرے بندہ قبول نہ کرے وہ اور کرے خوب کرے۔ کبھی باز نہ آئے۔ یہاں تک کہ بندے کی موت واقع ہو جائے۔ شیطان وسواس ہے۔ خوب وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بندے کو ورغلا تا ہے۔ دشمن ہے ہمارا ازلی۔

شیطان کے دوسرے شرور:

شیطان سے کئی قسم کے شر صادر ہوتے ہیں جن سے پناہ مانگنا لازم تھا اس لیے شر کو اس کی ذات کی طرف مضاف کیا گیا ہے تاکہ استعاذہ اس کے تمام شرور پر مشتمل ہو۔ وسوسہ کو چھوڑ کر شیطان کے دوسرے شرور بھی ہیں مثلاً:

① وہ چور ہے اور لوگوں کے مال چراتا ہے۔ جس کھانے یا پینے کی چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ ذکر کیا جائے اس سے اپنا حصہ چرا لینے میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اسی طرح جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے لوگ غافل ہوں وہ اس گھر میں شب باش ہوتا ہے۔

② ایک شر اس کا یہ ہے کہ جس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اس سے گناہ کراتا ہے

پھر خود ہی اس کا پردہ فاش کر کے لوگوں میں اس کو رسوا و ذلیل اور بدنام کرتا ہے۔ بسا اوقات ایک شخص پوشیدہ طور پر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے دن اس کی خبز چاروں طرف پھیل گئی ہے اور لوگوں کا موضوعِ سخن اسی کا گناہ ہے۔ یہ تمام شیطان کی کارستانی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ستار ہے اپنے بندہ کے گناہوں اور اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے لیکن شیطان جو اس کا دشمن ہے اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، بہت سے لوگ اس نکتہ سے بے خبر ہیں۔

③

شیطان کا ایک شریہ بھی ہے کہ انسان کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے تو وہ اس کا راستہ روکتا ہے اور اس کو نیکی سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہیں ہر ایک نیکی کے راستہ پر شیطان بیٹھا راستہ روک رہا ہے اور اس کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس راستہ پر کوئی نہ چلے اور اگر کوئی اس کی مخالفت کر کے چل پڑے تو وہ رہزن کی طرح اس کو تشویش میں ڈال کر اور ہر قسم کی رکاوٹ اس کے سامنے لا کر اسے آخر تک پہنچنے نہیں دیتا لیکن اگر کوئی خوش قسمت اور باہمت انسان نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو ایسی باتوں پر آمادہ کرنے میں کوشاں رہتا ہے جس سے اس کا وہ عمل برباد ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے:

﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الاعراف: ۱۷، ۱۶]

”یقیناً میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے صراطِ مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور پھر ان کا راستہ روکنے کے لیے ان کے آگے کی طرف سے اور ان کے پیچھے کی طرف سے اور ان کی دائیں اور بائیں جانب سے آکر اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کروں گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو ان میں سے

اکٹھوں کو ناشکر گزار پائے گا۔“

④ شیطان کا ایک شریہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ اس کی گدی پر تین گریں لگا دیتا ہے جو اس کے لیے تہجد کے واسطے اٹھنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ. ①

”شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت تین گریں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوس بھی پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اگر (فرض یا نفل) پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند، خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔“

بندہ سو رہا ہے۔ اس کا ابدی دشمن اس کو گمراہ کرنے کے پروگرام کر رہا ہے۔ گریں لگا رہا ہے تاکہ اس کو دین سے گمراہ و غافل کر دے۔

جو اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھی وہ بندہ خبیث ہو گیا۔ اگر وہ نہ اٹھا نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ وضو کیا اور نہ نماز پڑھی۔ ویسے ہی نہائے، خوشبو لگائی اور اپنودیت صاف ستھرا بن جائے۔ دفتر میں جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ﷺ کا فرمان ہے:

أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ. ①

① صحیح بخاری کتاب الجمعة باب عقد الشیطان... رقم ۱۱۴۲.

② صحیح بخاری کتاب الجمعة باب عقد الشیطان... رقم ۱۱۴۲.

”وہ کسلان بھی ہے اور خبیث النفس بھی ہے۔“

انسان سو رہا ہوتا ہے اور دشمن اپنی کاروائیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اس نے سو سے کے ذریعے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، اسی پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ صحیح بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی اور مسند احمد کی ایک قدسی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا:

اَخْرِجُوْا بَعْتُ النَّارِ.

”نکالو جہنم کا گروہ۔“

نکال کر جہنم میں ڈال دو، پوچھا جائے گا کہ اے اللہ! (بَعْتُ النَّارِ) کیا ہے؟ جہنم کی جماعت کہاں ہے؟ جہنم کی فوج کہاں ہے؟ تو اللہ فرمائے گا:

مِنْ كُلِّ اَلْفٍ بِسُعْمِائَةٍ وَتِسْعٍ وَتِسْعِيْنَ. ①

”ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی ہیں (اور صرف ایک جنتی)۔“

ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، اسی پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو اتنا درغلا یا، اتنا صراطِ مستقیم سے دور کیا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے شیطان کے چیلے بن گئے اور جہنم کا لقمہ بن گئے اور صرف ایک شخص بدایت کے اور جنت کے قابل قرار پایا۔

⑤ شیطان اپنی پرستش چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی توحید اور عبادت دنیا سے

مٹ جائے اور دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے حصے میں اس (شیطان) کی دعوت کا

بول بالا ہو اور لوگ اپنے معبودِ برحق کو چھوڑ کر اس کی پرستش میں مشغول ہو جائیں۔

⑥ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا بھی اسی شیطان کی کارستانی تھی کہ اہل

بابل کو اس پر آمادہ کیا کہ رئیس الموحدين ابو الانبياء حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو آگ میں پھینکیں۔

① بخاری کتاب الرقاق باب قوله ان ذلزنة الساعة شيء عظیم رقم ۶۵۳۰.

⑦ اس نے یہودیوں کو درغلایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی حمایت کی اور کافروں کے شر سے انہیں محفوظ رکھا۔ پہلے کے حق میں فرمایا:

﴿يُنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النبياء: ٦٩]

”اے آگ! ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی کا موجب ہو جا۔“

جبکہ دوسرے کے بارے میں بتایا:

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧]

”انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو صلیب دینے میں کامیاب ہوئے

بلکہ ایک شبہ میں ڈال دیئے گئے۔“

⑧ شیطان ہی کے کروتوت تھے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو کافروں کے ہاتھ سے شہید کرایا۔ فرعون کو خدائی کا دعویٰ کرنے، ملک میں سخت فساد پھیلانے اور غریبوں پر مظالم ڈھانے پر آمادہ کیا اور ہمارے نبی کریم ﷺ کے برخلاف کافروں کو اکسایا کہ ان کے قتل کی سازش کریں اور ان کی رسالت کو ناکام بنانے کے لیے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑیں۔

⑨ رسول اکرم ﷺ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ انگارہ لے کر سامنے سے نمودار ہوا اور قریب تھا کہ آپ ﷺ اس سے نقصان پہنچے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ لی جس پر وہ بھاگ گیا۔^①

⑩ اسی طرح یہودیوں کو درغلایا اور انہوں نے آپ ﷺ پر جادو کیا۔ جس کا ذکر پہلے مفصل ہو چکا ہے۔

الفرض جب اس کی یہ حالت تھی کہ وہ انبیاء علیہم السلام تک سے نہیں چوکتا اور سید الانبیاء ﷺ کو نماز کی حالت میں چھیڑا تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے شر

① صحیح بخاری کتاب الصلاة باب الأسیر أو الحریم یربط فی المسجد رقم ۴۶۱۔

سے خلاصی پانا کس قدر دشوار ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کا فضل شامل نہ ہو تو معاملہ نہایت سخت ہے:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ۲۱]

”اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عنایت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو کوئی بھی تم میں سے ہرگز اس کے شر سے مخلصی پا کر پاکیزہ نہ بنتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون حکمت کے مطابق پاکیزہ بناتا اور اس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔“

اب ضروری ہے کہ ان دو سورتوں (معوذتین) کی تلاوت کے ذریعے اس دوسو اس کے شر سے پناہ طلب کی جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ. ①

”شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے۔“

اور انسان کو ورغلانے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے۔ لہذا اس سے تحفظ چاہیے۔ اس حارس کو اپنائیے جو شیطان کے دوسو اس سے بندوں کو بچا سکے۔

شیطانی شرکی بالترتیب بڑی بڑی چھ اقسام:

شیطانی شرکی چھ قسمیں ہیں۔ اگرچہ ہر ایک قسم کا شر جو دنیا میں موجود ہے اس کی ابتداء شیطان سے ہے اس لیے شرکی قسموں کا شمار کرنا قدرے دشوار ہے۔ لیکن اس کی بڑی بڑی چھ قسمیں ہیں اور وہ ہمیشہ انسان کو انہیں میں سے کسی ایک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان شرور کا ذکر ہم مختصر طور پر کر کے اصل تفسیر کی طرف لوتے ہیں۔

① **شُرک و کفر:** سب سے بڑا شر شرک و کفر ہے، جس کا نتیجہ اللہ اور اس کے رسول

① بخاری کتاب الاعتکاف باب جرح المعتكف لحوالہ رقم ۲۰۳۵۔

شیطان کی دشمنی ہوتی ہے اور جس کی عقوبت، آخرت میں ابدی جہنم ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کو اسی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو گویا اس کے دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے کیونکہ ایسا شخص (العیاذ باللہ) ابلیس کا داعی اور اس کا نائب بن جاتا ہے۔

② بدعت: اگر پہلی قسم میں وہ کامیاب نہ ہو تو پھر وہ آدمی کو بدعت کی طرف بلاتا ہے اور اس کو وہ فسق و فجور پر ترجیح دیتا ہے کیونکہ پہلی قسم کا تعلق اعتقاد سے ہے اور اس دوسری قسم کا تعلق عمل کی خرابی سے ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اکثر اوقات انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اس لیے وہ عموماً توبہ پر مائل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ بدعت کو آدمی اپنے زعم میں برا سمجھتا ہی نہیں بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں اس لیے وہ اس سے تائب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے تائب ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔

بدعت کی بنیاد مخالفت رسول ﷺ پر ہے اس لیے اس کا درجہ شرک اور کفر کے قریب قریب ہے، لہذا بدعت کی طرف بلانا شیطان لعین کا مرغوب اور پسندیدہ مشغلہ ہے اور اس کو شش میں وہ کامیاب ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے نابوں کی تعداد میں ایک اور کا اضافہ کر دیا۔ دراصل بدعت کا نقصان کفر اور شرک سے کچھ کم نہیں بلکہ بعض اوقات اس کا شران سے بڑھ کر خرابی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا دوست نما دشمن اور اس کا بدعت کی طرف بلانا شہد میں زہر ملا کر دینے کی حیثیت رکھتا ہے۔

③ کبائر: اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے سنت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بخشی ہو تو شیطان کا تیسرا داؤ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کبائر کے ارتکاب پر آمادہ اور اس میں مبتلا کر دے اور اگر وہ شخص عالم ہے اور لوگ اس کو قابل اقتداء سمجھتے ہیں تو شیطان لعین کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو پھسلا دے تاکہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں اور اس کے فیض صحبت سے جو تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا تھا اس کا دروازہ بند ہو جائے۔ جب وہ

بد قسمتی سے گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس (شیطان) کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو لوگوں میں شہرت دے اور عوام میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی جو ابلیس کے نائب بن کر اس عالم کی اس لغزش کو مشہور کرتے پھرتے ہیں اور بزم خود اس کو ایک ثواب کا کام سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ابلیس کا نائب اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: ۱۹]

”جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مؤمنوں کی بری بات مشہور ہو جائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔“

④ صفافرو: اگر شیطان کو اس کوشش میں بھی مایوسی ہو اور وہ کبیرہ کے ارتکاب پر بھی کسی کو مائل نہ کر سکے تو وہ صفافرو کرا لینے پر اکتفاء کرتا ہے کیونکہ صفافرو بھی جمع ہو کر کبیرہ کی طرح انسان کی ہلاکت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

”حقیر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی قوم بیابان میں اتر پڑے اور ہر ایک ان میں سے جا کر جنگل سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا لائے۔ یہ ٹکڑے جمع کر کے ایک بڑی آگ مشتعل کی جاسکتی ہے۔ جس پر روٹی پکا سکتے اور کباب بھون سکتے ہیں۔“ (یہ حدیث بالمعنی روایت کی گئی ہے)۔ ❶

صفافرو کے ارتکاب میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ مرتکب ان کو بہت ہلکا اور ناقابل اعتناء سمجھ کر ان کو ارتکاب کرتا ہے لیکن کسی کبیرہ کا کرنے والا جو اپنی عاقبت کی بابت، ہراساں ہے اس سے بہت بہتر ہے جو صفافرو کو حقیر سمجھ کر ان کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔

❶ بحوالہ تفسیر المعودتین علامہ حافظ ابن قیم الحوزیہ رحمہ اللہ، طبع دارالکتاب

السلفیہ، لاہور۔

⑤ **مباحات:** شیطان کے شرکی پانچویں قسم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صغائر کا بھی ارتکاب نہیں کرتا تو وہ اس کو ایسے مباحات (جن کے کرنے نہ کرنے میں ثواب عذاب نہیں) میں مشغول کر دیتا ہے۔ جن میں مشغول رہ کر انسان ثواب کے کاموں سے محروم رہتا ہے اور جن کا ثواب باوجود قدرت کے کھو بیٹھنا نقصان عظیم ہے، شیطان کو اس سے بھی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ثواب اور درجات کے حاصل کرنے سے محروم کر دے۔

⑥ **افضل عمل سے باز رکھنا:** اگر کوئی صاحب بصیرت شخص اپنے وقت عزیز کا اس قدر خیال رکھتا ہے کہ اس کو مباحات میں بھی ضائع نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اگر کسی نیک کام میں صرف کیا جائے تو اس سے ملک ابد کے درجات عالیہ خریدے جاسکتے ہیں تو ایسے شخص کے ساتھ شیطان ایک اور داؤ کھیلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ افضل عمل سے باز رکھ کر عمل مفضول (جو پہلے کے مقابلہ میں کمتر ثواب کا موجب ہے) میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ ان کو کم از کم ثواب کی زیادتی سے محروم کر دے۔ یہ ایک ایسا دام فریب ہے کہ جس کا پول اکثر لوگوں پر نہیں کھتا اور بڑے بڑے عابد اس میں گر پڑتے ہیں کیونکہ جب ایک شخص اپنے دل میں کسی نیکی اور کار ثواب کے کرنے کی رغبت پاتا ہے تو اسے گمان تک نہیں ہوتا کہ اس کا محرک اور ترغیب دہندہ شیطان ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے اور شیطان اس کو کسی نیکی کے کرنے کی اس لیے ترغیب دیتا ہے کہ اس کو اس بہتر نیکی سے مانع ہو جس کے کرنے سے اس کو بہت زیادہ ثواب حاصل ہو سکتا تھا۔

الْخَنَاس کی تفسیر:

خناس کے معنی: خناس کا مادہ ”خَنَسَ“ ہے۔ جس کے معنی ہیں ظہور

میں آنے کے بعد چھپ جانا اور پیچھے ہٹ جانا۔ قرآن میں ہے:

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَنَاسِ ﴾ [تکویر: ۱۱۰]

”میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو ظہور میں آنے کے بعد چھپ جاتے ہیں۔“

خناس کا معنی یہ بھی ہے، سکر نے والا اور سمنے والا۔ شیطان سکرنا بھی اور سمننا بھی ہے۔ پیچھے بھی ہٹتا ہے، دوڑتا بھی ہے اور بڑا ڈرپوک ہے۔ وہ بھاگ بھی جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان سکر کر وہاں سے بھاگتا ہے۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ بندوں کی نماز کو خراب کرنے کے لیے شیطان مسجد میں آ جاتا ہے:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأَذُّينَ، فَإِذَا قُضِيَ النَّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَحْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا، أَذْكَرُ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكَرُ، حَتَّى يَظْلَ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى. ①

”جب نماز کے لیے آذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ تاکہ آذان کی آواز نہ سن سکے۔ اور جب آذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جوں ہی اقامت شروع ہوتی ہے وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب اقامت بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ کر کہتا ہے فلاں بات یاد کر فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا۔ اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ اس وقت شیطان رجیم، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کہ ”اے اللہ! اس شیطان مردود سے پناہ دے۔“

اس کا معنی یہ ہے کہ اس سورۃ میں بتایا گیا کہ شیطان کے شر سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے ہوگا تو شیطان خناس بن جاتا ہے، سمننا، سکرنا،

دور تا اور بھاگتا ہے۔ لہذا کثرت ذکر جو ہے وہ شیطان کے وساوس کا علاج ہے۔
الغرض جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے
قلب پر چھا جاتا ہے اور اس کے دل میں قسم قسم کے دوسے ڈالتا ہے جو مختلف گناہوں
کے ارتکاب کا بیج بوتا ہے لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے اور اس
کے ساتھ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ لے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ظاہر ہونے
کے بعد پھر چھپ جاتا ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے تمثیلی پیرائے میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ
شیطان اپنی کتے جیسی تھوکنی آدمی کے قلب پر رکھے رہتا ہے لیکن جب آدمی اللہ تعالیٰ
کے ذکر میں مشغول ہو تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنے اڈے کو چھوڑ دیتا ہے۔
تفسیر مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ:

۞ الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۞

”جو لوگوں کے سینوں میں وساوس پیدا کرتا ہے وہ خواہ جن ہو خواہ انسان ہو“۔

یعنی جن و انسان موذی بھی ہو سکتے ہیں و سواس بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ
شیطان جن ہوتے ہیں۔ کچھ شیطان انسان ہوتے ہیں۔ کچھ انسان شیطان ہوتے
ہیں، بلکہ شیطانوں سے بدتر ہوتے ہیں۔ اتنے بدتر کہ شیطان بھی ان کے شر سے متاثر
ہو کر، ان کے پلید لباس سے متاثر ہو کر ان کے چیلے بن جاتے ہیں۔ جس طرح بعض
نیک لوگ ہوتے ہیں جن کا علم، ان کا زہد، ان کا تقویٰ مثالی ہوتا ہے تو نیک جن ان
کے پاس آ جاتے ہیں۔ ان سے تمذ کرتے ہیں، ان سے پڑھتے ہیں، کسب فیض کرتے
ہیں، ان کی صحبت سے متمتع ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض شیطان کی طرح خبیث ہوتے
ہیں، اتنے بدکردار، اتنا ان کا سازشی ذہن ہوتا ہے کہ شیطان بذات خود حیران ہوتا ہے
کہ یہ تو مجھ سے بھی آگے ہیں۔ یہ تو ہمیں بھی کاٹ گیا۔ اس کے پاس آتے ہیں اور آ
رکھتے ہیں تو ہمارا گروہ ہم تیرے چیلے ہیں۔

یا اللہ! خواہ وہ شیطان جنوں سے ہو یا خواہ وہ انسانوں سے ہو ہم ہر ایک

کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شرور سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین

شیطان کے شرور سے بچاؤ:

- ① **معوذتین:** شیطان کے شرور سے بچاؤ کے لیے یہ مذکورہ دونوں سورتیں پڑھا کریں۔
- ② **آیت الکرسی:** شیطان کے شر سے بچاؤ کے لیے آیت الکرسی بھی پڑھا کریں۔ سنن نسائی اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی اللہ کے پیغمبر ﷺ کا فرمان ہے:

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَحِلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُولِ الْحَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ.

”جس نے ہر (فرض) نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں۔“

اور ”اس کو پڑھ کر سوؤ گے تو صبح تک اللہ کی طرف سے محافظ تمہاری حفاظت کرے گا۔“ ①

- ③ **ایک اور ورد:** اس کے علاوہ ایک ورد یہ ہے:
- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

”اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے ہی ہر تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔“

”جو شخص دن میں سو بار یہ پڑھ لے ① تو اللہ رب العزت اس کو دس غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ ② سونگی اسے عطا فرماتا ہے۔ ③ اور سو گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے ④ اور اس دن اسے

① صحیح بخاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔

شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور ⑤ اس سے افضل عمل کوئی نہیں

لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ عمل کیا۔^①

④ ذکر الہی: اللہ کا ذکر بکثرت کیجئے اور ان دونوں سورتوں کو پڑھئے۔ اللہ کے پیغمبر کے صبح و شام کے اذکار میں یہ سورتیں شامل تھیں۔ فجر کے بعد آپ ﷺ تین مرتبہ یہ پڑھتے اور مغرب کے بعد بھی تین مرتبہ پڑھتے۔ ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھتے اور سونے کے وقت تین تین مرتبہ پڑھتے۔ اور ان کے شروع میں سورت اخلاص ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.....﴾ بھی پڑھا کرتے تھے۔

⑤ بکثرت (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) اور (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) پڑھا کریں۔

⑥ سورۃ البقرہ اپنے گھروں میں پڑھا کریں۔

⑦ خصوصاً آیۃ الکرسی اور اس کے علاوہ آخری دو آیتیں روزانہ پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔

⑧ اپنے غصے پر قابو رکھیں کیونکہ یہ شیطان کی راہیں ہموار کرتا ہے۔

⑨ فضول گوئی اور لغو حرکات سے گریز کریں کہ یہ شیطانی تسلط کا باعث بنتی ہیں۔

⑩ پُر خوری (خوب پیٹ بھر کر کھانے) کی عادت چھوڑ دیں کیونکہ شکم سیری میں شیطانی تسلط کا باعث بنتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے

فتنوں اور شرور سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین!

وَأَجِرْ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

① صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب صفة ابلیس و جنوده رقم ۳۲۹۳.

شُرک و بدعت، رسم و رواج، جہالت و ضلالت کو ختم کر کے توحید و سنت، قرآن و حدیث کا پرچار کرنے والوں میں شیخ العرب والہم پیر بدیع الدین راشدی صاحب کا نام اس صدی کے نامور علماء و مصنفین میں روشن ستارہ کی طرح چمکتا ہے۔

ان کے علوم سے فیض یاب ہونے والوں میں **فضیلۃ الشیخ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی**، علم و عمل میں ایک امتیازی حیثیت اور متنوع صفات کے مالک ہیں، جنہوں نے اپنے زور بیان سے شرک و کفر، تقلید و جدل کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، ان کے خطبات سننے اور پڑھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی زبوں حالی، بے دینی اور گمراہی پر ان کی طبیعت بے چین اور مضطرب ہو جاتی ہے۔ ان کی رگوں میں غیرت و حمیت کی بجلیاں کوندنے لگتی ہیں جس سے ان کے خطبات اس صورت حال کو بدلنے اور مسلمانوں کے عقیدہ و عمل کی اصلاح کے لئے انقلاب برپا کر دینے والے ہیں۔ ان کے خطبات ان کے اخلاص کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

سننے آئے ہیں • بدلتا ہے زمانہ سب کو

مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے شیخ رحمانی صاحب کو اپنی عنایت سے اتنا عطا کیا ہے کہ وہ دنیاوی ضرورت میں اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں۔ اس لئے ان کے خطبات میں حق کی آواز، دنیاوی مصلحت و حکمت، ہوس و لالچ میں دبنے کے بغیر بالکل صاف و شفاف ہو کر نکلتی ہے۔ ان خطبات میں:

کچھ حقائق، کچھ معارف، کچھ لطائف، کچھ نکات

اس طرح بکھرے پڑے ہیں جیسے تاروں کی برات

ان خطبات کا سرسری مطالعہ کیلئے فہرست کو دیکھ لیجئے اور سرسری مطالعہ کیلئے ساری کتاب کو دیکھ لیجئے۔

فللہ الحمد حمدًا اکثیرا طیبًا مبارکًا فیہ

والسلام

مختصر طیبہ محمدی

**ادارہ
تحقیقات افسانہ
گوجرانوالہ**

نگلی ماہنا گجرات آبادی محبوب عالم، نوشہرہ روڈ، گوجرانوالہ 0300-7453436